

37

تَعَارِيفُ مَا فِيهِ

(أُرُووُتْرَجْمِه)

DATA ENTERED

۲۹۷
۱۱۲۷

بار اول

تعداد ایک ہزار
قیمت

دو روپے پچیس ستنے پیسے

ناشر

چمن بک ڈپو۔ اردو بازار، دہلی

مطبوعہ: سیری آرٹ پریس دریا گنج دہلی

پچھرا غزالی ترجمہ رسالہ منقذ من الضلال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام ثنائین اُسے اللہ تعالیٰ کو شایان ہیں جس کی ثناء سے ہر ایک رسالہ اور مقالہ شروع کیا جاتا ہے۔ اور صلوة و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں جو صاحب نبوت و رسالت ہیں۔ اور آپ کی آل و اصحاب پر ہوں جو گراہی سے نجات دینے والے ہیں۔ اما بعد۔ اے دینی بھائیو آپ پر واضح ہو کہ آپ نے جو مجھ سے فرمائش کی ہے کہ میں آپ کو عارم کے غایات و سرار بتلاؤں اور مذاہب کے نشیب و فراز بتلاؤں، اور میں آپ کے سامنے اُن مصائب و تکالیف کا بیان کروں جو میں نے مختلف فرقوں کے ایک پیچ میں سے ارجح اور راست کے نکالنے میں ہاتھ مارے ہیں، باوجود کلیہ طریق اور فریق بہت سے بھیلے ہوئے تھے اور نیز اُس جرات کا ذکر کروں جو میں نے تقلید کے گڑھے سے نکل کر تحقیق کے ادج تک پہنچنے میں کی تھی اور وہ فوائد بھی بیان کروں، جو ابتدا میں علم کلام

لے لو۔ اس تقلید کو تقلید شرعی نہ سمجھنا اس کا مفصل بیان آئے آئے گا۔

سے ہیں نے حاصل کئے تھے۔ اور کچھ وہ مطالب و مضامین
 آپ کے سامنے ظاہر کروں جو اہل تعلیم سے لیجئے ان سے
 میں نے دریافت کئے تھے جو حق کے دریافت کرنے
 میں تقابلیہ امام ^{علیہ السلام} معصوم سے قاصر ہے اور زمان بعد میں
 مذاہب فلسفہ کا ذکر کروں جن کو میں بڑا ثابت کر چکا ہوں
 اور اس کے بعد طریق نقیض کا بیان کروں جس کو میں پسند
 کرتا ہوں اور ان آثارِ حق اور نشاناتِ راستی کا تذکرہ
 کروں جو مجھ کو ان دلوں حاصل ہوئے جبکہ میں اقوال
 خلق سے امورِ حق کی تلاش میں سرگردان تھا۔ اور یہ بھی بیان
 کروں کہ پہلے میں بغداد میں جو بہت سے اعلیٰ سبب کو پڑھاتا
 تھا اس کو میں نے کیوں چھوڑا۔ اور پھر میں نے ایک مدت
 کے بعد بلیشا پور کا طرف کس وجہ سے سعادت کی
 تہا ب میں آپ کی سچی رغبت اس طرف پا کر اس سبب
 حال کو عرض کرتا ہوں اور اس بیان میں اللہ سے مدد اور
 توفیق چاہتا ہوں اس پر میرا توکل ہے اور اسی کا طرف
 میری التجا ہے (کہ اس کام کو پورا کرے)
 صاحبو۔ خداوند تعالیٰ آپ کو راہِ راست دکھائے اور

۱۵ امام سے کوئی امام آئمہ اربعہ سے نہ سمجھتا اس کا مفصل ذکر آئندہ آئے گا۔

اور اطاعتِ امر حق کے لئے نرم اور سرگرم کرے
 آپ پر واضح ہو کہ خلق میں جو بہت سے دین اور
 ملتیں ہیں۔ اور پھر امتِ محمدی میں جو بہت سے
 مذاہب اور بہت سے فرقے ہیں یہ اختلاف اور
 تفرقہ ایک ایسا بحر عمیق ہے کہ اکثر لوگ اس میں
 غرق ہوئے ہیں اور بہت کھوڑے لوگ ہیں۔
 جنہوں نے اس سے نجات پائی ہے۔ ہر ایک فرقہ کا یہی
 خیال ہے کہ میں ہی نجات پاؤں گا۔ یہی تفرقہ ہے جس کی
 بابت مخبر صادق حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر
 صداقت اثر دیا کہی کہ میری امت ^(میں) تہتر فرقے ہو جائے گی
 اور ان میں سے ناجی فرقہ ایک ہی ہو گا۔ پس وہی وقوع
 میں آیا جس کا وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا تھا۔ میں ابتدائی ایام شباب سے جبکہ میری عمر بیس برس
 سے کم تھی اس وقت تک کہ میرا سن پچاس سے کچھ زیادہ
 ہے ہمیشہ اسی بحر عمیق میں غوطہ زنی کرتا رہا۔ مگر میری غوطہ
 زنی ڈرپوک نامراد آدمی کی سی نہ تھی۔ بلکہ دلیر بے آدمی
 کی سی تھی۔ ہر ایک اندھے جگہ میں گھس کر دیکھتا سمجھتا تھا
 اور ہر ایک مشکل مسئلہ میں نوحہ کرتا تھا۔ اور ہر ایک کھنڈ
 میں جاگستا تھا۔ اور ہر ایک فرقے کے عقیدے کا تقصیر کرتا

تھا اور ہر گروہ کے اصرار مذہب پر اطلاع حاصل کرتا تھا
تاکہ اہل حق اور اہل باطل میں تمیز کروں اور اہل سنت
اور بدعتی کو جانوں۔ میں نے نہ تو کسی باطنی فرقے کو اس
کی بظانت دریافت کئے بدون چھوڑا۔ اور نہ کسی
ظاہری فرقے کو اس کی حصول ظہارت معلوم
کئے بدون چھوڑا۔ اور نہ میرے ہاتھ سے فلسفی چھوٹا
جس کی فلسفیت اور حکمت کی گنت میں نے نہ دریافت
کی ہو۔ اور نہ کوئی متکلم یعنی اہل علم کلام بچا۔ جس
کی بحث مباحثہ اور تکلم کی آخری حد تک پہنچنے کا میں
نے قصد نہ کیا ہو۔ اور نہ کوئی ایسا صوفی بچا کہ جس کی
صفائی اور تصوف پر اطلاع حاصل کرنے کی رغبت میں نے
نہ کی ہو اور نہ کوئی عابد و زاہد مجھ سے چھوٹا جس کی عبادت
کا مرجع و انجام میں نے معلوم معلوم نہ کیا ہو اور نہ کوئی
زندیق اور معطل میں نے چھوڑا کہ جس کی بنا اور اہلیت
میں نے نہ معلوم کی ہو کہ کس سبب سے اس نے زندیق
اور معطل بننے پر جرات کی۔ یہ جو حقائق امور کے دریافت
کرنے کا شوق مجھے ابتدائے عمر سے رہا یہ ایک امر قدرتی اور
مادہ فطرتی تھا۔ جو خداوند تعالیٰ نے میرے سرشت میں لکھا
ہوا تھا نہ کہ امر اختیار ہی اور کسبی۔ ہوتے ہوتے

تقلید کا پھندا میرے گلے سے نکل گیا اور جو عقائد موردِ ثبوت
 بچپن سے میرے ذہن نشین تھے ان کا تئیسہ ٹوٹ گیا
 کیوں کہ میں نے دیکھا کہ علیائی بچوں کا نشوونما علیائی
 مذہب پر ہوتا ہے اور یہودیوں کا یہودیت پر اور
 مسلمان بچوں کا اسلام پر اور یہ حدیثِ نبویؐ بھی آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے سنی تھی۔ کہ ہر ایک لڑکے کا
 فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی
 کر لیتے ہیں یا علیائی بنا لیتے ہیں۔ پس میرے دل نے یہ چاہا کہ
 کہ حقیقتِ فطرتِ اصلہ کو اور حقیقتِ ان عقائد کو جو
 تقلیدِ والدین اور استادوں سے پیدا ہو جاتی ہیں دریافت
 کرے اور ان تقلیدات اور تقلیبات میں تمیز کرے۔ جن کی
 وجہ سے تمیزِ حق و باطل میں اختلافات ہیں۔ تنبیہ میں نے
 اپنے دل سے کہا کہ تیرا مطلب علمِ حقائق امور سے حاصل ہو گا
 مگر پہلے تجھ کو علم کی ماہیت معلوم کرنی چاہئے کہ وہ کیا ہے
 پس تجھ کو معلوم ہوا کہ علم وہی علمِ یقینی ہے جس سے شے
 معلوم اس طرح پر مندرج ہو جائے کہ اس میں کسی طرح کا شک
 درمیان باقی نہ رہے اور دہم و غلطی کا امکان یہاں تک اٹھ جائے

لہٰذا اس تقلید سے مراد تقلیدِ شرعی نہیں ہے جیسا کہ بیانِ آئینہ سے ظاہر ہو گا۔

کہ دل کے گرد اس کا خیال بھی نہ پھٹک سکے۔ بلکہ اس کا خطا سے
 مامون ہونا یقین کے ساتھ اس قسم کا تعلق رکھے کہ
 اگر کوئی ایسا شخص جو پھر کو ذرہ خالص بنا دے اور لاکھوں
 سے سانپ بنا کر دکھائے وہ بھی اس علم کے برخلاف
 کہے اور اس کا نظران ثابت کرے۔ تب بھی اس میں شک
 راہ نہ پائے۔ کیونکہ جب مجھ کو یہ ثابت ہو گیا کہ دس
 زیادہ ہیں تین سے۔ پس اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں
 بلکہ تین زیادہ ہیں دس سے بدیں دلیل کہ میں لاکھوں کو
 سانپ بنا کر دکھا دیتا ہوں اور اس نے بنا کر مجھے الیا دکھا
 بھی دیا تو مجھے اس کے اس طرح انقلاب ماہیت کر دکھانے
 سے تعجب ہو کہ یہ قدرت اس کو کس طرح حاصل ہوئی
 لیکن با اینہم میرے اس علم میں شک ذرا بھی دخل نہ پائے
 پھر میں نے یہ سمجھا کہ جو علم مجھ کو اس درجہ کے یقین قطعی
 سے نہ حاصل ہو گا اس علم پر میں اعتبار نہ کروں گا اور مجھے
 اس پر بھروسہ نہ ہو گا۔ کیونکہ ہر علم جس میں شک سے امان
 نہ ہو علم یقینی نہیں ہے۔

قول۔ مدال خلسفست و انکار علوم کے بیانی میں

پھر میں نے اپنے علوم کی تفتیش شروع کی تو اولاً مجھ کو

یہ ظاہر ہوا کہ سوائے حیات اور ضروریات کے اور قسم کے علوم یقینی اور قطعی سے میں بالکل بے بہرہ ہوں تب میں نے اپنے جی میں کہا کہ اس حال میں میری مشکلات حیات اور ضروریات سے حل ہوں گی (اور علم یقینی محمد کو حاصل ہوگا) مگر پھر محمد کو اس بات کا دیکھنا ضرور ہوا کہ آیا حیات پر میرا بھروسہ رکھنا اور ضروریات کو غلطی سے مامون سمجھنا ایسا تو نہیں ہے جیسا کہ میں اس سے پیشتر تقلیدات کو یقینی اور خطا سے مامون سمجھتا تھا اور اس پر بھروسہ رکھتا تھا اور اکثر خلق کا نظریات پر بھروسہ ہوتا ہے یا میرا بھروسہ ایسا ہے جیسا کہ محقق کا ہوتا ہے اور اس میں کوئی شائبہ شک اور غایبہ ریب کا نہیں ہوتا۔ تب میں محسوسات اور ضروریات میں حدود جہد اور کوشش بلخ سے تامل کرنے لگا اور ان کو دیکھنے لگا کہ کوئی شک تو ان میں امکان نہیں رکھتا اس حال میں محمد کو ان میں بڑے شکوک معلوم ہوئے اور یہاں تک کہ محسوسات میں وسیع شک پیدا ہوا کہ میرے دل نے ان پر یقین اور اعتماد کرنا ہی چھوڑ دیا اور کہا کہ محسوسات پر کیونکر اعتماد ہو سکتا ہے۔ دیکھو ان میں

قومی تر جاسہ حسنِ بصر ہے اور وہ سایہ کو کھڑا دکھائی
 ہے اور غیر متحرک یقین کراتی ہے مگر کھوڑی ہی دیر
 کے بعد تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ
 ساکن نہیں تھا۔ اور ایک ہی دفعہ متحرک نہیں
 ہوا بلکہ بتدریج کھوڑا کھوڑا متحرک تھا۔ حتیٰ کہ کسی
 وقت وہ ساکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح آنکھیں
 ستاروں کو چھوٹے چھوٹے بقدر دینار کے دیکھتی ہیں
 اور دلائل علم ہندسہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ
 مقدار میں زمین سے بڑے ہیں۔ ایسے ہی اور بہت
 سے محسوسات ہیں جن کی نسبت حواس ایک حکم دیتے
 ہیں اور عقل اس کو چھوٹا ثابت کرتی ہے تب میں نے
 اپنے جی میں کہا کہ اب تو محسوسات پر بھی اعتماد نہ رہا
 شاید وہ امور عقلیہ ہی قابل اعتماد ہوں۔ جو از قسم
 ادبیات ہیں جیسے کہ ہم کہیں دس زیادہ ہیں تین سے اور
 اور لٹری و اثبات ایک شے میں جمع نہیں ہو سکتے اور ایک چیز قدیم اور
 حادثات معدوم اور موجود واجب اور محال نہیں ہو سکتی اس پر
 محسوسات بولیں کہ جناب عقلیات پر تو ایسا بھی اعتماد اور
 وثوق نہیں ہو سکتا جیسا کہ محسوسات پر ہوتا ہے۔ پہلے تو
 آپ کو ہم پر اعتماد تھا اسپر حاکم عقل نے ہماری تکذیب

کر کے آپ کو وہاں سے سرکا دیا۔ اگر عقل سا زبردست
حاکم نہ ہوتا تو آپ ہمیشہ ہماری ہی تصدیق کرتے رہتے
مکن ہے کہ عقل کے سوائے کوئی اور حاکم
بھی ہو جو حاکم عقل کی بھی قلعی کھول دے جیسا کہ
عقل نے ہماری قلعی کھول دی ہے اور یہ امر کہ فی الحال
اُس ادراک حاکم زبردست کی جو عقل سے بڑھ کر ہو آپ
پر حکومت نہیں ہے دلیل اس کی نہیں ہو سکتا کہ
در حقیقت بھی وہ نہیں ہے اور اس کا ہونا محال
ہے۔ پس میرے دل نے اس کے جواب میں ذرا
تامل کیا۔ اسی میں اُس اعتراض کی تائید جواب سے
ہوئی اور دل نے کہا کہ کیا تم خواب میں ایسے امور
و خیالات نہیں دیکھتے جن کا اس وقت آپ کو پورا
یقین حاصل ہو جاتا ہے اور ان کے ثبات و قرار میں
کوئی شک و شبہ نہیں رہتا لیکن جب دم بھر میں
عالم بیداری ہوتا ہے تو آپ کو واضح ہو جاتا ہے
کہ یہ سب خیالات اور اعتقادات محض بے اصل اور
بے بنیاد تھے۔ پس اسی طرح کیوں کر یقین کر سکتے
ہو کہ جمیع امور عقلمند اور محسوسات جن پر تم نے
عالم بیداری میں یقین کر لیا ہے وہ در حقیقت حق

اور درست ہیں ہاں اتنا کہہ سکتے ہو کہ اس حالت کی نسبت سے حق ہیں۔ لیکن اگر اس حالت پر کوئی اور حالت ظاہری ہو جاوے جس کو آپ کی حالت بیداری سے وہی نسبت ہو جو حالت خواب کو بیداری سے تھی اور جس کی نسبت آپ کا یہ عالم بیداری مثل عالم خواب کے ہو۔ تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ آپ نے عقل کے زور سے خیالات پکائے تھے وہ توہمات لا حاصل تھے اور شاید یہ حالت وہی حالت ہو جس کا دعویٰ اہل تقویٰ کرتے ہیں کیونکہ جب وہ اپنے آپ سے غائب اور بے ہوش ہوتے ہیں اور اپنے باطن میں مستغرق اور محو۔ تو اُس وقت وہ ایسے حالات دیکھتے ہیں جو عقلی امور کے برخلاف ہوتے ہیں۔ یا شاید یہ حالت حالت موت ہو۔ جیسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ (لوگ سوئے ہیں۔ جب مریں گے تب جاگیں گے) پس ایسی صورت میں حیات دنیوی بہ نسبت عالم آخرت کے حالت خواب ہوگی اور جب کوئی مرے گا اس کو عالم آخرت کی اشیاء خلاف مشاہدہ عالم حیات کے ظاہر اور ثابت ہوں گی اور اس وقت یہ قول ثابت آئے گا۔

رفكشفتنا عنك غطاءك فيصيرك اليوم محديدا
 (ہم نے کھول دیا تجھ سے تیرا پردہ پس تیری نظر آج تیز ہے)

جب یہ اندیشے میرے دل میں گزرے تو میں
 اپنے دل میں بہت کڑھا۔ ہر چند میں نے
 چاہا کہ اس مرض کا علاج کر دوں۔ لیکن کچھ
 بن نہ پڑا۔ کیوں کہ اس مرض کا دفعیہ
 بدون ثبوت اور دلیل کے ہو نہیں سکتا
 اور دلیل و ثبوت کا قائم کرنا بدون اس کے
 ہو نہیں سکتا کہ علوم اولیات سے اس کو
 مرکب کیا جائے۔ مگر ان پر اعتبار نہ رہا اس
 لئے یہ مرض لا علاج اور نہایت مشکل معلوم
 ہوا اور قریب دو ماہ کے لاحق رہا۔ ان دو ماہ میں
 میرا حال مثل سو قسطائی نو گولہ کے رہا۔ مگر یہ صرف
 حال تھا نہ نطق اور مقال۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ
 نے مجھ کو اس مرض سے شفا بخشی۔ اور طبیعت اعتدال
 کی طرف رجوع ہوئی۔ کہ میں ضروریات عقلیہ
 کو یقین کے ساتھ تسلیم کرنے لگا اور حفظ سے محفوظ
 ماننے لگا۔ مگر یہ تسلیم تدریجاً وسیل اور نظم
 کلام سے نہ تھی بلکہ اس طور سے تھی جو حضرت
 حق سبحانہ نے میرے دل میں ڈالا تھا اور شرح
 فرمایا تھا۔ اور یہی اور اکثر عرفانی امور کی تالی اور گائیہ

پس جس شخص نے یہ گمان کیا ہے کہ کشف
 (حقائق) صرف دلائل پر موقوف و منحصر
 ہے اُس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت و یح
 کو تنگ اور محدود کر دیا، جب حضرت
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی
 شرح صدر آیت من یرد اللہ ان یرد
 لیسر صدر اللہ لاسلام پوچھے گئے تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک
 نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا
 ہے (پھر پوچھا گیا کہ اُس کی علامت کیا ہے
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا
 سے منہ پھیرنا جو دارِ غرور ہے۔ اور عاقبت
 کی طرف رجوع کرنا جو دارِ پائیدار ہے۔)
 اور یہی مطلب ہے اُس حدیث کا جو آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت
 کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور چھڑکا
 پس اس نور سے کشف کو طلب کرنا چاہئے نہ
 صرف دلائل عقلیہ سے اور چونکہ یہ نور جو دور رحمت الہی
 سے بعض مستعدوں کے دلوں میں بڑتا ہے۔

اس لئے ہر شخص کو اس کا ستر صد رہنا چاہئے۔ علیہ
حضرت سرور کائنات مفرز موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ (تمہاری زندگی کے ایام میں خدا کی رحمت
کی بہت سی لپٹیں (یعنی خوشبوئیں) ہیں۔ پس تم ان کی
تاک میں رہو) اس بیان سے یہ مقصود ہے کہ اسکی
طلب میں کمال جدوجہد کرو۔ یہاں تک کہ طلب تمہاری
طلب مالا یطلب تک پہنچ جاوے (یعنی اُس چیز تک پہنچ
جاوے جو طلب تمہاری سے بالاتر ہو) کیونکہ اولیات
مطلوبہ نہیں ہیں کس لئے کہ وہ تو حاضر ہیں اور حاضر
طلب کرنے سے گم اور مخفی ہو جاتا ہے۔

۱۵ یعنی طلب کشف حقائق میں بواسطہ اس لور کے جس سے
شرح صدر مراد ہے کوشش کرو۔

۱۶ مالا یطلب سے مراد کشف حقائق ہے جو عقل کی طلب سے
بالاتر ہے اور عقل اس کی طلب میں قاصر ہے۔

۱۷ مطلوب وہی ہوتا ہے جو طلب سے غائب ہو اور اس کے قبضہ

اقتدار فعلی سے باہر حضور شے اور طلب شے میں تضاد کلی ہے جس شے کا

مطلوب ہونا قرار دیا جائے گا اس کا غائب ہونا واجب ہو گا اور حاضر ہونا محال

اسی طرح جو شے حاضر ہو اس کا مطلوب ہونا محال ہے۔ پس جس شے کو حاضر

مانا جائیگا وہ مطلوب نہوگی اس لئے فرماتے ہیں کہ حاضر طلب کرنے سے گم ہو جاتا ہے۔

اور جو کوئی ^{سے} مالا یطلب کی طلب کرتا ہے اس پر کوئی اتہام
تقصیر کا طلب مالا یطلب میں نہیں لگایا جاتا۔

قول - اصناف طالبین کے بیان میں

جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مرض سے شفا بخش تو میں
نے طالبان حق کو چار فرقوں میں پایا۔
ایک متکلمین ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل
رائے اور اہل نظر ہیں۔
دوسری باطنیہ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب تعلیم ہیں
اور امام معصوم سے اقتباس انوار میں مخصوص ہیں۔
تیسری فلاسفہ ہیں جن پر یہ زعم ہے کہ ہم اہل منطق و بہتان ہیں۔
چوتھے صوفیہ ہیں جو خاندان درگاہ الہی ہیں اور صاحبان
مشاہدہ و مکارفہ ہیں۔ سب میں نے اپنے جی میں کہا کہ

۱۔ یعنی عرفا جو کشف حقائق کے طالب ہیں جس کی طلب میں عقلا قاصر ہیں
۲۔ ان پر یہ اتہام کوئی نہیں لگا سکتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی
طلب میں قاصر ہیں جن چیزوں کو عقلا بھی طلب کر سکتے ہیں۔
۳۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب عرفا مقصود اعلیٰ کی طلب میں قاصر نہیں تو
ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ دوسرے مطالب میں قاصر ہوں گے ۱۲

حق ان چار فرقوں سے باہر نہیں یعنی ایک ان چاروں
 میں سے حق پر ہے، کہ یہاں لوگ حق کے طالب اور حق
 کی تلاش میں ہیں۔ اگر ان سے بھی حق باہر ہو تو پھر حق کے
 ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ جیسے تقلید صحیحہ پر تقلید کی
 طرف رجوع کرنے کی امید نہیں رہتی۔ اور مقلد جب ہی تک
 مقلد ہے، جب تک یہ نہ جانے کہ میں مقلد ہوں۔ اور جب
 مقلد نے یہ جانا کہ میں مقلد ہوں تو اس کی تقلید کا شیشہ ٹوٹ
 گیا اور ایسا بال اور شکاف اس میں آیا کہ پھر ملانے اور چپکانے

اسے نوٹ بہر مقلد علی قدر اپنے حال کے محقق ہوتا ہے۔ کیونکہ تقلید سے
 پہلے وہ جس امر میں جس کی تقلید کرتا ہے۔ اپنے خیال میں
 پہلے سمجھ لیتا ہے۔ کہ یہ امر حق ہے۔ جب تقلید کرتا ہے تو
 گویا اپنے تحقیق پر عمل کرتا ہے اور محقق ہے اس لئے مقلد کے
 لئے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے مقلد ہونے کو نہ جانے ورنہ مقلد نہ ہوگا
 یہاں ان مہاں جی صاحب کی حکایت خوب یاد آئی۔ جن کے پاس
 گھر سے نائی آیا تھا اور اس نے رو کر کہا کہ آپ کی بیوی براہ اند
 ہو گئی۔ یہ سن کر وہ بھی رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جناب
 آپ تو زندہ ہیں۔ پھر آپ کی بیوی کیسے رائی ہوئی اور آپ
 کیوں روتے ہیں۔ کہا یہ تو سچ ہے مگر مصرعہ
 گھر سے آیا ہے معتبر نائی؟ مگر یہ اطلاع ہے کہ یہاں تقلید
 کے صحیحہ نے سے تقلید کسی امام آئمہ اربعہ کی صحیحہ نہیں
 ہے کلام کو اپنے مقام کے لحاظ سمجھا جائے اور اس کو یاد رکھئے گا
 المقلد فی الشریعۃ ناجحی والمقلد فی الطریقۃ ہمالک۔

سے وہ نہیں جڑتا۔ جب تک کہ اس کو پھر آگ میں ڈال کر نہ گلایا جاوے اور نیا شیشہ نہ بنایا جاوے یہ بات اپنے دل سے کہہ کر، میں نے ان چاروں فرقوں کے سلوک پر چلنے کا محور اس امر کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا کہ دیکھوں ان کے پاس کیا کچھ ہے۔ پہلے میں علم کلام پر عبور کروں گا۔ پھر علم فلسفہ پر۔ پھر تعلیمات باطنیہ پر۔ پھر طریق صوفیہ پر۔

قول: علم کلام کے مقصود اور اسکے حال بیان میں

سب سے پہلے میں نے علم کلام کو شروع کیا۔ پھر میں نے اس کو تحصیل کیا اور اس کو خوب سمجھا اور انکے محققین کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس میں کتابیں تصنیف کیں۔ تو مجھے ثابت ہوا کہ یہ علم اپنا مقصود تو پورا کر سکتا ہے لیکن میرا مقصود پورا نہیں کر سکتا۔ اس علم کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کی حفاظت کرے اور اس کو اہل بدعت کی تشویش سے بچائے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے عقیدہ برحق سکھایا جس پر ان کی دین و دنیا کی بہتری منحصر تھی جیسے قرآن مجید اور حدیث شریف اس پر گواہی دیتی ہیں۔ بعد ازاں شیطان

نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ایسی بدعات
 کھڑی کر دیں۔ جو عقیدہ اہل سنت کے برخلاف تھیں۔ اور
 وہ لوگ اُن بدعات پر مصر ہوئے۔ اور قریب تھا کہ عقیدہ
 اہل حق میں تشویش پڑ جاوے۔ تب اللہ تعالیٰ نے متکلمین
 کا گروہ پیدا کیا اور ان کے دلوں میں سنت کی نصرت
 کرنے کا داعیہ ڈالا تاکہ کلام مرتب اور دلائل سے
 بدعتیوں کی اُن نئی بدعتوں کی قلعی کھولیں جو سنت ماثورہ
 کے برخلاف ہیں۔ اس طرح سے علم کلام اور متکلمین پیدا
 ہوئے۔ اُن میں سے بعض متکلمین نے لوگوں کو راہ حق کی
 طرف لانے پر خوب ہی اعتراض دفع کئے۔ اور جو عقیدہ
 اُن کو حضرت نبوت سے پھونچا تھا اُس پر تیرا اندازوں
 کا بخوبی مقابلہ کیا۔ اور جو بدعات اُس کے اندر اہل بدعت
 نے پیدا کر دیئے تھے اُن کو دور کیا۔ لیکن متکلمین نے اس بارہ
 میں بعض مقدمات مسلمہ خصم پر اعتبار و اعتماد کیا ان امور
 مسلمہ کی تسلیم پر مباحثات اور مناظرات ہیں۔ یا تو تقلید
 کے سبب سے مجبور ہوئے یا اجماع امت کی
 بہت سے۔ یا خود انہوں نے قرآن و حدیث
 سے لے کر انہیں قبول کر لیا۔ یہ لوگ فریق
 مخالف کے مقابلہ میں اکثر اور امور مسلمہ سے کام

لیتے تھے۔ اور استخراج مطالب کا انہیں سے کرتے تھے
 مگر یہ امر اس شخص کے حق میں زیادہ مفید نہیں جو
 سوائے ضروریات کے اور کسی چیز کو نہ مانتا ہو اس لئے
 میرے حق میں یہ علم کلام کافی نہ تھا اور جس مرض
 کی مجھے شکایت تھی اس کی شفا اس سے نہ ہو سکتی تھی
 ہاں جب علم کلام نکلا اور اس میں بہت غور ہوتی رہی
 تو دیر تک متکلمین عقاید اہل سنت سے اعتراضات کو
 بذریعہ بحث حقایق امور کے دفع کرتے رہے مگر اس
 میں جواہر و اعراض اور ان کے احکام کی بحث بہت بڑھ
 گئی اور چونکہ ان کے علم کا مقصود یہ نہ تھا۔ اس لئے انکا کلام
 مقصدِ اقصیٰ کو نہ پہنچا اور اس سے یہ بات حاصل
 نہ ہوئی کہ ظلمات حیرت جو اختلافات خلق میں ہے
 وہ بالکل دور ہو جائے اور ممکن ہے کہ میرے سوائے
 کسی اور کو یہ فائدہ حاصل ہوا ہو۔ اور اس میں کچھ
 شک نہیں ہے کہ بہت لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل
 ہوا ہے۔ مگر تاہم یہ حصول بعض امور ہیں جو ادلیات سے
 نہیں ہیں۔ تقلید کی ملاوٹ سے خالی نہیں ہے اور یہاں میری
 غرض اپنے حال کی حکایت ہے نہ ان لوگوں کا انکار جنکو
 اس علم کلام سے شفا ہو چکی ہے کیونکہ شفا کے لئے مختلف

ادویہ بہ حسب اختلاف امراض کے ہوتے ہیں اور بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک مریض کو تو اُن سے فائدہ ہو جاتا ہے اور دوسرے مریض کو اُن سے ضرر ہوتا ہے۔

قول ہم فلسفہ کے حاصل کے بیان میں

اور اس بیان میں کہ کون سا امر ان کا ایسا ہے جس میں ان کی خدمت کرنی چاہئے اور کون سا امر ان کا ایسا ہے جس میں ان کی مذمت نہ کرنی چاہئے اور کون سا امر ان کا ایسا ہے جو قائل کو کافر کر دیتا ہے اور کون امر ایسا ہے جو کافر نہیں کرتا ہے اور کون سا امر ایسا ہے جس میں ان کا متبذع کہا جاتا ہے اور کون سا امر ایسا ہے جس میں ان متبذع نہیں کہا جاتا اور کون سے وہ امور ہیں جن کو انہوں نے اہل حق کی کلام سے اس لئے چرایا ہے کہ اس کے ذریعہ اپنی کلام باطل کی ترویج دیں اور اس بیان میں کہ کس وجہ سے اس حق سے لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے اور اس بیان میں کہ جو حقایق حق خالص کا صراف ہو وہ کیونکر اس سے خلاصی پاسکتا ہے اور ان کی کلام میں سے گہرے اور کھوٹے کو پرکھ سکتا ہے۔

علم کلام سے فارغ ہو کر میں نے علم فلاسفہ کا دیکھنا شروع کیا۔ اور میں نے یقین کر لیا کہ جب تک کوئی شخص کسی علم کو اس کی حد و انتہا تک تحصیل نہ کرے جس کے ذریعے سے اس علم کے اعلیٰ درجہ کے عالم و فاضل سے مساوات اور ہمسری کر سکے تب تک اس علم کے نقص اور عیوب پر بخوبی مطلع نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جب اُس درجہ سے بڑھ کر اُن عقائد اور شیب و فراز پر اطلاع پائے جن پر اس علم کا اصلی عالم بھی مطلع نہیں ہو سکتا۔ تب اس کی نکتہ چینی اُس علم پر قابل لحاظ اور لائق اعتماد ہو سکتی ہے۔ لیکن علمائے اسلام میں سے ایسا کوئی عالم میری نظر نہیں چڑھا جس نے اپنی ہمت اور توجہ اس کی طرف اس قدر کی ہو اور جو بعض مسائل فلسفہ کے بنظر تردید متکلمین کی کتابوں میں درج تھے وہ ایسے گھٹل اور متفرق اور صریح متناقض اور فاسد تھے جن پر کوئی حامی نادان بھی دھوکا نہیں کھا سکتا چہ جائیکہ وہ شخص جو دقائق عدم کے سمجھنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پس ان سب امور سے مجھے معلوم ہوا کہ کسی مذہب کی تردید کرنا بدوں اس کے کئے اور ماہیت دریافت کرنے کے ایسا ہے جیسا کہ اندھیرے میں تیر چلانا اس لئے میں نے اس علم فلسفہ کی تحصیل میں نہایت درجہ کی

