

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_226640

UNIVERSAL
LIBRARY

وَمِنْ أَوْلَادِ الْحَمَّةِ قَدْرًا وَخَيْرًا الشَّيْرُ

مولفہ سید فاروق علی بخاری نقوی ظہیر مدرسہ سکران نظام حجاز

مبشر الاخلاق

نام تالیفی
۵۰ سالہ

حضرت پیر دمرد مولانا حافظ حاجی عبد الصمد صاحب چشتی
سہسوا لی مظاہر العالی

مطبع منہجی و قمریہ
کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لایق حمد و سپاس وہ خداوند عالم ہے جس نے نفوس بنی آدم کو نجاتی تخلیقاتِ خلاقِ اللہ
 واسطے تاقب و تخلیق کے بنایا۔ اور قابلِ نعت و ثناء ذاتِ بابرکات ہے جو بارگاہِ حضرت
 خداوندی سے مخاطب اِنَّكَ لَعَلَّكَ خَلِقُ عَظْمُو كَا قَرَارِ پایا۔ اور مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً
 لِّلْعٰلَمِیْنَ كَا مَصْدَقِ ہوا۔ برگزیدہ آفاقِ راکبِ براقِ طے كُنْدَهُ قَصْرِ نَبِیْلِ رِوَاقِ یَسْنَعِ
 نْتَمِ الْمَرْسَلِیْنَ شَفِیْعِ الْمَذْنِبِیْنَ صَبِیْبِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 صدرِ عالمِ آفتابِ شرع و دین و قدرِ اور اعزّٰشِ عَظْمِ چَرْنِ زَمِیْنِ و یک پیادہ دربارِ
 عَقْلِ كَلِّ و یک سوارہ و صفشِ رُوحِ الْاَمِیْنِ و من چہ گویم مَحِ اَوْجِبَارِ كَفْتِ و وصفِ پاكش
 رَحْمَةِ الْعٰلَمِیْنَ و ورازلِ شُورِ اَوْخِرِ الْبَشَرِ و تا ابد طغرائشِ حَسْتَمِ الْمَرْسَلِیْنَ۔ اسی نے طالبانِ
 مَرُورِ اَبْدِیِّ و سعادتِ سَرْمَدِیِّ كُو سَبِقِ حَسْنِ اَخْلَاقِ كَا پُڑ بایا۔ حق یہ ہے کہ اگر اللہ جل شانہ
 آپ کی ذاتِ بابرکات کو خلق نہ فرماتا تو سجدہ ہزار عالمین سے کوئی بھی عالمِ ہستی میں نہ آتا

شہید زمین ہوتی۔ نہ آسمان نہ صحرا ہوتا نہ گلستان۔ نہ لسان ہوتی نہ حکم۔ نہ تعلیم ہوتی نہ تعلم۔
 یہ سب طفیل اسی اُمّی کا ہے جو بلا واسطہ حق تعالیٰ سے موافق مضمون اُدبِ نبوی کریمی کے
 ادب سیکھے ہوئے تھا۔ اور کارم اخلاق تمام کر نیکے واسطے مطابق مفہوم بُعوثِ کائنات
 مکارِ اہلِ الاخلاق کے بسوٹ کیا گیا تھا۔ اس لے استحصالِ علم وفضل کی ترغیب دی۔
 اور جنسِ اخلاق کی تحریریں کی۔ اور اخلاقِ کریمہ کو مرجعِ اتفاق اور تہذیبِ حسنہ کو منبعِ فوائد قرار دیا
 اور ساری نیکیوں کا اس کو مبداءِ ثبوت بنایا۔ اس کے بعد پھر میرزا علی قلی سید فاروق علی بجا
 تقویٰ نے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ کلِ خلائق کو عقل کی احتیاج ہے۔ اور عقل تجربہ کی محتاج
 تجربہ واقع میں عقل کی صیقل ہے۔ جس سے امورِ صالح دینی و دنیوی میں صفائی اور تیزی
 ہوتی ہے۔ مگر تجربہ کے واسطے عمر درکار ہے۔ حالانکہ جب انسان تجربہ کار ہوتا ہے۔ تب
 موت اظہار اور اعلان کی فرصت نہیں دیتی۔ یا قبل تجربہ آجاتی ہے۔ اسی واسطے حکماء
 حکمتِ شعراء و علماء ذی وقار و دانشمندان کبار نے اس طریقہ کو پسند و اختیار کیا ہے۔ کہ
 حوادثِ زمانہ جیسے جسکی نظر سے گزریں۔ یا سماعت میں پہنچیں۔ اوس کے
 نیک و بد کو تفصیل کے ساتھ قلمبند کرے۔ تاکہ آئندہ لوگ اپنی استعداد اور عہدت کے موافق
 اوس سے فائدہ اٹھائیں۔ چونکہ اخلاقِ حسنہ ہر زمانہ کے واسطے مفید و موثر ہیں۔ لہذا
 کئی مرتبہ میں نے یہ قصد کیا کہ اس مقدمہ میں کچھ لکھوں۔ مگر ہمیشہ کم بضاعتی اور بوجہ مستعدی
 مانع و حارج ہوتی رہی۔ اور یہ بھی کہ اخلاق میں متقدمین کے کتبِ مبسوطہ موجود ہیں۔ لہذا
 قلم اٹھانا گویا اپنی فردیائی دکھانا ہے۔ پھر یہ خیال ہوا کہ کتبِ اخلاق بیشتر عربی اور فارسی

میں ہیں جسکو مجھ پر ایسے کم مایہ نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا مختصر طور پر میں نے سلیس اردو میں
 تالیف اور تحریر اس رسالہ کی شروع کی۔ اور نام تاریخی اسکالمبشر الاخلاق رکھا۔
 تا اردو محوان اپنی استعداد کے موافق بہرہ مند ہوں۔ لیکن افسوس ہے کہ اس زمانہ میں
 جو حضرات کتاب دیکھتے ہیں گو وہ کسی علم اور بحث میں ہو اوسکو مثل قصص اور فسانہ
 باطل کے سمجھتے ہیں۔ اور ظاہری الفاظ و عبارت کو دیکھتے ہیں۔ اوس کے نتائج اور
 نال پر جو ہزار دن فائدے سے مملو ہے مطلقاً غور نہیں کرتے۔ اور اوس سے متمنع نہیں
 ہوتے۔ اس واسطے میں ابتدائی سخن میں حضرات ناظرین سے اس کی امید کرتا ہوں
 کہ اوسکو مثل ناول اور اساطیر کے نہ سمجھیں۔ اور مراتب اخلاق اور اتفاق کو چشم غائر سے
 ملاحظہ فرما کر ذہن نشین کریں۔ تاکہ قوت روحانی اور فائدہ جسمانی حاصل ہو۔ سے
 نصیحت گوش کن جانا کہ از جان دوست نردارند و جو انان سعادت مند پذیرد انان
 قبل اسکے کہ میں اصول اخلاق اور اوس کے ذمائم بیان کروں۔ اسکا معلوم ہونا
 ضرور ہے کہ قواعد حقہ و عظمہ و پان کو خلق نہیں کہتے۔ بلکہ اخلاق و چیز ہیں جو انسانی
 صورت و سیرت قطع و وضع حرکات و سکنات سے ثابت ہوں۔ اس میں بعض علما
 و حکما کا اختلاف ہے کہ اخلاق خلقی ہوتے ہیں یا کسبی۔ طبری نے اس میں مخالفت
 کی۔ چنانچہ نسخ الباری میں ہے وَحُكِيَ ابْنُ بَطَّالٍ تَبَعًا لِلْعَلْبَرِيِّ خَلَا فَاهِلٌ حَسَنٌ
 الْخُلُقِ عَنِ يَزَّةٍ اَوْ مَكْتَسَبٌ یعنی علامہ ابن بطال طبری کی تبعیت میں مخالفت کی۔
 اور حکایت کی ہے کہ آیا حسن اخلاق پیدا شئی ہیں۔ یا کتاب سے حاصل ہوتے ہیں

اور قاضی عیاض نے کہا کہ بعض انواع اوس کے خلقی ہیں۔ اور بعض کسب سے حاصل ہوتی ہیں اور اس کی تائید ہوتی ہے اور اس حدیث سے جو شیخ عصری کے حق میں ہے جو احمد دہلوی اور بخاری اور مفرومین بیان کیا ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنَّ فِیْہِ لَخَلِصَتَیْنِ یُحِبُّہِمَا اللّٰهُ وَالْحَلُوْا وَاِلَآئَاۃُ قَالَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ یَمَّا کَانَ فِیْ اَوْحَدٍ یُّثَاۡقَالَ قَدْ یَمَّا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَبَلْتَنِیْ عَلٰی خُلُقَیْنِ یُحِبُّہِمَا یعنی فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خصلتیں ہیں کہ اللہ اور ان کو دوست رکھتا ہے ایک حلم دوسرا تحمل عرض کیا مجھے میں اب پیدا ہوں گے یا پیدائشی ہیں۔ فرمایا پیدائشی۔ اور خون نے کہا کہ حمد ہے اللہ کو جس نے مجھ کو پیدا کیا دو خلقوں پر کہ دوست رکھتا ہے اوسکو۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اخلاق جبل ہیں۔ اور بعض مکتب۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ اخلاق طبعی ہیں نہ مخالف طبیعت کے۔ جسوقت مزاج موافق ہوتا ہے خلق بہ آسانی ظہور میں آتا ہے۔ اور جو مزاج مخالف ہوا تو بدشکاری۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت خیر پر پیدا کیا ہے۔ مگر بعد بلوغ وہ ناکس اور فرمایا لوگوں کی صحبت میں تمام فضائل کو کھو کر زوائد اختیار کر لیتا ہے۔ یا یہ سبب ہوتا ہے کہ شہوات ناجائز کا ارتجاب بجای خیر کے شریر بنا دیتا ہے۔ بہر حال انسان بالطبع خیر ہے۔ اور شر عارضی۔ جس کی اصلاح تعلیم و تربیت و تادیب سے ممکن ہے۔ امام قرطبی سیطرت لکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اَلْخَلْقُ جِبَلَّةٌ فِیْ نَوْعِ الْاِنْسَانِ وَهُمْ فِیْ ذٰلِكَ مُتَعَاۡفُوْنَ مَنْ غَلَبَ عَلَیْہِ شَیْءٌ مِّنْہَا اِنْ كَانَ مَحْمُوْدًا وَاِلَآ فَاھُوْا مُؤْمِرًا بِالْجَاہِدَةِ فِیْہِ حَتّٰی یَصِیْرَ مَحْمُوْمًا

یعنی خلقِ سپداشی ہر نوع انسان میں۔ پس جس آدمی پر اخلاقِ حسنہ غالب ہوے وہ محمود ہے۔ ورنہ مجاہدہ یعنی تعلیم و تعلم تہذیب نفس اور ریاضت اختیار کرے محمود ہو جائیگا۔ اسطرح کا بھی یہی قول ہے کہ تعلیم و تادیب سے اثر ارنیک ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ حکم علی الاطلاق نہیں۔ ہاں تکرار مواظب اور صلاح اور تواتر تہذیب و تادیب سے کچھ نہ کچھ ضرور اثر ہوتا ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ خلقِ خلقی داخل فطرتِ انسانی ہے۔ جبکہ ناموس اکبر کہتے ہیں۔ اور ناموس اکبر کے معنی ہیں (قاعدہ و دستور و شریعت) اور یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی ناموس کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث بخاری میں آیا ہے **هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ اللَّهُ عَلَى مَوْسَى** اور حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں **وَالنَّامُوسُ صَاحِبِ السِّتْرِ وَالْمُرَادُ بِالنَّامُوسِ هَذَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ** یعنی ناموس کے معنی صاحب سر کے ہیں۔ اور مراد حدیث میں جبریل علیہ السلام ہیں کیونکہ وہ شریعت لانے والے ہیں خدا کے طرف سے پس ناموس اکبر اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے۔ اور اہل عصمت یعنی انبیاء و ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واسطے مخصوص ہے۔ اور ناموس اصغر اولیاء اللہ کے ہی ہے۔ کہ وہ محفوظ ہیں۔ اور کسبئی تقلید ناموس اکبر و ناموس اصغر سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تقلید ناموس کی وہی ہے جس میں اتباع ہو سیرت احمدی و شریعت مصطفوی کا اور اس کی شناخت کے اشکال علما اور اہل عرفان اور حکماء یونان نے بالاتفاق قرار دئے ہیں۔ اور کتب اخلاق مثل اجیاء العلوم و اخلاق ناصرہ و کیمیای سعادت و جلالی وغیرہ میں بہت شرح و بسط کے ساتھ لکھے ہیں۔ اور مختصر طور پر یہ ہے کہ اخلاق صحیح ہر خلق کی۔ اور

اور خلق بالضم اور خلق بالفتح ہم تجنیس اور مترادف المعنی ہیں۔ مگر مترادف الاستعمال نہیں
 قَالَ الرَّاعِبُ الْخُلُقُ وَالْخُلُقُ يَعْنِي بِالْفَتْحِ وَبِالضَّمِّ فِي مَثَلِ اصْنَعَلٍ بِمَعْنَى وَاحِدٍ كَمَا الثَّرْبُ
 وَالثَّرْبُ لَكِنَّ حُصَّ الْخُلُقِ الَّذِي بِالْفَتْحِ بِالْهَيْئَاتِ وَالصُّورِ الْمُدْرِكَةَ بِالْبَصْرِ وَحُصَّ
 الْخُلُقِ الَّذِي بِالضَّمِّ بِالْقُوَى وَالسَّجَايَا الْمُدْرِكَةَ بِالْبَصِيرَةِ لَذَا فِي الْفَتْحِ اِمَامٌ غَيْبٌ
 فرمایا کہ خلق فتح کے ساتھ اور ضم کے ساتھ اصل میں ایک معنی رکھتا ہے۔ لیکن خاص کر لیا گیا
 خلق بالفتح ہیئتوں اور اون صورتوں کے ساتھ جو بصر سے درک ہوتی ہیں۔ اور خاص کر لیا گیا
 خلق بالضم ساتھ تو تون اور عادات پسندیدہ کے جو بصیرت سے درک ہوتی ہیں پس
 حق تعالیٰ نے اس حقیقت انسانی کو دو چیزیں عنایت فرمائیں۔ ایک یہ جسے جس کو ظاہری
 آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ دوم روح جس سے حسن بصرات متعذر۔ اور بصیرت سے متعلق ہے
 یعنی اس کو چشم عقل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور روح کا درجہ جس سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے۔
 کیونکہ اس کا تعلق عالم علوی سے ہے۔ اور اس کا باعتبار عناصر عالم سفلی سے پس
 جسم کے واسطے ہیئت واجب ہے۔ عام اس سے کہ خوبصورت ہو یا بد صورت۔ مگر
 فقط آنکھ و ناک و روپ اچھا ہونے سے اس کو خوبصورت نہ کہیں گے تا وقتیکہ
 کل اعضا اچھے۔ اور ایک دوسرے کو مناسب نہ ہوں۔ اس طرح روح کی بھی صورت ہے
 اچھی ہو یا بُری۔ اور حسین اور قبیح کی پہچان انسان کے اطوار و افعال سے ہوتی ہے
 کیونکہ اظہار فعل محمود ہو۔ خواہ نامسعود۔ انسان کی نیست پختہ ہوتا ہے۔ اور نیست شیشی
 باطنی ہے۔ بعض علمائے کہا ہے کہ حسن خلق کشادہ روی کو کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ

بہاوت قدرت بدسلوکی کا عوض نہ لینا۔ کوئی کہتا ہے دوسروں کی تکلیف رفع کرنا۔ اور بعض نے اس کے چار اصول قرار دئے ہیں۔ حکمت۔ عفت۔ شجاعت۔ عدالت

بیان حکمت

واضح ہو کہ موضوع حکمت کا علی قدر امکان تین چیزوں پر مبنی ہے۔ اول حقیقت انسان دوم کائنات۔ سوم معرفت واجب الوجود۔ جو کل کا صانع بے زوال ہے۔ اور موضوع علم کا وہ ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ چنانچہ یہاں بہت روحانی انسان کا ذکر کیا جاتا ہے نہ ترکیب جسمانی کا گو علم ابدان حکمت میں داخل ہے مگر موضوع اس کا اور ہے۔ اور حکمت کا مطلب اعلیٰ متعلق حرکات و کیفیات حس و ادراک سے ہے۔ جو خاصہ نفسِ ناطقہ ہے اسکی روح بھی کہتے ہیں۔ اور منشاء نفس ناطقہ کہ امر اراکانات کو اپنے نفس میں تلاش کرے۔ اور عَرَفَ نَفْسَهُ کے مطلب کو پہنچنے۔ مگر جب انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے تو تماشہ خانہ جہان کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ اور جب خاصہ طبیعت انسانی جسکو قلم قدرت نے صفحہ طبیعت پر لکھ دیا ہے پہلے اسکی دریافت اور تحقیقات پر مصروف ہوتا ہے۔ اور بعد اس کے رفتہ رفتہ حقایق اشیا کی دریافت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو حکمت ہے۔ اور ہر علم حکمت ہی سے مکمل ہوتا ہے۔ جیسے تاریخ کہ بنیاد اس کی واقعات پر ہے۔ اور تفتیش و قراءات و تحقیقات و واقعات حکمت سے متعلق ہے۔ اسطرح علم صرف کہ لغت کا تعین کرنا ہے۔ ورنہ محض تصریف کا بیان کرنا داخل علم نہیں۔ اور جو خطا کو دفع کرے۔ اور اثبات حقیقت میں جستجو کرے

وہ منطوق ہے۔ اور علمِ کلام اور علمِ اخلاق اقسامِ حکمت ہے۔ علمِ کلام وہ ہے جس میں مقدماتِ نقلی کو بدلائلِ عقلی ثابت کریں۔ ایسے عالمان کو متکلمین کہتے ہیں۔ اور علمِ اخلاق حکیتہ نفس سے تعلق رکھتا ہے۔ اور علم کے لغوی معنی ہیں (جاننا و عقل و دانائی) جس کے ہونے سے انسان گفتگو میں صدق و کذب کو باسانی پہچان لیتا ہے۔ اور اعتقادات میں حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہے۔ اور افعال نیک و بد کی فوراً تفریق کر لیتا ہے۔ اور اشیاء کو جیسی حقیقت میں ہیں۔ بقدر قوت بشری شناخت کر لیتا ہے۔ اور کام و سیاہی کرتا ہو جیسا کہ ہوتا تھا اینٹوں اور طاقت کو موافق۔ چنانچہ علم کی شان رفیع میں یہ آیت شریفہ ناطق ہے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یعنی کہو اسے مجھو کیا برابر ہوتی ہیں وہ لوگ کہ علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ کہ بے علم ہیں۔ اور یہ فضلِ علم میں حق تعالیٰ نے فرمایا

وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ یعنی بلند کرے گا اللہ ان کے درجات کو جو ایمان لائے تم میں سے اور جنکو علم دیا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم نہایت اعلیٰ چیز ہے جسکو کوئی صفت انسانی نہیں پہنچتی۔ اور اسی علمِ ظاہری کو معاملہ کہتے ہیں نہ علمِ باطن کو۔ اور فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خَلِّفَ الْعِلْمَ فَرَضِيَّةً

عَلَيْكُمْ مَسِيماً یعنی طلبِ علم فرض ہے اور یہ مسلمان کے۔ اور یہ بھی فرمایا اَلْعِلْمُ اَمْرٌ هُوَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ اَخْرَجَهُ ابُو اَدُوْدٍ وَالدِّمَازِيُّ۔ اور ابن ماجہ اور بیہقی نے روایت کی کہ جو علمِ ثانی پر عمل کرتا ہو اللہ اسکو علمِ ثالث الہام فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک علمِ کامل دوسرے علوم کا سبب ہوتا جاتا ہے۔ پس علمِ اول علمِ ظاہری ہے اور دوسری اصل

بنیاد علم لدنیک کی ہے۔ اور اسی علم ظاہری کے حاصل کرنے سے انسان میں ہر طرح کی طبیعت
 دینی و دنیوی پیدا ہوتی ہے۔ اسی سے روح کو حلاوت ملتی ہے۔ اور قربت حضرت الوہیت
 حاصل ہوتی ہے۔ اور انہیں دو چیزوں کے ذریعہ سے انسان کو خلافت ملی ہے۔ یعنی ایک
 حکمت بالغہ جو علم سے متعلق ہے۔ دوم قدرت فاضلہ جسکو عمل کہتے ہیں۔ چنانچہ بحث خلافت
 میں حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر علم ہی سے تفضیل دی۔ اور فرمایا وَعَلَّمَ
 آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا یعنی سکھائے آدم کو نام سب کو۔ مگر مجرد علم سے انسان بالکمال نہیں
 ہوتا۔ تا وقتیکہ عمل نہ ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَنْ أَعْقُذُ بِاللَّهِ مِنْ
 عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اوس علم سے جو نفع نہ دے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا
 کہ ایجاد خلافت محض انسان کے واسطے ہی اور وہ موقوف ہی استحصال علم اور عمل پر۔
 تو واجب ہوا حاصل کرنا علوم کا جو سراسر حکمت علمی اور عملی ہے۔ اور ادراک اشیاء حس
 معنوی یا نظر باطنی سے متعلق ہے۔ اور جو نفس کیفیات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور جو تصدیق ہی
 پیدا ہوتا ہے وہ یقین مطلق ہے۔ اسی معلومات کو امور یقینیہ کہتے ہیں۔ اور یقین کے بعد
 ادہام کو دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ یقین افکار و تصورات حسیات کو نہایت صحت کے ساتھ
 تصدیق کرتا ہے۔ اور روح انسانی آئینہ ذہن میں مثل ایک وجود معنوی کے تجلی کر کے
 متصف بحس ہوتی ہے۔ اور محسوسات جو اس خمہ کا ادراک کرتی ہے۔ اور ادراک کے
 معنی میں (دریافتن) مگر حس جسمانی سوائے اون چیزوں کے جنکو دیکھو اور دریافت
 کر چکی ہے۔ دوسری کسی شے کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بلکہ خود اپنے احساس اور

آئہ احساس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ مثلاً قوت باصرہ نہ بصارت کو دیکھ سکتی ہے۔ نہ آکٹھہ کو۔
 بلکہ حس بصیرین جو غلطی واقع ہوتی ہے۔ اس سے بھی کامل آگاہی نہیں ہوتی جیسے آفتاب
 کہ ایک سو ساٹھ حصہ زمین سے بڑا ہے۔ مگر ایک بالشت کے برابر مدد معلوم ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا بقینا
 شعلہ جو الہ یعنی جو شعلہ ہنایت تیزی کے ساتھ گھمایا جائے تو ایک دائرہ متصلہ معلوم ہوتا ہے
 اور درخت کنارہ تالاب وغیرہ کے اولے نظر آتے ہیں۔ اور حس بصیر اس کے سبب اور
 علت کو دریافت نہیں کر سکتی۔ یہ کام روح اور نفس انسانی کے ادراک اور حس کا ہے کہ
 وہ جو اس خمہ کے محسوسات کا بھی ادراک کرتا ہے۔ اور جو اس خمہ کو بھی جانتا ہے۔ اور جو
 اس میں غلطی واقع ہوتی ہے اس پر بھی متنبہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہر انسان کا نفس بوجہ حکمت
 علمی اور عملی نہ ہونے کے ادراک میں ضعیف ہے۔ اس واسطے ضرور ہے کہ انسان محض اپنی
 ادراک اور حس پر اس وقت متناظر نہ ہو جب تک نقل اور عقل سے مطابق نہ کر لے
 اور قوی کی تشریح مختصر طور پر یہ ہے کہ نفس حیوانی کے واسطے دو قوتیں ہیں۔ ایک
 مخرکہ۔ دوسری مدرکہ۔ مدرکہ ظاہر میں بھی پانچ ہیں۔ اور باطن میں بھی پانچ۔ ظاہر
 کی۔ سامعہ۔ باصرہ۔ شامہ۔ ذائقہ۔ لامسہ۔ اور باطن کی۔ حس مشترک اور قوی
 اور حافظہ اور متصرف۔ حس مشترک کا یہ کام ہے کہ جو اس ظاہرہ میں جس قدر صور
 مرستم ہوتے ہیں ان کو قبول کرتی ہے۔ اس پر جو سے جو اس ظاہرہ کو حس مشترک
 یعنی جو اس میں کہتے ہیں۔ اور جو اس میں جمع ہے جو اس کی۔ اور خیال۔ اس تو
 یہ کام ہے کہ جمیع صور محسوسہ کی محافظ ہے۔ اور ان کے غائب ہونے کے بعد ان کے

تمائل کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھی ہوئی چیز بعد مدت گزرنے کی پچھان ایجابی کیونکہ اوسکا مثل خیال میں موجود رہتا ہے۔ اور اسی قوت کو جس مشترک کا حسن اثر کہتے ہیں۔ اور وہم بقوت معانی جزئیہ موجودہ محسوسہ کا ادراک کرتا ہے۔ اور قوت حافظہ حفاظت کرتی ہے درکات وہم کو۔ یعنی معانی جزئیہ غیر محسوسہ موجود فی الحقیقت کے اسی وجہ سے اسی قوت کو خزانہ قوت وہم کہتے ہیں۔ اور قوت متصرفہ کا یہ کام ہے کہ جو کچھ صور اور معانی قوت خیال اور قوت حافظہ میں ہیں۔ اون میں سے بعض کو بعض کے ساتھ مرکب کرتی ہے۔ یا بعض کو بعض سے جدا کرتی ہے۔ اور اسی قوت کو جب عقل اپنے درکات میں بعض کو بعض کے ساتھ ترکیب دینے یا جدا کرنے میں استعمال کرے گی تو اُسکو قوت متفکرہ کہیں گے۔ اور وہم جب اس قوت کو اپنی محسوسات میں عمل کرتا ہے تو اُسکو قوت متخیدہ کہتے ہیں۔ اور محرکہ کی دو قسمیں ہیں باعشہ۔ فاعلہ۔ اور باعشہ کو قوت شوقیہ بھی کہتے ہیں۔ اور قوت باعشہ اگر قوت فاعلہ کو حرکت دے شیا متخیدہ کے طلب کرنے میں واسطے حصول لذت کے تو اُسکو قوت شہرائیہ کہتے ہیں۔ اور اگر حرکت دے شیا متخیدہ کے دفع کرنے میں تو اُسکو قوت غضبیہ کہتے ہیں۔ اور قوت فاعلہ کا کام جسم کو حرکت دینا ہے۔ یہاں تک بیان نفس حیوانی کا تھا۔ جو انسان اور غیر انسان میں شامل ہے۔ اب رہ نفس ناقلہ۔ جو انسان کے واسطے مخصوص ہے۔ اور ادراک کرنا امور کلیہ اور جزئیات مجرودہ کا۔ اُس کے واسطے دو قوتیں ہیں۔ قوت فاعلہ اور قوت

نفس ناطقہ قوت عاقلہ کے ذریعہ سے امور تصوریہ اور تصدیقیہ کا ادراک کرتا ہے۔ اور اس قوت کا نام عقل نظری اور قوت نظریہ ہے۔ اور نفس ناطقہ قوت عاقلہ کے ذریعہ سے بدن انسان کو حرکت دیتا ہے واسطے کرنے افعال جزئیہ کے جو موافق ہو عقل اور نقل کے اور اس قوت کا نام ہے عقل عملی اور قوت عملیہ اور نفس ناطقہ کے واسطے باعتبار قوت عاقلہ چار مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ نفس بالکل خیالی ہوتا ہے معقولات سے اس مرتبہ کو عقل بیولانی کہتے ہیں۔ اور دوسرے مرتبہ میں اسکو معقولات پر یہیہ حاصل ہوتی ہیں اور استعداد ہوجاتی ہے یہیہیات سے طرف نظریات کے منتقل ہونے کے بسبب فکر اور حدس وغیرہ کے۔ اس قوت سے عقل بالملکہ حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسری مرتبہ میں اسکو معقولات نظریہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسکو عقل بالفعل کہتے ہیں۔ اور چوتھی مرتبہ میں یہی معقولات کتبہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور تیسرے اور چوتھے مرتبہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور اس قوت کا نام عقل مطلق ہے۔ اور قوت فاعلہ جو خارجی ہے۔ اور افعال سے صادر ہوتی ہے۔ اور اس کی چہ تسمین ہیں۔ اختیاری۔ بے اختیاری۔ اضطراری۔ بے پروائی۔ بڑا اختیار غفلت۔ چنانچہ اختیاری وہ فعل ہے جو عمداً اور دیدہ و دانستہ کیا جائے۔ جیسے چلنا اور دوڑنا۔ اور بے اختیاری یہ ہے جیسے چلنے میں پاؤں پہلا۔ اور دوڑنے میں ٹھوکر لگی۔ اور گر پڑا۔ یا جنون اور ہوشکشا کا فعل۔ اور اضطراری وہ ہے کہ ایک شخص شمشیر برہنہ سے کسی کا تعقب کیا۔ اور معقب بخوف جان بہاگ کر دیا میں کو دپڑا۔ کہ تیر کر جان برہو جاؤ گا اور تلوار طعی نتیجہ ہلاکت ہے۔ اور بے پروائی وہ ہے جو بلا لحاظ و جب مثبت یا وجوب منفی یا

اور جو بے سالیہ کے ظہور میں آئے۔ اور جو بے بصیرتوں کے معنی ہیں (لازم اور ضرور اور
 تقاضا کرنے کے) اور ثبوت کے معنی میں ثابت کیا گیا۔ اور نفی نسبت و نابود کے لئے کہ
 کتبہ پر ہے اور سالیہ میں بعض کی نفی ہو۔ یا کوئی شخص دوسرے کے ساتھ ایسا فعل نہ کر سکے۔
 جس سے وہ تکلیف ہو۔ اور بے احتیاطی یہ ہے جیسے ایک درخت میوہ دار کسی شارع عام
 یا کسی مکان آباد کے قریب ہے۔ اور کامیوہ توڑنے کے واسطے پتھر پھینکے۔ اور غفلت
 فرض صیرج کے ترک کرنے کو گھٹتی ہیں۔ یعنی انسان جس کام کے کریچا مجاز و مختار ہے اور سکو
 نہ کرے۔ اور روح کو سوامی قوت اور اک کے قوت حفظ بھی ہے۔ ہر چند فلاسفہ نے اس میں
 کیا ہے۔ اجض کا قول ہے کہ روح انسانی افکار و تصورات کو بالذات حفظ کرتی ہے۔ اور
 بعض نے کہا ہے کہ محل حفظ افکار و تصورات کا دماغ ہے۔ اور دماغ مقام عقل کا ہے۔ اور
 عقل ایک قوت عالیہ ہے جو بذریعہ حواس اشیاء کا احساس کر کے تفکر کرتی ہے۔ جس سے
 تصورات موجودات کا حدوث ہوتا ہے۔ اور بعض کا یہ مذہب ہے کہ افکار و تصورات مغناب
 ہیں۔ اور تا وقتیکہ موجودات خارجی پیش نظر ہیں۔ فیاض مطلق جانشانہ افکار و تصورات
 عنایت فرماتا ہے۔ چنانچہ بدیہی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شاعر جب ایک مصرع موزون
 دوسرا مصرع موافق اور حسب حال لگانا چاہتا ہے تو طبیعت طرح طرح کے مصرعے
 پیش کرتی ہے۔ مگر جب تک اعلیٰ مضمون نہیں ہوتا۔ ناظم اور سکو نہیں لیتا۔ تب تک ہی
 رسانی نہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ لہجہ میں بوقدرت ہو خدا کی۔ پس موجود خارجی
 اسباب غرضی معلومات ذہنی سے ہوسے۔ اور نفس و حقیقت بتقاضای کفایت

فِيهِ مِنْ تَوْحِيٍّ اِيك نقطہ معرفت کا ہے۔ اب انکار تصورات کا نفاذ منجانب اللہ ہے۔ اسی نفس کی نسبت حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ صُنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّهُ۔ یعنی جس نے پہچانا اپنی نفس کو اوس نے بیشک پہچانا اپنی رب کو اور نفس کے معنی ہیں (جان و روح و عین ہر چیز) اور نفس انسانی پر عدم کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ فنا موجود پر صادق آتی ہے۔ اور موجود حال اور صورت کو کہتے ہیں جس میں ابعاد و نشہ پائے جائیں یعنی عرض و طول و عمق اسی کو عرض بھی کہتے ہیں۔ جو ضد جوہر کی۔ اور جوہر وہ ہے جو اپنی ذات پر قائم ہو۔ جیسے لوح اور نقش۔ پس لوح جوہر ہے اور نقش عرض۔ نقش بغیر لوح کے نہیں رہ سکتا۔ اب جوہر کی بقا رہا ہونی۔ اور بدن ایک محل قیام نفس کا بھرا اور نفس جیسا چاہتا ہے بدن سے کام لیتا ہے۔ اور حکمت کا صلہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اصلاح نفس میں مصروف رہے۔ کیونکہ نفس اگرچہ حقیقت میں ایک ہے۔ مگر حضرات صوفیہ نے اس کے تین اقسام قرار دئے ہیں۔ ایک نفس امارہ جو ترغیب دیتا ہے لذائذ جسمانی اور حظوظ فانی ممنوعہ شرعی کی طرف۔ دوم نفس لوامہ جو بحالت وقوع معاصی بہدایت نوردل ملامت کرتا ہے۔ سوم مطمئنہ جو ذائل و ذمائم سے صاف ہو کر اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے۔ اور حکمائے بھی اسکو تین قسم پر تقسیم کیا ہے۔ یعنی ملکی و سبعی و بہیمی نفس ملکی وہ ہے جس میں فکر اور تمیز دریافت حقائق امور کی قوت ہے۔ اور سبعی مبدہ غضب و دلیری ہے۔ اور بہیمی مبدہ شہوت ہے۔ نفس کی اصلاح سے یہاں یہ مراد ہے کہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ پر نفس امارہ کو اور ملکی پر سبعی اور بہیمی کو غالب نہ ہونے دئے

اور جو انسان اس کی پابندی کرتا ہے وہی حکیم کہلاتا ہے۔ اور یہی حاصل حکمت ہے۔ اور
 اسی حکمت کی فضیلت بخاری کی حدیث میں ہے۔ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ
 آتَاهُ اللَّهُ مَا لَافِظَهُ عَلَى هَلَالَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ لِقَضَىٰ بَيْنَهُمَا
 وَيُعَلِّمُهُمَا۔ یعنی حسد جائز نہیں ہے۔ یہاں حسد سے مراد غیظ ہے۔ مگر دو شخصوں کو ساتھ
 ایک۔ وہ جبکو اللہ تعالیٰ دیا۔ اور وہ اللہ کے حکم کے موافق صرف کرتا ہے۔ اور دوسرا
 وہ جبکو اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اُس کے موافق عمل کرتا ہے۔ یہی حکماہن جن کو
 ابن عباس نے دَعَا كُفْرًا بَيْنَتَيْنِ کی تفسیر میں مراد ملی ہے۔ اور امام بخاری نے نقل
 کی ہے۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُفْرًا بَيْنَتَيْنِ حَكَمَاءَ عُلَمَاءَ فُقَهَاءَ۔

شبلیہ حکمت

اسکا سچا ناما بہت دشوار ہے جس میں انسان دہوکہ کھا جاتا ہے۔ شبلیہ جو ہمزون فصیح ہے۔ اسکا
 معنی (ظہیر مثل و مانند و مشابہ) کے ہیں۔ جیسے تصویر مشابہ ہوتی ہے شخص معین کی
 یعنی اصل میں وہ نہ ہو جو مطلوب و مقصود ہے۔ مگر پیرائی اور رنگ و روپ سب اوسکا
 ہو۔ اور اسیکیو تلبیس بھی کہتے ہیں جس کے معنی ہیں (مکر و فریب اور دہوکہ) چنانچہ
 اہل تلبیس رذائل کو ایسا پوشیدہ کرتے ہیں کہ انسان غور کرنے پر بھی نہیں پہچان سکتا۔
 اس کی شناخت کے واسطے حکمت علمی اور عملی کے مسائل وقت پر یاد رکھنا موقع پر
 کام میں لانا مفید ہوتا ہے۔ جس سے انسان دہوکا نہیں کھاتا۔ کیونکہ ایسے لوگ زبان سے
 نیک باتیں کرتے ہیں۔ مگر واقع میں اس کے پابند نہیں ہوتے۔ جو شخص مسائل علوم کو

حفظ کر کے ایسے نکات بیان کرے کہ سامعین جنکو نور علم و حکمت عطا نہیں ہوا۔ اور جو صدق و کذب میں فرق نہیں کر سکتے وہ اسکو صحیح دیکھ سچکے اور اس کے عقل اور دانش اور ذہانت کی داد دیں۔ اور مچھو جا دیں۔ ہر چند کہ محسوس کلام مصنوعی میں نہیں ہوتی۔ مگر تاہم اقوال وہی سننے جو صدیقوں سے سنئے تھے۔ کچھ نہ کچھ ضرور وہ سوسکے میں آجاتے ہیں۔ اور حقیقت میں اگر واعظ ناصح کے دل کو دیکھو تو اصلا و مطلقا اسکا اثر نہ پاؤ۔ یعنی قال کے موافق حال نہوگا بلکہ سطح دینا اور طوطا کچھ باتیں یاد کر کے پڑھتا ہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں آب و دانہ کی جگہ پیدا کر لیتا ہے۔ اور حسنی و نعل سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا۔ اور سیطر ح اہل ریا کا وعظ ہے۔ اور وعظ کیا گویا بجائی خود دام تزییر ہے۔ سے حافظ می غرور زندی کن و خوش لباس و سے؛ و دام تزییر کن چون دگران قرآن را۔ تاکہ خلقت کی تالیف سے دنیا حاصل ہو۔ اور بعض اہل علم ایسے ہیں کہ مسائل حق پر مجادلانہ و مبارزہ معترض ہو کہ مسائل یقینی پر بحث کرتے ہیں۔ اور بدیہات میں تصرف بجا اور عقل آرائی کر کے بے علم یا کم علم یا مبتدیوں کو اپنے سخن چرب و باطل سے سنا لٹھ دیکر ایسا شک میں ڈالتے ہیں کہ انسان اپنے اعتقاد پر ہنرمین مترنزل ہو جاتا ہے اور اسی اختیار میں کچھ اوسکے بنائے نہیں بنتی۔ اور واعظ صاحب اپنی میان کو تحقیق و توفیق میں شمار کر کے خواہان نام آوری ہوتے ہیں۔ یہ شان حکمت اور علم کی نہیں۔ واقعہ میں حکمت وہی ہے جس میں تشبیح کی شرکت نہ ہو۔ اور غم ہش و نیوی نہ پائی جائے۔ اقلان سننے کہا ہے کہ عالم کے بہت علم ہونیکا امتحان نہ کرو۔ بلکہ اوس کی آزمائش عمل سے کرو کہ وہ امور شر و فساد سے کس قدر متنفر ہے۔ کیونکہ علم کا نتیجہ عمل ہے۔ اور علم بے عمل ضائع ہے۔

عفت

عفت پر ہینز گاری اور پارسانی کا نام ہے۔ یعنی ارتکاب حرام سے بچنا۔ اسکی پابندی حسن اخلاق میں داخل ہے۔ اسی سے النہایہ ملک مخلصت ہو جاتا ہے۔ اور بحالت ارتکاب بہائم میں شمار ہوتا ہے۔ اب مقتضای عقل یہ کہ مخلصت ملکی کے طرف رجوع کرے۔ اور یہی سے متفرق ہو اور اسکا علاج یہ ہے کہ جب شہوت بھی غلبہ کرے۔ اور سوقت اپنی ارادہ کو نڈرا کر دے۔ اور حرام و حلال پر غور کرے۔ اگر رجحان جانب حرام ہو تو اس سے کارہ کبھی حلال کی طرف رجوع کرے۔ اور عبت کو حرام سے باز رکھے۔ اور حسب طرح عقل اور تربیت تکمیل کرے۔ اس کے موافق عمل کرے کہ باعث فلاح دیرین ہے۔ اور یہی طریقہ اہل عفت کا ہے چونکہ دیگر مباح گروہ جائز و ناجائز پر نظر نہیں رکھتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل عفت کی پاس پویہ نہیں۔ اور اگر ہی تو کم جس سے وہ روزگار اور بخت کے شاکی رہتے ہیں۔ لیکن عاقل کو چاہئے کہ مقابل مال کے اپنی آبرو کو نگاہ رکھے۔ اور وجہ ناپسندیدہ مثل خیانت و سرقت و زنا وغیرہ سے اپنی کو بچائے۔ اور فریب دہی و قمر ساتھی سے دور رہے۔ کہ یہ شعار بیکار ہے۔ اور تارک الدنیا ہونا یعنی اہل و خیال کو چھوڑنا اون کے نان و ثقہ کی خبر گیری نہ کرنا عفت نہیں۔ سے بہین آن بے حمیت را کہ ہرگز نہ خواہد دید روی نیکبختی تن آسانی گزیند خوشتر را ہن زن و فرزند بگزارد بختی۔ بلکہ کتاب مال کسب جمیل سے کرنا اور اسکو مصارف فایضہ میں لانا عین ثواب و عفت ہے۔ اور عند و ذوات ہم اوس کے یہ ہیں کہ کھانا لذیذ کھانا۔ اور سرد پانی برف کا پینا۔ عمدہ لباس پہنا۔ شہوت

انسانی کو طریق ناجائز سے نکلانا۔ اور قوم کے گرسنہ اور بہو کو ن پر توجہ نہ کرنا۔ اس زمانہ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض زہاد اہل زہد کر کے دنیا حاصل کرتے ہیں سے عابد کہ نہ از بہر خدا گوشہ نشیند پیچارہ در آئینہ تاریک چہ بیند۔ یا سبب ترک لذائذ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اوس بزم سے واقف ہی نہیں ہوتا۔ جیسے مردان کو ہی و صحرائی مثل اہل بہر ہزاروں لذات دنیوی سے واقف نہیں ہوتے۔ کیونکہ سامان شہری وہاں موجود نہیں ہوتا۔ یا یہ سبب ہوتا ہے کہ کثرت استعمال لذات سے ایسویسیر و آسودہ ہو جاتے ہیں کہ اوسط رغبت ہی نہیں ہوتی۔ یا رنگون میں ایسی سستی آگئی کہ خواہش خود بخود منقطع ہو گئی۔ یا پیرانہ سالی نے معذور و مجبور کر دیا۔ یا پیدائشی ایسے عوارض لاحق ہوئے کہ اوسکی ضرورت نہ رہی۔ یا مادر زاد نامرد یا خواجہ سرا۔ یا اس خیال سے باز رہی کہ امراض ضمیمہ جو تمام عمر لاحق رہتے ہیں۔ پیدا ہو جائیں گے۔ یا اس خوف سے کہ لوگ واقف ہوئے پر سرزنش کریں گے۔ تلفت نہیں ہوتے یہ عفت ہیں حقیقی پر پیرگار وہی ہے کہ خدا و حق عفت کو محفوظ رکھے۔ اور اکل حلال اور صدق مقال کا پابند ہو

شجاعت

شجاعت فضائل انسانی میں داخل ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو اہر تو تین عطا فرمائی ہیں۔ سنجہ سملہ اون کے یہ بھی ایک قوت ہے۔ جو درمیان تہور اور جہن کے ہے کہ اس کا حسن یہ ہے کہ تابع قوت حکمت کے رہے۔ یعنی نرمی کی جگہ نرمی۔ اور سختی کی جگہ سختی۔ موافق حکم عقل کے ہو۔ تاکہ حد سے زیادہ متجاوز نہ ہو۔ اسی سے انسان نام آور

اور بامراد ہوتا ہے جس میں یہ قوت نہیں۔ اوسکو مقاصد ظاہری و باطنی پر کامیابے
 نہیں۔ اللہ تعالیٰ شجیع کو دوست رکھتا ہے۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے صفات سے ایک صفت شجاعت کی بھی ہے۔ حدیث میں اشجع الناس آیا ہے
 اور یہ بھی حضرت نے فرمایا ہے کہ وقت حاجت مرد شجاع سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ
 نیک گمان کی وجہ سے اُسکو دوست رکھتا ہے۔ اسواسطے کہ وہ بہرہ ور رکھتا ہے خدا پر
 اور مرنے سے نہیں ڈرتا۔ اور یہ قوت دل سے متعلق ہے جب دل قوی ہوتا ہے
 تب شجاعت بھی انسان سے ہوتی ہے۔ پس دل کے قوی کرنے کی یہ صورت ہے کہ انسان
 ہمیشہ اسپر نظر رکھنی چاہئے کہ موت کا وقت معین ہے۔ قبل از وقت نہ موت آتی ہے
 اور نہ اپنے وقت پر ٹالے پٹی ہے۔ ع چون قضا آید طیب ابلہ شود۔ جب اسپر قائم ہو گیا
 شجیع ہوا۔ گویا انسان کا نفس پر ثابت ہو جانا خطرات کا دل میں نہ لانا۔ دشوار کاموں
 نہ گھبرانا مشکل کے وقت جزع اور قزع نہ کرنا۔ اندیشہ کی جگہ ناشکیبا نہ ہونا عین شجاعت ہے
 چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الْمَوْتُ تَحْفَةُ الْمُؤْمِنِ۔
 یعنی موت تحفہ ہے اللہ کی طرف سے مومنوں کے لئے۔ اور وہ شجاع نہیں ہے جو
 مرگ سے ڈرے۔ ع این جان عاریت کہ کافظ اسپر دوست پڑ روزے
 رخش بہ مینم و تسلیم دے کہنم۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے اپنی اصحاب سے فرمایا
 کہ تلوار کے ہزار زخم سر پر کھانا بستر پر مرنے سے آسان تر ہے۔ اور یہ بھی شجیع کی
 کی تعریف ہے۔ کہ غصہ ہی موقع کو روکے۔ کیونکہ غصہ کا کھانا تمام لذائذ شیرین تر ہے جیسا

مزد بد کہانے کے مساوی ہوتا ہے۔ اور وہ حظ اٹھاتا ہے کہ تکلیف غصہ کو بالکل ہول جاتا ہے
 سے مرد پر زبرد جو کہ ہوتی ہیں، اپنی غصہ کو آپ کھوستے ہیں۔ اور عقلاً تعظیم و تکریم شجاعوں
 واجب جانتے ہیں۔ خصوصاً بادشاہوں پر زیادہ تر لازم ہے۔ کیونکہ وہ اپنی جان کو جس سے
 بہتر کوئی شے دنیا میں عزیز نہیں۔ میدان کارزار میں اعدای دولت کے مقابلہ میں دینی
 ایسے لوگ قابل رحم و کرم خسروانہ کے ہوتے ہیں۔ لہذا جہان تک ہو سکے شجاعوں کے
 ساتھ زرد مال سے دریغ نہ کیا جائے۔ اور خفیف خطاؤں پر چشم پوشی کرنا عین صواب ہے
 اور بعد غلبہ اور فتح کے تیسرے سے غافل نہ ہونا چاہئے۔ اور جو عدو زندہ گرفتار ہو جائے
 اسکو قتل نہ کرنا چاہئے۔ کہ اس میں بڑے بڑے فائدے ہیں۔ علاوہ اس کے احسا کو
 بمقتضای حُبِّ الْمُحْسِنِ قتل پر ترجیح ہے۔ مگر بان جس دشمن سے اندیشہ شر و غدر ہو
 اوس کے قتل سے امین نہ ہو۔ اور عفو کا درجہ شجاعت میں بہت اعلیٰ ہے۔ کیونکہ صیفت
 خداوند ذوالجلال والا کرام کی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو حق تعالیٰ
 ایک دوسرا گروہ پیدا کرتا جو گناہ کا ترکیب ہوتا۔ تاکہ رحمت بوعلمت ظہور میں آسے۔ اور
 اگر واقع میں گناہ نہ ہوتا تو عفو کہ بہترین فضیلت سے ہے۔ کیونکہ ظاہر ہوتا ہے گناہ
 آئندہ عفو رحمت است امی شیخ: مبین بچشم حقارت گناہگار ان را۔ اسکندر فی اسطوکر
 دریافت کیا کہ عفو کس وقت زیبا ہے۔ اوس نے کہا کہ بوقت قدرت و ظفر دشمن کا گناہ
 بخشنا باعث شکر گزاری اور موجب تالیف قلوب اعدا ہوتا ہے۔ اور جو دشمن پر کوئی آفت
 قدرتی یا اتفاقی نازل ہو تو اوس پر خوش نہ ہو۔ کہ خود بھی اوس سے امین نہیں۔

۷ اسی دوست برجنازہ دشمن چو بگیزی پڑ شادی مکن کہ با تو ہم این ماجرا رود - اور اگر دشمن اپنی پناہ میں آسے تو اسپر اعتماد کرنا چاہئے - نہ کہ غدرو خیانت اور شرط گرم و مرد سجالا کر وہ انطاف سے اس کے ساتھ کرے تاکہ حسن سیرت علی العموم ہر ایک کو معلوم ہو - اور عدو افعال عداوت سے خود منفعیل ہو کر دوست صادق بن جائے - اور بصدق لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یعنی میں تمہارے واسطے افعال پیغمبر خدا پسندیدہ - پس پیروی کرو اس کے افعال کی حرب و ثبات میں کہ حضرت شدائد رنج اور محن میں کس طرح کا صبر کرتے تھے - اور اعدا کی قصورات کو کیسا معاف فرماتے تھے - تم بھی اوسمی کے مقتدی ہو جاؤ - کہ وہ خصمت نیکنامی حاصل کرنے کی ہے - چنانچہ یہ نقل مشہور ہے کہ کعب بن زبیر جو فصیحی عرب سے تھا - اوس نے ایام جاہلیت میں اپنی زبان کو خدام عقبہ رسالت و کعبہ جلالت کی ججو سے لوٹ لیا تھا - اور حضرت نے اوس کا خون ہدر کیا اور عام اجازت قتل کی دی تھی - جب کعب کو یہ خبر پہنچی تو وہ سمجھا کہ اس قہر کو سیطرح نجات ممکن نہیں سوامی اس کے کہ آپ ہی کی رحمت معین ہو - اور یہ خیال کر کے کہ آپ کی ذات بابرکات بمقتضای مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ رحیم ہو - یعنی نہیں جا چھے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطے بخشش عالمیان کے اس اعتبار پر اسوئہ ایک قصیدہ لغتیہ بڑے شہود سے جس میں توبہ و استغفار کا بھی ذکر تھا حضور میں حاضر ہو کر پیش کیا - اور حضرت کو بعد استماع فرمانے کے چادر مبارک عنایت فرمائی - اور وہ اس اخلاق و شفقت رسالت پناہی کو دیکھ کر داخل اسلام ہوا - اور

دفع ضرر اعدا کا علاج تین طرح سے ہو سکتا ہے۔ اول اوس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ خود بخود دوست ہو جائے۔ اور کینہ سے باز آئے۔ دوم مسکن بالوف کو چھوڑنا۔ اور طون کو خیر باد کہنا۔ سوم تہر و قمع دشمن پرستند ہونا۔ اور یہ علاج اخیر ہے۔ مگر غدر و خیانت کیسے لہتمین روانہ ہیں۔ جس سے مراد میوفانی ہے۔ اسمین بھی ایسے شہسبہ ہیں جو غیر شجاع ہی سرزد ہو تو ہیں۔ جیسے بعض مواقع خطرناک اور ہنگام ہولناک اور جنگ گاہ میں مردمان کم جرات اور بزدل اور بے حمیت بطمع لوٹ یا دیگر خواہشات نفسانی غیر محصورہ حاصل کرنے کے واسطے قائم رہتے ہیں۔ مثلاً اوس میں عاشق مزاج بھی ہیں۔ کہ طلب معشوق میں بظرف نچور اپنی کو و رطہ خوف میں ڈال دیتے ہیں۔ اور مرنے کو نہیں ڈرتے۔ مگر عاشقان صادق کے واسطے داخل شجاعت ہے۔ یا کہ عیناً جن سے مراد رہزن و ڈاکو وغیرہ ہے۔ وہ اپنی نام آوری کو واسطے کم زوروں کو مارتے یا قتل و قید کرتے ہیں۔ تاکہ اون کے رذیل بھجنسون میں اون کی جرات کی وقعت ہو۔ اور نواح میں دلیری کی شہرت۔ اور سیکوہہ باعث نیکنامی اور سبب رعب و شکوہ سمجھتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو شجاعت پر مغرور ہیں یا وہ جو فتح حاصل کر کے تکبر ہو جاتے ہیں۔ یا وہ جو اتفاقاً ظفر یاب ہو۔ اور پہر اپنی شجاعت پر اسی امر کا قصد کرے اور نہ سمجھے کہ امور اتفاقی پر حکم نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں شجاع وہی ہے جس کا مقصود اصلی اکتساب شجاعت ہو۔ جیسے صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت خالصاً اور مخلصاً تھی۔ اغراض نفسانی سے پاک و صاف یوں توشیر و چیتا وغیرہ جو جانور درندہ ہیں وہ بھی دلاور ہوتے ہیں مگر ان کی تہور اور فضیلت شجاعت انسانی میں

زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ درندے اپنے شکار پر بائیں وجہ غالب آجاتے ہیں کہ وہ ایسے دانت اور ناخن نہیں رکھتے۔ حالانکہ جنگ میں طرفین کا باسلاح ہونا ضروری ہے یہ صفت انسان ہی میں ہے۔ اور سچا شجاع انسان ہی ہے۔ کہ طرفین مسلح ہوتے ہیں۔ نہ کہ ایک قوی تر مسلح مبارز اور ایک ضعیف و عاجز بے سلاح سے جنگ کرے۔ یہ داخل شجاعت نہیں۔ بلکہ شجاعت کے لئے عقل و حکمت کے مشورت و اجبات سے ہے۔ تاکہ اس سے جو فعل صادر ہو وہ عقل اور مصلحت سے خالی نہ ہو۔ کیونکہ شجاع وہی ہے جس کے نزدیک خوف ارتکاب فعل بد خوف موت سے بڑھا ہوا ہو۔ یعنی شجاع کے نزدیک نیک کام پر مراعہ ہے۔ اس زنگانی سے جس میں ذلت و خواری ہو۔ اسی موقع کو واسطہ کسی کا قول ہے۔ اخْرَجْتُ النَّارَ عَلَى الْعَارِ یعنی اختیار کیا آگ کو اور تنگ کر۔ ہر چند کہ لذت شجاعت کی ابتدا میں نہیں معلوم ہوتی اس لئے کہ ان امور میں پہلے خوف ہلاکت جان کا ہوتا ہے۔ لیکن حسد میں لذت اور نافع ہیشمار ہے۔ اسمین فایده دنیا و عقبی دونوں میں اگر شجاعت حمایت دین اور تقویت شرع میں کے واسطے ہے۔ اور جان بھی ہر اسے تو مض کلام مجید اس کے منفعت عقبی پر شاہد ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ یعنی مرا ہوا نہ سمجھو ان کو جو مارے گئے راہ خدا میں۔ بلکہ زندہ ہیں وہ پروردگار کے نزدیک اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ پس جو شجاع اور عاقل ہیں وہ جنگ سے روگردانی کرنے کو موجب بقای حیات نہیں سمجھتے اور نامرد جنگ سے فرار ہونے کو باعث زسیت جانتے ہیں۔ اور تنگ و عار اور

نامردی اور بیعتی کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ اور پھر ملامت اور توبیح و سب زلش و طعن و تشنیع
 ہمسردن اور ہمایہ اور دوست و آشنا یوں سے ادن پر زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔
 اور ایسا شخص یقیناً زندگی کو زوالت کے ساتھ بسر کرتا ہے۔

عدالت

عدالت اسکا نام ہے کہ بزرگ حکمت و علم قوت غضب اور شہوت کو اعتدال سے گزرنے دے۔
 اور کسی حالت میں افراط و تفریط نہ ہونے دے۔ کیونکہ عدل مساوات یعنی برابری کی
 حفاظت کرنا کہتے ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ ظالم سے مظلوم کا حق یا مساوی بدل دلا دے۔
 عدالت ہی ایسی چیز ہے جس سے ملک کا انتظام ہوتا ہے۔ رعایا برباد و شاد ہوتی ہے چنانچہ
 حق تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے: **يَا قَوْمِ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** یعنی بیشک اللہ حکم کرتا ہے
 عدل اور احسان کا۔ پس مظلوموں کی داد دینا ادن کی حمایت جائز کرنا مسکینوں کے ساتھ
 احسان کرنا داخل عدالت ہے۔ اس مقام پر یہ تصور بہت صحیح ہے کہ انسان جب سختی دیکھے
 گھبراتا ہے اور برداشت نہیں کر سکتا۔ تب وہ بظراحت سایہ میں آتا ہے۔ اسی طرح مظلوم
 جب جو رستم اشرا سے تنگ ہوتا ہے۔ تب حاکم کی پناہ میں آتا ہے۔ تاکہ اسکو انصاف
 ذریعہ سے آسائش و آرام حاصل ہو۔ اسی واسطے بادشاہ کو ظل اللہ کہتے ہیں۔ اور جوشیا
 میں آیا ہے کہ بادشاہ کا ایک ساعت عدل پر متوجہ ہونا ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔
 لیونکہ عبادت کا نتیجہ جاہد کی ذرات خاص پر موثر ہوتا ہے۔ اور عدل کا فائدہ عام ہے جس کے
 برکات سے سارے انتظامات درست رہتے ہیں۔ عادل سب کی آنکھوں میں محبوب

ہوتا ہے۔ عام اس سے کہ کسی کو اس سے فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ مگر اس سے سب خوش
 رہتے ہیں۔ اور ظالم و جبر اگرچہ کسی پر ظلم کرے یا نہ کرے مگر سب برا کہتی ہیں۔ جیسے
 نوشیروان کی عدالت پر آجک آفرین اور حجاج کے ظلم پر اب تک نفرین کرتے ہیں نوشیروان
 کے عدل کا یہ مرتبہ تھا۔ اور اس کی عدالت اس درجہ کو پہنچی تھی کہ گڑ سے چودا و ج کا
 کام اور چور سے پاسبانی کا کام لیتا تھا۔ اس کے زمانہ عدالت میں سوای گل کر کوئی اور
 گریبان دریدہ نظر نہ آتا تھا۔ اور آواز نالہ سوای مرغان چین کے کسی کی سنائی نہیتی تھی
 اس کے عہد عدل میں فتنہ سوای چشم خرابان کے دوسری جگہ دکھائی نہیتا تھا۔ اور عالم
 برزخ میں عدل کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بعد مرنے بادشاہ عادل کے اعضا سر کل کر معدوم
 نہیں ہوتے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ مامون رشید نے اس تعریف کی تصدیق میں نوشیروان
 عادل کی قبر کھوائی۔ تو واقع میں مثل ایک سوتے ہوئے آدمی کے سالم موجود تھا۔ درحقیقہ
 ایک بادشاہ کا اثر کا عدالت بہ نتیجہ ہوا تو شاہان اسلام جو عادل ہیں۔ ان کی نسبت خدا
 کے سپرد وعدے کیوں سچے نہ ہوں۔ عدل در دنیا کو نامست کندہ در قیامت
 خوب فرجامت کند۔ اس واسطے حکام کو چاہئے کہ مظلوم کے طول بیان سے آشفہ خاطر نہ
 کیوں کہ جب تک بیمار کا حال تمام کمال بصر است لمیب نہ سنے تو تشخیص مرض کی
 کیا کرے۔ اور نسخہ کیا لکھے۔ اسپر حاکم مظلوم کا تمہیب ہے۔ حاکم کو ضرور ہے کہ
 مظلوم کو چہ عرض کرے اور سکو بگوشش دل سنے۔ اور عرض و سرور عرض ضحفا اور فقرا
 مار کر سے کہ سنت حضرت سلمان علی نبینا وعلیہ السلام ہے۔ کہ آپ باوجود اس سفلت او

ملکوتِ عظیم کے ایک موضعیت کی بات بھی سنتے تھے۔ حکمائے کہا ہر کہ اَلدَّائِرَتِ
وَالْمَلٰٓئِكُ تَوَامِنِ یعنی دین اور ملک دونوں توامین ہیں۔ اگر ایک کو سر میں درد ہو تو
دوسرا بھی اس میں مبتلا ہو۔ پس جب دین یعنی احکام شرعی میں فرق آیا تو تدبیر اور سیاست
میں بدرجہ غایت نقصان پہنچ چکا۔ جس سے ملک کی حفاظت وامن تصور ہے۔ یہ عدالت
والیان ملک و حکام وقت سے متعلق ہے۔ اور عام عدالت جسکا تعلق ہر نبی آدم سے ہے
بِمَصَدَقٍ مِّمَّا كَلَّمُوا رَاعٍ وَكَلَّمُوا مَسْئُوْلٍ یعنی ہر ایک تم میں سے اپنے جراح اور جو
حاکم ہے۔ اسلئے ہر ایک سے سوال کیا جائیگا۔ ہوا سطحے ضرور ہے کہ شبانہ روز میں جو فعال
نیک و بد انسان سے وقوع میں آئیں۔ اونکا کی وقت احتساب کرتا ہے۔ اور زمین جو
مذموم معلوم ہو اوسکو ترک کرے۔ اور محمود پر شکر خالق بجالائے۔ اور اس کی عادت
کرے۔ اور نفس و عقل میں جو نزاع ہوا کرے اوسکو حکم شرع شریف فیصل کیا کرے۔
تاکہ عند اللہ وجود و عند الناس مشکور ہو۔ عدالت میں افعال شہید وہ ہیں جو زیور
عدل سے آہستہ نہوں۔ جیسے اپنے اعمال نیک کو دنیا میں تالیف قلوب عوام کیوں
مشہور کرنا۔ اور اس شہرت سے جلب منفعت کی امید رکھنا۔ اور اپنے جاہ و جلال کا
بڑھانا ریہ کے ساتھ داخل عدالت نہیں۔ عادل وہی ہو جو اپنی قوتوں کو موافق حکم عقل
اور علم کے کام میں لائے۔ اور اعتدال کو ماتہ سے ندے۔ اور بنی نوع کے ساتھ
بھی اوسی اعتدال کو نگاہ رکھے۔ اور عموماً فضائل عدالت کے حاصل کرنے میں کوشش
کرے۔ اور سوائے اس کے دوسرا مقصود نہ ہو اور غلبہ نفسانی کے وقت روشن

دستور عدل میں غفلت نہ پڑنے دے کہ زر خالص اور طبع صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ یہ فضائل چہارگانہ جو بیان ہوئے۔ ان کے انواع و اقسام ہیں۔ جیسے نیکوین کا صلہ بے انتہا ہے۔ ویسے ہی انفال نیک بھی بے انتہا ہیں۔ کتب اخلاق میں جو تفصیل دیکھی وہ بہت ہی کم ہے۔ مگر انواع کا انحصار کسی نے نہیں کیا۔ چنانچہ ان میں سے بعض ضروری بیان کی گئی ہیں۔ حکمت کے انواع سات ہیں۔ ذکا۔ سرعت فہم۔ صفائی ذہن۔ شہولت تعلم۔ حسن تعقل۔ تحفظ۔ تذکر۔ اسی ترتیب سے ہر ایک کا بیان کیا جاتا ہے۔

ذکا

ذکا سے مراد یہ ہے کہ انسان میں سمجھ کا ایسا علم ہو کہ مقدمات سے فوراً نتیجہ نکال لے۔ اور جراثیم کو سمجھ لے۔ اور بیج کو لے لے۔ اور جھوٹ کو چھوڑ دے۔ اور مقدمہ مرکب ہوتا ہے صغریٰ و کبریٰ سے۔ اور اس سے جو بات پیدا ہوتی ہے۔ اسکو نتیجہ کہتے ہیں۔ مثلاً العالم متغیر۔ وکل متغیر حادث۔ فالعالم حادث۔ دیکھو صغریٰ العالم متغیر ہے۔ اور کبریٰ کل متغیر حادث۔ ذکی آدمی فوراً نتیجہ نکال لے گا کہ العالم حادث یعنی حادث عالم کو ثابت کر دیکھا پہلے اگر مقدمہ کہ صغریٰ اور کبریٰ میں کوئی نقص ہوگا مثلاً شکل اول میں صغریٰ کا موجب ہونا۔ اور کبریٰ کا کلیہ ہونا شرط ہے۔ اس میں کسی اگر کوئی امر مفقود ہوگا تو ذکی آدمی فوراً اس پر متنبہ ہو جائے گا۔ اور اسکو دور کر کے نتیجہ صحیح نکال لے گا۔ اور عرفاً مقدمہ اس کا روانی کو بھی کہتے ہیں جو ابتدائی تحقیقات

فیصلہ تک تخصیص کے بیانات اثبات و تردید دعویٰ میں قلمبند ہوں خواہ
تحریری عدالت میں داخل ہوں اس پریت مجموعی کا نام مقدمہ ہے۔

سرعت فہم

وہ ہے کہ تھوڑی زمانہ اور اندک وقت میں ادن امور کو معلوم کر لے جینکا
معلوم ہونا ضرور ہے۔

صفائی ذہن

وہ ہے کہ بلا غور و اضطراب اصلی مطلب پر ذہن منتقل ہو جائے اور
صدق و کذب کو دریافت کرے۔

سہولت تعلم

یعنی آسانی کے ساتھ بلا اندیشہ و خطرہ مقصود کی طرف اس طرح رجوع کرنا
کہ کوئی خدشہ مانع حصول مطلب نہ ہو اور بلا فراحت آسانی کے ساتھ
مقصود حاصل ہو جائے۔

حسن لعقل

یہ ہے کہ حصول مقصود کے واسطے ایک حد مقرر کرے جو اس کے اخصا
کے واسطے مناسب ہو اور جو اس کے مطالب کے حاصل کرنے کے لئے مفید ہو
اور اس کو نہ چھوڑے اور جو مقصود سے علیحدہ ہو اور اس سے بحث نہ کرے اور
عقل و فکر نے جو خیالات اس خصوص میں پیدا کئے ہیں انکو فراموش نہ کرے

اور وقت پر کام میں لائے اور جو نیک اور مفید باتیں سمجھ چکا ہو اداں پر بدگمانی نہ کرے کہ حسن تعقل کے خلاف اور باعث ناکامی ہے۔

تحفظ

وہ ہو کہ اشکال محفوظہ جنکو عقل نے پیش کیا ہو انکی حفاظت کرے اور ایک ایک شکل کو بخوبی یاد رکھے اور اپنے کام میں ہوشیار اور بیدار رہے۔

تذکر

یعنی اداں اشکال محفوظہ کا جو بدرنگ اور غور کر کے عقل نے ہم پہونچائی ہیں موقع ضرورت پر کام میں لانا اور وقت پر بیان کرنا۔

النوع عفت کے یہ ہیں۔ حیا۔ صبر و رضا۔ قناعت۔ یسّٰ۔ امانت۔ کبر نفس۔

حیا

عفت میں اداں تغیر اور انکسار کو کہتے ہیں جو آدمی پر طاری ہوتا ہو اداں فعل کے خوف سے کہ جسکے کرنے سے وہ عیب ار سمجھا جائے اور شر عمین اداں خلق کو کہتے ہیں کہ جو باعث ہو

اجتناب کا امر قبیح سے چنانچہ فتح الباری میں ہی اَلْحَيَاءُ هُوَ بَأْسٌ دَاهٍ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ تَغْيِيرٌ وَ

اِنْكَسَارٌ يَغْتَرَى الْاِنْسَانُ مِنْ خَوْفِ مَا يُعَابُ بِهِ وَفِي الشَّرْحِ خُلُقٌ يَبْعَثُ

عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيحِ۔ اسوا سئل انسان کو لازم ہے کہ جب نفس کو ملد، شر

یعنی امور قبیح کی طرف رغبت ہو تو اداں سکورہ کے اور ارتکاب سے باز رکھے اور اداں خیالات

کے درپے نہ ہو کیونکہ تصور ہی بنیاد خیر و شر ہے اور کلید یہ قرار پاچکا ہے کہ پہلا انسان کے خیالات

کسی فعل کی طرف مائل ہوتے ہیں عام اس سے کہ وہ نیک ہو یا بد تب و سکا ارتحباب ہو یا ہجر
پس خیالات بد کو ہمیشہ انسان نیک کا مومن سے بدلتا رہا اور اسکے پورا کرنے میں کوشش
کرتا رہے کہ یہاں علامت ایمان کی جو جسکی نسبت حضرت رسالت صلوة اللہ علیہ نے فرمایا ہے
اَلْیَمَانُ شَعْبٌ مِّنْ اَلْاِیْمَانِ یعنی جا ایک ٹکڑہ شاخ ایمان کا ہو جا ہی سے قلب میں رقی اور طا
پیدا ہوتی ہو جا ہی سبب غیب احسان ہو اسی سے انسان کو غبت تبرع یعنی عبادت کی
ہوتی ہو یہی صلح جو ہو بغیر حیا کے راحت و تن آسانی نہیں جا کے سو ان خواہش نا جائز کا
روکنے والا کوئی نہیں جا ہی پر مصالح خلایق منحصر ہے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ
جنابے سالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ شرم تھی جیسے کنواری لڑکی کو
خلوت میں کسی اجنبی کے آجلنے سے ہوتی ہو اور جس چیز کو آپ بُرا جانتے تو بمقتضایا اسکو
بُرا نہ کہتے مگر چہرہ مبارک سے ثابت ہو جاتا کہ خلاف طبع گرا می ہے اور سروق سے رو
ہی کہ حضور پیشتر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں بہتر وہ شخص ہو جس میں حسن خلق ہو اور حیا شرعی
حسن خلق سے ہو جا ایک قسم کی یہ بھی ہو کہ اپنے گناہوں سے شرمندہ اور منفعل ہو اور
سائل کو اپنے دروازہ سے محروم بنانے دے اگر سائل کا سوال پورا ادا نہ ہو سکے تو جو
ممكن ہو اور میں مضائقہ نہ کرے چنانچہ مرا صاحب نے در حالت ناداری سائل کا سوال
پورا نہ ہو سکے کی وجہ سے جو خجالت عائد حال ہوئی ہو اور سکو لوین نظم کیا ہو ۵۔ مہاجرت
سائل تریمیم در کردہ بے بزرگ در بین انچہ بقارون زر کردہ اور حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سائل یہ جانتا کہ سوال کرنے میں کیا مذلت

گوئی سوال کرنا اس طرح اگر معطلی کو یہ معلوم ہوتا کہ سوال پورا کر لیا گیا نتیجہ و ثواب ہر توجہ مان دینے سے بھی لگا کر لیا
چہ جائیکہ مال لہذا انسان کو یہ پابندی شریعت حراما کا اختیار کرنا باعث بجات دارین ہے۔

صبر و رضا

صبر کی تعریف یہ ہے کہ شکیبائی کرنا اور حالت ناگوار پر قائم رہنا اور نفس کو لذات قبیحہ
کے استعمال سے بچانا اور جو شے قبضہ سے جاتی رہے اور سپر فسوس نکرنا اور راضی
برضا رہنا داخل صبر و رضا ہے جسکی نسبت اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور دوسری جگہ فرماتا ہے إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ
أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ یعنی دئے جائینگے صبر کرنے والوں کو اجر بحساب در حدیث میں آیا
ہے أَصْبِرْ مُفْتَاخَ الْفَوْزِ یعنی صبر کنجی ہے کار ہائے بستی اور حکما کا قول ہے
کہ حبس طرح آہن کو مقناطیس سے عشق ہے اسی طرح ظفر صبر پر عاشق ہے
جو انسان صبر کرتا ہے اس میں کیفیت مقناطیسی آجاتی ہے۔ اور تمام
خلق اللہ اسکے ساتھ رجوع لاتی ہے۔ اور رسول مقبول علیہ التیمۃ والثناء نے
فرمایا ہے الصَّبْرُ مَعَ الصَّبْرِ یعنی فتح ساتھ صبر کے ہے اور صابر کا مدد
خود خدا ہوتا ہے اور راضی برضا ہونا باعث سرفرازی دارین اور موجب خوشنودی کوین
ہے صبر کن حافظہ بختری روز و شب عاقبت روزی بیابلی کام راہد اور بعض
حکما نے صبر کی دو سمین بیان کی ہیں۔ ایک ہے جس کے طلب میں آلے روندند ہوا اور مطلوب کا
خواہان دوسرے وہ کہ مکردہ ہو جیسے آلام و اسقام پس اول شکل ہی نسبت ثانی کے

کیونکہ انسان اپنی مطلوب کب حاصل کرنے کے لئے اکثر ممنوعات شرعیہ و عقلیہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صبر انسان کے واسطے مخصوص ہے نہ حیوان کے لئے کیونکہ انسان کو حق تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے جس سے وہ شہوت پرستی سے باز رہتا ہے۔ دین میں پہلا مقام صبر ہے۔ اور صبر سے معرفت اور معرفت سے خوف اور خوف سے زہد اور زہد سے اخلاص و یقین پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا حق تعالیٰ نے اپنی حبیب پاک سے **وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا** یعنی وہ لوگ جو کچھ تمہیں کہتے ہیں اوسپر صبر کرو۔ اور بھلائی کے ساتھ اوس سے جدائی اختیار کرو اور حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو تم کو حق سے محروم رکھے تم اوس کو عطا کرو۔ اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اوس کے ساتھ نیکی کرو۔ ایسا صبر انسان کو صدیقوں کے رتبہ پر پہنچاتا ہے۔ اور بیماری میں شکوہ نہ کرنے سے شہید و نجات مرتبہ ملتا ہے۔ اور خوب یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا مثل برف کر ہے جو بلا حرکت گھلتی جاتی ہے اور عقبے مثل زر طلا کے ہے جو ہر حال میں قائم رہتا ہے۔ اس صورت میں برف کو سونے پر ترجیح دینا خلاف عقل ہے۔ یہاں سونے سے مراد یہی صبر ہے۔

قناعت

تھوڑی چیز پر راضی رہنا یعنی بقدر ضرورت اکل و شرب (کھانے اور پینے) کو جو خدا کے طرف سے پہنچے اوسپر اتکاف کرنا ہے عجیب دنیا میں نعمت و درمیانی زندگی ہے فقر کی ذلت سے اور ثروت کو فتنہ سے بری ہے چین ہے دنیا میں گر کچھ تو اسی

حالت میں ہی ہے جو یہ برزخ میان کُنُت و دست تھی۔ اور مال جمع کرنے سے کارہ ہونا
 اوس حد تک کہ عیال و اطفال کو تنگی نفقہ کی نہ ہونے پائے داخل قناعت ہی۔ لکنا ناوگی
 و کچھ قناعت گنج است کہ بہ ششیر میسر نہ شود سلطان را۔ اور حرص و ہوس کی تو کوئی انتہا
 نہیں۔ اور اس سے زیادہ کوئی رُذالہ نہیں بھی انسان کے فضائل کو غارت کرتی ہے۔
 یہی شرافت کو خاک میں ملاتی ہے۔ اور نتیجہ سوا ہی ندامت اور خفت کر کہہ نہیں سہ آن شنیدی
 کہ در صحر اے غور و بار سالار سے بیفتاد از ستورہ گفت چشم تنگ دنیا دار را پ یا قناعت
 پر کند یا خاک گور۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ حرص نہایت ادنیٰ شے ہے۔ اور قناعت اعلیٰ تو
 اعلیٰ کے مقابل میں ادنیٰ شے کو اختیار کرنا ادنیٰ ہی کا کام ہے۔ کار دنیا کے تمام کمزور
 اچھ گیری یہ مختصر گیری۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جہان
 کے نزدیک وہ آدمی نیک ہے جسے مقتدالی سے اہل اسلام میں خلق کیا۔ اور اوس کو بقدر ضرورت
 مال پر قناعت کی۔ اللہ تعالیٰ بلا حساب حکم دیکھا کہ ان کو جنت میں لیجاؤ۔ کسی نے ایک
 بزرگ سے دریافت کیا کہ انسان قناعت سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جواب ملا کہ خدا
 ملتا ہے۔

سنا

سنا کے معنی لغت میں جو دے کے ہیں۔ اور جو دہتے ہیں خرچ کرنے کو اپنی ذخیرہ سے بغیر عوض کے
 چنانچہ فتح الباری میں ہے السَّنَاءُ هُوَ مَعْنَى الْجُودِ وَهُوَ بَدَلُ مَا لَقِيْتَنِي بِغَيْرِ عَوَضٍ
 جس کی نسبت حضرت رسالت پناہی کا ارشاد ہے السَّمِيُّ جَبِيْبُ اللّٰهِ یعنی سخی دوست

اللہ کا ہے۔ اور سخی وہ ہے جس پر مال کا خرچ کرنا آسان ہو۔ اور اوسکو اہل استحقاق پر بقدر سنا سب
 خرچ کرے۔ اور اوسقدر جو داخل امساک و اسراف نہ ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ
 دین اسلام کو سخاوت کی واسطے برگزیدہ کیا ہے۔ اور اسلام کی اصلاح کسی چیز سے نہیں ہوتی
 الا سخاوت اور حسن اخلاق سے۔ قیامت کے روز جو پہلے میزان حساب میں رکھا جائیگا وہ
 حسن خلق اور سخاوت ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب ایمان کو خلق کیا تو اوس نے خدا سے
 دعا کی کہ مجھے قوی کر۔ حکم ہوا کہ تجھے حسن خلق اور سخاوت سے قوی کیا۔ اور جب کفر کو
 پیدا کیا تو اوس نے نہی یہی دعا کی۔ اور خداوند عالم نے اُسکو بخل اور بد اخلاقی سے قوی کیا
 سخاوت اللہ جل شانہ کو ایسی پسندیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ سامری کو
 قتل نہ کر و کہ وہ سخی ہے۔ اور حدیث کہ الْجَنَّةُ اَرْضُ الْأَسْحِيَاءِ یعنی جنت گھر ہے سخیوں کا
 اسی واسطے سخاوت لوازم شجاعت سے ہے کیونکہ جب تحمل انسان میں آجاتا ہے تب اوسکو
 شجیع کہتے ہیں اور شجاع جان دینے میں جب خوف نہیں کرتا تو مال کے دینے میں کیا پس
 پیش کرے گا۔ سخاوت نہایت عمدہ شے ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت
 حدیث ہے كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ
 النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا تمام
 آدمیوں میں زیادہ حسین اور شجاع اور سخی تھے۔ حقیقاً لے فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ
 سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ يَعْنِي نِيكَ لَوْ كُنَ كَأَكْبَرِ جَنَّةٍ هِيَ۔ اور یہ عام طور پر بھی مشہور ہے
 أَنَّ الْإِنْسَانَ عُبَيْدٌ الْإِحْسَانِ یعنی آدمی بندے احسان کے ہیں۔ سخاوت

انسان کے واسطے حکم تسخیر اور اکسیر کار کہتی ہے۔ اور سخی کی شناخت یہ ہے کہ وہ کسی کا دشمن نہیں ہوتا۔ اور جو اسکے ساتھ بُرائی کرے وہ اوس کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اور احسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جو لازم سخاوت سے ہے۔ سخی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیوں کہ وہ سب کے نفع کا خواہاں ہے۔ احسان ہی ایسی چیز ہے جو دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ابن شہاب سے مروی ہے کہ بعد فتح حنین کے رسول مقبول علیہ التیجۃ والکرام نے صفوان بن امیہ کو سواونٹ دے اور اوس وقت پہر سواونٹ دے اور پہر سو دے۔ اسپر صفوان نے کہا کہ پہلے میں جیسا حضرت کو برا جاتا تھا۔ اب اُن سے بہتر کسی کو نہیں جاتا۔ اور میری نگاہ میں وہ سب سے محبوب ترین۔ صائب نے کہا ہے کہ دشمن غمخوار را کو تہ از احسان ساز دست نہ بیخ برنجیرے بہ از سیری نباشد شیر را سچ ہے کہ جس نے مال کو عزیز کیا وہ سارے جہان میں نامقبول اور خوار ہوا۔ اور جس نے مال کو اپنی نظر میں حقیر سمجھا وہ تمام عالم کی نظروں میں عزیز ہوا۔ قارون ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت نہ نوشیروان نہ مرد کہ نام نکو گزاشت۔ اور نام نیک چھوڑ جانے کے لئو سخاوت سے زیادہ کوئی عمدہ طریق نہیں ہے۔ مگر اس زمانہ میں زبانی جمع و جمع تو بہت دیکھا جاتا ہے۔ لیکن وقت اور موقع پر کسی حاجت مند کو ایک پیسہ نہیں دیتا۔ اسی سبب سے فوادم قوم بالکل پامال ہو گئے ہیں۔ امد اگلی برکتیں اودھ گئی ہیں۔ اور ایسی سخاوت جو نام آوری کے واسطے کی جائے۔ داخل سخاوت نہیں۔ اس معاملہ میں جہان بگ غور کیا جاتا ہے تو بخلاف زمانہ سابق کے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر مقدرت

اور شروت انسان کی بڑھتی جاتی ہو اسی قدر وہ اپنی خواہشوں کو اور بڑھاتا جاتا ہے۔ اور احکام خدا اور رسول کی اصلا و مطلقاً پر دائیں کرتا۔ ایسا انسان کسی طرح سخی نہیں ہو سکتا جو مال کو رنج شہوات میں صرف کرے۔ جیسے خوش خوراک کی و خوش پوشاک کی و تعمیر مکانات عالیٰ جہت سے زائد سے بہر کر انہو اگلہ آخر دوشتے خاکست پکچہ حاجت کہ بر افلاک کشی ایوان را۔

اور فسق و فجور میں صرف کرنا یا بطمع مزید جاہ و جلال و نمائش خلق و حصول قرب بادشاہ خرچ کرنا یا اشرا کر کو بامید رنج ضرر دینا یا موقع ناچ و رنگ میں صرف کرنا یا اہل و عیال کے ہاں و نفع میں ضرورت سے بے اندازہ خرچ کرنا۔ گویا مال کی قدر نہ کرنا بالکل مواقع احتیاج سے غافل ہونا ہے۔ ایسی حالت بیشتر ادن کی ہوتی ہے جنکو مال بے مشقت میراث یا ہبہ کے ذریعہ سے ملتا ہے۔ یا کوئی دینیہ قدرتی نخل آتا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے کہ مال کس محنت سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اور کس دشواری و سختی سے جمع ہوتا ہے اور نہیں سمجھتے کہ بغیر مال کے کوئی ضرورت انسانی اس میں اکل و شرب اور سامان آسائش جس سے زندگی متصور ہے سب داخل ہے رنج نہیں ہو سکتی۔ اور حکمائے کہا ہے کہ حکمت نونگری سے چاق اور درویشی سے ست و مضحل ہوتی ہے۔ جیسے دانا و عاتق کے پاس اگر مال نہ ہو تو خلق اللہ کو وہ کچہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور سخاوت سے محروم تقسیم و تعلم سے معذور رہتا ہے۔ کیونکہ اسکو امور ضروری کے ہم پہنچانے اور مصارف لایبہ معاش کے حاصل کرنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ پہر اکتاب کمالات کہاں سے

۵ مرابہ تجربہ معلوم گشت آخر حال ہ کہ قدر مرد بعلم است و قدر علم بہ مال۔

امانت

رکن اعظم حسن اخلاق سے ہے۔ جس کی نسبت سرور عالم کا ارشاد ہے کہ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا
 اَمَانَةَ لَهُ یعنی نہیں ہے ایمان جس میں امانت نہیں۔ اور امانت ہر کردار و گفتار میں دیکھی
 ہے۔ امانت ہی سے آدمی عزیز اور مقبول خلق ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت رسول مقبول قبل
 از نبوت تمام عرب میں اسی ایک صفت سے موصوف ہو کر امین مشہور ہو گئے تھے۔ اور
 حضور کو سب امین کے نام سے پکارتے تھے۔ اور اس زمانہ میں بھی امانت کی قدر و
 اور رسم امانت باخود ہا جا رہی ہے۔ اور امانت دار شے مفوضہ کو عام اس سے کہ قسم جس سے
 ہو۔ خواہ زر نقد سے اُسکی حفاظت بخوبی کرتا ہے۔ اور لفظ امانت میں ہر قسم کی ملکیت
 امینانہ داخل ہے۔ خواہ صریحی ہو۔ خواہ ذہنی۔ یا ضمنی۔ چنانچہ امانت صریحی وہ ہے جو صاف
 اور صریحی طور پر افعال فریقین سے پیدا ہو۔ یعنی امانت دار کا شے امانتی پر مٹنا امانت
 قابض ہونا اور امانت ضمنی وہ ہے جو نیت فریقین سے متنبط ہو۔ گوشے امانتی کی سپردگی
 بطور امانت نہ ہوئی ہو۔ جیسے کوئی جایداد موصی لے کے قبضہ میں قبل ادا فی قرضہ کے
 آئی ہو تو موصی لہ اُسوقت تک اُس جایداد کا امانت دار سمجھا جائیگا۔ جب تک قرضہ
 ذمگی موصی ادا نہ ہو جائے۔ یا کوئی مسلمان اپنی جایداد اپنے پسربانغ کو بیہ کرے
 اور پھر اوپر اپنے سپر کے طرف سے قابض ہے تو وہ سپر کا امانت دار ضمنی ہے
 اور جہاں تک دیکھا جاتا ہے امانت دار اس کے پابند پائے جاتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ
 خدا سے بڑے نے جو امانت انسان کے سپرد کی ہے اور اس میں سزا پانچا منت ہوتی ہے

اور کوئی تشبیہ نہیں ہوتا۔ جیسے اعضا ہی انسانی کہ ایک مدت معین کے واسطے انسان کے پاس امانت خدا ہیں۔ پس امانت میں خیانت کرنا کیسا گناہ کبیرہ ہے جس کے نسبت اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ** یعنی اسے لوگوں کی خیانت نہ کرو اللہ کی۔ اور وہ خیانت کیا ہے۔ اعضا سے وہ کام لینا جس کے واسطے اوس نے منع کیا ہے۔ جس کی تفصیل مختصر طور پر یہ ہے۔ **اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ** اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس واسطے عطا فرمائی ہے کہ چلنے پھرنے میں رہبری کرے۔ کام کرنے میں مدد دے۔ عجائبات مخلوقات کو دیکھ کر عبرت پکڑے۔ رفع حاجات اور ضروریات وغیرہ میں اُس سے مدد لے اور آئینہ کو چار چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اول غیر محرم اور حسین کو نظر بد سے دیکھنا۔ دوم مسلمان پر گناہ حقارت ڈالنا۔ سوم مسلمان کا عیب دیکھ کر عیب پوشی نہ کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا عیب پوشیدہ کرے گا اللہ اس سے عیبوں کو مخفی کرے گا۔ چار پر دہ کس نذری کس نذر و پردہ کا تو۔ چہارم ہمسایہ کے مکان میں جہانگنا منوعات سے ہے۔ کان اس لئے دسبہ ہیں کہ خدا و رسول کے احکام اور بزرگوں کے نصائح سنو۔ نہ یہ کہ کان کو گانے بجائے کی طرف مشغول کرو۔ اور بزرگوں کی نصیحت پر کان نہ رکھو۔ اور غیبت و فحش اور برائی کی باتیں نہ سنو۔ نصیحتوں کی کثرت بشنو دہا نہ مگر پو کہ ہر چہ ناصح شفیق گویدت پذیر۔ زبان اس واسطے ملی ہے کہ اس سے اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن مجید پڑھو۔ لوگوں کو ہدایت اور نصیحت کرو و اصلاح مشورہ نیک دو۔ امور دینی و دنیوی میں اُس سے مدد لو۔ اور فضول باتوں سے

زبان کو روکو۔ اور جھوٹ سے بچاؤ۔ گویا ہتھیار ہو۔ اس سے آدمی کا اعتبار و وقار کم
 ہوتا ہے۔ اور غیبت کسی کی نہ کرو۔ کیونکہ غیبت تیش مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر ہے
 کسی کو زبان سے بددعا بھی نہ دینا چاہئے۔ گویا اس سے ایذا پہنچی ہو۔ ترمذی میں ایک
 صحابی سے روایت ہے کہ میں نے ایک روز حضور نبویؐ میں عرض کیا کہ سب سے زیادہ
 مجھے کس چیز سے ڈرنا چاہئے۔ آپ نے اپنی زبان پکڑ لی۔ اور فرمایا اس سے کیونکہ
 اکثر گناہ زبان ہی سے صادر ہوتے ہیں۔ اور اکثر آفتیں اسی زبان کی بدولت آتی
 ہیں۔ لہذا شروع تربیت کا حکم میں یہی قاعدہ ہے کہ پہلے زبان کو قابو میں کرتے ہیں۔
 اور دیکھتے رہتے ہیں کہ زبان سے جو باتیں نکلیں وہ کس حد تک صحیح یا غیر مناسب
 تھیں۔ اس واسطے لازم ہے کہ خلاف مصلحت کوئی بات زبان سے نہ نکالے۔ زبان گو
 ظاہر میں گوشت کا ایک ٹکڑہ ہے۔ مگر تمام جسم پر اس کا تصرف ہے۔ اور زبان عقل اور
 دل کی وزیر ہے۔ اور عقل و دل جملہ اعضاء پر محیط ہے۔ اور جو عقل و وہم اور دل میں
 آتا ہے اس کو زبان ہی بیان کرتی ہے۔ اور یہ صفت دوسرے کسی عضو میں نہیں۔
 اور زبان میں سوائے تکلم کے اور بہت بڑی بڑی اثر ہیں۔ زبان جب سوز و گداز کی
 باتیں کرتی ہے۔ بڑے سخت دلون کو رقیق کر کے رحیم و کریم بنا دیتی ہے۔ اور جب
 محبت اور شفقت کی گفتگو کرتی ہے سامعین کے دلون کو محفوظ کرتی ہے۔ اور
 جب یہ وعظ و نصیحت پر آمادہ ہوتی ہے تو فاسقون اور فاجروں کو بڑے کاموں سے بچاتی ہے
 بھی باتوں سے ایک خاص اثر صداقت کا دکھاتی ہے۔ جس سے انسان کامل مکمل

ہو جاتا ہے۔ اور کلمات فحش سے دلون کو تاریک کرتی ہے۔ گالی دینے سے دوسروں کے دل دکھاتی ہے۔ اور لوگوں کو دشمن بناتی ہے۔ غرض کہ تمام نیکی اور بری کا مدار زبان کی برکتی اور کچی پر منحصر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان ہی کی نسبت ارشاد فرمایا ہے۔

مَنْ حَمَمَتْ بَلْحَىٰ بِعَنْوَیْ خَامُوْشِیْ مِیْن نَجَاتِیْ ہِی۔ پس انسان کو ایسی بات زبان سے نکالنا چاہیے کہ جس میں کسی طرح کا نقصان دین و دنیا کا نہ ہو۔ اور امر باطل اور محل ناجائز پر ساکت رہنا عین صواب ہے۔ شکم اسکو مشتبہ چیز اور حرام کا مال کھانے سے بچانا چاہیے۔ جب ضرورت کے لائق انسان کو کچھ ملجاسے تو قلیل ہی پر کفایت کرے۔ شکم سیر ہو کر کھانا آدمی کو سخت دل اور بھیا کرتا ہے۔ قوت حافظہ میں فتور ڈالتا ہے۔ عبادت میں مجہول بنانا پر خوری شہوت کو پہچان میں لاتی ہے۔ جب اکل حلال سے سیر ہونا ایسی خرابی پیدا کرتا ہے تو دوا ہی بر حرام خوری۔ اگر انسان ایک تقییل غذا کو اختیار کر لے تو غالباً ارتکاب منہیات اور عوارض جسمانی سے محفوظ رہے۔ فرج کو حرام سے بچانا فرض ہے۔ اور حرام سے اوسوقت تک انسان بچ نہیں سکتا جب تک نظر اور خیال کی حفاظت کمایں یعنی نگرے اور پر خوری سے باز نہ آئے۔ ہاتھ جائز کام کرنے کو دے گئے میں نہ ظلم و تعدی کرنے کے واسطے۔ حرام کا مال لینے سے مخلوق کو ایذا دینے سے ہاتھوں کو روکو۔ امانت میں خیانت کرنے اور مضامین ناجائز اور کلمات فحش کے لکھنے سے باز رکھو۔ پاتوں ناجائز امور کے حاصل کرنے میں نہ چلاؤ۔ فاحشہ عورتوں کے گھردن میں نہ جاؤ۔ مسلمانان سفر و رکاب کا تعقب نہ کرو۔ ظالم اور فاسق اور فاجر کی ملاقات کے لمونہ و دوطرہ

تماشہ گاہوں کا قصد نہ کرو۔ کیونکہ نیکی اور برائی کو تاج انسان ہی کے واسطے مفید اور مضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال سے متغنی ہے۔ اور کل اعضا و جوارح انسان کو ایک کاموں کے واسطے دے گئے ہیں۔ جو افعال نسیعہ اور حسنہ اون سے لے جائیں گے یہ خداوند عالم کے روبرو گواہی دین گے۔ ہمیں دوستان تا بدربا من اندہ چون بگزم این ہمہ دشمن اند۔ اور ہر وقت موت کو یاد کرنے سے بھی انسان معاصی سے محفوظ رہتا ہے۔ چونکہ اعضا نعمت الٰہی سے ہیں۔ اور اسکی امانت۔ پس اللہ تعالیٰ کی نعمت اور امانت کو برے کاموں میں صرف کرنا بالکل کفران نعمت ہی۔ ایسے لوگ خدا کے مواخذہ سے محفوظ نہیں گے۔ اور ہر روز جیاً کچھ جواب نہ دے سکیں گے۔ اَلْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یعنی اوس دن اون کے زبانوں پر مہر کر دی جائے گی جو اون کے ہاتھ پاؤں اپنی اپنی افعال کی گواہی دیں گے۔ اس لئے انسان کو اپنے ہر عضو کی حفاظت ضروریات سے ہے۔ امانت اور خیانت متضاد ہے۔ اور یہ مسئلہ مسلم ہے کہ اَلصِّدْقَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ جہان امانت ہے وہاں خیانت نہیں۔ اور جہان خیانت ہے وہاں امانت نہیں۔ اور خیانت داخل جنائث کے لہذا انسان کو جنائث سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اور ہر حال میں امانت کو اختیار کرنا سب سے سعادت ہے۔

کبر نفس

بزرگی نفس کی یہ ہے کہ ہر حال میں انسان ایکساں رہے۔ اور عشرت و عسرت کو سادی سمجھے۔

اور امور ملامت و ملامت پر قائم ہو۔ اور جب کچھ مناصب و مدارج میں ترقی ہو تو اپنے ارباب و اہل باب سے
 ادسی قطع اور وضع سے پیش آئے جیسے قبل اون کا پاس الجھا کر مانتا تھا۔ اور ستائش اور ذکر کو
 برابر جانے، اور خوش نفسی کو غالب نہ ہونے دے۔ قولہ **تعالیٰ عن عمل صالحا فلنفسیہ**
و من آساء فعلیہا یعنی جس نے نیکی کی وہ اسی کے نفس کو لے لیا ہے۔ اور جس نے بری کی اسی
کے لئے ہے۔ اور ہمان نوازی کے شر الٹا ہمیشہ بچا لائے۔ امیر و فقیر کے ساتھ مساوات کو
د نظر رکھے۔ کسی اعلیٰ و ادنیٰ کی حتی الوسع دل شکنی نہ کرے۔ مسلمانوں کو علی قدر مقدرت
دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ يُعْزِبْ عَنْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَائِلُ
غرض کہ یہ سب افعال کبر نفس کے واسطے ضروری ہیں۔ اور بغیر اس کے کبر نفس معلوم۔

اقسام شجاعت یہ ہیں۔ ثبات۔ علم و ہمت۔ حلم و تحمل۔ سکون
 تواضع۔ حمیت۔ اخلاص۔ آداب۔

ثبات

ایک قوت جسمی کا نام ہے جو انسان اور نفس انسان کو مقابلہ اعدا میں قائم رکھتی ہے۔
 اور آلام و سختی کے وقت ہر اس انہیں ہونے دیتی۔ اور قلب کو ساکن رکھتی ہے۔
 بغیر ثبات کوئی کام آسان ہو یا مشکل پورا نہیں ہوتا۔ اور ثبات کے لئے توکل علی اللہ
 علامت غلبہ اور نصرت کی ہے۔ اور سبب کفایت جہات جب کت انسان میں ثبات
 نہیں ہوتا۔ اس سے وہ برکات جو باعث فلاح و نجات ہیں ظہور میں نہیں آتے۔ اور
 بادشاہوں کے واسطے ثبات ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ بغیر اسکے رعایا اور

مستردان ملک اطاعت کبی اختیار نہیں کرتے۔ اور اثر را اپنی شرارتوں سے باز نہیں رہتے۔ حکما کا قول ہے کہ بغیر ثبات کے بنیاد دولت ثابت نہیں رہتی۔ اس واسطے انسان کو لازم ہے کہ بجای ثبات کے ایسا نا بھی دوسرے کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ ورنہ اپنی ارادہ پر ثبات قدم نہ بیگا۔ پس انسان جس کام کا قصد کرے اس کے اتمام پر۔ تہ دل سے مصروف رہے۔ اور اس کے ختم میں غفلت نہ کرے۔ اور زبان سے وہ بات نکالے جو دوسرا اسکی تبلیغ نہ کر سکے۔ سے از ثبات پاتوان بردشمنان غیر و رشده می نشاند یک ہدف بر خاک چندین تیرا۔

علوم ہمت

اسکی تعریف یہ ہے کہ نفس کو طلب فضائل کمالات اور تحصیل منافع دنیوی اور دینیات کے طرف متوجہ کرے۔ اور جب قدر عزت اور وقار پیدا کرے اور اچھے خیالات عمدہ باتیں اچھے کاموں کے اختیار کرنے میں کوشش ہو سکے دیرین روانہ رکھے۔ تاکہ عالی ہمت اور بلند حوصلہ مشہور ہو۔ اللہ جل شانہ بندہ ہمت کو دوست رکھتا ہے۔ پس استحصال مقصود میں جو کمزریات پیش آئیں ان سے نہ گھبرائے۔ اور عدم حصول منافع اور ظہور امور نا ملائم نہ ٹھکین نہ ہو۔ بلکہ حصول مقاصد دنیکنامی پر سعی و کوشش کرتا رہے۔ کہ رفعت اور جہت بند سے ہم پیوند ہے ہمت بلند دار کہ پیش خدا و خلق ہے باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو اور بادشاہوں کے واسطے عالی ہمت ہونا واجبات سے ہے۔ بغیر اس کے دولت اور مملکت میں ترے مکن نہیں۔ عروس ملک کے درکنار گیر و چیت ہے کہ بوسہ لب

شمشیر آبدارزند۔ اور عام خلق کو عموماً اور اہل قدرت کو خصوصاً لازم ہے کہ اپنی اپنی ہمت اور
 مقدرت کو موافق اپنے اغراض اور اولاد کی تعلیم اور تربیت میں کوشش کریں۔ تاکہ خلاف
 علوم ہمت اور تہذیب اخلاق کے ادن سے ایسے افعال سرزد نہ ہوں۔ جس کی نسبت رسول
 مقبول علیہ التیجۃ والثناء نے ارشاد فرمایا ہے کہ البتہ تم چلو گے اگلی امتوں کی راہ پڑھنی
 دین کے مخالف نہ یہ کہ کفر اختیار کرو گے (دیکھو مسلم شریف کتاب العلم میں) چنانچہ یہ
 حدیث حضرت سرور کائنات کی پیشین گوئی ہے۔ جبکہ پورا اس زمانہ میں پورا پورا ہوسہا
 کہ مسلمانان ہندسہ ربات میں نصاریٰ کی مشابہت کرتے ہیں۔ کھانے میں۔ پینے میں۔
 چلنے میں۔ پھرنے میں۔ یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو دیکھ کر دہوکا ہوتا ہے کہ یہ نصرانی
 ہے۔ اسکو علم ہستی سے کچھ علاقہ نہیں۔ بلکہ محض بے حمیت ہے۔ اگر نصاریٰ کی تقلید اور
 مشابہت پسند تھی تو عمدہ باتوں میں ادن کی تقلید کرتے۔ یعنی ادن کا سا اتفاق
 ادن کی سی الوالعزمی ادن کا سا علم ادن کا سا ہنر حاصل کرتے۔ اس طرف تو التفات
 نہیں۔ صرف لباس اور وضع اور اکل و شرب وغیرہ میں جو آسان باتیں ہیں ادن کو
 اور اختیار کر لیا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ اپنی قوم کی وضع اپنی قوم کا لباس خود ایک قومی عترت
 ہے۔ جبکہ بلا وجہ و جیہ چھوڑنا خلاف عقل و حمیت نہیں تو کیا ہے۔ اور عالی ہمتی کا تو
 یہ مقتضی تھا کہ نصاریٰ کی طرح علم و حکمت ہمت و لیاقت پیدا کرتے۔ جس سے
 دنیاوی قوت اور اسلامی شوکت قائم ہوتی۔ اور دین اسلام کی عظمت بڑھتی۔
 مسجدیں آباد ہوتیں۔ قومی اتفاق کو ترقی ہوتی۔ جس پر تمام دینی اور دنیوی کاموں کا