کوشش کی۔ اور یہ میری تحصیل صرف مطالعہ کتب فلسفہ کے ذریعہ سے ہوں کسی معلم اور استاد کے بغیر اور میرا یہ کام درسِ تدریس اور تصنیفِ علوم شرعیہ سے فراغت کے وقت ہوتا تھا۔ حالانکہ تین سو طالب علم مدرسہ بغداد میں مجھ سے علوم پڑھتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے۔ خداوند تعالیٰ نے صرف مطالعہ ہی کے ذریعہ سے اُن متفرق اور عاریتی وقتوں میں دو سال سے بھی کم عرصہ میں علم فلسفہ کی انتہا درجہ تک مجھے پہنچا دیا پھر میں ہمیشہ اس میں سوچ بچار کرتا رہا۔ اور ایک سال تک اسی کو الٹ بھیر کرتا تھا اور دہراتا تھا اور اس کے نقص اور مفاسد کی تلاش کرتا تھا یہاں تک کہ اس میں جو داؤ پیچ اور عمدہ اور خراب خیال تھے اُن سب پر مجھے اس قسم کی اطلاع حاصل ہوئی کہ جس میں مجھے کوئی شک باقی نہ رہا۔ اب آپ فلاسفہ کا حال اور ان کے علوم کے نتائج سنئے۔ مجھ کو اس دریافت میں تحقیق ہوا کہ اگرچہ فلاسفہ کئی قسم کے ہیں اور ان کے علوم کئی صنف کے۔ مگر باہمہ کثرت اُن شب پر کفر و الحاد کا داغ اور دھبہ لگتا ہے۔ گو اُن کے متقدمین

بہ نسبت متاخرین کے حق سے زیادہ تر بعید تھے۔

فصل فلاسفہ کے اقسام اور ان کے کفر کے بیان میں

واضح ہو کہ اگرچہ فلاسفہ کے فرقے بہت سے ہیں اور ان کے مذاہب مختلف ہیں۔ لیکن با انہم وہ تین قسم پر منقسم ہوتے ہیں۔ دہریہ۔ طبیعیہ۔ آلہیہ۔

پہلی قسم دہریوں کی

یہ فلاسفہ متقدمین کا ایک فرقہ ہے جو صالح حقیقی اور مدبر عالم اور قادرِ مطلق سے منکر ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا بذاتِ خود اسی طرح سے جیسی اب ہے موجود ہے بدوں کسی صانع کے ہمیشہ حیوان سے نطفہ اور نطفہ سے حیوان ہوتا رہتا ہے اسی طرح ہوتا رہا ہے اور اسی طرح ہوتا رہے گا اس لئے دنیا ازلی وابدی ہے یہ فرقہ زندیقوں کا ہے۔

دوسری قسم طبیعیوں کی

یہ وہ قوم ہے جنہوں نے عالم طبیعت میں بکثرت بحث کی ہے اور حیوانات اور نباتات کے عجائبات اور غرائبات

میں اور نیز علم تشریح اعضائے حیوانات میں بہت غور کیا
 ہے جس سے انہیں اللہ تعالیٰ کے عجائب صنع اور مدیح
 حکمت اس کثرت سے نظر آئیں کہ وہ ایسے قادر حکیم کے
 اعتراف اور اقرار پر جو ہر ایک امر اور مقصد کے غایات
 پر مطلع ہووے مجبور ہوئے جو شخص علم تشریح اور عجائب
 منافع اعضا کا مطالعہ کرتا ہے اس کو اس امر کا علم ضروری
 حاصل ہو جاتا ہے کہ بنیٰت حیوان اور خصوصاً بنیٰت
 انسان کا بانی کمال تدبیر رکھتا ہے اور بڑا مدبّر ہے
 مگر چونکہ یہ لوگ طبیعت کے حالات میں بہت غرض
 و عوز کرتے ہیں اس لئے ان کو یہ ظاہر ہوا کہ قوام
 قوائے حیوانی میں اعتدال مزاج کی بڑی تاثیر ہے اور
 اس سے اُن کو یہ گمان ہو گیا کہ ان میں جو قوت
 عاقلہ ہے وہ بھی ان کی مزاج کے تابع ہے اور جب
 وہ مزاج نہیں رہتا تو قوت عاقلہ بھی جاتی رہتی ہے اور
 جب وہ جاتی رہتی ہے اور معدوم ہو جاتی ہے تو پھر نہیں
 آتی۔ کیونکہ عقلاً اعادہ معدوم کا نہیں ہو سکتا۔ اس
 سے انہوں نے یہ گمان کیا کہ نفس بھی جب مرجائے گا
 تو پھر عود نہ کرے گا۔ اور اس گمان سے وہ آخرت کے اول
 دوزخ اور بہشت اور حشر و حساب کے منکر ہو گئے پس انکے

نزدیک نہ تو بندگی کا ثواب ہے اور نہ گناہ کا عذاب۔ اُنکے مزے سے لگام
اُتر گئی اور لذات و شہوات میں ایسے غرق ہوئے جیسے مویشی۔ یہ
فرقہ بھی زندیقوں کا ہے کیونکہ اصل ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اور یوم
آخرت پر ایمان لائے اور یہ لوگ اگرچہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کی
صفات پر ایمان رکھتے ہیں مگر یوم آخرت سے منکر ہیں۔

تیسری قسم فلاسفہ الہیوں کی

یہ فلاسفہ متاخرین ہیں۔ جیسے سقراط جو افلاطون کا اُستاد تھا اور افلاطون
جو ارسطو کا لیس یعنی ارسطو کا اُستاد تھا۔ اور اسی ارسطو کا لیس
ہی نے علم منطق کو لکھا اور علوم کو آراستہ و پیراستہ کیا اور علم
کے مادہ کا ایسا خمیر تیار کیا جو اس سے پہلے نہ تھا۔ اور جو علم و
مسائل حسام تھے اُن کو بچتہ کیا اور جو علوم سابق میں
تنگ اور مشکل تھے اُن کو واضح کیا۔ فلاسفہ الہیوں نے
عموماً پہلے دونوں فریق فلاسفہ یعنی دہریہ اور طبعیہ کو رد
کیا ہے۔ اور ان کے قبائح اس قدر بیان کئے ہیں کہ اب
ادروں کو اس میں ضرورت تکلیف اٹھانے کی نہیں رہی
اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو مومنین سے ٹال دیا۔ پھر
ارسطو نے افلاطون اور سقراط کے اور نیز اس کے متقدمین فلاسفہ
الہیوں کی بخوبی تردید کی۔ مگر ان کے عقائد کفریہ اور بدعات کے ردائل

کا بقیہ اس بھی لپہ گیا۔ جن کے نکالنے کی توفیق اُس کو حاصل نہ ہوئی۔ پس ان کے اور ان کے متبعان متفلسفہ اسلامین کی جیسے ابن سینا اور فارابی یا اور ان جیسے ہیں تکفیر واجب ہوئی اس وجہ سے کہ علم ارسطاطالیس پر قیام اور اس کی نقل متفلسفہ اسلامین میں سے اور کسی نے ایسی نہیں کی جیسی ان دونوں نے کی ہے۔ اور اوروں نے ایسا خلطِ بلط بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا تشویش میں پڑ جاتا ہے اور مطلب اُن کا نہیں سمجھا جاتا۔ اور جب سمجھا نہیں جاتا تو کیا اس کو رد کرے اور کیا قبول۔ اور مجموعہ اقوالِ فلسفت ارسطاطالیس کا جو ان دونوں شخصوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے نزدیک تین قسموں میں منحصر ہے ایک قسم پر تو تکفیر واجب آتی ہے اور ایک قسم کو بدعت کہا جاتا ہے اور ایک قسم ایسی ہے کہ اس کے انکار کی ضرورت نہیں۔ پس اب ہم اُن کو مفصل بیان کرتے ہیں۔

فصل ۲۔ فلاسفہ کے علموں کے اقسام میں

جب غرض کے لئے ہم علوم کی تلاش کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے فلاسفہ کے علوم چھ قسم پر منقسم ہیں۔

ریاضی، منطق، طبیعی، الہی، سیاست بدن، علم اخلاق، علم
 ریاضی میں علوم مفصلہ ذیل داخل ہیں۔ حساب ہندسہ۔
 ہیت عالم۔ ان میں سے کوئی بھی امور دینیہ سے تعلق نہیں
 رکھتا۔ از روئے نفعی کے نہ از روئے اثبات کے۔ بلکہ
 یہ سب امور برہانہ ہیں۔ جن کے سمجھنے اور سوچنے کے
 بعد ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان علوم ریاضیہ
 سے دو آفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔

اول آفت یہ کہ جو شخص ان علوم کو دیکھتا ہے۔ ان کے
 باریک دقائق اور پختہ اور واضح دلائل سے متعجب ہو جاتا ہے
 اس لئے فلاسفہ کو وہ اچھا جاننے لگتا ہے۔ اور اس کے
 دل میں یہ گمان فاسد راسخ ہو جاتا ہے کہ فلاسفہ کے سائے
 علوم و صنوح اور وثاقت برہان میں اُس کے ہی
 بچتے ہیں۔ جیسا کہ یہ علم ریاضی ہے بعد ازیں اُس کے
 کان میں اُن کے وہ کفریات اور لغویات پہنچتے ہیں جو
 امور شرعیہ کے برخلاف ان کی زبان زد ہیں۔ پس محض
 تقلید سے اُن اقوال کو مان کر کافر ہو جاتا ہے اور
 یہ خیال کرتا ہے کہ اگر دین اسلام ہوتا تو فلاسفہ
 پر کیوں مخفی رہتا ہے۔ باوجودیکہ ان لوگوں نے
 اس میں بہت تحقیق و تدقیق کی ہے اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے

کہ دین سے انکار کرنا بھی اُس کا حق اور درست ہے (نمود
 باللہ منہا) بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو صرف
 اتنی ہی بات سے گمراہ ہو گئے بن کے پاس سوائے
 اس کے اور کوئی سند نہیں ہے ایسے لوگوں سے
 یوں کہنا چاہئے کہ دیکھو جو شخص ایک علم میں کامل
 مہارت رکھتا ہو اُس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہر ایک
 علم میں کامل مہارت رکھتا ہو مثلاً جو شخص علم فقہ اور
 علم کلام میں ماہر ہو ضرور نہیں کہ وہ طبیب حاذق بھی
 ہو اور جو شخص علم معقول سے ناواقف ہو تو ضرور
 نہیں کہ علم نحو سے کبھی جاہل ہو۔ بلکہ ہر مردے و سرکالیے
 کا معاملہ ہے۔ جو لوگ ایک ہنر میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں
 وہ لوگ اُسی ہنر کے میدان کے شہسوار ہوتے ہیں
 دوسرے ہنروں میں جاہل اور احمق ہوتے ہیں اور
 اس کو جاننا چاہئے کہ ریاضیات میں پہلا کلام اگرچہ پرہانہ
 ہے مگر آہیات میں وہ بالکل ایک قیاس اور تخمینہ ہے اور اسکو
 وہی شخص خوب جانتا ہے۔ جو تجربہ کار ہے اور حقیقت پر غور
 کرنے والا ہے۔ مگر جب یہ تقریر ایسے شخص کے کی جاوے گی
 جو محض اُن کی تقلید سے لہجہ ہو گیا ہے تو وہ اس کو
 کبھی نہیں مانے گا۔ بلکہ اور نفاہیت اس میں پیدا ہو جائیگی

اور غلبہ ہوا اور شہوت لطالت اور محبت صلاحیت سے
 اس بات پر مستعد ہوگا کہ جمیع علوم میں فلاسفہ کی تحسین
 کرنے یہ ایک اور بڑی آفت اس پر آئی۔ اس لئے علوم
 ریاضیہ پر بہت غور کرنے والے کو روکنا اور ڈانٹنا چاہئے
 کیونکہ یہ علوم اگرچہ علم دین سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے
 لیکن علوم فلاسفہ کے مبادی اور آغاز ہیں۔ اس لئے
 فلاسفہ کا شر اور شومی اس طالب علم میں بھی سرایت کر جاتی
 ہے اور ایسے آدمی بہت کم ہیں جو علوم ریاضیہ میں غور
 کریں اور دین سے ایک نہ ہو دیں۔ اور تقویٰ کی لگام اپنے
 منہ سے نہ نکالیں۔

دوسری آفت وہ ہے جو اسلام کے نادان دوست
 سے پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ جمیع علوم جو
 فلاسفہ کی طرف منسوب ہیں ان سے انکار کرنا نصرت اسلام
 ہے اور یہ گمان ان کا یہاں تک بڑھا کہ کسوف اور خسوف
 کے باب میں جو ان کے اقوال ہیں ان سے بھی انکار کر دیا
 اور سمجھا کہ یہ اقوال خلاف شرع ہیں اور جب اس کو
 ایسے لوگوں نے سنا جو مسائل ریاضیہ کو دلائل
 اور برہان قاطع سے درست اور صحیح سمجھ
 چکے تھے اور یقین کر چکے تھے تو ان کو ان

دلائل میں تو شک نہ پڑا بلکہ اسلام کی نسبت یہ گمان
 ہو گیا کہ اسلام کی بنا جہل اور انکار برہان قاطع پر
 ہے اس لئے ان کے دل میں فلسفہ کی محبت بڑھ گئی اور
 اسلام کی عداوت جم گئی (نحوذ باللہ منہا) بیشک ان لوگوں
 نے بہت بُرا کیا ہے جن کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ
 دین اسلام کی نفرت علوم ریاضیہ کے انکار سے ہو سکتی
 ہے حالانکہ شریعت میں ان علوم کی بابت کوئی تذکرہ
 نہیں ہے نہ بطور انکار کے نہ بطور اقرار کے اور نہ
 ان علوم میں امور دینیہ کی بابت کچھ مزاحمت ہے
 اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے دو نشان
 ہیں۔ ان کا کسوف اور خسوف کسی کی موت اور زندگی
 سے نہیں ہوتا۔ جب تم ایسا دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو
 ان بیانات میں علم حجاب کا انکار نہیں نکلتا۔ جس سے
 سورج اور چاند کی حرکت اور ان کا اجتماع اور مقابلہ خاص خاص
 وجہ پر معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ الفاظ منسوب بہ حدیث کہ
 لکن اللہ اذا تجلّٰ بشئ خضع لہ (یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز
 کو اپنا جلوہ دکھاتا ہے تو وہ چیز اس کے سامنے جھک جاتی ہے
 علم حدیث کی صحیح کتابوں میں باہمی نہیں جاتی۔ یہ بیان حکمت

ریاضیہ کا اور اس کی آفات کا تھا۔

منطقیات

اب لیجئے منطقیات اہل میں سے بھی کوئی علم دین سے
علاقہ نہیں رکھتا نہ بطور اقرار کے نہ بطور انکار کے۔ بلکہ منطق
میں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دلائل کو کس طرح مرتب کرنا چاہئے
اور قیاسوں کا پیمانہ اور معیار کیا ہے اور دلیل کے مقدمات
کی کیا شرائط ہیں اور کس طرح ان کو مرکب کیا جاتا ہے اور نیز
صحیح تعریف کرنے کی کیا شرائط ہیں اور کس طرح ان کو ترتیب دینا
چاہئے اور نیز یہ کہ علم تصور ہے یا تصدیق۔ تصور کو تعریف کے ذریعہ
سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تصدیق کی معرفت کا طریقہ دلیل و برہان
ہے ان میں کوئی بات ایسی نہیں جو قابل انکار ہو۔ بلکہ یہ ایسی
قسم کی باتیں ہیں جن کا ذکر خود متکلمین علم کلام میں کرتے ہیں
اور اہل مباحثہ اپنے دلائل میں پیش کرتے ہیں۔ صرف عبارتوں
اور اصطلاحوں کا اور ان کے نتائج اور شاخوں میں نہایت غور
کرنے اور عادی ہونے کا فرق ہے۔ منطقیوں کا ایک
قول بطور مثال کے پیش کرتا ہوں کہ جب یہ ثابت ہو گیا
کہ ہر ایک ا۔ ب ہے تو اس صورت میں آپ کو ضرور
ماننا پڑے گا کہ بعض ب ا ہے یعنی جب ثابت ہو گا کہ

ہر ایک انسان حیوان ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بعض حیوان انسان
 ہیں۔ اور اہل منطق اپنی اصطلاح میں اس مسئلہ کو یوں بیان
 کرتے ہیں کہ موجب کلیہ کا عکس موجب جزئیہ ہے اس مسئلہ
 کو امور دینیہ اور مسائل اسلامیہ سے کچھ تعلق نہیں کہ اس کو
 ضرور مانا جائے یا انکار کیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان اس سے
 انکار کرنے تو اس سے اہل منطق کے دل میں صرف منکر ہی
 کی عقل پر بدظنی نہیں آئے گی بلکہ اس کے دین پر آئے گی
 جس کو اس منکر نے اس انکار پر منحصر سمجھ رکھا ہے ہاں گو کہ
 علم منطق میں فی نفسہ کوئی امر ایسا نہیں ہے جو اس سے انکار
 کیا جاوے مگر فاسف اہل منطق نے اس میں کئی خرابیاں
 کر رکھی ہیں اور دائیہ اپنے رکھے ہوئے ہیں یعنی (پہلے
 تو خود انہوں نے بہانہ اور دلیل کے لئے نسبت مثالیہ قائم
 کی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بیشک ان سے علم دینیہ
 حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب مقاصد دینیہ پر پیشہ ڈالیں شریعت کا
 ایقانہ کیا اور نسبت مثالیہ سے ان کو لٹ گئے۔

اور دوسرے یہ کہ انہوں نے اس علم میں اپنی کفریت ملا رکھی
 ہے اور انکا اسمیں نقص ایسے ہیں) جو شخص علم منطق کو پسند کرتا ہے
 اور اس کو ایک واضح اور مدلل علم سمجھتا ہے وہ اکثر علم اہلیات کے
 بیان کو بھی جو علم منہاجت میں بطور عقل کے بیان ہوتے ہیں یہی نیاں

کر لیتا ہے کہ یہ منطقی براہیں اور دلائل سے بخوبی ثابت ہو چکی ہیں اور پیشتر اس سے کہ علوم الہیہ کی انتہا تک پہنچے اُن کفریات کو مان کر کافر ہو جاتا ہے یہ آفت اُن کے علم منطق میں بھی ہے لہ

طبیعیات

علم طبیعیات ایک علم ہے جس میں اجسام عالم سموات اور کواکب کی اور ان کے ماتحت اجسام مفردہ کی جیسے پانی ہوا آگ اور خاک ہیں اور اجسام مرکبہ کی جیسے حیوانات اور نباتات اور معدنیات ہیں۔ بحث کی جاتی ہے۔ اور نیز اُن کے تغیرات اور استحالات اور امتزاجات کے اسباب کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بحث ایسی ہے جیسے کہ طبیب علم طب میں

نوٹ: جس علم منطق کی مثالوں میں فلاسفہ کے علم الہیات کے کفریات نہ ہوں اُس کا پڑھنا کچھ مضائقہ نہیں ہے اور اگر کسی مسلمان طالب علم کو ضرورتاً ایسی کتاب علم منطق کی پڑھنی پڑے جس میں فلاسفہ کے الہیات کے کفریات ہوں تو اس کو اس اسلام کا رکھنا چاہئے اور ان کفریات کو کفر ہی جانتا چاہئے اور اپنے تئیں اُن کے منطق کی آفت سے بچانا چاہئے ۱۳

جسم انسان اور اسکے اعضاء رنگیہ اور اعضاء خردمہ کی بحث کرتا ہے اور انکی مزاج اور استحالہ کے اسباب بیان کرتا ہے پس جیسا کہ علم طب کا انکار کرنا دین میں کوئی امر ضروری نہیں ایسے ہی علم طبیعیات کا انکار بھی ضروری نہیں ہے مگر ہاں چند مسائل معینہ جنکا ذکر ہم نے رسالہ تہافت الفلاسفہ میں کیا ہے ایسے ہیں کہ انکی مخالفت کرنی واجب اور لازم ہے اور دیگر مسائل بھی غور کرنے سے انہیں کے ذیل میں آجاتے ہیں ان سب مسائل مخالفت کی تردید میں اہل اسلام کو اس اصل اصول کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ طبیعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے اور بذات خود وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے بلکہ اپنے خالق کی طرف سے کام میں لگائی گئی ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند ستارے اور افلاک اور طبایع سب اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان ہیں ان میں کوئی فعل اور تاثیر بذاتہ نہیں ہے

نوٹ:- اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہر ایک کی طبیعت اور نیچر کو خالق کام میں لگا کر آپ انکے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا عقیدہ کفر ہے کہ اس سے اس کا تعطل لازم آتا ہے کوئی فعل طبیعت کا کسی وقت بدون مشیت اور ارادہ خالق کے ظہور میں نہیں آتا۔ ہر فعل میں ہر وقت اسی کا ارادہ اور مشیت کارکن ہے طبیعت کی طرف نسبت فعل کی مجازاً ہے اور خالق کی طرف حقیقت کہ لا تعزیر فی الوجودۃ لقوتہ و قدرۃ و ارادۃ الخ۔ جانا چاہئے کہ سبب اور علت مخلوق ہے علت کو معلول کا خالق سمجھنا کفر ہے پھر تو ایک خالق کی جگہ ہر خالق ہو جاتے ہیں جن کی اسلام نے بڑا کھود کر پھینکی ہے اور یہ کہنا کہ خالق خالق خالق ہے بڑی حماقت کی بات ہے۔ عقلاً خالقیت ایک ہی ہو سکتا ہے مخلوق بذاتہ دوسرے کی خالق نہیں ہو سکتی۔ پس معلول کی پیرائش میں علت اور سبب سے پہلے نظر کر کے سبب پر نظر رکھنی چاہئے یہی اہل اسلام کا اصلی عقیدہ ہے۔

تذکرہ: اگر مسلم طبیعیات کے پڑھنے کے وقت تم عجائبات صنعت الہی کو پیش نظر رکھو جو ہر جسم ہر طبیعت سے ظاہر ہے اور اس کی قدرت کاملہ کا مطالعہ کرتے رہو تو یہ تم نہایت ہی اچھا ہے اور پکارا۔ لہذا بنیادیتا ہے برائی اسکی اسی میں ہے کہ تم ایک خالق کو چھوڑ کر (یعنی طبیعت سے)

علم الہیات

اس علم میں فلاسفہ نے بہت بڑی غلطیاں کھائی ہیں جو شرائط پرہان کے لئے انہوں نے منطق میں قائم کی کھتی ہیں ان کا ایسا اس میں نہ کر سکتے اس واسطے اس علم میں خود ان کا باہمی بہت اختلاف ہے ان میں سے الاسطاطالیس مذاہب اسلامیہ کے کسی نہ کسی مذہب کے قریب ہم سب سے جلیا کہ فارابی اور ابو علی سینا نے نقل کیا ہے۔ لیکن ان سے مسائل جن میں غلطیاں ان سے واقع ہوئی ہیں وہ ہیں اصول کی طرف مراجع ہیں تین ان میں سے ایسے ہیں جن میں ان کی تکفیر واجب ہے اور سترہ ایسے ہیں جن میں ان کو بدعتی کہنا پڑتا ہے۔ انہیں ہیں مسائل کے ابطال کے لئے ہم نے رسالہ تہافت الفلاسفہ

(بقیہ نوٹ صفحہ ۳۵) ہزار ہا خالقان لو اور آئندہ اسلام سے نکل جاؤ یا اس میں ایب خذیبہ و نکرینی مثل ناقص سے کر و کہ اسکی قدرت کاملہ کو قبول کے اوارہ مودم کا محال سمجھو اور اس گمان فاسد سے آخرت اور دوزخ اور بہشت اور شر و حساب کے نکر سم جادو جن کی خبر اس سے اور پر بارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعایا ہے جو تمہارا ہادی اور پینہی ہے اور وہ ایمان جو اس سے پہلے تم کو اس میں سے کسی کے سچے ہوئے کا تقاضا رہے۔ نوذبات سنہ ۱۰۰۰

تصنیف کیا ہے۔ وہ تین مسائل جن میں فلاسفہ کافر مسلمین کے مخالف چلے ہیں یہ ہیں:-

۱۔ احباد و قیامت کے دن اکٹھے نہیں جائیں گے۔ یعنی حشر احباد نہ ہوگا اور صرف ارواح مجردہ مثاب اور معاقب ہونگی اور یہ عقوبات ہوجائیں ہوں گے نہ جسمانیہ روحانیت کے اثبات میں تو گو وہ سچے ہیں کہ روپوں موجود ہیں لیکن جسمانیت کے انکار میں چھوٹے ہیں اور شریعت کے انکار سے وہ کافر ہو گئے ہیں۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کلیات کو جانتا ہے جزئیات کو نہیں جانتا یہ بھی کفر صریح ہے حق یہ ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے آسمان و زمین کے اندر ایک ذرہ بھی غائب نہیں۔

۳۔ یہ کہنا کہ عالم قدیم و ازلی ہے۔

نوٹ:- دیکھئے جن فلاسفہ کو آپ علوم ریاضی منطق طبیعی میں بڑا دانا اور بڑا عقلمند سمجھتے تھے جیسے ارسطو وغیرہ ہیں یہاں آکر ان کی عقل پر کیا پتھر پڑتا ہے کہ خدا کو کلیات کا عالم مانا ہے جزئیات کا عالم نہیں مانا جبکہ آج کوئی احمق بھی نہیں کہتا۔ بات یہ ہے کہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ جو ایک علم میں دانا ہو وہ جمیع معلوم میں دانا ہو سب سے بڑی حماقت فلاسفہ نے یہ کی ہے کہ اس علم کو درائے طور عقل جزوی ہے اس کا دعویٰ اپنی عقل جزوی اور عزیزی سے معلوم کرنے کا کیا اور اپنے اپنے وقت کے نبی کی پیروی اس میں نہ کی۔ جن کو عقل گلی عطا کی گئی تھی اور ہدایت خلق کے لئے بھیجا گیا تھا ۱۲

ہیں اسلام کا کوئی بھی فرقہ ان مسائل کا قائل نہیں اور سوائے ان تین مسائل کے فلاسفہ جو صفات کی نفی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم بالذات ہے اور ایسے علم سے علیم نہیں ہے جو ذات پر زائد ہو اور اسی قسم کے جو اقوال اُنکے ہیں وہ سب معتزلہ کے مذہب کے قریب قریب ہیں ایسے مسائل میں معتزلہ کی تکفیر ضروری نہیں۔ ہم نے کتاب موسوم فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة میں اُس شخص کی رائے کی برائی نہایت وضاحت سے بیان کی ہے جو اپنے مذہب کے ہر ایک مخالف پر فوراً کفر کا فتوے لگا دیتا ہے

علم سیاسیات

اس علم میں فلاسفہ کے سارے اقوال کا مرجع اور ناول ان حکمتوں اور مصلحتوں پر منحصر ہے جو امور دنیویہ سلطانیہ سے متعلق ہیں۔ اور یہ باتیں انہوں نے کتب الہی سے لی ہیں جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئی ہیں اور ان حکمتوں سے اخذ کی ہیں جو اولیاء سلف پر ظاہر ہوئی ہیں۔

علم اخلاق

علم اخلاق میں اُن کا سارا کلام صفات اور اخلاق نفس اور انکے اجناس

اور انواع اور کیفیت معالجہ اور مجاہدہ نفس پر منحصر ہے یہ علم بھی
فلاسفہ نے اقوال صوفیہ سے پایا ہے جو موصوفت لعشق الہی ہیں اور
یاد خدا میں مستغرق اور مخالفت نہیں و ہوا میں مستعد اور
سرگرم ہیں اور دنیا سے منہ پھیر کر طریق الہی پر چلتے ہیں
صوفیہ کرام قدس اللہ اسرارہم کو اپنے مجاہدات میں نفس کے
اخلاق اور عیوب و آفات جو کچھ منکشف اور واضح ہوئے
انہوں نے ان کی تصریح فرمائی ہے اس میں سے فلاسفہ نے کچھ
لے کر اپنی کلام میں ملا لیا ہے تاکہ اُس کلام پاکیزہ موثر کے ذریعہ
سے ان کی کلام کی بھی ترویج ہو اور یہ بات واضح رہے
کہ فلاسفہ سلف کے زمانے میں کئی صوفیہ کرام موجود تھے بلکہ یہ
لوگ صوفیہ کرام عاشقان اللہ ہر ایک زمانے میں ہوتے ہوئے
ہیں۔ دنیا ان سے کبھی خالی نہیں رہ سکتی کہ یہی زمین کی
میخیں ہیں اور انہیں کی برکت سے رحمت الہی اہل
زمین پر نازل ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہیں بزرگوں کے
طفیل تم پر مینہ برسایا جاتا ہے اور انہیں کے وسیلہ جلیلہ سے تمہیں
رزق دیا جاتا ہے۔ انہیں بزرگان دین میں سے اصحابِ کہف
گزشتہ زمانوں میں تھے۔ چنانچہ ان کا قصہ قرآن مجید میں موجود
ہے پس جب انبیاء علیہم السلام اور اولیاء صوفیہ کرام کے کلام کو فلاسفہ نے

اپنی کتابوں میں اپنی کلام باطل میں ملایا تو اس سے دو آنتیں پیدا ہو گئیں
 ایک آفت تو ان کتابوں کے قائل اور معترف کے حق میں ہے
 دوسری آفت ان کے منکر اور تردید کرنے والے کے لئے۔ مگر
 تردید کنندہ کے حق میں یہ آفت بہت بھاری ہے وہ یہ ہے کہ
 بعض ضعیف العقل مسلمان لوگ جب انبیاء علیہم السلام اور
 صوفیہ کرام کے بعض مسائل کو فلاسفہ کی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھتے
 ہیں اور ان کے باطل اور نادرست کلام میں بلا جلا پاتے
 ہیں تو وہ سب کو یکساں کلام سمجھ کر یہ گمان کر لیتے ہیں کہ
 اُس کو باطل ترک کرنا چاہئے اور اس کا ذکر بھی نہ کرنا
 چاہئے۔ بلکہ جو کوئی اس کا تذکرہ کرے اُس کو بھی برا کہنا
 چاہئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے پہل انہوں نے صرف
 فلاسفہ ہی سے اس مضمون کو سنا ہے اور صرف انہیں
 کی کتابوں میں دیکھا ہے۔ اس جہت سے اُن کی ضعیف عقل
 یہ سمجھتی ہے کہ یہ بالکل باطل ہے کہ قائل اس کا مبطّل ہے ان کا
 حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص نصرانی سے سنے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ
 تو وہ اس کو برا سمجھے اور نہ مانے اور کہے کہ یہ علیائیوں کا کلمہ ہے
 اور دیر تک توقف نہ کرے اور یہ نہ سوچے کہ نصرانی کو جو کافر کہا جاتا
 ہے اس کلمہ کی جہت سے نہیں کہا جاتا ہے۔ بلکہ حضرت محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ پس

جب صرف انکار نبوت حضرت رسالت پناہی کی وجہ سے انکو کافر کہا جاتا ہے تو دیگر امور میں جو فی نفسہ حق ہیں۔ اور کفر نہیں ہیں ان کی مخالفت یہ کرنی چاہئے۔ یہ ضعیف عقلوں کی عادت ہے کہ حق کو آدمیوں کی جہت سے پہچانتے ہیں نہ کہ آدمیوں کو حق کی وجہ سے اور عقلمند آدمی حضرت سید العظام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتا ہے کہ اپنے فرمایا ہے کہ حق اور راستی آدمیوں کے ذریعہ سے نہیں پہچانی جاتی پہلے تو حق کو پہچان پھر اہل حق کو بھی پہچان لے گا پس عاقل پہلے حق کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ پھر نفس قول کی طرف نظر کرتا ہے اگر وہ حق ہوتا ہے تو اس کو مان لیتا ہے خواہ اس کا قابل سبطل ہو یعنی اہل باطل سے ہوں یا حق ہو یعنی اہل حق سے ہوں بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عاقل آدمی اہل ضلال یعنی گمراہ اور بدراہ لوگوں کی کلام سے بھی حق کو لے لیتا ہے۔ اس وجہ سے کہ سونا کبھی رکھ میں سے بھی مل جاتا ہے اور اگر ایک صراف کامل کسی قلب ساز کی تھیلی میں زر خالص نکالنے کی غرض سے ہاتھ ڈال دے تو اس کو کچھ ملامت نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنی چشم بصیرت سے زر خالص کو کھوٹے اور خراب مال سے مال نکال لیتا ہے ہاں مگر قلب ساز کے ساتھ دیہاتی آدمی لین دین رکھے تو قابل ملامت ہے کیونکہ وہ دھوکا کہا جائے گا۔ اس کو کھرے کھوٹے کی تمیز