مدار ہے۔ اور اگر لباس کا بدن منظور تھا تو اپنی رای سے تمام فوائدِ جسمی اور روحی پر نظر
 کر کے ایک جدید طرز کا لباس ایجاد کرتے۔ جس سے عالی ہمت ثابت ہوتے۔ اور عقلمند
 کھلاتے۔ نہ کہ آئینہ بند کر کے نصاریٰ کی پیروی کرنے لگے۔ اور قوم میں انگشت نما
 ہو گئے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ زمانہ کی رفتارِ علمانیہ طور پر بتا رہی ہو۔ اور جہان
 کی تاریخ بغیر عینک کے صاف دکھا رہی ہو کہ استحصالِ ثروت و کثرتِ بادشاہ کی عزت
 اہل حکومت کی شفقت پر منحصر ہے۔ اور ہندوستان میں سلطنت اور حکومت
 نصاریٰ کے ہاتھ میں ہیں جب تک کہ ان کے ساتھ طرح موافقت و ارتباط نہ ڈالی جائے
 اور اون سے میل جول عرفی طور پر نہ کیا جائے۔ اور کجا شفیق اور مہربان ہونا معلوم
 اور اہل اسلام نے جہان اپنے مطلب اور کشود کار کے واسطے اون سے میل جول
 کیا اور فتوے کفر والحاد کے ہونے لگے۔ حالانکہ یہ ارتباط و اختلاط ویسا ہی ہے جیسا
 اکثر مسلمان غیر مستحق فاسق فاجر مسلمانوں کے ملنے اور اون کے صحبت سے نفرت
 نہیں کرتے۔ اور مشرکین و بت پرستوں سے ملنے نہیں۔ مراسم و دوستانہ کیا بلکہ برادر
 ادا کرتے ہیں۔ اور کوئی مقرر نہیں ہوتا۔ اور نہیں سمجھتے کہ اون کے مقابل میں تو
 نصارے اہل کتاب ہیں۔ جن کی نسبت حکم ہے **طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ**
لَكُمْ یعنی کھانا اہل کتاب کا حلال ہے تمہارے اوپر۔ پس بمقابلہ ہنود کے جن کا کھانا
 مسلمان بغیر عذر کہاں ہے۔ ہر طرح نصاریٰ کو ترجیح ہے۔ ہاں اگر ذبیحہ اور کجا خدا کے
 حکم کے موافق نہ ہو تو مسلمانوں کے واسطے جائز نہ ہوگا۔ چنانچہ اہل فقہ کا یہ مسئلہ

سلسلہ ہے۔ ہر ایہ کتاب الذبائح میں لکھا ہے کہ جو شخص منعی توحید ہو مثل یہود و نصاریٰ کے
 اوس کا ذبیحہ ویسا ہی ہے جیسا مسلمانوں کا۔ اور کتابی کا اطلاق علی العمیم کل اہل کتاب
 پر مساوی ہے خواہ وہ ذمی ہو خواہ حربی۔ خواہ عربی۔ اور مجوسی کا کہا نا جائز نہیں۔
 اس صورت میں اگر کوئی عالی ہمت بنظر ترقی مراتب و مناصب نصاریٰ کے ساتھ
 کہ صاحب حکومت میں زیادہ اختلاف پڑتا ہے۔ اور حکم اذا جاءکم لکفر بقرہ فاکفروا
 یعنی جو وقت آئے پاس تمہارے کوئی بزرگ قوم کا پس بزرگی کرو تم اوسکی۔ نصاریٰ
 کے ساتھ اخلاق و تغلیب پیش آئے۔ اور بطور دعوت ایچو دسترخوان پر آگ لکھا ہے تو
 کیا مضائقہ ہے۔ فقہین کہتے ہیں کہ سورۃ الانسان طاہر ہے یعنی جو انسان کا پاک کر
 اور اہل اسلام کا مذہب مثل ہنود کے نہیں کہ جہاں غیر مذہب کے ساتھ کھایا اور
 مذہب معدوم ہوا۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ الْاِعْتِقَادِ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی جو شخص دعوت کرتا تھا۔ آپ بلا تکلف قبول فرماتے تھے۔ پس میں
 یہودی ہویا نصرانی۔ چنانچہ بہ معجزہ معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشہور ہے کہ ایک یہودی
 حضرت کی دعوت کی۔ اور گوشت میں نہ پڑایا۔ چیرا عجاڑا آپ ماہر ہو گئے۔ ہاں
 مسلمان کو اسقدر احتیاط ضرور ہے کہ جب کسی نصرانی کی دعوت میں جائے تو اوسکو
 لازم ہے کہ پہلے دریافت کرے کہ باورچی قوم ہنود سے تو نہیں۔ جن کے مذہب میں
 ذبیحہ کی قید نہیں۔ دوسرے یہ کہ اوس کے دسترخوان یا میز پر کوئی چیز ممنوعات
 شرعی سے نہ ہو۔ جیسے مردار اور لہو۔ اور گوشت خنزیر۔ اور گالگھوٹا ہوا جانور

یا لائچی سے مارا ہوا ہے یا وہ جانور جو اوپر سے گر کر مرے ہو۔ یا سینک کی ضرب سے چاک ہوا
یا درندہ سنے اسکو مارا ہو دعوت منظور کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔ اور یہ رسم
سولہ صدی ہند کے تمام ولایت اہل اسلام میں جاری ہے۔ اور کوئی مواکھت میں پرہیز
نہیں کرتا۔ چنانچہ سلطان روم اور شاہ ایران ہمیشہ نزارے سے ملتے۔ خاطر مدارا
رتے ہیں۔ ساتھ کھاتے ہیں۔ دن کے تخت گاہوں کو جاتے ہیں۔ کوئی دقیقہ تجاوز
و احتیاط کا دن سے نہیں اٹھا رکھتے۔ اسی ایک ہند میں یہ آفت خلاف اخلاق
و معاشرت ہو گئی جس نے نزاری سے میل جول کیا اور نیچر یا کرستان مشہور ہوا۔
حالانکہ بغیر اس کے رفت جاہ و منزلت ممکن نہیں۔ اور یہ بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ نیچر
وہ ہے جو حکما بطبیعیین کا پیرو ہے۔ اور کرستان اسکو کہتے ہیں جو اپنا مذہب ترک کر کے
عیسائی ہو جائے۔ ہر آمینہ عالی دست کو زیبا ہے کہ جہاں مکہ اوس سے ترقی میں کوشش
ہو سکے دریغ نہ کرے۔ مگر زمین کی کد اعتقادات اور وضع اسلامی میں فرق نہ آئے پھر
سے ہمیشہ رہو اسے قوم کو دنیا ہی گزر گاہ رہتا ہے گدا اوس میں ہمیشہ شہنشاہ
کیا مرخص صعب سے العظمت لندہ ختم آتے ہیں رہبر بھی وہ پر غور ہے یہ راہ ایمان
عقائد میں نہ ہر گز خلل آئے، کیا جاننے کو وقت پیام اجل آئے۔

علم و کمال

علم بغیر اسکان قلب کے نہیں ہوتا۔ اور جس کے دل میں علم ہے وہ مغلوب الغضب
نہیں ہوتا۔ اور کمال کا حریص ہونا کمال و تحصیل کا رہا ہے بزرگ پر لازماً ہے

تاکہ نام نیک اور ثواب عظیم حاصل ہو۔ پس انسان کو چاہئے کہ تواریح جسمانی کو کتاب
 فضائل پر مجبور کرے۔ کیونکہ عین اخلاق اٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
 حَلِيْمٌ۔ یعنی اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَ اللّٰهُ عَنِّيْ حَلِيْمٌ۔
 یعنی اللہ بے پروا ہے تحمل والا۔ اور تمام انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء نے غیظ و غضب کے
 موقع پر علم سے کام لیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ قوی وہ انسان نہیں جو حالت غضب
 میں مقابل کو دے مارے بلکہ قوی تر وہ ہے کہ جو غصہ میں اپنی نفس کو گرا دے۔ اور اُس پر
 غالب آجائے۔ اور علم بالکسر کے معنی ہیں (سزا دینے میں استہستگی کرنا اور بردبار ہونا)
 اور تحمل بوجہ اٹھانے اور بچ و مشقت گوارا کرنا کہہ سکتے ہیں۔ اس موقع پر یہ لطیفہ قابل
 درج ہے کہ کسی نے ایک حکیم سے پوچھا کہ حکم کیا چیز ہے۔ حکیم نے جواب دیا کہ حکم کا قلب
 بلع بالکسر ہے جس کے معنی ننگ کے ہیں۔ پس جو کھانا بے ننگ ہو وہ مزیدار نہیں
 ہوتا۔ سیطرہ اگر انسان میں حکم نہ ہو تو اُس کے سب اطلاق بے ننگ ہیں۔ اور حالت
 جنگ و منازعت میں حرمت دین و ملت کی حفاظت کرے۔ اور اگر وہ جنگ و بدب
 سلطنت قائم رکھنے یا بظہر جانب داری کسی فریق کے ہو تو حالت ترس و اندیشہ
 میں تحمل کو ہاتھ سے نہ دے۔ تحمل میں بڑے بڑے فایزے ہیں۔ اور تجلیل اوسکی
 ضد ہے۔ جس میں سراسر ضرر ہے۔ اَلتَّائِيْ مِنَ الرَّحْمٰنِ وَ التَّجْمِيْلُ مِنَ الشَّيْطٰنِ یعنی دیر
 اللہ کے طرف سے ہے۔ اور جلدی شیطاں کی جانب سے۔ اس صورت میں علم و
 تحمل انسان کے واسطے واجبات سے ہے۔ کیونکہ جو چیز شیطاں کی طرف سے ہے اُس میں

خیرد برکت کہان - جلدی کا کام خواہ مجواہ خراب ہوتا ہو۔ اور جو کام غور و تعمق سے کیا جاتا
ادسکا انجام خیر ہوتا ہو۔ اور حکمت و عقل کا منشا بھی یہی ہے۔ اور عجلت کا انجام اکثر پشیمانی
ہوتا ہے۔ اور تحمل کا مال نیک نامی سوامی اس کے یہ حفظ کرنے کے قابل ہے کہ انسان کو
عزت اور وقار دینی والی بہت چیزیں متقدمین نے قرار دی ہیں۔ مثلاً صالح ہونا اور
صالح کے معنی میں نیکو کار اور نیکی کے بہت اقسام ہیں۔ چنانچہ سخاوت - سنجاعت
علم صناعتی خوبصورتی - توانائی وغیرہ۔ ان میں ہر شے اکتساباً و عملاً و فقلاً مشکل ہے
کیونکہ سخاوت کے واسطے سرمایہ اور مقدرت کا ہونا ضرور ہے۔ اگرچہ بعض کا تول ہو کہ
(سخاوت بدل ست نہ مال) مگر یہ ایک مثل ہے جو بمقابلہ تہید ست باذل کے کچھ کام
نہیں آسکتی۔ لاجمالہ جب مکت خدانہ دے۔ آدمی سخاوت نہیں کر سکتا۔ اور واقع میں
سخاوت کیواسطے مال کا ہونا ضرور ہے۔ کیونکہ کوئی برہنہ سے کھے کہ گرم ہر جا
اور گرم نہ سے کھے کہ سیر ہو جا۔ اور اسے کپڑے اور غذا نہ دے تو کیا برہنہ ایام
سرمین بغیر پارچہ کے گرم ہو سکتا ہے اور برہنہ بلا طعام کے سیر ہو سکتا ہے ہرگز
نہیں۔ اس طرح شجاعت کیواسطے میدان کارزار اور جو مواقع شجاعت کے ہیں
اون کا ہونا مقدم ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے محنت اور ذہانت اور استقامت و شفیق کا
ہونا ضرور ہے۔ علی ہذا القیاس صنعت بھی بغیر محنت اور تعلیم کے نہیں آسکتی۔ خوبصورتی
اور توانائی خلقی چیز ہے۔ اور خدا داد۔ اسکو انسان بطور خود اور اپنی محنت اور
جفاکشی وغیرہ سے حاصل نہیں کر سکتا۔ مگر ہاں فضیلت حلم انسان اپنی ذات میں

بہت آسانی سے پیدا کر سکتا ہے اور بہتر ہی آدم کے اختیار میں ہے جس کے واسطے یہ محنت
 درکار ہے نہ کوشش نہ روپیہ کی حاجت۔ نہ مستند و شفیق کی ضرورت۔ اور ساری فضائل
 سے افضل تر۔ سوائے اس کے اگر کوئی عالم ہو اور حلیم نہ ہو تو وہ عالم جاہل سے بدتر
 معلوم ہوگا۔ اور خوبصورت قابلِ لغزت سمجھا جائیگا۔ اور تمام دنیا کا انتظام اسی ایک
 فضیلتِ علم پر منحصر ہے۔ اگر انسان سے یہ فضیلت جاتی رہی تو تمام عالم کا انتظام
 درہم برہم ہو جائے۔ اور خطا و گنہگاروں سے انسان مرکب ہے۔ اس سے بھی مستثنیٰ
 ہو جائے۔ کیونکہ علم خود عیب پوش ہے۔ اس لیے علم کا اختیار کرنا ہر فرد بشر کو ضروری ہے
 حلیم کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کا خدا کفیل ہوتا ہے۔ اور حلیم ہر دل عزیز
 ہوتا ہے۔ علم بہت سی برائیوں کو دفع کر دیتا ہے۔ اور علم سے انسان میں بہت سے
 فضائل آجاتے ہیں۔ جیسے صبر و فروتنی و خیر خواہی عام و صلح و آمن و سلامتی
 و خلق و توکل و شیرین زبانی و صفائی باطنی وغیرہ۔ اور ان سب کا نتیجہ دنیا میں
 ہر دل عزیز ہونیکا ہے۔ اور عقبیٰ میں ذریعہ نجات۔ علم سارے جھگڑوں سے بچا دیتا ہے
 کر دیتا ہے۔ باوجودیکہ خدا قادر مطلق ہے اس کے علم کو دیکھو کہ اگر وہ ہمارے
 زیادتی اور بد اعمالی اور بد اخلاقی پر تحمل نہ کرے تو ایک ساعت میں زمین و آسمان کو
 تہ و بالا کر دے۔ مگر وہ کس قدر متحمل ہے کہ اس کی توحید میں لوگوں کو تشکیک نہ
 داخل کیا۔ مگر اس نے سوائے تحمل کے سیطرہ کی تلافی نہیں کی۔ اور ہر ایک کو
 بدستور تاحیات روزی دیتا ہے۔ اور پھر آج نہ کل۔ بلکہ ہمیشہ کو وہ سیطرہ حلیم بنا دے گا

پس آدمی کو علم اختیار کرنا چاہئے۔ کیونکہ جو قادر مطلق ہو وہ کس قدر عظیم ہے۔ ع
کہ جرم بیندوستان برقرار می دارد۔ پس انسان کو جو مثل سبزہ کے آج ہو اور کل نہیں
کے قدر علم کرنا چاہئے۔ کیا ثبات اوسکا کہ جس کی خاک سے بنیاد ہو؟ آج عصر
اگر چھوڑا تو کل برباد ہو۔ اگرچہ خدا کا علم مظلومی اور سکینی پر شامل نہیں ہے۔ کیونکہ
اُس کی شان علم اپنے بندوں کی تعلیم کے واسطے ہے۔ ورنہ عدالت کو دن اوس کا
جلال کچھ اور ہی ہوگا۔ اور چونکہ انسان عاجز و مجبور خلق ہوا ہے۔ اُسکو سکینی اور
مظلومی لازم و ملزوم ہے۔ اور خدا کا علم تمام مخلوق کے بہتری کے واسطے ہے۔ اور
انسان کا علم اپنی بہتری کے واسطے ہے۔ اس لئے انسان کے لئے مظلومی اور
سکینی کہ جزو علم ہے واجب ہوئی۔ تاکہ اُس کی مجبوری اور ناتوانی پر شاہد ہو۔

تواضع

کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے کو بزرگوں سے اچھا نہ جانے۔ اور جو تہمین فرزند
ہو۔ اُسکو کمتر نہ سمجھے۔ کیونکہ افراد انسانی تمام امور پیدائشی میں باہم مساوی
ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایک ہی سے اعضا سب کو دئے ہیں۔ اور سب طرح معاملات
میں ہمدگر مشترک ہیں۔ عام اس سے کہ نقصان ہو یا فائدہ۔ احتیاج ہو۔ یا غنا
ہر انسان احتیاج میں برابر ہے۔ اور ایک دوسرے سے مدد کا خواہاں۔ اور بغیر
فرد تہی کے کوئی کیسا مددگار نہیں ہوتا۔ تواضع دولت لازوال ہے۔ جس کو نہ چو
چورا سکتا ہے۔ نہ ڈاکو لیا جاسکتا ہے۔ اور قدرتی طور پر شبانہ روز اس۔

تاج اور مال میں ترقی ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے سَتِدَ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ یعنی سردار قوم خادم ادکھا ہے۔ پس سید القوم ہونے کے لئے ہر فرد بشر کو اتباع احکام خدا و رسول ضروری ہے جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سردار قوم جس کے ساتھ بطور انکسار پیش آتا ہے۔ اس کو اپنے اطلاق کا ایسا گرویدہ کر لیتا ہے کہ وہ خادم ہو جاتا ہے۔ یہ سہر کہ خدمت کر دو محذورم شد۔ اور تواضع سردار قوم اور امیر ہی کے واسطے زیبا ہے۔ ورنہ گداگر تواضع کند خوی اوست ہر آئینہ بمقابل دوسرے کو اپنی کو حقیر سمجھنا لوگوں کی عزت و حرمت کو نابا عث بزرگی میں نیکنامی ہے۔

حمیت

حمیت کے معنی غیرت و شرم و ننگ کے ہیں۔ جبکا اول نشاۃ یہ ہے کہ حفاظت دین و ملت و نگہداشت آبرو و عزت میں تساہل و تکاہل نہ کرے۔ بلکہ جیسے سبزہ زار کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح اسکی نگہبانی کرے۔ اور صاحب ملک تدبیر حل جہات اور اجرائی سیاسات میں غفلت نہ کرے۔ اور اچھے کاموں کے ترغیب کرتا ہے۔ اور رعایا کی خیر رکھے۔ تاکہ کوئی کام خلاف شریعت ظہور میں نہ آسے۔ اور خلاف کرنے والوں کو تعزیر دے۔ یہ مرتبہ اہل باختیار و اقتدار کے واسطے ہے۔ اور اہل علم کو چاہئے کہ وہ وعظ و نصیحت کے ذریعہ سے منع کریں۔ اور بجا لگتے قبول ایسے لوگوں سے ملاقات ترک کریں۔ اور ترکب منہیات کو دشمن سمجھیں۔ یہ حمیت اخروی ہے۔ اور حمیت دنیوی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اپنی ذات اور اقربا کے ساتھ۔ دوسری عام خلق اللہ کے

ساتھ اپنی ذات کے ساتھ یہ ہے کہ ممنوعات شرعی سے باز رہی۔ اور عورات کو نا محرموں کے سامنے نہونے دے۔ اور اون کو عصمت و عفت کی مراتب حفظ کر اگر خدا کر دے اور شرعی مسائل ضروری اون کو سکھا پڑھا کر اوسکا عامل بنا دی۔ سے دیدہ فرو پوش چو ڈر در صدف پتانوشوی تیر مبارا ہدف۔ اور تمام خلق کے ساتھ وہی طریقہ جاری رکھے جو اپنے نفس کے ساتھ برتا جاتا ہے۔ یعنی جو امر اپنے نفس کے واسطے پسند کرے وہی دوسروں کے واسطے جائز جانے۔ حدیث میں آیا ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ یعنی ایمان میں کامل نہوگا کوئی شخص جب تک اپنی بھائیوں کے واسطے وہ امر پسند نہ کرے جو اپنے واسطے کرتا ہے۔ اور استکشاف گناہ مسلمانوں پر سہی نہ کرے۔ بلکہ جہا تک ہو سکے اون کے عیوب پوشیدہ کرے۔ کہ یہ صفت خدای عزوجل کی ہے۔ اور ستار اوسکا نام ہے یعنی چھپانے والا۔ دنیا اور آخرت میں گناہوں کا اور کمال یہ ہے کہ جب کوئی اپنی پناہ میں آئے تب اوس کی حمایت کرے۔ اور حق الوسع اپنی حمایت کو رایگان نہونے دے۔

اخلاص

عمل کو ریا سے پاک و صاف کرنا اخلاص ہے۔ اور اخلاص کے لفظی معنی دوستی کی بہن اور سیکو الفت بھی کہتے ہیں۔ پس انسان کو چاہئے کہ جس سے محبت اور بغض کرتے یہ مقتضائے الْحُبِّ لِلَّهِ وَالْبَغْضُ لِلَّهِ کے ہو جس سے خوشنودی حق تعالیٰ متصور ہے نفاہیت کی اصلا اوس میں شدت نہ ہو۔ کیونکہ غرض نفاہی عمل حقانی کو تباہ

السَّفَقَّةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ - یعنی مہربانی کرنا خلق خدا پر۔ باعث خوشنودی حق تعالیٰ ہے۔
 ۱۰ روزہ مہر گردون افسانہ ایت و افسون و نیکی بجای یاران فرصت شمار
 یارا و اسی صاحب کرامت شکرانہ سلامت و روزے تفقہ کے کن درویش ہزار
 آسائش و گوستی تفسیر این دو حرفت و باد و دوستان لطف بادشمنان مدارا و
 اور خدا نے اپنی مہربانی کو منحصر کیا ہے شقت خلق پر۔ اور اگر ناخوشہ طبیعت پر خراف
 یا اختلاف پیدا ہو تو فی الفور اس کے تدارک میں مشغول ہو۔ اور استغفار کرے۔ اور علاج
 صدقات اور ازادیا و خیرات ہی جس سے قلب پہر اصلی حالت پر آجاتا ہے۔ اور یہ بھی
 لوازمات بشری سے ہی اور قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ ہر ایک کام ہونے کے لئے
 پہلے خیال کا پیدا ہونا ضرور ہے۔ کیونکہ کوئی چیز مادی ہو یا غیر مادی۔ ذاتی ہو یا خارجی
 جب تک تصور اور خیال میں نہیں گزرتی اس کے جانب قصد نہیں ہوتا۔ اور
 جب تک وہ خیال ذہن نشین نہیں ہو جاتا۔ ارادہ ارتکاب قطعی کا نہیں ہوتا۔ پس
 جب تصورات خلاف اخلاص کے جانب رجوع کریں۔ اون کو دل میں جگہ نہ دے
 اور دوسرے امور کی طرف قلب کو متوجہ کر دے۔ اس طریق عمل سے حفظ خلوص
 ممکن ہے۔

آداب

آداب جمع ہے آداب کی۔ اور آداب کہتے ہیں استعمال امر محمود کو از روی قول یا فعل کے
 اور بعض نے تعبیر کیا ہے اسکو مکارم اخلاق سے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ نیک موث

استقرار و ہمت رکھ لینا اور بعض نے کہا کہ اپنی سے بڑے کی تعظیم کرنا اور چھوٹے کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنا اور بعض نے کہا کہ ادب ماخوذ ہی مادیمہ سے اور مادیمہ نام ہی دعوت الی الطعام کا چنانچہ امام ابو الفضل ابن حجر شریح بخاری کتاب الادب میں فرماتے ہیں۔

وَلَا دَبَّ اسْتِعْمَالُ الْبِأَخْذِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ بِأَنَّهُ الْأَخْذُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَقِيلَ أَلَوْ قُوفٌ مَعَ الْمُسْتَحْسِنَاتِ وَقِيلَ هُوَ تَعْظِيمٌ مِّنْ فَوْقِكَ وَالرِّفْقُ مِمَّنْ دُونِكَ وَقِيلَ بِأَنَّهُ مَا حَقَّ دَمِنَ إِيمَادِيَّتِهِ وَبِئِ الدَّخْوَةِ إِلَى الطَّعَامِ تَمِيُّ ذَاكَ لِأَنَّهُ يُدْعَى إِلَيْهِ تَهْنِئًا

گویہ سب ہماری مقصود کے موافق ہیں۔ مگر ہماری مراد یہاں ادب و مکارم اخلاق ہی پیٹنے بڑوں کی تعظیم کرنا اور خوردوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ اور رضای خدا کو رضامندے بادشاہ پر مقدم سمجھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے خوش ہوتا ہے وہ تمام خلق کی آنکھوں میں عزیز ہوتا ہے۔ اور جس سے خدا ناراض ہوتا ہے وہ سب کی آنکھوں میں حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور رضامندی خدا کا نتیجہ اور مال حصول عزت و آبرو ہے فرمایا اللہ تعالیٰ سَئِ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَرِسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عِزَّتِ اللہ اور رسول اور ان لوگوں کے واسطے ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اور بادشاہ کے ساتھ سولہ قسم کی رعایت آداب شرطا ہے۔ اول اظہار عجز و خدمتگاری کیونکہ بادشاہ ظل اللہ ہوتا ہے۔ اور وہ خلق سے خدمت چاہتا ہے۔ اور اسکو اپنی یکتائی کا خیال ہوتا ہے۔ اس واسطے ضروری کہ پیشگاہ شاہ میں انسان اپنی محتاجی اور مسکینی کا اظہار اور مثال اور امر میں جو خلاف حکم خدا کے نہ ہوں۔ بقدر قدرت سعی و کوشش کرنا۔ چنانچہ فرماتا

حضرت محبوب رب العالمین شفیع المذنبین خاتم المرسلین نے فاذا امر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة رواہ البخاری۔ یعنی بادشاہ اگر حکم کرے گناہ کا پس نہیں چاہئے اطاعت اور حقوق شاہی مثل خراج وغیرہ کے باحسن وجہ ادا کرنا۔ اور سیطرہ کے پہلو تھی نہ کرنا عین اتباع شریعت ہی۔ اور تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا جاوے اور ادن کی ضرورت کے وقت جان و مال سے بھی دریغ نہ کرے۔ اور زیادہ قربت شاہ کا خواستگار نہ ہو۔ کیونکہ صحبت سلاطین کو حکمائے مثل آگ اور شیر دزدہ کے تشبیہ دی ہے۔ سے از صحبت بادشہ بہ پر میز چوں ہیزم مشک ز آتش تیز۔ اور کہا احمد ترمذی و سنائی نے کہ فرمایا آنحضرت نے جو شخص شکار میں مصروف رہتا ہے وہ غافل ہوتا ہے طاعتِ حق سے۔ اور دور ہوتا ہے رقت قلب اور رحم سے۔ اور جو شخص پہونچا قربت شاہ میں وہ پڑاقتنہ میں۔ کیونکہ اگر موافقت کرتا ہے اوس کے ہر امر میں تو خطرہ ہے دین میں۔ اور اگر مخالفت کرتا ہے تو اندیشہ ہے جان کا۔ الحق آداب ملازمت سلاطین بنایت دشواریں۔ اور شہر شخص کا کام نہیں۔ اور ملازمت سے وہ لوگ مراد ہیں جو ستم رسیدگان کو داد دیتے ہیں۔ اور اس کے انجام میں محنت کرتے ہیں۔ اور حق بر نظر رکھتے ہیں۔ اور بادشاہ کو بھی چاہئے کہ راہِ حق سے قریب اور راہِ باطل سے دور رہے۔ اور کسی کو بغرض تربیت نہ کرے۔ اور بے محل اور بیوقعی کسی پر عقوبت نہ کرے کیونکہ یہ شان سبکداری اور بے وقعتی کی ہے۔ حکمائے کہا ہے کہ جو وقت بادشاہ کو غیظ و غضب ہو۔ اُس وقت ملازم کو نہ چاہئے کہ اپنی زبان نیک و بد میں کھولے۔ کیونکہ

لوگ کا غصہ بمنزلہ سیل کے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اوسکار و کنا چاہی یا دوسری طرف مخاطب کرنا چاہی تو وہ سیل اُسکو بہا لیجائے اور ہلاک کرے۔ اوساطے ایسے موقع پر یہ ملازم سکوت واجب ہے۔ اور پھر مصلحت وقت پر نظر کر کے جو وقت بادشاہ کا مزاج درست ہو تو اُسکو حکایات عمدہ کہیں اور یہ بیان کرے۔ تاکہ شاہ کو اپنے فعل پر خود تنبیہ ہو۔ دوسرے محنت و ریاضت کرنا مکروہات پر صابر رہنا ملازم کا حق ہے۔ جو ملازم آسائش طلب نہ کرے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سو مکرہات فکر اور غور سے نکال کر عرض کرنا چاہی اوس میں پہلے مصلحت بادشاہ کو خوب سمجھ لے۔ اور بمقابل امور دنیوی کے آخرت کے کام کو مقدم سمجھے۔ چہاں جہان مکت ہو سکے بادشاہ کے سامنے اس طرح کے حکایات بیان کرے جس سے اُسکو عدل اور ملامت کی جانب رغبت ہو۔ اور ظلم و تعدی سے نفرت تاکہ بروز حساب اس خطاب سے محفوظ رہے۔ **احشروا الذین ظلموا و اذوا جمعی** یعنی جمع کرو ظالموں کو اور اودن کے شر کیوں کو سے یارِ ستمگار مشوا سے عزیز نہ تاکہ ارباب زمرہ نہ باشی تو نیز۔ پنجہم بادشاہ کو ہمیشہ خیر پر آمادہ کرے۔ اور وہ خیر جو مثل شعاع آفتاب کے ہو جو ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اور مانند ابر باران کے ہو جو ہر زمین پر برسے اور عمدہ خیر وہ ہے جو بلا اظہار احسان ہو۔ بلکہ ابر سے انسان کی سخاوت کا درجہ سطح سے بڑھا ہوا ہے کہ ابر رو کے دیتا ہے۔ اور سخی خندہ روئی سے ششم بادشاہ سے ایسے شخص کی سفارش نہ کرے جس کے حسب و نسب اور اطوار سے جو نبی و قنفذ ہوں ہتھم جس چیز کو سمجھے کہ یہ بادشاہ کی پسند کے قابل ہے۔ اوسکو اپنے پاس نہ رکھو جیسی

بھورا اور ہتیا۔ اور فیصل و خدنگار وغیرہ بلکہ جب ایسی عمدہ چیز اور خوش سلیقہ خدمتگار دستیاب
 ہو تو بادشاہ کی نذر کرے۔ اور بعد اوس کے اگر بادشاہ اپنی جانب سے محنت فرمائے تو
 مضائقہ نہیں۔ ہر شتم بادشاہ کے کلام کو بدل و جان اور جمیع عقل و حواس و توجہ چشم و گوش
 سنئے۔ اور دوسری جانب اہل ہنر۔ کہ باعث غضب شاہی ہی نہیں ہضم دربار شاہی میں
 کسی سے سرگوشی نہ کرے کہ خلاف ادب اور سبب خطرات و گمانات شاہی کا ہو۔ اور
 حاسدون کو موقع غمازی کا ملتا ہے۔ سے سخن پوشیدہ گفتن در محافل بنا شد شیوہ دانا و عاقل
 و عظیم جب تک بادشاہ کچھ دریافت نہ کرے اپنی جانب سے آغاز سخن نہ کرے۔ سے صرف سخن باش
 سخن پیش نہ کرے۔ بلکہ ہرگز نہ پرسند تو از ہمیش گو۔ اور جس سے بادشاہ سوال کرے۔ سو اس سوال کے
 جواب دینا خلاف ادب ہے۔ اور اگر عام حافیہ دربار سے مخاطب ہو تو جواب میں تاخیر کرے
 اور دیکھے اور سنئے کہ اور لوگ کیا کہتے ہیں سے مزین بے تامل بفقار دم پٹا گو کہ
 گرد ویر گونی چہ غم۔ اس کے بعد اگر کوئی عمدہ جواب مدلل سمجھ میں آئے تو بیان کرے
 یا نہ وہم جس بات کو بادشاہ مخفی کرے اوس کی نقیض اور تفحص میں کوشش نہ کری
 کہ سبب غضب شاہی ہو۔ اور یہ عمدہ ترین تمام آداب شاہی سے ہے۔ پس اسباب
 میں جہان تک احتیاط کی جاوے وہاں تک کم ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے
 ایک حکیم سے سیاست کو بارہ میں مشورہ کیا۔ تو حکیم نے عرض کیا کہ آدمی کے قتل
 میں سعی نہ کرنا چاہئے۔ مگر تین قسم کے آدمیوں کا قتل داخل مصلحت ہے۔ ایک ظاہر
 و ظالم کا جو ملک میں جنس راہی پیدا کرے۔ دوسرے وہ عامل جو مال شاہی کی چوری
 کرے۔ تیسرے وہ شخص جو راز شاہی کو ظاہر کر دے۔ سے ہر کہ سازد سیر سلطان

آشکارہ پر زیر خاک تیرہ پٹھان بہتر سب، سرنگھداری سرت اندیکا، زانگہ حفظ سز گھبان سرت
پس انسان کو چاہئے کہ اپنی نفس کو اسکا عادی کرے۔ کہ جس احوال بادشاہ پر بہت
لوگ واقف ہوں اور زبان زد عام ہو۔ اسکو بھی اپنی زبان سے نہ بیان کرے۔ اور
جب اس صفت کے ساتھ جو شخص موصوف ہو جائیگا وہ از خود محرم اسرار شاہی ہو جائیگا
اور امانت دار کہلائیگا۔ دو آزدہم پیشیگاہ شاہ سے اگر کوئی تحفہ ادنی سے ادنی عنایت
ہو تو اسکو اعلیٰ سے اعلیٰ سمجھ کر لے۔ اور شکر یہ ادا کرے۔ اور اگر کسی کے ہاتھ
پہنچا جائے تو اسکو اپنی حیثیت کے موافق انعام دے۔ سینر دہم بادشاہ کے حضور بنا
شیوہ غیبت اختیار کرے۔ غیبت سخت بلا ہے۔ اور غیبت کی تعریف اور اس کو
حکم میں بہت اختلاف ہے۔ امام راغب فرمایا غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی دوسری کی
غیبت کرے بغیر ضرورت کی۔ اور امام غزالی نے فرمایا غیبت اسکو کہتے ہیں کہ تو
ذکر کرے اپنی بھائی کا اون امور کے ساتھ کہ اگر اسکو معلوم ہوتا تو برا جانتا۔
ابن اثیر نے نہایہ میں فرمایا ہے کہ ذکر کرنا آدمی کا اس کی طبیعت میں برائی کے ساتھ
اگرچہ وہ برائی اس میں ہو داخل غیبت ہے۔ امام نوری نے اذکار میں فرمایا ہے کہ
ذکر کرنا آدمی کا اس کے ساتھ جبکہ وہ برا جانتا ہے خواہ وہ برائی اس کے بدن
میں ہو یا دین میں یا دنیا میں یا اس کے نفس میں ہو یا اس کے خلق میں یا اسکے
خلقت میں ہو یا مال میں یا باپ یا بیٹے یا زوجہ یا خادم میں ہو۔ یا کپڑہ میں ہو یا
چلنے یا بولنے میں ہو۔ اور اسکے سوا جو امور مثل اس کے ہیں۔ خواہ لفظ سے ہو

ہیستہ چلو جس سے بیار معلوم ہو۔ یا معذور۔ غرض کہ چلنے پر نے میں بھی اعتدال کو ترک کر کے اور زیادہ چپ و سس باز و پس نہ دیکھے کہ علامت حمق کی ہے۔ اور نہ مسنگون ہو کر چلے کہ عادت اہل حزن کی ہے۔ اور سوار ہونے میں بھی اعتدال کو نگاہ رکھے۔ اور پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے۔ اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر نہ رکھے۔ اور باپ اور پادشاہ اور استاد کی خدمت میں دوزانو ادب کو ساتھ بیٹھے۔ اور گردن ٹیڑھی نہ کرے کہ ایسے حرکات بے ادبی میں داخل ہیں۔ اور اون کے سامنے اٹھکمان نہ چٹھائے اور جھائی اور انکڑائی نہ لے۔ اور تہوک قبلہ کی طرف نہ تھو کے۔ اور ناک دہن یا اینٹیں پاک نہ کرے۔ اور جس مجلس میں جائے۔ اوسط کے درجہ میں بیٹھے۔ اور اگر خود بانی مجلس ہو تو جہان چاہے وہاں بیٹھے۔ بقول ع صدر ہر جا کہ نشینہ صدر است۔ اور جو ایضاً لایق کہیں جا نہیں پائے چاہے کہیں بیٹھے۔ حتیٰ کہ صف نعال میں بھی۔ امام بخاری نے ایک باب اسی میں لکھا ہے۔ باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس یعنی بیٹھ جائے مجلس کے اخیر میں بھی۔ اور اختیار میں سوائی ہاتھ۔ اور موقفہ کے دوسرے اعضا کو نہ کہو لے۔ اور زانو سے ناف تک کسی حال میں برہنہ نہ ہو۔ الا پانچا نہ اور غسل خانہ میں۔ اور سلام تمام اہل اسلام سے بلا لیا نا شناسا اور غیر شناسا کے کرے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیسلم تقرأ السلاکھ علی من عرفت ومن لم تعرف

راہ البخاری۔ یعنی اسلام کی صفتوں میں سے یہ ہے کہ تو سلام کرے اُس شخص پر جسکو پہچانتا ہے۔ اور اُسپر جسکو تو نہیں پہچانتا۔ اور حضرت عمار نے فرمایا کہ تین چیزیں کو

جس نے اپنی من جمیع کر لیا اوس نے ایمان کو پایا۔ اور بخاری نے فرمایا ہے کہ ہر کہ وہ کہو سلام کرنا چاہئے وَقَالَ عَمَّا رَأَيْتُكَ مِنْ جَمْعٍ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ إِلَّا أَنْصَافَ مِرْنَبِيكٍ وَبَدَلُ السَّلَامِ لِلْعَالِمِ وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْأَمْتَارِ يَعْنِي عَمَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَفْرَأْ بِهِيَ جَسْرٌ تَمِينَ خَيْرُونَ كَوَجِيعَ كَرَلِيا اوس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ یعنی آدمی انصاف کو نگاہ رکھے اور ہر کہ وہ کہو سلام کرے۔ اور محتاجی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور سلام ان لفظوں میں ادا کرے۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَعْنِي سَلَامَتِي هُوَ تَمَّ بِهِيَ۔ اور یہ بھی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہو وہ تیرے حال سے خبر دار ہو۔ اور یہ بھی معنی ہیں کہ تو مجھ سے سلامتی میں ہے ابن دینق العبد شرح انام میں فرماتے ہیں کہ لفظ سلام اطلاق کیا جاتا ہے متعدد معنوں میں اسکے معنی سلامتی اور تحیتہ کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے۔ وقال ابن الدینق العبد فِي تَشْرِيحِ الْإِتْمَامِ السَّلَامُ يُطْلَقُ بِأَزَاءٍ مَعَانٍ مِنْهَا السَّلَامَةُ وَفِيهَا التَّحِيَّةُ وَمِنْهَا اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي الْفَتْحِ۔ امام بخاری نے اسکا ایک باب قرار دیا ہے۔ بَابُ السَّلَامِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى يَعْنِي سَلَامٌ أَيْ نَامُ اللَّهِ كَمَا نَامُونَ هِيَ۔ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے السَّلَامُ الْمُؤْمِنِ الْمُهْمَنِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ اللَّتَكْبَرِ اور ابتدا سلام کی سنت ہے۔ اور جواب دینا واجب۔ اور السلام عليك بضمیر واحد اور السلام عليكم بضمیر جمع بھی کہنا درست ہے۔ گوشخص واحد ہو۔ اور جواب دینے میں بھی ضمیر جمع کا لحاظ رکھے۔ اور اگر ابتدا ضمیر جمع سے ہوئی ہے تو وعلیکم السلام کہے۔ اور چاہے تو رحمتہ اللہ وبرکاتہ دونوں لفظوں کو بڑھا دے مستحب ہے۔ اور جواب میں علیکم بغیر واو کے کہنا

کرے۔ اور نمکین ہی سے آغاز اور نمکین ہی پر ختم کرے۔ اور کھانے میں ذکر خدا و رسول
 اور اہل اللہ کا کرنا باعث خیر و برکت ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ تین وقت کو کھانے کا
 حساب بندہ سے اللہ نہ لیگا۔ ایک سحر کے وقت کہانیگا۔ دوسرے افطار صوم کا تیسرا
 چودھون کے ساتھ کہائے۔ اور دعوت میں تکلف نہ کرے جو حاضر ہو دوستوں کے
 سامنے رکھدے۔ کیونکہ تکلف ہوتا ہے دیر خیر اور تکلیف کا۔ یہ تکلیف تکلف میں
 سراسر ہے انیس، اچھے ہیں وہی جو کہ تکلف نہیں کرتے۔ کیونکہ مقصود دعوت
 یہ ہے کہ مسلمانوں کو راحت پہنچے۔ اور اوس میں کوئی فعل خلاف سنت نہ ہو۔ اور
 غربا کی دعوت قبول کرنے میں حیلہ وانکار نہ کرے۔ نقل ہے کہ ایک روز امام ہمام
 حضرت حسن علیہ السلام ایک موقع پر پہنچے دیکھا کہ چند شخص زمین پر بیٹھے ہیں
 حضرت نے سلام میں سبقت کی۔ اوں لوگوں نے بعد جواب کے عرض کیا کہ یا امیر
 مقیرون کا کھانا تیار ہو آپ نے فرمایا اچھا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْكَرِيْنَ یعنی تحقیق
 اللہ نہیں دوست رکھتا مفردوں کو۔ اور گھوڑے سے اوترے اور اوں کے ساتھ
 زمین پر بیٹھے اور کھانا کھایا۔ اور جو ہم کا سہ ہو اوس کے لقمہ کو نہ دیکھے۔ اور اگر
 ہمان ہو تو ہمان دار سے پھلے فارغ ہو جائے۔ اگر چہ گرسنگی باقی ہو۔ اور اگر خود
 ہمان دار ہو تو تاخیر کرے۔ تاکہ کوئی ہمان بہو کا نہ رہ جائے۔ اور پانی آہستہ
 پینا چاہئے۔ تاکہ آواز دہن یا حلق سے نہ نکلے۔ اور بعد کھانے کو انگلیوں کو بونج خنک
 خوب صاف کرے۔ اور نیز لب و دہن کو۔ اور یہ دعا پڑھے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ

اَطْعَمْنَا وَسَقَّانَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَمِينَهُ تَعْرِيفٌ وَهُوَ اَللّٰهُ الَّذِي كَرَّمَ لِسَانَ اَبْنِ اَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 پانی پلایا اور مہکوپیدا کیا مسلمانوں میں۔ اور جب دوسرے کے دسترخوان پر کھائے تو
 بعد فراموش یہ دعا پڑھو اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ فَاغْنِنَا لَهُمْ وَارْحَمْهُمُ يٰ اَللّٰهُ
 دسے ادن کے لئے اوس چیز میں کہ روزی دی تو نے اون کو اور مہربانی کر ادن پر۔
 خواه یون کہے اَللّٰهُمَّ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقٰنِيْ سَقَاتِيْ يٰ اَللّٰهُ كَلِمَةُ يَوْمِ الْحِسَابِ
 اُسکو جس نے مہکوکھلایا اور اُسکو جس نے پلایا پانی اوسکو پانی پلا حوض کوثر کا۔ اور
 شراب پلہور پلا اوسکو۔ یا اس سے مراد ہر دنیا کا کھانا پانی کہ وہ شخص محتاج نہ ہو۔ اور اگر
 دونوں مرادیں لی جائیں تو اور بہتر ہے۔ اس طرح حق ولی نعمت نگاہ رکھنا فرض اور
 داخل ادب ہے۔ کیونکہ کفران نعمت سے نتیجہ ناقص پیدا ہوتا ہے۔ اور کافر نعمت پنی
 مراد کو نہیں پہنچتا۔ اور آئندہ اعتبار نہیں رہتا۔ یہ حق نعمت نگاہ باید داشت
 حرمت بادشاہ باید داشت۔ نیک مرد کی علامت شناخت یہ ہے کہ اگر ولی نعمت سے
 کوئی ایسا فعل مکروہ ظہور میں آسے جو خلاف طبیعت ہو۔ یا کسی قسم کی مضرت پہنچے تو
 اُس کی اُس نعمت اور احسان کو فراموش نہ کرے جس سے پہلے نایاب اٹھایا۔
 اور متمتع ہوا۔ بلکہ ہمیشہ اور ہر حال میں اُسکا شکر گزار رہے۔ کیونکہ شکر ایسی عمدہ شئی
 ہے جس کے نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے لَيُنْشَرِكُنَّ شَكَرًا تَوَلَّوْا زَيْدًا تَكْفُرًا يٰ اَللّٰهُ
 زیادہ درنگ میں نہ کرو۔ پس شکر گزاری باعث زیادتی نعمت ہے۔ اور انسان کے
 احسانات کی شکر گزاری مقدم تر ہے کیونکہ مَنْ لَوْ شَكَرْتُمْ اَلنَّاسَ لَمْ يَشْكُرْهُمُ اللّٰهُ

یعنی جس نے نہ ادا کیا شکرانہ کی وہ شکر نہ ادا کر لیا اللہ کا۔ اسی آداب کا مصدق ہے اور اللہ کی نعمتوں پر اکتفا نہ کرنا۔ **رَبِّ الْعَالَمِينَ** کہنا چاہئے یعنی سب تعریف خدا کی ہے۔ جو رب ہر سارے عالم کا۔ یہ شکر گزاری زبان سے ہوئی جو نحمدہ جو ارج کے ہے۔ اسے اصل شکر گزاری یہ ہے کہ ہر نعمت میں مخلوق کا حصہ ہے۔ اس کو علی قدر مرتبہ تعظیم کرے۔ چونکہ حکومت سوسدہ کوئی دولت نہیں۔ اور اگر حکمرانی میں آداب عدالت ہوں تو حق تعالیٰ کی خلافت ہے۔ اور زمین تو شیطان کی نیابت ہے۔ اور علم و عمل فرمانروائی کی اصل ہے۔ حاکم کو چاہئے کہ لذات دنیوی کو فانی سمجھے۔ اور عدالت و آداب کو نہ چھوڑے اور لذتِ جاودانی کی پیروی کرے۔ اور جو ہر بے بہا کو ادنیٰ چیز سے نہ بدلے۔ کیونکہ رعایا پر مہربانی نہ کرنا اور بندگانِ خدا کو آسائش نہ دینا آدابِ خدا سے عروجِ جل کے خلافت کے خلاف ہے۔ جو حاکم حق حکومت بتائیں بہین ادا کرتا ہے وہ سعید کھلتا ہے اور نیک نامی ابدی پاتا ہے۔ حاکم کو داد دہی مظلومان اور خبر گیری بیکسان سے ایک لحظہ کے واسطے غافل نہ ہونا چاہئے۔ اور حاکم کو واجب ہے کہ کسی مجرم کو حد معین سے زیادہ سزا نہ دے۔ اور نہ اوس میں کمی کرے۔ ورنہ حق تعالیٰ اوس سے ناخوش ہوگا۔ اور حکم کر لیا کہ تمہارا غصہ میرے غصہ سے اور تمہارا رحم میرے رحم سے زیادہ نہ تھا۔ پہر تم نے سزائیں کمی و بیشی کیوں کی۔ اس واسطے حاکم کو خرد رہی کہ ہمیشہ عدل سے صحبت رکھے تاکہ وہ اسی عدل و انصاف اور آداب کے طریق بتائیں۔ اور انکی نصیحت کو تہ دل سے سنا کرے۔ اور عدل کمال عقل اور آداب سے پیدا ہوتا ہے

اور حکما کا قول ہے کہ آداب سے عمدہ کوئی سر یا یہ انسان کے واسطے نہیں۔ اس کے مقابلہ میں دولت اور مال سب بیچ ہے۔ کیونکہ دولت کو پایداری نہیں۔ اور آداب سکارم خلاق سے ہے۔ جسکو تغیر اور فنا نہیں۔

انواع واقسام عدلت

صدق وفا صلہ رحم شفقت مکافات توکل
صدق

راستی کو کہتے ہیں جو خزان کذب کے ہے۔ اور بالکسر ہے۔ امام راغب نے فرمایا ہے صدق و کذب قول میں ہوتا ہے خواہ وہ ماضی ہو یا مستقبل۔ اور یہ دونوں خبر میں واقع ہوتے ہیں۔ اور کبھی استفہام اور طلب میں بھی۔ اور صدق نام ہے مطابق ہونا قول کا دل اور مخبر عنہ سے۔ پس اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہ پایا جاوے تو صدق کا اطلاق نہ ہوگا۔ مثلاً منافق کا کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ہیں۔ اگرچہ یہ قول سچا ہے اور مطابق ہے مخبر عنہ کے گردل کے موافق نہیں۔ پس منافق کو کا تو اس کہیں گے۔ قال الراغب الصدق والكذب في القول ماضيا كان أو مقبلا وعدا كان أو غيره ولا يكونان بالصدق الأول إلا في الخبر وقد يكونان في غيره كالاستفهام والطلب والصدق مطابقتة القول الضمير والخبر عن فان اخرج شرط لو يكن صدقا بل إماما أن يكون كذبا أو مترددا بينهما على اعتبارين كقول المنافق محمد رسول الله فانه يصح أن يقال صدق يكون

الخبر عنه لذلك وَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ كَذِبُ الْمُخَالَفَةِ قَوْلُهُ لِضَمِيرِهِ اور صدیق
 اُسکو کہتے ہیں جس میں صدق بہت پایا جاوے وَالصَّادِقُ مَنْ كَثُرَتْ مِنْهُ الصِّدْقُ
 اور کہیں صدق و کذب کا استعمال اون امور میں پایا جاتا ہو جو اعتقاد میں حق ہوں اور
 حاصل ہو جائیں جس طرح کہتے ہیں سچا ہی میرا گمان یا سچا ہی فلاں شخص قتال میں - ۴
 اسی معنی کو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے قَدْ صَدَقْتَ التَّوْبَةَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا كُنْتُمْ
 اپنے خراب کو وَقَدْ يَسْتَعْمَلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ فِي كُلِّ بَلْحَقٍ فِي الْإِعْتِقَادِ
 وَيُحْصَلُ مَخْصِدٌ قُطْبِيٌّ وَفِي الْفِعْلِ مَخْصِدٌ فِي الْقِتَالِ وَمِنْهُ قَدْ صَدَقْتَ
 التَّوْبَةَ - اور صدق بالضم بہت کہنا جس سے مراد دوست صادق ہے - اور علا
 صدق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھے - اور اُسکو حکم لَمْ يَكِلِدْ وَلَمْ يُولِدْ
 یعنی نہیں پیدا ہوا اوس سے کوئی اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا دونی سے پاک جائے
 اور اوس کی وحدنیت پر یقین رکھے - اور ایماندار صدیق کو کہتے ہیں - اور صادق
 کی شناخت جناب رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی ہے لَا تُؤْمِنُ
 أَحَدٌ كَوْحَتِي حَيْثُ إِخْتَهَ مَا يَجِبُ لِنَفْسِهِ يَعْنِي اِيْمَانِدَارِ نَبِيْنِ هُوَ تَامِمٌ مِّنْ سِ
 تَادَتِيكَ نِجَاهِي دَا سَطِي بَرَادِرِ مَوْمِنٍ سَكَّ جَوَابِي هِيَ اِسْمِي دَا سَطِي - غرضکہ صدق کا
 برتاؤ ذات خاص اور عام میں برابر ہونا چاہئے - کیونکہ راستبازی اور بہت کاری
 سے انسان کو راستگاری ہوتی ہے - سے راستی موجب رضائی خداست ۵
 اس نذیرم کہ گم شہ از رہ رہت - اور صدق سے یہ مراد ہے کہ انسان معاملہ میں

سچا ہو۔ کرو فریب کا لگاؤ نہ ہو۔ ہر امر میں صداقت اور مدارائے عدالت کا عود ہے جو شخص صدق کی صلاح
 سلجھ جاتا ہے وہ سوائے اللہ جل شانہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ کسی کے حملہ اور دہم کی کو خیال
 میں نہیں لاتا۔ صدق کی ضد کذب ہے۔ اور کذب منافی کی علامت ہے۔ اور منافق کو خیانت
 لازم ہے۔ فرمایا رسول خدا نے إِذَا أَحَدُكُمْ كَذَبَ وَإِذَا اثْمَنَ خَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
 پس صدیق کو جو خیانت سے نفع پہنچے اُسکو تمام عمر کے واسطے ہانت بیخ اور بدموت
 سبب مذمت و انفعال ہوتا ہے۔ صداقت کے مقابلہ میں لاف کے تامل کو بھی خیانت
 سمجھے۔ کیونکہ صداقت بغیر مذہب کے نہیں۔ اور مذہب بغیر صداقت کے نہیں پس
 صدق میں یہاں تک احتیاط چاہئے کہ موقع جنگ و جدل میں جو گفتگو مخالف تری کی جاوے
 اور عین سچ ہو اور فریب کی آمیزش نہ ہو۔ اور عہد و پیمانہ کو توڑ دینا یا تصدداً ایسا عہد
 باندھنا جسکا ایفا منظور نہ ہو خلاف صدق ہے۔ گو خداع جنگ میں جائز ہے۔ گراؤ سس
 خدع اور عہد و پیمانہ سے فرق ہے۔ کیونکہ وہ عین حربہ آوری میں جائز ہے۔ اور
 دھوکا دینا یا عہد شکنی کرنا خلاف وقار شاہی اور رہستی کے ہے۔ اور ضد ہے شرافت کی
 اور کین گاہ میں بیٹھنا اور حملہ کرنا یا دشمن پر شبخون مارنا روا ہے۔

وفا

طریق مواسات یعنی غمخواری ہم جنسوں سے قطع نظر نہ کرنا۔ وعدہ کو وقت سے پہلے کرنا
 اسیکو وفا کہتے ہیں۔ اور ایفای وعدہ جو انفرادی اور بندگی کی شان ہے۔ آبروش
 روحی کا یہی عمدہ سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر وفا سے عہد کو فرض کیا ہے

بِحکمِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْفُوْا بِالْعُقُوْبِ - یعنی اسے مومنوں پر اور اگر وہ بندہ ہی ہو تو عہد کا
 اور دوسری جگہ فرماتا ہے اَوْ فَوِ اَبْعَدِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِعِبَادِكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 پورے کر دنگا میں تمہارے عہد - پس جس چیز کو اللہ جل شانہ پسند فرماتا ہے وہ انسان کو
 زیادہ تر پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور اہل اہل بیت میں بھی نقض عہد کے نسبت سخت وعید ہے
 ہر قتل پادشاہ روم نے بھی جو بوقت رسول خدا کا فرمان دعوت اسلام پڑھا۔ اہل عرب کے
 جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ رسول خدا کی نسبت جو سوالات کئے اور ان میں ایک یہ
 بھی سوال تھا کہ قَبْلَ لَيْعُكَ مِمْ یعنی عہد کر کے وہ توڑتے ہیں یا نہیں۔ اہل عرب نے
 جواب دیا کہ یعنی عہد نہیں توڑتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسالت کی علامت سچی ہے
 عہد پورا کرنا۔ اور جو شخص نقض عہد کرتا ہے مبتلا سے آفات ہوتا ہے۔ اور جو دفاعی عہد کو
 مقدم سمجھتا ہے۔ وہ غیر خلق ہو جاتا ہے۔ عہد ہی باعث اعتبار نہہر گری۔ اور اسی پر سارے
 انتظامات دنیوی کا مدار ہے۔ اگر یہ ایک چیز اپنی پایہ سے گزر جائے تو تمام نظم و نسق عالم
 ایک چشم زدن میں درہم برہم ہو جائے۔ ہر آئینہ ایفا کی وعدہ فرس ہو۔ اور عہد شکنی
 خلاف حکم خدا و رسول ہے جس سے ہر حال میں پرہیز اور تکریر ضرور ہے۔

صلۃ رحم

صلۃ رحم سے مراد ہر بخشش اور محبت کرنا اہل قرابت سے۔ اور رحم بفتح ر و کسرفہ
 حائے ہملہ اطلاق کیا جاتا ہے اور اقارب پر جن کے ساتھ نہی شرکت ہو۔ خواہ وہ
 وارث ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔ ذومحرم ہوں یا نہ ہوں۔ اور بعض نے کہا ہے رحم سے

سرا و محارم ہیں مگر قول اول کو ترجیح ہے۔ اسوجہ سے کہ اگر محارم مراد لئے جائیں تو اولاد
 اعمام و اخیوال کی نفعی جائے گی۔ ذوی الارحام سے یہ ذوی الارحام میں داخل ہیں۔
 حافظ ابن حجر بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں **بَابُ فَصْلِ صَلَّةِ الرَّحْمِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَ
 كَسْرِهَا وَالْمُهْمَلِ يَطْلُقُ عَلَى الْأَقَارِبِ وَهُمْ مِنْ بَيْنِهِ وَبَيْنَ الْأَخْرَسَنِ سِوَاءِ كَانِ
 يَرْتَدُّ أَمْرًا سِوَاءِ كَانِ ذَاهِرًا أَمْ لَا وَقِيلَ لَهُمُ الْمَهَارِمُ فَقَطُّ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَرْجُوحُ
 لِأَنَّ أَثَرَانِي يَسْتَلْزِمُ خُرُوجَ أَوْلَادِ الْأَعْمَامِ وَأَوْلَادِ الْأَخْوَالِ مِنْ ذَوِي الْمَحَلِّ
 وَلَيْسَ بِذَلِكَ نَسَبٌ بِمَا سِوَى كَيْسٍ كَمَا هُوَ حَقِيقًا أَوْ مِنْ ذَوِي الْمَحَلِّ مِنْ
 بَرَكَةِ وَبِتَابِجٍ - اور عزت کو بڑھاتا ہے۔ اور اوپر رحمت نازل کرتا ہے۔ اور طریق عمل یہ
 ہے کہ جو اہل رحم موجود ہیں۔ ان کے حقوق ادا کرے یعنی محتاجوں کے ساتھ عطا
 رشتہ نقت سے پیش آئے۔ اور جو محتاج نہیں ان کی مدد اور ثنا کرے۔ اور جو
 غیر باطنی ہیں ان کے حق میں دعائی خیر کرے۔ اور اچھے لفظوں میں نیکی کے ساتھ
 یاد کرے۔ علامہ ابن ابی حمزہ نے فرمایا ہے کہ صلہ رحم کے ادا ہونے کی یہ صورت
 ہے کہ اہل قرابت کو مال عطا کرے۔ حاجت میں ان کی مدد کرے۔ ضرر کو ان سے
 دفع کرے۔ ان کے واسطے دعا کرے۔ اور کلیشہ یہ ہے کہ اپنی طاقت کے نفع
 ان کے ساتھ بہتر ہے سے پیش آئے۔ اور بڑائی کو ان سے دفع کرے۔**

**قَالَ ابْنُ أَبِي حَمْرَةَ وَكَانَ صَلَّةَ الرَّحْمِ بِالْمَالِ وَبِالْعَوْنِ عَلَى الْحَاجَةِ وَبِدْفَعِ الْخَيْرِ
 وَبِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَبِالدُّعَاءِ وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ الْإِصْبَالُ مَا امْكَنَ مِنَ الْخَيْرِ وَدَفْعُ**

مَا امْكُنَّ مِنَ الشَّرِّ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ كَذَا فِي الْفَتْحِ - لیکن علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ یہ
 قاعدہ اون اہل رحم کے ساتھ جاری ہوگا جو اہل دین ہیں۔ اور اگر وہ کفار ہیں یا
 فحش تو اون سے قطع کرنا اللہ کے واسطے بھی اون کا صلہ ہی۔ بشرطیکہ اون کی اصلاح
 ممکن ہو۔ پہر بھی اگر وہ اصرار اپنی کفر یا فسق پر کریں تو اون کو تنبیہ کر دے کہ تم سے
 جو قطع کیا گیا وہ بوجہ تمہارے حق سے الگ ہونیکے کیا گیا ہے۔ مگر تاہم صلہ اون کا دعائے
 منقطع نہ ہوگا۔ دعا اون کے واسطے حق پر آجانے کو ملحوظ رہی ہو۔ وَهَذَا اِنْ مَسَا
 يَسْتَمِرُّ اِذَا كَانَ اَهْلُ الرَّحْمِ اَهْلُ اسْتِقَامَةٍ فَاِنْ كَانُوا كُفَّارًا اَوْ فَجَارًا مَقَاتِلُهُمْ
 فِي اللّٰهِ هِيَ صَلَاتُهُمْ بِشَرِّطِ بَدَلِ الْجِهْدِ فِي وَعَظِهِمْ تَوَاعُلًا مِّمَّوْ اِذَا اصْرَفَا اِنْ دَا
 سَبَبٌ تَخَلَّفَهُمْ عَنِ الْحَقِّ اَوْ لَا يَسْقُطُ مَعْذَلِكْ صَلَاتُهُمْ بِالْدَعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ اَنْ
 يَّعُوْدُوْا اِلَى الطَّرِيْقِ الْمَشْهُورِ اِنْ تَقَدَّرَ اور فرمایا رسول خدا صلے اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم
 الرَّحْمُ مَعْلَقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَّصَلَنِيَّ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِيَّ قَطَعَهُ اللّٰهُ
 یعنی نانا عرش سے لگا ہوا ہے جو نانا ملائے اللہ اسکو اپنے سے ملائیگا۔ اور جو رشتہ
 کاٹے اللہ اسکو اپنے سے کاٹیگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحْمٍ
 یعنی نہیں جائیگا جنت میں وہ جو توڑیگا رشتہ کو۔ اور ابوہریرہ سے روایت ہو کہ ایک
 شخص نے پیگاہ حضرت رسالت پناہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی رشتہ
 داروں سے احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ اُن سے میں
 رشتہ لگاتا ہوں وہ توڑتے ہیں میں بُر بولوی کرتا ہوں۔ وہ جہالت کرتے ہیں

آپ نے فرمایا کہ اگر تو اون کے ساتھ اسطرح پر پیش آتا ہے تو اون کے موہنہ چلتی
 رکھ ڈالتا ہے۔ اور تیرے ساتھ خدا کی طرف سے ایک فرشتہ رہیگا جو کبھو اون پر غالب کھیگا
 اس حدیث سے بڑی فضیلت صلہ رحم کی ثابت ہوئی۔ کہ فرشتے اوسکی مدد کو ساتھ رہتے ہیں
 اور صلہ رحم میں مقدم والدین ہیں۔ کیونکہ والدین سے بہتر کوئی نعمت مولود کے واسطے
 نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ پر سبب وجود صوری کا ہے۔ اور سن بلوغ و شعورتک باعث اوس کے
 بقا اور نشوونما کا ہے کہ وہی سارے اسباب قوت مولود دہیا کرنے اور تعلیم دینے اُسکی
 پر درش کرنے میں خود مشقت اٹھاتا ہے۔ اور اوسکو ہر طرح کا آرام دیتا ہے۔ اور خود یہ
 اوشٹھاتا ہے۔ انسان کو چاہئے کہ بعد اواسے حق نعمت الہی جقدر خدمت والدین کی
 ہو سکے بجالائے۔ کہ اون کی رضامندی میں خوشنودی خدا سے عذوہل ہے جس کی
 نسبت ارشاد ہے رَضِيَ عَنْهُ وَالِدَاكَ فَأَنَّكَ رَاضٍ۔ یعنی جس سے راضی ہوں
 مان باپ تو میں اُس سے خوش ہوں۔ اور حدیث ہے کہ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْوَالِدَيْنِ
 یعنی جنت ہے نیچے قدموں مان کے۔ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک روز
 جنابِ سالت مآب کے حضور میں عرض کیا کہ میرے اوپر کس کا حق زیادہ ہے۔ آپ نے
 فرمایا کہ تیری مان کا۔ اوس نے پہر یہی عرض کیا اور آپ نے تین مرتبہ بھی ارشاد فرمایا
 اور چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا اور اکثر علمائے اتفاق کیا ہے کہ نیکی کرنے میں مان
 باپ پر مقدم ہے۔ اور نودی نے کہا کہ سلوک کرنے میں قرابتداروں کی ترتیب یہ ہے
 پہلے مان پہر باپ پہر اولاد پہر دادا پہر نانا دادی نانی پہر بہائی بہن پہر اور محرم

جیسے چچا پہنچیں مامون خالہ اور نزدیک تر مقدم ہے بعید پر۔ اور برادر حقیقی مقدم ہے
 علاقائی اور اخیانی پر۔ اور برادر علاقائی مختلف البطن کو کہتے ہیں۔ اور برادر اخیانی وہ جو کسی
 مان ایک ہو اور باپ علیحدہ علیحدہ۔ یہ وہ قرابت دار جو جسم نہیں جیسے چچا کا بیٹا بیٹی مامون
 کی اولاد پہر نکاحی رشتے والے پہر غلام پہر مہائے۔ اور مہایہ کی حد چالیس گہر تک
 چاروں طرف ہے۔ اور اس حد میں اختلاف بھی ہے۔ چنانچہ جناب مرتضوی کرم اللہ وجہہ
 فرماتے ہیں کہ جو شخص سن لے آواز کو وہ پڑوسی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جو شخص تیرے
 ساتھ صبح کی نماز ایک مسجد میں پڑھے وہ پڑوسی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 نے حد جو ار کی چاروں جانب سے چالیس گہر بیان کئے ہیں۔ امام ادزاعی نے بھی
 اسی قول کو لیا ہے۔ اور بخاری نے ادب مفرد میں امام حسن سے ایسا ہی روایت کی ہے
 اور طبرانی نے سنن ضعیف کے ساتھ کعب ابن مالک سے مروی چالیس گہر کی روایت
 کی ہے۔ اور ابن وہب نے ابن شہاب سے چالیس گہر کو نقل کیا ہے۔ لیکن بعض نے
 کہا ہے کہ سامنے اور پیچھے سے اور سیدھی اور الٹے جانب سے چالیس گہر لئے جائیں گے
 یعنی دس دس پر تقسیم ہو کر چاروں طرف سے کل چالیس گہر۔ اور بعض نے کہا ہے
 ہر طرف سے چالیس گہر لئے جائیں گے **وَ اِخْتَلَفَ فِي حَدِّ الْحَوَارِجِ عَنِ عَلِيِّ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ مِنْ سَمْعِ النَّدَاءِ فَهُوَ آجَارٌ وَقِيلَ مَنْ صَلَّى مَعَكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْمَسْجِدِ
 وَعَنْ عَائِشَةَ حَدِّ الْحَوَارِجِ رُبْعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلَهُ
 وَأَخْرَجَ الْبَخَارِيُّ فِي آدَبِ الْمُفْرَكِ مِثْلَهُ عَنِ الْحَسَنِ وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ كَعْبِ**

ابن مالک مرفوعاً إلا أن أرتعین ذالجار وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن
شهاب أربعون دراعاً يمینه وعن یساره ومن خلفه ومن بین یدیه وهذا
یحتمل كالأولی وحتمل أن یرید التنویح فیکون من كل جانب عشر كذا فی الفتح
اور کافی ہی ہمسایہ کی فضیلت میں وہ حدیث کہ فرمایا رسول خدا نے کہ ہمیشہ جبرئیل وصیت
کرتے تھے مجھ کو ہمسایہ کے واسطے یہاں مکت کہ گمان کیا میں نے کہ قریب ہی کہ ہمسایہ
وارث کر دیا جاویگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما زال جبرئیل
یوصیننی بابی اخی ظننت انہ یورثہ اور پھر فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن
ایمان رکھتا ہی پس چاہئے نہ ایذا پہنچائے اپنے ہمسایہ کو قال رسول اللہ من کان
یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ رواہما البخاری اور لڑی غلام کا حق ہی
کہ اون کو روٹی کپڑے سے محروم نہ رکھے۔ اور حقارت کی نظر سے اون کو نہ دیکھے۔
معروف کہتے ہیں میں نے مقام ربوہ میں ابو زرعہ سے ملاقات کی میں نے دیکھا کہ جو
کپڑہ وہ پہنے ہیں وہی اون کا غلام پہنے ہے بس میں نے اون سے پوچھا اونہوں
نے کہا میں نے اپنے غلام کو مان کی گالی دی او سوقت حضرت رسول مقبول نے
فرمایا کہ اے ابو زرعہ تو آدمی اچھا ہے مگر تجھ میں جاہلیت کی باتیں ہیں یہ تمہارے
بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دئے ہیں پس اسکو وہ کہلاؤ جو وہ
کہاے اور اسکو وہ پہناؤ جو وہ پہنے اور نہ تکلیف دو زیادہ کاموں کی اور اگر
اونسے کام لو تو تم بھی اونکے کام میں مدد کرو عن المعمر وری قال لقیئت ابا زرعہ بالربوہ

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سکاؤ تم لڑکے کو نماز سات برس کی عمر میں اور مارو تم نماز نہ پڑھنے پر دس برس کی عمر میں عَلُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنِ سَبْعٍ وَاضْرَبُوهُ عَلَيْهَا ابْنِ عَشْرٍ مَا أَبَوْدَاؤُ كَيْونکہ اس نم کی عادت باندا رہوتی ہے اور جب دس برس سے عمر لانا نہو تب اوسکو ترغیب دین کہ صحبت علماء و فضلاء اور وعظمین حاضر ہوا کرے اور مشائخ و نکی خدمت میں جایا کرے تاکہ حیا کا غلبہ ہو جو دلیل نجابت و فضیلت کی ہے اور تا جنس اور آوارہ لوگوں کی صحبت سے روکین کیونکہ لڑکوں کے نفس بمنزل لوج سادہ کے ہوتے ہین اور وہ جلد ہر بات اور ہر چیز کو باسانی قبول کر لیتے ہین پس جب والدین کو معلوم ہو کہ مولد کو رغبت تنگ کامونکی طرف ہے تب اوسکی تعریف کریں تا اوسکا دل بڑھے اور جب بڑے کامونکی طرف میلان پائیں زبرد تو بیخ کریں اور حد سے زیادہ ملامت بھی نکرین کہ باعث بیجا ہونے کا ہے جس سے رذالت کا عادی اور نڈر ہو جانے کا اندیشہ ہے اور اگر لباس فاخرہ کی طرف اوسکی رغبت پائیں تو سمجھائیں کہ لباس نقش و ریشمی شیوہ عورتوں کا ہے اور ریشمی کپڑہ مردوں کو حرام ہے اور کمانے پینے کے اوسکو آداب سکھائیں اور یہ بتائیں کہ کمانا صحت کے واسطے ہے نہ لذت او ہمانے کے لئے کیونکہ بہوک اور پیاس بھی ایک قسم کی بیماری ہے جیسے اور امراض کے رفع کرنے کی غرض سے دوا دیتے ہین بسطیح جوع و عطش دفع کرنے کے لئے غذا اور بانی مقرر ہے اور جہاں تک ہو سکے اوسکو ایک قسم اور کم کمانے پر عادی کریں کیونکہ ایسی خواہشوں سے مولود کو رد کن

والدین پر واجب ہے اور بمقابل چاشت کے شام کو فی الجملہ زیادہ کھانا دین اور گوشت اعتدال سے زیادہ نہ کھلائیں کہ باعث ثقل و بلادت ہے اور بچپن میں ان بچوں نہ کھلائیں کہ مضر ہے اور جھوٹ بولنے اور قسم کھانے سے روکین اس کل تعلیم و تربیت کے واسطے مان کا خوش سلیقہ ہونا ضروریات سے ہے اور مان کی تعلیم مولود پر زیادہ اثر کرتی ہے کیونکہ لڑکا صغر سنی سے زیادہ آغوش والدہ میں رہتا ہے اور اس سے کم باپ کے پاس اور جب طح ہوش سنبھالتا جاتا ہے والدین کی خوب اختیار کرتا جاتا ہے پس والدین وہ طریق اختیار کریں جس سے مولد کی نگاہ جس فعل والدین پر پڑے وہ نیک ہو اور یوم پیدائش سے جیسی عمر بڑھتی جاتی ہے اسی طرح کل قوائے جسمانی و روحانی کو نمونہ ہوتا ہے جسمین قوت آفندہ بھی شامل ہے اور اوسکا تجربہ ہر شخص کو ہو چکا ہے کہ ابتدا میں بچہ جو سیکھتا ہے وہ والدین کے حرکات و سکنات کا نمونہ ہوتا ہے اور آئندہ کے واسطے والدین کے طریقوں سے ہرنیک و بدکا ذخیرہ جمع کرتا ہے اس واسطے والدین اور رایہ کا نیک و راست اور کفایت شعار ہونا ضروری اور لابد ہے کیونکہ انہیں کے افعال اولاد کو نیک و بد بتاتے ہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی تعلیم کے لئے گھر سے بہتر کوئی مدرسہ نہیں اور والدین سے عمدہ کوئی معلم نہیں مگر درحالیکہ والدین ناخواندہ ہوں تو اونکا شجر تعلیم کیا ٹھرائے گا اس صورت میں ایسے ناخواندہ والدین جو کتب اخلاق اور فضائل کے پڑھنے میں غامی ہوں اونکو اپنی اولاد کی تعلیم میں اس قدر

ضرور کوشش کرنا چاہئے کہ اونکی دانست میں جو افعال قبیح ہوں اپنی اولاد کے
 سامنے نہ کریں اور جو نیک کام ہوں اونکو عمدہ نظر عمل میں لائیں اور بچوں کو دکھائیں
 اور سنائیں تاکہ اہل بیت سے اولاد میں وہی عادت حسنہ پیدا ہو اور والدین کو احتیاطاً
 کرنا چاہئے کہ بجا لٹ غیظ و غضب بچوں کے سامنے کسی کو گالیان نہ دیں اور خوش بکریں
 کہ اوسکو بچے سیکھ لیں اور اگر باپ آوارہ و بدچلن ہو اور مانعانہ و فرزانہ ہو
 تو اوسکی اولاد خراب ہونے پائیگی اسی واسطے خانگی تعلیم مادری میں زیادہ اثر ہے
 ہرچند کہ مرد سے عورت کی لیاقت بڑھ کر نہیں ہوتی مگر امور خانہ داری و کفایت شغاری
 میں عورت کا سلیقہ بڑھا ہوا ہے جبکہ ایک شعبہ تعلیم اطفال بھی ہے اور اس تعلیم سے
 بچوں میں معاشرت کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے جو مروت و اخلاق و راستی وغیرہ
 میں داخل ہے اور اکتساب علوم دوسری چیز ہے جو علماء سے حاصل ہوتا ہے اور جب
 بچہ علوم ضروری سے فارغ ہو جائے تب صنعت کی طرف اوسکو متوجہ کریں امام غزالی
 نے ایک باب صنعت میں لکھی ہے باب کسب الرزق و علم بیدہ یعنی اس باب میں
 وہ احادیث ہیں جو مکاسب اور صنعتوں کی فضل میں آئی ہیں فرمایا رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَهُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ فَإِنْ سَمِعَ
 اللَّهُ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ - یعنی نہیں ہے کوئی کھانا بہتر اپنے
 ہاتھ کے عمل سے یعنی صنعت سے اور تحقیق حضرت داؤد علیہ السلام کھاتے تھے
 صنعت سے اور امام تودہمی نے فرمایا ہے ٹھیک بات یہ ہے کہ تمام مکاسب سے

افضل اور پاک وہ کسب ہے کہ جو ہاتھ سے کیا جائے یعنی صنعت و اَنْ الصَّوَالِ الْكَلْبِ
مَا كَانَ يَمْلِكُ اور جو لڑکا ستند و ذہین ہوتا ہے وہ تو طری سی کوشش
میں صنعت حاصل کر لیتا ہے جو دستہ شست کے واسطے کافی ہوتی ہے کیونکہ جو رزق
والدین کے ذریعہ سے پہنچتا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا اپنی قوت بازو سے
پیدا کرنے کے لئے صنعت کا حاصل کرنا ضروریات اور لوازمِ بیشی سے ہے
اور صنعت کے واسطے طبیعت بجائے معلم و استاد کے ہے اور صنعت مثل معلم
و تلمیذ کے پس صنعت کے واسطے مقدم ہے ہر چیز کو اپنی وضع اور خاص صورت
پر جو جسکے واسطے موزون ہے ترتیب دینا جسکے لئے فراست اور رکھ رکھاؤ دیکھ بھال
درکار ہے جیسے عورت اپنے بچہ کو اور مرغی چوزہ کو اپنی آغوش اور پروبال میں
ترتیب دیتی ہے اسی طرح صنایع کو حفاظت اور تدبیرِ مصنوع کی لازم ہے تا اوسمیں
کیسے کھانقہ آنے پائے اور زمانہ حیات والدین میں ہر کسب حاصل کرنا اور اسی میں ہم پہنچنا آسان اور
بعد میں مشکل اور یہ ظاہر ہے کہ چوب بونہ شک ہونیکے جس طرح سیدی نہیں جوتی اس طرح بعد بلوغ اور بعد
والدین کے اکتسابِ صنعت محال ہوتا ہے۔ اور فریب بلوغ کے شادی کر دینا چاہئے۔ دوسرا
حق استاد کا ہے اور استاد کی عزت و حرمت اور حاجت روائی کرنا اور اونکی
خدمت بجالانا باعث برکت اور موجب سعادت ہے اور معلم کو چاہئے کہ جب تک
شاگرد کی تقصیر خود نہ دیکھے یا سبق یاد نہ کرے تب تک اوسکو نہ مارے۔ اور
یہ بھی اقوال سلف سے ثابت ہوتا ہے کہ معلم کا شاگرد کے کان مڑوڑنا یعنی گوشمالی

کرنا شاگرد کو زکی کر دیتا ہے اور سنون ہوتا تو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ رسول خدا
 نے ابن عباس کے کان مڑے چنانچہ امام ابو یوسف اس حدیث کی شرح میں فرماتے
 ہیں وَقَدْ نِيلَ أَنَّ الْمُتَعَلَّمَ إِذَا تَعَوَّدَ تَقْبَلَ إِذْنَهُ كَانَ أَذَى كِي يَفْهَمُهِ نَفْحَ الْبَارِي
 اور نہایت شفقت اور رجوعی کے ساتھ تعلیم دے اور اپنی عبرت اور سپر پھلنے تاکر شاگرد
 خلاف تعلیم کوئی کام نہ کرے کیونکہ بمقابل باپ کے استاد کو شاگرد سے زیادہ محبت
 کرنا چاہئے اس لئے کہ باپ سبب وجود و ترتیب جسمانی کا ہے اور معلم سبب
 تربیت روحانی کا ہے اسی واسطے معلم کو بھی بمقابل پدر کے استاد کا زیادہ اہمیت
 و لحاظ واجب ہے کہ پدر سبب حیات فانی کا ہے اور استاد سبب حیات دائمی کا
 اور مقدمات کا قول ہے کہ انسان کے باپ تین بہن ایک وہ جو وجود ظاہری میں
 لایا و وسرا وہ جس نے علم سکھایا یا تیسرا وہ جس نے اوسکو لڑکی دی ان تینوں کا ادب
 جہاں تک انسان کو باعث سعادت دارین ہے اور جناب مرقنوی علیہ السلام نے
 فرمایا ہے کہ جس نے پڑھایا مجھے ایک حرف اوسنے بنی تحقیق بنایا مجھے غلام۔ اور جس طرح
 صلہ رحم اپنے قرا بتدارون میں ہے اسی طرح فیرون میں بھی ہے گو اذن سے قرا
 ظاہری نہیں لیکن قرابت معنوی ضرور ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ صلہ رحم
 کی دو قسمیں ہیں ایک عام دوسرے خاص عام صلہ رحم محبت اور مصلحت اور عدل اور
 انصاف کے ساتھ اور حقوق واجبہ اور سنجہ کا ادا کرنا اور صلہ رحم خاص دوسریں
 نفقہ دینا قرابت دارون کو اور اونکے حالات کی جستجو کرنا اور اونکی خطاؤں سے

درگذر کرنا جس کا جو مرتبہ ہے اور سکوا و سکاستیٰ مجھنا قال القرطبی الرحمۃ التي توصل علیہ و علیہ
 فالعائمة دهم الذین وحبب مواصلة لها التوؤد والناسخ والعدل والانصاف والقيام
 بالحقوق الواجبة والمستحبة واما الرحم الخاصة فتزید النفقة علی القرب
 وتقصد احوالهم والتعاضل عن زلاتهم وتفاوت مراتب استحقاقهم
 فی ذلك كما فی الحدیث الاول من کتاب الأدب
 الاقرب فالاقرب سواے اسکے کل بنی نوع میں مناسبت
 روحانی جو قرابت سے کم نہیں ثابت و متحقق ہے کہ سب کی پیدائش ایک سے ہے اور
 اعضا میں سب برابر ہیں بس حکام اور اہل ثروت کو اونکے متوق پر بھی لحاظ کرنا چاہئے
 اور عام ہی وہی برتاؤ باہم کریں جو مقتضایے برادرانہ ہے شفقت اپنے جنس کی
 حالت کردہ دیکھ کر اسکے رفع پر مستعد ہونا داخل شفقت ہے ہر خید کہ بروے جسد و
 جسامت ہر شخص علیحدہ علیحدہ معلوم ہوتا ہے مگر واقع میں فطرتاً کل بنی آدم ایک ہیں کہ
 خالق نے آفرینش انسان کی ایک نوع پر کی ہے اور پرورش میں سب مشترک ہیں پس
 ایک کے الم و غم راحت و مسرت میں متاثر ہوتا لازم ہے اور فرمایا رسول خدا نے نہیں
 رحم کیا جا بیگا وہ شخص جو نہ رحم کرے گا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 من لا یرحم لا یرحم اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے
 رغبت دلانی ہے مخلوقات پر رحم اور شفقت اور مہربانی کرنیکی اور داخل ہیں اس میں مومن
 اور کافر اور چوپائے اپنے اور پرانے اور داخل ہے رحمہ میں کہنا کہ کلانا اور پانی پلانا اور

اونکے مصائب میں شریک ہوتا یعنی اون کے تکالیف کو دفع کرنا قال ابن بطال
 فِيهِ الْحِصُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ
 وَالْبَهَائِمُ وَالْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَغَيْرِ الْمَمْلُوكِ وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ التَّعَاهُدُ
 بِالْأَطْعَامِ وَالسَّقِيِّ وَالتَّخْفِيفِ فِي الْحَمَلِ وَتَرْكِ التَّعَدِّيِّ بِالْقُرْبِ فَتُفْعَلُ الْبَارِ
 اور دوسری جگہ فرمایا مدارۃ الناس صدقہ یعنی مخلوقات کی مدارات کرنا اون سے
 شفقت سے پیش آنا صدقہ ہے یعنی ثواب صدقہ کا حاصل ہوتا ہے بیان کیا اس
 حدیث کو طبرانی نے اوسط میں اور روایت کی ابوہریرہ نے کہ فرمایا رسول مقبول نے
 رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ مَدَارَةُ النَّاسِ لِئِنَّ عَقْلَ كَامِلٍ بَعْدَ إِيْمَانٍ بِاللَّهِ كَيْفَ
 ہو کہ مخلوقات کے ساتھ مدارات کر سے علامہ ابن بطال نے فرمایا ہے مدارۃ مومنین
 کے اخلاق سے ہے قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ الْمُدَارَةُ مِنْ اخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ اور امام
 بخاری نے ایک باب قائم کی ہے باب رحمة الناس والبهائم لہذا ہے اس باب میں وہ اتحاد
 ہیں کہ جسے ثابت ہے کہ انسانوں پر رحم کرو بلکہ جو باؤن پر اور بموجب نص قرآنی
 علاقہ اتحاد نفسانی ثابت اور محکم ہے جس کا ترجمہ سعودی علیہ الرحمہ نے یوں کیا ہے
 سے بنی آدم اعضائے یکدیگر اندہ کہ در آفرینش تو یک جوہر اندہ جو عضو سے ہر دو اور روک
 وگر عضو ہا انماند قرارہ تو گز محنت دیگران بے غمی نہ نشاید کہ نامت ننند آدمی ہ
 مگر تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمدردی کا اثر سب میں برابر اور مساوی نہیں ہوتا ہا
 کم و بیش وجود اسکا ہر نفس میں پایا جاتا ہے جیسے کوئی شخص ترش شے کا خود

استعمال نہ کرے مگر دوسرے کو جب ترشی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے یا اوس کا خیال
دل میں آتا ہے تب منہ میں پانی ضرور بہا آتا ہے اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی پر
کوئی ظلم و تعدی کرتا ہے یا کوئی درد بیماری سے کراہتا ہے تو دیکھنے اور سُننے والوں کے
دلون پر کچھ نگہ ضرور ہی اثر ہوتا ہے گو وہ کیسا ہی بیرحم ہو اور حتی الوسع اپنی قوت
اور قدرت کے موافق درد مند کے ساتھ کچھ ہمدردی کرتا ہے اور بحالت عدم طاقت
و امکان یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ظالم کو بُرا کہتا ہو اور تعدی کو اچھا نہیں سمجھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَاطِمٌ لَّهُمَّ خد اور پرہول ہے جس کا اثر تمام قلوبون پر ہا لہ کئے ہوئے ہے اور خدا تعالیٰ
کے حکم کی تعمیل ہر فرد بشر پر واجب ہے اور اسل اثر قدرتی کا مقتضایہ ہے کہ اگر زیادہ
تو سب قدر خواہ مخواہ درد مند کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہئے زیادہ تفصیل اور شرح
اسکی بحث اتفاق میں دیکھو جس سے پورے قوائد اسکے معلوم ہونگے **مکافات**
کے لفظی معنی میں برابر ہوتا اور پاداش اور سزائے فعل بد جس سے یہ مراد ہے کہ
جب کسی کو کسی سے نفع پہونچے تو بحالت قدرت اوسکے برابر یا اوس سے زائد اوسکے
ساتھ عوض کرے اور اگر کسی سے ضرر پہونچے تو مقتضائے سخاوت و شجاعت یہ ہے
کہ اوسکو معاف کرے اور اوسکے مکافات سے باز رہے اور سب سے بہتر یہ ہے
کہ آپس میں ایسی طرح کے معاملات کرے جو دوسروں کو پسند خاطر ہوں اور کسی معاملہ کو
حتی المقدور عدالت تک نہ جانے دے اور اپنے حق کی حفاظت بطور خود کرے
اور دوسروں کے حقوق جو اپنے قبضہ میں ہوں اونکو چھوڑ دے اور بجائے مذمت

اور بدنامی کے نیکنامی حاصل کرے اور اپنے ہمسروں اور برتروں سے دوستی پیدا کرے اور خوش کلامی اور حسن سلوک سے انکے ساتھ پیش آئے کہ موجب ازادیا و محبت ہے۔
 توکل توکل کی اصل و کول ہے اور وکول کے معنی تفویض کے ہیں۔ جب کسی شخص پر کھرد
 کسی کام کا کر لیا جاتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں وَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ وَأَصْلُ التَّوَكُّلِ
 الْوَكُولُ يُقَالُ وَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ أَسْتَعِينُ بِهِ وَأَعْتَمِدُتُهُ
 فِيهِ عَلَيْهِ فَتَعَّ الْبَارِيَّ اور شرعاً توکل خدا پر بہرہ رسا کرنے کو کہتے ہیں۔ فرمایا
 اللہ جل شانہ وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یعنی جو شخص اللہ
 پر توکل کرے گا اللہ اسکو کافی ہے۔ اور جو قوت بشری سے خارج ہیں اور تصرف
 عقلی سے بعید اور فکر و تدبیر سے باہر اور زمین اپنی طرف سے محبت با تاخیر کو دخل نہ دے
 اور خدا کی مرضی پر چھوڑ دے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ظہور میں آئے اسکو غنیمت
 سمجھے اور اپنی حاجتوں کو ضرورت سے زیادہ نہ بڑھائے اور مال جمع کرنے میں کوشش
 نہ کرے مگر اسی حد تک کہ عیال و اطفال کو تنگی نفقہ کی نہونے پائے اور بادشاہ کو چاہئے
 کہ کسی حالت میں توکل سے قطع نظر کرے کہ متوکل کا اللہ معین ہوتا ہے اور اس کی
 ساری امیدوں کو پورا کرتا ہے اور توکل کُلِّ مَعَاتٍ دِينِي وَآخِرِي کے واسطے کافی
 ہے اور توکل پر قائم رہنا باعث نزول سکینہ الہی و طمانیت نا متناہی ہے چنانچہ جابر
 بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ گیا اثنائاً نجد میں ایک
 جنگل خادوار ملا وہاں حضرت ایک درخت کے نیچے آگوار کو شاخ میں لٹکا کر سو رہے

اور ہمراہی بھی جُدا جُدا پمیل کر سور ہے اسی درمیان میں ایک شخص آیا اور اوس نے آپ کی
تلوار اوتاری اور شمشیر بہنہ سر ہانے کھڑا ہوا آپ خواب راحت سے بیدار ہوئے اوسنے
کہا کہ اب آپ کو کون بچا سکتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہرا اوسنے یہی سوال کیا
پہر آپ نے وہی جواب دیا اوس نے فوراً تلوار نیام میں کر لی اور حضرت کے قریب بیٹھ گیا
اور حضرت نے اوس سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا سبحان اللہ توکل و شجاعت اور استقلال
اسیکو کتنے ہیں ورنہ انسان جس امر میں بہت تدبیر کی خاک چھانتا ہے سوائے پشمانی
کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اسمین بڑا نقص یہ ہے کہ تدبیر یہ تکیہ ہو جاتا ہے اور جب کام
میں سوائے خدا کے اور ذریعہ ڈھونڈا جائے تو وہ کام نہیں ہوتا اس سے یہ مراد
نہیں ہے کہ انسان بالکل ہاتھ پاؤں توڑ دے اور سلسلہ تدبیر کو قطعاً چھوڑ دے
بلکہ اس مصرعہ پر کہ موافق حکم کے ہے عمل کر سے ع بر توکل زانوئے اشتر بند ہذا انسان کو
چاہئے کہ بقدر ضرورت تدبیر کی کہ خدا پر چھوڑ دے اور اوسکی عنایت پر بہر وسا کرے
اسمین اگر کام بن جائے تو فوالہم ادر شکر خدا بجا لانے اگر بگڑ جائے صبر کرے مدام اپنی
خواہش کے ورپے نہ ہے اور اگر بمقتضائے بشریت قلب پر قابو نہ رہے تو غم کی صورت
نہ بن جائے اور راحت میں جامہ سے باہر نہ ہو جائے نہ شادی وادمانہ غم آورد نقصان
پیشی ماہر کہ آمد بود مہمانے بحق یہ ہے کہ دنیا کسی طرح اس قابل نہیں کہ انسان اوس
دل لگائے اور ہمہ تن اوسیکو ہو جائے یہ تو ایک منزل ہے اوس عالم میں جانے کی
جبکو عالم جاودانی کہتے ہیں پس انسان کو چاہئے کہ جس طرح مسافر سداے شین باش

ہوتا ہے اسی طرح اس پر اسے فانی میں گزارا کرے اور جو نیک و بد سر پر آئے اس کو
 جیل لے اسی دنیا کا دوسرا نام دارالمن ہے یہاں کوئی کبھی خوش نہیں رہا اور جو
 ایک روز خوشی سے گزرا تو ایک ہفتہ رنج رہا چنانچہ غالب نے اس موقع پر کہا ہے
 ع اگر ایک عید کا دن ہو تو عشرہ ہی محرم کا ہذا یہاں کی کسی حالت کو قیام و قترار
 نہیں جبکی انسان فکر کرے کیا کیا کو یہاں رہنا ہے رنج و راحت دونوں مثل
 خواب و خیال کے گزر جاتے ہیں پھر جس چیز کو خود قیام نہیں اس کے رنجون کا کیا
 ملال اور خوشی کا کیا خیال واقعی یہ ہے کہ انسان کا خیال ہی انسان کے واسطے
 دام ہے ورنہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز مثل سایہ و ہبوب کے گزر جاتی ہے

نہ دولت راست دائم استواجی نہ محنت نیز دار و پابنداری

مسافر کو راحت کے ساتھ دل لگانا دیدہ و دانستہ اپنے کو آفت میں ڈالنا ہے
 یہ عشرت و عیش کا مرانی کبتک عشرت بھی سہی تو نوجوانی کب تک
 گریہ بھی سہی قیام دولت ہو محال دولت بھی سہی تو زندگانی کب تک
 اور منزل مقصود پر پہنچنے میں یہی اسباب باج ہوتے ہیں اگر انسان سبھا ر
 ہو تو متوکل کے لئے دنیا کی مثال کافی ہے اور انسان کی حالت میں جو تفریق و تفریق
 ہوتا رہتا ہے تنبیہ کے لئے وافی ہے سوا سے اسکے کسی چیز موجودہ کو اذان خاں
 سمجھنا خلاف توکل ہے کیونکہ انسان حب عالم روحانی سے عالم جسمانی میں آتا ہے
 تو کچھ اپنے ساتھ نہیں لاتا اور جب یہاں سے جاتا ہے تو کچھ ساتھ نہیں لے جاتا

سچ یہ ہے کہ جب انسان اس عالم میں آتا ہے تب اسکو رفع ضروریات کے واسطے کچھ سامان بھی بطور عایت تجویز کر دیا جاتا ہے پس مالک کو اختیار ہے جب چاہے اور جس طرح سے اسکو منظور ہوا اسکو واپس کر لے انسان کو اس میں کچھ مدخل نہیں۔

در حقیقت ہم نے ملک خداست چند روز سے بوعایت باماست

جو متوکل ہیں وہ نہ کسی چیز کے آنے سے خوش ہوتے ہیں نہ جانے سے رنجیدہ نہ کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں نہ اس کی طلب میں سرگردان بہرتے ہیں۔ ع
خدا خود میرا مانتا ارباب توکل راہد اور توکل اسکو نہیں کہتے کہ انسان بیمار ہو تو دو اکبرے یا سانپ دیکھو شیر دھیتے سے نہ ڈرے یہ خلاف شریعت ہے اور توکل وہی ہے جیسا شرع شریف میں ہے مسافر کو رسی لوٹا سوئی اور سو جانہرنی یعنی ناخونگیر سا تھکے رکھنا مسنون ہے اور توکل یہی ہے کہ آدمی اسباب سے کنارہ نکرے اور رزق کو اسباب کے سبب سے نہ جانے بلکہ مسبب الاسباب کی طرف اسکو منسوب کرے اور کسب سے باز رہنا شرط توکل نہیں اور توکل بغیر ہد کے نہیں اور رزق کیواسطے اس آیت شریفہ پر تکیہ کرنا چاہئے وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا حَلِيَ اللَّهُ رِزْقَهَا۔ یعنی نہیں ہے کوئی چارپایہ زمین پر مگر اللہ ہی کے ذمہ ہے رزق اس کا۔ بلکہ ایسے حدیث نے فرمایا ہے کہ توکل اسی کا نام ہے اعتقاد رکھے اون امور میں جس پر یہ آیت دلالت کرتی ہو اور سبب کے ترک کا نام توکل نہیں ہے اور نہ عدم اعتماد کا اور اس امر پر کہ جو مخلوق سے حاصل ہوتا ہے بلکہ ترک سبب اور اعتماد سے وہ بات پیدا

ہو جاتی ہے جو توکل کے خلاف ہو مروی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ وہ شخص متوکل ہے کہ جو اپنے گھر یا مسجد میں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے اور کھے نہیں کروں گا میں کچھ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ خود مجھ کو رزق بھیج دے فرمایا کہ وہ شخص جاہل ہے وَالْمُرَادُ بِالتَّوَكُّلِ اِعْتِقَادُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْاٰيَةُ وَمَا مِنْ دَلِيلٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهٖ تَرْكُ السَّبَبِ وَالْاِعْتِمَادُ عَلَى مَا يَأْتِي مِنَ الْمَخْلُوٰتِ لِاَنَّ ذٰلِكَ قَدْ يَجْزِ اِلٰی ضِدِّ مَا يَرَاهُ مِنَ التَّوَكُّلِ وَقَدْ سُئِلَ اَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ اَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ لَا اَعْمَلُ شَيْئًا حَتّٰى يَأْتِنِي رِزْقِي فَقَالَ هٰذَا رَجُلٌ جَهْلٌ اَعْلَمُوْا فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ رِزْقِي تَحْتِ ظِلِّ رِجْلِيْ لِعِنِّهِ فَرَمَا يَارَسُوْلَ خُدَايَ تَحْقِيقَ اللّٰهِ تَعَالٰى نَے میرا رزق میرے ہتھیار کے سایہ کے نیچے رکھا ہے۔ اس سارے بیان سے معلوم ہوا کہ فضائل چارگانہ مذکورہ صدر کا حاصل کرنا سعادت دہین کے واسطے کافی ہے گو صاحب فضائل کیسا ہی گننام اور محتمل ہو کیسے ہی رنج و آلام دنیوی میں مبتلا ہو مگر اسکی سعادت کو یہ موانع کچھ ضرر نہیں پہنچاتے اور حق تعالیٰ روز بروز اس کے مراتب صوری و معنوی میں ترقی کرتا ہے اور حاسدوں کی آنکھوں میں وہ محسوس ہوتا ہے مگر ہاں وہ مرض جو نفس کو فعل نیک سے روکنے والا ہے مضر ہے اور وہ فساد عقل ہے جس سے انسان اکتساب کمال نہیں کر سکتا متفرق انسان کا یہ خیال محض غلط ہے کہ ایسے فضائل انبیاء و ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام

اور اولیائے کرام میں ہوتے ہیں کیونکہ کل بنی آدم کی خلقت ایک طرز پر ہوئی ہے اور ہر فرد بشر اسکی قابلیت رکھتا ہے جیسے لوہا یعنی آہن کا فی ایسا تہین کہ جانتا کہ اوسکو صاف کرو اور وہ صفائی میں مثل ابنہ کے نہو جائے اور اوس میں تمام عالم کی صورت نہ نظر آئے ہاں اگر اوس میں زنگ لگجائے اور اوسکی اصل کو مورچہ کہا جائے یہ امر غیر ہے اور یہ نقص حرص دنیا اور خواہش نفسانی سے پیدا ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریفین آیا ہے

كُلِّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلٰى الْفِطْرَةِ وَاَبَوَاہُ يَهُودًا اَوْ نَصْرَانًا اَوْ مَجْسَانًا

یعنی ہر لڑکا پیدا ہوتا ہے اوپر خلقت کے پیرمان باپ اوسکے یہودی بنائے ہیں اوسے اور نصرانی بنائے ہیں اور مجوسی کر دیتے ہیں اوسکو۔ اس حدیث کو محدثین نے بیان کیا ہے اولاد شریکین کے حکم میں یعنی کفار کے بچے پیدا ہوں گے جو قبل بلوغ مر جاتے ہیں اولاد کا حکم ہے آیا وہ جیتتے ہیں یا جہنمی یا اعراف میں ہیں اس سلسلہ میں قدیم سے اختلاف چلا آتا ہے بعض کا قول ہے کہ اون کا جہنمی و جہنمی ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اکثر قدماء کا یہی مذہب ہے ابن مبارک و اسحق اور شافعی سے بھی یہی منقول ہے ابن عبدالبر نے امام مالک کی طرف بھی اسی قول کو منسوب کیا ہے اور دلیل اس مذہب والوں کی حدیث اللہ اعلم بما کانوا عالمین ہے یعنی اللہ زیادہ جاننے والا ہے اسکا کہ اولاد کفار بلوغ کے کیا عمل کرتی۔ پس وہ اپنے علم کے موافق اون کے ساتھ معاملہ کرے گا

اور یہی مشیت ہی بعض کا یہ قول ہے کہ وہ اپنے آبا کے تابع ہیں پس اولاد مسلمانوں کی جنت میں ہے اولاد کفار کی دوزخ میں۔ ابن حزم نے اس قول کو خوارج کے ایک فرقہ ازارقہ سے نقل کیا ہے انہوں نے بھی اپنی تائید قول پر آیت وحدیث کو نقل کیا ہے۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ اولاد کفار کی برزخ میں ہے درمیان جنت و نار کے وہ کہتے ہیں لَوْ يَعْلَمُو حَسَنَاتٍ يَدْخُلُونَ بِهَا الْجَنَّةَ وَلَا سَيِّئَاتٍ يَدْخُلُونَ بِهَا النَّارَ لَئِنْ نَدَّوْنَا فِيهَا لَمَنَّا لَشَاءُ لَمَّا لَمْ نَدَّوْنَا فِيهَا لَمَنَّا لَشَاءُ اور نہ بُرے عمل کے جو مستوجب نار ہوں بعض کا یہ قول ہے کہ وہ مٹی ہو جائیں گے شاہرہ بن اشرف کا بھی یہی قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اہل جنت ہیں اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں لیکن اس قول اخیر کی نسبت امام نووی نے فرمایا ہے کہ مذہب صحیح اور مختار یہی ہے اور محققین نے اسکی طرف رجوع کیا ہے اسی گروہ نے اس حدیث کو یعنی کل مولود کو اپنے دعویٰ کی تائید میں روایت کیا ہے پس جبکہ اولاد آدم کا ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے عام اس سے کہ فطرت کے کوئی مٹنے کو بہر حال شرک اور کفر و فسق بعد بلوغ کے عارض ہوتے ہیں پس اہل نار سے نہیں ہو سکتا بلکہ پیدائشی جنتی ہوتا ہے ہمارے اس بیان سے واضح ہو گیا کہ کل بنی آدم کی پیدائش ایک طرز اور طریقہ مستحسنہ پر واقع ہوتی ہے اس میں مسلمان ہو یا کافر ناری ہو یا جنتی انبیا ہوں یا شہداء صدیقین ہوں یا صالحین ان سب میں اکتساب فضائل کا مادہ جو کسب سے متعلق ہے

ہر ایک میں موجود ہے ہاں اس حدیث میں لفظ فطرت اور ایست فطرۃ اللہ
الَّتِي فطَّرَ النَّاسَ عَلَيْهَا سے ہمارے زمانہ میں بھی ایک گروہ نے استدلال کیا ہے
اور مخالف اہل سنت کے ایک مذہب قائم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام
نام فطرت کا ہے اور فطرت نام اسلام کا پس اسلام اوسی قدر ہے جس پر آدمی
پیدا کیا گیا یعنی حق تعالیٰ کا شریک نہ ٹھیرانا یہ مشرک کا پیدا ہونے کا سبب ہے اور
اسی کا نام اسلام ہے یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی مسلمان
ہو جاتا ہے اور یہی اسلام ہے باقی رسالت و نبوت کا اقرار اور اور ارکان
اسلام مثل نماز و روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ کا تسلیم کرنا اسلام میں داخل نہیں یہ
مولویوں نے باتیں بڑھا دی ہیں اور انہوں نے مذہب گلقدی بنا دیا ہے
مسلمانوں میں اس گروہ کا نام پجریہ ہے لہذا ہکو فرور ہو کہ ہم فطرت کے
معنی اور مطلب سے کسی قدر بحث کریں کوئی شبہ نہیں کہ فطرت کے معنی میں
بہت اختلاف ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اگلے زمانہ میں بھی ایک فرقہ نے جو قدرت
کے نام سے موسوم تھا اس حدیث میں لفظ فطرت سے اپنے عقیدہ مخالف
سے اہل سنت پر استدلال کیا ہے کہ کفر و عصیان منجانب العباد ہیں فیضان اللہ
چنانچہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فَأَبْوَا لَهُ يَهُودًا وَإِنَّمَا
ادن کے والدین یہودی کرتے ہیں نہ حق سبحانہ تعالیٰ اس سبب سے اہل سنت
کو اسکے معنی میں تاویل کرنے کی ضرورت ہوئی حالانکہ اگر تاویل نہ کی جائے