نہیں ایسے ہی سمندر کے کنارے سے نادان لڑکے کو روکنا
 چاہئے نہ کامل پیراک کو۔ اور سانپ کے چھونے سے لڑکے کو
 روکنا چاہئے نہ کامل فسوں گر کو۔ اور جن بعض نادانوں نے
 خام خیالی سے اپنے آپ کو کامل عقلمند اور حاذق سمجھ لیا ہے
 اور یہ خیال کر لیا کہ ہے کہ ہم حق کو باطل سے اور ہدایت کو
 ضلالت سے بخوبی تمیز کر سکتے ہیں حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں تو
 ضرور ہے کہ جس طرح ہو سکے اُن کو اہل ضلال کی کتابوں کے
 مطالعہ سے روکا جائے اس لئے کہ یہ لوگ اگرچہ اس آفت یعنی آفتِ رد
 سالم رہیں مگر دوسری آفت یعنی آفتِ قبول سے جس کا ذکر ہم آگے
 کریں گے سلامت رہیں گے اور اس میں کھپس جائیں گے
 اور خراب ہو جائیں گے اور میری تصانیف میں جو کلمات اسرارِ علوم
 دین کے لکھے گئے اور ان پر بلا لحاظ حق و باطل کے بعض
 لوگوں نے اعتراض کئے تو وہ بھی ایسے ہی لوگ تھے جن کی
 طبیعت علم دین میں سہوڑ پوری اور مستحکم جی ہوئی نہ تھی
 اور مذہب کے اعلیٰ درجے کے نتیجے اور اغراض ان کی چشم
 بصیرت پر مشکف نہ ہوئے تھے یعنی اسرارِ علوم دین کو
 نہیں جانتے تھے اور غایاتِ مذاہب سے واقف نہ تھے
 انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ یہ کلمات بھی فلسفیت کے
 ہیں اور خاطر کے پیدا کرنے والے ہیں اور یہ ان کی غلطی تھی

کیونکہ ان میں بہت سی باتیں وہ ہیں جو کتب شرعیہ اور کتب صوفیہ
 کی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کا توارد ہو گیا ہو۔ جیسے کہ
 ایک نقشِ پا پر دوسرا نقش یا منطبق ہو جاتا ہے اور بالفرض
 اگر وہ عمدہ باتیں صرف فلاسفہ ہی کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں
 تو بھی ان سے انکار کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ جو کلام کہ فی نفسہ
 معقول ہو اور برہان سے مؤید ہو اور مخالف کتاب اور سنت
 کے نہ ہو تو اس سے بھی انکار کرنا چاہئے۔ اگر ہم اسی طرح
 انکار کا دروازہ کھول دیں۔ اور ہم یہ طریق اختیار کریں کہ جو امر
 حق کسی اہل باطل کے دل میں گزرے اس کو بھی قابل ترک
 سمجھیں تو اس صورت میں بہت سے کلمات حق اور سچی
 باتیں ہم سے چھوٹ جائیں گی بلکہ بہت سی آیات قرآنی اور
 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حکایات سلف اور کلمات
 حکماء اور صوفیہ کرام کی ہم کو چھوڑنی پڑیں گی۔ جن کو صاحب کتاب
 اخوان الصفا نے بطور شہادت کے اس غرض سے پیش کیا ہے
 کہ احمقوں کے دل ان کے ذریعہ سے فلاسفہ کے خراب اور باطل
 مضامین کی طرف مائل کرے اور تیر اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ اہل
 باطل بہت سے امور حقہ اور کلمات صدق آیات کو ہمارے ہاتھ سے
 چھین لیں گے۔ کیونکہ انہوں نے ہمارے بہت سے کلمات صدق
 سمات کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے۔ کم سے کم عالم کو ایسا ہونا

چاہئے کہ جاہل عامی سے متمیز اور جدا رہے۔ اگر شہد لطیف مجہم
 حجام میں پایا جاوے تو اس کو نظر کراہیت اور نفرت سے نہیں
 دکھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ امر ظاہر ہے کہ مجہم حجام کا شہد کی ذات
 کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور ایسے شہد سے جو کسی عامی کی طبع نفرت
 کرتی ہے اُس کی بنا جاہل عامی پر ہے۔ جو یہ جانتا ہے
 کہ مجہم حجام کا گندہ خون لینے کے لئے بنایا گیا ہے اور اس میں
 جو خون ہے وہ گندہ ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ خون تو اپنی کسی
 صفت سے جو اس کی ذات میں ہے خراب اور گندہ ہے نہ
 مجہم میں ہونے کی وجہ سے اور جب وہ صفت اس شہد میں
 نہیں ہے تو وہ گندہ نہیں۔ اور اس برتن مجہم میں ہونے سے
 یہ خراب صفت اس میں پیدا نہیں ہو جاتی اور اس کو گندہ نہیں
 کہا جاسکتا یہ ایک وہم باطل ہے جو اکثر خلق پر غالب ہے
 کہ جہاں کسی بات کو کسی ایسے آدمی کی طرف منسوب کیا جس پر
 اُن کا نیک اعتقاد ہے تو اس کو رخصٹ پٹ (قبول کرتے ہیں خواہ
 وہ باطل اور ناروا ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب اسے کسی ایسے
 شخص کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جس سے انکو بد اعتقادی
 ہے تو فوراً اس کو نامنظور کرتے ہیں خواہ حق اور درست ہی
 کیوں نہ ہو۔ عموماً لوگ حق کو آدمیوں سے پہچانتے ہیں نہ آدمیوں کو
 حق سے۔ یہی نہایت درجہ کی گمراہی ہے۔ یہ آفتِ رو ہے۔

دوسری آفت آفت قبول ہے جو شخص اُن کی کتابوں
 اخوان الصفا وغیرہ کا مطالعہ کرے گا اور ان میں اُن احکام
 نبوت اور کلمات صوفیہ کرامت کو دیکھے گا جو انہوں نے اُن میں
 ملائے ہوئے ہیں تو اکثر وہ ان کو پسند کرے گا اور قبول کرے گا
 اور ان کی نسبت نیک اعتقاد رکھیں گا اور فوراً ان کے بد خیالات
 کو جو آیات اور حدیث میں ملے ہوئے ہیں بہ سبب اس حسن
 اعتقاد کے جو ان آیات اور حدیث کی نسبت اسکو ملے قبول
 کرے گا اور ان خیالات کی تحسین کرے گا۔ یہ ایک قسم کی کشش
 (اور سرب کھانسی) ہوگی جو آہستہ آہستہ باطل اور ضلالت کی طرف
 کھینچے گی۔ پس جب کسی کو اس آفت میں گرفتار دیکھا جائے تو
 اُس کو ان کی کتابوں کے مطالعہ سے روکنا اور چھڑکنا چاہئے
 تاکہ وہ زیادہ خطرہ اور حرابی میں نہ پڑ جاوے۔ جیسے دریائے
 پھلتے کنارے پر تباہی سے اُس لڑکے کو روکنا اور بچانا
 واجب ہے جو اچھی طرح تینا نہیں جانتا۔ ایسے ہی عام مسلمانوں
 کو ان کی کتابوں کے مطالعہ سے روکنا اور بچانا واجب ہے
 ان جیسے بچے کو عمارت کے چھوڑنے سے روکنا ضرور ہے
 ایسے ہی اُن کو ان کلمات منقولہ باطلہ فلاسفہ کے سننے
 سے روکنا واجب ہے۔ ایسے اُن کو روکنا اور بچانا
 چھوڑنے سے روکنا واجب ہے۔ ایسے اُن کو روکنا اور بچانا

اور اس کا بچہ اپنے تئیں ویسا ہی خیال کر کے سانپ کو نہ پکڑے بلکہ اس کے سامنے سانپ سے ڈرتا رہے اور اسکو ڈراتا رہے ایسا ہی عالم راسخ کو کرنا چاہئے کہ کلام باطل فلاسفہ کے دیکھنے اور سنتے سے عامی کو روکے اور جیسے کہ افسون گر کامل سانپ پکڑنے کے وقت تریاق اور زہر کو متمیز کر کے تریاق اس میں سے نکال لیتا ہے اور زہر پھینک دیتا ہے اور وقت حاجت کے خواہشمندوں کو تریاق کے دینے میں دریغ نہیں کرتا اور جیسے صرف کامل کھرے کھوٹے کے پکھنے والا قلب ساز کی تھیلی میں ہاتھ ڈال کر زر خالص اور کھرے گونیکاں لیتا ہے اور کھوٹے اور ردی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر اس کھرے کو خواہشمندوں کے دینے میں دریغ نہیں کرتا ایسا ہی عالم کو کرنا چاہئے اور جب کوئی خواہشمند تریاق تریاق سے اس خیال سے نفرت کرے کہ وہ سانپ سے نکالا گیا ہے جس میں زہر ہوتا ہے یا کوئی فقیر خستہ حال جو خواستگار مال ہو اس خیال سے سونا لینے سے انکار کرے کہ وہ قلب ساز کی تھیلی میں سے نکالا گیا ہے تو اسکو سمجھانا اور متنبہ کرنا چاہئے کہ وہ نفرت اور انکار اسکا جہل محض ہے اور اس فائدہ سے جو اسکا مطلوب ہے محروم رہنے کا باعث ہے اور اس امر کو اس کو بہت دینا اور صراحت سے سمجھانا اور جتلا نا چاہئے کہ جیسے کھرے کا

کھوٹے کے پاس ہونا کھرے کو کھوٹا نہیں بنا دیتا اور کھوٹے
کا کھرے کے پاس ہونا کھوٹے کو کھرا نہیں بنا دیتا۔ یہی باطل کا
حق کے وار میں ہونا اس کو حق نہیں کر دیتا اور نہ حق کا باطل
کے پڑوس میں ہونا حق کو باطل بنا سکتا ہے۔ یہ سب باتیں
جو ہم نے بیان کیں فلسفیت کی بلائیں اور آفتیں کھتی ہیں۔

قوان مذہب میں اور اسکی خرابی کے بیان میں

جب میں علم فلاسفہ کی تحصیل اور تفہیم و تردید سے فارغ ہو چکا تو
مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی میری اصل غرض ہے اور مطلب کے لئے کافی
نہیں ہے اور نیز یہ بات بھی واضح ہوئی کہ عقل سب مطالب
پر حادی اور سب مقاصد کا احاطہ کرنے والی نہیں ہے اور تمام
مشکلات اور پیچیدہ باتیں اس سے حل نہیں ہو سکتی ہیں اس سے
پیشتر ایک مذہب تعلیمین کا پیدا ہوا تھا اور خلقت میں مشہور
تھا کہ یہ لوگ امام معصوم قائم بالحق سے حقایق امور کی معرفت
حاصل کرتے ہیں۔ مجھے بھی شک ہوا کہ ان کی بات چیت سنوں
اور ان کی کتابوں میں جو کچھ ہے اس پر اطلاع پاؤں۔ اسی اثناء میں
اتفاقاً حضرت بادشاہ خلیفہ وقت کا حکم میرے نام پہنچا کہ میں تعلیمین
کے مذہب پر رسالہ لکھوں جس سے ان کے مذہب کی اصلیت اور

حقیقت کھل جائے۔ اس حکم کو میں ظالم نہ سکا اور یہ ایک خارجی باعث اس اصلی باعث کا یعنی شوق دلی کا ضمیمہ ہو گیا۔ پس میں ان کی کتابیں تلاش کرنے لگا اور ان کے مقالات اور تقریریں کو جمع کرنے لگا۔ میں نے ان کے بعض نئے کلمات خاطر زاجو ان کے بزرگان سلف کے نہ تھے، سنئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کلمات کو جمع کر کے بخوبی مرتب کیا۔ اور ان کا پورا جواب لکھا۔ حتیٰ کہ جب میں ان کے کلام کو حسب قاعدہ اہل تحقیق کے ترتیب دے رہا تھا، اور ان کے سوالات کو جواب دینے کی غرض سے درست کر کے حسب موقعہ جا رہا تھا، تو بعض اہل حق نے میرے ان شبہات کی برحسبہ اور پُر زور تقریروں کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو تم اہل تعلیم کے لئے خود کوشش اور مدد کر رہے ہو کیونکہ اگر تم اس طرح کی سعی و کوشش نہ کر سکتے تھے، ان بزرگوں کا یہ اعتراض ایک طرح سے بجا تھا کیونکہ جب حادثہ محاسبات بھی اپنی کتاب معتزہ کی تردید میں لکھ رہے تھے تو امام احمد بن حنبل نے اس پر یہی اعتراض کیا تھا۔ حضرت عمارت نے جواب دیا: بیسیوں کی تردید فرض ہے امام احمد نے فرمایا کہ ہاں بیشک مگر تو نے پہلے ان کے آخرت و بیان کیا پھر ان کے جواب دئے ہیں

تجھے کس طرح یقین ہے کہ جو شبہات کو دیکھے گا وہ جواب کہ بھی ضرور دیکھ لے گا۔ یا جواب کو دیکھ کر اس کی پارکیاں ضرور سمجھ لیگا۔ امام احمد حنبل رحمہ کا یہ اعتراض اُس شبہ کی بابت درست ہے جو مشہور اور زبان زد معلوم نہوا ہو۔ لیکن جب وہ مشہور ہو جاوے تو اُس کا جواب دینا ضروری ہے اور جواب بدون نقل سوال کے دیا نہیں جاسکتا۔ ہاں اتنا چاہئے کہ مخالفوں کے شبہ بیان کرنے میں اُن سے زیادہ تکلف نہ کیا جاوے اور نیز جو شبہ انہوں نے ذکر نہیں کیا اُس کو درج نہ کیا جاوے میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے اور جو شبہات کہ میں نے اپنے ایک دوست کی زبانی سنے جو پہلے تعلیمین کے فرقہ میں تھا اور بعد میرے پاس اُن کے شبہات بیان کیا کرتا تھا اور بعض شبہوں کی بابت اُن سے مضحکہ اور استہزا نقل کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ بعض تردید کرنے والوں کے جوابات پر سنہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شبہ یعنی اعتراض کو نہیں سمجھے۔ بعد اس اعتراض کی اصل تقریر نقل کیا کرتا تھا اور میں نے بیان کی کیونکہ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میری بابت بھی وہ یہی کہیں کہ اصل مطلب ہمارا نہیں سمجھا۔ اس لئے میں نے اول ان کے سب دلائل شبہات بیان کئے کہ عقلمند کا اعتراض اٹھ جائے۔ اور ان کے شبہات کی تقریر بہت خوبی سے کی تاکہ نہ سمجھو کا دھبہ نہ رہے۔ اور پھر ان کے جواب دیئے

یعنی میں نے ان کے شبہات کو حد درجہ تک وضاحت اور درستی سے بیان کیا۔ اور پوچش نہایت زور کی دلائل سے اُن کی خرابی اور نطلان کو ثابت کیا کہ ان کے اقوال بے سود اور لا حاصل ہیں اگر اسلام کے نادان دوستوں کی سو مضرّت اسلام نہ ہوتی اور نامکمل جواب ان کے مقابلہ میں پیش نہ کرتے تو اُن کی بدعت باوجودیکہ کمزور تھی۔ اس درجہ کو نہ پہنچتی۔ لیکن انہوں نے شدت تعصب سے اس نزع کو یہاں تک بڑھایا کہ اُن کی ہر ایک بات کا مقابلہ کیا۔ اگر انہوں نے کہا کہ تعلیم اور معلم کی حاجت ہے تو انہوں نے ثابت کرنا چاہا کہ کوئی حاجت نہیں۔ اگر انہوں نے بیان کیا کہ ہر ایک معلم تعلیم حقیقی کے لائق نہیں بلکہ ایسی تعلیم کے لئے معلم معصوم درکار ہے تو انہوں نے وہی درکار کہا کہ معصوم کی کچھ ضرورت نہیں۔ مگر آخر تعلیمین کے دلائل ضرور تعلیم و تعلم میں قوی ثابت ہوئے۔ اور ان کے جواب ضعیف۔ تو بعض لوگ ان کے دھوکے اور قریب میں آگئے اور ان کے خیال میں بیٹھ گیا کہ تعلیمین کا مذہب قوی ہے اور ان کے مخالفین کا بوجہ اور ضعیف۔ لیکن یہ نہ سمجھئے کہ یہ تو مذہب حق کے مددگار اور موبد کی نادانی اور اپنے مذہب کی عدم واقفیت پر مبنی ہے۔ تردید کا اچھا طریق یہ تھا کہ معلم کی ضرورت کا اقرار کیا جانا اور معلم کے معصوم ہونے کی

ضرورت بھی تسلیم کی جاتی۔ لیکن اُن کے جواب میں یوں کہا
 جاتا کہ ہمارے معلم معصوم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہیں اگر وہ کہتے کہ وہ تو وصاں باچکے تو ہم کہتے کہ اسی طرح تمہارا امام
 بھی غائب اور غیر حاضر ہے اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارے معلم
 نے بہت سے دعوت کرنیوالے اور اللہ کے دین حق کی طرف پکالنے
 والے تعلیم کر کے اطراف عالم میں مشرق اور منشر کے دیئے ہیں
 اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جس مسئلہ میں تمہارا اختلاف
 ہو یا مشکل پیش آوے تو تم واپس آکر مجھ سے پوچھ لو میں
 تمہارا منتظر ہوں تو ہم بھی کہیں گے کہ ہمارے معلم برحق نے
 بھی دعوت الی الحق کرنے والوں کو پڑھا سکھا کر اطراف و
 اکناف میں پھیلا دیا ہے اور کابل کر دیا ہے جس کے باب
 میں یہ آیت ہے **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** یعنی میں نے
 آج تمہارے دین کی تعلیم میں ظاہری بعد ہو جائے تو کچھ مضر
 نہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ معلم کا غائب ہونا مضر نہیں باقی
 رہا یہ اعتراض اُن کا ہم سے کہ جو مسائل تم نے اپنے معلم
 سے بہ تصریح نہیں سنے۔ اور بے شک درحقیقت بہت
 سے امور بہ تصریح نہیں سنے۔ اُن کی بابت تم کہا کرتے ہو
 اگر اپنی رائے سے اجتہاد کرتے ہو تو اسمیں غلطی کا گمان ہے

در جواب اس کے ہم کہیں گے کہ ہم ایسے حال میں وہی کریں گے جو حضرت
 معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جب ان کو ہمارے حقیقی معلم حضرت
 رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک یمن کو بھیجا کہ جن امور میں
 صریح حکم ان کے پاس تھا ان میں تو اس کی تعمیل کی اور جن
 معاملات میں صرف کم نہ تھا ان میں اپنے اظہار پر عمل کیا۔
 بلکہ آپ کے اہل دعوت بھی جب اپنے امام سے جدا ہو کہ
 دور دراز ملکوں میں جاتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں اس لئے
 کہ صریح حکم تو محدود ہوتے ہیں۔ اور معاملات غیر محدود اور
 نہایت دور دست ملکوں سے امام کے شہر میں واپس آکر
 اتنی جلدی صریح حکم حاصل کرنا غیر ممکن ہے۔ بلکہ ہو سکتا ہے
 کہ اس کے واپس آتے اور جاتے تک فتویٰ پوچھنے والا ہو جائے
 اور واپس آنے کا کچھ فائدہ نہ ہو۔ اگر کسی شخص کو قبلہ میں
 شک پڑ جائے تو وہ اگر امام کے شہر کی طرف روانہ ہو تو
 بے شک اس کی نماز کا وقت جاتا رہے گا اس کے لئے
 سوائے اس کے اور طریق کوئی نہیں کہ اپنے اجتہاد اور رائے
 سے نماز پڑھے۔ اس کی نماز جائز ہوگی خواہ غیر سمت قبلہ
 کیوں نہ پڑھی گئی ہو۔ کیونکہ پڑھنا امر ضروری تھا۔ اگر اپنی رائے
 سے نہ پڑھتا تو کیا کرتا۔ اور حضرت رسالت پناہی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو اجتہاد میں خطا کرے اسے ایک

ثواب ہے اور جو درست اجتہاد کرے اُس کو دو ثواب تو ہم کہیں گے کہ حضرت من اسی طرح آپ تمام اجتہادیات کا حال سمجھے۔ اسی طرح کسی کو زکوٰۃ کا مال فقیر کو دینا ہے۔ اس نے اپنی رائے سے ایک شخص کو فقیر سمجھ کر مال دیا۔ حالانکہ وہ درحقیقت غنی تھا۔ تو اس صورت میں اسکو مواخذہ نہ ہوگا گو اس نے اپنے اس اجتہاد میں کہ غنی کو فقیر سمجھا غنا کی کمیوں کے اس نے اپنے ظن کے مطابق عمل کیا۔ اس پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ مخالف کا ظن اس کے برخلاف ہے پس کیا وجہ کہ اس کو اس پر ترجیح دی جائے۔ ہم جواب دیں گے کہ ایسی صورت میں اپنے ظن پر عمل درآمد کرنے کا حکم ہے تبلیا کہ قبلہ کی بابت خواہ دوسرے کا ظن اس کے برخلاف ہو اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ تعلمین تو اپنی رائے کے پیچھے نہیں چلے کوئی حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ کی تقلید کرتا ہے کوئی امام شافعی کی دیگرہ وغیرہ۔ ہم کہیں گے کہ مثلاً بحالت شبہ سمت قبلہ کے پہچانتے ہیں جب ایک شخص دو آدمیوں کی رائے پوچھے۔ مگر ان دونوں میں اختلاف رائے ہو تو فرمائیے اب وہ بجز اس کے اور کیا کر سکتا ہے کہ اپنی رائے اور عقل سے یہ سوچے کہ ان دونوں سے قبلہ کی

سہ نوٹ: یہ ایک تمثیل ہے نہ بیان کہ جب اماموں میں کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو اپنی رائے کا دخل اس میں دے جو مسئلہ اپنی رائے میں اچھا سمجھے اس پر عمل کرے ایک مسئلہ میں اپنی رائے سے امام اعظم رحمہ کو ترجیح دے اور دوسرے میں امام شافعی کو تیسرے میں امام حنبلی رحمہ کو ذمیت دے اور چوتھے میں امام مالک کو۔ ایسے خیال کی تردید خود آگے بیان سے ہوتی ہے۔ قانہم و تامل

شناخت میں کون افضل ہے۔ جو افضل ہو اسی کا اتباع کرے
 اسی طرح مذاہب میں اجتہاد کا اتباع ہے۔ یعنی خلق کو اجتہاد میں
 انبیاء و ائمہ مجتہدین کی ضرورت ہے۔ باوصف اس علم کے
 کہ کبھی مجتہدین سے اجتہاد میں خطا اور غلطی بھی ہو جاتی ہے
 بلکہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں
 ظاہر کے حال پر حکم دیتا ہوں۔ اور اسرار کو اللہ کے علم پر
 چھوڑتا ہوں یعنی میں ظن غالب پر حکم کرتا ہوں۔ اور جو
 گواہوں کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے کبھی اس میں خطا
 اور غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ جب ایسے اجتہادوں میں خطا
 اور غلطی سے انبیاء بھی محفوظ نہیں ہیں تو دوسروں سے
 کب امید ہو سکتی ہے کہ وہ خطا اور غلطی سے ایسے اجتہاد
 میں محفوظ اور مامون رہیں گے۔ یہاں پر اہل تعلیم و سوال
 پیش کرتے ہیں۔

اقول: یہ کہ آپ کا یہ جملہ اجتہادات میں تو چل جاتا ہے۔ لیکن
 قواعد عقائد میں محظی اور خطا کار مجتہد معذور اور قابل معافی
 نہیں ہے۔ پس اختلاف کی صورت میں جو عقائد میں ہو آپ کیا
 کریں گے۔ میں جواب دیتا ہوں کہ عقائد کے قواعد اور اصول قرآن مجید
 اور حدیث شریف میں موجود ہیں۔ اور ان کے علاوہ حقیقت تفصیل اور
 تشریح امور متنازعہ فیہ میں درکار ہے۔ قسط اس یعنی میزان مستقیم کے ساتھ

وزن کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے اور حق اور باطل میں تمیز ہو سکتا
 ہے اور اس میزان کے باٹ اور وزن وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے
 قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں اور وہ پانچ ہیں جنکو میں نے رسالہ
 قسط اس المستقیم میں بیان کیا ہے۔ اس پر اگر وہ یہ اعتراض کریں
 کہ ممکن ہے کہ آپ کا فریق مخالف۔ آپ کی اس میزان اور ترازو
 کو نہ مانے۔ میں اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ایسا ترازو
 ہے کہ ممکن نہیں کہ اس کو سمجھ سوج کر کوئی انکار کرے۔ افسہ
 فرقہ اہل تعلیم تو کسی طرح اُس کے زمانے میں نہیں ہو سکتا۔
 کیونکہ وہ میزان اور ترازو قرآن مجید سے لی گئی ہے اور
 اُسی سے میں نے اس کو نکالا ہے اور اہل منطق بھی اس میں
 مخالفت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کی منطقی شرائط کے مطابق
 ہے اور نیز متکلمین بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ کہ
 جس طرح ثبوت مطلوب کے لئے وہ دلائل پیش کیا کرتے
 ہیں اور علم کلام میں حق کو ثابت کیا کرتے ہیں اُسی طرح
 کی وہ میزان ہے۔ اس پر اگر کوئی قابل کہے کہ جب آپ نے
 ایسی میزان قائم کر لی ہے تو پھر خلق میں سے خلاف
 اور تفرقہ باہمی کو آپ نے کیوں نہیں رفع کر دیا۔ اس کے
 جواب میں میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اگر لوگ میری بات
 کو سن کر سنتے تو میں اُن میں سے اس خلاف کو اٹھا دیتا

میں نے قسطاس المستقیم میں اس خلاف کے رفع کرنے کا طریق بیان کیا ہے۔ آپ اگر اس کو سوچیں گے اور غور کریں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ وہ حق ہے اور اگر لوگ اسکو کان لگا کر سنیں تو وہ میزان اور ترازو ایسی ہے کہ خلاف بائیں کو اٹھا دیتی ہے۔ مگر کیا کیا جائے لوگ اس کو اچھی طرح سنتے نہیں ہاں ایک فریق نے اسکو کان لگا کر سنا تھا اس کا خلاف اور فرقہ اٹھ گیا اور آپ نے بھی تو یہ چاہا تھا کہ باوجود لوگوں کے نہ سننے کے خلاف کو ان میں سے رفع کر دیں۔ پھر اب تک آپ کیوں اسکو رفع نہ کر سکے۔ آپ تو کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی جو اماموں کے سر اور سردار ہیں وہ اسکو رفع نہ کر سکے اور یہ دعویٰ آپ کا کہ امام یہ قدرت رکھتا ہے کہ لوگوں کو اپنے کلام سننے پر جبراً مجبور کرے تو پھر کیوں اب تک انہیں اس امر پر مجبور نہیں کیا۔ اور کس دن کے لئے یہ توقف روا رکھا ہے۔ بلکہ یہ بات ہے کہ جتنا آپ کے بناوٹی امام نے اس بات کا دعویٰ کیا اتنا ہی خلاف لوگوں میں بڑھتا گیا اور مخالف زیادہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ اس خلاف سے ایک قسم کے سخت ترین صر اور نقصان کا خوف پیدا ہو گیا کہ ببادا غام خوزری ہو اور ملک کی بربادی اور بچوں کا یتیم ہونا اور راستوں میں رہزنی اور مال کا غارت ہونا وقوع میں آئے سو آپ نے

بھی امام کی تعلیم سے اس قسم کا خلاف رفع نہ کیا اور خلاف
رفع کرنا تو درکنار۔ وہ اندیشے آپ کی برکت سے وقوع میں
آئے جو پیشتر کسی خانہ میں پیدا نہ ہوئے تھے۔

دوسرا سوال: اُن کا ہم سے یہ ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں
کہ میں خلق سے خلافِ باہمی کو رفع کر دوں گا۔ لیکن جو شخص
مذہب متعارضہ اور اختلافات مقابلہ میں حیران ہے اُس
پر لازم نہیں کہ وہ صرف آپ ہی کے پاس حق سننے کے
لئے آئے۔ اور آپ کے مخالف کے پاس نہ جائے اور آپ
کے بہت فریق مخالف ہیں اُن میں اور آپ میں اس کے
نزدیک کچھ فرق نہیں۔ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں
کہ یہی سوال آپ پر لوٹتا ہے کیونکہ جب کہ آپ نے
ایک متحیر ڈالواں ڈول کو ہدایت کے لئے اپنی طرف بلایا۔
تو وہ متحیر اسی طرح آپ کو بھی کہہ سکتا ہے کہ کیا آپ
بہ نسبت اپنے فریق مخالف کے کہ اکثر اہل علم آپ کے
خلاف ہیں۔ کچھ زیادہ استحقاق رکھتے ہیں۔ میں نہیں جانتا
کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے۔ کیا آپ یہ جواب دیں گے
کہ میرے امام کے معصوم ہونے پر بس صریح واقع ہے لیکن وہ
اسکو تسلیم نہ کرے گا۔ کیونکہ اس نے خود اُس نص کو حضرت رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا اور لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے

کہ آپ جھوٹے اور اختراع کرنے والے ہیں۔ بعد ازیں میں کہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ اس نے آپ کی نص کو تو مان لیا ہے مگر جب وہ اصل نبوت میں ہی مستحیر اور ڈانواں ڈول ہے تو کیا آپ کے امام معصوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے حجت پیش کریں گے اور یوں کہیں گے کہ میری صداقت کی یہ دلیل ہے کہ میرے باپ کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اور زندہ بھی کر دیا اور اُس زندہ شدہ نے بھی اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ سچا ہے لیکن وہ کیونکر اس کو سچا بالضرور مان سکتا ہے۔ جب کہ ایسے قسم کے معجزے سے تمام لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو سچا پیغمبر نہ مانا، بلکہ اس پر بھی بہت سے مشکل سوالات ہیں جو سوائے دقیق بحث عقلی کے دفع نہیں ہو سکتے۔ اور عقلی بہت پر آپ کا اعتقاد نہیں اور معجزے کی صداقت کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ جب تک سحر اور معجزہ میں تمیز اور فرق ثابت کر کے نہ دکھلایا جاوے۔ اور وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہ نہیں کرتا۔ اور یہ بات مشہور ہے کہ اس سوال کا جواب مشکل ہے۔ پس یہ اصول کس طرح دریافت ہو سکیں جس حالت میں کہ آپ کا امام بہ نسبت مخالف کے زیادہ تر مستحق اطاعت نہیں۔ اس صورت میں ضرور آپ کو دلائل عقلیہ

کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس کے آپ منکر ہیں۔ اور آپ کا فریق مخالف جو ایسی دلیلیں بلکہ ان سے بھی زیادہ واضح دلیلیں پیش کرے گا۔ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ سوال اٹھرا سطر سے الٹا ہے کہ اگر ان کے مناظرین اور متقدمین سب جمع ہو کر جواب بنائیں تو نہ بن سکے۔ اور ہمارے مناظرین نے جو پہلے ان سے مباحثہ کئے ہیں۔ انہوں نے یہ خرابی کی کہ اپنی کمزوری سے اس اعتراض کو انہیں پر نہ پلٹایا بلکہ اس کا طول طویل جواب دینا شروع کیا۔ جو نہ تو سراج الفہم تھا اور نہ فریق مقابل کو خاموش کرنے والا۔ اگر کوئی اس اعتراض پر جواب کرے کہ یہ تو الٹا پٹنا ہوا۔ ان پر یہی اعتراض وارد رہا اور تمپر بھی پس کیا اس کا کوئی ثانی اور تحقیقی جواب بھی ہے۔ ہم کہیں کہ ہاں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی متحیر اور متلاشی کہے کہ میں متحیر ہوں اور کسی مسئلہ کا تعین نہ کرے جس میں وہ متحیر ہے۔ تو ہم اُسے کہیں گے۔ کہ تو گویا ایسا مریض ہے۔ جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں مریض ہوں اور اپنا مرض نہیں بتاتا۔ اور علاج چاہتا ہے۔ اس سے ہم یہ کہیں گے کہ مرض مطلق کا کوئی علاج نہیں۔ بلکہ مرض کو خاص کرنا چاہئے۔ جیسے درد سر، اسہال وغیرہ۔ اسی طرح متحیر کو چاہئے کہ اس مسئلہ کو بتلائے۔ جس میں وہ متحیر ہے۔ اگر وہ اس مسئلہ کو متعین کرے گا