جب بھی قدریہ کا مطلب ثابت نہیں ہوتا بلکہ بیشک اون کے والدین اور انکو
یہودی اور نصرانی اور مجوسی کرتے ہیں تو کیا یہ من قضاء اللہ نہیں۔ امام ابو الفاضل
فرماتے ہیں سَبَبِ اِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَعْنَى الْفِطْرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اَنَّ
الْقَدْرِيَّةَ كَانُوا يَحْتَجُونَ بِهٖ عَلَى الْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ تَلْمِيزًا بِقَضَاءِ اللّٰهِ بِلِمْبَا اِبْتِدَاءِ
النَّاسِ اِخْتِلافِ نَحْوِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي لُغَتِهِمْ بِتَاوِيلِ الْفِطْرَةِ
عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الْاِسْلَامِ وَلَا مَلْعَبَةٍ لِذَلِكَ لِاَنَّ الْاَثَارَ الْمَنْقُولَ عَنِ السَّلَفِ تَدُلُّ
عَلَى اَهْلِهِمْ بِمَعْنَى مَنْ لَفْظَ الْفِطْرَةِ اِلَّا الْاِسْلَامَ وَلَا يَكْفُرُ مِنْ جَمَلِهَا عَلَى ذَلِكَ مَوْفِقَةٌ
مَذْهَبِ الْقَدَرِيِّينَ لِاَنَّ قَوْلَهُمْ فَاَبَوَاهُ يَهُودَانِ وَالْحَمْدُ مَحْمُولٌ عَلَى اَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ بِتَقْدِيرِ اللّٰهِ تَعَالَى
خبر یہ تو ایک قصہ تھا فرقہ قدریہ کا جس نے زمانہ سلف میں اس حدیث میں
لفظ فطرت پر جھگڑا کیا تھا اہل سنت سے اب بحث یہ ہے کہ فرقہ نچریہ کا استدلال
اس حدیث میں لفظ فطرت اونکے دعوے کے واسطے صحیح ہے یا نہیں اور
مذہب اون کا اس سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں اور سکی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شک
نہیں کہ اکثر علما کا یہی قول ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے اور آیت فطرۃ
اللہ التي فطر الناس علیہا میں بھی مراد فطرت سے اسلام ہے فتح الباری میں لکھا
ہے اَشْهُرُ الْاَقْوَالِ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِطْرَةِ الْاِسْلَامَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ عَامَةِ السَّلَفِ
وَاَجْمَعَ اَهْلَ الْعِلْمِ بِالتَّوْوِيلِ عَلَى اَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَمَّ فَطَّرَاتِ اللّٰهِ الَّتِي فَطَّرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
یعنی مشہور قول یہ ہے کہ مراد اس حدیث میں فطرت سے اسلام ہے اور اہل علم کا

اجماع ہے کہ آیت فطرت اللہ الہی میں بھی فطرت سے اسلام مراد ہے لیکن اولیٰ کا
یہ دعویٰ کہ اسلام نام اسی قدر کا ہے کہ خدا کا شریک نہ ٹھرایا جائے اور ارکان
اسلام کے ماننے اور نہ ماننے کو نفس اسلام میں کچھ دخل نہیں نہ اس حدیث
سے ثابت ہوتا ہے اور نہ نفس الامری میں صحیح ہے امام محمد صاحب شاکر
امام ابو حنیفہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ امر ادیل اسلام میں تھا جس وقت تک
کہ فرائض اسلام اور حکم جہاد کا نازل نہیں ہوا تھا اب منسوخ ہے کیونکہ شریعت
اوس بچہ کے باب میں کہ جو پیدا ہو کر مر جائے یہ حکم نہیں کرتی کہ اوسکے مان باب
اگر یہودی ہیں یا نصرانی یا مجوسی اوسکے وارث نہیں ہو سکتے کیونکہ جب وہ
بچہ مسلمان تھا تو میر کا فر کیوں وارث ہوں پس معلوم ہوا کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی
وَحَلَّى أَبُو عُبَيْدٍ اِنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ ابْنِ الْحَسَنِ صَاحِبِ ابُو حَنِيفَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ هَذَا فِي
اَوَّلِ الْاِسْلَامِ قَبْلَ اَنْ يُنَزَّلَ الْفَرَائِضُ وَقِيلَ الْاَمْرُ بِالْجِهَادِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَاَنَّهُ عَنِ اَبِيهِ
لَوْ كَانَ يُؤَلَّدُ عَلَى الْاِسْلَامِ فَمَا تَقَبَّلَ اَنْ يَهُودَ اَوْ اَبْوَاهُ مِثْلًا لِمَرْيَاةٍ وَالْوَاقِعُ فِي الْحَكْمِ اَتَمُّ مَرِيئَاتِهَا
فَذَلَّ عَلَى تَغْيِيرِ الْحَكْمِ وَتَدَّ تَعْقِبُهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ وَسَبَبُ الْاِسْتِثْنَاءِ اِنَّ حُلَّةَ عَلَى اَحْكَامِ الدِّينِ
فَلَيْدَ لِكَ اَدْعِيْفِهِ السَّنَجِ كَرَامَتِهِ مِنْ سَعَةِ تَعْرِضُ كَمَا كَانَتْ اَسْتَصْرَفَتْ كَلِمَةَ اِسْلَامِ
نہیں ہے اس سے ثابت ہے کہ یہ امر قبل نازل ہونے فرائض اسلام اور احکام
اسلام کے تھا اور اصل یہ ہے کہ ائمہ دین نے بالاتفاق فرما دیا ہے کہ فطرت
سے مراد اسلام ہے لیکن شارع کا مقصود یہ ہے کہ ہر بچہ کی اصل حیثیت

میں ہدایت اور قبول اسلام کا مادہ ہے اگر اوس کو کفر اور فسق کے عوارض سے
کوئی عارضہ لاحق نہ ہوگا تو بیشک وہ مسلمان ہوگا اور اسلام کو قبول کرے گا
علامہ طبری نے فرمایا ہے وَالْمُرَادُ تَمَكُّنُ النَّاسِ مِنَ الْهُدَىٰ فِي أَصْلِ الْجِبَلَةِ وَالتَّهَيُّوتِ لِلْقَبُولِ
الدِّينِ فَلَوْ تَرَكَ الْبِرَّ وَعَلَيْهَا لِاسْتَمْرَعُ عَلَىٰ نَزْوَلِهَا وَلَمْ يَفَاوَقْهَا إِلَىٰ غَيْرِهَا لَأَنَّ
حَسَنَ الدِّينِ ثَابِتٌ فِي النَّفْسِ وَإِنَّمَا يَبْدُلُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ كَالْتَقْلِيدِ
بلکہ نیا چہرہ کے اس شبہہ کو خاصۃً امیہ دین نے رد فرمایا ہے نجاری کی شرح
میں ہے لَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَعْلَمُ الدِّينَ
لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ
فِطْرَتَهُ مُقْتَضِيَةٌ لِمَعْرِفَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ وَحُبَّتِهِ فَمَنْ لَفِطْرَةً سَتَلِمُوا لِأَقْرَابِ الْجِبَلَةِ
یعنی رسول خدا کا قول یولد علی الفطرة سے یہ مراد نہیں ہے کہ آدمی مان کے
بیٹ سے نکلا اور دین اسلام کو جان لیا کیونکہ خود خدا سے عزوجل فرماتا ہے
کہ اللہ نے تمکو تمہارے مان کے بیٹوں سے نکالا اور تم نہیں جانتے تھے
کسی چیز کو بلکہ مراد یہ ہے کہ فطرۃ اور طبیعت اوسکی مقنضی ہے معرفت دین اسلام
کی۔ علاوہ اس کے بہت سے احادیث اور آیات سے ثابت ہے
کہ اسلام نام تمامی ضروریات دین کا ہے مثلاً حدیث نبوی الْإِسْلَامُ عَلَيَّ خَمْسٌ
یعنی بنیاد اسلام کی پانچ چیز پر ہے اور حدیث جبریل جس میں اسلام اور
ایمان کی تفصیل ہے اور آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ كَمَا نَزَّلْتُ

بعد تمامی فرائض اسلام کے ہے یہ کیونکہ صرف خدا تعالیٰ کے شہد یک
 نہ جاننے کا نام اسلام ہے تا وقتیکہ عام ارکان اسلام کو تسلیم نہ کرے۔ ہاں
 نیا چہ اس حدیث کو بھی سنتے ہیں کہ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ خَلَا
 الْجَنَّةَ یعنی جس شخص نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا جنت میں داخل ہوا۔
 اسکا بھی ائمہ دین نے یہی جواب دیا ہے کہ قبل نزول فرائض اسلام کے
 ایسا فرمایا اس سے مراد تصدیقِ فَا جَاءَ بِرَسُولٍ كُنِيَ لِعَيْنِهِ رَسُولُ خُدا پر جس قدر
 احکام نازل ہوئے اسکی تصدیق کرنا کیونکہ جو شخص اسلام کے کلمہ کی تصدیق
 کرنا ہے وہ کُل اسلام کی تصدیق کرتا ہے باقی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایک شعار
 اور علم ہے پورا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ ہے جب۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 بولیں گے اس سے پورا کلمہ مراد ہوتا ہے پس نیا چہ کا دعویٰ کسی طرح
 صحیح نہیں ہے اس بحث میں جو کسی قدر طول ہوا اس وجہ سے کہ اس زمانہ میں
 اس فرقہ نے یہ کا بہت زور ہے اور اکثر لوگ دین سے آزاد اور مذہب
 سے بے قید ہوتے جاتے ہیں اور پھر آپ کو خالص مسلمان جانتے ہیں۔
 اَعَاذُ بِاللَّهِ مِنَ الْوَيْلِ الَّذِي هُوَ لِقَاءُ الْمُؤْمِنِينَ أَمْكِنُ فِيهِ السُّلُوكُ قَالَ
 بَلْكَ یعنی کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا کہا اور تمہوں نے بیشک ہے
 اور عقلاً و نقلاً معلوم ہوتا ہے کہ امور فضائل انبیا و ائمہ کے واسطے گو مخصوص
 ہیں مگر انبیا اور ائمہ بھی انسان ہیں چنانچہ فرمایا حق تعالیٰ نے اپنے حبیب پر

سے قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یعنی کہ تو میں ایک آدمی ہوں مثل
 تمہارے اس سے خلقت انسانی ایک طرح پر ثابت ہوگئی اب باقی رہی تفریق
 خاص و عام پس خاص وہ ہے کہ خدا جو حکم کرے اسکا اتباع اور ابلانغ کرے
 وہ نبی ہے اور او نہیں احکام کو شریعت کہتے ہیں اور اسکے حالات معجزات
 اور اگر کوئی شخص خلق کو طلب کر کے ہدایت کرے یا نہ کرے مگر مطیع فرمان آگئی
 ہو اسکو ولی کہتے ہیں اور اسکے حالات کو کرامات چنانچہ اسکا ذکر اوپر گذر چکا
 ہے کہ نبوت و ادالگی ہے اور ولایت محنت و ریاضت سے متعلق ہے مگر یہ ضرور
 نہیں کہ جو کنواں کھودے وہ اس کا پانی بھی پیے جو راہ چلے وہ منزل مقصود
 پر بھی پہنچے جو باغ لگائے اسکا پھل بھی کھائے شاید درمیان میں موت
 آجائے غرضکہ جو کام جیسا معزز ہوتا ہے اسکا حصول بھی ویسا ہی مشکل ہوتا
 ہے اور امانت کا درجہ ولایت سے دشوار تر ہے مگر انسان کو چاہئے کہ جس
 کام کے انجام دینے میں مشغول ہو اسکو کئے جائے گھبرا کر چوڑنہ دے
 کیونکہ اتمام اس کا منجانب اللہ ہے۔

علاج زنگ

کے صاف کرنے کا یہ ہے کہ تو یہ واسستغفار کی صیقل کر کے آئندہ کیو
 ایسی احتیاط کرے کہ شہوت اور غضب کی ہوا نہ پہنچے اور جب تک یہ ہوا
 اسکو پہنچتی رہے گی زنگ کا صاف ہونا معلوم یا بعد صفائی کے پرکھ

ہو جائے گا ذرا غور کر کے انسان دیکھے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تمام احکام شریعت بالاجمال داخل حکمت ہیں جسکی تفصیل قدرت انسانی سے خارج ہے مگر جو اسکے عامل ہیں وہ مکاشفات غیبی سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور عجیب و غریب لطف اور مٹاتے ہیں۔ حکما کا قول ہے کہ جس طرح مزاجوں میں اختلاف و تفاوت ہے کہ دو شخص ایک مزاج کے نہیں ہوتے اور دو آدمی ہمہ جہت ہم شکل نہیں ہوتے یہاں تک کہ ہزار آدمی اگر ایک جلسہ میں جمع ہوں تو ہر ایک کا رنگ روپ صورت و شکل خط و خال علیحدہ علیحدہ ہوگا جس سے ہر فرد مجداً اجداً پہچانا جاتا ہے اور دوسرے افراد حیوانات میں اس قدر اختلاف نہیں دیکھا جاتا اسکی وجہ یہی ہے کہ افراد انسان کو انواع اقسام کے ادراکات اور تصورات اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے ہیں اور طرح طرح کے کیفیات اور لذایذ مختلفہ نفسانی سے اوسکو محفوظ کیا ہے اور ہر کیفیت میں ایک خلاصہ ہستی جداگانہ رکھا ہے جیسے کیفیت فرحت بمقابل غضب اور کیفیت سرور بمقابل حزن پہچاننے جاتی ہے ویسی ہی اخلاق بھی اپنے اپنے انواع پر ثابت ہوتے ہیں اسی طرح اخلاق بھی نفوس میں مختلف ہیں مگر افسوس ہو کہ اُمرا کو لذت دنیوی نے ایسا اپنا مطیع کر لیا ہے اور اوسمیں ایسے مجبور و منہمک ہو رہے ہیں کہ البواب حسن اخلاق کو بالکل بند کر دیا ہے اور دروازہ بیاخلاق کا بلا لحاظ آئندہ کو لے دیا ہے اور طریق استحصان حبت کو

ناگوار و مکروہ بنا لیا ہے اور نہیں سمجھتے کہ ہمارے اطوار سے ہمارے ہمجنس
 نفرت کرتے ہیں اور جو ان سے اختلاط و ارتباط رکھتے ہیں دو حالت سے
 خالی نہیں یا خود غرض ہیں اپنا کام نکالنے کے لئے خوشامد کرتے ہیں یا اونکے
 ہم طریق اور ہم مذاق ہیں کہ مفت کے فرے اوڑھتے ہیں ان دونوں قسم کے
 لوگوں سے حکام اور اُمرا کو احتراز کرنا چاہئے۔ انہیں لوگوں کی نسبت
 حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ لوگ بَطَّانَةُ السُّوءِ ہیں یعنی اُمرا کو بُرے
 کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اور اخلاق و جاہت ظاہری پر خلافت
 مروت و آدمیت ہے بشرط اخلاق یہ ہے کہ جس طرح آفتاب کی روشنی عام
 و خاص پر یکساں پڑتی ہے اسی طرح شایان اخلاق یہ ہے کہ ادنیٰ و اعلیٰ کا ہندہ
 مساوی اخلاق کیا جائے ہاں بزرگ کے ساتھ جو تعظیم و تکریم میں انفرادت
 ہو وہ قابل اعتراض نہیں کیونکہ وہ شش بزرگی کی علیحدہ ہے مگر اخلاق میں
 یہ لحاظ ضرور ہے کہ کرم سے کوئی محروم نہ رہے حدیث ہے کہ لَيْسَ سَأَلَ حَقَّ لَوْ
 جَاءَ عَلَى فَرْسٍ يَعْنِي سَأَلَ كَيْ وَاسْطَفَى حَقَّ بَعْدَ كَوْنِهِ آتَى كَمُورٍ سَبَّحَ بِهَا
 اِدَسَّسَ مَعْرَادِيہ ہے کہ سوال سائل کا رد نہ کیا جائے اور بعض روایات میں
 آیا ہے کہ جو سائل کو محروم کرتا ہے اوسکے مکان میں فرشتہ رحمت ایک
 ہفتہ تک نہیں آتا جبکہ دروازہ پر سائل آئے اور سوال کرے اوسکو خوش
 ہونا چاہئے کہ سائل ہمارے دروازہ پر بلا طلب آیا اور جو کچھ ہے پایا ہمارے

واسطے خزانہ آخرت میں جمع کیا ہر آئینہ سلوک کرنے سے زیادہ عمدہ کوئی شے نہیں
 فرمایا رسول خدا نے پچوتم جہنم سے آداب ہی خرما دیکر اور چونکہ انسان بد اخلاقی سے شکل
 اور رحمت خدا سے محروم ہو جاتا ہے اس لئے اوس سے پرہیز واجب ہے
 حدیث میں آیا ہے کہ جو رحم نکرے اور سپر رحمت نہیں نازل ہوتی اور یہ علی العموم
 سبکو معلوم ہے کہ زمانہ عمر کی تین حالتیں ہیں۔ ماضی۔ حال۔ مستقبل۔ ماضی
 وہ ہے جو حصہ عمر کا گذر گیا اور وہ پہر ہاتھ آنے والا نہیں۔ اور حال زمانہ موجود
 کو کہتے ہیں پس انسان اپنے کردار اور افعال زمانہ گذشتہ پر غور کر کے افعال
 قبیح سے مجتنب ہو اور کار خیر کی طرف متوجہ ہو اسی وجہ سے کلام الہی میں قصص مانہ
 ماضیہ کے بیان ہوئے ہیں تا لوگوں کو عبرت ہو اور سمجھیں کہ دنیا ناپائیدار ہے
 اس کا کیا اعتبار ہے اور نام نیک ہمیشہ کے واسطے یادگار ہے۔ ۵
 مال و منال و جاہ نہیں کوئی چیز ہے چوڑے جو نام نیک وہی باتمیر ہے
 اور بھی آثار حیات جاودانی کے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی دو قسم کی ہے ایک
 جسمی دوسری روحی۔ جسمی تو یہ ہے کہ جسد اور روح کے ساتھ دنیا میں موجود
 رہنا اور روحانی وہ ہے کہ بعد فنا ہونے بعد کے اوسکو نیکی کے ساتھ یاد کرن
 اسکو ضرور دنیا میں قیامت تک بقا ہے جیسے حاکم کی سخاوت اور توشیروان
 کی عدالت زبان زد خلایق ہے ۵ سعید یا مرد نکو نام نہ میرد ہرگز نہ مردہ آ
 کہ نامش بہ نگوئی نہ بر بندہ اور مستقبل زمانہ آئندہ کو کہتے ہیں جو پردہ غیب

میں مخفی ہے اور نہیں معلوم ہوتا کہ کل کیا ہوگا فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ نے
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا تُكْسِبُ ^{عَلَيْهَا} یعنی نہیں جانتا کوئی نفس کہ کل کیا کرے گا اس کے
 واسطے ہی زمانہ حال میں وہ اسباب مہیا کرے جس کا حکم خدا اور اسکے
 رسول نے دیا ہے اور جو دین و دنیا دونوں کے لئے مفید ہے عام خلق اللہ
 کو عموماً اور اہل قدرت کو خصوصاً واجب ہے کہ بعد اداے حق نعمت الٰہی تمام
 اہل حق کے حقوق ادا کرے کہ دنیا میں سبب نیکنامی اور باعث از یاد رفتگی
 ہے اور عقبا میں موجب نجات و سعادت ہے ترسم آن قوم کہ برورد کشان
 می خندند بہ بر سر کار خرابات کنند ایمان را بہ یار مردان خدا پایش کہ
 در کشتی نوح بہ ہست خاکے کہ بہ آبے بخرد طوفان را بہ سچ پیہے کہ جس میں
 اخلاق ہوتا ہے اوس کا جوش و خروش ہر معاملہ میں ایسا پختہ ہوتا ہے
 جس میں کہی اور کسی حالت میں کمی نہیں ہوتی اور مثل تارِ نظر کے اوس کا
 اثر قلب پر پڑتا ہے جیسے چراغ کی روشنی کہ وہ کتنی ہی دور ہو مگر ہوا آنکہ
 کے سامنے تو تارِ نظر اوسکی شعاع کو قریب کر دیتا ہے اسی طرح محبت کا لگاؤ
 جو اخلاق کا صلہ ہے باطن میں اس استحکام سے جاری رہتا ہے کہ اوسکو
 مفاسد ظاہری کہی نہیں روک سکتی اور ایک تار اور ہے جو قدرت کا ملہ
 سے لیکر انسان کے قلب تک مسلسل ہے اور صاحبِ دل کو اوس کی حرکت
 علی الاتصال محسوس ہوتی ہے اور وہی حرکت باعث تحریک کارنیک ہے

اور مانع کار بد اور انسان کے اخلاق حسنہ جیسے بڑھتے جاتے ہیں ویسی ہی حرکت قلبی کو ترقی ہوتی ہے یہاں تک کہ نوبت بالمام پہنچ جاتی ہے اور محصیت اوسکی ضد ہر جو اسکو کم کرتی ہے اور آخرین کثرت معدوم کر دیتی ہے اور غفلت بڑھ جاتی ہے اور یہی غفلت محبت کا ذبہ اور تصنع کو پیدا کرتی ہے جس میں اغراض ذاتی شامل ہو کر محبت صادقہ کو معدوم کر دیتے ہیں فسق و فجور اسی کی دو شاخیں ہیں فسق بالکسر کے معنی ہیں (حق اور دین سے دور ہونا حکم خدا کی تعمیل نہ کرنا امر حق کو ترک کرنا راہ راست کو چھوڑنا) اور فجور بالضم کے معنی میں (بہاڑنا دیانت کے پردہ کو اور محل میل الی الفساد بر بولا جاتا ہے معاصی پر آمادہ ہونے پر کہا جاتا ہے) قَالَ الرَّاعِبُ مَصَلُ الْفَحْاشِقُ فِي الْفُجُورِ شِقُّ سِتْرِ الدِّيَانَةِ وَيَطْلُقُ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى الْفَسَادِ وَالْإِبْتِغَاءِ فِي الْمَعَاصِي وَهُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِلشَّرِّ

بس جیسا انسان صفات محبت صادقہ سے واقف ہو جائے اور اس راستہ پر قدم رکھے تب اوسکو چاہئے کہ اگر منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے تو راہ میں بھی تھک کر نہ بیٹھ جائے بلکہ اپنی طاقت و قوت کے موافق جہاں چل سکے دوہی قدم چلے اور جتنی راہ اس منزل کی طے کی ہو اوسپر قائم رہنے کی کوشش کرے تاکہ پہر اوس مرکز پر نہ لوٹ آئے جان سے چلا تھا اگر اتنا ضابطہ کر لے اور اس جاوہ نیک کو نہ چھوڑے تاہم امید کامیابی سے مگلافسوس تو یہ ہے کہ بہت سے اصحاب و احباب اخلاق کے صفات سے بھی واقف

نہیں چڑ جائیکہ اخلاق کے مالہ و ماعلہ کو سمجھنا اور اوس کا نتیجہ نکالنا اور عمل کرنا
 یا اینہم کہ شخص خوب جانتا ہے کہ ہر کام کا مال او س کام کے کرنے سے معلوم
 ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص کھیت نہ جو تے اور اوس میں تخم ڈال دے یا وقت پر
 آبپاشی نہ کرے یا زراعت کی نگہداشت اور حفاظت نہ کرے تو اوس کا نتیجہ
 سوا سے ہشیامانی اور خسارہ کے کیا ہے یہی حال بعینہ اخلاق کا ہے اور سکو
 کر د اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اوس میں برکت دیتا ہے یا نہیں اور اخلاق کج
 رویہ پیسہ ہی دینے کا نام نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی راہ سے نکل کر پیچھے کا نشانہ
 وغیرہ ملو کہہ کر دینا اون کو الفت کی نظر سے دیکھنا اون کا نقصان مثل اپنے
 نقصان کے سمجھنا نمازیوں کے رستے سے نجاست کو مٹا دینا عین اخلاق
 اور داخل ہونگی ہے بلکہ حد قد دینے کے برابر ثواب ہے۔ حدیث میں آیا
 ہے کہ حسن خلقی درجہ قائم المیل اور صائم الدہر کار کھتا ہے پس انسان کو
 چاہئے کہ اگر اخلاق میں پورا نہیں ہو سکتا تو بہائم کی طرح بھی نہو جائے
 کہ نیک و بد زشت و زریا میں فرق نہ کر کے عام اس سے کہ سلطان ہو
 یا پاسبان امیر ہو یا فقیر حاکم ہو یا محکوم اعلیٰ ہو یا ادنیٰ فاضل ہو یا غریب
 حکیم ہو یا طبیب عاقل ہو یا غافل فاضل ہو یا جاہل شریف ہو یا رذیل
 سب پر متابعت احکام احکم الحاکمین واجب و فرض ہے اور یہ بات
 سمجھنے اور غور کرنے کے قابل ہے کہ تمام سلف صالحین اور بڑے بڑے

فائدہ ہوا اور اخلاق کی عمدگی سبکے ذہنون میں راسخ ہو گئی اور سب نے بالا تفاق
 اخلاق کو پسند کیا اور اسی کو لطف زندگی سمجھا۔ جو انسان ثروت اور دولت
 کو باعث سرور زندگی و راحت جاودانی سمجھتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔
 نشہ دولت سے پہرچو شوہن آنا محلی اس مشہور آزمائی ہو بہت مشکل بننا
 باد صراگ کو اصرح بہر کاتی نہیں جسطرح جذبات نفسانی کو بہر کاتا ہوا
 سواے اسکے اہل ثروت کو کبھی شکین نہیں وہ ایسے افکار و تردوات میں بسر
 کرتے ہیں جو خلاف اخلاق کے ہے۔ اخلاق نکوست شیوہ حق آگاہ +
 گفتندی تھا تو باخلاق اللہ بہ خوشتر زہمہ صفات اخلاق خوش اسٹ +
 عادات پمیران بران ست گواہ + مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اکثر
 حضرات تمام علوم اخلاقیہ اسلامیہ کو بیوز کر تعلیم انگریزی کو مقدم جانتے ہیں
 اور انگریزی تہذیب کو تقدیز کے خزانہ کی کلید قرار دیتے ہیں اور اپنے
 سکوت اور عدم توجہی کو حسن خلق سمجھتے ہیں۔ اب طریق معاشرت ہی عجیب +
 کبر و نخوت ہے۔ معنی تہذیب + اس میں شک نہیں کہ علم انگریزی ہی علم ہے
 اور علم کا جاننا ہر طرح مناسب ہے مگر اپنے تمام علوم کو متروک کر کے صرف
 اسکی کو بڑھانا اور بڑھوانا بہت نامناسب ہے۔ خدا کو علم سے ہم جانتے
 ہیں + ہی کو ہم اسی سے مانتے ہیں + نئے تعلیم نے پرسکیو کو ہوا + جسے
 دیکھو وہ دنیا کا ہے جو یا + یہ اسی تعلیم حالیہ کا صلہ ہے اور جہاں تک دیکھا جاتا

تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو محض انگریزی خوان ہیں ان میں نہ اخلاق ہے نہ رحم و ملی نہ حمیت جتنے خیالات شائستہ انسان کے واسطے ضروری ہیں وہ سب بدل جاتے ہیں اور وحشت آجاتی ہے اور مذہب و اخلاق کا تو نام بھی نہیں رہتا چھوٹوں کو دیکھئے تو بڑوں کا ادب اور بزرگ خوردوں کا لحاظ نہیں کرتے۔

کچھ بزرگوں کا احترام نہیں غیر کیا باپ کو سلام نہیں
 خوب تہذیب نفس شوم ہوئی واہ کیا رونقِ علوم ہوئی

جس کو دیکھئے آزادانہ خیالات پر مرتا ہے کرسی و میز لگانا چھری و کانٹے سے
 کھانا اسکا چینال نہیں کہ ہمارے والدین غریب ہیں ہمارے واسطے یہ سامان
 کہاں سے لائیں باپ اگر کسی قسم کی حرفت کرتا ہو تو اون کو اوس سے عار و
 ننگ غرض کہ جب کو دیکھو مطلق العنان جس کی گفتگو سناؤ آزادانہ بیان نہ اوامر
 پر نظر نہ لو اہی سے حذر تحریر میں بے باکی تقریر میں شوخی وضع و حرکت میں
 بے تمیزی مخدرات کے پردہ میں بے پردگی نشست و برخاست میں کستاخی
 مہربات میں لاف و گداز انکسار سے قطعی انحراف سے ابتدا ہو گئی
 جب اونکی خرابی پر خطا میں کہاں امید صواب ہے اب کہاں دین کی آدہ
 دلسوزی ہے اور تمہ گئی ہے عقائد آموزی ہے انصاف کی نظر سے دیکھا جائے
 تو ابتدائی تعلیم انگریزی سے کوئی فائدہ نہیں ہاں بعد بڑھانے علوم مردہ
 مذہبی کے اگر انگریزی بنظر فائدہ دنیوی بڑھائی جائے تو مضائقہ نہیں۔

قطع نظر اسکے علم شے بہ از جہل شے اور ملازمت سررشتہ انگریزی کے سئلے
 کار آمد کیونکہ انگریزوں نے نوکری کے واسطے منڈل کی شق لگا دی ہے گو
 رزق کو اللہ جل شانہ نے کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں کیا آدمی خدا کی
 نافرمانی کرتا ہے اور سپر بھی وہ کہانے کو دیتا ہے اور نوکری پیشہ کے
 واسطے منڈل پاس ہونا کوئی عمدہ نمونہ لیاقت کا نہیں ہے نوکری
 پیشہ والے میں ان صفات کا ہونا چاہئے اول مستعد و ہوشیار
 و قوم حاضر باش و وفادار سوم مطیع و فرمان بردار چہارم بہت
 و کار گزار پنجم دیانت دار ان صفات کے انسان کو حکام منصف
 و لائق خود تلاش کرتے ہیں اور نوکر رکھتے ہیں اور جلد جلد ترقی پر ترقی
 کرتے ہیں مگر بان وہ حکام جو خود متدین نہیں وہ غیر محتاط ماتحت کو پسند
 کرتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ ایک جگہ سے تبدیل ہوتے ہیں تو اپنے
 اہل کار مانوس کو بھی اپنے پاس بدل لیتے ہیں اور انکو ذریعہ طلب
 منفعت ناجائز کا گردانتے ہیں اور چونکہ یہ طریق دونوں قسم کے حکام متدین
 اور غیر میں اکثر جاری ہے اس قسم ثانی پر ظاہری اعتراض حکومت اعلیٰ
 سے نہیں ہوتا مگر روزمرہ کی کارروائی دونوں قسم کے حکام کی تفریق کر دیتی
 ہے اور کیسے مافی الضمیر کو مخفی نہیں رکھتے اس واسطے والیان ملک کو
 بہت تعمق کے ساتھ سمجھنا چاہئے کہ دریافت چگونگی حالات اور ادراک

فرمایا رسول خدا نے مَنْ وُلِّي مِنَّا عَمَلًا فَإِنَّا دَالُّهُ بِخَيْرٍ جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا إِن سَبِي لَكَ وَان لَكَ
 اَعْمَانَهُ یعنی جس امیر پر اللہ رحم فرماتا ہے تو اس کو وزیر نیک عطا کرتا ہے کہ اگر
 کوئی امیر مہول جائے تو وزیر بباد و لادائے اور اگر بادیہ ہو تو اس کی مدد کرے
 اس کے پورے ہونے میں نہیں اچھے وزیر کا ہونا ضرور ہے کیونکہ مدار انتظام
 ریاست و وزارت سے متعلق ہے چنانچہ بزور چہر نے اپنے کا نامہ میں لکھا ہے
 کہ وزیر میں گیارہ خصلتیں ہونا لوازمات وزارت سے ہیں اول یہ کہ اپنی مدت
 مفوضہ کے انجام میں سرگرم ہو و دم بیدار مغز ہو اور قبل از وقت اپنے
 کو تنگہ میں نہ ڈالے شووم جو کام سخت پیش آئے اس کو دلیری اور جوانمردی
 کے ساتھ انجام دے چہاں رام ملازم اور عمدہ دارون سے جو بنگ کام بہت
 اور حیثیت کے ساتھ ظہور میں آئے اس کے مکافات سے اون کے دل خوش
 کرنے پنجم رعیت کے حال سے غافل نہو اور حوادث زمانہ ہمیشہ آمادہ
 رہے ششم کسی کام میں حق سبحانہ تعالیٰ کو نہ بہولے اور قواعد عدالت
 کو نہ چھوڑے اور حق تعالیٰ جس امیر سے ناخوش ہوتا ہے اس کو وزیر باتدبیر
 نہیں دینا اور جو وزیر صفت راستی سے آراستہ ہوتا ہے وہ بچا مددگار
 امیر کا ہوتا ہے ہفتم حق کی جانب رجوع کرنا یہ خصلت سب خصلتون پر
 مقدم ہے کیونکہ جو حق پر نگاہ رکھے گا وہ ضرور پہلے اپنے حال کی حفاظت
 کرے گا اور ناشائستہ کاموں سے احتراز کرے گا ہشتم جس کام کو

شروع کرنا چاہئے اوس کے انجام پر خوب غور کر لے تا آخر میں پشیمانی منو
 کھم کفایت شعار ہو نا کہ مصلح دولت کے واسطے اس سے عمدہ کوئی
 بات نہیں اور بادشاہ کے راز کو مخفی رکھنا وہم جہان تک ہو سکے بندگان خدا
 کے ساتھ احسان کرے یا ز وہم حاجت روائی محرومان و امیدواران میں
 سعی بلیغ کرتا رہے تاکہ رئیس اور ریاست بکنام رہے اور ترقی دولت
 روز افزون ہو اسی طرح ارسطاطالیس نے بادشاہوں کی چار قسمیں بیان
 کی ہیں ایک وہ کہ اپنی ذات اور نیز رعایا کے حق میں سخی ہو دوسری وہ
 کہ اپنی ذات کے واسطے سخی ہو اور رعیت کے حق میں بخیل تیسری وہ کہ
 رعیت کے ساتھ سخی ہو اور اپنی ذات کے واسطے مسمک چوتھی وہ کہ اپنی ذات
 اور رعیت دونوں کے حق میں لئم ہو چنانچہ قسم اول کو تمام حکماء و متقدمین
 نے بالاتفاق پسند کیا ہے کیونکہ قید احسان سے بڑھ کر کوئی قید نہیں اور
 محل اس کا دل ہے جو بادشاہ تمام اعضا و جوارح کا ہے پس جب سلطان
 دل مفید ایک قاعدہ جسنکا ہوا تو تمام اعضا و جوارح جو دل کے خدم و حشم
 میں پابند ہوں اسی طرح بادشاہ ظاہری کو جس طرف زیادہ میلان ہوتا ہے
 اسی طرف رعایا اور ملازمان کی بھی رعیت ہوتی ہے اور اسی کا چرچہ و
 رواج ملک میں ہو جاتا ہے اور تمام منتظمان ریاست و سیاہی کام کرنے
 لگتے ہیں چونکہ حکمانے درجہ اول میں سخاوت کو پسند کیا ہے یہ مقدمہ

منہایت نازک ہے جس میں حق تلفی اہل حقوق کی ہوتی ہے اور اسراف کا گمان کیونکہ جب ہارون رشید کو حکومت ملی تو خلیفہ نے خزانون کے دروازے کھولے اور جو مسلمان مبارکباد کو آیا اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا ہارون قبل خلافت عابدون اور زاہدون کا ہم نشین رہتا تھا اور سفیان ثوری سے واسطہ برادرانہ دینی رکھتا تھا اور سفیان کو بھی ہارون سے الفت تھی مگر سفیان بچب خزاو سکی خلافت کی سستی تو ایک قلم ملاقات ترک کر دی اور ہارون او کی ملاقات کا مشتاق تھا ایک خط شوقیہ سفیان کو باہین مضمون تحریر کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ خط ہے بندہ خدا ہارون رشید کی طرف سے طرف سفیان دیتی بہائی اپنے کے اے بہائی میرے تو جانتا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپس کے بہائی چارہ کو کیا فضیلت دی ہے اور ہجو جیسا رابطہ برادرانہ آپ سے تھا ویسا ہی محکم ہے اور نسبت ارادات جیسی آپ کی خدمت میں رکھتا تھا اب بھی ہے یہ بہاری بوجہ سلطنت کا جو حق تعالیٰ نے میری گردن پر رکھ دیا ہے اس نے ایسا مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا اور میرے دوستوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے دیکھنے اور مبارکباد دینے کو نہ آیا ہو اور میں نے بھی خزانے اموال کے ادن پر کھولے

ہیں اور ہر ایک کو انعام و اکرام دیا اور آپ نے آئے اشتیاق ملاقات کا بہت
 ہے اور یہ خط نہایت شوق میں لکھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مومن کی ملاقات
 اور محبت میں کیا فضیلت ہو امید ہے کہ بجز و ملاحظہ اس خط کے جلد آؤ اور
 توقف نہ کرو والسلام۔ اور خط کو لفاظہ میں رکھ کر عبا و نامے ایک شخص کو دیا
 تھا کہ کوئی کوئی اور کو جب بنی ثور میں یہ خط سفیان ثوری کو دے اور جو کہ
 نوادین سے سنے حرف بحرف یاد رکھنا اور مجھے اگر بیان کرنا عبادت کتنا ہے
 کہ میں وہاں پہنچا اور مسجد میں گیا دیکھا کہ سفیان بیٹھے ہیں اور ایک جماعت
 اون کے گرد حلقہ کئے ہے جب نظر سفیان کی میرے اوپر پڑی تو گہرا کر
 اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا *أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ*
وَأَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ طَارِقٍ بَاطِلٍ لَا طَارِقَ لِحَيْثُ يَعْنِي نَبَاهَ مَا نَكْتَاهُ
 اللہ سنے والے اور جاننے والے کی شیطان مردوسے اور پناہ مانگتا ہوں
 ساتھ تیرے اے اللہ آنے والے سے کہ آئے ہمارے پاس مگر آنے والا
 ساتھ خیر کے اون کے پاس کہہ نے میرے دل میں بڑی تاثیر کی اور پھر میں
 مسجد کے باہر آیا اور سفیان نماز میں مشغول ہوئے میں نے گھوڑے کو
 مسجد کے دروازہ پر باندھا اور پھر اندر آیا تو سفیان نماز سے فارغ ہو چکے
 تھے مگر میری طرف انہوں نے نگاہ نہ کی اور نہ بیٹھنے کا اشارہ کیا جبہ اوٹکی
 ہیبت غالب تھی میں نے خلیفہ کا خط اون کے سامنے رکھ دیا اور بیٹھ گیا

سقیان نے اپنے ہاتھ میں رومال لپیٹا اور خطا اوٹھا کر اوس جماعت میں سے ایک شخص کو دیا اور کہا کہ پڑھو۔ میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ جو دن میں اوس چیز کو جسے مس کیا ہو ایک ظالم نے جب خط کا مضمون سُن چکے تو کہا کہ اس خط کی پشت پر لکھو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ خلیفہ وقت ہے اگر دوسرے کا غذ پر ہم لکھیں تو بہتر ہوگا لکھا اسی کی پشت پر اگر یہ کاغذ وہ حلال سے ہے تو جزاے خیر پائے اور اگر وہ حرام سے ہے تو اوس کو عذاب ہوگا اور میں اسپر اسبواسطے لکھتا ہوں کہ جس چیز کو ظالم نے چھوا ہے ہمارے پاس نہ ہے اور ہمارے دین کو خراب نہ کرے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم کیا لکھیں کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے بندہ مردہ سقیان بن سعید کا طرف اوس بندہ کے جو مغرور ہے ساتھ آرزو کے اور نام اوسکا ہارون رشید ہے اور سلب کی گئی ہے اوس سے عداوت ایمان کی بعد اس کے معلوم ہو چکوا کہ میں نے قطع کیا تجھے ملنا اور بیزار ہوا میں تیری دوستی سے اس لئے کہ تو نے آپ اپنے اوپر گواہ کیا مجھکو اور حاضرین مجلس کو اس مضمون پر کہ لکھا تو نے کہ کہو لے میں نے دروازہ رحمت المال کے مسلمانوں کے لئے اور خرچ کیا میں نے مال اون پر بغیر حق کے اور صرف کیا میں نے غیر مصرف میں اور اکتفا نہ کیا تو نے اس خطا پر کہ کی تو نے بلکہ مجھکو بھی گواہ کیا تو نے جان تو کہ میں اور یار میرے گواہی دینگے فرداے قیامت کو آگے خدا تعالیٰ کے

اوس چیز پر کہ کی تو نے اسے ہارون رشید صرف کیا تو نے مال مسلمانوں کا بوزیر کی
 رضا کے آباراضی تھے تیرے اس فعل سے فقر اور مساکین اور مجاہد بن فی سبیل اللہ
 اور مسافر یا راضی تھے حفاظ اور اہل علم اور یتیم کیوں کہ بیت المال میں ان سب
 کا حق تھا تو کون تھا اپنی نمود اور نام کے لئے دینے والا کیا ان سب سے
 اجازت چاہی تھی اسے ہارون رشید لپیٹ اپنا دامن اور تیار ہو جواب
 اس سوال کے لئے اور تدبیر کہ اس بلا کے لئے کہ اور سے تجھ پر اس وقت
 کہ کھڑا کرین تجھ کو آگے حاکم جل جلالہ کے اسے ہارون سلب کی گئی تجھ سے
 حلاوت علم و زہد کی اور لذت قرآن کی اور ہمیشہ بینی نیکوں کی اور راضی ہوا
 تو اسپر کہ ظالم ہو بلکہ ظالموں کا پیشوا اسے ہارون تخت پر بیٹھا تو اور چادر
 تکبر کی اوڑھی تو نے اور اپنے دروازہ پر پردہ عزت کا کھینچا تو نے مشابہت
 کی رب العزت کے ساتھ ظالموں کو اپنے دروازہ پر بیٹھا یا تو نے نا لوگون پر
 ظلم کرین اور دابہ النسانی کی دین آپ چوری کرین اور چورون کے ہاتھ
 کاٹین خود شراب پیئیں اور لوگون پر حد شراب کی ماریں آپ زنا کرین
 اور خلق پر حد جاری کرین نہیں جانتا ہے تو کہ ان سب کا گناہ تجھ پر ہوگا
 اسے ہارون یاد کر اوس ساعت کو کہ بکارنے والا پکارے گا اُحْتَسِرُ
 وَالَّذِينَ ظَلَمُوا یعنی جمع کر دو ان لوگون کو کہ ظلم کیا انہوں نے اسے
 ہارون تیرے ہاتھ اور گردن پر طوق ہوگا اور ظالم گرد تیرے ہونگے

اور تو آگے اور پیشوا دن کا ہوگا اور نیکیاں تیری اور کی ترازو میں ہونگی
 اور تیری ترازو میں بلا اور ظلم پر ظلم ہوگا اور کانِ رحمت میری نصیحت پر کہ میں نے
 تیری نصیحت میں کچھ چھوڑا نہیں اسے ہارون خدا سے ڈرا اور رعیت کے
 ساتھ رعایت کر اور حضرت محمد مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی محافظت
 کر اور سرداری کو سنوار کہ ملک دست بدست چلا جاتا ہے اگر اور دن
 پر باقی رہتا تو تجھ تک نہ پہنچتا بعض لوگوں نے ایسا کام کیا کہ آخرت
 میں مفید ہوا اور بعض کو دنیا میں اور بعض نے ایسا کیا کہ اپنے دین و
 دنیا دونوں کو غارت کیا اب تجھ کو چاہئے کہ پہرہ بچو خط نہ لکھنا ورنہ جو اب
 نہ دیا جائے گا و السلام عباد کہتا ہے کہ جب یہ خط تمام ہوا تو بفریٹے ہوئے
 میرے سامنے پہنیکد یا اور مہرنہ کی خط کو میں نے لیا اور سفیان کی گفتگو سے
 میرا دل سرد ہو گیا تھا میں نے کوفہ کے بازار میں جا کر باواز بلند کہا کہ ہے
 کوئی ایسا جو مجھے خرید کرے لوگ درہم و دینار لائے میں نے کہا کہ یہ
 میرے کام کے نہیں ایک جتہ پرانا صوف کا چاہتا ہوں لوگ فوراً آخرت
 لائے میں نے لباس خلیفہ کا اتار ڈالا اور ہتھیار اور نہیں لوگوں کو دیتا
 اور ہارون رشید کے دروازہ پر پیادہ پآیا اور خلیفہ نے جب مجھے اس
 ہیئت سے دیکھا تو ادا دہا اور مہر بیٹھ گیا اور اپنے سر اور منہ پر طمانچے مارنے
 لگا اور دایلا شردع کی اور کہا اَسْفَعِ الرَّسُولُ وَخَابَ الْمُرْسِلُ یعنی فائدہ

اور ہٹایا قاصد نے اور نا امید رہا بھیجنے والا۔ وہ خط بجنہ بین نے خلیفہ کی طرف پسید یا خلیفہ نے نامہ کو پڑھنا شروع کیا اور انکھوں سے آنسو نکلنے لگے اتنا رو یا کہ تمام لباس ادا سکا تر ہو گیا۔ راومی کہتا ہے کہ بعد اس کے ہمیشہ خط سفیان کا ہارون کے سامنے رہتا تھا اور بعد ہر نماز کے پڑھتا اور روتا تھا اور وقت مرگ تک اس کا یہی معمول رہا۔ پس بادشاہ کے واسطے سخاوت ضرور ہے اور سخاوت میں اہل حقوق کا خیال واجب اور اسراف سے بچنا عین فرض۔ اب ناظرین کو معلوم ہونا چاہئے کہ اگلے عالموں کی یہ سیرت تھی اور اہل اللہ کی یہ حالت و عادت تھی کہ اجراءے ادا و اسناد نو اہی میں کچھ بادشاہوں کا پاس دلحاظ نہ کرتے تھے اور یہ سبب لاطیع اور متوکل علی اللہ ہونے کا تھا۔

طمع بند دفتر حکمت بشو طمع بگسل و ہرچہ خواہی بگو

اسی طرح اگلے سلاطین بھی نصیحت بزرگون کی بگوش دل سنتے تھے اور دن کو اعزاز کی نظروں سے دیکھتے تھے اور اسی طرح اوسپر عمل کرتے تھے۔ حکما کا قول ہے کہ خرابی اور بربادی رعیت کی بسبب بدبختی اور بد اعمالی والی ملک کے ہوتی ہے اور والی ملک کی خرابی بسبب خرابی علما کے اور خرابی علما کی بیاعتحاب مال و جاہ کے ہوتی ہے اور جسپر حرص دنیا غالب ہو اوسکی نصیحت ارذال و ادانی لوگون کو سبھی اشرا

نہیں کرتی چہ جائیکہ بادشاہوں اور بڑوں پر بہر حال اس وقت میں کہ
 زمانہ ایسے بزرگوں اور ناصحوں سے خالی ہے والیان ملک کو چاہئے کہ
 اپنے اعمال کا احتساب روزانہ خود کیا کریں تاکہ آفات ارضی و سماوی سے
 محفوظ رہیں۔ اس زمانہ میں جیسا پر وہ غفلت روسا، ملک پر پڑا ہے
 شاید ویسا اور اقوام میں نہیں کیونکہ وہ سوائے عیش و عشرت کے
 کسی انتظام ملکی کو خود نہیں دیکھتے اور منتظمان ریاست اولٹا سیدھا جو
 غور و فکر ان کے ذہن میں آیا کر گزرتے ہیں چنانچہ صریحاً دیکھا اور سنا
 جاتا ہے کہ جب کسی دولت میں ایک معتمد یہ رقم خلاف موازنہ سالانہ کے
 خرچ ہو جاتی ہے تو اسکی کفایت کی یہ سبیل سوچی جاتی ہے کہ ملازمان کی
 تنخواہوں کو کم کر کے یا عہد و ن کو شکست کر کے اسکی مکافات کریں حالانکہ
 یہ تدبیر نہایت کمزور اور مخرب کارسہ کار ہے جس سے نہ خزانہ معمور ہو سکتا
 ہے نہ فرضہ ادا ہو سکتا ہے بلکہ ملازمان مخففہ کی دل آزاری اور بانی ماندگان
 کو بیدلی ہوتی ہے کیونکہ خاطر مسرد و دماغ کو پریشان کرتی ہے اور جب
 دماغ صحیح نہیں کام ہی نہیں ہو سکتا اور جب کار انتظامی اچھی طرح نہو تو امور سیاست
 و مدن میں فرق آیا گویا قلیل فائدہ کے خیال نے نقصان کثیر پیدا کیا
 اس واسطے والیان ملک خوب سمجھ لیں کہ کھفیف کی بنیاد مخض منتظمان کی
 خود غرضی ہے تاکہ ملازمان قدیم ملکی وغیر ملکی علیحدہ کئے جائیں اور انکے

عیز و قریب رفیق و انیس مامور ہوں ورنہ ملازمان قدیم کا تخفیف کرنا کسی طرح عقل مصلحت سے سچ قبول نہیں کرتی کیونکہ ملازمان قدیم جیسے دفاتر کے کاموں اور رواج و حالات ملکی سے واقف ہوتے ہیں وہ قابلیت اور معلومات ملازم جدید میں آنا بالفعل معلوم ہے بسیار سفر باید تا پختہ شود خانے بدسترس نقص یہ ہے کہ ہر ریاست میں ملازم کاموں کی ضرورت کے لائق مقرر کیے جاتے ہیں اگرچہ ان میں سے چند عہدے تخفیف کئے گئے تو ضرور ان کو بھی انجام دہی میں جو اس عہدہ مخففہ سے متعلق تھے ہرج واقع ہوگا اور اگر عہدہ دار مخففہ کا کام دوسرے عہدہ دار موجود کے ذمہ کیا گیا تو ایک عہدہ دار دو عہدوں کا انجام مشکل ہوگا کیونکہ انسان ہو یا غیر انسان اپنی قوت سے زیادہ کوئی بار نہیں اٹھا سکتا سوائے اسکے ہر عہدہ کا مذاق حکومت علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے اور بوجہ کثرتِ کارِ جن کے ساتھ ان عہدوں کا کام انجام نہیں پاتا اور کوئی کام اپنے وقت پر نہیں ہوتا اور اہل مقدمہ سالہا سال مارے پھرتے ہیں اور عہدہ دار محکمہ سے داد نہیں پاتے واقعی یہ ہے کہ ایک عہدہ دار ایک ہی قسم کے کام کو بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عہدہ پر دو اہل کاروں کا سامنا ^{الافتیان} مقرر کرنا کام میں خرابی ڈالتا ہے اور جس عہدہ دار میں جس کام کی لیاقت ہو اور جس کا اوس میں تجربہ اور ملکہ پایا جائے وہی کام ادا کر سکے سب سے کیا جائے کیونکہ مال کا عہدہ دار عدالت کے کام میں خواہ مخواہ عاری

ہوگا کیونکہ مال کے کام میں مصلح ملکی پر نظر رہتی ہے اور عدالت کے واسطے
 فقہ و فرائض اور شاستر اور قانون دانی وغیرہ کی ضرورت ہے اگر بفرض
 محال ایک انسان میں یہ دونوں صفتیں موجود ہوں تو بھی اسکو دونوں
 قسم کے عہدے دینا خلاف مصلحت ہے کہ مالی کام کا تعلق روپیہ سے ہے
 اور روپیہ کا تعلق رعیت سے اور روپیہ کا وقت معین پر موجود ہونا
 دشوار خصوصاً اس رعیت سے جو سقیم الحال ہو اور حاکم مال تحصیل وصول
 میں تنگ طلبی کرتا ہے اگر وقت مقررہ پر روپیہ ادا نہ ہوا اور حاکم کو غصہ آیا
 اور باختیار عدالت اسکو سزا دیدی تو خلاف مصلحت ملکی کے ہو اسی طرح
 حاکم عدالت جو ضابطہ اور قانون کا پابند اور عامل ہے اسکو خیال کر لگو
 غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اہل حرفہ میں ایک پیشہ
 والا اپنا کام خوبی سے کرتا ہے ویسا دوسرے پیشہ کا نہیں کر سکتا۔
 چوتھے۔ ملازم کی تنخواہ کم کرنے سے گویا رعیت کو تباہ کرنا ہے اور
 ملازم کو خائن بنانا ہے کیونکہ ہر ملازم کی جیسی تنخواہ ہوتی ہے ویسے ہی
 اسکے اخراجات لازمی اور ضروری ہوتے ہیں اور بوجہ کمی مشاہرہ جس
 وضع کا وہ عادی ہو گیا ہے اسکو ترک نہیں کر سکتا کہ ترک العادۃ۔
 عدالت میں داخل ہے جو ضرور ضرر کرتا ہے انسان کو لہذا انخطا اسکو
 سخت شاق و ناگوار ہوا اور وضع قائم رکھنے اور اخراجات پورا کرنے کی

ضرورت لاحق ہوئی پس ملازم کو سوائے ممنوع طریقہ سے حاصل کرنے کے اور کوئی ایسی سبیل باقی نہ رہی کہ احتیاج رفع کرے اس واسطے حکومت اعلیٰ ایسے نقائص دفع کرنے اور قرضہ سے سبکدوش ہونے کے لئے اس سے عمدہ اور مستحسن کوئی تدبیر نہیں ہے کہ ریاستوں میں جو لاکھوں بیگنہ زمین بخر بوجہ عدم توجہ افتادہ ہے اس کا چین و تردد کرائے جسکی افزونی آمدنی سے اور ملازمان کی تعداد بڑھ جائے اور قرضہ بھی ادا ہو جائے مگر یہ در دس عیش و عشرت کی ضد کس سے ہو سکتا ہے۔

پہلے حکومت اعلیٰ پر فرض ہے کہ وہ عاملوں پر آبادی کی سخت تاکید کرے اور احکام تعمیل کرنے والوں کو صلہ کا مترصد کرے اور ان کو ایک نذر دمعین کے خرچ کرنے کا مجاز کرے تاکہ وہ نادار آسامیوں یعنی کاشتکاروں کے تخم و تقاوی سے مدد کریں دوسرے علاقہ جات ہمسوائے کے کاشتکاروں سے پابھی کاشت کرائیں اراضی بخر کو اپنی حسن تدبیر سے مزروع کرائیں دہات ویران کو باشندگان غیر علاقہ سے آباد کریں۔ ہر ریاست میں لاکھوں روپیہ سالانہ سامان قییش وغیرہ میں جس کا کوئی نتیجہ اور فائدہ دنیا و عقباً میں نہیں صرف ہوتا ہے جس کا مواخذہ بروز حساب ہوگا اور جس کے بدل و مکافات کی کوئی امید اس عالم میں بھی نہیں مگر دہات ویران اور اراضی بخر کے آباد

کرنے کے واسطے کسی مقدار روپیہ کی منظوری نہیں دیجاتی جس کا بدل سہہ
 منافع ایک ہی سال میں ملتا ہے اور چند سال کے بعد تو ایک کا بدل برو
 حساب تنو سے بھی بڑھ جائے گا اور جس ریاست میں پورا پورا انتظام اراضی
 افتادہ کا کیا جائے تو بہ منتظم سمجھ سکتا ہے کہ بہت جلد ادسس کی مالگزاری
 ڈیوٹی ہی دونی ہو جائے گی مگر ہاں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ
 مسئلہ کچھ ایسا باریک اور مشکل نہیں جو زمین یا منتظام کے خیال میں نہ آیا
 ہو اور اونکی نظردن نے اس کا پورا اسکیل نہ بنایا ہو اور قائدہ و نقصان
 کا مولزہ نکلیا ہو اور کاشتکاروں کی امداد کا نتیجہ نہ نکالا ہو مگر یہی ہے کہ
 محض خیال سے انسان مقصود پر فائز نہیں ہوتا تا وقتیکہ وہ خیال نچتہ
 ہو کر ایسا غالب نہ جو عمل پر مجبور کرے کیونکہ خیال کا خاضہ ہے کہ جہاں
 کمال کو پہنچا اور عمل ظہور میں آیا اور وہی خواہش خیال جسکو حقیقی کہتے
 ہیں دوسری جانب بھی کشش مقناطیسی کا اثر پیدا کر دیتی ہے یعنی جب
 حاکم اعلیٰ کو آبادی کی جانب قلبی توجہ ہوگی تب ملازم و رعیت اندک سلسلہ
 جہانی پر ملک کی آبادی میں متوجہ اور مصروف ہو جائیں گے اور اس
 زمانہ میں کوئی صاحب ریاست اپنی ترقی مالی یا ملکی بغیر اس تدبیر کے
 جس کا ذکر ہو چکا نہیں کر سکتا اب وہ وقت نہیں رہا کہ بزور شمشیر
 ملک وسیع کیا جاتا تھا اس واسطے پر ضرور ہے کہ رعایا کے کاشتکار اور

اہل حرفہ پر ہر قسم کے مراعات مدنظر رہیں کہ اہل حرفہ تجارت کا سبب ہیں اور تجارت باعث آبادی ملک اور کاشتکاروں کی مدد تخم و نقادہی سے کی جائے اور آبپاشی کے ذریعہ بہم پہنچائے جائیں عالموں اور ظالموں کی تعدی اور جبر سے بچائے جائیں کہ مدار رزق انسانی و حیوانی انہیں کی کارروائی پر منحصر ہے اس واسطے حاکم اعلیٰ پر فرض ہے کہ وقتاً فوقتاً دورہ کر کے اپنے عہدہ داروں اور رعیت کی نگرانی کرے باشندگان ملک اور کاشتکاروں کو عام اس سے کہ وہ مستغنیٹ ہوں یا نہوں بلا واسطہ کسی ملازم کے حضوری کا موقع دے اور ان سے اس اخلاق و احتلاط سے پیش آئے جو ان کی شان اور حیثیت کے شایان ہو کہ ان کے دلون پر رعب و رہبیت حاکمانہ نہ جھائے اور جو کچھ رطب و یابس جسکو عرض کرنا ہو دل کھول کے گذارش کرے اور حاکم بگوش دل مستکر اونکی شکایتوں کو ایسی عمدگی سے رفع کرے کہ شاکی اپنی داد اور مراد کو پہنچے اور جس کی شکایت تھی اسے معلوم بھی نہو کیونکہ پہلی مرتبہ چشم پوشی ذاب ہے ادم مرتبہ ثانی میں تنبیہ اور ثالث میں سزا ایسے مواقع پر حکم سے بہت کام نکلتا ہے اس میں ملازم ہو یا غیر ملازم خطا سے ادلی اگر جرم کی حد تک نہ پہنچی ہو تو ضرور قابل چشم پوشی ہے اور لائق عفو اس کے بعد تہوڑھی ہی زمانہ میں مالک اعلیٰ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے

کیسی کیسی ترقیان نمایان حاصل کیں اور کیسا ملک آباد ہوا اور کمان تک
 اوسکی عدالت اور فیاضی نے شہرہ پایا اس نیک نامی کے حاصل کرنے اور
 نام آدر ہونے کے لئے یہ ضرور ہے کہ دن اور رات کے آٹھ پہر ہوتے ہیں
 اوس میں سے امیر کو واجب ہے کہ سات پہر عیش و نشاط کرے اور ایک
 پہر ملکی کاموں کو دیکھا کرے رعیت کی بڑی بہلی سنا کرے ادن سکے
 نیک و بد کی خبر رکھا کرے ایام سرمایین دورہ کیا کرے کہ بیک کر شہہ ہزار
 کار متصور ہے اور جو لاکھوں روپیہ امور دل خوش کن میں صرف کیا جاتا ہی
 اوس میں سے اوس کا عشر عشر اداد کا شکر رون کے واسطے دیا جا یا
 کرے اس ہیئت مجموعی کا نام فضائل اور حسن اخلاق ہے اور ضد اس کی
 آٹھ رذائل ہیں جو انسان کے اخلاق کو خراب کرتے ہیں اور طرز
 معاشرت کو بگاڑتے ہیں۔ اول حسد دوم بغض
 سوم نخبل چہارم حرص پنجم کذب ششم
 غضب ہفتم تکبر ہشتم بے حیالی۔ اور فروغ ان کے بے انتہا
 ہیں اور جس طرح علم میں امراض جسمانی کے واسطے علاج مقرر ہیں اور
 اغذیہ و اشیاء موافق مزاج کا ہمیشہ استعمال کرایا جاتا ہے اور مرض
 یار دین و دوا بے حار دیجاتی ہے اسی طرح امراض روحانی کا بھی علاج
 حکماء روحانی نے فرار دیا ہے جس کا ذکر اپنے اپنے موقع پر مجھو چہ

چند فروعات کے آئے گا اور اوپر بھی بعض کا بیان ہو چکا ہے پہلے اسکی شرح ضرور ہے کہ وہ کون چیز ہے جو مزاج کے اعتدال سے تجاوز کرتی ہے اور اسکی بین قسمیں ہیں ایک قوت تمیز دوسری قوت غضب تیسری قوت شہوت چنانچہ تمیز جس کو ادراک بھی کہتے ہیں اور یہی آلہ ہے نیک و بد کے دریافت کرنے کا اور تعلق اس کا دماغ سے ہے۔ اور قوت غضب کو تعلق جگر سے ہے جو پہلو سے راست میں ہے جس کا ذکر مفصل آگے آئے گا اور اسی قوت کو قوت سببی کہتے ہیں جس مراد زندگی ہے جیسے گڑگ و شیر وغیرہ میں عادت ہوتی ہے۔ اور شہوت عادت بھی کا نام ہے یعنی جانور جو نیک و بد سمجھنے کی عقل نہیں رکھتے اور استعمال اسکا قلب سے ہے۔ چنانچہ فقہانے عادت بہیمیہ کو بھی قوت غضبیہ میں شامل کیا ہے کہ یہ بھی مزاج کو متغیر کر دیتی ہے فتح الباری میں ہے وَعَدَاهُ الْفُقَاهُ لِهَذَا الْمَعْنَى الْكُلِّ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَغْيِيرُ الْعَادَةِ كَالْحَجَّ وَالْمُقَرَّبَاتِ وَغَلِيَّةِ النَّفَاسِ وَسَائِرِهَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقَلْبُ تَعَلُّقًا شَدِيدًا حَتَّى اسْتَيْفَامَ النَّظْرَ اور شامل کیا ہے فقہانے اور ان کل چیزوں کو جس سے فکر میں تغیر آجاتا ہے مثلاً سخت ہو کر شدت پیاس قلبہ نوم اور وہ امور جو قلب سے متعلق ہیں اور قلب کو پوری فکر کرنے سے پھیر دیتے ہیں اس سے واضح ہو گیا کہ قوت شہویہ بھی مزاج کو متغیر کر دیتی ہے۔ اور ان تینوں چیزوں میں نقصان

پیدا ہونے کے تین سبب ہوتے ہیں۔ افراط۔ تفریط۔ روادت
 کیفیت۔ افراط وہ ہے جو اعتدال سے زیادہ اعلیٰ کی جانب صعود
 کرے۔ اور تفریط وہ ہے جو اسفل یعنی بائیں و تحت کی طرف رجوع
 کرے۔ اور روادت کے معنی ہیں (فاسد دزلون و تباہ) اور کیفیت
 کے معنی ہیں (نشہ وستی) پس قوت ممیزہ میں جب افراط و تفریط ہوتی ہو
 تب کیفیت پیدا ہوتا ہے اور کیفیت کا خاصہ ہے کہ انسان کو مست اور بیہوش
 کر دیتا ہے اور بیہوشی میں تمیز باقی نہیں رہتا اور جب تمیز نہ رہے تو اعتدال
 کمان اور وقوع اس کا دوشقون سے خالی نہیں یعنی نظری ہو گا یا عملی۔
 عملی وہ ہے جو منسوب ہو عمل کے ساتھ اور نظری تصور حقایق موجودات
 سے تعلق رکھتا ہے اور خاصہ یہ ہے کہ پہلے تصور ہوتا ہے اور تصور
 کے بعد عمل پس نظری کے واسطے تدقیق یعنی جہان میں ضرور ہے تاکہ حق
 و ناحق نیک و بد زیبا و درشت پر ماہر ہو اور قوت کے موافق عمل کرے
 اور آتش غضب و شہوت کو شربت عقل کے استعمال سے بجائے اور تحمل
 کو کام میں لانے کے مقصد سے زیر کی وجوہ اور نشاثر شریعت ہے۔
 اور اخلاق ناصری میں ہے کہ اگر رذیلیت کا اثر نفس پر معلوم ہو تو بزور
 عقل اس کو رفع کرے اور جو اس سے مطلب حاصل نہو تو اس فضیلت کو
 کام میں لائے جو ضد اس رذیلیت کی ہو اور نفس کو اسپر عادی کرے تاکہ

وہ ردیلت رفع ہو اور فضیلت میں ہمیشہ گفتگو اور تکرار کرنا باعث ازالہ ردیلت ہوتا ہے اور افعال جمیلہ پر قولاً و فعلاً عمل کرنا بمنزلہ علاج غذائی کے ہے۔ اور توجیح و ملامت نفس فکر و عقلاً و عملاً داخل تنقیہ ہے ہر خید کہ امراض قوت بمنزہ کی کتب اخلاق میں بہت لکھے ہیں مگر ادن میں سے یہ تین اقسام ضروری ہیں۔ اول حیرت دوم جہل بسیط سوم جہل مرکب چنانچہ حیرت اوسکو کہتے ہیں کہ تعجب کے ساتھ ایک حالت پر رہ جانا۔ اور جہل بسیط وہ ہے جیسے انسان مادر زاد کہ کسی چیز کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں مثلاً رنگ کو اوسکے سامنے رکھو اوسکو چاندی سمجھے اور سونے کو پتیل اور پتیل کو سونا چنانچہ نوع اول افراط میں داخل ہے اور دوم تفریط میں اور سوم رداوت کیفیت میں جسکا بیان ارد پر ہو چکا۔

علاج حیرت

حیرت اوسوقت پیدا ہوتی ہے جبکہ آدمی قضا یا عے مشککہ ادلہ کو متعارض دیکھتا ہے مثلاً کسی امر کے وجوب یا جواز و عدم جواز کے دلائل برابر ہیں اوس وقت انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ میں اس امر کو واجب کون یا عدم وجوب کا اقرار کروں جائز جانوں یا عدم جواز کو مانوں غرض کہ نفس الامر کو ثابت نہیں کر سکتا اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ اولاً قضا یا عے ادلیہ میں ملکہ پیدا کرے۔ قضا پاسے ادلیہ وہ ہیں کہ عقل اول میں

میں ادنیٰ کو سمجھ لے کچھ خوض کی ضرورت نہو مثلاً اجتماع نفیضین محال ہے
 اسی طرح ارتفاع نفیضین محال ہے یہ فضا یا سے اولیہ ہیں اور نفیضین کسکو
 کہتے ہیں (نفیض کل شے رقمہ) یعنی ہر شے کی نفیض اس کا عدم ہے
 اب ہر شخص جان سکتا ہے کہ عالم میں کوئی شے انسان اور اسکی نفیض لا
 انسان سے خالی نہیں ہے لیکن یہ دونوں ایک شے میں نہ مجتمع ہو سکتی
 ہیں اور نہ اس سے مرتفع یعنی ایسی کوئی شے عالم میں نہیں نکل سکتی
 کہ جو انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو یا کوئی شے ایسی ہو کہ نہ انسان
 ہو اور نہ لا انسان اسے کا نام اجتماع نفیضین ہے اور یہ دونوں محال
 ہیں یعنی ممکن ہی نہیں کہ یہ دونوں وجود میں آسکیں۔ پس جب آدمی
 اس میں ملکہ پیدا کر لے گا تو ضرور اولیہ متعارضہ میں ایک حالت کو صحیح
 اور دوسری کو غلط جان لے گا بعدہ قواعد منطقہ کا تتبع کر کے حق کو باطل
 سے جڈ کر سکے گا کیونکہ منطق کی تعریف یہی ہے **اللہ قالونیدہ تعصمہ**
الذہن عن الخطاء فی الفکر یعنی منطق ایک آلہ قانونیہ ہے
 اگر اس کی رعایت کی جائے گی تو وہ ذہن کو فکر میں خطا کرنے سے
 بچائے گا۔

علاج جہل بسیط

یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ تمام معقولات میں عاری و عاجز

فرمایا رسول خدا نے جو شخص چاہے کہ اون لوگوں کی طرف دیکھے کہ جن کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے تو چاہئے کہ متعلمین یعنی علم کے سیکھنے والوں کو دیکھے جو متعلم عالم کے مکان تک جاتا ہے ہر قدم ایک برس کی عبادت کے برابر لکھا جاتا ہے و و سرے تاہنگام نشست گناہوں سے محفوظ رہتا ہے پتیسرے جب علم کے سیکھنے کو نکلتا ہے اللہ کی رحمت اور سبز نازل ہوتی ہے چوتھے اوس حلقہ درس پر جو رحمت نازل ہوتی ہے اوس میں سے بھی حصہ پاتا ہے پانچویں جب تک عالم کی گفتگو سنتا ہے عبادت میں رہتا ہے چھٹے در حالیکہ عالم کی گفتگو نہ سمجھ سکے گا تو علم سے محروم رہنے پر اوسکو رنج ہوگا اور یہی رنج وسیلہ تقرب خدا کا ہوگا ساتویں جب طالب علم دیکھے گا کہ مسلمان عالم کی عزت کرتے ہیں اور فاسق کو ذلیل جانتے ہیں تو دل فسق سے نفرت کرے گا۔ اسی علم کے ذریعہ سے موقع و محل پر وہ گفتگو کرنے باجواب دینے میں عاجز نہ رہے گا اور مثل حیوانات کے زبان بند کئے ہوئے نہ بیٹھا رہے گا فرمایا حضرت مرتضوی علیہ السلام نے لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْعِلْمِ كَمَا لَا خَيْرَ فِي الْكَلَامِ عَنِ الْجَهْلِ یعنی نہیں ہے بہتری سکوت میں یا وصف علم ہونے کے جیسے کہ نہیں ہے فیریت اہل جہل کے کلام میں۔ اور کم استعداد بھی جو کورگو زادا و قبل کو قتل اور دیر کو ڈبر پڑے وہ بھی زمرہ جہلان

داخل ہے اور فریبی کو بھی شرافت باہین اعتبار نہ سمجھے کہ الفربہ خواہ
 خواہ مردے آدمی سے فریبی چیزے دگر آماں چیزے دگر است +
 شرافت کا مقنا ایک وفاداری تو ضرور ہے کہ کسی حالت میں اس سے
 بیوفائی نہیں ہوتی مگر بغیر فضائل انسانی کے چارہ نہیں اور یہی جوہر
 شرافت ہے اگر انسان نظر انصاف سے دیکھے تو جاہل آدمی اپنے
 کو حیوان سے بھی فروتر پائے گا کیونکہ افزینش کل مخلوق کی فائدہ سے
 خالی نہیں حیوانات بھی بچے نکالتے مہن کھاتے مہن پیتے مہن دن کو
 پھرتے مہن رات کو سوتے مہن بخلاف انسان جاہل کے کہ اظہار خواص
 انسانی میں جس سے مراد ادراک و تمیز ہے اس سے بالکل عاجز و قاصر
 ہے اسی طرح جمادات یعنی سنگ و معدنیات وغیرہ پر غور کرنے سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اون میں بھی خواص علیحدہ علیحدہ ہیں مگر انسان جاہل
 اپنے خصائص میں بالکل عاری ہے اور کام دینی و دنیوی کس وجوہ
 انجام نہیں دیکھتا۔

واحسامہم قبل القبور
 اور شہم اور کے قبرین جاننے سے پہلے قبرین
 ولس لہم حتم الشور
 اور نہیں ہوگا دیکھو اسکے قیامت تک زندہ ہونا

وانی اجهل قبل الموت لاهلما
 انی جاہل قبل مرنے کے مچاتے ہیں
 وان احرا المچی بالعلم میت
 اور ہے غیبی آدمی کے سنا تھنڈہ نہیں مرنے پر

جہاںچہ حکیم ارسطاطالیس کا قول ہے کہ ایک اگلیا را دوسرا اندھا کوین
 میں کرین تو بدبختی و دونوں کی شامل حال ہے مگر اگلیا را بزر بصرارت

ادسین سے نکلنے کی کوشش کرے گا اور نابینا مجبور رہے گا اسی طرح
 بینا وہ ہے جو عقل اور نقل سے کام لے سکتا ہے اور وہی نابینا کو بھی جاہ
 سے نکال سکتا ہے کتاب اعجاز انساب میں جناب رسالت مآب سے
 حق تعالیٰ نے حکم کیا قُلْ مَا تَزِدُنِي حِلْمًا یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کہ اے رب میرے زیادہ کر میرا علم۔ اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں
 فرماتے ہیں وَفِيهِ اَوَّلُ دَلِيلٍ عَلَى نَفَاسَةِ الْعَالِمِ وَعُلُوِّ مَرَاتِبِهِ وَحَدِّطَ
 حُجَّةَ اللَّهِ تَعَالَى اَيَّاهُ حَيْثُ اَمْرًا شَهَّ بِالْاَزْدِ اِذْ مَنَّهُ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِ یعنی
 اس آیت میں دلیل اول ہے علم کے نفیس ہونے اور اسکے مرتبہ کے
 بلند ہونے پر اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک علم کے محبوب ہونے پر کیونکہ
 اپنے نبی علیہ السلام کو حکم کیا کہ علم کی زیادتی جیسے مانگو نہ اور کسی چیز کی اور
 حدیث میں آیا ہے النَّاسُ رَجُلَانِ عَالِمٌ وَمُتَعَدِّئٌ وَالنَّاسُ هَجْرٌ لِخَيْرِ
 یعنی انسان میں دو فرقے ہیں ایک دانشور و دوسرے طلب کرنے
 والے دانش کے اور تمام آدمی گس یعنی مکھی ہیں کہ نہیں بہتری اون میں
 اور علم کے مطلب و مقصود پر یہی کوشش کرنا داخل علم و عمل ہے۔

علاج جمل مرکب

اس کا علاج بہت سخت و دشوار ہے جس طرح اطبا سے بدن علاج بعض
 امراض بغیثہ اور مرتنہ میں عاجز ہیں اسی طرح حکما سے نفوس بھی اس مرض

جران ہیں۔

آنکس کہ بداند و نداند کہ نداند	اسپ طلب خویش بہ افلاک جماند
آنکس کہ بداند و بداند کہ بداند	اینهم خرک لنگ بمنزل برساند
آنکس کہ نداند و بداند کہ بداند	در جبل مرکب ابدال دہر بماند

چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کوہ مادرزاد اور ابرص کے علاج میں عاجز نہیں ہوں لیکن احمق کے علاج میں عاجز ہوں۔ اسی واسطے حکمانے کہا ہے کہ احمق کی صحبت سے سوا سے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور آخر میں بے لطفی ہو جاتی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ احمق آدمی کوئی ایسا کام کرے جس میں بُرائی ہو اور وہ سچانے اس کے علاج کے واسطے علم ریاضی نہایت مفید ہے اور اس کے ساتھ شغل رکھنا بہت نافع ہے کیونکہ اس سچ و باطل میں بخوبی امتیاز ہوتا ہے اور وہم کو مجال مداخلت نہیں ہوتی جیسے ہندسہ و حساب وغیرہ اگر اسکے قاعدہ کے موافق کوئی سوال کرے کہ پانچ اور پانچ کے ہوسے تو لامحالہ اسکا جواب دس ہو گا تو یا گیارہ کوئی نہ کہے گا اسی واسطے علم ریاضی سے انسان کو پوری طمانیت ہو جاتی ہے اور اپنے نقص سمجھ پر ماہر ہو جاتا ہے اور استوار اکتساب فضائل کی اوسمیں پیدا ہو جاتی ہے اور معرض خطر سے نکل جاتا ہے سوا اسکے چار

چیزیں اور بہن جو زیادہ تنوف میں اپنے شہوت - بطالت -
 حسد - حزن - علاج شہوت مختصر طور پر یہ ہے کہ شہوت مآلوات و
 مشروبات سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اسکی بنیاد اور خلقت فرما گیا یعنی
 رذالت ہے اور اسی سے خواری و بے نعتی ہوتی ہے ادس سے طبیعت
 کو باز رکھے اور خوب سمجھ لے کہ یہی حشمت و جلال میں فرق لاتی ہے - یہی
 بے عمدی کراتی ہے عقل و دانش کو سُست کرتی ہے بلادت و کند ذہنی
 کو بڑھاتی ہے حضرت رسول مقبول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ
 تمام امراض نفسانی و جسمانی شکم پُری سے پیدا ہونے ہیں - اور دوسری
 جگہ فرمایا جو کہ کلید دنیا کی شکم پُری ہو اور کلید آخرت کی گرسلی - اور یحییٰ ابن معاذ -
 نے فرمایا ہے کہ زیادہ پیٹ بہرنے سے گوشت بڑھتا ہے اور شہوت باعث گناہ
 اور کثرت گناہ سبب سختی قلب و سختی قلب اخل رذالت ہو جسکا ترک واجب ہے حکماً
 کہا ہے کہ جب غذا معدہ میں تحلیل ہوتی ہے تب ادس سے خون پیدا ہوتا
 ہے اور خون سب اعضا میں تقسیم ہوتا ہے اور خلاصہ خون کا رطوبت ہے
 اسکو طبیعت لیکر مثل شبنم کے اعضا پر چڑھتی ہے اور اسی رطوبت سے
 منی بنتی ہے اور بعض حکما کا قول ہے کہ ایک ہزار لقمہ کہانے سے ایک
 قطرہ منی کا پیدا ہوتا ہے اور منی جملہ اعضا کا ذخیرہ ہے ادس کو جتنا بیخ
 کیا جائے گا اسی قدر نشوونما میں کمی ہوگی اور دماغ میں ضعف آئے گا

حکیم افلاطون کی یہ نقل مشہور ہے کہ تمام عمر میں ایک مرتبہ زود سے قربت کی جس سے حمل قرار پایا اور مدت معین کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی اور جب اوسمیں جلنے پہرنے کی طاقت آئی اور کچھ باتیں کر سنے لگے تب ماںکی تعلیم کے موافق باپ سے یہ درخواست کی کہ میرے ساتھ کھیلنے کو ایک بہائی کا ہونا چاہئے اسپر حکیم نے ناخوش ہو کر جواب دیا کہ اسے کجنت ایک تیرے ہونے سے میری قوت میں تو درجہ کمی ہو گئی اگر ایک بہائی اور ہو تو میں بالکل بیکار ہو جاؤں۔ امام حجۃ الاسلام ابو حامد غزالی علیہ الرحمۃ نے اس شہوت کی تشبیہ عامل ظالم سے دی ہے کہ اگر بادشاہ اوسکو مطلق العنان کر دے تو سارا مال رعایا کا لوٹ لے اور سب اپنے درت میں لے آئے اسکے وقت غلبہ شہوت عقل کو کام میں لائے اور موافق عدل کے اعتدال سے نگذرے کیونکہ لذت مباشرت جو ایک عورت سے ہے وہی بعینہ اپنی اصلی خاصہ کی رو سے دوسری عورت کے ساتھ بھی ہے اور زیادہ شکم بڑی زیادہ عورت کی خواہش پیدا کرتی ہے اسی طرح گرسنگی رفع کرنے کے لئے ایک قسم کا کھانا کافی ہے اور اس صفت میں کل اطعمہ مسادی ہیں پس اکل و شرب کا استعمال بقدر حاجت چاہئے۔

تو عقیدہ کہ زلیستن از بہر خوردنست

خوردن برائے زلیستن و ذکر کردنت

چیزیں اور مہین جو زیادہ خوف میں اپنے شہوت - بطالت -
 حسد - حزن - علاج شہوت مختصر طور پر یہ ہے کہ شہوت مالومات و
 مشروبات سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اسکی بنیاد اور خلقت فرد ماگی یعنی
 رذالت ہے اور اسی سے خواری و بے عزتی ہوتی ہے اوس سے طبیعت
 کو باز رکھے اور خوب سمجھ لے کہ یہی حشمت و جلال میں فرق لاتی ہے یہی
 عمدی کراتی ہے عقل و دانش کو سُست کرتی ہے بلادت و کند ذہنی
 کو بڑھاتی ہے حضرت رسول مقبول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ
 تمام امراض نفسانی و جسمانی شکم پُری سے پیدا ہونے ہیں - اور دوسری
 جگہ فرمایا جو کہ کلید دنیا کی شکم پُری ہو اور کلید آخرت کی گرنکی - اور یحییٰ ابن معاذ -
 نے فرمایا ہے کہ زیادہ پیٹ بہرنے سے گوشت بڑھتا ہے اور شہوت باعث گناہ
 اور کثرت گناہ سبب سخی قلب و سخی قلب اخل رذالت ہو جکا ترک واجب ہے حکما
 کہا ہے کہ جب غذا معدہ میں تحلیل ہوتی ہے تب اوس سے خون پیدا ہوتا
 ہے اور خون سب اعضا میں تقسیم ہوتا ہے اور خلاصہ خون کا رطوبت ہے
 اوسکو طبیعت لیکر مثل شبنم کے اعضا پر چڑھتی ہے اور اسی رطوبت سے
 منی بنتی ہے اور بعض حکما کا قول ہے کہ ایک ہزار لقمہ کھانے سے ایک
 قطرہ منی کا پیدا ہوتا ہے اور منی جملہ اعضا کا ذخیرہ ہے اوس کو جتنا خرچ
 کیا جائے گا اسی قدر نشوونما میں کمی ہوگی اور دماغ میں ضعف آئے گا

حکیم افلاطون کی یہ نقل مشہور ہے کہ تمام عمر میں ایک مرتبہ زود سے قربت کی جس سے حمل قرار پایا اور مدت معین کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی اور جب اوسمیں چلنے پھرنے کی طاقت آئی اور کچھ باتیں کرنے لگے تب ماںکی تعلیم کے موافق باپ سے یہ درخواست کی کہ میرے ساتھ کھیلنے کو ایک بھائی کا ہونا چاہئے اسپر حکیم نے ناخوش ہو کر جواب دیا کہ اسے کجغت ایک تیرے ہونے سے میری قوت میں تو درجہ کمی ہو گئی اگر ایک بھائی اور ہو تو میں بالکل بیکار ہو جاؤں۔ امام حجۃ الاسلام ابو حامد غزالی علیہ الرحمۃ نے اس شہوت کی تشبیہ عامل ظالم سے دی ہے کہ اگر بادشاہ اوسکو مطلق العنان کر دے تو سارا مال رعایا کا لوٹ لے اور سب اپنے وطن میں لے آئے اسکے وقت غلبہ شہوت عقل کو کام میں لائے اور موافق عدل کے اعتدال سے نگذرے کیونکہ لذت مباشرت جو ایک عورت سے ہے وہی ابینہ اپنی اصلی خاصہ کی رو سے دوسری عورت کے ساتھ بھی ہے اور زیادہ شکم بڑی زیادہ عورت کی خواہش پیدا کرتی ہے اسی طرح گرسنگی رفع کرنے کے لئے ایک قسم کا کھانا کافی ہے اور اس صفت میں کل اطعمہ مسادیہ میں پس اکل و شرب کا استعمال بقدر حاجت چاہئے۔

تو معتقد کہ زیستن از بہر خورد دست

خوردن برائے زیستن و ذکر کرد دست

یہی شہوت رغبت دلاتی ہے تاہل اور نکاح کی فتح الباری میں جو ان شہوتِ نکاح
 تَاغِيَةً بِشَهْوَةِ الْإِهْتِكِ الْقَوِيَّ بَشَوًا وَتَصْنَعُ كَبُفْمُهُ يَعْنِي خواہش نکاح تابع ہے خواہش
 اکل و شرب کی اسکی قوت سے وہ قوی ہو جاتی ہے اس کے ضعف سے
 وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور نکاح سے مقصود اصلی اعفافِ نفس اور تکثر
 نسل ہے نہ لذت حاصل کرنا چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ نکاح کرو اون
 عورتوں سے جو شوہر کو دوست رکھیں اور بچے زیادہ جنمیں تاکہ میں بروز
 قیامت اسکا فخر کروں کہ میری امت اور امتوں سے زیادہ ہے اور فرزند
 کا ہونا خیر و برکت میں داخل ہے اور خیر بھی وہ جو منقطع نہیں ہوتی کیونکہ
 فرزند بعد موت والدین والدین کے حق میں دعا کیا کرتا ہے اور اسکا
 ثواب والدین کو پہنچتا ہے پس انسان کو چاہئے کہ خطوطِ نفسانی سے
 بالکل مبرا رہے اور حضرت آدم بنیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت
 ادا کرتا رہے اور یہ نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ نے شہوت کو اسی کام کے لئے
 پیدا کیا ہے بلکہ اس سے منشاءِ عزا سمہ بھی ہے کہ نکاح کی رغبت ہوتا کہ
 اولاد صالح پیدا ہو کہ باعثِ ترقیِ اسلام ہے اور آفرینشِ خلق کی محض دین
 کے واسطے ہے فرمایا اللہ تعالیٰ عزا سمہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
 لِيَعْبُدُونِ یعنی نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان کو مگر اس واسطے کہ عبادت
 کریں میری۔ اور عورتوں میں بہترین اور عمدہ وہ عورت ہے کہ عقل کے

حکم پر عمل کرے اور ہر حال میں دیانت اور عفت و حیا کو نہ چھوڑے اور
 رضائے شوہر کو بعد ادا سے فریضہ مقدم سمجھے اور عقیقہ عورت سے نکاح
 نکرے کہ خلاف مقصود ہے اور شناخت عقیقہ کی اکثر یہ ہے کہ جس قبیلہ
 میں عورات عقیقہ نہوں اور خاندان کی باکرہ سے نکاح کرے محدث
 دہلوی شیخ عبدالحق نے اشعۃ اللمعات میں فرمایا ہے قال رسول اللہ ﷺ
عَلَيْهِ السَّلَامُ تَزْوِجُكَ وَتُكَلِّحُ كَنِيذِزْنَ وَدُوسْتِ دَارِنْدَه شُوہِرَا دَالُو لُو دُو بَسِيَار
 زائیدہ را داین و وصفت از خویشان آدمی تو ان دریافت زیرا کہ غالب
 آنست کہ طبالیج اقارب بیکدیگر سہایت میکنند و در عادت و خو سے
 شریک بیکدیگر می باشند۔ اور اگر بیثیہ یعنی جو عورت مرد کے پاس رہی ہو
 اور وہ آزاد و بیوہ ہو تو وہ بھی بمقابل کنیزک کے یعنی لونڈی سے بہتر
 ہے کیونکہ رسول خدا نے حرایر کے نکاح پر ترغیب فرمائی ہے۔ محدث
 عسقلانی نے بخاری کی شرح میں حدیث نسائ قریش کے تحت میں لکھا،
 وَفِي الْحَدِيثِ الْحَمْدُ عَلَى كِتَابِ الْأَشْرَافِ لِيَعْنِيهِ اس حدیث میں ترغیب
 ہے کہ نکاح اشرف عورتوں سے کر د اور پھر فرماتے ہیں وَتُؤَخَذُ مِنْهُ
 إِحْتِبَارًا لِكِفَاةٍ فِي النَّسَبِ لِيَعْنِيهِ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نسب
 کے واسطے کفایہ کا اعتبار ضروری ہے اور جناب مرقنوی علیہ السلام نے
 فرمایا ہے کہ عورت باکرہ سے نکاح کر دو گو بد شکل ہو اور گندم یعنی گیہون

کہا و اگرچہ گران ہو اور شہر میں رہو گو تکلیف ہو۔ اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے کہ فرمایا رسول مقبول نے کہ نکاح کر دو عورت باکرہ سے اس واسطے کہ منہ ان کے زیادہ شیرین ہیں اور رحم ان کے زیادہ حمل رکھنے والے ہیں۔ اور چونکہ عورتیں ناقص العقل ہیں اور نین تین وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے جس سے اصیباً ضرور ہے اول نسب کہ سبب عجب ہے دوم جمال کہ یہ بڑی بیلا ہے اور اس سے بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں اور وہ ماکولات اور مشروبات و لباسات عمدہ کی خواستگار ہوتی ہے جو انراف میں داخل ہے سو ہم خاندان ذمہ قدر کی لڑکی کہ محتاج شوہر کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے کیونکہ اس کی فریاش بوجہ کم استطاعتی کے ادا نہیں ہو سکتی اسکا علاج یہ ہے کہ ایسی عورت کو دن امور کا عادی کرے جو فضائل میں داخل ہیں اور رذالت کے معائب سمجھائے رسول خدا نے فرمایا ہے میں محکو وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کو نیک بائین بتاتے رہو اور دن کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ اور ہمیشہ دن کے ساتھ نرمی اور ملایمت کرتے رہو کیونکہ سختی باعث وحشت ہوتی ہے۔ امام بخاری نے ایک باب المداراة مع النساء مقرر کیا ہے اس میں حدیث نقل کی ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کرو اور ہر کام اسکے مشورہ سے کرو کہ اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور مردمان بیگانہ سے پردہ کرنا کہ غیر کی نگاہ سے محفوظ رہے

ایک روز کوہ چشم حضرت کے دولت خانہ مبارک میں جلا آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسری عورتیں جو وہاں موجود تھیں نہ اٹھیں اور کہا کہ یہ اندھا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اندھا ہے تو تم سب تو اندھی نہیں ہو دیکھنا اور دکھانا دونوں برابر ہے اور آفت سے خالی نہیں۔ اور زوجہ کے عزیز و اقارب کے ساتھ طریقہ لطف و کرم و مواسا کو ترک نہ کرے اور اسکو کیفیت امور میں مداخلت نہ کرے اور جو ازکی بات ہو عورت پر ظاہر نہ کرے اور مقدار مال کو اس سے مخفی رکھے تاکہ بوجہ نقصان عقل یا خرابی و فساد نہ ہو اور عورت کو استماع حکایت مردوں اور ایسی عورتوں سے جو بے باک ہوں منع کرے خصوصاً اون عورتیں جو سال سے جوانی تا قحط میں متم یا بدنام ہو چکی ہوں عجب چون پیر شو ہمیشہ کند لالی اور جو عورت خونہ ہو اسکو قحط اور شتمی وغیرہ پڑھنے سے باز رکھے کہ اس سے طبیعت میں انحراف پیدا ہوتا ہے جو خلاف عفت کے ہے اور عورت میں پانچ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے اول پائسالی اور پردہ میں رہنا اور بغیر اجازت شوہر کے کہیں نہ جانا اور عورت ہمسایہ سے بلا ضرورت نہ ملنا ووم جو کام اپنے ہاتھ سے ہو سکے اس میں دوسرے سے مدد کا خواہاں نہ ہو سوم شوہر سے ہمیشہ ڈرنا اور اسکو احترام کی نگاہ سے دیکھنا چہاں شوہر کی اطاعت کرنا اور ایسی ناز و اوار

بائیں شوہر سے نہ کرنا جس کا نتیجہ ریج ہو پنجم دشواری اور سختی اور تکلیف کے
 وقت صلاحیت اور خوش مزاجی سے شوہر کے ساتھ پیش آنا تاکہ شوہر
 کی بیدلی اور ریج رفع ہو۔ اور حکما کا قول ہے کہ عورات نیک وہ ہیں جو
 شوہر سے یہ محبت و شوق پیش آئیں اور مثل لونڈیوں کے خدمت و عنت
 کریں اور شوہر کے قرابت داروں کا پاس اور مروت کریں اور شوہر کے
 دوستوں کی مدارا و ضیافت کریں۔ اور بد عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی
 اطاعت نہ کریں اور دشمنان شوہر کے سامنے شوہر یا خویشان شوہر کی
 خدمت کریں اور مثل چوروں کے مال شوہر میں طمع اور خیانت کو راہ دین
 اور جو ادیان انسان کسی عورت ناشائستہ سے مبتلا ہو جائے جسکو حق تعالیٰ
 نے ناشترہ فرمایا ہے اور سکا وہی علاج کرے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَاللّٰهُ لِيَسْتَأْذِنَ فَعِظُوهُنَّ وَاهْتَمُّوهُنَّ فِي الْمَفَاجِعِ وَاصْبِرْنَ
 فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا
 اور جن کی بد خوئی کا ٹکود ڈر ہو تو اداں کو سمجھاؤ اور جدا کر دسونے میں اور
 مارو ہر اگر تمہارے حکم میں آویں تو مت تلاش کرو اداں پر راہ الزام کی
 بیشک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا۔ نشور کہتے ہیں ارتقاع کو ناشترہ وہ
 عورت ہے جو خاوند پر تمغ ہو خاوند کے تارک ہو اسکے ساتھ بد خوئی
 کرے ایسی عورت کا علاج اللہ تعالیٰ نے یقیناً چہر فرمایا ہے اول

نفلح کرے اور شوہر کی نافرمانی کرنے کے عذابوں کو سنا دے کہ فرمایا رسول خدا نے جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے علیحدہ سوئے تو ^{عقوبت} اوس پر لعنت کرتے ہیں اور اسی طرح شوہر کے مراتب سمجھانے اگر وہ اسے متاثر نہوا در نصیحت کو قبول نہ کرے تو دوسرا علاج یہ ہے کہ اوس سے جدائی اختیار کرے لفظ ہجر کی مراد میں قدما کا اختلاف ہے ابن عباس نے فرمایا ہے کہ ہجر یہ ہے کہ عورت سے جماع نہ کرے ایک بستر پر سوئے مگر بیٹھ پیہر کر ضحاک اور عکرمہ نے اتنا اور زیادہ کہا ہے کہ بات کرنی چھوڑ دی مجاہد اور ابراہیم اور محمد بن کعب نے کہا کہ ہم بستی ترک کر دے مگر ہے ایک ہی مکان میں بعض الفاظ بعض احادیث کے اسکے موید ہیں **دَلَّيْ نَجْرًا لَّحِيَّتِ الْبَيْتِ** یعنی عورت سے جدائی نہ کی جائے مگر گھر کے اندر اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ جو امر عورت پر زیادہ شاق ہو وہ اختیار کیا جائے پس جن کے نزدیک عورت کے بستر پر رہنا اور اوس سے مخاطب نہونا عورت پر زیادہ شاق ہو انہوں نے داہجر دہن سے یہی مراد لی ہو اور جن کے نزدیک عورت سے علیحدہ ہو کر دوسرے گھر میں رہنا عورت پر زیادہ شاق سے او ^{ابن} نے داہجر دہن سے یہی مطلب لیا ہے امام عسقلانی فرماتے ہیں **وَالْمَوْتَانَا** **ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ نَسْتَأْذِنُكَ فِي الْبَيْتِ أَسْتَدْعِيكَ عَنِ النَّجْمِ**

بائین شوہر سے نہ کرنا جس کا نتیجہ رنج ہو پیچم دشواری اور سختی اور تکلیف کے
 وقت صلاحیت اور خوش مزاجی سے شوہر کے ساتھ پیش آنا تاکہ شوہر
 کی بیدلی اور رنج رفع ہو۔ اور حکما کا قول ہے کہ عورات نیک وہ ہیں جو
 شوہر سے بہ محبت و شوق پیش آئیں اور مثل لونڈیوں کے خدمت و قناعت
 کریں اور شوہر کے قرابت داروں کا پاس اور مروت کریں اور شوہر کے
 دستوں کی مدارا دضیافت کریں۔ اور یہ عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی
 اطاعت نہ کریں اور دشمنان شوہر کے سامنے شوہر یا خویشان شوہر کی
 خدمت کریں اور مثل چوروں کے مال شوہر میں طمع اور خیانت کو راہ دین
 اور جو ایسا انسان کسی عورت ناشائستہ سے مبتلا ہو جائے جسکو حق تعالیٰ
 نے ناشترہ فرمایا ہے اور سکا وہی علاج کرے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَاللّٰهُ لِيٰ تَعَاوَنُ نُّسُوْرُهُنَّ فَعَضُوْهُنَّ وَاهْتَرُوْهُنَّ فِي الْمَفَاجِعِ وَاَضْرَابُوْهُنَّ
 فَاِنْ اطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا
 اور جن کی بدخولی کا ٹکڑ ہو تو اداں کو سمجھاؤ اور جدا کر دسونے میں اور
 مارو ہر اگر تمہارے حکم میں آویں تو مت تلامش کرو اداں پر راہ الزام کی
 بیشک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا۔ نشور کہتے ہیں ارتقاع کو ناشترہ وہ
 عورت ہے جو خاوند پر مرتفع ہو خاوند کے تارک ہو اسکے ساتھ بدخولی
 کرے ایسی عورت کا علاج اللہ تعالیٰ نے یقیناً طریقہ فرمایا ہے اول

نفلح کرے اور شوہر کی نافرمانی کرنے کے عذابوں کو سنا دے کہ فرمایا
 رسول خدا نے جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے علیحدہ سوئے تو ^{عقبت}
 اوس پر لعنت کرتے ہیں اور اسی طرح شوہر کے مراتب سمجھائے اگر وہ اس سے
 متاثر نہ ہو اور نصیحت کو قبول نہ کرے تو دوسرا علاج یہ ہے کہ اوس سے
 جدائی اختیار کرے لفظ ہجر کی مراد میں قدماء کا اختلاف ہے ابن عباس
 نے فرمایا ہے کہ ہجر یہ ہے کہ عورت سے جماع نہ کرے ایک بستر پر سوئے
 مگر بیٹہ پیر کر ضحاک اور عکرمہ نے اتنا اور زیادہ کہا ہے کہ بات کرنی
 چھوڑ دی مجاہد اور ابراہیم اور محمد بن کعب نے کہا کہ ہم بستی ترک
 کر دے مگر ہے ایک ہی مکان میں بعض الفاظ بعض احادیث کے
 اسکے موید ہیں وَلَا يَجْرُ الْآخِيَةُ الْبَيْتِ یعنی عورت سے جدائی
 نہ کی جائے مگر گھر کے اندر اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ جو امر عورت پر
 زیادہ شاق ہو وہ اختیار کیا جائے پس جن کے نزدیک عورت
 کے بستر پر رہنا اور اوس سے مخاطب نہونا عورت پر زیادہ شاق ہو
 انہوں نے داہجر دہن سے یہی مراد لی ہو اور جن کے نزدیک عورت
 سے علیحدہ ہو کر دوسرے گھر میں رہنا عورت پر زیادہ شاق سے اذہون
 نے داہجر دہن سے یہی مطلب لیا ہے امام عسقلانی فرماتے ہیں وَالْمَوْتَانِ
 ذَٰلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ فَمَا كَانَ الْجَحْرَانِ فِي الْبَيْتِ أَسَدٌ عَنِ الْجَحْرَانِ

قَبِ غَيْرِهَا وَ بِالْعَكْسِ بَلِ الْعَالِبِ فِي غَيْرِ الْبُيُوتِ أَلَمْ لِلنَّفُوسِ مِنْ خُصُوصَاتٍ
 النِّسَاءُ لِيُضْعِفَ نَفْسُ سِهِنِ بَسِ اَلرُّكُوْلَى شَخْصِ عَوْرَتِ سَ جَدَالِي
 کرنے میں سفر کو اختیار کرے اس خیال سے کہ یہ زیادہ اوس پر شاق ہوگا
 تو یہ بھی واپس ہونے کے تحت میں داخل ہے گویا ہر آیت سے ترک الدخول علیہن
 والاقامۃ عندہن سمجھا جاتا ہے اور بعض نے ہجر وہن کے یہ معنی لئے ہیں
 کہ ہجر بضم ہا سے مشتق ہے اور اوسکے معنی کلام قبیح کے ہیں یعنی اغلظ
 اَلْهَدَىٰ فِي الْقَوْلِ یعنی اگر وہ نصیحت قبول نہ کریں تو اداں سے سخت کلامی کرو
 اور بعض نے کہا ہے کہ ہجر وہن کا صحیح معنی ہے ہجر سے وہو الجبل الذی یثد بہ البعیر
 یعنی ہجر اوس رسی کو کہتے ہیں جس سے شتر یعنی اونٹ باندھا جاتا ہے
 پس معنی یہ ہوئے اَوْ تَقْوَهُنَّ فَوَالْبُيُوتِ وَ اضْرِبُوهُنَّ بِت۔ یعنی اگر
 نصیحت نہ مانیں تو اداں کو گھر دن میں بند کر کے مارو طبری یہی معنی لیتے
 ہیں اور اس حالت میں یہ دوہی سنگھین ناشرزہ کے علاج کی ہیں تیسرا
 علاج یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا علاج اثر نہ کرے تو اداں کو مارو اور یہ آخری
 علاج ہے لیکن احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ سخت نہ مارو جس سے
 ہڈی ٹوٹ جائے یا زیادہ جوٹ آئے پھر عاقل کو چاہئے کہ نا اہل عورت
 کے فتنہ سے بچے کیونکہ عورات نالایق کا فتنہ بہت سخت ہے فرمایا رسول خدا
 نَإِنَّ الْفِتْنَةَ بِالنِّسَاءِ اَسَدٌ مِّنَ الْفِتْنَةِ بَغِيرُهُنَّ۔ یعنی عورتوں کا فتنہ

بہت سخت ہے دوسرے فتون سے اور بعض حکما سے کہا ہے کہ عورتیں
 سراپا شر ہیں اور زیادہ شریہ ہے کہ جو ان کے ساتھ مبتلا ہو کیونکہ یہ ناقص
 والدین ہیں مرد کو ان کا مون میں مصروف کرنی ہیں جن میں دین اور عقل
 کا نقصان ہو مثلاً دین کے کاموں سے بہرہ ناپا اور دنیا کے کاموں میں لگانا
 اور یہ اشد فساد ہے وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ النِّسَاءُ شَرُّ كَلِمَةٍ وَأَشْرُ مَا فِيهِنَّ
 عَدَمُ الْإِسْتِغْنَاءِ عَنْ هُنَّ وَمَعَ ذَلِكَ نَأْتِي نَحْمِلُ الرَّجُلَ عَلَى تَعَاظُنِي مَا
 نَقَرُ الْعَقْلَ وَالذِّينَ كَسْغَلِيهِ عَنِ طَلِبِ أُمُورِ الدِّينِ مَعْلَمٌ عَلَى التَّهَالُكِ عَلَى طَلِبِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ شَدِيدُ
 نَجَسِ الْبَارِي شَرِّهِ كَأَشْرَجِهِ أَيْسَى عَوْرَاتِ كَيْسَى حَالِ مِينِ سَبِي -