جس میں اسے حیرت ہے تو اس میں حق و باطل کی تمیز انہیں موازین
 ختمہ سے ہو جائے گی۔ جن کا پہلے بیان ہوا۔ اس میزان کو دیکھ کر
 ہر ایک سمجھدار یہ کہتا ہے کہ یہ سچا ترازو ہے۔ اور اس کے
 تول پر پورا پورا اعتماد ہو سکتا ہے اور اسی میزان سے اس
 میزان کے حق ہونے کا علم اور یقین حاصل ہو سکتا ہے اور اسی
 سے دوسرے امر وزن کردہ شدہ کی حقیقت اور درستی
 کا ایسا یقین حاصل ہو جائے گا جیسا کہ علم حساب کا طالب علم بذریعہ
 حساب ہی کے حساب کی صحت اور درستی کو اور نیز معلم کی
 علمیت اور صداقت کو دریافت کر لیتا ہے اور اسکو صحیح جانتا
 ہے۔ میں نے اس امر کو کتاب منطاس المتقیم میں بوضاحت
 ۲۰ ورق کے اندر اندر بیان کیا ہے۔ وہاں اس کو دیکھنا چاہئے
 یہاں اصل مطلب تعلیمین کے مذہب کا ابطال نہیں ہے
 کہ اس کا بیان تو میں پہلے ہی کئی کتابوں میں کر چکا ہوں
 ادلاً کتاب مستظہری میں اور ثانیہ کتاب موسومہ حجتہ الحق میں کہ ان
 کتابوں میں جوابات ان مسائل سے متعلق ہیں جو بغداد میں میرے
 سامنے پیش کئے گئے اور ثانیاً کتاب مفصل الخلاف میں جو بارہ
 فصل کی ہے کہ اس کتاب میں جواب ان کی ان باتوں کا ہے جو ممدان
 میں میرے سامنے پیش کی گئیں اور رابعاً کتاب مستی الدرج میں
 جو بصورت نقشے کے ہے کہ اس میں ان ضعیف سے سوالات کا

جواب ہے جو طوس میں میرے سامنے پیش کئے گئے اور خامشاً کتاب قسطاس المتقیم میں جس کا مقصود خاص میزان علوم کا بیان کرنا ہے اور اظہار اس امر کا کہ امام کے معصوم ہونے کی ہمیشہ کچھ حاجت نہیں رہا تو یہ جلدانا مقصود ہے کہ تعلیمین کے پاس ظلمت نجاست اور خباث سے نجات دینے والی کوئی چیز نہیں بلکہ وہ اپنے امام کو بھی دلیل سے معین نہیں کر سکتے۔ با این ہوا ہم نے اکثر ان کا تجربہ کیا اور ان کے اس قول کو تصدیق بھی کیا کہ ان کو بالضرور تعلیم کی حاجت ہے اور علم معصوم کی ضرورت ہے اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ امام معصوم سے سیکھے ہیں مگر جب ان پر اعتراضات کئے تو وہ ان اعتراضوں کو سمجھ نہ سکے۔ چہ جائیکہ ان کو حل کر سکتے۔ جب وہ عاجز ہو گئے تو انہوں نے امام غایب کا حالہ دیا اور کہا کہ ان کی خدمت میں سفر کر کے جانا چاہئے اور ان سے پوچھنا چاہئے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے علم کی تلاش میں اپنی عمر ضائع کی اور کھیر اس میں کامیاب ہونے پر مسرت اور خوشی بھی ظاہر کی۔ لیکن با اینہم بھر بھی کچھ نہ سیکھا۔ جیسا کہ نجاست آلودہ کوئی پانی کسی تلاش میں مارا مارا بھرے۔ جب اُسے پانی مل جائے تو اُس کو اس نجاست کے طور کرنے میں استعمال نہ کرے۔ اور ناپاک نہ ہے

اور بعض کو تعلیمین میں سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ علم
 کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو وہ بیان کرتے ہیں وہ
 کچھ ضعیف سے مسائل فلسفہ فیثا عورس کے ہیں جو
 حکماء متقدمین میں سے ہے اور اس کا مذہب سارے
 حکماء فلاسفہ کے مذہب سے زیادہ سست اور ضعیف
 ہے جس کی تردید حکیم ارسطو طالین نے کی ہے بلکہ
 اس کے کلام کو رکب اور ضعیف سمجھا ہے۔ جس کی
 حکایت رسالہ اخوان الصفا میں ہے۔ یہ مذہب ان
 روئے حقیقت علم فلسفہ کے ردی اور بھرتی اور حشو
 ہے۔ پس تعجب ہے کہ ایک شخص ساری عمر علم
 کی طلب میں ضائع کرے۔ اور پھر اس قسم کی ضعیف
 اور فاسد باتوں پر اعتماد کر بیٹھے اور یہ سمجھے کہ ہم اعلیٰ مقاصد
 علوم پر کامیاب ہو گئے۔ اس فریق کا بھی ہم نے از روئے ظاہر و
 باطن کے تجربہ کیا ان کے اقوال و احوال کا خلاصہ یہی نکلا کہ
 عوام سادہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تمہارا مذہب درست نہیں
 تمہیں تعلیم کی ضرورت ہے اور نیز معلم کی حاجت ہے یہ سادہ
 لوح ضرورت تعلیم اور معلم کا انکار شروع کرتے ہیں اور وہ
 مضبوط دلائل سے تعلیم اور معلم کی ضرورت کو ثابت کر کے
 قائل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں کہے کہ ہم تعلیم اور معلم کی ضرورت

تسلیم کرتے ہیں۔ پس چونکہ آپ نے معلم سے تعلیم پائی ہے اس لئے براہ مہربانی آپ اس علم کی ہمیں بھی تعلیم دین اور استفیہ فرمائیں۔ تو اس وقت کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اب جو تم نے تعلیم اور معلم کی ضرورت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب آپ اس علم کی تلاش کیجئے۔ ہماری عرض فقط اتنی ہی تھی۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتلاتے۔ کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ زبان ہلائی تو ساری قلعی کھل جائے گی ادنیٰ سے ادنیٰ اشکال حل کرنا تو بجائے خود رہا۔ اعتراض ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ان کی حسرت حال ہے اگر تو آزمائے گا تو ان سے منفر ہوگا۔ ہم نے جب انہیں آزمایا تو ان سے ہاتھ اپنا اٹھالیا۔

قول ۶۔ طریق صوفیہ کے بیان میں

جب میں ان علوم سے فراغت پا چکا تو صوفیہ کرام قدس اللہ اسرارہم کے طریق کی طرف متوجہ ہوا۔ تب میں نے جانا کہ ان کا طریق علم اور عمل دونوں سے پورا ہوتا ہے۔ اور ان کے عمل کا نتیجہ اور حاصل یہ ہے کہ عقبات نفس کے قطع ہو جاتے ہیں اور وہ اخلاق مذمومہ اور صفات خبیثہ سے منزہ اور میرا

حال سے اور اپنی صفات کے پلٹنے سے حاصل ہو سکتی ہیں اس
 کا ایسا حال ہے جیسے کوئی شخص صرف صحیح اور سیرتکم
 ہونے کی تعریف سیکھ لے اور ان کے اسباب اور شرائط
 پر بخوبی حاوی ہو جائے مگر اس سے وہ صحیح اور سیرتکم
 نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ان دونوں حالتوں میں بڑا فرق ہے
 علیٰ ذہن القیاس۔ ایک شخص نے نشہ کی تعریف سیکھ لی کہ
 وہ ایک حالت ہے جو معدہ سے دماغ کی طرف بخارات کے
 صعود کرنے اور چشمہ فکر و عیضہ پر مستولی ہونے سے طاری
 ہوتی ہے اور ایک شخص سکر اور نشہ میں چور ہوا ہوا
 ہے لیکن وہ سکر کی تعریف اور اس کے اسباب کو نہیں
 جانتا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھو طبیب سکر
 اور نشہ کی تعریف اور اس کے ارکان بخوبی جانتا ہے مگر
 اس سے اُسے نشہ حاصل نہیں ہوتا اور نیز طبیب حالتِ
 مرض میں صحت کی تعریف اور اس کے اسباب اور ادویات
 بخوبی جانتا ہے حالانکہ وہ صحت ہے بے بہرہ ہے اور اسی طرح
 جو کوئی زہد کی حقیقت اور شرائط اور اسباب اسکے دریافت
 کرے وہ زاہد نہیں ہوتا اور اس کے نفس کو فی الواقع دنیا
 سے بے رغبتی حاصل نہیں ہوتی۔ پس جب محمد کو یقیناً یہ معلوم
 ہو گیا کہ صوفیہ گرامم صاحب حال ہیں۔ نہ صرف صاحب اقوال

اور یہ بھی مجھے دریافت ہوا کہ جو تقویٰ کا حصہ علم سے تعلق رکھتا ہے اور پڑھنے اور سننے سے حاصل نہیں ہوتا وہ ہنوز باقی ہے۔ الا علوم شرعیہ اور علوم عقلیہ سے جن میں مجھ کو مزاولت اور مشق تھی مجھ کو ان تین اموروں کا یقین کلی حاصل ہو چکا تھا اور نقشِ برنگ کی طرح ذہن نشین ہو چکے تھے۔ کہ

۱۔ اللہ تعالیٰ حق ہے۔

۲۔ نبوت و رسالت برحق ہے۔

۳۔ روزِ آخرت حق ہے۔

اور ان تینوں باتوں پر ایمان کامل بدوں کسی دلیل معین اور بیان کے میرے دل میں جما ہوا تھا اور جن اسباب و قراین اور تجربوں سے ان اصول پر مجھ کو ایمان کامل حاصل ہوا تھا انکی تفصیل تحریر میں نہیں آسکتی اور جبکہ مجھ کو یہ معلوم ہو گیا کہ سعادتِ آخرت کی بدون تقویٰ کے اور نفس کو ہوا سے بچانے کی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی اور ان سب کی اصل علاقہ دل کو دنیا سے قطع کرنا اور اس دارِ عرور سے سمٹ پھیر کر دارِ پائدار کی طرف رجوع لانا اور نہایت ہمت سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور یہ باتیں

۱۵۔ ای جو انانِ محمدی ان تین باتوں پر آپ کا ایمان بھی لیا ہی ہونا چاہئے جس کے دل میں ایمان ہے اسکے لئے ان تین باتوں میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے نہ ہر جائے مرکب تو امانتے تا حقن کہ جامِ سیرتِ پائدار ہے۔ مگر جو حصہ ذوق و حال اور ملوک و عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ ۱۲۔

مال و جاہ سے دُور گر دانی کرنے اور شور و غل اور علاقے سے متنفر ہونے کے سوا حاصل نہیں ہوتیں۔ تب میں نے اپنے احوال کی طرف دیکھا تو پایا کہ میں تو دیوی علاقے و عوائق میں گرفتار ہوں۔ یہ مجھے ہر چہار طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے اپنے اعمال کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ میرا بہت اچھا کام مدرسہ و تعلیم ہے لیکن اس میں بھی بہت سے علوم غیر ضروری داخل ہیں جو طریق آخرت میں کچھ مفید نہیں۔ پھر میں نے اپنی مدرسہ کی نیت کو دیکھا کہ کیسی ہے تو ثابت ہوا کہ خالصاً لئلا نہیں بلکہ طلب جاہ اور شہرت و ناموری کے لئے ہے پس ان سب وجوہات سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر ہوں اور قریب ہے کہ میں اس میں گر جاؤں۔ اگر اپنے حال کی تلافی نہ کروں۔ پس مجھے یہ فکر دانگنیر ہو گیا۔ اس وقت تک زمام اختیار میرے ہاتھ میں تھی۔ کبھی تو میں بغداد سے چلے جانے کا قصد مصمم کرتا تھا اور اس حالت کے پلٹنے کا اور کبھی اس قصد کی کمر کو کھول بیٹھتا تھا۔ ایک پاؤں آگے بڑھاتا تھا تو دوسرا پاؤں پیچھے کو ہٹاتا تھا۔ اگر کبھی صبح کو حصولِ عقبیٰ کی صادق رغبت پیدا ہوتی تھی تو اسی شام کو خواہشاتِ نفسانیہ کا شکر حملہ آور ہو کر اس کو مغلوب کر دیتا تھا دنیاوی ہوسوں کے زنجیر مجھے کھینچ کھینچ کر ایک طرف لئے جاتے تھے

اور ایمان کی منادی کرنے والا وہاں پر یہ آواز دیتا تھا کہ
 کوچ ہے کوچ۔ اب عمر بہت کھوڑی باقی ہے اور سفر
 دور و دراز درپیش ہے اور یہ جو علم و عمل تیرے گرد و پیش ہیں
 یہ سب بیا اور تو ہم ہیں۔ اگر تو آخرت کے لئے اب مستعد نہ ہوا
 تو پھر کب مستعد ہوگا اور اگر اب قطع علائق نہیں کرے گا تو
 پھر کب کرے گا۔ اس حالت میں جب ارادہ ہوتا تھا کہ یہاں سے
 بھاگ جاؤں تو شیطان آکر کہتا تھا کہ یہ تو عارضی خیالات ہیں
 ان کی پیروی مت کرنا کیونکہ یہ سریع الزوال ہیں اگر تو
 اس خیال موہوم کی پیروی کرے اس جاہ و منصب اور شان
 و شوکت کو جو آج تجھ کو بلا حدشہ اور بلا کدورت حاصل
 ہے چھوڑ دے گا تو غالباً تیرا نفس پھر اس کی طرف مائل ہوگا اور
 پھر یہ اعزاز حاصل نہ ہو سکے گا۔ میں ہمیشہ اسی تردد میں تھا
 کہ ادھر سے شہوات دنیوی کی کشمکش دنیا کی طرف کھینچتی
 تھی۔ اور ادھر آخرت کی رغبت اپنی طرف اول رجب
 ۱۸۸۸ء ہجری سے آخر ذی الحجہ سنہ مذکور تک چھ مہینے
 میں اسی کشمکش اور تردد میں رہا۔ اس ماہ ذی الحجہ میں معاملہ
 حد اختیار سے نکل کر حد اضطراب و عدم اختیار پر پہنچ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ
 نے مجھ پر یہ اکرام کیا کہ میری زبان ایسی بند کر دی کہ پھر میں بڑھا
 نہ سکا۔ اس حال میں اگر میں کوشش بھی کرتا تھا کہ طلباء شاہنشین

کے دل خوش کرنے کے لئے کچھ انہیں بڑھاؤں تو زبان سے
 ایک لفظ نہیں نکل سکتا تھا۔ اور زبان نہیں چلتی تھی۔ اس
 زبان کی بندش سے نہایت رنج و قلق ہوا اور میری قوت ہاضمہ
 بھی جاتی رہی اور کھانا پینا ہضم ہونے سے رہ گیا۔ نہ ایک گھونٹ
 پانی کا پیا جا سکتا تھا اور نہ ایک لقمہ ہضم ہوتا تھا سب
 خواہشیں منقطع ہو گئیں اور سب قومیں ضعیف۔ حتیٰ کہ اطباء
 علاج سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے بتلایا کہ پہلے کوئی
 صدمہ اس کے دل پر پہنچا ہے۔ پھر اس کی سرایت مزاج کی
 طرف ہوئی ہے اب اس کا علاج بدون اس کے ممکن نہیں
 کہ پہلے دل کو اس صدمہ اور غم و اندوہ سے راحت اور آفاقہ
 ملے۔ پس جب میں نے معلوم کر لیا کہ میں عاجز محض ہو گیا
 اور کوئی اختیار سیرا باقی نہیں رہا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی
 جناب میں التجا کی جس طرح کہ بے اختیار اور بے حیلہ اور
 بوسیلہ التجا کیا کرتا تھا۔ پس اُس حضرت مجیب الدعوات
 نے جو بیقراروں اور بے اختیاروں کی دعا قبول کرتا ہے
 میری دعا و استدعا قبول فرمائے اور میرے دل پر جاہ
 و منصب اور عیال و مال اولاد و احباب سے روگردانی
 کرنی آسان ہو گئی ہے۔ پس میں نے ظاہر کیا کہ میں مکہ معظمہ
 کو جانا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے دل میں ملک شام کا

سفر مسفر اور مستقر تھا یہ اخصاً اس خوف سے تھا کہ کہیں خلیفہ وقت اور میرے یار دوست میرے اس عزم سے اطلاع نہ پائیں کہ ملک شام میں قیام کرنا چاہتا ہے۔ تب میں نے لطیف الجبل کے ساتھ بغداد سے اس طرح نکلنے کا ارادہ ظاہر کیا کہ پھر وہاں کبھی واپس نہ آؤں گا۔ اس پر عراق کے علماء و ائمہ نے مصلحتاً مت کا نشانہ بنایا کیونکہ ان میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو ترک مناصب اور ترک دنیا کو امر دینی سمجھے۔ اس لئے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ دین میں سب سے زیادہ منصب اور اعلیٰ رتبہ یہی ہے جو اسے حاصل ہے اور عام لوگوں کا حال کچھ نہ پوچھو جو عراق عرب سے بعید فاصلہ پر تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ استغناء اور ترک جاہ حکام کے اشارے سے ہے اور جو حکام کے پاس رہتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ حکام بعد الحاح و اصرار میرے قیام تعلق کے لئے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے انکار ہے اور مجھے ان سے اور ان کی بات سے نفرت ہے آخر عوام یہ کہتے تھے کہ یہ آسمانی تقدیر ہے اور اہل اسلام اور زریق طالبان علم پر نظر بد لگی ہے۔ پس میں نے بغداد کو چھوڑ دیا اور جو مال میرے پاس تھا اس میں سے اپنے بقدر کفاف اور قوت اطفال کے رکھ کر باقی سب یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ عراق کا مال عوام کے سود و بہبود کے لئے ہے اور مسلمانوں پر وقف ہے پس مصالح عوام۔

میں صرف کرنے کے لئے میرے مال سے نہ پودہ اور کون سا مال
 لائق تر ہے۔ بعد ازاں شام کو چلا گیا اور وہاں دو سال کے
 قریب رہا۔ اس عرصہ میں بدون عزلت اور کبج خلوتہ اور
 مجاہدہ و ریاضت کے اور کوئی شغل مجھ کو نہیں تھا اور نیز
 تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق اور ذکر الہی سے قلب کا تصفیہ
 کرنا جس طرح کہ میں نے علم تصوف نے سیکھا تھا۔ میرا کام تھا
 دمشق کی ایک مسجد میں ایک مدت معتکف رہا کہ دن کو ایک
 منارہ پر چڑھ کر اس کا دروازہ بند کر لیا تھا اور سارا دن وہاں ہی
 بیٹھا رہتا تھا۔ پھر بیت المقدس میں جا کر پھر روز ایک حجرہ
 میں جا گھستا تھا اور اس کا دروازہ بند کر لیتا تھا۔ اسکے بعد
 میرا ارادہ سفر حج کا ہوا تاکہ حج کا فرض ادا کروں اور مکہ شریف اور مدینہ
 منورہ کی برکات فیض سمات سے مستفید ہوں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ
 علیہ وعلیٰ نبینا صلوات اللہ کی زیارت سے فارغ ہو کر حضرت رسول
 کریم ﷺ اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر افاصت سے مشرف ہوں تب

۱۷ یہاں کسی صاحب کو یہ خیال نہ گزرے کہ حضرت امام کا کوئی مرشد نہ تھا انہوں نے کتابوں
 ہی کو پڑھا آپ ہی آپ مجاہدہ کر کے تزکیہ نفس کر لیا کہ یہ آئینہ رول ہے مرشد حضرت امام
 کے حضرت شیخ ابو علی فارمدی رحمہ اللہ تھے (دیکھو نغمات صفحہ ۲۳ و رسالہ قدسیہ
 - خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ)

میں نے ملک حجاز کا سفر کیا۔ وہاں سے بال بچہ کی محبت نے پھر
محب کو وطن کی طرف کھینچا۔ اگرچہ میں خلقت کی طرف رجوع کرنے کے
لائق نہیں رہا تھا۔ مگر میں پھر اپنے وطن مالوفہ میں واپس آ گیا۔ وہاں
آ کر بھی بدستور تصفیہ قلب اور ذکر الہی کے لئے خلوت گزریں اور
عزت پسند رہا۔ آخر زمانہ کے حوادث اور عیال و اطفال کی ضروریات
اور وجہ معیشت کی تنگی صورت مراد کو متغیر کرتی تھی اور اخلاق کی صفائی
کو مگر کرتی تھی اور کبھی کبھی متفرق اوقات میں ہی صفائی اور
جمیعت حاصل ہوتی تھی۔ لیکن باایں ہمہ میں صفائی وقت
اور جمیعت خاطر سے مایوس نہیں تھا۔ علائق اور عوائل دنیوی
مجھ اس کے روکتے تھے لیکن پھر میں اس کی طرف رجوع
کرتا تھا۔ اسی حالت میں قریب دس برس کے گذر گئے
ان خلوتوں اور عزلتوں میں بہت سے امور و اسرار مجھ پر
منکشف ہوئے۔ جن کا احاطہ اور شمار ناممکن ہے ہاں صرف
اسی قدر بیان کرنا کافی سمجھتا ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔
اس عرصہ میں مجھے یقیناً معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ پر
چلنے والے صوفیہ کرام ہی ہیں۔ اور انہیں کی سیرت و عادت
سب سے افضل ہے۔ انہیں کا طریقہ اور راستہ سب راستوں سے
سیدھا ہے انہیں کے اخلاق سب اخلاق سے پاکیزہ ہیں بلکہ اگر کل عقلا
کی عقلیں اور سب حکما کی حکمتیں اور کل علماء شریعت اور واقفان

علوم دینیہ کے علوم جمع کئے جاویں تو صوفیہ کرام رحمہ کے اخلاق و اطوار اور سیرت اور طبیعت کی ذرہ بھی برابری نہ کر سکیں۔ اور انکو نہ پٹا سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیہ کرام رحمہ کے جمیع حرکات اور سکنت ظاہری اور باطنی مشکوٰۃ نبوت کے نور سے مقتبس ہیں اور روئے زمین پر کوئی نور سوائے نور نبوت کے روشن نہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو طریق الیا مقدس ہو کہ اس کی پہلی شرط ماسوی اللہ سے دل کا پاک اور مطہر کرنا ہو اور اس کا پہلا ہی مرحلہ بجائے تحریر نماز کے ذکر الہی میں دل کا مستغرق ہونا ہو اور اس کا آخری درجہ فنا فی اللہ بالکلیہ ہو ایسے طریق پر تحقیق کی بابت کوئی کیا نکتہ چینی کر سکتا ہے۔

یہ جو ہم نے طریق تصوف کا اخیر درجہ فنا فی اللہ کا بیان کیا ہے یہ درحقیقت اخیر درجہ نہیں ہے۔ اس کا آخری ہونا بدیں لحاظ ہے کہ جہاں تک کسب و اختیار اور محنت و مجاہدہ سے یہ طریق حاصل ہو سکتا ہے اس کا یہ آخری درجہ ہے ورنہ درحقیقت یہ اول درجہ بلوک کا ہے اور اس سے پیشتر کا جو حصہ تھا وہ تو سالک کے لئے مثل دہلیز کے تھا یہ وہ طریق ہے جسکے پہلے ہی مرحلہ سے لے کر اس کو عذر سے پٹھنے کا اور صوفیہ کرام رحمہ کا رتبہ اس بیان سے سمجھ لیجئے گا کہ کیا عالی ہے۔ ان سے حسن عقیدت میں اسلام ہے۔ ۱۲۔

مشاہدات اور مکاشفات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ عالم
 بیداری میں فرشتوں کو اور ارواحِ انبیاء علیہم السلام کو دیکھنے
 ہیں اور ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں
 پھر اس حال شاہدہ صورت اور امثال میں اس قدر ترقی کر جاتے
 ہیں کہ اس کے حال کے بیان میں قوتِ ناطقہ عاجز ہو
 جاتی ہے اور کوئی متکلم اس کی تعبیر ایسے الفاظ میں نہیں
 کر سکتا۔ جو صریح خطا پر مشتمل نہ ہوں۔ آخر کو مقام
 قرب الہی پر اس درجہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ کہ بعض
 لوگ اسے حلول خیال کرنے لگتے ہیں اور بعض اتحاد اور
 بعضے وصول۔ مگر یہ سب خیالات غلط ہیں اور ان کے
 غلط ہونے کی وجہ ہم نے کتاب مقصد الاقطار میں بیان
 کی ہے۔ یہاں جس نے اس حال کا مزا چکھا ہے وہ صرف
 اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ میاں تھا جو کچھ تھا۔ کیا اس کا ذکر
 کروں۔ کوئی بہت اچھی ہی چیز تھی کیا پوچھتے ہو کہ کیا تھی۔
 پس جس شخص نے اس علم تصوف کا مزا نہیں چکھا اسے
 حقیقت نبوت سے سوائے نام کے اور کچھ نہیں جانا۔

یہاں ظاہر ہے کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ ان واقعات کے عینی گواہ
 ہیں۔ اگر کوئی ان پر یقین نہ کرے تو اس کا اپنا قصور ہے امور واقعہ کی تردید
 اس کے یقین نہ کرنے سے نہیں ہو سکتی ہے۔

اولیاء اللہ کی کرامت انبیاء علیہم السلام کی ہدایات ہیں اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت انہیں دونوں حاصل تھی جب نیا سے قطع تعلق
کر کے غار حرا میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں خلوت میں معبود برحق کی عبادت
مشغول تھے۔ یہاں تک کہ عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ
وسلم) خدا پر عاشق ہو گئے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جس کو اہل ذوق جو سلوک کے
راستے میں چلتے ہیں۔ بخوبی جانتے ہیں اور جو اس ذوق و شوق سے محروم ہے
وہ تجربہ اور سننے سے دریافت کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ ایسے لوگوں سے بکثرت
صحبت رکھے یہ حال اہل صحبت کو علامات و قرائن سے بھی یقینی طور پر سمجھ سکتا ہے
پہنچنے ان پاک لوگوں سے صحبت رکھے گا۔ وہ یہ ایمان اُن سے حاصل کرے گا

یہ ظاہر ہے کہ حضرت امام رحمہ اللہ کی کرامت کے قابل ہیں اور کیوں کر قابل
نہ ہوں کہ آپ اہل سنت و الجماعت سے تھے اور اہل سنت و الجماعت کے عقائد و
یہ مسئلہ ہے کہ کیا امت اکابر و ائمہ حق۔ مگر اس کا اُن کے ذمے سے نہیں
۱۷ اس سے ظاہر ہے کہ جو ذوق و شوق سے محروم ہے اُس کو اس ذوق
و شوق کی اصلیت سے بوجہ اپنی محرومی کے انکار نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ اس کا
یقین اس طرح حاصل کرنا چاہئے جس طرح حضرت امام رحمہ نے آگے بیان کیا ہے
یعنی اپنے عقائد سنت و الجماعت پر قائم ہو۔ پھر ان اولیاء اللہ کی صحبت میں حین
موقدیت سے حاضر ہونا اور ان سے جو کلام سے اور اپنی سمجھ میں نہ آوے تو اپنی غلطی
اور کم نہیں کا معترف ہو۔ اُن کے کلام میں شبہ یا حرف گیری نہ کرے اگر صحبت لیسب
نہ ہو تو اُن کی کتابوں کا کیا ہی مطالعہ کرے اور اسمیں بھی اسی اصول پر عمل کرے ۱۲

یہ الیاء فرقہ ہے کہ جن کا ہم صحبت کبھی محروم اور بد نصیب نہیں رہا اور جس کو دولت صحبت اور سعادت ذوق و شوق حاصل نہیں وہ دلائل و برہان سے بھی اس حالت کا یقین کر سکتا ہے جیسا کہ ہم نے احیاء العلوم کی کتاب عجائب القلوب میں بیان کیا ہے برہان و دلیل سے اس حالت کا ثابت کرنا علم ہے اور اس حالت کی فراز اولت اور مشق رکھنا ذوق ہے اور نیکے اور تجربہ کر کے حسن ظن سے مان لینا اور قبول کر لینا ایمان ہے۔ یہ تین درجے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیز جو لوگ علم عطا کئے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجے بلند کرتا ہے۔ ان کے ماسویٰ ایک جاہل قوم ہے جو اس اصل حالت سے بالکل شکر ہے وہ لوگ ایسی باتوں کو سن کر تعجب اور منحرفی کرتے ہیں۔ اور العجب العجب کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو کب ہدایت ہوگی انہیں کے حق میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ ومنہم من یتبع الیک حتی اذا خر جوا من عندک قالوا اللذین اوتوا العلم ماذا قال القاء۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبوا الہوا وامنہم۔ ترجمہ بعض منکرین میں سے وہ لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو مرتبہ علم پر پہنچے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے آج کیا کہا یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اس بات کو

۱۲۔ اس کے کہنا میں اور ذوق کو شکر سمجھئے کہ یہ قوم اللہ اور شکر نہیں کی ہے ۱۲

جاننے کے جو حقیقت نبوت اور اسکی خاصیت محمد کو صوفیہ کرام کے طریق پر تحقیق پر چلنے اور مزاولت کرنے سے حاصل ہوئی ہے اس کی اصلیت کو جلتانا ہوتا ہے کہ اس کی اصلیت کا جلتانا ضروری ہے کیونکہ اس کی بہت حاجت ہے۔

قول حقیقت نبوت کے بیان میں اور اس بیان میں کہ خلق کو اس کی ضرورت ہے۔

واضح ہو کہ جو ہر انسانی اول فطرت میں خالی اور ساذج یعنی سادہ پیدا ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے عالم ہائے مختلفہ اور اقسام مخلوقات کی کچھ خبر نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے عالم پیدا کئے ہیں جن کا شمار سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ اس نے فرمایا ہے وما یعلم جنود ربك الا هو۔ یعنی تیرے پروردگار کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان عوام کو انسان صرف ادراک اور سمجھ ہی سے معلوم کر سکتا ہے۔ اور ہر ایک ادراک اسی لئے پیدا کیا گیا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے کسی عالم پر مطلع ہو دے۔ عالموں سے ہماری مراد موجودات کی مختلفہ اقسام

۱۵ اور جو کوئی صاحب اہل اسلام سنت و الجماعت طریق صوفیہ کرام پر چلے گا وہ بھی اس حقیقت کو معلوم کر لیں گے اور اب بھی اس کی حاجت ہے اسوجہ یہ ترجمہ کیا گیا ہے

ہیں۔ اول آلہ ادراک جو انسان میں پیدا کیا گیا ہے جس میں لمس ہے جس سے بہت سے اقسام موجودات کو انسان پہچان سکتا ہے جیسا کہ حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ یوبست۔ نرم۔ کھردار وغیرہ لیکن قوت لامسہ رنگ اور آواز کو ہرگز دریافت نہیں کر سکتے بلکہ یہ اقسام موجودات کے قوت لمس کے حساب سے تو معدوم محض ہیں۔ اس لئے آنکھ عطا کی گئی۔ اور اس میں قوت باصرہ رکھی گئی۔ جس کے ساتھ رنگ روپ۔ اور شکل و صورت دریافت کرتا ہے اور یہ عالم محوسات میں بہت وسیع ہے۔ علیٰ ہذہ القیاس پھر اس کے لئے قوت سمع کا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے آواز و نغمات سنا ہے پھر قوت ذائقہ عطا کرتا ہے اور اور قوتیں عطا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ عالم محوسات سے قدم بڑھا کر عالم تمیز میں پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت اس کو قوت تمیز عطا کی جاتی ہے۔ یہ قوت سات برس کی عمر کے قریب قریب دیکھائی ہے یہ طور اسکے اطوار وجود میں ایک نیا ہی ہوتا ہے۔ جس میں محوسات سے بڑھ کر وہ زائد امور معلوم کرتا ہے جو اس سے پیشتر عالم جس میں معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک اور طور میں ترقی کرتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ عقل پیدا کر دیتا ہے جس ذریعہ سے امور واجب اور جائز اور مستحب اور ایسے امور دریافت

کرتا ہے جو پہلے اطوار میں معلوم نہیں ہوتے تھے۔ پھر عقل کے بعد
 ایک اور طور ہے جس میں انسان کے لئے ایک اور آنکھ کھلتی ہے
 جس کے ذریعہ سے عالم غیب کو اور زمانہ مستقبل کی باتوں
 اور دیگر ایسے امور کو معلوم کر سکتا ہے جن میں عقل ایسی ہی نکمٹی ہے
 جیسے جس قوت تمیز کے معلومات کی دریافت سے اور قوت تمیز مدرکات
 اور معلومات عقل کے دریافت سے نکمٹی ہے اگر اس عقل کے معلومات پیش
 کئے جاویں گے تو بیشک قوت ممیزہ اس سے انکار کرے گی اور ان کو
 بعید اور تقریباً ناممکن سمجھے گی۔ اسی طرح اگر عقل پر نبوت کے معلومات
 پیش کئے جاویں گے۔ تو وہ بھی حسب معمول ان سے انکار کرے گی۔ یہی
 وجہ ہے کہ بعض عقلاء نے مدرکات نبوت سے انکار کر دیا ہے
 اور انہیں بعید از عقل سمجھا ہے۔ یہ نہایت نادانی ہے ان کا
 انکار محض اس وجہ سے تھا کہ یہ اس سے بے بہرہ تھے اور اس سے
 انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ درحقیقت بھی موجود نہیں۔ اس کی
 مثال ایسی ہے جیسا کہ اندھا مادر زاد۔ اگر اس کو سواتر شنوائی کے
 ذریعہ سے مختلف رنگ اور اشکال معلوم نہ ہوتے اور دفعتاً اسکے پاس
 رنگوں اور شکلوں کا ذکر کیا جاتا۔ تو وہ ان کو کبھی نہ سمجھتا اور ان کا
 اقرار نہ کرتا اور اس علم نبوت اور غیب کے دریافت ہو جانے کو
 اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اس طرح سے واضح کیا ہے