زن بد در سراے مرد نکو ہمدین عالم است دورخ او
 اور حالت حیض میں طلاق حرام ہے اور اگر بعد پاک ہونے کے مقاربت
 کی تو بھی حرام ہے اور بعد طلاق دینے کے عورت مطلقہ کو کچھ تحفہ کے
 طور پر دینا چاہئے تاکہ اس کا دل خوش ہو اور سبب طلاق کو کسی سے
 بیان نہ کرے کہ مسلمان پر افشاء و رازحرام ہے۔ اور جب انسان بحکم شرع
 شریف و مبرا عقد کرے کہ شریعت نے چار تک جائز رکھے ہیں اس سے
 عورت کو بیعت کم عقلی رشک ضرور ہوتا ہے اور رشک سبب فساد ہے
 اس صورت میں انسان مواسات کا خیال مساوی رکھی اور مساوی سے
 یہ مراد ہے کہ ایک رات کو ایک کے پاس رہے اور دوسری میں دوسرے

کے پاس نگہ مبہم ت اور میلان قلب کا برابر ہونا امر اختیار سی
 یونہی کیونکہ یہ قلب سے متعلق ہے جس پر خدا قادر ہے نہ انسان
 اور جو شخص متعدد ازدواج رکھتا ہو اور سفر میں کسی زوجہ کو ساتھ
 لے جانا چاہئے تو لازم ہے کہ قرعہ اندازی کرے اور
 جس کے نام قرعہ آئے اس کو ساتھ لے جائے ورنہ مصلحت
 سفر پر نظر کر کے جس کو مناسب اور لایق انجام کار سفر کے مناسب سمجھے بلا
 رعایت ساتھ لے جائے۔ اور حکماء عرب کہتے ہیں کہ پانچ قسم کی عورتوں سے
 احتراز کرنا چاہئے یعنی فانیہ منانہ۔ انانہ۔ کیتہ الفکار خضر اللہ من حنانہ وہ ہے
 جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو اور شوہر حال کے مال پر پرورش
 کرے۔ اور منانہ وہ ہے کہ پہلے سے اس کو متول ہو اور اپنے مال کا احسان
 شوہر پر رکھے اور انانہ وہ ہے کہ پہلے شوہر کو شوہر حال پر تفوق دے
 اور ہمیشہ اس کی شکایت اور داویلا کرتی رہے اور۔ کیتہ التفادہ ہے
 جو صاحب عفت نہو اور غیبت شوہر میں اپنی پردانی کا دلغ شوہر پر رکھے
 اور نہ خضر الدمن اس عورت جمیل کو کہتے ہیں جو بد اصل ہو جسکی نسبت
 حدیث میں آیا ہے کہ نگاہ رکھو اپنے گوا اس عورت باجمال سے جو
 بد اصل ہو کیونکہ جو چیز گوبرا در کرکٹ کوڑے سے پیدا ہوتی ہے
 اس میں نیک اثر نہیں ہوتا اور فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ نے

اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النُّسُبَاتِ یعنی مرد کو عورت پر ہمیشہ غالب رہنا چاہئے۔ اور
 اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَقَسَّ عَبْدُ الرَّوْحَانِ
 یعنی بدبخت ہے غلام زوجہ کا کیونکہ زوجہ کو چاہئے کہ شوہر کی لونڈی ہو کہ
 اسے چنانچہ بعض کتب فقہ میں دیکھا ہے کہ حضور نبوی سے حضرت فاطمہ زہرا
 صلوٰۃ اللہ علیہا کما صلوٰۃ علیہا تو وقت رخصت کیا رہ نصیحتیں فرمائیں کہ جب علیؑ کے
 گھر پہنچنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اندر قدم رکھنا و دم جب صحن
 مکان میں داخل ہونا کسی لکڑی خواہ تختہ چوبلی پر بیٹھنا اور کھیلین سنی ہولی
 سرپر ڈالنا سووم اپنے دونوں پانوں دھو کر اوس پانی کو ہر چار گوشہ
 مکان میں چھڑکوا دینا چھارم ہمیشہ دُبل ہوئے نمازی کی جگہ پخت رہنا
 پیچم ہمیشہ سرد و دونوں آنکھوں میں لگانا ششم بغیر تیل کے سر اور
 بدن نہ دھونا اور جب علیؑ تیری طرف دیکھے تو اپنی لگا دیجی کر لینا ہفتم مثل
 کینزک زر خرید کے اطاعت کرنا ہشتم ہمیشہ عطر ملنا نہم جب علیؑ سے
 کلام کرنا مسکرا کر خندہ روئی سے دہم سات روز تک کوئی بیخ اور شش
 چیر مثل سرکہ وغیرہ کے نہ کھانا یا زودہم سات شبانہ زہ زائیک جگو رہنا
 جو عورت نضاح مسطور پر عمل کرے وہ اپنے شوہر کے نزدیک محبوبت پر
 ہوا در کتب فقہ میں ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ اپنی زوجہ کو اوسکے
 والدین کے گھر بچانے دے اور جو وہ آئین تو اون سے نہ ملنے دے

مگر ہاں عینہ دو عینہ با سال میں ایک دو دفعہ جانے اور آنے کو نہ روکے اور دوسرے اہل قرابت محرم کے ہاں بھی جانے اور آنے کی گاہ گاہ اجازت دے اور کثرت ملاقات یعنی روز مرہ ملنے سے مانع ہو چونکہ نکاح کے معاملات اور عورات کے ضروری حالات تحریر ہو چکے مگر ایک امر جو عورتوں سے متعلق ہے اس کا بھی بیان مناسب ہے جو اکثر عوام میں شائع اور بعض خواص میں بھی جاری ہے یعنی عورتوں کو منحوس سمجھنا اور ان میں بدقالی ماننا یہ امر تو ظاہر ہے کہ اسلام نے تطہیر اور تشاؤم یعنی شگون اور بدقالی کو منہدم کر دیا جا بلکہ عرب میں یہ امور جاری تھے رسول خدا نے عموماً فرمایا لا تعدوی ولا طیرة بین شگون و بدقالی اور بیماری کا لگ جانا کوئی چیز نہیں پس اسکی برائی ظاہر کرنا کچھ ضرور نہیں ہاں یہ دیکھنا چاہئے جسپر اکثر عوام اور بعض خواص کا خیال ہے کہ شرع نے تین چیزوں میں بدشگونی اور نحوست کو لیا ہے۔ عورت - گھوڑا - مکان - اور بعض حدیث بھی بظاہر اس خیال کے مؤید ہیں چنانچہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے اِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالذَّارِ یعنی بدشگونی تین چیزوں میں ہے گھوڑے میں عورت میں گھر میں اسی حدیث سے لوگوں کا خیال ہے کہ شرع نے بھی ان میں چیزوں میں بدشگونی قائم کی ہے اس کا یہ حال ہے کہ بعض ائمہ دین نے اس کا

یہ جواب دیا ہے کہ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ لَا شَوْكَةَ فِي الْمَرْأَةِ وَالذَّارِ وَالْفَرْسِ یعنی نہیں ہے بدشگوننی عورت اور گہر اور گھوڑہ میں پس یہ حدیث معارض ہے حدیث مذکور کی اور قاعدہ مسلمہ ہے إِذَا تَارَضْنَا كَسَانَا فَطَمْنَا جب دو امر متعارض ہونگے دونوں اپنے مرتبت سے گرا میں گئے لیکن یہ جواب ضعیف ہے کیونکہ حدیث ترمذی کی ضعیف ہے اور حدیث مذکور قوی ہے اور ضعیف قوی کی معارض میں ہو سکتی پس حدیث اول ہی قابل سند ہے نہ دوسری اور حضرت عائشہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ابن عمر کو تمام و کمال حدیث یاد نہیں رہی اول کے الفاظ بھول گئے وہ جس وقت رسول خدا کے پاس آئے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ يَقُولُونَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْفَرْسِ وَالذَّارِ وَالْمَرْأَةِ یعنی قتل کیسے اللہ یہود کو کہ وہ کہتے ہیں بدشگوننی سب گھوڑہ اور گہر اور عورت میں انکو اول کا جملہ یاد نہ رہا مگر یہ جواب بھی قابل التماس نہیں کیونکہ صرف ابن عمر نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا اور بھی صحابہ اس میں شریک ہیں مثل ابوہریرہ و سهل ابن سعد وغیرہا پس اگر بن اول بھول گئے تو یہ صحابہ کیوں بھولے اور انہوں نے بھی اسی طرح روایت کی سبہ اصل جواب اس کا یہ ہے کہ رسول خدا نے فرضی طور پر فرما دیا ہے کہ اگر بدشگوننی کی کچھ اصلیت ہوتی تو ان تین چیزوں میں ضرور ہوتی۔ یعنی حقیقت میں

بدشگونگی کسی چیز میں نہیں ہے اور دلیل یہ ہے کہ عمر عسقلانی کی روایت سے جو بخاری نے کتاب النکاح میں درج کی ہے یہ الفاظ ہیں اِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ يَكْفِي الْمَرْءَ عَاهَةَ وَالِدَا الْفَرَسِ - اور مسلم میں ہے اِنَّ لَكَ مِنَ الشُّومِ شَيْءٌ حَقٌّ فِي الْمَرْأَةِ وَالِدَا الْفَرَسَيْنِ مسلم کی روایت میں ہے اِنْ كَانَ الشُّومُ فِي شَيْءٍ يَعْنِي الْمَرْءَ وَالِدَا الْفَرَسَيْنِ یعنی اگر نشاؤم حق ہوتا یا اور سکا وجود ہوتا تو ان تینوں میں ہوتا عورت میں مکالمین گھوڑے میں علامہ مازری اور قاضی وغیرہا کا یہی جواب ہے اور بعض نے تمام احادیث کو جزم اور شک میں مطابق کر کے یہ جو آویا ہے کہ ان تینوں میں اگر نحوست پائی جاتی ہے تو وہ بھی منجانب اللہ ہے نہ کہ ان تینوں کو بالذات کچھ دخل ہے اور یہ خود اثر کر سکتی ہیں اور ایسے دین نے بالاتفاق فرما دیا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں شبہ ان تینوں امر میں پڑ جائے تو اس کو چاہئے کہ فوراً ترک کرے اور بدلے ورنہ اعتقاد میں بہت فتور پڑے گا اور وہ منجر پر شرک ہو جائے گا امام قرطبی نے فرمایا ہے اِنَّ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْءٌ اَيْحُ لَهٗ اَنْ يَّتْرَكَهُ وَيَسْتَبَدِلَهُ بِغَيْرِهِ - اور بعض نے اس کے یہ معنی لئے ہیں کہ عورت کا شوم کھٹکتی اور عقیم ہے اور مکان شوم ہمسایہ کا بڑا ہونا اور گھوڑے کا شوم اوس پر سوار ہو کر جہاں نکلیا بہر حال ننگوں وغیرہ لینا شرعاً بہت بُرا ہے بان قال نیک کو لینا رسول خدا نے جائز فرمایا ہے۔

بطالت

بیکار اور مغل رہنے کو کہتے ہیں اور اللہ جس شانے نے انسان کو صورت لطیف اور طبع ظریف اس واسطے عطا نہیں کی کہ وہ اپنی ذات کو عاقل بناوے یا لہو لعل شعلہ و جو سر وغیرہ میں اپنی اوقات عزیز کو ضائع کرے خدا عزوجل نے فرمایا ہے
 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا لِيَبْهَاتَ رَاتٍ كَوَپر دہ دار اور
 کیا ہے دن کو وقت معاش پس انسان کو واجب ہے کہ دن کو کارہائے معیشت میں مصروف رہے اور رات کو بعد فرغ و بجا آوری احکام الہی آرام کرے
 اگر عالم سبہ تعلیم و تعلم میں بسر کرے و عظم کھے عوام کو نصیحت کرے اگر طالب علم
 نیکون کی صحبت اختیار کرے جس پیشہ کا جو آدمی ہو اوس کام کو سیکھے اور اپنے
 کام میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ بغیر کمال کے تو قیرو منزلت نہیں ہوتی

علاج حسد

اخلاق جلالی میں ہے کہ زلیلت حسد جہل اور حرص سے پیدا ہوتی ہے اور امام
 غزالی فرماتے ہیں کہ حسد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے حُبُّ الرِّبَا سَتِ
 طَلَبُ الْجَاهِ نَفْسِيہ یعنی حرص ریاست کی اور نفس کے واسطے عزت کی خواہش کرنا
 اور حسد اوسکو کہتے ہیں کہ دوسرے کا زوال نعمت چاہنا اور اوس نعمت کا حصول
 اپنی ذات کے واسطے مخصوص کرنا تفسیر کہ یہ بین امام کہتے ہیں الْمَسْئَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي
 حَقِيقَةِ الْحَسَدِ اِذَا اَنْعَمَ اللهُ عَلَى اَخِيكَ بِنِعْمَةٍ فَاِنْ اَرَدْتَ زَوَالَهَا

هَذَا هُوَ الْحَسَدُ عِنْدَ حَقِيقَتِهِ حَسَدٌ يَهْوَى أَنْ يَكُونَ لَهَا نِعْمَةٌ كَمَا زَالٍ
 هُوَ نَاجِبٌ هُوَ أَسَى كَوَسَدٍ كَتَمَ مِنْهُ وَأَنَّ أَشْتَهَتْ لِنَفْسِكَ مِثْلَهَا فَهَذَا هُوَ الْغَيْبُ
 وَالْمُنَافِقَةُ أَوْ رَاغِرٌ خَوَاشِشٌ كَرَسَ تَوَاسِيَاتٍ كِي كَرِ اس نِعْمَتِ كِي مِثْلِ مَجْهُوبِ بِي حَالِ
 هُوَتِي بَغِيرِ ارَادَةُ زَوَالِ نِعْمَتِ كِي تَوَاسِيَاتِ نَامِ غَيْبُتِ هُوَ أَوْ مَنَافِقَةُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَحَرَامٌ
 پَسِ اَوَّلِ عِنْدَ حَرَامِ هُوَ وَأَمَّا الثَّانِي فَلَئْسَتْ بِحَرَامٍ اَوَّلِ لِيكِنِ ثَانِي
 عِنْدَ غَيْبِ نَعْمَتِ هُوَ حَرَامٌ مِثْلِ حَسَدِ كِي مَرَاتِبِ مِثْلِ الْأَوَّلِي أَنْ يُحِبُّ زَوَالِ تِلْكَ
 النِّعْمَةِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَحْصِلُ لَهُ - پہلا یہ کہ نعمت
 کا زائل ہونا اپنے بہائی سے چاہے خواہ اپنے واسطے حاصل ہو یا نہ ہو۔ ہذا
 غَايَةُ الْحَسَدِ اَوْرِيہ مرتبہ حسد کا اول درجہ کا ہے وَالثَّانِيَةُ أَنْ يُحِبُّ زَوَالِ تِلْكَ النِّعْمَةِ
 عَنْهُ اِلَيْهِ اَوْرِيہ دوسرا مرتبہ حسد کا یہ ہے کہ اپنے بہائی سے زوالِ نعمت چاہے
 اَوْرِ اپنے واسطے اوسکا حاصل ہونا مقصود ہو۔ اَوْرِ حسد میں ثبوتِ شہوی بہت
 ہے اگر وہ دوسرے کے رنج پہونچانے کی غرض سے ہو تو زائلِ عقیقی میں ہے
 اَوْرِ مرضِ حسد بدترین امراضِ روحانی سے ہے کیونکہ حاسد دوسروں کی نعمت
 اَوْرِ کارِ خیر سے ملول ہوتا ہے اَوْرِ آتشِ حسد سے خرمینِ حسناات کو جلاتا ہے جیسے
 آگ لکڑی کو قَالَ عَلِيُّ السَّلَامُ الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْأَعْنَاتُ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ -
 یعنی فرمایا رسولِ خدا نے حسد کہا لیتا ہے جیسے آگ کہا لیتی ہے
 لکڑی کو۔ انس بن مالک سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے مت بغض رکھو ایک دوسرے سے مت دشمنی کرو ایک دوسرے سے اور جو
اللہ کے بندوں میں بھائیوں کی طرح اور نہیں حلال ہے کسی مسلمان کو چھوڑ دے
اپنے بھائی کی ملاقات تین دن سے زیادہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ بغیر عذر
شرعی کے تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے خفا رہنا حرام ہے اور جب سلام
دینا یا خط و کتابت باہم جاری ہو جائے تو خفا جاتی رہی اور گناہ نہ رہا بشرطیکہ
ایذا دینے کا خیال نہ رہا ہو اور جب حسد کا اثر معلوم ہو تب ہاتھ اور زبان کو اوسکے
ارتکاب سے روکے کیونکہ دین و دنیا کا باعث نقصان حاسد ہے اور محسود کے
نفع کا سبب امام فخر رازی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ الْمَسْئَلَةُ السَّادِسَةُ فِي الدَّوَاءِ
الَّذِي يُلْغِي الْحَسَدَ وَهُوَ اَمْرَانِ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ يُجْعَلُ نَزْلُ كَرِيْمِي وَرَدَّوَاهِي عَلٰى اَعْمَالِي - اَمَّا الْعِلْمُ فَفِيهِ
مَقَامَانِ اِجْمَالِيٌّ وَتَفْصِيْلِيٌّ اَوْ عَلِيٌّ وَدَاوِمٌ مَّوَسْمٌ كِي اِجْمَالِيٌّ وَتَفْصِيْلِيٌّ اَمَّا اِجْمَالِيٌّ فَهُوَ اَنْ يَّعْلَمُوْ
اَنْ كُلَّ مَا دَخَلَ فِي الْوُجُوْدِ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ لَوْ اِذِ قَضَاءِ اللّٰهِ وَقَدْ سِرَّ
اِيَّاكَ اَنْ تَمْلِكَنَّ مَا لَوْ يَنْتَهِي اِلَى الْوَاجِبِ لَمْ يَقِفْنَا وَمَتَى كَانَ كَذَلِكَ فَلَا فَايْدًا فِي
النَّفْسَةِ عَنْهُ وَاِذَا حَوَّلَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ زَالَ الْحَسَدُ اَعْنِي دَوَاءِ اِجْمَالِيٌّ يَسْتَبِيهِ كِه اَدْمِي
اس امر کو جان لے کہ جو کچھ اس عالم میں واقع ہے مثلاً کسی کی جات و نجات کسی کو
عیش و آرام یا کسی کو تکلیف و اسقام یہ سب مشیت اور حکم خداے تعالیٰ سے ہے
کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ بغیر ارادہ حق تعالیٰ کے کوئی چیز عالم دنیا میں موجود ہو سکے اور
جب یہ سمجھ لیا تو پھر کسی کی عیش و آرام سے نفرت کرنا کیا فائدہ جب آدمی خدا کی

مشیت پر راضی ہو گیا تو خود بخود حسد زائل ہو جائے گا وَأَمَّا التَّقْصِيلِيُّ فَيُؤَانُّ
 تَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَسَدَ ضَرَّرَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ اوردو اسے تفصیلی یہ ہے کہ تیرا حسد
 کرنا صحیحی کو نقصان پہونچاتا ہے دین میں اور دنیا میں پس دین میں کیونکہ نقصان
 پہنچتا ہے تین وجوہ سے بہت سے وجوہ ہیں بجز ان کے ایک یہ ہے (احدھا)
 إِنَّكَ بِالْحَسَدِ كَرِهْتَ حُكْمَ اللَّهِ وَمَا رِعْتَهُ فِي قِيَمَتِهِ الَّتِي قَتَمَهَا بَعَادَةٌ وَعَدَلَهُ الَّذِي
 أَقَامَهُ فِي نَفْسِهِ جَنَنِي حَلَمَتِهِ وَهَذِهِ جَنَابَةٌ عَلَى حَدِثَةِ التَّوْحِيدِ وَ
 قَدْ دِي فِي عَيْنِ الْإِيمَانِ۔ پہلے یہ کہ تو نے بوجہ حسد کے خدا تعالیٰ
 کے حکم کو جو اوس نے کسی شخص پر عیش و آرام کا حکم دیا ہے بڑا جانا اور تو نے جب گڑا
 کیا خدا کی تقسیم میں جو اوس نے اپنے بندوں میں اپنی پوشیدہ حکمتوں کے سبب سے
 عیش و آرام اور بنا اور وبا کو تقسیم کیا ہے اور یہ گناہ ہے باب توحید میں اور کوڑا
 وَالنَّاسُ بِإِيمَانِ كِي أَكْثَرِ مِنْ (وَتَأْنِيهَا) إِنَّكَ غَشَشْتَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 فَارْتَمَتْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فِي جَبْهَتِهِمْ لِعِبَادَةِ اللَّهِ وَشَارَكْتَ إِبْلِيسَ وَسَائِرَ الْكُفَّارِ
 فِي عُقْبَتِهِمْ الْمُؤْمِنِينَ الْبَلَاءِ۔ دوسرے یہ کہ جب تو نے کسی مومن سے حسد
 کیا تو اولیاء اللہ سے تو بد نیو جہ جُدا ہوا کہ وہ اللہ کے بندوں کے واسطے بہتری
 چاہتے ہیں اور تو نے نہ جاہی اور شیطان اور تمام کفار کا شریک ہو گیا اسوجہ سے
 کہ وہ بھی ہی جاہتو ہیں کہ مسلمان تکلیف میں ہیں اور تو نے ہی ایک مسلمان کی تکلیف کی خواہش کی (ثالثاً)
 الْعُقَابُ الْعَظِيمُ الرَّبِّ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ تِسْعَ مِائَةٍ بَكَ آخِرَتِ مِنْ عَذَابِ كَاسْحَقِ

ہوگا جو ماسدین کے واسطے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وَأَمَّا كَلِمَةٌ ضَرَرًا
 عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا اور دنیا میں جسے تجھ کو کیا نقصان پہنچائے گا فَهُوَ آتَاكَ
 بِسَبَبِ الْحَسَدِ لَا تَزَالُ تَكُونُ فِي الْغَيْرِ وَالْكَرْدِ وَأَعْدَاؤِكَ لَا يَغْلِبُهُوا اللَّهُ
 مِنْ أَنْوَاعِ النِّعَمِ فَلَا تَزَالُ تَتَعَدَّى بِكُلِّ نِعْمَةٍ تَرَاهَا وَتَتَأَمَّرُ بِمَبْعُثِ
 بَلِيَّةٍ تَصْرِفُ عَنْهُوَ تَتَّبِعِي أَيْدِيَ الْمُغْمُومِ مَاهُمُومًا فَقَدْ حَصَلَ
 لَكَ مَا أَرَدْتَ حُصُولُهُ لِأَعْدَائِكَ وَإِذَا أَعْدَاؤُكَ حُصُولُهُ
 لَكَ فَسَعَيْتِ فِي تَحْصِيلِ الْخِصَّةِ لِنَفْسِكَ یعنی دنیا میں یہ نقصان
 ہے کہ ہمیشہ تو یہ سبب سد کے غم اور رنج میں پڑا رہے گا کیونکہ تیرے دشمنوں پر
 حق تعالیٰ کی ہر قسم کی نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں بس جس نعمت کو تو دیکھے گا اسی
 قدر عذاب میں پڑے گا مثلاً آج ادکھو کھانا عمدہ ملا اب تجھ کو تکلیف ہے یا ادکھو
 کپڑہ اچھا ملا تجھ کو اس کا رنج ہے یا ادکھو دینیہ مل گیا یا نوکر جو گناہ تجھ کو غم ہوا یا
 ادکھو کی تعظیم لوگ کرتے ہیں تجھ کو ملال ہے اور جس بلا سے تو اون کو بچتا ہو سے
 دیکھے گا اوسے قدر تجھ کو الم ہوئے گا یا وہ گھوڑے پر سے گرے اور جوٹ نہ آنے
 اس کا نتیجہ صدمہ ہونا یا جو روں سے مال اون کا محفوظ رہا نتیجہ اس کا ملال
 ہوا اب تو سب سے لے کر تو نے اپنے کو اوس امر میں مبتلا کیا ہے جس کو اپنے دشمنوں
 کے واسطے جاہتا تھا اور تیرے دشمن تیرے واسطے یعنی تکلیف اور رنج نہیں تو
 خواہش تو کی تکلیف کی اپنے دشمنوں کے واسطے اور سعی و کوشش کر رہا ہے

اسکے حامل ہونے کی اپنے لئے۔ تُوَانِ ذَٰلِكَ الْغَوَاذِ اسْتَوَىٰ
 عَلَيْكَ اَمْنٌ بِدَنِكَ وَاذَالَ الصِّحَّةَ عَنْكَ وَاَوْفَعَكَ فِي الْوَسَاوِي
 وَنَقَضَ عَلَيْكَ لَذَّةَ الْمَطْعِمِ وَالشَّرْبِ پھر جس وقت کہ یہ تخم تیری رگ و ریشہ میں
 سما گیا پس مریض گردے گا تیرے بدن کو اور زائل کر دے گا تیری تندرستی کو
 اور ڈال دے گا تجھ کو دوسو سون میں اور کندہ کر دے گا تیرے کمانے اور
 پینے کی لذت کو یہ ہے دنیاوی ضرر۔ پس حسد حاسد کے واسطے دین و دنیا
 میں باعث نقصان ہوا اور محسود کو دنیا میں نقصان نہ دین میں کیونکہ کسی کے
 حسد سے اسکی نعمت زایل نہیں ہو سکتی فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ
 یعنی ہر شے کی مقدار اللہ کے نزدیک ہے اور دین میں نقصان کا نہونا ظاہر
 ہے کیونکہ جو گناہ ہے حاسد کا ہے نہ محسود کا اور محسود کو دنیا میں بھی نفع ہے
 اور دین میں بھی۔ أَمَّا مَنْفَعَةٌ فِي الدِّينِ فَهِيَ أَمَةٌ مَظْلُومٍ مِنْ جَهَنَّمَ لَا سَبِيلَ
 إِذَا أُخْرِجَتِ الْحَسَدِ إِلَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ بِالْغَيْبَةِ وَالْقَدْحِ فِيهِ وَذَكَرَ
 مَسَاوِيرَ مَيْسَاهِدًا أَيَا مَيْدِيهَا اللَّهُ لِيَعْنِي مَعْسُودٌ كُوْدِيْنِ مِيْنِ يَهْ فَانْدَهْ هْ كَهْ مَعْسُودٌ
 مظلوم اور حاسد بوجہ حسد کے ظالم ہے پس جبکہ حاسد نے حسد اسکے قول اور فعل سے
 کیا یعنی اسکی غیبت اور تذلیل کی پس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محسود
 کو حاسد کی نیکیاں عطا کرتا ہے یہ نفع ہے محسود کو دین میں وَأَمَّا مَنْفَعَةٌ
 فِي الدُّنْيَا فَاَعْلَمُوْا أَنَّ أَهْوَاءَ غَرَضِ الْخَلْقِ مَسَاءَةٌ الْأَعْدَاءِ وَكُلُّهُمْ

مَعْمُومِينَ وَمَهْمُومِينَ وَلَا عَذَابَ لِعَظْمَائِكَ بِمَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الْوَالِحْسِدِ لِيَعْنِي
 محسود کو دنیا میں یہ نفع ہے کہ تمام کی بڑی غرض یہ ہے کہ اونکے دشمن پامال اور منہوم
 و مغدب رہن چنانچہ ہر شخص بُرائی کے موقع پر نصیب دشمنان کہا کرتا ہے پس محسود
 کی غرض حاصل ہے کہ اوسکا دشمن حاسد ہمیشہ عذاب میں ہے۔ یہی وہ ہے کہ
 کہ مرد عاقل دشمن کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ زندہ رہے اور بلا میں
 مبتلا اسی بنیاد پر کسی شاعر نے کہا ہے

حَتَّى يَرَوْا مَعِينِكَ الَّذِي يَكِيدُ
 فَأَنَا الْكَامِلُ مِنْ بَيْتِنَا

لَا مَاتَ أَحَدًا أَوْلَىٰ بِلِ خَلْدٍ
 لَا ذَلَّتْ حُسُودًا عَلَىٰ نِعْمَتِهِ

پس تعالیٰ کی ایک نعمت ہے محسود کے لئے جو حاسد کے حسد سے زائل نہیں ہوتی
 حاسد کو چاہئے کہ حسد کو زہر قاتل سمجھ کر اسباب حسد کو دل سے نکال ڈالے
 اور حسد جو حکم کرے اوسکے خلاف عمل کرے۔ سینہ بغض و حسد سے پاک رہو۔
 دل محبت میں دردناک رہے۔ اور انواع حسد سے ایک نوع وہ ہے جو باہم علما
 میں ہوا اور ایک دوسرے کے بتانے اور پڑھانے میں حسد کرے حالانکہ تعلیم
 و تعلم سے علم کو ترقی ہوتی ہے اور علاج اسکا قریب قریب علاج حزن کے ہے
 جس کا ذکر آگے آتا ہے اور غبطہ اوسکو کہتے ہیں جو مثل دوسروں کے نعمت کے
 بلا نقصان اوسکے اپنے واسطے چاہئے اگر خواہش امور دنیوی کے لئے ہے
 تو بقدر ضرورت جائز ہے اور زائد مذموم۔ اور اگر امور اخروی اور نقصان نفسانی

میں ہے تو مطلقاً محمود ہے کیونکہ اسکے واسطے بقا ہے اور سبب تہی مدارج و عقل اور جو اس پر عمل کرے وہ دوسرے امراض کے رفع کرنے پر بھی قادر ہوگا

علاج حزن

رنج نفسانی کا نام حزن ہے جو محبوب یا شے مرغوب کے جانے سے انسان پر طاری ہوتا ہے اور وہ حرص و طمع و معمول خواہشہائے جسمانی اور لذات بدنی سے متعلق ہے پس بحالت حزن و ملال انسان غور کرے کہ دنیا میں کسی کو نبات و بقا نہیں اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ امور عقلی ہیں جس سے انسان نیکنام ہوتا ہے اور جب اس پر یقین کامل حاصل ہوتا ہے تب طمع فاسد اور خیال باطل خود دور ہو جاتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ سب گناہوں کی اصل دنیا ہے اور بعض حکمانے کہا ہے کہ جس نے دنیا کو پہچانا اسکے دل میں کبھی رغبت نہ آجائے نہ ہوگی۔ جمشید جو حکایت جام از جہان چہ بردہ ز نہار دل بزد بر اسباب دینویہ۔ وَقَالَ لِبَعْضِ الْعَرَفِيِّينَ لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا ذَهَبًا وَالْآخِرَةُ حَرَفًا بَاتِمْنَا لَكُنَّا أَكْثَرَ حَرَفًا مِنَ الدُّنْيَا فَكَيْفَ وَالدُّنْيَا حَرْفٌ۔ اور فرما بعض اہل اللہ نے اگر ہوتی دنیا سونا فنا ہونے والا اور آخرت مٹی باقی رہنے والی تو البتہ ہوتی آخرت بہتر دنیا سے حالانکہ خود دنیا مٹی ہے بہر حال انسان کو چاہئے کہ موجود پر خوش ہو اور جو نہو یا جاتی رہے اور سپرلول نہو اس صورت میں بہر شخص مسرور رہے گا اور زندگی بلا غمش بسر کرے گا اور

فرمایا رسول مقبول صلوة اللہ نے اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی بِحِکْمَةٍ وَّجَلَالٍ جَعَلَ
 الرِّيحَ وَالْفَنَاحَ الرِّضَاءِ وَالْيَقِيْنَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و جلال سے
 سرور و شادمانی کو رضا اور یقین پر راستہ کیا ہے۔ اگر شیم غور سے انسان ہر ملک
 اور ہر شہر اور قصبہ اور ہر وہ کے آدمیوں کو دیکھے اور ان کے احوال میں تامل کرے
 تو صاف معلوم ہوگا کہ ہر فرد اور ہر کردہ جو چیز اپنے پاس رکھتا ہے وہ اوس پر خوش ہوتا
 ہے۔ اور حکیم بطلیموس نے کہا ہے کہ حریص ہمیشہ فقیر رہتا ہے اگرچہ تمام جہان کی
 دولت اوس کے پاس ہو اور فقاہت انسان کو لوگوں کو دینی ہے گو اوس کے پاس کچھ نہ ہو۔
 اے فقاہت لوگوں کو گردان | ماورائے تو ہیج نعمت بہت

اور سعدی علیہ الرحمۃ نے کہا ہے تو انگری بہت ہرست نہ مال۔ اور رسول خدا
 نے فرمایا ہے لَيْسَ الْغَنِيُّ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغَنِيَّ غَنَى النَّفْسِ لِيَسْكُرَتْ
 مَالٍ مِنْ آدَمِيٍّ لَوْ اَنْكَرَ نَفْسُهُ لَوْ اَنْكَرَ نَفْسُهُ لَوْ اَنْكَرَ نَفْسُهُ لَوْ اَنْكَرَ نَفْسُهُ
 وَقَالَ ابْنُ بَطَالٍ مَعْنَى الْحَدِيثِ لَيْسَ حَقِيقَةُ الْغَنِيِّ كَثْرَةُ الْمَالِ لِانَّ كَثِيرًا مِمَّنْ
 وَسِعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ لَا يَفْنَعُ بِنَاوِيٍّ فَيُفَوِّجُ بَعْدَهُ فِي الْاَزْيَادِ وَلَا يَبْنِي مِنْ
 اَيْتٍ يَاتِيهِ فَكَانَتْهُ فَقِيرًا بِشِدَّةِ حِرْصِهِ وَاتِّمَّ حَقِيقَةُ الْغَنِيِّ غَنَى النَّفْسِ وَهُوَ مَنْ
 اسْتَعْنَى بِمَا اُوْتِيَ وَتَوَقَّعَ بِهِ وَرَضِيَ وَاصْبِرْ عَلَى الْاَسْرِدِ يَا وَلَا لَعْنَةَ فِي الطَّلَبِ حَافِظًا
 ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ اس
 حدیث کے یہ معنی ہیں کہ تو انگری کی حقیقت کثرت مال نہیں ہے کیونکہ بہت سے

دملال اور افسوس نہ کرے بلکہ شاکر برضا رہے۔

بغض و حرص

کاسبب یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی دولت و ثروت دیکھ کر حریص ہوتا ہے اور حرص باعث بغض ہوتی ہے اور حرص دو طرح کی ہے ایک لوگوں سے طمع کرنا دوسرے اپنے ہاتھ سے کسب کرنا اور اپنی قوت ہاڑوسے کچھ پیدا کرنا اور اوپر قانع ہونا یہ عمدہ ہے مگر حق سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو حریص خلق کیا ہے لہذا اشیاء مقبوضہ پر قناعت نہیں کرتا اور سوائے قناعت کے حرص کا روکنے والا کوئی نہیں۔

علاج

اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے خرچ کو گھٹائے اجبی بوشاک کے مقابلہ میں موٹا اور سستا کپڑہ پہنے عمدہ کھانے سے بچے نفع نظر کرے خشک روٹی اگر اپنی محنت سے میسر آئے تو اسکو نعمت غیر مترقبہ سمجھے اور اوپر قناعت کرے اور شکر خدا سجیلا اور ایک روز کے خرچ کے واسطے جب بن جائے تو زیادہ کی حرص نہ کرے کہ حرص انسان کو ذلیل کرتی ہے اور باعث بغض ہوتی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ہو جاتا ہے آدمی بسبب حرص کے فقیر النفس اور مبتلا ہو جاتا ہے امور ذائل اور افعال فسائس میں بسبب و نمانت ہمت و بخل کے اور مذمت کرتے ہیں سکی بہت آدمی اور کم ہو جاتی ہے قدر ادسکی پس ہو جاتا ہے احقر ہر حقیر سے اور

اَوَّلُ بَرِّ ذَلِيلٍ سَيَكُونُ قَفِيْرَ النَّفْسِ لِجُرْحِهِ فَإِنَّهُ يُؤَسِّرُ طَرْفِي رِذَائِلِ الْأُمُوْرِ
وَحَسَائِيْرِ الْأَفْعَالِ لِدِنَاءِ هَيْمَتِهِ وَبِخْلِهِ وَبِلَثْمِ مَنْ يَدْمِيْمُهُ مِنْ
النَّاسِ وَيَصْغِرُ قَتْدُ رِيْبِهِ عِنْدَهُمْ فَيَكُونُ أَحْقَرُ مِنْ كُلِّ حَقِيْرٍ وَأَذَلُّ
مِنْ كُلِّ ذَلِيْلٍ۔ اور قناعت بین شباب ہوتا ہے اور پشمون بین وقار پاتا ہے اور
ہمیشہ ایسے آدمیوں کے حالات پر نظر رکھے جو دولت و مقدرت میں اوس سے
کمتر ہوں اور بزرگان دین کے حالات پر غور کر کے تبنہ ہوتا ہے تاکہ حرص دل
سے رفع ہو اور نبض قلب میں جگمگ نہ کرنے پائے۔

علاج بخل

بخل کے علاج کا آسان طریق یہ ہے کہ انسان موت کو ہر وقت یاد رکھے اور
خیال کرے کہ جو لوگ دولت چھوڑ کر مرے اور نہون نے بعد مردن اوس سے
کیا فائدہ اور ٹھایا سوا سے اسکے کہ وہ غیر دن کے ہاتھ میں پہنچی اور اگر اس کا
سے یہ غرض ہو کہ بعد ہمارے روپیہ اولاد کے کام آئے گا یہ خیال محال ہے
کیونکہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ اوس دولت سے اولاد متمتع نہیں ہوتی بلکہ خدانے
اولاد کی نظروں سے اس کو ایسا مخفی کیا کہ پس ماندگان نے سارا مکان مسکن کہوڈا
اور متروکہ پدری سے ایک جتہ نہ پایا اور بعض اولاد جن کے والدین محتاج تھے
اور میراث پدری نہیں رکھتے تھے اور انھوں نے قدرتی دفتینہ پایا یا اپنی قوت
بازو سے اس قدر پیدا کیا کہ وہ اپنی ذات سے اہل دولت اور

صاحب ثروت ہو گئے غرض کہ اللہ جل شانہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس کا رزق کم و بیش معین کر دیا ہے بے رزق کسی کو خلق نہیں کیا اور جو اولاد خدا کی فرمانبرداری ہوتی ہے اس کا خدا خود کفیل ہوتا ہے ہر فکر آئندہ پر نخیل بنا اور دنیا میں بدنام ہونا اور عقبی کو خراب کرنا خلاف عقل ہے نخیل کی مذمت میں جو آیات و احادیث وارد ہیں اور نہیں غور کر کے انسان سوچے اور سمجھے اور خدا و رسول کی ناخوشی سے

بچے۔ صاحب تفسیر کبیر آیت ام المومنین من الملک کے تحت میں فرماتے ہیں۔

اعلم الله تعالى وصف اليهود بالجهل الشديد وهو اعتقادهم ان عبادة الالهة افضل من عبادة الله تعالى ووصفهم في هذه الآية بالجهل والحسد فالجهل ان لا يدفع لاحد شيئا مما اتاه الله من النعمة والحسد هو ان يتمني ان لا يعطي

الله غيره شيئا من النعمو فالجهل والحسد يشركان في ان صاحبه يريد منع النعمة من الغير فاما الجهل فيمنع نعمته نفسه عن الغير واما

الحاسد فيريد ان يمنع نعمته الله عن عباده واما تلك الاية على هذه الالية لان النفس الانسانية لها قوتان القوة المعاملة فكما ان القوة

العالمية العلم و تقصان الجهل وكما ان القوة العالمية الاخلاق الحميدة و تقصانها الاخلاق السيئة واشد الاخلاق الذميمة تقصانها الجهل والحسد لانهما يشان لعود المختار الى عبادته

جان تو تحقیق اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ میں یہودیوں کی جہالت کو بیان کیا اور ان کے حاسد اور بخیل ہونے کو ظاہر فرمایا پس نخل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نہ

کسی کو اون نعمتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اوس کو دنی میں اور حسداوس کو
 کہتے ہیں کہ حاسد تمنا کرے کہ اللہ سوا سے حاسد کے کسی کو کچھ نہ دے بس حسد
 اور بخل دونوں شریک ہیں اس امر میں کہ حاسد اور بخیل سوا سے اپنے کسی کو نعمت
 کا حاصل ہونا نہیں چاہتا دونوں میں فرق اس قدر ہے کہ بخیل اپنے پاس سے
 نہیں دیتا اور حاسد چاہتا ہے کہ اللہ کوئی نعمت اپنے بندوں کو نہ دے پھر
 امام فرماتے ہیں کہ اوس آیت کو جس میں جبل کا ذکر ہے اس آیت پر جس میں بخل اور
 حسد کا تذکرہ ہے کیونکہ مقدم کیا اسوجہ سے کہ نفس انسانیہ میں دو قوتیں رکھی
 ہیں ایک قوت عالمہ دوسری قوت عالمہ اور قوت عالمہ کمال علم ہے اور
 نقصان اور سکا جمل ہے اور قوت عالمہ کمال اخلاق حمیدہ ہے اور نقصان
 اوس کا اخلاق ذمیہ ہیں اور اخلاق ذمیہ میں اشد ناقص بخل و حسد ہے کیونکہ یہ
 دونوں بندگان خدا کو نقصان پہنچانے کے سبب ہیں پس مائل کے واسطے
 کافی ہے اس قدر نقص کا جان لینا۔ اور بخیل جب یہ سمجھ لے کہ میں عام کی نظر و بین
 ذلیل و حقیر ہوں تو بخل سے کارہ ہو جائے اور جب عارضہ بخل سلطان پذیر ہو
 تب خرچ کرنے کی رغبت پیدا کرے اور عمل پر ہمہ تن متوجہ ہو جائے۔ حضرت
 امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام دنیا کی دولت
 نیک نیتی سے اپنے قبضہ میں رکھتا ہو تو زاہد ہے اور اگر تمام دنیا کو ترک کر دے
 اور تلہمت نہ ہو تو زاہد نہیں پس انسان کو چاہئے کہ جو کام کرے وہ اللہ کے واسطے

ہو یہاں تک کہ کمانا کمانا پانچا نہ کو جانا بھی عبادت ہے اور ہر حرکت میں انسان
 ثواب پاتا ہے کیونکہ راہ دین میں سب کی حاجت اور ضرورت ہے فقط نیت
 نیک ہونا چاہئے اور نیت ارادہ کو کہتے ہیں اور ارادہ قدرت کے تابع ہے اور
 قدرت ارادہ سے متعلق اور ارادہ وہ ہے جو انسان کو کسی کام پر آمادہ کرے
 اسی قصد کو نیت کہتے ہیں اور ارادہ و قصد کے ایک معنی ہیں اس سے یہ ثابت
 ہوا کہ عمل بے نیت کے عبادت نہیں اور نیت بے عمل کے عبادت ہے
 کیونکہ عبادت بدن سے ہوتی ہے اور نیت دل سے ان دونوں میں سے جس کو
 دل سے تعلق ہے وہ بہتر ہے کیونکہ عبادت جسمانی سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ دل
 کی صفت بدل جائے اور نیت سے یہ مقصود نہیں کہ جسم کی صفت بدل جا
 بلکہ نیت کے لئے عمل ضروری چنانچہ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ یعنی اعمال مرزد ہوتے ہیں موافق نیت کے اس سے مراد
 نہیں کہ معصیت نیک نیتی سے طاعت ہو جاتی ہے غلط ہے جسے کوئی حرام
 کے روپیہ سے مسجد بنوائے اور سمجھے کہ میری نیت نیک ہے یا اسلئے کسی رہزن اور ڈاکو
 کو دے اور سمجھے کہ میں بخاوت کرتا ہوں یہ بیہودہ خیال ہے نیت درحقیقت
 ایک کشش اور رغبت نفس ہے جو دل میں پیدا ہو کر غالب ہو جاتی ہے زبان
 نیت اور اسمین بڑا فرق ہے۔

کذب

ناہموار آئینہ یا تلوار کے عرض و طول میں انسان اپنا منہ دیکھے اور حُسن و جمال پوری طرح معلوم نہ ہو غرض کہ داریں کے کاموں کی اصل حقیقت دل کے ہموار ہونے پر منحصر ہے اور دل کا ہموار ہونا زبان کی راستی پر اور زبان کی راستی عادت کرنے پر موقوف ہے اور فرمایا حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے اگر ایک بھی انسان میں ہو تو وہ منافق ہے گو صومِ صلوٰۃ کا پابند ہو ایک جھوٹ و دھوم و وعدہ خلافی سوم خیانت یہ تین بائین گناہ کبیرہ ہیں اور فرمایا کہ جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے۔ اور کذب زیادہ تر اسلئے حرام ہوا ہے کہ دل میں اثر کر کے نور دل کو تاریک کرتا ہے مگر دروغ مصلحت امیر بہ از راستی فتنہ انگیز کا مضائقہ نہیں اور حضرت سرور کائنات علیہ السلام نے تین مقام پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے ایک جنگ میں جب کو ضلع کہتے ہیں دھوم دھو آدھیوں میں صلح کرانے کے وقت سوم اپنی زد و بید کے خوش کرنے کے لئے باقی سب قسم کا دروغ گناہ کبیرہ ہے گو براہِ تمسخر ہو اور بادشاہ کو چاہئے کہ ایسے لوگوں کی نگہانی کے واسطے محتسب مقرر کرے تاکہ وہ اون پر حد جاری کرے اور محتسب کو چاہئے کہ ایسے لوگوں کے جتنے افعالِ خلافِ شرع ہوں مطلقاً مروت اور رعایت نہ کرے۔

تکبیر

قریب قریب عجب کے ہے اور تکبر و عجب میں فرق عموم و خصوص کا ہے لیکن

جسکو اپنے کمال پر اعتماد و اعتقاد ہو وہ عجب ہے اور اگر اوس کا اظہار دوسروں پر کیا جائے تو تکبر ہے۔

علاج

استکبار سے کہ نفس کو انواع تصاح سے زجر کرنا ہے اور فضیلت اور تواضع پر نفس کو عادی کرے کہ ضد تکبر و عجب کی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ انسان تکبر شیطان کا دوست ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ اگر انسان قریب اللہ کا خواہان ہو تو عاجزی اور انکسار کا شمار اختیار کرے اور حکما کا قول ہے کہ دنیا کو تکبر کرنا قبیح ہے اور فقیر کے لئے اقیح اور کسی انسان کو استحقاق تکبر نہیں کیونکہ تکبر منافی ہے احتیاج کے اور احتیاج سے کوئی نفس خالی نہیں عام اس سے کہ محتاج ہو یا غنی۔

بیچالی

کی دو قسمیں ہیں ایک باطنی و دوسری ظاہری۔ باطنی وہ ہے کہ فحش کاموں کی دل میں رغبت ہو اور بخوف بدنامی اور نکو ظاہر میں نکرے اور موقع وقت کا جو بار ہے اور فحش کے معنی ہیں (حد سے گذرنا بدی کا) اور ظاہری یہ ہے کہ انسان فواحش کا جبر لای تجزاً بن جائے اور کسی شیخ و شاب سے نہ فرمائے مان باپ کی نصیحت کو خیال میں نہ لائے اور فواحش جمع ہے فاحشہ کی جس کے معنی ہیں (بدکار اور حرام کار عورتیں اور بدی اور بڑے کام جبکا کرنا شیخ و سرفراز

منوع ہے، اونگو کئے جائے اور بیجانے سے بھی نہ سمجھے اور نہ اون افعالِ لغو سے باز آئے اور زبان سے فاحش و شتام لوگوں کو دیکر اون کے دل دکھائے اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔

علاج

اس معاملہ میں خوب غور کے ساتھ خیال کرو کہ نفس مثل جانور سواری کے ہے اگر مرکبِ خلافِ مرضی راکب و دوسری جانب کا قصد کرے جو خلافِ مقصود ہے تو سوار کو لازم ہے کہ فوراً اسکی باگ کو روکے اور قابو سے باہر نجانے دے اور وہ مرکب کون ہے آنکھ کیونکہ آنکھ ہی تمام فواحش کی باعث ہے جہاں تک ہو سکے اسکو نظارہ حسینانِ مہجین سے بچائے تاکہ مبداءِ شہوت نہو اسی واسطے حضرت سلطانِ الابنیا علیہ التیمت والثانی ایک نگاہ کا ڈالنا جائز فرمایا ہے اور دوسری نگاہ جو عمدہ آہو اسکو حرام کیا ہے۔ دوسرا علاج بیجان کا ہے کہ نفس کشی کرے اور نفس کشی صائم الدہر ہونے سے ہوتی ہے جس سے بیجائی جاتی رہتی ہے اور زبان کو دشنام سے بچائے کیونکہ حق تعالیٰ نے انسان کو زبان واسطے ذکر اور تسبیح کے دی ہے نہ دشنام دہی کے واسطے لہذا زبان کو ایسے کلماتِ فحش سے روکے جس کے نتائج کا ذکر اوپر بحثِ امانت میں ہو چکا ہے اسکو دیکھو اور عمل کرو۔

اتفاق

یہ وہ لفظ ہے کہ زمانہ ماقبل میں جسکے مصداق اہل اسلام ہی تھے اور دوسری کوئی قوم اسکی مصدوق نہ تھی مگر افسوس ہے کہ معاندین کی ایسی نظر لگی کہ ہمارا اتفاق شہرہ آفاق ہو کر رفتہ رفتہ ایسا معدوم ہوا جیسے بدن سے روح نکلتی ہے اور انسان مردہ اور بے حس حرکت ہو جاتا ہے اور پھر کچھ بنائے نہیں بنتی اسی واسطے میں حیران ہوں کہ اتفاق مثل اجسام کے نہیں جسکی حسین صورت اس کاغذ پر بناؤ اور ناظرین کو دکھاؤں۔ مگر ہاں اسقدر کہتا تو ضرور ہی کہ اتفاق کی خوبی فکر سے معلوم ہوتی ہے اور فکر سے مراد ہے طلب علم اور طلب علم سے مقصود جاننا کسی چیز کا مثلاً کسی کو اسپر واقع ہونا منظور ہو کہ قوت شخصی بہتر ہے یا قوت اجتماعی اسکے لئے دو باتوں کا جاننا ضرور ہے کہ ایک آدمی میں قوت زیادہ ہوگی یا چند میں جب یہ دو باتیں معلوم ہو گئیں تو تیسری بات یہ پیدا ہوتی کہ قوت اتفاق بہت قوی ہے جس طرح گھانس کی ایک سینک کو بہت خورد سال بچہ توڑ ڈالتا ہے اور جیت بہت سی سیکون کو ایک جگہ باندھ کر جھاڑو بنا دے تو اسکو بڑا قوی ہیکل پہلوان بھی نہیں توڑ سکتا اور پھر وہ جھاڑو بڑے بڑے خس خاشاک کے ڈھیروں کو جھاڑ کر صاف کر دیتی ہے۔ چونکہ یہاں اتفاق کے فوائد بیان کرنا منظور ہیں اسواسطے تمہید اس طرح کی جاتی ہے کہ اتفاق کے واسطے عفت مقدم ہے کیونکہ پرہیزگاری سے پانچ دروازے انسان پر کھل جاتے ہیں۔