لہذا جو عقل عزیز کے عقلاء ہیں انہیں یہ سب سے بے بہرہ ہوگا وہ انکار کریگا

کہ ان کو خاصیت نبوت کا ایک نمونہ عطا فرمایا ہے جس کا نام خواب ہے
 کیونکہ کبھی خواب میں ایسے امور غیبی دریافت ہوتے ہیں جو آئندہ وقوع
 میں آتے ہیں۔ یعنی یا تو صرف ان کو وہ دیکھتا ہے یا صورت مثالی
 میں جس کی تعبیر اس کی اہلیت کو ظاہر کر سکتی ہے۔ اور اگر خواب کو
 لوگ نہ دیکھتے اور پھر ان کے سامنے یہ کہا جاتا کہ بعض لوگ ایسے
 ہوتے ہیں کہ ان کی حالت مثل غش آجانے والے کے اور مثل مردہ
 کے ہو جاتی ہے اور ان کے حواس سب معطل ہو جاتے ہیں۔ وہ
 اس حالت میں ان کو غیب کی کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو
 بیشک لوگ اسکا انکار کرتے ہیں اور اس کے ناممکن ہونے پر دلیل قائم
 کرتے اور یہ کہتے کہ تو اے حسیہ ادراک علم کے اسباب ہیں جس کو
 ان کے ہوتے ہوئے وہ امور غیبی معلوم نہ ہوئے تو ان کے کھوجانے
 سے بطریق اولیٰ معلوم نہ ہوں گے۔ مگر یہ دلیل ایسی ہے جس کو
 مشاہدہ اور واقعات جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ پس جیسا کہ عقل
 آدمی کے اطوار میں سے ایک طور یعنی قوت ہے جس کے ذریعہ
 سے آدمی کے لئے ظاہری آنکھوں کے سوا ایک اور آنکھ
 کھل جاتی ہے جس سے بہت سے ایسے معلومات کو دریافت
 کر سکتا ہے۔ جن کے اندر جو اس ظاہری معطل اور نکلے ہیں
 اسی طرح نبوت بھی ایک طور ماسوی دیگر اطوار مذکورہ بالا کے ہے۔
 جس کے ذریعہ سے ایک تیسری آنکھ کھل جاتی ہے جس کے نور سے

غیب کی باتیں منکشف ہوتی ہیں اور ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں۔ جن کو عقل دریافت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص نبوت میں شک کرے تو تین حال سے خالی نہیں۔ یا تو اس کے ممکن ہونے میں شک ہوگا یا اس کے موجود اور واقع ہونے میں یا ایک شخص معین کے لئے اس درجہ نبوت کے حصول میں اس کے امکان کے ثبوت کی دلیل تو یہ ہے کہ نبوت موجود ہے اور جو چیز موجود ہے اس کے امکان میں شک نہیں ہو سکتا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ نبوت کے موجود ہونے کا کیا ثبوت ہے تو ہم کہیں گے کہ دنیا میں بعضی معلومات ایسے ہیں کہ عقل کے ذریعہ سے کبھی دریافت نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ علم طب اور علم نجوم۔ جو شخص ان علوم کو پڑھتا ہے وہ بالضرور جان لیتا ہے کہ (امیڈا) بدون الہام الہی اور توفیق ایزدی کے ان علوم کے پیدا ہونے کی کوئی صورت نہیں اگر کوئی کہے کہ یہ سب علوم تجربہ سے ثابت ہوئے ہیں۔ اور ہو سکتے ہیں لہذا جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ بعض احکام علم نجوم کے ایسے ہیں جن کا وقوع ہزار برس میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور تجربہ کئی دفعہ کے آزمانے کا نام ہے تو بتائیے کہ اس صورت میں کس حکیم کی عمر ایسے مسائل کے تجربہ کے واسطے کتنی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ علیٰ ذہا القیاس ادویہ کے خلاصہ میں اس دلیل سے ثابت ہوا کہ ممکن ہے کہ ایسے امور کے دریافت کرنے کے لئے ایک در طور سوائے طور عقل کے ہو اور اسی طور اور قوت کو باہم

نبوت کہتے ہیں۔ بلکہ ایسی چیزوں کا دریافت کرنا جو مدركات عقل سے
 خارج ہیں۔ نبوت کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے اور ماسوائے
 اسکے اور بہت سے خواص نبوت کے ہیں جو بیان میں نہیں آسکتے۔ اور جو
 خواص ہم نے بیان کئے ہیں وہ سمندر میں سے ایک قطرہ ہیں۔ کیونکہ
 تمہارے پاس اس کا ایک نمونہ معلومات خواب ہے اور دوسرا نمونہ علم طب
 اور علم نجوم وغیرہ ہیں اور یہ پہلے انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہیں۔ جن کو
 عقلاء اور حکماء اپنی عقل کے سرمایہ سے ہرگز دریافت نہیں کر سکتے تھے
 ان کے ماسوائے بعض خواص نبوت ایسے ہیں کہ وہ صرف اس ذوق سے
 حاصل ہو سکتے ہیں۔ جو تصوف کے راستہ پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے اگر
 نبی کے لئے کوئی ایسا خاصہ ہو جس کا نمونہ آپ کے پاس نہیں۔ تو اس
 صورت میں آپ اسکو کبھی نہ سمجھ سکیں گے۔ چہ جائیکہ اس کی تصدیق کیونکہ
 تصدیق سمجھنے کے بعد ہوا کرتی ہے۔ یہ نمونہ سلوک تصوف کے
 ابتدائی درجہ ہی میں حاصل ہو سکتا ہے کہ اتنے ہی سے ایک طرح
 کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے ایک طرح کی تصدیق ان معلومات کی
 حاصل ہو جاتی ہے جو صرف عقل و فکر سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک
 ہی خاصیت اصل نبوت پر ایمان لانے کے واسطے کافی دوائی ہے۔ اگر آپ کو
 کسی خاص آدمی کی نبوت پر شک ہے کہ نبی ہے یا نہیں تو یہ شک اس کے
 احوال کے دریافت کرنے سے رفع ہو سکتا ہے اور نبوت کا یقین حاصل
 ہو سکتا ہے۔ یہ احوال کی معرفت یا تو اس نبی کے مشاہدہ سے ہو سکتی ہے یا متواتر

سماعت کے ذریعہ سے دیکھو جب آپ نے علم طب اور علم فقہ پڑھا تو
آپ کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ آپ کو اطباء اور فقہاء کا حال دریا ہونے لگا
یا تو ان کے حالات کے دیکھنے سے یا ان کے اقوال کے سننے سے اگر آپ
انہیں دیکھ نہیں سکتے تو یہ امر تو آپ بخوبی معلوم کر سکتے ہیں
کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور جالینوس طبیب تھا۔ یہ علم بطور
تحقیق حاصل ہوا ہے نہ بطور تقلید۔ سن سنا کے۔ بلکہ ان کی کتابوں
اور تصنیفات کے دیکھنے سے جو آپ علم فقہ پڑھتے وقت دیکھتے ہیں۔
پس اس طرح سے آپ ان کے حالات بالضرورت جان سکتے ہو جب
آپ نبوت کے معنی سمجھ کر قرآن اور احادیث میں نظر کرو گے
تو تم کو بالضرورت ثابت ہو جائے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ
درجے کے نبی تھے۔ اور اس امر کی تائید اس طرح سے ہو جائے گی
کہ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کو دیکھو گے
جو عبادات سے تصفیہ قلب ہونے کے باب میں ارشاد فرمائے ہیں۔
تو ان کو برحق اور راست پاؤں گے اور نیز آپ نے دیکھا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کیا سچا ہے کہ جو شخص اپنے
علم پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان علوم کا وارث کر دے گا۔ جن کو وہ نہیں جانتا
اور نیز یہ قول کہ جو شخص ظالم کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو
اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم
کہ جو شخص صبح کو اٹھے جس حالت میں کہ اس کو صرف ایک ہی فکر ہو۔

(یعنی فکر الہی) تو اللہ تعالیٰ اسکے سارے دنیا اور آخرت کے غم رفع کر دیتا ہے۔ جب آپ ان اقوال کی صداقت کا تجربہ ہزار احوال میں یاد و ہزار یا کئی ہزار احوال میں کریں گے تو آپ نو حلوم ہو جائے گا کہ یہ ارشادات محض صدق ہیں جن میں کوئی شک نہیں۔ پس آپ اس طریق کی تعلیمات سے نبوت کا یقین تلاش کیجئے۔ نہ لہٹیا کے سپانپ ہو جانے سے پاچاند کے کھٹ جانے سے۔ کیونکہ جب آپ صرف کسی ایسے ایک معجزہ کی طرف نظر دوڑائیں گے اور اس کے ساتھ اور بے شمار قرینہ اور دلائل جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور راستی پر دلالت کریں شامل نہ ہوویں تو اس صورت میں کبھی آپ کا خیال گزرے کہ وہ سحر کھٹا یا خیال بندی کھتی اور شاید یہ شبہ جو آپ کے دل میں پیدا ہو۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے مگر اہی میں ڈالنے کے لئے ہوئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مگر اہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یا اور شبہات معجزات کی بابت آپ کے دل میں پیدا ہوں۔ لیکن اگر آپ کا ایمان نبوت پر ایسی کلام کی سند سے ہوگا جو ایک سلسلہ وار ہو اور ان میں بہت سی صداقتیں ہوں۔ تو بصورت دلالت معجزہ کے تو آپ کا ایمان یقینی اور پختہ ایسی سلسلہ وار کلام سے ہو جائے گا جس پر کوئی اعتراض نہ وارد ہو سکے گا۔ پس ثابت ہوا کہ خوارق عادات کو ہی اصل دلیل اور

لہ بیان انکار معجزہ شق القمر نہیں نکلتا اس عبارت کی مراد کو سمجھنا چاہئے۔

مدار کل ثبوت نبوت کا نہیں کھٹھرا نا چاہئے، بلکہ ان کو منجملہ دیگر قرائن و دلائل کے ایک دلیل اور قرینہ سمجھنا چاہئے۔ تاکہ آپ کو ان مجموعہ دلائل کے ایک ایسا ضروری علم نبوت کا حاصل ہو جائے۔ جس کی سند میں کوئی ایک معین خاص دلیل پر آپ کا تکیہ اور بہرہ و سامانہ ہے۔ جیسا کہ کسی چیز کا علم تو اترہ اور شہرت عامہ سے حاصل ہووے تو وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یقین قداں شخص واحد مخصوص سے حاصل ہوا ہے بلکہ اس علم و یقین کا منبع غیر معین ہوتا ہے اور مجموعہ اعداد کثیرہ سے باہر نہیں ہوتا یہی علم قوی ایمان علمی ہے اور جو نبوت کا علم بطور ذوق کے ہو وہ تو حکم مشاہدہ کار کھتا ہے۔ یا یوں کہو کہ گویا اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا اس قسم کا علم و یقین سوائے طریق صوفیہ کرام رحم کے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی قدر نبوت کا بیان اس مطلب کے واسطے کافی ہے جس کو میں اب یہاں بیان کرنا چاہتا تھا۔ اور آئندہ بھی وقت ضرورت کے اس کا ذکر کروں گا۔

قداں اس بیان میں کہ پھر میں نے علم کی اشاعت کی طرف کیوں توجہ کی یا وجہ دیکھ پہلے میں اُس سے اعراض کر چکا تھا۔

واضح رہے کہ میں نے جب عزلت گزینی اور خلوت نشینی قریب دس برس کے اختیار کی، تو اس اثنا میں مجھ کو اس امر کا علم ضروری بے شمار

اسباب اور وجوہات سے حاصل ہوا کبھی ذوق سے اور کبھی دلیل و برہان کے ذریعہ سے اور کبھی قبول ایمانی کے وسیلہ سے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ جس میں ایک بدن ہے، دوسرا دل ہے اور دل سے یہاں میری مراد حقیقت روحانی ہے۔ جو واجب تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے نہ کہ وہ صنوبری شکل کا مضافہ گوشت جو ہمارے جیسا مردوں اور چوپائیوں میں بھی موجود ہے اور یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح بدن کے لئے ایک حالت صحت ہے جو اس کی سعادت کا موجب ہے اور ایک حالت مرض ہے جو اس کے لئے ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے اسی طرح دل کے لئے بھی دو حالتیں ہیں ایک حالت صحت و سلامت ہے جس کی نیت یوں کہا گیا ہے کہ نجات نہیں پائے گا۔ مگر وہی شخص جس کو خداوند تعالیٰ نے دل سلیم عطا کیا ہے۔ دوسری حالت مرض ہے جس میں اسکی ہلاکت ابدی اور اخروی ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض۔ یعنی ان کے دلوں میں مرض ہے اور مجھ کو یہ بھی ثابت ہوا کہ جہل باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نہ جانتا سم قائل ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بے زمانی جو ہوائے نفس کی متابعت سے ہو دل کے لئے مرض قرض ہے اور اور معرفت اللہ تعالیٰ کی اس کے لئے تریاق حسی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت اور نفس کی مخالفت اس کے لئے دوائے شافی ہے

۱۲۔ دوسرے لفظوں میں اسی کو روح کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک لطیفہ ہے ۱۲

اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جس طرح بدن کا معالجہ بدون ادویہ کے نہیں ہوتا اور بدن کو مرض سے صحت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح دل کا معالجہ بھی بدون ادویہ خاص کے نہیں ہوتا اور اس کو مرض سے صحت حاصل نہیں ہوتی اور جس طرح جسمانی علاج میں ادویہ جسمانی اظہار صحت بدن میں اپنی خاصیت ذاتی کا اپنا اثر دکھاتی ہیں جس کو عقلاً اپنے سرمایہ عقل سے دریافت نہیں کر سکتے بلکہ اس جسمانی میں اللہ اطباء کی پیروی ضروری ہے۔ جنہوں نے اس کو ان انبیاء علیہم السلام سے سیکھا تھا جن کو شرف نبوت کی وجہ سے خواص اشیاء اور تاثیرات ادویہ پر اطلاع ہوئی تھی۔ اسی طرح روحانی علاج میں ادویہ روحانی یعنی ادویہ القلوب جو عبادات مخصوصہ ہیں اور انبیاء علیہم السلام نے ان کی حدود اور مقادیر محدودہ مقرر کی ہیں۔ اظہار صحت قلب میں اپنی ذاتی خاصیت سے ایسا اثر رکھتی ہیں کہ عقل اس کی دریافت سے بے بہرہ ہے اور اس میں انہیں انبیاء علیہم السلام کی تقلید ضروری ہے جنہوں نے اس قسم کے خواص عبادات کو بدون ذریعہ عقل کے دریافت فرمایا ہے۔ اور جس طرح کہ ادویہ مرکبہ مختلف نوع اور مختلف مقدار کی اجزاء سے مرکب ہوتے ہیں۔ بعض کا وزن بعض سے دگنا ہوتا ہے اور اس اختلاف اوزان کا بھی ایک خاص ستر اور راز ہے جو از قبیل خاصیت اشیاء ہے اسی طرح عبادات جو ادویہ القلوب ہیں مختلف نوع ہیں اور مختلف مقادیر کے افعال سے مرکب ہیں۔ جیسے سجدہ رکوع سے دگنا رکھا گیا ہے اور

صبح کی نماز نماز عصر سے نصف ہے اس میں بھی موجد حقیقی نے کوئی سر از قبیل
خواص دکھائے جس کی اطلاع بدون نور نبوت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس شخص نے
اپنی عقل کے ذریعہ سے عبادات کے اسرار دریافت کرنے میں کوشش کی۔ اس نے اپنا حق
ظاہر کیا ہے اور جس شخص نے یہ خیال کیا کہ اعداد رکعت اور ارکان صلوٰۃ اور دیگر
عبادات کی کمی و بیشی محض امر اتفاقی ہے اس میں کوئی ستر لکھی نہیں جو بالخاصیت اس کا
مقتضی ہو اس نے بھی اپنی جہالت ظاہر کی اور جیسے کہ ادویات میں جزا و دو قسم کے
ہوتے ہیں ایک تو اصول جن کو ارکان کہتے ہیں یعنی اصل جزا و دوسرے زوائد جو
ان کے متمم ہوتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو ان اصول کے اعمال میں خاص تاثیر
اسی طرح سنن اور توافل ارکان عبادات کے متمم ہیں اور تکمیل ارکان عبادات کے لئے
ضروری۔ حاصل کلام کا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام امراض دل کے
طیب ہیں۔ جب عقل کو یہ امر معلوم ہو جائے تو اس کا فائدہ اسی میں
ہے کہ نبوت کی صداقت پر گواہی دے اور اپنے آپ کو ان امور

۱۵ اس وجہ سے کہ عقل عزیزی اور جزوی کو حکم اسلام سے کچھ خصوصیت نہیں ہے مسلم اور غیر مسلم دونوں میں
ہوتی ہے بلکہ کبھی ایک مسلم سے غیر مسلم میں زیادہ ہوتی ہے یہ طاقت نہیں بخشی گئی کہ عبادات کے اسرار کو دریافت
کر کے پس کوئی اس عقل سے ان کو دریافت کرنا چاہے اس کا حق ظاہر ہے اس کی یہ کوشش ایسی ہے جیسے کوئی
آنکھ سے بنا چاہے اور کان سے دیکھنا اور دھڑکنا لاکھ جتن کوئی کرے لاکھ کرے کوئی نہیان نہ آنکھ
گنہی نہیں سن کے دیکھ کے نہیں کان حکمت اس کو کہتے ہیں جس کا کام ہے وہ اس سے لینا چاہئے ورنہ حکمت نہ
ہوگی۔ حماقت ہوگی ۱۵ یہ اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے
ادامہ اور نواہی الہی میں یہی ایک حکمت ہے جو عین نبوت سے معلوم ہوتی ہے۔ ۱۲

کے درگ سے جو چشم نبوت سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ نابینا اور اندھا تصور کرے اور اپنا دخل اس میں نہ دے۔ بلکہ ہم کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر حضرت نبوت کے حوالے کر دے جیسا کہ اندھوں کو لاکھی کھینچنے والوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے یا حیران بیمار کو طبیب مہربان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک تو عقل کو راہ ہے اور وہ قدم مار سکتی ہے لیکن آگے اس کے وہ معزول ہے اور اس کو کچھ نہیں معلوم ہو سکتا۔ سوائے اس کے کہ طبیب کو کچھ بتائے یہ وہ امور ہیں جو اس دس برس کی خلوت اور عزت میں بالضرورت مجھ کو معلوم ہوئے اور مشاہدہ ہوئے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں اعتقادات اصل نبوت میں فتور اور قصور ہے بعض حقیقت نبوت کو نہیں سمجھتے بعض ان احکام پر عمل کرنے سے قاصر ہیں جن کی تشریح حضرت نبوت نے فرمائی ہے اور مجھے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ یہ بلا خلقت میں پھیلی ہوئی ہے پھر میں نے خلقت کے فتور اخلاق اور ضعف ایمان کے اسباب میں غور کی ثابت ہوا کہ اسکے چار سبب ہیں ایک تو ان لوگوں کی جانب سے ہے جو علم فلسفہ میں غور کرتے ہیں۔ اور ایک ان لوگوں کی طرف سے ہے جو طریق تصوف میں خوض کرتے رہتے ہیں اور ایک

۱۵ نابینا اور اندھا تصور کرنا عقل غریزی اور جزوی کا اپنے آپ کو ان امور کے درگ سے جو عقل کلی اور عین نبوت معلوم ہے عین اسکی بنیائی ہے کہ اپنے مقام پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنی حد آگے نہیں بڑھتی اور بیماری میں نہیں پڑتی ۱۲ حضرت امام جہا کا یہ کلام تعین کرنے کے قابل ہے کہ آپ اسکے عینی گواہ ہیں۔

۱۳ اور اب بھی یہ بلا خلقت میں پھیلی ہوئی ہے ۱۲

اور ایک دن اُن لوگوں کی جانب سے ہے جو امام محصوم سے تعلیم پانے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ایک دن اہل معاملہ کی طرف سے ہے جو اپنے تئیں لوگوں میں عالم کہلاتے ہیں۔ میں ایک مدت تک عام لوگوں سے یہ پوچھتا رہا اور اس کی خوب تحقیق کرتا رہا کہ تم شریعت کی متابعت میں کوتاہی اور تقصیر کیوں کرتے ہو۔ میں ہمیشہ اُن سے پوچھتا تھا کہ آپ کا کیا شبہ اور اعتراض ہے اور نیز آپ کا عقیدہ اور رازِ دل کیا ہے اور میں ان سے یہ کہتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم شریعت کی متابعت نہیں کرتے، اور اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو کیوں اس کے لئے تیار اور آمادہ نہیں ہوتے اور اس کو دنیا کے عوض بیچتے ہو۔ یہ تو ایک قسم کی حماقت ہے۔ کیونکہ جب تم دو روپیہ کو ایک روپیہ کے عوض نہیں دے سکتے تو کیوں کر سو سکتا ہے کہ تم بے انتہا ایامِ رحمت کو چننا ایامِ محنت کے عوض بیچ ڈالو۔ اور اگر آخرت پر آپ کو ایمان نہیں ہے۔ تو پھر آپ کافر ہیں۔ آپ کو چاہئے کہ اپنا فکر کریں اور اپنے نفس کو طلبِ ایمان کی طرف لاویں اور دیکھیں کہ کفرِ خفی کا کیا سبب ہے جو آپ کے باطن کا مذہب ہے اور ظاہر میں اس پر جرات کر نیکا سبب ہے اور ایمان کے تجل سے یا عظمتِ شریعت سے یا سلطانِ وقت کے خوف سے اس کفرِ خفی کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس پر ایک قابل

۱۵۔ یہ کفرِ خفی بہت بڑی بلا ہے طالبانِ طریقِ اولی اللہ اس کی بڑی تفتیش کرتے ہیں

اور باطن کو ظاہر کے مطابق رکھتے ہیں ۱۲

نے یہ کہا کہ اگر شریعت کی محافظت واجب ہوتی تو بے شک
 علماء اس التزام کے زیادہ تر مستحق ہوتے حالانکہ فلاں مشہور
 فاضل نماز نہیں پڑھتا اور فلاں عالم شراب پیتا ہے اور فلاں مولوی
 صاحب مال حرام از قسم مال وقف و مال یتیم کھاتا ہے۔ اور
 فلاں قاضی عدالت میں رشوت لیتا ہے۔ دوسرے قائل نے
 یہ کہا کہ میں علم لقاوف کا عالم ہوں اور اس درجہ پر پہنچ گیا
 ہوں۔ کہ وہاں عبادت کی کچھ حاجت نہیں۔ تیسرے قائل نے
 اہل اباحت کے شبہات اٹھائے اور اہل اباحت وہ فرقہ ہے
 جو طریق لقاوف میں لقاوف کو چھوڑ کر اور بھک کر گمراہ
 ہو گیا ہے۔

چوتھا قائل فرقہ تعلیمین کی سند پر چلا اور کہا کہ امر حق
 کا دریافت کرنا ہی مشکل ہے اور حق پہنچانے کا راستہ ہی بند
 ہے کیونکہ مختلف مذاہب شائع ہیں اور ایک مذہب دوسرے
 سے اولیٰ نہیں۔ اور عقلی دلائل باہم متعارض ہیں اہل الرائے
 کی رائے کا اعتماد نہیں۔ ہاں جو کوئی مذہب تعلیم پر
 چلے۔ اس کو یقین حاصل ہوتا ہے۔ محبت کی اسکو ضرورت
 نہیں۔ پس شک کے عوض یقین کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔

اسے یہ وہ فرقہ ہے جو ہمہ ادست کہتا ہے اور حفظ مراتب نہیں رکھتا جاہلی
 ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد : گر حفظ مراتب کنی زندیقی

پانچواں یہ کہتا ہے کہ میرا یہ فعل تقلیدی نہیں ہے۔ میں نے علم
فلاسفہ بخوبی پڑھا۔ اور حقیقت نبوت کو بخوبی دریافت کیا
اس کا مال اور خلاصہ حکمت اور مصلحت وقت ہے اور انبیاء نے
جو عبادات کی قید لگائی ہے اُس سے ان کا مقصد صرف عامہ خلایق
کو ضبط میں رکھنا اور باہمی جھگڑوں اور فسادوں سے روکنا اور
شہوات میں نہ ڈوبنے دینا۔ اور رخصت سے بچانا ہے
اور میں عوام جہلا سے نہیں ہوں جو مکلف بنوں۔ اور
تکالیف شرعیہ کا بھاری پتھر سر پر اٹھاؤں میں تو فرقہ
کلماء وقت سے ہوں اور حکمت کا تابع ہوں اور اسمیں سب
کچھ دیکھتا ہوں اور اس وجہ سے مجھے کسی کی تقلید کی کچھ ضرورت
نہیں یہ آخری درجہ اُن لوگوں کے ایمان کا ہے جنہوں نے علم فلسفہ
الہی پڑھا اور اس کو علی بن سینا اور ابو نصر فارابی وغیرہ کی
کتابوں سے سیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے ساتھ تجمل
رکھتے ہیں بعض ان میں سے قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں اور
رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں اور نماز جمعہ اور جماعتوں
میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اور زبان سے شریعت کی
بڑائی بھی کرتے ہیں لیکن شراب خوری اور دیگر اقسام
کے فسق و فجور نہیں چھوڑتے۔ اور جب اُن سے کہا جاتا ہے

اے اور اب مغربی زبانوں میں ان کو پڑھا اور وہ باتیں کہنے لگے جو امام ج نے بیان کی ہیں۔

کہ اگر شریعت برحق نہیں تو پھر آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں اسکا جواب کبھی تو آپ یہ دیتے ہیں کہ جسمانی ریاضت کیلئے اور شہر کے لوگوں کی حالت کے سبب اور نیرمال اور اولاد کے بچاؤ اور حفاظت کے واسطے اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت درحقیقت صحیح ہے اور نبوت برحق ہے۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پھر آپ شراب کیوں پیتے ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں کہ شراب سے خدا تعالیٰ نے اس لئے منع فرمایا ہے کہ اس میں نشہ ہے اور نشہ موجب فساد ہے۔ لیکن میں حکیم ہوں اور حکمت سے اس طرح پیتا ہوں کہ فساد سے بچ جاتا ہوں۔ اور اس غرض سے شراب پیتا ہوں کہ قوت باہمہ درست رہے۔ ذہن تیز رہے۔ رنج و غم نزدیک نہ بچکے۔ یہاں تک کہ ابن سینا نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے الیا اور الیا عہد کرتا ہوں اور قواعد شرعیہ کی تعظیم اور عبادات دینیہ کے ادائے کی بابت عہد کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی لہو لوب کے لئے شراب نہ پیوں گا بلکہ دوا اور تشفی دل کے لئے دیکھنے اسکی صدقائی ایمان اور التزام عبادات کی۔ یہ منقہی حالت تھی۔ کہ تشفی کے لئے شراب کا پینا مستثنیٰ کر لیا۔ یہ وہ ایمان ہے جس کا حکمت پڑھنے والے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور اسی مکر و فریب سے سادہ لوحوں کی ایک جماعت کو بہکا لیتے ہیں اور زیادہ تر ان کے فریب اور مکر میں آنے کی اور ان سے مار کھانے کی ایک

۱۵ یہ اثنا تجریز عقل جزوی اور نابالغ کی ہے عقل کلی اور بالغ الیا پوج اور بخویان نہیں کہہ سکتے

وجہ یہ ہے کہ بعض معترضین ان پر ضعیف اعتراض کر دیتے ہیں اور خصوصاً علم ہندسہ اور منطق وغیرہ سے ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ جن سے وہ خوب واقف ہوتے ہیں اور یہ اتنا نہیں جانتے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ پس جب کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے ایمان میں ان اسباب سے ضعف آ گیا ہے اور یہاں تک آ گیا ہے کہ جس کا بیان میں نے کیا اور میں نے دیکھا کہ میں اس قسم کے شبہات رفع کرنے میں مشاق ہوں اور ایسے لوگوں کا قائل کرنا اور فصاحت کرنا میرے نزدیک کچھ کھبی بات نہیں ہے۔ کیونکہ میں فلسفہ اور صوفیہ اور تعلیمین اور علماء مترجمین کے علوم اور طریقوں میں بہت کچھ خوبصورت کر چکا ہوں تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس وقت جو یہ بلا ایسی پھیل گئی ہے کہ مرض عام ہو گئی ہے اور طبیب خود اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں اور خلقت ہلاکت کے کنارہ پر پہنچ گئی ہے میرا خلوت نشین اور عزت گزین ہونا کچھ مفید نہیں۔ مگر پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ تو اس بلا کے رفع اور اس اندھیرے کے دفع کرنے میں اس فتور کے زمانے اور سستی دین کے وقت میں کب مستقل طور پر قائم رہ سکے گا۔ کیونکہ اگر تو اس زمانہ میں لوگوں کو طریق حق اور راستہ کی طرف دعوت کرے گا اور بلا بیگا تو سارے اہل زمانہ تیرے دشمن ہو جائیں گے تو ان سب کا مقابلہ کیونکر کر سکیگا۔ اور تو ان کی تکالیف کب

نہا اور اب بھی جو کوئی ایسا اعتراض کرے گا اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا ۱۶

اٹھا سکے گا۔ اور برداشت کر سکے گا۔ یہ تو کسی اچھے زمانے میں اور کسی ایسے دنیار بادشاہ کے عہد میں ہو سکتا ہے جس سے دین کی سستی کو سوں دور ہوں۔ پس میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عجز ظاہر کر کے کہ میں دلائل اور مباحثہ سے اظہار حق نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ کے لئے گوشہ نشین رہنے کا عہد کیا مگر بعد اس کے خداوند تعالیٰ کی تقدیر سے از خود بدوں کسی خارجی محرک کے بادشاہ وقت کے دل میں یہ لازمی خیال پڑا کہ وہ فتنہ کے مٹانے کے لئے کوشش کرے چنانچہ اس مہم کے تدارک کے واسطے وہ فیثا پور کی طرف نہضت فرما ہوا۔ اور اس حد تک اس التزام میں مبالغہ فرمایا کہ میں نے سمجھ لیا کہ اگر میں اُن کے برخلاف اصرار کروں گا تو یہ امر انانیت سے بعید ہو گا۔ اور وحشیانہ حرکت ہو گی۔ تب میرے دل میں گزرا کہ اب تو اس عہد و پیمان کا سبب ضعیف ہو گیا ہے۔ اب عزلت کی حفاظت اور آرام طلبی اور ذاتی آسائش کے لئے عزلت گزینی مناسب نہیں اور یہ بہانہ کرنا درست نہیں کہ ہم خلقت کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے جس حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آئنا و ہم لا یفتنون۔ ولقد فتنا الذین من قبلہم الا یہ

۱۵ حضرت امام رب مباحثہ سے اظہار حق نہ کر سکے تو ظاہر ہے کہ اور کوئی بھی اس میں جیسا کہ چاہے کامیاب نہ ہو گا۔ صوفیہ کرام نے جو اصول قرار دیا ہے کہ باب مباحہ اور جدل بانی کو بالکل بند کیا ہے اور وقت ضرورت وقت باطنی سے کام لیتے ہیں ۱۲

یعنی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صرف اتنی ہی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی اور ہم آزمائش کر چکے ہیں ایمانداروں کی جو اس سے پیشتر ہو چکے ہیں اور نیز عذا وند تعالیٰ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ساری مخلوقات سے زیادہ محرز ہیں خطاب کر کے فرماتا ہے۔ و لقد کذبت رسل من قبلك فصبروا لآیتنا۔ یعنی جو پیغمبر تیرے سے پہلے ہوئے ہیں ان کو بھی لوگوں نے چھوٹا کیا مگر انہوں نے اس پر صبر کیا اور نیز عذا وند تعالیٰ نے سورہ کہیں میں فرمایا ہے۔ انک من المرسلین علی صراط مستقیم لتنذر قومًا ما اندر آباؤہم و ہم غافلون۔ یعنی آپ کو راہ راست پر بھیجا گیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرنا وین جن کے باپ دادوں کو بھی نہیں سنا یا گیا اور وہ غافل ہیں۔ تو میں نے اس بارے میں چند اہل دل اور ازیاب مشاہدہ سے مشورہ کیا انہوں نے بھی ترک عزت کی طرف اشارہ فرمایا اور بہت سے صالحین سے بھی اس معاملہ میں لڑ کہا گیا انہوں نے بھی یہی شہادت دی کہ اس حرکت اور ترک عزت کا مشاہدہ خیر ہے اور اسکا منبع ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صدی کے شروع پر مقدر کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ وہ ہر صدی کے شروع پر اپنے دین کو زندہ کریگا

صلیٰ علیہم اجمعین ظاہر ہے کہ ایسے حال میں جیسا کہ امام رخ فرمایا ہے ترک عزت بہتر ہے ۱۲

ان وجوہات سے میرا عزم ترکِ خلوت پر مستحکم ہو گیا ہے اور ان شہادتوں پر مجھے حسن ظن حاصل ہو گیا ہے۔ پس حکم الہی سے مجھ کو ماہ ذیقعد ۱۹۹۹ھ میں نیشاپور کی طرف روانہ ہونا نصیب ہوا۔ اور بغداد سے نکلنے کی بھی تاریخ یہی تھی۔ یعنی ماہ ذیقعد ۱۲۸۸ھ۔ اس حساب سے میری عزت کا زمانہ گیارہ سال ہوا۔ یہ حرکت عجائبِ مقدرات الہی سے تھی جو کبھی زمانہ عزت میں میرے دل میں بھی نہ گزرتی تھی۔ جیسے بغداد سے حلا وطن ہونا اور ان نسب تعلقات کا چھوڑنا کبھی بطور امکان کے بھی دل میں نہ گزرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی مقلب القلوب اور احوال کو پلٹنے والا ہے اور مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے اور میں جان لیا کہ اگرچہ بظاہر میں نے اشاعتِ علم کی طرف رجوع کیا ہے مگر یہ دراصل رجوع نہیں کیونکہ رجوع تو وہ ہوتا ہے کہ اسی چیز کی طرف پھر متوجہ ہو جس کی طرف پہلے تھا۔ لیکن میں اس سے پیشتر وہ علوم پڑھاتا تھا جن سے جاہ و مناصب اور اعزاز و مال حاصل کیا تھا۔ اور میں اپنے قول و فعل سے اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا اور اب میں اُس علم کو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جس سے جاہ و مال چھوڑا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اب یہی نیت میری ہے اور میں ہمہ تن یہی چاہتا ہوں کہ اس سے میرے نفس کی اور لوگوں کی صلاح ہو۔ مگر یہ میں نہیں جانتا کہ اس کام میں میں کامیاب ہوں گا یا نہیں۔ الامین یہ ایمان یقینی اور مشاہدہ رکھتا ہوں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ

یعنی کسی کو طاقت اور قوت سوا خدا کے کسی کام کے پورا کرنے کی نہیں ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ میں نے بھی کوئی حرکت خود نہیں کی۔ بلکہ اسی نے حرکت دی ہے اور میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ مگر اسی نے کام کرایا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی جناب میں ملتی ہوں کہ اولاً مجھ کو اس سے صلاحیت بخشنے اور پھر میرے سے اوروں کو اور پہلے مجھ کو ہدایت پر چلا دے اور میرے سے دوسروں کو ہدایت بخشنے اور یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو حق کو حق دکھلا دے اور اُس کی اتباع کی توفیق بخشے۔ اور باطل کا باطل دکھلا دے اور اس سے بچنے کی توفیق بخشے۔

اب مسئلے کے میں ضعف الایمان مذکورہ بالا کے اسباب اور ضعف الایمانوں کی ہدایت کے راستے اور انکو مہا لکوں اور ہلاکتوں سے بچانے کے طریق بیان کرتا ہوں جانتا چاہئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل تعلیم یعنی فرقہ تعلیمین کی باتیں سن کر حیران ہیں اس کا علاج وہی ہے جو ہم کتاب قسطاس المستقیم میں بیان کر چکے ہیں اور اس رسالہ میں ان کو لمجاظ طوالت ذکر کرنا مناسب نہیں اور دوسرے جو اہل اباحت کا توہم اور شبہ ہے اسکو ہم نے سات قسم میں منحصر سمجھا ہے۔ جس کا جواب ہم نے کتاب کیمیائے سعادت میں لکھ دیا ہے۔ باقی رہے وہ لوگ جو طریق فلسفہ سے بہکے ہوئے ہیں یہاں تک

کہ اصل نبوت سے بھی منکر ہیں۔ نبوت کی حقیقت تو ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کے وجود کو بالضرورت وجود علم خواص الادویۃ النجوم وغیرہ سے ثابت کر چکے ہیں۔ اور ہم نے اس مقدمہ کو اسی لئے پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ اور نبوت نبوت کے لئے ہم نے خواص طبیبی نجوم کی اس لئے دلیل پیش کی ہے کہ یہ دلیل عین انہیں کے نفس علوم میں سے ہے اور جو فلسفہ دان اپنے علوم سے مثلاً نجوم۔ طب۔ طبعی۔ سحر۔ طلسمات وغیرہ سے بخوبی واقف ہو گا اسکے لئے اسی کے علم سے نبوت کی دلیل واضح ہو جائے گی مگر جو شخص نبوت کو اپنی زبان سے ثابت کرے اور مسائل شرعیہ کی بنا حکمتوں پر رکھے وہ درحقیقت نبوت کا کافر اور منکر ہے اور اپنے نفس امارہ اور طبیعت مخصوص کا حکم ماننے والا ہے جو یہ چاہتی ہے کہ وہ میرا تابع ہے اور یہ امر الایمان باللنبوت سے بہت دور ہے کیونکہ نبوت پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ ایک ایسے طور کے اثبات کا مقرر ہو جو درائے طور عقل ہے جبکہ ذریعہ سے وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں جو ایسے معلومات کو دریافت کرتی ہیں جنہیں عقل نکمی اور معزول ہے جیسا کہ قوت سامعہ رنگ و اشکال کے دریافت سے معزول ہے اور چشم ادراک اصوات سے محروم ہے اور حواس ادراک محفولات میں نکتے ہیں اور اگر کوئی اسکو نہ مانے تو اس دلیل سے جو ہم نے قائم کی ہے اسکا امکان اسکو ماننا پڑے گا گو کہ اس کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے اور جو مان

لے گا اس پر یہ ثابت ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ ادویات
 میں ایسے خواص ہیں جو عقل سے کوسوں دور ہیں۔ بلکہ عقل ان کی
 تکذیب کرتی ہے اور ان کو محال سمجھتی ہے دیکھو کہ افیون کا ایک
 دانگ سم قاتل ہے۔ جس سے کثرت برودت کے سبب خون رگوں
 میں مسخرد ہوتا ہے اور جو کوئی علم طبعی جاننے کا دعویٰ کرتا ہے
 وہ یہ کہتا ہے کہ مرکبات کو جو کھنڈا کیا جاتا ہے تو اس میں عنصر پانی
 اور مٹی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہی دو عنصر بارد ہیں۔ مگر یہ بات
 اس شخص کو جو دانا اور فہم ہے بخوبی معلوم ہے کہ مٹی اگر سیروں
 کھالی جائے تو اس سے اتنی کھنڈ پیدا نہیں ہوتی جتنی افیون
 کے ایک دانگ سے پیدا ہو جاتی ہے اور اگر فرض کر لیا جائے
 کہ جس قدر پانی افیون میں ہے وہ پانی اور مٹی ہی ہیں تو بھر بھی
 اس قدر پانی اور مٹی کے اجزاء سے اس قدر کھنڈ پیدا نہیں ہو سکتی
 جس قدر افیون سے خون میں پیدا ہو جاتی ہے اور جب ان کے
 ساتھ اجزاء حار مضم ہوں جیسے اجزاء ناریہ اور ہوائیہ ہیں تو اس صورت
 میں تو کس طرح اس قدر کھنڈ پانی نہیں ہو سکتی جس قدر افیون سے پیدا ہو جاتی
 ہے تو اس امر کو کہ افیون سے اس قدر کھنڈ پیدا ہو جاتی ہے محال کہتا اور
 محال ہونے کی یہ دلیل لانا کہ افیون میں چونکہ اجزاء ناریہ اور ہوائیہ
 ہیں اور اجزاء ناریہ اور ہوائیہ برودت پیدا نہیں کرتے۔ افیون سے کھنڈ
 پیدا ہونا محال ہے۔ یہ خاصہ برودت کی توہم نے مقرر ہی دلیل

پیش کی ہے۔ علم الہیات اور طبیعات کی اور بہت سی برائیاں اور
 دلائل فلاسفہ ایسے ہی ہیں جو غلط اور نادراست ہیں۔
 بات یہ ہے کہ فلاسفہ نے اپنا خیال خام ہر ایک امر کی نسبت
 اسقدر پکایا ہوا ہے کہ جس قدر انہوں نے اسکو اپنی عقل ناقص سے
 سمجھا اور پایا ہے اور جس کو اپنی عقل ناقص اور نابالغ سے نہ سمجھ
 سکے نہ پاسکے اس کو محال ٹھہرایا ہے، اگر رویارصادقہ یعنی خواب
 سچا جو تجربہ اور واقعات سے سچا ثابت ہوتا ہے نہ ہوتا اور کوئی
 مدعی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب جو اس معطل اور اپنے کام سے بیگم
 ہو جاتے ہیں۔ تو غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو بلا شک
 وہ لوگ اس کا انکار کرتے جو ایسی عقول ناقص رکھتے ہیں
 اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ کہا جاتا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز
 ہو سکتی ہے کہ اگر ایک جبہ بھر وہ کسی شہر میں رکھ دی جائے
 تو سارے شہر کو کھا جاوے اور پھر اپنے تئیں بھی کھا
 جاوے تو وہ اگر ایک چنگاری آگ سے شہر کا جل جانا
 اور پھر اس آگ کا بھج جانا نہ دیکھ لیتا تو ضرور اس سے
 انکار کرتا۔ اور یہی کہتا کہ یہ محال ہے اور از قبیل خرافات ہے
 پس جاننا چاہئے کہ عجائبات آخری کا انکار بھی اکثر اسی قبیل سے
 ہے ہم طبی اور فلسفی سے انیوں کے خاصہ کے باب میں یہ کہیں گے کہ
 ہماری اس دلیل کو سن کر آپ اس بات کے کہنے پر مجبور ہیں کہ انیوں

میں بالخصوص ایک خاصیت تریڈ یعنی ٹھنڈ پیدا کرنے کی ہے گو کہ یہ قیاس عقل کا بقواعد حکمت طبیعیہ نہ ہو۔ پھر آپ اس بات کو کیوں نہیں مانتے اور ناجائز فرماتے ہیں کہ اوضاع شرعیہ میں بھی قلوب کے علاج اور اظہارِ صحت اور اسکے تصفیہ میں خواص ہیں جو حکمت عقلیہ سے معلوم نہیں ہوتے بلکہ عین نبوت سے معلوم ہوتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں ایک اور بات سنئے حکماء کی کتابوں میں ایک نقش بندہ کا لکھا ہے جو ہندسوں اور حرفوں میں حسبِ ذیل لکھا جاتا ہے۔

اس میں نو خانے ہیں جن میں نو مختلف اعداد یا حروف لکھے جاتے ہیں جس طرف سے اُس کو جوڑو

۸	۱	۶	ح	۲	و
۳	۵	۷	ج	۵	ن
۴	۹	۲	د	ط	ب

بندہ ہوتے ہیں اگر اوپر سے نیچے کو کسی خانے کو جوڑو تب بھی بندہ ہوتے ہیں۔ اگر دائیں سے بائیں کو کسی خانے کو جوڑو تب بھی بندہ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر دائیں سے بائیں کو کسی خانے کو جوڑو تب بھی بندہ ہوتے ہیں۔ حکماء نے اس کی اس عجائب عزائب خاصیت کا اقرار کیا ہے کہ جب دو ٹھیکریوں پر جن کو پانی نہ لگا ہو یہ نقش لکھ کر حاملہ عورت کو دیا جاتا ہے۔

۱۵ اگرچہ حال کے فلسفی اس نقش کی تاثیر کو نہیں مانتے اور یہ دلیل ان کے اعتراض کو قطع نہیں کرتی، مگر حضرت امام رومی نے پہلے فلسفیوں کی تردید اسی کے خیالات سے کی ہے حال کے فلسفیوں کے خیالات کی تردید اور بہت سے دلائل سے ہوتی ہے ۱۲ (دیکھو شکل مندرجہ من)

اور وہ اس کو دیکھتی ہے اور پاؤں کے نیچے رکھتی ہے تو فوراً بچہ باہر آجاتا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جو کوئی اس نقش کی تاثیر کو مانتا ہے اُس کی عقل اس بات کے ماننے اور تصدیق کرنے پر دیر سی کیوں نہیں کرتی۔ کہ نماز صبح کی دو رکعت اور ظہر کی چار رکعت اور مغرب کی تین رکعت ہونے میں بھی ایسا ہی خواص غیر معلوم ہے جو نظر حکمت سے معلوم نہیں ہوتا عین نبوت سے معلوم ہوتا ہے اور سبب اس کا اختلاف اوقات نماز ہے اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ اگر ہم اسی کو منجم کی عبارت میں بیان کریں اور یوں کہیں کہ جب آفتاب وسط آسمان میں ہو تو طالع کا حکم اور ہوتا ہے اور جب غارب میں ہو تو اور ایسے اختلاف احکام پر جنم پتر یوں اور عمروں اور عملوں میں فرق ہوتا ہے تو وہ شخص جو منجم کو سچا جانتا ہے جھٹ مان لیتا ہے کیونکہ وہ منجم کے کہنے کو یہاں تک سچا جانتا ہے گو کہ اس کا قول بارہا جھوٹا نکلا ہو کہ اگر وہ یوں کہدے کہ جب آفتاب وسط آسمان میں ہو اور اس کی طرف فلاں ستارہ دیکھتا ہو اور فلاں طالع ہو اس وقت اگر تو نیا کپڑا پہنے گا تو اسی کپڑا میں مارا جائے گا اسکو اس کا یہاں تک یقین ہو جاتا ہے کہ ایسی صورت میں جاڑے مرتا ہے مگر وہ کپڑا نہیں پہنتا۔ اب آپ غور کریں کہ ہمارے دعویٰ کی جو وہ تصدیق کرتا ہے سو اسکے اور کوئی بات نہیں کہ ہم نے اسکے عبارت منجم میں بیان کیا ہے۔ ورنہ

آفتاب کو وسط آسمان میں کہا تو وہی بات اور زوال میں کہا تو وہی
 بات۔ آفتاب کو غارب میں کہا تو وہی بات اور مغرب میں کہا تو وہی
 بات۔ پھر مجھ کو اس کا بڑا تعجب ہے کہ جس کی عقل ان بدیہ کو
 قبول کرتی ہے اور اس بات کا اعتراف بحکم اضطرار کرتی ہے کہ انہیں
 کوئی ایسا خاص ہے جن کی معرفت بعض انبیاء کے معجزوں سے ہوتی
 ہے تو وہ ایسے ہی اور باتوں کو ایسے ہی سے منکر جو صادق ہو اور معجزات
 سے تائید کیا گیا ہو اور کبھی اس کی طرف جھوٹ کی نسبت بھی نہ ہوئی ہو
 کیوں نہیں یقین کرتا اور کیوں نہیں ایسے ہی خواص کا امکان اعداد
 رکعات میں اور صفا مردہ دودھتے ہیں اور طواف کعبہ میں اور
 کنکریاں مارنے وغیرہ عبادات شرع میں بان لیتا۔ جب کہ ان میں
 اور خواص ادویہ اور خواص نجوم میں اصلاً کچھ فرق نہیں پایا جاتا
 یہاں اگر کوئی فلسفی یوں کہے کہ ہم نے نجوم کی چیزوں کو اور طب
 کی چیزوں کو تجربہ کر کے دیکھ لیا بعض ان میں اپنے خواص میں
 ٹھیک اور درست ہیں اس لئے ہمارے دل میں ان کی تصدیق
 بیٹھ گئی ہے اور ذہن نشین ہو گئی ہے اور استبعاد و نفرت دل سے
 جاتی رہی مگر شرعیات کا ہم نے تجربہ نہیں کیا۔ پس اگر ہم انکے خلاص
 کے امکان کا اقرار بھی کر لیں تو ان کا وجود اور تحقق کس طرح معلوم
 کریں اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ آپ کے بیان میں کچھ غلطی ہے آپ نے
 خود علم نجوم کا تجربہ تو نہیں کیا بلکہ تجربہ کاروں سے بطور اخبار کے

سن کر ان کی تقلید کر لی ہے۔ جیسے طب اور تجرم کے بارہ میں آپ کے ان تجربہ کاروں کے اقوال سننے اور ان کو یقین کر کے ان کی تقلید کی ہے ایسے ہی شریعت کے بارہ میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے اقوال سنئے۔ جنہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے جو شرع میں وارد ہوا ہے اور اس کے حق ہونے کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کے طریق پر چلئے۔ آپ بھی ان خواص کو مشاہدہ کر لیں گے علاوہ بریں اگر آپ نے تجربہ نہیں کیا تو بھی لازم تھا کہ آپ کی عقل و جوف تصدیق و اتباع پر حکم دیتی۔ کیونکہ افضائے عقل سلیم یہی ہے فرض کیجئے کہ کوئی عاقل آدمی بالغ ہوتے ہی بیمار ہو جائے اور اس کا پدر مہربان طبیب حاذق ہو جس کی طبی کمال کا شہرہ ابتدائاً سٹور سے وہ لڑکا سنتا رہا ہو اور اس کا وہ پدر مہربان اسکے لئے ایک معجون تیار کر کے کہے کہ تیرے مرض کی یہ دوا ہے اس سے تیرے مرض کو شفا ہو جائے گی۔ تو اب آپ بتلائیے کہ آپ کے نزدیک وہ لڑکا کیا کرے گا۔ آیا آپ نے پدر مہربان کے فرمانے کی تصدیق کرے گا اور وہ دوا کو کڑوی ہو کھالے گا یا اس کی تکذیب کریگا اور یوں کہے گا کہ شفا کو اس دوا سے کیا نسبت۔ میری عقل نہیں مانتی اور نہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ اس لئے میں اس کو نہیں کھاتا۔ کیا ایسی صورت میں آپ اس کو احمق نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح ارباب بصیرت آپ کو بھی احمق سمجھیں گے

اگر آپ ایسے مہربان نبی کی مجوزہ معجون صحت روحانی کے استعمال کرنے میں توقف کریں گے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کیوں کر جانیں کہ نبی صاب ہمارے مہربان ہیں اور طب روحانی سے بخوبی واقف ہیں تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ آپ نے اپنے والد کا مہربان ہونا کس طرح معلوم کیا ہے کیا وہ محسوس ہے۔ نہیں۔ بلکہ قرآئین احوال اور شواہد اعمال سے جو روزمرہ نشست برخاست آمدورفت میں ان کی جانب سے وقوع میں آتے رہے ہیں آپ کو ضرورتاً یہ علم و یقین ہو گیا ہے کہ وہ مہربان ہیں اور اس میں آپ کو کسی طرح کا کوئی شک باقی نہیں رہا۔ اسی طرح جو شخص اقوال حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں جو عامہ خلائق کی ہدایت اور عوام کے حال پر شفقت کے بارے میں اخباریں وارد ہیں نظر اور غور کرے گا تو پائے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس درجہ کی نرمی اور حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آتے تھے اور لوگوں کے رفع فساد اور اصلاح میں کہاں تک توجہ فرماتے تھے الرض جو کچھ ہمارے دین اور دنیا کے لئے مناسب ہے سب کی طرف کامل توجہ رکھتے تھے جو شخص ان سب امور کو بخوبی سمجھے گا وہ بالضرور جان لیگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عام امت کے حال پر اُس سے کئی درجہ بڑھ کر تھی۔ جو ایک پدر مہربان اپنے لڑکے پر رکھتا ہے اور جب اُن غیبی عجائب چیزوں کی بابت نظر کرے گا جن کی قرآن شریف میں زبان مبارک

پر خبر دی گئی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں اور نیز ان حالات کا ذکر جنکی بابت آخر زمانہ میں واقع ہوئی خبر دی ہے۔ سوچے سمجھے گا تو بالضرور اسی کو یہ علم یقینی حاصل ہو جائیگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طور جو راد طور عقل ہے۔ بدرجہ کمال حاصل تھا۔ اور آپ کے لئے وہ دیدہ دل کشادہ عقین جن سے وہ امور غیب اور خواص عبادات دریافت ہو سکتے ہیں جنکو عقل دریافت نہیں کر سکتی اور یہی طریق مستقیم اس علم ضروری کے حاصل کرنے کا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق اور سچے رسول تھے۔ پس اب تجربہ کیجئے اور احادیث کا مطالعہ کریئے اور قرآن شریف کو غور سے پڑھئے۔ ان امور مذکورہ بالا سے صداقت نبوت مشہور و عیان و مستغنی از بیان ہو جائے گی اور جو متفلسف ہو۔ یعنی اسلام کا دعویٰ کر کر دنیا میں فلسفہ کے قولوں پر چلے اُس کے لئے اسی قدر تہیہ و اطلاق کافی ہے اور اس زمانہ میں اس کی سخت حاجت اور بہت ضرورت ہے۔ چونکہ سبب ضعف ایمان کا وہ ہے جو عوام میں بد سیرتی علماء و ظاہر یعنی عالم بے عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کے دور کرنے کے تین علاج

۱۔ اور ایمان پہلے کبھی کسی کو حاصل تھا نہ حاصل ہو گا ۲۔ اور کاملین صوفیہ اور رشتہ خیز درویشوں سے ملے جو اکثر نا پریمان حالت اور سادہ صورت میں مثل عوام کے رہتے ہیں اور درحقیقت کچھ کار اور ان کا بل ہیں ۳۔ اور اس زمانہ میں کبھی ابکی سخت ضرورت ہے ۱۲ مترجم

ہیں ایک یہ ہے کہ جب کسی کو کسی عالم ظاہری کی نسبت یہ معلوم ہو کہ وہ حرام کا مال کھاتا ہے، تو اس سے خود اس کو حرام کھانے پر جرأت نہیں کرنی چاہئے اور یہ نہ چانتا چاہئے کہ وہ اس کا حرام کھانا نہیں جانتا، جبکہ یوں سمجھنا چاہئے کہ اس کا حال ایسا ہے جیسا کوئی شخص شراب اور سود کا حرام ہونا بلکہ عنیت اور کذب اور جعلی کا حرام ہونا جانتا ہے۔ پھر وہ یہ کام کرتا ہے۔ مگر یہ کرنا اس کا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ان امور کے گناہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتا بلکہ اس وجہ سے کہ شہوت کا غلبہ اس پر ہے اور اس غلبہ شہوت و نفس سے اس سے یہ کام ہوتے ہیں۔ جس طرح اس شخص کی شہوت کا غلبہ ہے اسی طرح اس عالم کی شہوت کا غلبہ بھی سمجھ لیجئے۔ مگر اس عالم کا علم ان باتوں کا جو اور ہیں عامی سے بڑھ کر ہے عامی کو مناسب نہیں ہے کہ صرف اسی بڑے کام سے اس کو بڑا سمجھے۔ اور اس پر زیادہ طعن کرے کیا نہیں دیکھا کہ بہت سے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ باوجود اسکے کہ وہ طبیب کو حاذق اور صادق جانتے ہیں مگر پھر ان میووں کو سرد پانی کو بے صبری سے کھا پی لیتے ہیں۔ جن سے وہ طبیب انکو منع کرتا ہے مگر اس سے ثابت یہ نہیں ہوتا کہ وہ مضر نہیں یا طبیب پر ان کا اعتقاد نہیں۔ بلکہ یہ ان کی بے وقوفی اور غلبہ شہوت کا باعث ہے یہ کچھ کھوڑا سا حال علماء ظاہر کی لغزش کا تھا۔

دوسرا علاج یہ ہے کہ عامی ضعف الایمان سے یہ کہیں کہ تم یہ جان لو کہ عالم نے یہ جان لیا ہے اور گمان کر لیا ہے کہ میرا علم آخرت میں میری شفاعت کرائے گا اور بخشواؤں گا۔ اور اس گمان سے وہ اعمال میں تاہل کرتا ہے تو کچھ عجب نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ کبھی جادے بلکہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے درجے اور فضیلت کی وجہ سے اس کو بخشے اور گناہ معاف کر دے مگر آپ فرمائیے آپ تو علم بھی نہیں رکھتے ہیں آپ اگر اس عالم کا حال دیکھ کر عمل نہ کریں گے اور عمل کو چھوڑ دیں گے تو ضرور ہلاک ہو جائیں گے اور کوئی شفیع آپ کا نہ ہوگا۔

تیسرا علاج یہ ہے جو درحقیقت اچھا ہے اس بات کو جانتا چاہئے کہ عالم حقیقی بجز اس کے کہ اس سے لغزش ہو جائے گناہ کبیرہ تا بمقدور نہیں کرتا۔ اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتا کیونکہ وہ عالم حقیقی یہ جانتا ہے کہ معصیت سم قاتل ہے اور آخرت دنیا سے بہتر ہے جو کوئی یہ جان لے گا اعلیٰ کو ادنیٰ کے عوض نہ پیچھے گا مگر یہ علم ان علموں سے حاصل نہیں ہوتا جنہیں اکثر لوگ مشغول رہتے ہیں بلکہ ان علوم سے معصیت پر اور جرأت ہو جاتی ہے اور علم حقیقی کے عالم پر خشیت اور خوف درجا زیادہ ہوتی ہیں اور یہی خوف ورجا اس عالم کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور اس کے اور گناہوں کے درمیان میں ایک سد ہو جاتے ہیں

مگر ہاں ہفتوات یعنی لغزشوں سے وہ عالم بھی نہیں بچ سکتا ہے کیونکہ بشریت سے خالی نہیں اور محصوم نہیں۔ مگر یہ لغزش اس کے ایمان میں ضعف ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مومن مفلتن ثواب ہوتا ہے یعنی اس کا امتحان کیا جاتا ہے اور وہ پھر اسی طرف پھرتا ہے گناہ پر کبھی اصرار نہیں کرتا۔ نرم دل ہوتا ہے اور خدا کی طرف ہر دم رجوع رکھتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو مذمت فلسفہ جو مذمت فلسفہ اور مذمت فلسفہ اور تعلیمین اور ان کی آفتوں کے باب میں اور اس شخص کی آفتوں کے باب میں جو نامناسب طریقہ سے ان کا رد کرتا ہے بیان کرنے کا میرا ارادہ تھا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں التجا کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو ان لوگوں کا گھٹس بردار کرے جن کو اُس نے برگزیدہ اور پسندیدہ کیا ہے اور راہِ حق پر چلایا ہے اور الیا اپنے ذکر میں ان کو رکھا ہے کہ پھر وہ اس کو کبھی نہیں کھولے اور شرفِ نفس سے ایسا بچایا ہے کہ ان پر پھر اُس کا اثر نہیں ہوا اور بندگیِ نفس سے ایسا چھوڑا دیا ہے کہ انہوں نے سوائے اُس کے اور کسی کی عبادت نہیں کی۔

الحمد للہ کہ یہ لکچر امام غزالی رحمہ اللہ سے
ترجمہ رسالہ منتقد من الضلال تمام ہوا

حضرت امام غزالی کا خط

اپنے

ایک شاگرد کے نام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ
 وَخَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ مَا بَعَدُ
 حضرت امام حجة الاسلام محمد بن العزالی قدس سرہ العزیز کے ایک شاگرد
 برسوں آپ کی خدمت میں رہ کر فارغ التحصیل ہو چکے تو ان کو اک دن یہ فکر
 پیدا ہوا کہ میں نے ایک عمر تحصیل علم میں صرف کر دی لیکن میں نے یہ نجانا کہ
 کونسا علم نافع ہے جو ہر ادر میدانِ خیر میں میرے لئے مفید اور دستگیر ہو سکتا
 ہے اور کونسا علم غیر مفید ہے جس سے مجھ کو احتراز کرنا چاہیے کیونکہ ہر بیٹ
 شریف میں آیا ہے نعوذ باللہ من علم لا ینفع۔ ہم خدا تعالیٰ کی سپاہ
 مانگتے ہیں علم غیر نافع سے۔ تاکہ مدت وہ اسی علما میں رہے بالآخر انہوں
 نے اپنے استاد حضرت امام محمد زح سے اس کے متعلق استفسار کیا اور چند

مسائل اور بھی پوچھے اور یہ سبھی لکھا کہ اگرچہ آپ کی تصنیفات میں اچھا و العلوم و کیمیا سے مساوات و جواب القرآن و معیار العلم و میزان العمل و قسطا من المستقیم و معارج القدس و منہاج العابدین وغیرہ سے میرے سوال کا جواب مل سکتا ہے لیکن میں خاص طور سے ایک مختصر سا جواب چاہتا ہوں جسکو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر عمل کرتا رہوں۔ امام صاحب نے ان کے جواب میں لکھا کہ بیٹا خدا تمہاری عمر دراز کرے اور تمکو اپنے احباب کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولین و آخرین کے لئے نصیحتوں کا ایک دفتر موجود ہے جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے اگر تمکو اس میں سے کچھ سنبھالنا ہے تو میری نصیحت کی تمہیں کیا ضرورت ہے اور اگر نہیں سنبھالنا ہے تو بتلاؤ کہ تم نے اتنی طویل مدت میں کیا حاصل کیا۔ بیٹا، ان تمام نصائح میں سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو فرمائی ہیں صرف یہ فرمادینا کہ

نبذہ کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا عبادت خاص ہے اسکی کہ خدا تعالیٰ نے اسکی طرف سے اپنی نظر عنایت پھری ہے اور جس کام کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کام میں اسکی گھڑی بھی صرف ہوگی تو بڑی حسرت کا مقام ہے اور جس شخص کا حال چالیس برس کی عمر کے بعد بھی یہ رہا کہ برائیوں پر

علامۃ اعراض اللہ تعالیٰ عن العبد
اشتغالاً بما لا یغنیہ وان امر و ذمیت
ساعة من عمره فی غیر ما خلق
لہ لخری ان یطوّل علیہ حسرة
ومن جاوز الاربعین دلج علیہ
خیرہ شرہ فلیتجهت الی النار

بھلائیوں نہ ہو دیں تو اس کو دوزخ میں جانے کے تہیے تیار رہنا چاہیے۔

یہ صرف تمہارے لئے بلکہ تمام عالم کے لئے نہایت کافی و شافی نصیحت ہے۔

سنو بیٹا نصیحت کرنا آسان ہے مگر قبول کر کے اس پر عمل کرنا دشوار و حیب

ہم ادھر سے غائب ہوتی ہے تو نصیحت نہایت تلخ معلوم ہوا کرتی ہے خاص کر ان

کو جو دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط

علم حاصل کر لینا ہی نجات کے لئے کافی ہے۔ عمل کی کچھ ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ

بہت بڑا اعتقاد اور دنیا سقہ مذہب کا ہے سبحان اللہ اتنا تو تم جانتے ہو کہ جو شخص

علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرے اس پر خدا تعالیٰ کی حجت قائم ہو جاتی ہے تو کیا

یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

ان اشد الناس عذاباً يوم
القيامة عالم لم ينفعه الله
بعلمه۔

حضرت جلیل بغدادی قدس سرہ کے مقال کے بعد کسی نے ان سے خواب میں

پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے۔ فرمایا
طاخت الجنارات دفنيت الاشارات
وما نقصنا الا ركيعات ركعتاني
خوف اللیل۔

عبارتہ ما اشارات سب بے کار ہو گئے
صرف ان چند رکعتوں نے البتہ فائدہ
دیا جو تہجد کے وقت پڑھ لیا کرتا تھا۔

تو بیٹا! اعمال اور احوال فاضلہ سے تہید دست نہ رہنا چاہیے اور خوب یقین

کر لینا چاہیے کہ فقط علم بدوں عمل کے ہرگز دستگیری نہیں کر سکتا۔ دیکھو کسی

مصلح اور جنگ آور مردہ سپاہی کے سامنے میدان میں اگر شیر آ جاوے تو بدوں

ہتھیار سے کام لے وہ تیرے پچ سکتا ہے ہرگز نہیں۔ یا کوئی شخص صرف ادویہ بخار
میں مبتلا ہے اور جانتا ہے کہ سنجبین اور آرش جو اس کو مفید ہو گا تو کیا یہ ہو سکتا ہے
کہ بدوں استعمال کئے اسکو نفع ہو جائے گا ہرگز نہیں۔ اسبطرح علم کٹا ہی وسیع
اور کثیر ہو جب تک تم اس پر عمل نہ کرو گے۔ مفید نہیں ہو گا۔

گر مئے دو ہزار تسل از وہیائی   تائے نخوری بنا شدت شیدائی

پہت سا پڑھ لیا اور بڑی بڑی کتابوں کا جمع کر لیا اور اس پر عمل نہ کرنا شاہدہ
نہیں دے سکتا۔ چٹیک نام اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے رحمت خداوندی کا
مستحق نہ بنا لو گے وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہوگی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . انسان کو بدوں سحاکے کچھ نہیں مل سکتا۔ دوسری جگہ
فرماتا ہے۔ فمن كان يربو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا . جس کو خدا تعالیٰ
سے ملنے کی امید ہے اسکو چاہیے کہ عمل صالح کرے (۳) جزاءً بما كانوا

يعملون یہ اس کا بدلہ ہے جو تم کرتے ہو (۴) ان الذين امنوا وعملوا الصالحات
كانت لهم جنات الفردوس نُزُلًا خلدین فیہا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال
صالحہ کئے ان کی ہمائی جنات فردوس میں ہے۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی الاسلام علی خمسین شہادۃ ان لا اله الا
الله وان محمدًا عبدا ورسولہ واقام الصلوۃ وایتا الزکوۃ وصوم
رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلًا۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں
پر ہے۔ اول اس بات کی گواہی دینا کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی معبود برحق
نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرے نماز پڑھنا۔ تیسرے زکوٰۃ

دینا چوتھے رمضان کے روزے رکھنا پانچویں بشرط استطاعت حج کرنا دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ اکیمان اقرار باللسان و تصدیق بالجان و عمل بالارکان ایمان زبان سے اقرار کرنا، اذہن سے تصدیق کرنا اور اعضاء و عمل کرنا ہے بالجہ اعمال کی ضرورت بتیاری دلائل سے ثابت ہو تم میری اس تقریر سے یہ نہ سمجھ لینا کہ نجات صرف عمل ہی پر منحصر ہے خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت کی کچھ حاجت نہیں الجیاذ باللہ میری غرض یہ ہے کہ بیشک بندہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی نجات پاتا ہے مگر وہ جتنا اپنے آپ کو مستحق نہیں بناتا رحمت الہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ ان رحمة الله قریب من المحسنین۔ بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکو کاروں سے قریب ہے اور رحمت الہی بندہ تک نہ پہنچتی تو بہشت میں اس کا داخل ہونا ناممکن۔

کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا ایمان بہشت میں داخل ہونے کے لئے کافی ہے میں بھی کہتا ہوں کہ بے شک کافی ہے۔ لیکن اس کو بہشت میں پہنچنے سے پہلے ہزاروں دستور گزار گھائیوں کاٹے کرنا پڑے گا اور یہ وہ بہشت میں پہنچے گا تو مفلس ہوگا۔

تم یقین جان لو کہ جب تک کام نہ کر دو گے مزدوری نہیں مل سکتی۔ بی بی اسٹریٹ میں ایک شخص بہت بڑا عابد و فاضل تھا۔ جس نے تعالیٰ نے اس کے اخلاص کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا چاہا تو ایک فرشتہ کو اس کے پاس بھیج کر یہ کہلا دیا کہ میں تم فضول محنت و رحمت اٹھاتے ہو تمہارے لئے تو درخت مقرر ہو چکی ہے

عابد نے یہ سن کر جواب دیا کہ میں تو فرض بندگی ادا کرتا ہوں اور کئے جاؤں گا اور وہ جائیں اور ان کی آقاؐ اور خداوندی فرشتے نے درگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جو جواب اس نے دیا ہے اس سے حضور خود آگاہ ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وہ کم حوصلہ ہو کر بھی ہم سے نہیں پھرتا تو ہم کریم ہو کر اس سے کیسے پھر سکتے ہیں تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا
وزنوا قبل ان توزنوا تم محاسبہ قیامت سے پہلے دنیا ہی میں اپنا محاسبہ کر لو
اور وزن اعمال سے پہلے ہی اپنے اعمال جانچ لو۔

امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں من ظن انه بدون الجهد
یصلی الی الجنة فهو ممنوم من ظن انه یبذل الجهد یصل فرہو متعین
جس نے یہ گمان کیا کہ وہ بدون کوشش کے جنت میں پہنچ جائے گا وہ ہوس
کار ہے اور جس نے یہ گمان کیا کہ وہ محض سعی و کوشش ہی سے جنت میں
پہنچ جاوے گا وہ شقیقت و تعوب میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت حسن لہری قدس
سرہ فرماتے ہیں۔ طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب۔ بلا عمل کے جنت
کی آرزو کرنا ایک طرح کا گناہ ہے ایک بزرگ نے کیا اچھا فرمایا ہے الحقیقة
تترك ملاحظتہ العمل لا تترك العمل علم حقیقت یہ ہے کہ عمل کرے مگر اس
پر فریفتہ نہ ہو یہ نہیں کہ سرے سے عمل ہی چھوڑ بیٹھے۔ ان سب سے اچھا جواب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکلیس من دان نفسه وعمل لما
بعد الموت فاحق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ بڑا سمجھدار وہ

ہے جس نے اپنے نفس کو مطیع و منقاد بنا لیا اور سخت احمق وہ ہے جو خود اپنے
نفس و خواہش کا مطیع و منقاد بن گیا اور کچھ خدا تعالیٰ سے بڑے بڑے انعام
کی تمنا رکھنے لگا۔

اگر تم نے تحصیل علم میں اس لئے محنت شاقہ اٹھائی تھی کہ دنیاوی عزت و
دولت حاصل ہو جائے تو تم پر افسوس اور پھر افسوس اور اگر تہذیب اخلاق
اور اجائے شریعت محمدی کے لئے برداشت کی تھی تو تم پر آفرین ہزار آفرین
کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

سہرا العیون بغیر و جھک ضائع . دیکاء ہن بغیر فقدک باطل

آپ کا چہرہ مبارک چھوڑ کر دوسروں کے نظارہ کے لئے جاگنا فضول ہے اور
آپ کے سوا دوسروں کے تراق میں رہنا رائیگاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں۔ عَشَّ مَا نَسِيتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَ أَحْبَبُّ مَا نَسِيتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ
وَ أَعْمَلُ مَا نَسِيتَ فَإِنَّكَ تَهْرَمُ بِهِ . جب تک دنیا میں جی چاہے رہ لے آخر
ایک دن تجھے مرنا ضروری ہے۔ اور جس سے چاہے محبت کر لے آخر اس سے

جدائی لازمی ہے اور جو جی چاہے عمل کر لے بدلہ اُس کا ضرور مل کر رہے گا۔
تم کو علم کلام مناظرہ و آداب اشعار نجوم نجوم صرف وغیرہ کی
تخصیص سے بجز تضحیح عمر کے کیا فائدہ۔ بخدا میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ وہ
کو خازنہ پر رکھنے سے تائب گوز لے جانے تک حاجی تعالیٰ آپ ہی آپ اس
سے چالیس سوال کرتا ہے۔ جنہیں پہلا سوال یہ ہے۔ عیدی قدا ظہرت
منظر الخلق سینین فہل ظہرت منظری ساعة تو لوگوں کے دکھانے کو

تیرہویں نہایت صاف ستھرا بنا رہا کبھی میرے لئے بھی صاف ستھرا بنا تھا۔
 اور وہ ہر روز تمہارے دلی میں یہ کہتا ہے ما تصنع بخیری وانت محفوف
 بخیری تجھے غیر سے کیا واسطہ جبکہ تو سراپا میرے احانوں میں ڈوبا ہوا ہے
 لیکن تم پرے ہو اس لئے اس آواز کو نہیں سنتے۔ سو بیٹا۔ علم بے عمل دیوانگی
 ہے اور عمل بے علم بے گانگی۔ جو علم آج تکو گناہوں سے نہیں روکتا اور عبادت
 کی طرف متوجہ نہیں کرتا یا درکھو کہ وہ کل قیامت کے دن آتش دوزخ سے
 بھی تم کو نہیں بچا سکتا۔ اگر تم آج عمل کر کے عمر گذشتہ کی تلافی نہ کر دو گے
 تو کل قیامت کے دن چلاؤ گے اور کہو گے فار جعنا نعمل صالحا۔ آپ ہم کو
 بچر دینا میں لوٹا دیجئے تاکہ عمل صالح کریں۔ جو اب ملے گا۔ احمق تو تو وہیں سے
 آرہا ہے اب تک کیا کیا تھا جو آئندہ کرے گا۔ دیکھو ایک دن مرنا اور
 قبرستان فردری ہے۔ مردے تمہارے ہر لحظہ منتظر ہیں خبردار خالی ہاتھ
 نہ جانا حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ہذا الا جاد تفص الطيور او
 اصطيال الدواب۔ یہ بدن یا تو ہلکے پھلکے پرندوں کے پچرے ہیں یا چار
 پاؤں کے اصطیل۔ تو غور کرو کہ تم کن میں اگر تم مرغ آیشیاں ہو تو کو میں ارچی
 کی آواز سنتے ہی اڑ کر بلند مقام پر بیٹھ جاؤ گے۔ اھڑ عرش الرحمن
 موت سعد بن معاذ سعد بن معاذ کے موت سے عرش خداوندی چھوٹنے لگا۔
 اور اگر تم چار پاؤں میں ہو اچھا یا لئذ تو یقین کر لو کہ تمہارا ٹھکانا دوزخ
 ہے۔ اد لئک کا لانعام بل اھم اضل وہ چار پائے ہیں بلکہ ان سے بھی
 زیادہ گمراہ۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سرد

پانی دیا گیا پیالہ ہاتھ میں لیتے ہی آہ منہ سے نکلی اور بیہوش ہو گئے جب اقامت
ہوا تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کا کیا حال ہو گیا فرمانے لگے۔ ذکر ت اہنیتہ
اہل النار حین یقول لا اهل الجنة ان افيضوا علينا من الماء مجھے دوزخوں
کی آرزو یاد آگئی جبکہ وہ بہشتیوں سے کہیں گے ہیں ذرا سا پانی پلا دو۔

بٹیا اگر تم کو فقط علم کافی ہوتا اور عمل کی حاجت نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ کا
ہر شے پچھلے پیر ہل من سائل ہل من تائب ہل من مستغفر پکارنا بیکار
ہو جاتا۔ کوئی ہے مانگنے والا۔ کوئی ہے توبہ کرنے والا۔ کوئی ہے معافی
چاہنے والا۔

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حضرت
عبداللہ بن عمرؓ کا ذکر خیر آیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ نَعْرَ الرَّجُلُ هُوَ لَوْ
يُصَلِّي فِي اللَّيْلِ۔ وہ بہت اچھا آدمی ہے کاش وہ تہجد کی نماز پڑھتا
حضور دالائے ایک صحابی سے فرمایا۔ لا تُكثِرُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ
بِاللَّيْلِ تَدْعُ صَاحِبَهُ فَيَتَوَايَمُ الْفَيْتَمَةَ رَاتٍ كَوْ زِيَادَةَ رَاتٍ سَوِيًّا كَرِيهًا كَيْفَ
وَأَتَّكَ كَيْفَ زِيَادَةَ سَوْنِ دَالِ الْيَمَامَةِ كَيْفَ دَنْ تَهَيِّدَتِ هُوَ كَا۔

ومن الليل فتهجد به نافلة لك امر ہے دبا کا سحار ہر مستغفر دن
شکر ہے والمستغفرین بالاسحار۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
ثَلَاثَةُ أَصْوَاتٍ يَجِبُهَا اللَّهُ تَعَالَى صَوْتُ الدَّبِيكِ وَصَوْتُ الَّذِي يَتْلُو الْقُرْآنَ
وَصَوْتُ الْمَسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ خَدِيعَةُ تَعَالَى كَوْنِ آدَارِ سِنْدِ هِيَ بِأَكْبَرِ
سَحَرِ كِي دَرَسِي قُرْآنِ پڑھنے والی کی۔ تیسری پچھلے پیر معافی مانگنے والوں کی حضرت

سفیان ثوری قدس سرہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ زیناً تھب وقت الاسحار
 تحمل الاذکار والاستغفار الی الملک الجبار خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا
 اس کام پر مامور ہے کہ وہ پچھلے پیر ذکر واستغفار کی آواز خدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہے
 وہ یہ بھی فرماتے ہیں اذا کان اول اللیل نادى مناد تحت العرش الالیقظ
 العابدون فیقومون ویصلون ما شاء اللہ ثم ینادی مناد فی سطر
 اللیل الالیقظ الفانئون فیقومون ویصلون الی السحر فاذا کان السحر
 ینادی مناد الالیقظ المستغفرون فیقومون ویستغفرون فاذا طلع الفجر
 نادى مناد الالیقظ العائلون فیقومون من مفر شھر کالموتی لتشر دامن
 قودھم شرعاً شب میں ایک منادی عرش کے نیچے سے پکارتا ہے کہ عبادت
 کرنے والوں کو اُٹھو جانا چاہیے۔ تو وہ اُٹھ کر طے ہوتے ہیں اور جب تک خدا
 تعالیٰ چاہتا ہے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر نصف شب میں ایک منادی پکارتا ہے
 کہ باادب فرماں برداروں کو اُٹھو جانا چاہیے تو وہ اُٹھ کر طے ہوتے ہیں اور
 معافی مانگتے رہتے ہیں۔ جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو ایک منادی پکارتا ہے
 کہ غافلوں کو اُٹھو جانا چاہیے تو وہ اپنے بستروں سے اس طرح اُٹھتے ہیں۔
 جیسے مردے قبروں سے۔

حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یوں نصیحت فرماتے تھے۔ یا بنی کالتون
 الیک اکیس منک ینادی بالاسحار وانت نالحر۔ دیکھو بیٹا۔ مرغ ہوشیاری
 میں تم سے بڑھنے نہ پائے۔ کہ وہ تو آخر میں خدا کو یاد کرے اور تم سوتے رہو
 کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

لقد هتفت في حيم ليل حمامة
 علي فنين وهناداني لنا لحر
 كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا
 لما سبقتني بالبراء احمام
 وازعراني هاتر ذر صبا بية
 لوبى وكا ابكى وبتكى البها لحر

رات کو فاختہ نوشاخ پر بیٹھی پکار رہی ہے۔ اور میں پڑا سو رہا ہوں، برب
 کچھ میں جھوٹا مدعی ہوں۔ اگر میں سچا عاشق ہوتا۔ تو فاختہ رونے میں مجھ سے
 سبقت نہ لے جاتی۔ افسوس میں تو محبت الہی کا مدعی ہو کر آنکھوں بھی تر نہ کروں
 اور بہائم پڑے روتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ تم کو یہ سمجھ لینا کہ طاعت و عبادت کیا چیز ہے۔ سنو
 جناب شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فرمانبرداری کا نام عبادت ہے، قولاً و عملاً
 ادار میں بھی، نواہی میں بھی، اگر تم کوئی کام بدوں حکم شارع علیہ السلام
 کئے۔ اگرچہ وہ شکل عبادت ہی ہو تو وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے۔ دیکھو
 ناز کیسی اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے مگر ایوانمات مکروہہ میں یا زمین غصب میں
 اس کا پڑھنا گناہ ہے۔ اسپر ح روزہ فی نضہ عمدہ عبادت ہے مگر ایام عید
 تشریق میں رکھنا گناہ ہے اس لئے کہ حکم شارع علیہ السلام کے خلاف ہے
 ہو و دعویٰ کچھ اچھی چیز نہیں مگر اپنی بی بی کے ساتھ کرنا باعث اجر ہے کیونکہ
 حکم شارع علیہ السلام ہے، تو معلوم ہو گیا کہ عبادت کی حقیقت فرمانبرداری
 ہے جو محض ناز روزہ کیونکہ ناز روزہ بھی اسی وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے
 جبکہ وہ حکم شارع علیہ السلام ہو۔ تو بیٹا تمہارے احوال و اقوال کو تشریحات کا
 تابع ہونا چاہیے، اس لئے کہ کوئی علم و عمل بدوں اجازت شارع علیہ السلام

کے ممبر سرگمراہی اور خداوند تعالیٰ سے بعد کا سبب ہے۔ لہذا تم کو چاہیے کہ بلا اجازت شارع علیہ السلام کے بات بھی نہ کرو اور یقین کر لو کہ خدا تعالیٰ کا راستہ ان علوم دنیاوی سے جو تم نے حاصل کئے ہیں اور صورتیات زمانہ کے خوشنما دعووں اور طرح کاریوں سے طے نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تیغ مجاہدہ سے ہوا دہوسا اور نفسانی خواہشوں کو قطع کر دینے سے۔

خدا تعالیٰ کو ایسی چوڑی باتیں اور نکات باریک اور دقائق عبرتیرہ و تاریک ہرگز پسند نہیں۔ زبان رواں اور شستہ اور دل عفلت و خواہش سے وابستہ پرکھپی کی علامت ہے۔ جتنا نفس و خواہش مجاہدات تو بہ سے مقہور و تابع شریعت نہ ہو جاویں گے دل انوار معرفت سے زندہ نہیں ہو سکتا۔ تم نے چند مسئلے بھی پوچھے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کا جواب تحریر و تقریر میں نہیں آ سکتا۔ جب اس مقام تک تم کو رسائی ہو جائے گی تو خود سمجھ لو گے ورنہ ان کا جاننا محالات سے ہے اس لئے کہ ان کو ذوق و دہقان سے تعلق ہے اور ایسی باتیں پذیر تحریر و تقریر کی مشتمل نہیں ہو سکتیں۔

شرینی و تلخی و لذت جماع کی کیفیت اگر کوئی کسی کو سمجھاتا چاہے تو بجز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ حکیم دیکھو یا اینہم جس ذر ان مسائل کے جواب میں کہا جاسکتا ہے وہ ہماری تمنا نہیں مثل ایجاد العلوم وغیرہ ہیں موجود ہے اس کو دیکھو یہاں بھی کچھ اشارہ ہم بیان کرتے ہیں۔

تم نے پوچھا کہ سالکان راہ خدا تعالیٰ پر کیا واجب ہے تو سنت و اول اعتقاد پاکہاں تا بیہ بھی بدعت کا نہ ہو دوسرے سچی توبہ کہ پھر گناہ کے

پاس بھی نہ پھٹے۔ تیسرے تمام مخلوق سے خواہ دوست ہو یا دشمن ایسا معاملہ کر
 کہ کسی کا حق اس پر نہ رہ جائے، چوتھے علم شریعت سے اتنا حاصل کرے جس
 سے جائز و ناجائز کا علم اسکو ہو جائے اور باقی علوم سے اتنا جس کو اسکی
 نجات و خلاص میں دخل ہو۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے
 چار استادوں کی خدمت میں رہ کر چار ہزار حدیثیں پڑھی ہیں، ان میں سے صرف
 ایک حدیث کو عمل کے واسطے منتخب کر لیا ہے کیونکہ وہ ایک حدیث میری
 نجات و خلاص کے لئے کافی ہے اور ان لہجہ و آخریں کے علوم اسمیں مندرج
 ہیں وہ حدیث یہ ہے: **اعمل الدنیا بقدر مقامک فیہا و اعمل الاخرتک
 بقدر بقاؤک فیہا و اعمل اللہ بقدر حاجتک الیہ و اعمل للنار بقدر
 صبرک علیہا۔** دنیا کے لئے اتنا کام کر جتنا کہ تو اسمیں رہے گا اور آخرت
 کے لئے اتنا کام کر جتنا تیرا ہنا وہاں مقدر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے واسطے اتنا
 کام کر جتنا کہ تو اس کا محتاج ہے اور دوزخ کے لئے اتنا کام کر جتنا کہ تو اسکی
 تکالیف پر صبر کر سکتا ہے۔

تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ تم کو بہت بڑا عالم فخر بننے کی
 ضرورت نہیں کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں۔ اس حکایت کو غور سے
 سونانا کہ تمہیں میرے کہنے کا یقین ہو جائے۔

حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے شاگرد و مرید
 حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تم کتنی مدت سے میرے پاس رہتے ہو عرض
 کیا کہ تینتیس برس سے۔ پوچھا کہ تم نے اس مدت میں کتنے علوم اور کیا کیا

فائدے حاصل کئے۔ جواب دیا کہ صرف آٹھ فائدے اور یہی علم حاصل کرنے
 کا نتیجہ ہے اتنا اللہ وانا لیلہ راجعون میں نے تو تمہاری تعلیم میں ایک عمر صرف
 کر دی اور تم نے صرف اتنا ہی حاصل کیا۔ حاتم نے عرض کیا حضرت اگر آپ سچ
 پوچھتے ہیں تو میری تحصیل صرف اسی قدر ہے جو عرض کی اور اس سے زیادہ حاصل
 کرنے کی مجھے خواہش بھی نہیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اسی ذرہ میری نجات کے
 لئے کافی ہے اور اس سے زیادہ فضول۔ حضرت متقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
 بیان تو کرو وہ آٹھ فائدے کیا کیا ہیں۔ کہا ادل یہ کہ میں نے دیکھا دنیا میں
 ہر شخص کو کوئی چیز محبوب و مرغوب ہوتی ہے ان میں سے کوئی تو مرض الموت
 تک اس کا ساتھ دیتی ہے اور کوئی قبر تک۔ میں نے سوچ سمجھا کہ آپ محبوب
 پسند کیا جو مرنے کے بعد قبر میں بھی مونس و غمگزار رہے تو وہ عمل صالح ہے
 حضرت متقی نے فرمایا اَحْسَنَتْ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں
 سب کو نفس و خواہش کا تابع دیکھا۔ جب یہ آیت شریفہ میری نظر سے گزری
 داما من خات مقام ربہ ذنہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی البادی
 جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو اسکی
 خواہش سے روکا تو پھر جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے) تو مجھے یقین ہو گیا کہ
 قرآن مجید سراسر حق ہے۔ پس میں نے نفس کے مجاہدہ کے شکنجے میں ایسا
 کھینچا کہ اس کے سارے ہل نکل گئے یہاں تک کہ وہ بچوں و چرا طاعت
 حق میں مطمئن ہو گیا حضرت متقی نے فرمایا بارک اللہ علیک۔ تیسرا فائدہ
 یہ ہے کہ میں نے دیکھا دنیا کے لوگ بڑی بڑی تکلیفیں اور مستفتیں اٹھا کر

سامان دنیا میں سے کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں
 کہ گویا کوئی نفیس و عجیب چیز حاصل کر لی۔ مجھے جو یہ آیت نظر پڑی ماعندک
 یبقدا و ماعند اللہ باق جو کچھ تمہارے پاس ہے نہ بڑھانے والا ہے اور جو
 اللہ کے پاس ہے سدا رہنے والا ہے کبھی فنا ہونے والا نہیں) تو میں نے اپنے
 برسوں کا اندوختہ خدا تعالیٰ کی راہ میں فقرا کو دے کر خدا تعالیٰ کے ہاں امانت
 رکھ دیا اس امید پر کہ وہاں وہ باقی رہے گا اور آخرت کے راستہ میں میرا رہنا
 ہو گا۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے خوب کیا، چونکہ فائدہ یہ کہ
 دنیا میں کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس مال و اولاد بہت ہیں، کوئی اس
 پر اترتا ہے کہ میں بڑا شہر و رادرسفاک اور خوش نریز ہوں وغیرہ وغیرہ۔
 ہر کس بچال خویش خبطے دارد، میں نے جو اس آیت کو پڑھا، ان اکھ مکو
 عند اللہ التکو (یقیناً خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا معزز وہی ہے جو سب سے
 زیادہ پرہیزگار ہے) تو یقین کر لیا کہ خدا تعالیٰ کا فرمانا صحیح ہے اور دنیا داروں کے
 خیالات سراسر خطا ہیں۔ پس میں نے تقویٰ اختیار کیا تاکہ مجھے حق تعالیٰ کی درگاہ
 میں عزت حاصل ہو۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اَحْسَنُ مَا نَحْوَانُ
 فَاِنَّهُ يَهْدِيكَ سَبِيلًا سَوِيًّا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ سَبِيلَ الْاٰمِنِ الْاٰمِنِ الْاٰمِنِ
 برائی کرتے دیکھا۔ کیونکہ سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے کسی کو کسی کے علم و
 فضل پر میں نے جب یہ آیت پڑھی تھی تسمنا بینہم معیشہم فی الحیوة
 الدنیا ہم نے ہی سامان عیش و زندگی کو انہیں تقسیم کیا ہے تو میں سمجھ گیا کہ ہر
 ایک مقدر و مقسوم روز ازل سے ہی الگ الگ ہے کسی کو اس میں اختیار نہیں

اور قسمت خداوندی پر راضی ہو گیا پھر مجھے کسی پر حسد نہ ہوا ابکہ میری سارے
 جہان سے صلح ہو گئی۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا
 چھٹا فائدہ یہ کہ دنیا میں کسی سیپ یا غرض سے اکثر ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے
 ہیں۔ میں نے یہ دیکھ کر ان الشیطان لکھو عدوفا تخذوا دعا عدوا بشیک شیطان
 تمہارا دشمن ہے تو تم اسکو دشمن یقین کر لیا کہ قرآن مجید ہر فرماتا ہے کہ سوائے
 شیطان اور اتباع شیطان کے کسی کو دشمن نہ ماننا چاہیے تو میں نے اس کو
 دشمن سمجھ کر ہر بات میں اسکی نافرمانی کی اور خدا تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری
 میں مشغول ہو گیا اور سمجھ گیا کہ راستہ سیدھا یہی ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے
 الحرا عہد البکریا بنی آدمرا کا تعیدوا الشیطان انه لکمر عدو صہین دان
 اعبد ولی هذا صراط مستقیم۔ اے نبی آدم کیا میں نے تم کو پہلے سے نہیں
 کہہ دیا تھا کہ تم شیطان کا کہنا ست مانو وہ بے شک تمہارا کھلم کھلا دشمن
 ہے اور میری ہی فرمانبرداری کچھ یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت شفیق نے
 فرمایا کہ تم نے خوب کیا، ساقوا ل نا بدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو روزی اور
 سامان زندگی بہم پہنچانے میں کوششیں کرنے اور حرام و شہوات میں پرہیز
 اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے دیکھا تو میری نظر اس آیت پر پڑی وما من
 دآیۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین پر جو چیز متحرک ہے اس کا
 رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہی سمجھ گیا کہ میں بھی انہیں چیزوں داخل
 ہوں۔ جن کے رزق کا کفیل حق تعالیٰ ہے۔ پس میں بے فکر ہو کر خدا تعالیٰ
 کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حضرت شفیق نے فرمایا تم نے خوب کیا۔ اھواں

فائدہ یہ کہ میں نے کسی نہ کسی چیز پر لوگوں کو بھروسہ کرتے دیکھا۔ کوئی مال و دولت پر بھروسہ رکھتا ہے کوئی حرفہ و صنعت پر کوئی آپ جیسی مخلوق پر۔ میں نے اس پر غور کیا ومن یتوکل علی اللہ فہو حبیہ جس نے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو وہ اُس کے لئے کافی ہے تو میں نے سب کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ ہی پر بھروسہ کر لیا اور وہی میرے لئے کافی اور اچھا کارساز ہے۔ حضرت شقیق نے فرمایا جا تم کو خدا تعالیٰ توفیق دے تم نے بہت اچھا کیا۔ میں نے تورات و انجیل و زبور و فرقان کو دیکھا تو ان کی نپرد نصائح کا بھی اہمیت نہیں آٹھ فائدوں پر مدار ہے جس نے ان پر عمل کر لیا گو یا ان چار کتابوں پر عمل کر لیا۔ اس قصہ سے بھی تم کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ تم کو بہت سے علم کی حاجت نہیں۔

چار باتیں تو بیان کر چکے جو سالک پر واجب ہیں۔ پانچویں یہ ہے کہ سالک کو ایک مربی و مرشد کی ضرورت ہے جو اسکی بڑی عادتیں جوڑانے اور ان کی جگہ اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ مرشد کی مثال کان کی سی ہے جو کھیت کو نولاتا ہے۔ مگر چیزوں سے صاف کر کے پانی دیتا ہے تاکہ کھیتی خوب بڑھے پھولے اور پھلے تو سالک کو ایسی ہی پیر و مرشد کی ضرورت ہے کہ پرتو کہ خدا تعالیٰ نے تمامی پیغمبران علیہم السلام کو آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی رہنمائی اور اصلاح و معاشدہ و معاوڈ کے لئے بھیجا تھا چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں جیسی کوشش کی ہیں ان کا نتیجہ ظاہر ہے کہ بڑے بڑے کافر مشرک بد معاش بد عملین سفاک رہزن آپ کے فیض تربیت سے کیا ہو گئے۔ جب آپ نے رحلت فرمائی تو وہی کام آپ کے

خلیفوں اور ماٹوں نے کیا اور یہی سلسلہ قیامت تک چلا جاوے گا تو سالک کو ایسے ہی پیر کی حاجت ہے جو پیغمبروں کی خلافت دنیا بت کے فرائض ادا کرتا ہے پیر و مرشد کے لئے عالم ہونا تو ضروری ہے لیکن ہر عالم پیر پنپنے کی قابلیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کام کے قابل ہونے کی چند علامتیں ہیں جن کو ہم محلاً بیان کرتے ہیں تاکہ ہر بواہوس پیر و مرشد ہونے کا دعویٰ کرنے لگے، اس کے دل میں جاہ و مال کی محبت نہ ہو ایسے صاحب بصیرت کا منبع ہو جس کی متابعت کا طریقہ درالطہ ارباب بصیرت کے ذریعہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل نہتیا ہو۔ ہر طرح کی ریاضتیں کی ہوں، جیسے کم کھانا کم سونا کم بولنا نمازیں بہت پڑھنا صدقہ کثرت سے دینا روزے بہت رکھنا اخلاق حمیدہ اور ملکات فاضلہ اس میں راسخ ہو گئے ہوں جیسے صبر و شکر توکل یقین طمانیت سخاوت قناعت امانت بذل مال حکم تواضع دانائی صدق و تارحیا سکون وغیرہ وغیرہ مشکوٰۃ نبویہ ہے اس نے نور و صیا حاصل کی ہو، اخلاق ذمیرہ سے پاک ہو جیسے تکر بخل کینہ حرص بادل اہل حب دنیا سکری خفت عقل وغیرہ وغیرہ کسی علم کا بجز علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج نہ ہو، قولاً و عملاً شریعت کا پابند ہو، بدعات سے نفرت اور سنت سے رعیت رکھتا ہو، یہ چند علامتیں پیر طریقت کی جو ہم نے بیان کی ہیں اگر کسی میں پائی جاویں تو اسکی انداز کرنا چاہیے اور اس کی صحبت کو منجھانہ معنیات و انعامات خدادندی سمجھنا چاہیے مگر ایسا پیر کم دستیاب ہوتا ہے کیونکہ اس زمانہ میں درعیان بمعنی پیدا ہو گئے ہیں جو لغو اور فضول مشاغل میں مزیدوں کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور بعض بیدین بیباک تیر شریعت کے سے آزاد، پیر بن کر خلق اللہ کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں، اور جو واقعی سچے مرشد ہیں وہ گوشہ نشین اور نگاہ خلق سے مستور ہیں، تو جس شخص کو ایسا پیر مرشد

حسب کی کچھ علامتیں ہم نے ادھر بیان کی ہیں خوش قسمتی سے بلجادی اسی کو اپنا
 پیر بنادے اور ظاہر و باطن سے اس کا اکرام و احترام کرے۔ احترام ظاہری یہ ہے
 کہ اس سے کسی بات میں حجت اور جھگڑا نہ کرے اور اگر کبھی کسی مسئلہ میں اسی سے
 خطا سرزد ہوتی دیکھے تو اس پر انکار نہ کرے کیونکہ خطا و نسیان سے کوئی بشر پاک
 نہیں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس اس کی کوئی تاویل ہو یا وہ کوئی عذر
 ٹویں دے گا ہے جس سے یہ ناواقف ہے۔ اپنے پیر کے سامنے عبادت کے لئے
 معتاد نہ بھاٹے۔ ہاں اگر مرید کو امانت کا اتفاق ہو اسے تو نماز سے نارغ ہو
 کر فوراً اپنی جانناڑ پیچھے ہٹالے۔ پیر کے سامنے بہت نواقیل نہ پڑھے تھے حتیٰ
 الامکان اس کے احکام کی تعمیل کرے۔ اس کو کبھی سجدہ نہ کرے کیونکہ یہ کفر
 ہے اور خلاف شریعت کوئی کام نہ کرے کہ یہ الحاد ہے اور جو خلاف شریعت
 کام کرتا ہے یا اس کا رد ادا رہتا ہے وہ زندیق ہے۔ احترام باطنی یہ ہے کہ
 دل سے بھی اس کی کسی بات کا شکر نہ ہو ورنہ شانِ نقاب پیدا ہو جاوے گی۔
 اور اگر مرید سے یہ نہیں ہو سکتا تو چیز سے پیر کی خدمت میں رہنا چھوڑ دے یہاں
 تک کہ اس کے دل سے شائبہ انکار مٹ جائے۔

چھٹی بات سالک کے یہ ضروری ہے کہ اپنے نفس کی دادرگیر کیا کرے اور
 پیاس و ذلت متبیر ہوتا ہے۔ جبکہ وہ ہمیشہ بد کی صحبت سے بالکل بیہ احترام کرے
 تاکہ شیطاں جن داس کا اس پر کچھ بس نہ چلے اور اس کے نفس کی شیطنت
 فرد ہو جائے۔ ساتویں یہ کہ ہر حال میں تو نگری پر درویشی کو ترجیح دیکر اختیار
 کرے کیونکہ اس راستہ میں دل کو محبت دینا سے خالی رکھنا اصل اصول ہے اور
 دنیاوی ساز و سامان کے ہوتے محبت دینا سے رہائی نساؤ دناوری کسی کو حاصل
 ہوتی ہے تو اس کا علاج بجز اس کے کچھ نہیں کہ سرے سے اسباب دینوی ہی

کو چیرا دہکے دے تاکہ دل مجربت دینا سے بالکل فارغ ہو جاوے۔ یہ سات چیریں اس پر اجب ہیں جو راہ حق کا سالک و طالب ہے۔

تم نے پوچھا ہے کہ تصوف کیا چیز ہے۔ تو سنو تصوف دو چیزوں کا نام ہے ایک خدا تعالیٰ سے سچا معاملہ رکھنا۔ دوسرے مخلوق کے ساتھ نیکو کاری اور بردباری کرنا۔ جن میں یہ دونوں باتیں ہیں وہ سچا صوفی ہے۔

خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا معاملہ رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ اپنی ہر قسم کی خواہشوں اور لذتوں کو اس کے حکم پر قربان کر دے۔ اور مخلوق سے نیکوئی کرنے کے یہ معنی ہیں کہ کسی کو اپنے حسب خواہ بنانے کی کوشش نہ کرے بلکہ خود ان سب کے حسب خواہ بنا رہے جن تک کہ ان کی خواہش خلاف شریعت نہ ہو کیونکہ جو شخص خلاف شریعت کرتا ہے یا خلاف شریعت سے راضی ہوتا ہے وہ ہرگز صوفی نہیں اور اگر وہ مدعی تصوف ہے تو چھوٹا مدعی ہے۔

تم نے پوچھا ہے کہ بندگی کسے کہتے ہیں تو سنو بندگی تین چیز کا نام ہے۔ اول احکام شریعت کا لحاظ رکھنا کہ تاکہ اس کا بندہ کی کوئی حرکت و سکون خلاف شریعت نہ ہونے پاوے۔ دوسرے قضا و قدر و قسمت خداوندی پر راضی ہونا کہ ہر چہ سانی مار نیت عین الطمانست۔ تیسرے اپنے اختیار و خواہش کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے اختیار و خواہش پر رضا مند ہونا۔ تم نے پوچھا ہے کہ توکل کیا چیز ہے تو سمجھو کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ بندہ کو خدا تعالیٰ کے وعدوں پر وثوق کامل اور یقین کلی پیدا ہو جاوے یعنی تم کو اس امر کا اعتقاد راسخ ہو جاوے کہ جو چیز تمہاری قسمت میں ہے وہ ضرور تم کو ملے گی۔ اگرچہ سارا جہان اس کے خلاف ہو جاوے اور جو چیز تمہارے مقصوم میں نہیں وہ ہرگز کبھی تم کو نہیں مل سکتی۔ اگرچہ سارا جہان تمہارے ساتھ مل کر کوشش کرے فت

اس سے کوئی بہ نہ سمجھ جاوے کہ اسباب ظاہری محض بیکار ہیں۔ وما خلقت
 السموات والارض وما بينهما الا لعلکم تظنون الذین کفروا ہم نے آسمانوں
 اور زمینوں کو اور ان دونوں کے درمیان کی عیبت اور بے کار نہیں پیدا کیا
 یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو عکوت خدادندی کے شکر ہیں بلکہ امام صاحب
 رحمۃ اللہ کا یہ مدعا ہے کہ انسان دنیوی اور دنیوی امور میں اسباب ظاہری
 کا کار بند تو رہے مگر ان کو کسی درجہ میں بھی مستقل مؤثر نہ سمجھے۔ مثلاً خدا تعالیٰ
 کا وعدہ ہے ان الذین امنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس
 نزلاً بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے ان کی ہماری قیامت کے
 دن جنات فردوس ہے۔ تو بندہ کو اس وعدہ خدادندی پر پورا پورا اعتماد و توثق
 کر کے ایمان کو کامل اور اعمال کو صالح بنانے میں کوشش کرنی چاہیے یا مثلاً
 حق تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنمھدھنہم سبلنا جن
 لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہے۔ ہم ضرور ان کی رہنمائی کریں گے
 تویزہ کو اس وعدہ پر کامل یقین کر کے مجاہدہ اور سعی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں
 چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور جنت و ہدایت کی طمع خام دل
 میں پکارتا رہے۔ اس طرح دنیوی امور میں شریعت کا پاسند ہو کر سعی و کوشش
 کرنی چاہیے اور خدا تعالیٰ کے اس وعدے پر کہ وہ کسی گنہگار کو رازگاہ نہیں فرماتا
 کامل یقین و توثق رکھنا چاہیے۔ اس مضمون کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے
 یوں ادا کیا ہے۔ پر تو کلی نانوئے اشتر بنیدر چنانچہ صفحہات گذشتہ میں خاتم
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضرت علی کو م اللہ وجہہ کا قول مرقوم
 ہو چکا ہے۔

تم نے پوچھا ہے کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں۔ تو سنو کہ اخلاص یہ ہے کہ تمہارے

سب کام خاص خدا تعالیٰ کے واسطے ہوں۔ جو کام بھی تم کو اس میں تمہارا دل مخلوق کی طرف اور مخلوق کی مدد و ثنا کی طرف دے رہا ہے یا اٹل نہ ہو اور اٹل کی ناپسندیدگی سے تمہارے دل میں کچھ شرمندگی پیدا نہ ہو۔ سنو۔ یہاں مخلوق کو بڑا اور موثر سمجھنے سے پیدا ہوا کرتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تم تمام عالم کو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں مسخر و مجبور تسلیم جہاں اس کے سمجھو جس طرح اینٹ پتھر تم کو اپنے ارادہ و اختیار سے نگو کچھ نفع و ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک تم مخلوق کو نادر و مرید سمجھتے رہو گے مرضِ ریا سے کبھی نجات نہیں پاسکتے۔

تمہارے بانی سوالات میں بعض تو ایسے ہیں جن کا جواب تم کو ہماری نصیحت سے بخوبی مل جائے گا اور بعض ایسے ہیں جن کا جواب لکھنا جائز ہے جس قدر تم کو معلوم ہو چکا ہے اس پر عمل کئے جاوے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی تم کو مشکوفا ہو جاوے گا جو تم اس وقت نہیں جانتے۔ اس کے بعد اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آوے تو سوائے زبانِ دل کے تجھ سے نہ پوچھنا دوا بھرا صبر و احتیاطی تمہیں جالبہر لکان خیرا لہو۔ اور اگر وہ تمہارے باہر آئے تو صبر کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔

حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت قبول کرو۔ فلا تسألن عن شیء حتی احداث لك منه ذکرا تم مجھ سے کوئی بات نہ پوچھو یہاں تک کہ میں ہی تم سے اس کا ذکر شروع کروں جلدی مت کرو جب وقت آوے گا خود تم سے کہیں گے بلکہ دکھا دیں گے سارے کچھ اچھا نکلا تسعجلون۔ ہم تم سے تم کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے تو تم ہم سے جلدی کی خواہش مت کرو۔ قبل از وقت مت پوچھو جب اصل ہو جاوے گا خود دیکھو ہو گے لیکن اس کا یقین کر لو کہ ہر دو راہ پیمائی کے وصول اور مشاہدہ ناممکن ہو اور لہو لیلو

فی الارض فی نظر دا۔ کیا وہ زمین نہیں چلے پھرے تاکہ وہ دیکھ لیتے۔
 بیٹا خدا کی قسم اگر رہ دی کر دے تو عجائبات دیکھو گے ہر منزل میں
 جان توڑ کوشش کرو۔ کیونکہ بدول ایسی کوشش کے کامیاب نہیں ہو سکتے
 حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد سے کیا اچھا
 فرمایا ہے۔ ان قدرت علی بذل الروح فتعال دالاتلا لتشتغل بتروہات
 الصوفیۃ والقال۔ اگر تم اس راستہ میں جان تک قربان کر دیتے پر قدرت
 رکھتے ہو تو آؤ۔ ورنہ صوفیوں کی دل خوش کن باتوں میں مصروف نہ ہو مقصود
 مختصر تم کو آٹھ باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ چار انہیں سے کرنے کی ہیں اور چار
 نہ کرنے کی۔ تاکہ تمہارا علم قیامت کے روز تمہارے مقابلہ میں مدعی بن کر نہ کھڑا
 ہو چارے۔ جو بائیں کرنے کے قابل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تا امکان
 کسی سے مناظرہ و مباحثہ نہ کیجو کیونکہ اسکی منفعات سے اسکی مصرتیں اور گناہ
 زیادہ ہیں۔ یاد رکھو کہ مناظرہ تمامی اخلاق ذمیرہ کا جیسے رہا۔ کہتہ جسد تکبر
 عداوت، لغاخر وغیرہ کا منہج ہے۔ البتہ اگر سچی نیت سے اظہار حق کے لئے
 کسی سے کسی مسئلہ میں گفتگو کرو تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ مگر سچی نیت کی دو صلاحتیں
 ہیں۔ ایک یہ کہ تم ہر حال میں حق کے طالب رہو۔ چاہے تمہاری زبان سے
 ظاہر ہو یا تمہارے مقابل کی زبان سے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ تنہائی
 میں مناظرہ نہ کرو۔ اگر تمہیں اس امر کا یقین ہو چارے کہ تم جو کچھ کہہ رہے
 ہو حق ہے اور تمہارا مقابل کٹ جھٹی کرتا ہے تو خردار فوراً گفتگو ترک
 کر دو اور مناظرہ کے پاس نہ جاؤ ورنہ اس کا انجام یہ ہو گا کہ تم دونوں میں
 منافرت پیدا ہو جائے گی۔ اور نامدہ بالکل مفقود یہاں ہم تمہیں ایک اور
 مفید بات بتلاتے ہیں۔ دیکھو شکل باتوں کا علمار سے پوچھنا ایسا ہی ہے جیسے

مریض کا طبیب سے دوا پوچھنا، اذراں بائون کا جواب دینا ایسا جیسے طبیب کا علاج کرنا، تو جتنے معلم ہیں سب بیمار ہیں، اور علماء طبیب، مگر عام ناواقف طبیب نہیں ہو سکتا۔

طبیب کامل اسی بیمار پر ہاتھ ڈالتا ہے جس کے بچنے کی امید ہوتی ہو اور جہاں کہیں وہ طبیعت کو مغلوب اور مرض کو غالب پاتا ہے اس کے علاج میں اپنا دلت غریب ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح مرض جہل کی چار قسمیں ہیں۔ جنہیں سے تین علاج پذیر نہیں اور ایک علاج پذیر۔ اول جو شخص ازراہ حد تم سے سوال و اعتراض کرتا ہے۔ اور حد کو تم جانتے کیلئے علاج مرض نہیں تو تم اسکو جقدر عمدہ اور واضح جواب دو گے اسی قدر اس کا غصہ اور کینہ بڑھتا جاوے گا۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

کل العداۃ قد ترجی ازالتها
الاعدادۃ من عاداک من حد
ہر قسم کی دشمنی کا ازالہ ہو سکتا ہے، مگر جو عداوت ازراہ حد و رشک ہوتی ہے اس کے ازالہ کی امید نہیں، ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ تم اسکو اس کے حال پر چھوڑ دو اس کے علاج کی طرف ہرگز توجہ نہ کرو۔ فاعرض عن ذکرتا و لحرید
الا الجیوة الدینا جس نے ہماری یاد سے منہ پھیر لیا اور اس کی مراد بجز دنیوی زندگی کے کچھ نہیں تو تم بھی اس سے منہ پھیر لو۔

حسد کا ہر قول و فعل جو ازراہ حد ہوتا ہے خود اسی کے لئے برقاثرین ہے حدیث میں ہے الحدت کل احسانات کہا تا کل النار الحطب حد یعنی رشک بھلائیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ جیسے آگ سرکی لکڑی کو۔ دوسرا وہ جاہل جس کا جہل بوجہ حماقت کے ہوتا ہے جو درچار کتا ہیں پڑھ کر اچھوسن دیکر نیت کا دم کبر نے لگتا ہے، اور بڑے بڑے علماء پر جن کی تمام عمر علمی مشاغل

میں گزر گئی ہے اعتراض کرتا ہے اور وہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ میری کیا حقیقت ہے اور جن علماء پر اعتراض کرتا ہوں وہ کیسے بلند پایہ ہیں۔ تو تم ایسے احمق کا بھی جواب مت دو بلکہ اس سے منہ پھیر لو۔ حضرت عیسیٰ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے مردہ کو تو زندہ کر دیا مگر احمق کی اصلاح نہ کر سکا۔

تیسرا وہ طالب حق ہے جو بغرض استفادہ بزرگان دین کے اذوال کے معنی پوچھتا ہے اور باوجود اس کے کہ وہ پلید اور فہم حقائق سے اس کا ذہن قاصر ہے۔ اپنے تصور فہم سے بھی لاعلم ہے تو ایسے کے سمجھانے کی طرف بھی متوجہ نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء الا نبیاء امرنا ان نتكلم الناس علی قدر عقولهم گروہ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کی عقول کا اندازہ کر کے ان سے بات کیا کریں تو یہ مرہض بھی لا علاج ہے۔ چوتھا وہ طالب حق جو نہایت ذکی ذہین اور سچے دل سے صراط مستقیم کا طالب ہے۔ غصہ آشوبت جہد۔ جب مال چاہے اس کا دل پاک ہے تم سے کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دینا اور پوری طرح سمجھا دینا مناسب بلکہ ضروری ہے اور یہی ایک مرض چہل ہے جو علاج پیر ہے۔

دوسری بات جو کر نیکی قابل نہیں ہے کہ تم دعوت گوئی سے بچنا مگر سوخت چیکہ تم خود پورے پورے عامل بن جاؤ اور اس خطاب سے ڈرتے رہو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا۔ یا بن مریع عطفنا نضک فان تعطت فخط الناس داکا فاستغنی عننا اے ابن مریم تم اپنے نفس کو نصیحت کرو۔ جب وہ نصیحت پذیر ہو جائے تو لوگوں کو گرد و درنہ مجھ سے شرم کرو۔ اور اگر ایسا اتفاق پڑ جائے کہ تمہیں دعوت کہنا ہی پڑے تو دو باتوں سے

ضرر بچنا، ایک تکلف متقی و مسیح عبارات بولنے اور خوشنما اشارات دلخوش کن اشارتوں پر پڑھنے سے، کیونکہ خدا تعالیٰ تکلف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جب رائے رفتہ تکلف حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ علامت ہے کہ خرابی باطن اور غفلت دل کی دعوا اس کو کہتے ہیں کہ آخرت کے مصائب کو اور اس تقصیر کو جو خدا تعالیٰ کی طاعت و خدمت میں لوگوں سے واضح ہوتی ہے، پاد دلائل، عمر گذشتہ کی خرابی اور آخرت کی دشوار گزاری سے ڈراؤ، تاکہ ایمان محفوظ رہے ملک الموت کے قبض روح سے منکر و نکیر کے سوال، قیامت اور اس کے ہولناک واقعات سے محاسبہ و وزن اعمال سے، پل صراط پر گزرنے، دوزخ اور اس کے مصائب و تکالیف سے ڈراؤ اور ساعین کے عیوب سے ان کو مطلع کر د تاکہ متاثر ہوں اور پر باد شدہ عمر پر حسرت کر کے تلانی مافات کریں۔ یہ ہے اصل دعویٰ و عطا دیکھو اگر کسی کے گھر کی طرف سیلاب آ رہا ہے اور وہ یقین کرتا ہے کہ کوئی دم میں زلزلہ و زلزلہ مال و اسباب سب کا سب اس میں بہ جائے گا تو کیا وہ ایسے وقت میں سوچ سوچ کر متقی و مسیح عبارات بولے گا یا بے تکلف جس طرح ممکن ہوگا۔ چلا دیگا پکار کر کہے گا کہ گروہا لو بھاگو بھاگو سیلاب آ گیا، بس دعویٰ اسی طرح ہے تکلف خود ڈر کر اور دوسروں کو ڈرانے کی غرض سے کہتا چاہیے، دوسری بات قابل احتراز یہ ہے کہ دعویٰ کہتے وقت اس کا خیال نہ رکھنا کہ تمہاری مجلس و عطا میں کتنے چیتے چلانے ہیں کتنے دستے اور ہائے داد پلا مچاتے ہیں، کتنے بیخود ہو کر کپڑے پھاڑتے ہیں تاکہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں کہ فلاں مولوی صاحب نہایت دل گزار دعویٰ کہتے ہیں، یہ خوشامد غفلت سے پیدا ہوتی ہے اور غفلت ہی وہ چیز ہے جو بندہ کو خدا تعالیٰ سے دور پھینکتی ہے، بلکہ تم کو دعویٰ کے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو دیکھنا

سے آخرت کی طرف معصیت سے طاعت کی طرف غفلت سے بیداری کی طرف
غزور سے تقویٰ کی طرف بلاؤ۔ وہ باتیں کر جس سے سننے والوں کو تقویٰ اور عبادت
کی طرف رغبت پیدا ہو۔ اسکو خوب غور سے دیکھو کہ حاضرین و سامعین میں کون
کون سی باتیں شریعت اور رضائے حق تعالیٰ کے خلاف ہیں اور کیا کیا اعمال
اخلاق بد ہیں جو انہیں کثیراً وجود ہیں۔ ان باتوں کو خوب سوتح سمجھ کر ان کی اصلاح
کر۔ اور ان سے نفرت دلاؤ۔ جن پر خوف غالب ہے ان کو سنت کی طرف بلاؤ
جن کے معاملات از قسم بیخ و بن اور غیرہ خراب ہیں ان کو صحیح طریقے بتلاؤ۔ جو تہد
مذہب سے آزاد رہنا پسند کرتے ہیں ان کو پابندی مذہب کی رغبت دلاؤ
اس طرح کہ سامعین تمہاری مجلس و عطا سے صفات حمیدہ کے معتقد و گردیدہ
ہو کر اصناف ذمبیہ سے ظاہراً و باطناً متنفر و پاک ہو کر عبادت و طاعت میں
راعب ہو کر معصیت و نافرمانی سے ہر اسال ہو کر ابھیں۔ اور جو دعا ایسا
نہیں وہ کہنے والے پر بھی وبال ہے اور سننے والے پر بھی بلکہ ایسا دعا عطا جو
امیر مذکورہ بالا کا لحاظ نہیں رکھتا وہ ایک شیطان ہے۔ جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے
اور ان کا خون ناحق اپنی گردن پر لے کر انکو ہمیشہ کے لئے مردہ بناتا ہے بلکہ اس کا
فساد شیطان کے فساد سے بھی زیادہ ہے۔ مخلوق پر واجب ہے کہ ایسے داعطا
سے کوسوں بھاگیں اور جس کو خدا تعالیٰ نذرنا و توفیق دے۔ اس پر واجب ہے
کہ ایسے داعطا کو منبر سے اتار دے۔ اس لئے کہ یہ سبھی امر بالمعروف اور نہی
عن المنکر ہے۔ جو ہر مسلمان پر بقدر استطاعت واجب ہے۔ تیسری بات جس
سے احترا ضروری ہے یہ ہے کہ امراء اور بادشاہوں سے جو نشہ دنیا
میں مخمور اور دین سے لغور ہیں میل جول نہ رکھیں بلکہ ان کو دیکھیں بھی نہیں
کیونکہ اس میں بڑی بڑی آفتیں ہیں اور اگر کسی ضرورت سے مجبور ہو کر تنگوان

ملتا ہی پڑے یا وہ خود تم سے ملیں تو خیر داران کی مداحی و ثنا گسٹری سے اپنے آپ
 کو دور رکھنا کیونکہ جب ناسق و ظالم کی مدح کی جاتی ہے تو خدا تعالیٰ کا غضب نازل
 ہوتا ہے اور جس شخص نے ظالم کے لئے طول عمر کی دعا کی اس نے اس بات کو
 پسند کیا کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی مدتوں تک ہوتی رہے اور چوتھے یہ کہ ان
 کا کوئی ہدیہ اور تحفہ قبول نہ کیجیو۔ اگرچہ تم جانتے ہو کہ انہوں نے حلال کمائی
 سے تم کو دیا ہے اس لئے کہ ان کے مال کی طرح رکھنا فساد دین کا سبب ہے
 اس مداہنت اور ان کے ساتھ ساتھ مراعات و محبت اور ان کے ظلم و فسق
 کے ساتھ موافقت تمہارے دل میں پیدا ہو جائیگی اور یہ سب بائیں دین کی
 برباد کرنے والی ہیں۔ کم از کم تم اس مصرت سے توبیح ہی نہیں سکتے کہ ان
 کے ساتھ میل جول رکھنے سے تمہارے دل میں ان کی محبت ہو جاوے گی
 اور محبت کا تقاضا یہ ہو گا کہ تم ان کی دد ازی عمر کی ثنا کرو گے اور ایسی
 ثنا در حقیقت فسق و فجور کے زیادہ اور عالم کے برباد ہونے کی تمنا ہے جس
 سے بدتر کوئی تمنا اور خواہش نہیں ہو سکتی۔ دیکھو خیر دار خیر دار تم شیطان
 کے اس دھوکے میں نہ آجاتا کہ یہاں امرار سے رد پیہ لے کر فقراہ اور محتاجوں
 کو دے دو اور ان کو راحت پہنچاؤ۔ وہ اس رد پیہ کو اگر خرچ کرتے تو فسق
 و فجور میں کرتے تم تو مصرت خیر میں دیتے ہو۔ یہ شیطان کا بڑا بھاری فریب ہے
 جس سے وہ تم کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ اس طریق سے اس نے
 بہت لوگوں کو تباہ و گمراہ کیا ہے۔ اس میں جتنی آفتیں ہیں وہ ہم نے مفصلاً
 احیاء العلوم میں لکھ دی ہیں اس میں دیکھو کہ یہ چار چیزیں ہیں جن سے تم کو
 احتراز کرنا ضروری ہے۔ اب ہم وہ چار باتیں بیان کرتے ہیں جو کرنے کی قابل
 ہیں۔ پہلی یہ کہ تم خدا تعالیٰ سے ایسا معاملہ کر دجیا کہ تم اپنے غلام سے اپنے ساتھ

کرانا چاہتے ہو، یعنی جس قسم کی باتیں تم اپنے غلام سے پسند کرتے ہو اور اس پر خوش ہوئے ہو، ویسے ہی خدا تعالیٰ کے ساتھ کرو۔ اور جس قسم کے افعال و اعمال تم اپنے غلام سے پسند نہیں کرتے وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں بھلی مت کرو۔ حالانکہ یہ کھلی بات ہے کہ غلام درحقیقت تمہارا بندہ نہیں بلکہ تمہارا از خرید ہے اور تم واقعی خدا تعالیٰ کے بند ہو، کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے اور تم اس کے مخلوق ہو۔ تو خدا تعالیٰ کے حقوق تمہارے حقوق سے اور تمہارے فرائض غلام کے فرائض سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ تم مخلوق کے ساتھ دہی معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی اُس وقت کامل الایمان ہوتا ہے جبکہ وہ تمام مخلوق کے لئے دہی بات پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ علم کا مطالعہ کیا کرو، مگر کون سے علم کا، تو اس کا انتخاب اس طرح ہو سکتا ہے کہ مثلاً اگر تم کو یہ بتلایا جاوے کہ تمہاری زندگی میں صرف ایک ہفتہ باقی ہے تو ایسے وقت میں تم کون سے علم کا مطالعہ کر دو گے۔ ظاہر ہے کہ تم وہ علم منتخب کر دو گے جو مرنے وقت اور مرنے کے بعد تمہاری فریاد رہی کر کے تو ایسا علم نہ صرف و نحو ہے نہ طب اور ریاضی وغیرہ ہے بلکہ وہ علم اپنے دل کے حالات کا جاننا اور اپنی صفات کا پہچانا ہے اور اسکو علانی و پیری اور اخلاق ذمہ سے پاک کرنے اور خدا تعالیٰ کی محبت اور اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرنے اور عبادت میں مشغول ہونے کا علم ہے۔ سب تو سہی اگر بادشاہ وقت کو اطلاع دے کہ ہم ایک ہفتہ بعد تمہارے مکان پر تم سے ملنے آویں گے تو یقیناً اس ہفتہ میں تم کو ہر گھڑی یہی دھن رہے گی کہ مکان نہایت آراستہ و صاف رہے کوئی چیز بے قرینہ نہ رکھی رہے، کپڑے عمدہ اور سحرے ہوں

الغرض نہایت نکتہ رسی سے تم اس بات کا اہتمام کر دو گے کہ کوئی اصلاح مزاج
سلطانی نہ ہونے پادے جو اسکی ناخوشی کا سبب ہو تو اسی طرح تلو اپنی پیرزہ
زندگی بھی اسی دھن میں بسر کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کے حضور
میں کسی وجہ سے تم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔

اب تم خود سوچ سمجھ لو کہ میں نے تم سے شروع سے آخر تک کیا کہا ماشاء اللہ
محمد ادر عاقل ہو۔ اور عاقل کے لئے ایک اشارہ بھی کافی ہے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى افعالكم
ولكن ينظر الى قلوبكم ودينكم۔ حق تعالیٰ اعمال کو بدو دن اخلاص نیت
کے اور صورتوں کو بدو دن درست قلب کے منظور نہیں فرماتا، اگر تم احوال قلب
جاننا چاہتے ہو تو ہماری کتابہا اھیاء العلوم وغیرہ کو پڑھو اور وہیں اس کا
ترجمہ ہو گیا ہے جس کا نام مذاق العارفین ہے (یہ علم سب مسلمانوں پر فرض
عین ہے اور باقی علوم فرض کفایہ بگراں باقی ہیں بھی انشاء علم فرض عین ہے
جس کے جاننے سے احکام خداوندی کی صحیح تفہیم ہو سکے، چوتھی بات کرنے
کی یہ ہے کہ اپنے عیال کے لئے ایک سال کا سامان کیا کر دے جیسے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے لئے کیا کرتے تھے۔ ان میں بھی
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چونکہ قوت یقین کامل حاصل تھی اس لئے
ان کے لئے نہ ایک دن کا سامان ہی فرماتے تھے۔ نہ ایک سال کا۔

یہاں تمہارا ہم تمہاری حسب خواہش لکھ چکے چاہیے کہ تم اس پر عمل
کرد۔ اور مجھے بھی دعائیں یاد رکھو تم نے مجھ سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ کوئی
دعا تم کو تیاروں تو بیٹا احادیث صحیحہ میں ہر قسم کی دعائیں کثرت سے موجود ہیں
اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے طریق ہیں بھی بہت سے دعائیں ہیں وہ تمہارے

لئے بلکہ ہر مسلمان کے لئے کافی و کافی نہیں۔ ایک دعا میں بھی بتلا تاہوں
اس کو خاص کچھ ہر نماز کے پورے پڑھ لیا کرو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ النِّعَمَةِ تَمَامِهَا وَمِنَ الْعَصْمَةِ دَوَائِهَا
وَمِنَ الرَّحْمَةِ شَمُولِهَا وَمِنَ الْعَافِيَةِ حَصُولِهَا وَمِنَ الْعَيْشِ
الرَّغَدِ وَمِنَ الْعَمْرِ السَّعَادَةِ وَمِنَ الْإِحْسَانِ أَمَمَهُ وَمِنَ الْإِنْعَامِ
أَعْمَهُ وَمِنَ الْفَضْلِ أَعَدَّهُ وَمِنَ اللَّطْفِ آخِرِيَهُ وَمِنَ الْعِبَلِ
أَصْلَحَهُ وَمِنَ الْعِلْمِ أَنْفَعَهُ وَمِنَ الرِّزْقِ أَوْسَعَهُ اللَّهُمَّ كُنْ لَنَا
وَكُلِّنَا عَيْنَا اللَّهُمَّ اخْتَرْنَا بِالسَّعَادَةِ أَجَالَنَا وَحَقَّقْنَا بِالنَّيِّبِ يَدَنَا
أَعْمَالَنَا وَاقْرَنْنَا بِالْعَافِيَةِ عُدَدَنَا وَاصْأَلْنَا وَاجْعَلْنَا إِلَى رَحْمَتِكَ
مَصِيرًا وَمَا لَنَا إِصْبِيبَ سِجَالِ عَفْوِكَ عَلَيَّ ذُو بِنَاءٍ وَمِنَ عَيْنِنَا بِأَصْلَاحِ
عَبِيدِنَا وَاجْعَلْ لَنَا تَقْوَى زَادَنَا وَفِي دِينِكَ اجْتِهَادًا وَتَدْعِيَةً وَكَلِمَةً
وَاعْتِمَادًا وَتَأْتِيَةً ثَبَتْنَا عَلَى نَجْمِ الْإِسْتِقَامَةِ وَاعْدْنَا مِنْ مَرْجِيَّاتِ
النَّهْرِ أَمْتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخَفِّفْ عَنَّا ثِقْلَ الْآذَانِ وَارْزُقْنَا عَيْشَةً
الْبَرِّ وَارْزُقْنَا صَوْتَ عَنَّا شَرِّ الْآسْرِ وَارْزُقْنَا رِقَابًا دَرَقَابًا
إِيَّاعِ نَادِيهَا تَمَامًا مِنَ النَّارِ وَاللَّيْلِ وَالْمَطَالِغِ يَا عَزِيزُ يَا
عَفَّارُ يَا كَرِيمُ يَا شَارِحُ حَلِيْبِ رِيَّا جَابِرُ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اے اللہ میں آپ سے نعمت کاملہ مانگتا ہوں اور دعا بھی پاک دانی اور
رحمت شاملہ اور حصول عافیت اور خوشحالی کی زندگی اور خوش نصیبی کی عمر
اور احسان تمام اور انعام عام اور نہایت شیریں فضل اور بہت قریب مہربانی

رحمت بہت اچھا اور علم نہایت نافع اور رزق بہت وسیع اے اللہ آپ
 سے موافق رہیے اور مخالفت نہ رہیے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو
 نیک بنائی کے ساتھ ختم کیجئے اور ہمارے اعمال کثیرہ ٹھیک فرمادیجئے اور ہماری
 مسیح و شام کو عاقبت سے مفزون کردیجئے اور ہمارا مریض و مال اپنی رحمت
 کا طرف کر دیجئے اور ہمارے گناہوں پر عفو کا پانی بہا دیجئے اور اصلاح عیب
 کے ہلکے نمونہ فرمائیے۔ اور پرہیزگاری کو ہمارا زاد راہ بنا دیجئے اور ہماری
 کوششوں کو اپنے دین ہی میں مصروف رکھئے اور اپنے ہی ادب پر ہمارا توکل و
 اعتماد قائم رکھئے۔ اے ہمارے معبود آپ ہلکے استغاثت کے طریقہ پر ثابت قدم
 رکھئے اور نیابت کے دن موجبات نجات سے ہم کو نپاہ دیجئے اور ہمارے
 گناہوں کا بوجھ ہلکا کردیجئے اور ہم کو نیکو کاروں کی سی زندگی نصیب کیجئے
 اور آپ ہمارے کافی ہو جائیے اور ہر کاروں کی بدی کو ہم سے پھیر دیجئے
 اور ہماری گردنوں کو اور ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو آگ سے اور قرص
 سے اور مظالم سے بری کردیجئے اے بڑی عزت والے اے بڑے بختی والے
 اے عظمت والے اے پردہ پوش اے بڑے پروردگار اے شکستہ دلوں کو
 درست کرنے والے اپنی رحمت سے اے ہڈیوں کے رحم کر بنوانے والے اور خدا تعالیٰ
 کی رحمت نازل ہو جو اس کے پرگزیدہ ترین خلق محراب پر اور ان کی اولاد و
 اصحاب پر سب اور سب تعریفیں خدا تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو تمام عالم کا پالنے
 والا ہے۔

تَسْبِيحٌ

ہماری دوسری نئی کتاب

قیمت

دو روپے

ملنے کا پتہ

چمن بک ڈپو اردو بازار دہلی

۳۷

تَقَاتِلْنَا مَا نَقَاتِلُكَ

(أُرُووْهُمُ)