حیا۔ قناعت۔ صبر۔ ظرافت۔ موافقت۔ اور ان قوتوں

کے دور استے ہیں ایک افراط و و تم تفریط جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور وسط اسکا جو بال اور دم شمشیر سے بھی باریک ہے وہی صراط مستقیم ہے اور بغیر اس کے نہ اتفاق ہوتا ہے نہ رہتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھو کہ اتفاق کا پیدا کرنا جہذاں مجال نہیں کیونکہ جب انسان اپنی محنت اور کوشش سے سرکش گھوڑے کو مطیع بنا لیتا ہے اور وحشی و موذی جانور کو رام کر لیتا ہے تو پہر کوئی وجہ نہیں کہ آدمی کوشش کرے اور اتفاق میں کامیاب نہو۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ ہر کام میں دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جسمیں انسان کو اختیار نہیں جیسے کوئی یہ چاہے کہ کنار وحشی کے تخم سے آم کا درخت پیدا کرے یہ بے اختیار ہے لیکن آم کا درخت اوسکے تخم سے پیدا کرنا اور اوسکی حفاظت کرنا ممکن ہے اور چونکہ طبائع کا اختلاف بھی کسی قدر اتفاق میں ہرج کرتا ہے کہ بعض نفوس اللہ و رنا ملائم کے عادی و خوگر ہو گئے ہیں اور اوسپر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے آدمی قتل کئے اور اتنے ڈاکے ڈالے اور اس قدر شراب پی اور اسقدر زنانہ فاحشہ سے زنا کیا اس خوبو کے انسان سے اتفاق مشکل ہے کیونکہ وہ لوازم عفت سے متعلق ہے جو ضد ہے رذائل کی پس جن لوگوں کے عادات خلاف اخلاق حسد کے ہو گئے ہیں علماء و فضلا کو واجب ہے کہ ادھکی اصلاح کریں اور ان کو نیک راہ بتائیں اور بڑے کاموں کی سزا جو دنیا و عقبی میں مقرر ہے اذکوبھی بیان اور قمر الہی سے ڈرائیں تاکہ کجی کو چھوڑ کر راستی برائیں گوا ابتدا میں اور طبعیوں

پر یہ نصیحت سخت ناگوار ہوگی، مگر نامح کو نصیحت سے دست بردار اور سبکدوش نہ ہونا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس میں اسکی قابلیت رکھی ہے کہ وہ نیک بات سنکر اور سپر عمل کرے اور بُرے کام کو چھوڑ دے اور عادت انسان کہ آخرت میں طبیعت ہو جاتی ہے اور بوجہ لاعلمی کے وہ اون اشیاء کا استعمال کرتا ہے جو مضر ہیں مگر ضرر نہیں ہونا اسکی وجہ یہی ہے کہ وہ چیزیں بسبب عادت کے موافق طبع ہو جاتی ہیں جیسے مٹی اور اینون وغیرہ کا کمانا کہ باوجود منافی مزاج ہونے کے بہر بعینہ کہا جین نہیں پڑتا یہ باعث لاعلمی ہے۔ اسی طرح خدا کی معرفت اور طاعت مقتضائے فطرت انسانی ہے اور خلاف اسکا داخل بیماری جیسا فرمایا حتی تعالیٰ نے فی قُلُوبِہِمْ مَرَضٌ یعنی انکے دلوں میں بیماری ہے۔ اور بیمار کے واسطے علاج ضروری ہے اور ایسے بیمار قلبی کے واسطے تصالح سے عمدہ کوئی دوا نہیں اور یہ ممکن نہیں کہ سوائے مرض الموت کے مریض کو دوا مفید نہ آج نہیں کل کل نہیں تو ایک نہ ایک روز اسکو شفا ضرور ہوگی اور جب مریض کو صحت ہو جائے تو اسکو اعتدال کی حفاظت چاہئے تاکہ وہ بیماری بھی عود نہ کرے یا کوئی دوسرا مرض پیدا نہ ہو کیونکہ اسکو تو یہ ہر کہ عملاً باعمل جو امراض قلبی کے طبیعت اور رائی کے راہبر تھو انکو زمین پوشیدہ کر دیا یا غالی راہ رگی قوم عادت محروم ہو گئی اور اس زمانہ میں جو عالم ہیں اونپر دنیا کی محبت غالب ہے اور خلق باللہ کو آخرت کی باتیں کون بتائے اور راہ راست پر اونکو کون لگائے اور اتفاق پر اونہیں کون لائے۔ اور جو نفوس چند بندگان خدا سے اس قابل ہیں وہ گاہ گاہ

اور امر و نواجح ثواب و عذاب بہشت و دوزخ کا حال بیان کر کے سامعین کو ڈراتے ہیں اور انکو راستہ پر لگانے میں مگر اتفاق کی نسبت کچھ ترغیب و تحریک نہیں فرماتے اور یہ ظاہر ہے کہ بغیر اتفاق کے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا عام اس سے کہ اوسمیں تعداد قلیل ہو خواہ کثیر کیونکہ یہ امر علی العموم ہر سونے ناکس اعلیٰ اور ادنیٰ پر بخوبی روشن ہے کہ احتیاج ایسی چیز ہے کہ جس روز سے انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے اسی روز سے محتاج غذا ہوتا ہے جس کا بار ایک مدت معین تک والدہ پر ہوتا ہے اور جب ہوش سنبھالتا ہے تب اوسکو غذا سے انسانی کے پیدا کرنے کی حاجت ہوتی ہے جو صناعتی سے متعلق ہے چنانچہ استحصال معاش کے بہت سے اسباب مسبب الاسباب نے دنیا میں مہیا کئے ہیں جیسے تجارت۔ زراعت۔ حرفت۔ ملازمت وغیرہ اسی واسطے دنیا کو عالم اسباب کہتے ہیں۔ ہر چند کہ تجارت عمدہ شے ہو اور تاجر ہمیشہ آزادانہ طور پر سیر کرتا ہے وہ سوائے حکومت اعلیٰ کے کسی سے نہیں ڈرتا ہے جس سے مراد پابندی قانون و ضابطہ ہے نہ قید احتیاج تاجر جس و سادریں جاتا ہے نئے نئے شہر دیکھتا ہے ہر قسم کے آدمیوں سے معاملہ کر کے تجربہ حاصل کرتا ہے غرض کہ کسی طرح یہ پیشہ خلاف شرع نہیں شہر طیکہ جوٹ اور فریب اوسمیں شامل نہو کیونکہ جب یہ علت تجارت میں ملجائی ہے تب تجارت حرام ہو جاتی ہے ورنہ اکل حلال پیدا کرنے کا عمدہ طریقہ ہے اور

آسائیش نفس کا بہترین وسیلہ ہے ۵ خاص جو بانئے تجارت ہو بہ شہرہ
 آفاق اور اسکی دولت ہو بہ کوئی پہونچے نہ اور اسکی عزت کو بہ کوئی پہونچے نہ اور اسکی
 ثروت کو بہ کامیابی جو اس میں پوری ہو بہ قوم کو مفلسی سے دوری ہو بہ سب
 مرفہ ہوں قوم کے انسان ہد ہے یہی ایک معدن احسان ہر راست باز سوداگر
 قیامت کے دن صدیقون اور شہیدون کے ساتھ اٹھے گا اور جو شخص اپنے
 اور اپنے اہل و عیال کے خرچ کے واسطے مال کافی رکھتا ہوا و سکون بمقابل تجارت
 کے عبادت افضل ہے اور علماء و متاخرین کا قول ہے کہ اس زمانہ میں بیشیتر امور
 مشتبہ ہیں اور تجارت میں جوٹ کی عادت ہو گئی ہے اس واسطے تجارت مخدوش
 اور زراعت افضل ہے اور حکما کہتے ہیں کہ تجارت پر اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ
 منحصر ہے سرمایہ پر اور سرمایہ معرض زوال میں ہے اور امام شافعی علیہ الرحمۃ تجارت
 کو پسند کرتے ہیں مگر ان کے اصحاب زراعت ہی کو بہتر کہتے ہیں ہر آئینہ انتظام امور
 معاش میں ہر انسان کو مستعد و مصروف رہنا واجبات سے ہے کیونکہ اللہ جل شانہ
 نے ارشاد فرمایا ہے **وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا** یعنی
 کیا ہم نے رات کو پردہ دار اور کیا ہم نے دن کو وقت معاش پس وقت معاش کو لپٹا
 میں ضائع نہ کرنا چاہئے ۵ ہے جان کے ساتھ کام انسان کے لئے ہر نبی
 نہیں زندگی میں بے کام کئے ہر جیتے ہو تو کچھ کیجئے زندون کی طرح ہر مرد و بکی
 طرح بٹے تو کیا خاک جیسے اور زراعت و صناعت و تجارت سے ملازمت

کبھی اچھی نہیں کیونکہ ملازمت مجموعہ مصائب ہے آزادی اس سے سلب ہوتی ہے آسائش قطعاً جاتی رہتی ہے مگر حکیم مطلق کی حکمت بالغہ کا مقضایہی ہے کہ ہندوستان میں علی العموم سررشتہ ملازمت کو مرغوب اور محبوب بنا دیا ہے اور شہر شخص باوجود علم و فضل کے اسی کو تلاش کرتا پھرتا ہے اور دیدہ و دانستہ آزادی کے پائون میں کھلاٹی مارتا ہے اور کل پیشوں میں کوئی کام بغیر معاونت و شرکت دوسرے کے نہیں ہو سکتا اور انسان مثل اور حیوانات کے کہ ادنا کو پیشہ سے کچھ غرض نہیں اپنی غذا بغیر صنعت کے پیدا نہیں کر سکتا اور یہ بھی ممکن نہیں کہ انسان روزانہ اسی قدر پیدا کرے جو اسی روز کے خرچ کے واسطے کافی ہو اور جب ایک فرد کے خرچ سے خانے زیادہ دیا تو لامحالہ اسکی حفاظت کی ضرورت ہے حفاظت کے لئے عورت منکوہ سے بہتر کوئی نہیں اور منکوہ کے واسطے جو خوب حکم خدا پروردہ کی حاجت اور پردہ داری کے واسطے مکان کا ہونا لا بد گویا ہر طرح حاجات اور لواحقات بشری میں افراط شروع ہوئی اور یہ احتیاج عموم کیواسطے ہے جس سے کوئی فرد بشر خالی نہیں اور کسی کو بغیر معاونت کے چارہ نہیں اور معاونت کے معنی ہیں (مدد دینا) اور معاونت میں قسم کی ہے ایک معاونت بالمددہ جو زمی روح کے واسطے ضروری ہے کیونکہ غذا پہلے معدہ میں پہنچتی ہے اور بعد ہضم خلاصہ اوسکا جس کا نام کیلوس ہے ازراہ عروق جگر میں پہنچتا ہے اور بعد ہضم کبدی اوسکے خلاصہ سے چار خلط بنتے ہیں یعنی خون

بلغم صفر - سووا - اور اخلاط مذکور کے خلاصہ سے خون بنکر رگون کے ذریعہ سے تمام بدن میں پہنچ کر جزو اعضا ہوتا ہے۔ دوسرے معونت بالآکہ جیسے غذا کے واسطے پانی کہ غذا بغیر رقت کے جذب نہیں ہوتی اور پانی سے بہتر و عمدہ کوئی چیز نہیں پس پانی آکہ قوت نفوذ غذا کا ہوا تیسرے معین بالخدمت یعنی معین ایک ایسا کام کرے کہ اسکے کمال کا سبب ہو گو وہ کام جو خادم نے کیا ذات مخدوم کے واسطے ہو عام اس سے کہ خدام کو اس سے فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے جیسے اکثر علماء و حکمائے کتابین الذواع علوم میں تصنیف کین جس سے اونکو کوئی فائدہ ذاتی مقصود نہ تھا بلکہ عام خلق کو مستفید ہونے کے لئے اپنے اوپر محنت و مشقت گوارا کی اس میں مصنفین نہ کسی کے خادم تھے اور نہ اونکا کوئی مخدوم تھا بلکہ نیت اونکی بخیر تھی کہ آئندہ نسلیں اوس سے فیضیاب اور کامیاب ہوں اور یہی آثار ہمدردی کے ہیں ورنہ انسان اور جانوران درندگان میں کیا فرق ہے ورنہ یہی جب بہو کے ہوتے ہیں اپنا پیٹ بہرنے کے لئے جاندار جانور دن کو کہا جاتے ہیں اور انسان کی خلقت محض جلب منفعت ذاتی کے واسطے نہیں ہوئی بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے کہ اشرف المخلوقات ہے ۵

بایہ دین ہواستوار اس سے دین و دنیا کا ہر دار اس سے

اور انسان جس طرح اصدار افعال طبعی میں محتاج عناصر ہے اسی طرح حیوانات

مرکبات میں عاجز ہیں مثل غذا پکانے اور اسکے دوسرے مصالح بہم پہنچانے میں۔ یہیں ناطق و مطلق اپنی نوع میں مختلف ہوئے کیونکہ انسان کے واسطے ترتیب غذا اور مسکن و لباس و سلاح و اسباب وغیرہ کی ضرورت ہے کہ بغیر اسکے کسی قسم کا پیشہ نہیں ہو سکتا جیسے بڑھئی دلو ہار وغیرہ کے واسطے آلات کا ہونا درکار ہے اور یہ بھی ضروریات سے ہے کہ کوئی زراعت کرے کوئی آہنگری کوئی نجاری کوئی کپڑہ بننے کوئی دوخت کرے کوئی دھوئے اسی طرح اور سب صناعات میں مشغول ہوں اور اپنے اپنے صناعات کا ایک دوسرے سے بدل کرین اور معاملہ میں باخود با طریق ایمانداری اور عدالت کو نہ چھوڑیں اور معونت باہم گرسے منہ نہ موڑیں تاکہ اسباب معیشت میں ختم نہ پڑے۔

اس سے بہت بلند ہوتی ہے آگے رونق دو چند ہوتی ہے

چنانچہ نمونہ یعنی مددہی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا معارج النبوة میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو ایک مدت مدید تک تن برہنہ اور شکم گرسنہ رہے ایک روز جبریل امین بفرمان رب العالمین زمین پر آئے اور حضرت آدم کا حال دریافت کیا حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے نفس میں اضطراب پاتا ہوں جس سے عبادت کے لئے اوجھ نہیں سکتا اور معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ اور گوشت میں جویمان رنگیتی ہیں جبریل نے جواب دیا کہ جووع یعنی بہوک کہتے ہیں آدم نے کہا کہ اسکا علاج

جبریل نے جواب دیا کہ جلد اس کا علاج ہوگا خاطر جمع رکھو اور یہ کہ مکر غائب ہوگا
چند روز کے بعد پھر جبریل امین بحکم احکم الحاکمین آئے اور دونرگا و معہ رستی
و منیج کے ہمراہ لائے اور یہ سب سامان آدم کے سپرد کیا بعد اسکے ایک شرارہ
جنم سے لائے اور اسکو سنگ و آہن میں قید کر دیا پھر تین دانے گندم کے
دئے حضرت آدم نے کہا کہ میں اسکو کھالوں حضرت جبریل نے منع کیا اور کہا
کہ اسکو نگاہ رکھو کہ یہ ہو کہ میں کام آنے والی چیز ہے کہتے ہیں کہ وزن ہر دانہ گندم
کا ایک ہزار آٹھ سو درم کے برابر تھا بعد اسکے آدم نے حسب تعلیم و اعانت
جبریل لکڑی سے زمین کو کھودا اور دہانہاے گندم کو بویا جب درخت نمودار
ہوئے چاہا اسکو کھائیں جبریل مانع ہوئے اور کہا جب اس میں خوشہ آئے اور
خشک ہو جائے تب دانہ کو صاف کر کے بہر سے پینا اور ایک گڑا کھاد کر
اوس میں آگ جلانا اور آٹا خمیر کر کے روٹی بچانا اور جب سرد ہو جائے تب کھانا
جنانچہ حضرت آدم نے ایسا ہی کیا کہتے ہیں کہ جو روٹی آپ نے پکائی وہ پانسو
گنز کی مدد ورتھی جب آدم نے اسکو کھانا چاہا تب جبریل نے رد کیا اور کہا کہ اس میں
سے پہلے حصہ خوا کا علیحدہ کر دو آدم نے اس پر یقین کیا اور حصہ خوا کا نکالا اسی
دن سے بارفقہ عیال انسان پر مرتب ہوا۔ اور چونکہ انتظام امور انسانی کا
معاونت پر قرار پایا ہے لہذا حکمت بالوہ نے افراد انسان کو مہمت اور طبیعت
میں مختلف خلق کیا تاکہ بعض صناعت شریفہ اور بعض صناعت خسیہ کی طرف

میل و خواہش کریں۔ اگر سب تو انگری اور محتاجی میں مساوی ہوتے تو کسی کو
 نفقہ میسر نہ ہوتا کیونکہ ایک آدمی وقت واحد میں ہزار کام نہیں کر سکتا ایک غذا
 کے تیار کرنے میں من ہمتا سے کاشت غلہ تا پخت نان ہزار چیز کی ضرورت ہوتی
 ہے۔ اسی طرح اگر قوت تمیز اور عقل میں سب مساوی ہوتے تو سب ایک قسم کی صنعت
 کو اختیار کرتے اور دوسرے انواع مہمل رہتے اور انتظام عالمین فقور پڑتا چنانچہ
 حکمانے کہا ہے **لَوْ تَسَاوَى النَّاسُ لَهَلَكُوا أَجْمَعًا**۔ یعنی اگر برابر ہوتے سب
 آدمی ہر آئینہ ہلاک ہوتے سب پس حکمت کا مقتضایہ ہوا کہ بعض تدابیر صاحب سے
 ممتاز ہوں جیسے بادشاہ و وزیر و دیگر مدبران ملک اور بعض فضل قوت سے
 جیسے پہلوان اور بعض شوکت تمام سے یعنی شجاع اور بعض بہ کفایت یعنی پڑھنے
 لکھنے والے اور محاسب وغیرہ اور بعض تمیز و عقل سے خالی مثل ادوات یعنی خدمتگار
 و ختام وغیرہ چنانچہ اسی طرح ہر قوام عالم اور نظام معیشت بنی آدم دیکھا جاتا ہے
 کہ کوئی کار حلیں اور کوئی کار ذلیل کی طرف مائل رہے اور اپنی اپنی جماعت میں سب
 خوش اور مخلوط ہیں اس سے معلوم ہوا کہ احتیاج انسانی بغیر مدد دوسرے کے
 رفع نہیں ہو سکتی اور معاونت بغیر اجتماع کے محال ہے اور اجتماع ہی کا نام تمدن ہے
 اور تمدن مشتق ہے مدینہ سے اور مدینہ موضع اجتماع اشخاص کو کہتے ہیں جس میں
 ہر حرفت اور صناعت کے لوگ موجود ہوں اور ہر قسم کے حاجات اور ضروریات
 ایک کی دوسرے سے رفع ہوتے ہوں۔ اور اجتماع کے تین نوع ہیں۔ اول

اجتماع منزل دوم اجتماع قریہ سوم اجتماع امت۔ اجتماع منزل جسکے معنی گہر کے
 ہیں مادہ اجتماع مدینہ کا ہے۔ اور اجتماع قریہ جس سے مراد موضع و گاؤں ہے
 ناقص ہے اور ناقص کامل کی خدمت کے واسطے ہوتا ہے پس اجتماع قریہ خادم
 اجتماع مدینہ کا ہوا۔ اور اجتماع امت جسکے معنی گروہ انسان و پیروان انبیا
 علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ہیں آلہ اور سبب مدینہ کا ہے اور یہی اجتماع اول درجہ
 کا ہے اور اسی طرح ایک نوع دوسری نوع کی اعانت کے واسطے ہے چنانچہ
 نباتات مادہ اعانت بعض حیوانات ہیں کہ اونکو جانور کہاتے ہیں اسی طرح
 اعانت جانوروں کی انسان کے ساتھ ہے کہ اونکا دودھ اور گوشت اور
 روغن کہاتے ہیں اور اونکی شاخ و استخوان سے ہزاروں قسم کی چیزیں بنا کر
 صرف میں لاتے ہیں اور پیسواری کرتے ہیں غرضکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
 مدنی الطبع خلق کیا ہے تاکہ اہل عالم یعنی گروہ پرانگندہ و متفرق کو مجتمع کرے
 اور جو لوگ تعریف تالیف سے علوٰذہ ہیں اور تنہائی و تجرید میں زندگی بسر
 کرتے ہیں وہ اس فضیلت سے محروم ہیں کیونکہ انہاے جنس سے وحشت کرنا
 گوشہ میں بیٹھنا قوم کی رفع حاجات سے منہ موڑنا ہے اور بعض وہ لوگ ہیں جو
 مسجدوں میں بیٹھ رہتے ہیں اور پہاڑوں کے شکاف میں تنہا گھر کرتے
 ہیں اور اسکو زہد و ورع سمجھتے ہیں۔ اور بعض طریق اعانت مخلوق کو ترک
 کر کے خلق کے بہرہ پر بیٹھ رہتے ہیں اور اسکو توکل کہتے ہیں۔ اور بعض

سیاحت کے نام سے وہ بدہ شہر بہ شہر پرتے ہیں اور کسی موضع و مقام میں کسی سے موانست و اختلاط پیدا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم عالم کا حال دیکھ کر عبرت اور دنیا سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو فضیلت جانتے ہیں حالانکہ آگے لوگ یا اور مثل ان کے اس صفات سے موصوف نہیں ہو سکتے جسکے وہ مدعی ہیں بلکہ انہوں نے بطور کسب کے اپنے رزق کا ذریعہ اور وسیلہ کر لیا ہے یہ لوگ بندگانِ خدا کا کمانا کھاتے ہیں لباس اور کادیا ہوا پہنتے ہیں نقدی بھی جہانتک بلجائے لے لیتے ہیں اور بحالت سیاحت لوگوں کے مکالو نہیں ٹھہرتے ہیں اپنے سارے اخراجات کا بار اداں پر ڈالتے ہیں اور پھر کسی طرح کا عوض ظاہری یا باطنی اداں کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ اگر خدمت گزاری میں فرق آگیا تو مکافات بدعا سے کرتے ہیں اور غضب و قہر آلی سے ڈراتے ہیں اور عوام الناس اور نکو اہل فضائل سے تصور کر کے بڑی بڑی خوشامدین کرتے ہیں اور بڑی بڑی فرمائشوں کے ادا کرنے میں زیر بار ہوتے ہیں حالانکہ انہوں نے نظام عالم اور کمال انسانی سے بالکل اعراض کیا ہے بلکہ مردمان گوشہ نشین وغیرہ مثل جمادات اور مردوں کے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس غرض سے خلق کیا اس سے انکو انحراف ہے اور فضائل و عادات بشری کو بقدر طاقت کام میں نہیں لاتے پس ایسی عورت اور سیاحت سے اتفاق باہمی اور محبت باہمی منج کل فضائل ہے اور کار آمد

نبی نوع ہو چنانچہ ارسطاطالیس نے کہا ہے کہ انسان دوست کا ہر حال میں محتاج ہے حالت تن آسانی و راحت و فراغت میں بنظر مدد اس بنا بہمت و معاشرت اور حالت سختی و شدت میں بکھت امداد و معاونت چنانچہ بعض بزرگان نے فرمایا ہے کہ چار قسم کے آدمیوں کی آزمائش چار وقت میں ہوتی ہے یعنی شجیع کی بوقت جنگ۔ اور امین و ممدئن کی ہنگام داد و ستد۔ اور مرد وفاے زن و فرزند کی حالت عسرت و فاقہ میں۔ اور حقیقت دوستانہ رنج و خستگی کے عالم میں۔ مرابا ربا بد در ایام غم۔ بہ شادی بنا ید مرابا ربا۔ ان سب دلائل سے حاجت اتفاق کی ثابت ہو چکی اب رہا یہ امر کہ اتفاق کیا چیز ہے اتفاق افراد احاد کے متفق ہونے کو کہتے ہیں یعنی باہم خلوص کے ساتھ ملکر رہنا۔ ملکر کام کرنا۔ بھجنسوں کی بہتری مثل اپنی ذات خاص کے چاہنا۔ ذاتی اغراض کو فائدہ قوم پر ترجیح نہ دینا۔ ہر کام مشورہ قوم سے کرنا۔ قومی نقصان کو ذاتی نقصان سمجھنا۔ قومی نقصان کے رفع کرنے میں بہم تن مستعد ہونا۔ اتفاق کے فائدے عام و خاص میں مثل آفتاب کے روشن ہین جس قوم میں اتفاق ہوتا ہے وہ قوم کا آدمی افلاس کے عارضہ میں مبتلا ہو جائے تو تمام قوم اسکے علاج میں مصروف ہو جاتی ہے اور اہل اتفاق دوسری قوموں کی نگاہ میں موقر اور منفخر ہوتے ہیں اتفاق کی قوت کو کوئی قوت نہیں پہنچتی جس قوم میں اتفاق ہوتا ہے اسکو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اور محبت و اتفاق دونوں

اتفاق کی حاجت سے یہ سب ثابت ہو چکی ہیں

ملکر ایسا اثر پیدا کرتے ہیں جیسے غذا اگر سنہ کے واسطے اور پانی تشنہ کے
 واسطے اور ابر باران کھیت کے لئے اور زر نقد مفلس کے لئے اور لباس برتن
 کے لئے اور تندرستی بیمار کے لئے قوم میں گر ہو ہماری اتفاق ہو
 دور ہو جائے جہان سے پہنفاق ہو اسے خدا افراد کو کر متفق ہو تاکہ ہواست
 بنی کی چست و چاق ہو مگر انسوس ہے کہ اس زمانہ میں اہل اسلام سے اتفاق
 قطعاً رخصت ہو گیا ہے اسکے دو سبب ظاہری معلوم ہیں ایک نقص انفاق
 دوم مذاہب کا اختلاف کہ اہل اسلام میں تتر فرقتے ہو گئے ہیں اور بعض
 کتب میں نوہ فرق پائے گئے اور ایک فرقی دوسرے فرقی کا دشمن تفصیل
 مذاہب یہ ہے سنی و رافضی و شیعہ و اسماعیلیہ و زیدیہ و عتباتیہ
 و امامیہ و نادشیہ و تناسخینہ و لاعینہ و راجعہ و مرتضیہ و خارجیہ
 و ارزقیہ و ریاضیہ و علویہ و ابیدیہ و ثعلبیہ و فارمیہ و خلفیہ و کوزبیہ
 و کنزیہ و معزلیہ و میمونہ و محکمہ و سراجیہ و اخصیہ و جبریہ و مضطربہ
 و معیہ و تارکیہ و بختیہ و مینہ و کسلانیہ و جبتیہ و حوفیہ و فکریہ و حسیہ
 و حجتیہ و قدریہ و احدیہ و بنویہ و لیسانیہ و شیطانہ و شرکیہ و وہابیہ
 و رویدیہ و ناکسہ و منیریہ و قاسطیہ و نظامہ و متولفیہ و جمعیہ و عطلیہ
 و مبراہیمیہ و متراقبہ و واردیہ و حرقیہ و مخلوقیہ و غیریہ و فانیہ و زنگیہ
 و لفظیہ و قبریہ و واقفیہ و مرجیہ و تارکیہ و شاہیہ و راجیہ و شاکیہ و

و نهمیہ و علیہ و منقوصیہ و مستثنیہ و اشتریہ و بدعیہ و متبیینہ و حشو یہ
 و کرامیہ و دہریہ و حالیکہ و باطنیہ و اباحتیہ و برہامیہ و اشتریہ و
 سوسطانیہ و فلاسفہ و سمنیہ و وہابیہ و پیچریہ اور ان میں سے بعض
 کے اعتقادات یہ ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ امامت نماز سب اور ادا علی علیہ السلام کے
 کو زیبا نہیں کوئی زمین کو امام غائب سے خالی نہیں جانتا۔ کوئی کہتا ہے کہ
 حضرت مرقضوی پر رجعت کرینگے کوئی کہتا ہے کہ بادشاہ مسلمان سے جنگ کرنا
 درست ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ذکوۃ فرض نہیں۔ کوئی قرآن کو مخلوق بتاتا ہے
 کوئی کہتا ہے کہ مردے کو صدقہ اور دعل سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے
 کہ حساب اور میزان کی کچھ اصل نہیں۔ کوئی وجود فرشتہ و شیطان کا قائل نہیں
 کوئی کہتا ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ کوئی روئے حق کا قائل نہیں
 کوئی کرامت ادلیا کو نہیں مانتا۔ کسی کا اعتقاد ہے کہ حق تعالیٰ کا حکم خلق پر
 نہیں کوئی چڑاے عمل اور اجر کو نہیں مانتا۔ کوئی خیر و شر دونوں کو مجانب اللہ
 ٹھہراتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی کو کچھ دینا ضرور نہیں اپنے اپنے نصیب کا ہر
 شخص پاتا ہے۔ کوئی بندہ کو قائل و مختار جانتا ہے۔ کوئی فرض کا قائل ہے
 اور سنت سے منکر۔ کوئی فعل کو بے مکافات سمجھتا ہے۔ کوئی دنیا کو فانی نہیں
 جانتا۔ کوئی کہتا ہے کہ توبہ گنہگار کی قبول نہیں۔ کسی کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کو شے کہنا درست ہے۔ بعض سوال و جواب تکمیل کے قائل نہیں بعض مروج

جسدی کو نہیں مانتے۔ بعض عذابِ قبر کے منکر ہیں بعض محض روح کو ایمان سمجھتے ہیں۔ کوئی قیاس کو باطل کہتا ہے۔ بعض رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثل بڑے بہائی کے جانتے ہیں۔ بعض توحید محض کو سببِ نجات جانتے ہیں اور دیگر فرائض کو نہیں مانتے ہیں اس سے ضرور یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت جو اصول مذہب سے ہے اسکا بظاہر کوئی منکر نہیں اگر اہل اسلام میں باہم جھگڑہ ہے تو اکثر فروع میں جسکو دینیات کے سوا امور دنیوی سے کچھ واسطہ نہیں لیکن فروع سے نماز و روزہ کے مسائل نہ سمجھ لئے جائیں یہاں فروع بمقابل توحید اور رسالت کے کہا گیا ہے جس میں بعض ضروریات دینی بھی ہیں جیسے زکوٰۃ کی فرضیت کا پکا پکا لگہ کے وجود خارجی سے انکار وغیرہ وغیرہ کہ بعض کفر ہیں اور اتفاق بمقابل دین کے امور دنیوی میں زیادہ کارآمد ہے اور دین کو قوی کرنے والا اور نص قرآنی سے بھی فضیلت اتفاق کی ثابت ہوتی ہے سورہ بقرہ میں ہے **وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا** یعنی نیک سلوک کرو والدین کے ساتھ یتیموں اور حاجتمندوں کے ساتھ اور ان کو نیکو ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاق کے میں درجے ہیں اوسمیں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ مہار آ کرے اور اوسط درجہ ہے حاجتمندوں کے ساتھ رعایت کرنا اور اعلیٰ درجہ ہے عموماً بنی نوع کے ساتھ نکلی سے پیش آنا اور نہ قوم کے ساتھ تو خواہ مخواہ آنا

سہا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اَلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ
 بَعْضُهُ بَعْضًا۔ یعنی مومن مومن کے لئے ایسا ہے جیسے عمارت میں ایک اینٹ
 دوسری اینٹ کو تھامے رہتی ہے اس طرح ہر مومن کو لازم ہے کہ ایک دوسرے
 کا مددگار رہے اور دوسری جگہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی مثال
 اونکی دوستی و اتحاد کی ایسی ہے جیسے ایک بدن یعنی کل مومنین ایک قالب
 کی طرح ہیں اگر ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم بیقرار ہو جائے اور یہ ظاہر ہے
 کہ جب تک امور دنیوی سے انسان کو اطمینان نہیں ہوتا اوس کا ایمان درست
 نہیں ہوتا اور ایمان اصل دین کی ہے۔ اور ایمان لغت میں یقین کرنے کو
 کہتے ہیں اور شرعیین دل سے یقین کرنے کو اور زبان سے اقرار کرنے کو اور
 شیع کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اعمال کو کہتے ہیں اور کمال ایمان
 کا اعمال سے ہے اور تمام ایمان کا عبادت سے اور افضل خصلت ایمان کی
 کلمہ توحید بلیغین کرتا ہے اور قاضی عیاض نے کہا ہے کہ حیا ایک خلقی صفت
 ہے پراسکو ایمان میں داخل کیا اسلئے کہ کبھی حیا پیدا ہوتی ہے ریاضت اور
 کسب سے جیسے اور اخلاق حسنہ ریاضت سے حاصل ہوتے ہیں اور گاہ
 ایمان سے کیونکہ حیا کا استعمال شرع کے موافق ہوتا ہے جو گناہوں سے بچاتی
 ہے اور یہی منشاء ایمان ہے اب غور کرنا چاہئے کہ قوم مدارات اور رعایت
 نکرنے کے واسطے دینی نزاع کو پیش کرنا اور کج خلقی اختیار کرنا دین اور دنیا

دولوں کا نقصان کرنا ہے مگر مدارات و اعانت اور چیز ہے اور نزاع ابھی
دوسری شے چنانچہ تمام اہل ہند کو ۱۵۷۵ء کے فدر میں اسکا تجویز ہو چکا ہے کہ
گروہ سلطنت اور گروہ فوج باغی میں ہر گت اور مذہب کے آدمی شریک تھے
مگر چونکہ اتفاق پر سب نے عہد کر لیا تھا فریقین میں سے کسی نے اتفاق کو نہ چھوڑا
اور قدرتی نصرت اور شکست نے ایک کو غالب اور دوسرے کو مغلوب کر کے
مشرق و پریشان کر دیا یہ امر غیر ہے کیا حایمان سلطنت میں مسلمان و ہنود اور
مسلمانوں میں سُنی اور شیعہ نہ تھے یا فوج باغی میں ان مذاہب اور ملل کے
لوگ نہ تھے (سب تھے) اور حالیکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اتفاق آپس میں مدارات
اور خوش خلقی سے تھا تو اب اسکو مذہب سے کہ ملاقات نہیں پس اتفاق میں نزاع
مذہبی بیکار ہو گئی اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ واقعی یہ خرابی بد اطلاقِ امراضِ روحانی
کی وجہ سے ہے جو کہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے اور آپس میں نہ ترجم ہے
نہ رعایت اور امراضِ روحانی اس کثرت سے ہیں جبکا احاطہ نہیں ہو سکتا گو
کچھ کچھ بیان اوسکا اوپر گذرا ہے مگر وہ ایک بڑے خرمن کے چند دانے ہیں
مگر اس موقع پر جو بدترین ہیں اونہیں سے تین امراض کا ذکر کیا جاتا ہے اول
غضب دوم جبن سوم خوف اول میں امراض کو دخل ہے اور دوسرے
میں نفریٹ کو تیسرے میں روارت کیف کو چنانچہ -

غضب

وہ شے ہے جو روح اور خون کو حرکت میں لاتا ہے اور اثر اوس کا جو ارح اور خارج میں قمر تب ہوتا ہے اور حرارت غضب سے جو در ہوان اٹھتا ہے وہ دماغ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور نور عقل کو تیرہ و تار یک کر کے انتقام پر آمادہ کرتا ہے جسکے سبب سے انسان بڑے بڑے کاموں میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے مصائب گوارا کرتا ہے یہی قتل انسان پر ترغیب دیکر قید یا قصاص کا مستوجب ہوتا ہے اور غضب ایک شعبہ جنون ہے اگر زیادہ سکونام ہو جائے تو مالی خرابیاں ہوجاتی ہیں

علاج غضب

چونکہ غصہ ایک قوت انسانی سے ہے اور کوئی نفس غصہ سے خالی نہیں رہتا تک کہ رسول مقبول علیہ التعمہ والثناء نے فرمایا اَعْصِبْ كَمَا يَعْصِبُ الْبَشَرُ مَعْنَى آدَمِي كِي طَرَحِ مجھے بھی غصہ آتا ہے اور جب تک کہ انسان زندہ ہے غصہ کو معدوم نہیں کر سکتا مگر غصہ کا ضبط کرنا ضرور انسان کے اختیار میں ہے گو طبیعت پر جبر کرنا پڑے اور اگر جبر سے کام نہ نکلے تو یہ تدبیر کرے کہ اگر غصہ کم نہ ہو تو سرد پانی نوش کرے یا اوس موقع سے جہان غصہ آیا اٹھ جائے اور اگر غیظ حد سے تجاوز ہو گیا ہے تو وضو یا غسل کر کے نماز نفل میں مشغول ہو جائے اور خدا سے اوس چیز کو طلب کرے جو اوسکے حق میں مفید ہے بلکہ بعض حکمانے ایسے موقع پر یہ کیا ہے کہ دریا میں کشتی پر سوار ہو کر چند ساعت تک میر کی جس سے پر مزاج اعتدال پڑا یا ایک صحابی نے حضرت رسول مقبول علیہ التعمہ والثناء سے سوال کیا کہ دین کیا چیز ہے آپ نے

رکھے تکون حق تعالیٰ اور وہ پہرہ وی کیا ہے اخلاق محمدی اور اتفاق احمدی اس سے ثابت ہوا کہ محبت و اتحاد ایسی چیز ہے کہ ایڈرجم اور اوسکا حبیب کریم دوست ہو جاتا ہے تو جب بندگان خدا با خود ہا بھی دوستی اور محبت کا برتاؤ کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ اتفاق قائم نہ ہو۔ صراط المستقیم کا لفظ جو قرآن شریف میں یعنی راہ راست آیا ہے وہ واہ راست بھی ہے کہ طریق محمدی اختیار کرے اور جس نے اتفاق میں کوشش کی وہ منزل مقصود کو پہنچ گیا اور سعادت ابدیہ و مطالب دینیہ و دنیاویہ پر فائز ہو گیا۔

جبین

جکے معنی ہیں جنگ سے ڈرنا اور اوسکو بد دل بھی کہتے ہیں جو غضب کی ضد ہے اور غضب حالت افراط کو کہتے ہیں اور جبُن کو تقریظاً جس سے نفس بد زندگی کو بطع فاسد پسند کرتا ہے اور حُب راحت میں کہ منشاء بد نصیبی ہے اوسکی خواہش اور تمنا میں ذلیل ہوتا ہے اور بدنامی اور تنگ کو نہیں ڈرتا۔

علاج جبین

یہ ہے کہ نفس کو شاعت لینے زشتی و بدی اور طعن و دشمنی پر جو خلاف جرات ہے تیز کرے اور چونکہ غضب افراد انسانی میں شامل ہے اوسکو تدبیرات سے متحرک کرے اور اگر غضب میں نفس ہے تو تخریک متواتر اوسکو ہیجان میں لائے جیسے آگ جب نہیں جلتی تو اوسکو بار بار ہونکتے ہیں اور لوہے کو تھر پر گر گرتے

ہیں تب آگ نکلتی ہے اور مشتعل ہوتی ہے۔ ایسے ہی امراض بلغمی کو حرارت سے رفع کرتے ہیں اسی طرح اتفاق کے پیدا کرنے میں جو عوارض لاحق ہوتے ہیں ادنکو بزور عقل علوہ کو کے اس کا خیر کی طرف کہ تمام مقاصد کا ملجا و مادہ اور جمع کرے۔

خوف

عبارت ہے ہیبت نفسانی سے جو غالب آجاتی ہے طبیعت پر اور نفس او کو نفع نہیں کر سکتا اور خوف نے مانہ سابق سے متعلق ہوتا ہے اور وہ ضروری ہوتا ہے یا ممکن یا وقوع اور عدم وقوع برابر ہوتا ہے اور یہ نسبت دو حال سے خالی نہیں ہوتی کہ وقوع اور عدم وقوع اپنی ذات خاص سے ہو یا ذات غیر سے مگر وقوع اور عدم وقوع ہو گا پس وقوع امر خوف میں جملہ می کرنا اپنے اد پر آپ بلا لانا اور اس میں پیش قدمی کرنا خود رنج اد مٹانا ہے اور

علاج خوف کا

یہ ہے کہ وقوع امر خوف کے لئے کوئی وقت مبین اور مقرر نہ کرے بلکہ حتی الوسع وقوع اور عدم وقوع کو برابر سمجھے کیونکہ عجلت میں ایذا و سختی ہے اور استقبال میں رنج اور یہ دونوں حالتیں انسان کو مصالح دینی اور دنیوی سے غافل کرتی ہیں اور یہی خیال باعث رنج و فکر ہوتا ہے جو خلاف اسے صائب کے ہے اور کسی طرح انسان کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ خوف جو امر قبیح ہے اور قلب میں مخفی ہے اور کوئی دیکھ اور جان نہیں سکتا یہ محض خلاف نفل ہے کیونکہ جو

ممکن ہے اور سکا وقوع بعد نہیں اس واسطے خوف پر اقام کرنا اور خوف کو قلب
 میں جگہ دینا مقتضایہ خود نہیں۔ خوف کی اصل موت ہے اور موت ناگزیر ہے
 کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ یعنی کوئی نفس ایسا نہیں جو نہ مکھے مزموت کا اسکا
 خوف کرنا محض خلاف عقل ہے۔ یا این ہمہ کہ انسان دیکھتا ہے کہ بعض کی ادھکلی
 یا ہاتھ کٹ جاتا ہے یا امراضِ عیثہ سے بعض اعضا گل اور سرگر معدوم ہو جاتے
 ہیں اور انسان زندہ رہتا ہے پھر خوف میں زیادہ مبتلا ہونا اپنے کو مورد لعن و
 طعن بنانا ہے۔ اس طرح تصورات سزا اور نقصان وغیرہ پر خائف ہونا ضمیمہ حیات
 ہے اور قطع حیات رافع کل آلام جنانچہ حکمانے تعریف انسان میں کہا ہے ^{طی} ^{طی}
 مائتٌ یعنی زندہ بولنے والا مرنے والا پس موت درجہ آخری انسانیت
 کا ہے اور او میں تو ہم نقصانات وغیرہ کا باعث نقصان عقل ہے کیونکہ حکم اِذَا جَاءَ
 اَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ مَسَاعِدَهُمْ وَلَا يَشْتَدُّ مَوْنٌ طیعنے اپنے وقت معین سے
 موت نہیں ملتے اور قبل از وقت نہیں آتی پھر اس اندیشہ میں مبتلا ہونا قدرت میں
 دخل دینا گناہ میں قدم رکھنا ہے اور جو عاقل ہیں وہ حیات جسمانی سے حیات روحانی
 کو ترجیح دیتے ہیں جسمین ہر طرہ کی نیکنامی دارین ہے اور وجود بدن لازمہ فساد ہی
 اگر موت نہوتی تو ابتدا سے آفرینش سے آج تک بنی آدم کی یہ کثرت ہوتی کہ زمین
 پر بانوں رکھنے کو بھی جگہ نہ ملتی چہ جائیکہ بانوں پھیلا کر سونا اور زرراعت کرنا
 جو سبب اور باعث زلیست انسان ہے پس تمناسے دوام حیات و کراہت

محلات خیالات محالات سے ہے اور داخل جمالت اسواسطے عاقل کو چاہئے
 کہ اپنے آئینہ دل کو ایسی کہ ورت سے صاف رکھے اور جس طرح پر نظام عالم کو شاہد
 کرتا ہے اور سپر عمل کرے اور توہمات کو دخل نہ دے کہ طول اہل موجب فسادات
 ہے اور یہ بھی ہر شخص کو معلوم ہے کہ پیری میں ساری قوی کو انحطاط ہوتا ہے
 جس ظاہری و باطنی بیکار و شست ہو جاتے ہیں لذت صحت کہ جامع لہذا یہ ہے
 مفقود ہو جاتی ہے قوت میں ضعف صحت میں علت عزت میں مذلت ہو جاتی
 ہے یہاں تک کہ اولاد پر بھی وہ بار ہو جاتا ہے پس طالب عمر دراز جوہد اعتدال سے
 زیادہ چاہئے اسکا مستحق ہے کہ وہ کسی کی آنکھ میں عزیز نہوا سیکلی طرف اشارہ ہے
 اس آیت میں اَوْ يُرَدَّ اِلَى اَرْضِهِ الْعِصْرُ اس سے معلوم ہوا کہ موت واجب
 اور ضروری ہے اور قرار گاہ نفس انسانی کا دوسرا عالم ہے پس خردمند اور عاقل
 کو چاہئے کہ کسب سعادات سردی اور لذات ابدی میں کوشش کرے اور
 علانی جہانی کو بمقتضای مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا اس طرح ترک کرے کہ جب
 مرگ طبعی پہنچے تو فضائل انسانی کے ساتھ انتقال کرے اور جو اقدس میں
 فائز ہو اور حکیم افلاطون کا قول ہے مِتْ بِالْاِرَادَةِ وَحَيِّ بِالطَّبِيعَةِ
 یعنی مر مرگ ارادی سے اور زندہ رہہ حیات طبعی پر۔ اس سے مراد
 یہ ہے کہ خاصہ حیوانی کو جسمین سوائے اکل و شرب کے کچھ نہیں ہے جو بڑے
 اور قوائے جسمانی میں قوت روحانی پیدا کرے جس سے عالم بالاکسی سیر کر سکتا ہے

ان تینوں علتوں میں سے دو علل یعنی جین اور خوف اتفاق پر مائل نہیں ہوتے کیونکہ اتفاق کی تعریف ہے کہ جہات و رسوم معتبرہ میں سب یکجان و دو قالب ہوں

چاہئے ایک سب کا ہو مقصود | گو ہوں سبکے جدا جدا اغراض

مگر اسمین احتمالات کو بہت دخل ہے اور احتمال کے ہمیشہ پہلو کثیر ہوا کرتے ہیں جیسے رنج و راحت وغیرہ اور جین اور خوف کو سوائے راحت کے تکلیف و رنج گوارہ نہیں یہاں اوس زمانہ پر خیال کرنا چاہئے جسکی نسبت جناب قبلہ کا بھی حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ نے خیر القرون قرنیٰ ارشاد فرمایا جو اور قرون بانضم جمع ہے قرن مفتوح کی بعضے زمانہ دراز جسکی مدت بعض اہل لغات نے تنویریں اور بعض نے تین آبرس قرار دی ہے مختلفاے راشدین کے عہد خلافت میں جیسا اتفاق تھا اظہر من الشمس ہے دل تو انا اور قومی یاروں کی بہت آتی منتظم ہر قوم ملت کی جماعت ان سے تھی ہذا انہیں کے زور اتفاق سے اسلام کا علم خانہ کعبہ میں نصب ہوا شام و روم میں انکی فتح کا پرچم بچکا بادشاہ حلب رعب اسلام سے داخل اسلام ہوا دمشق سے قلب مکان کو اتفاق اسلامی نے فتح کیا۔ نفوس چند اہل اسلام نے جب کفار پر حملہ کیا نہراون کو خاک میں ملا دیا لاکھوں گنا منہ پیر دیا جد ہر کو یہ قافلہ گذرا کوئی تاب مقابلہ نہ لاسکا مصر کو زور اتفاق نے لیا ہر قل سے شاہنشاہ کو ادھون نے ان کی آن میں بھگا دیا بیت المقدس پر نشان محمدی کا ہر ہرہ ادھون نے اوڑیا عجم کے آتش خانوں کو آبیاری سے

انہوں نے بجا یا بجائے زنتار کے رشتہ توحید کو انہوں نے مضبوط کیا ایک ہزار سترہ
 شہر کفار دارالاسلام ہوئے سے ہر جگہ تھی حکومت اسلام ہزاروں نئی فوسٹ
 اسلام ہد تواریخوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم نے تین کروڑ کفار
 کو اپنے ہاتھ پر کلر توحید پڑھایا اور انکو سچا مسلمان بنایا ہزاروں بتانے اور بڑے
 بڑے گرجے گراے اور ہزاروں مساجد و مدرسے بنوائے بڑے بڑے نامی
 و گرامی بادشاہوں اور شاہنشاہوں کی لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لائے
 کسی نے انکو لونڈی بنایا کسی بغبت نکاح پڑھایا اسی ایک اتفاق کے یہ سب
 کوششے ہیں انکی ہر گ دریشہ میں اتفاق کا پورا جوش تھا انکا ظاہر و باطن یکساں
 تھا یہ اتفاق کو محبوب جانتے تھے جوٹ اور بد عہدی کے پاس بجاتے تھے انکے
 دل مثل آئینہ کے شفاف اور علق دنیوی سے پاک و صاف تھے ان کے
 عہد و بیان پر دین اسلام کا مدار تھا انہیں کی زبان پر جنگ اور صلح کا فیصلہ ہوتا
 تھا اسی اتفاق نے تاریکی کفر کو دور کیا اسی اتفاق نے انوار اسلام سے تمام
 روئے زمین کو پرنور کیا یہ اسی اتفاق کا صدقہ ہے کہ مسلمان ہندوستان
 کفرستان میں بجائے حد سے ناقوس کے ہر شہر و قصبہ و قریہ میں بچکا زبا و
 بلند اللہ اکبر کے نعرے مارتے ہیں کوچہ و برزن میں باخوش اپنے خدا سے
 واحد و ربی اوحد کو پکارتے ہیں مسجدوں اور میدانوں میں اوقات سینہ پر بے
 مزاحمت نماز پڑھتے ہیں ہر شہر چاہے ہیں بس کنگے پلے جاتے ہیں اور ارکان

اسلام ہر موقع و محل پر بجالاتے ہیں ہمارے جو اوقات نماز کے ہیں اون میں دوسرے مذہب والے ناقوس یا باجہ وغیرہ نہیں بجانے پاتے ہیں نہ اس قسم کا شور و شب مچا سکتے ہیں جیسا کہ اہل اسلام کی عبادت میں فرق آئے اور پھر مذاہب مختلف کے لوگوں کو علی العموم اپنے مذہب حق میں داخل کرتے ہیں اور کوئی دم نہیں مار سکتا اور جو غیر مذہب کے ذلیل اور عاقل ہیں وہ بلا تخریک احدی اپنی کتب سماوی سے حقیقت اسلام کو سمجھ کر خود مسلمان ہو جاتے ہیں چنانچہ لورپول جو مضافات لندن سے ہے وہاں کے اکثر نصاریٰ مسلمان ہو گئے اور ہوتے جلتے ہیں مسٹر عبداللہ کوہلیم اور محمد الگرنڈر رسل وپ کی کامیابیوں کو دیکھو جنہوں نے امریکہ سے ملک میں جہاں سوائے معاش کے معاد کا ذکر بھی نہ تھا جہاں سوائے علم دنیوی کے مذہب یعنی علم الہی کے مفہوم سے بھی کوئی واقف نہ تھا وہاں کس زور شور سے اسلام کو جاری کیا جسکی نسبت بعض مسلمانان ہندوستان کا خلاف حکمت یہ قول تھا کہ جہاں علم و صنعت کو ترقی ہے وہاں دین کو کون پوچھتا ہے حالانکہ انہیں دو آدمیوں کے اتفاق نے یہ گل کہلایا اور بڑے بول والوں کو نیا دکھایا اور اگلے سے اتفاق کا کچھ مزاجیکھا یا سچ ہے ۵

دو دل یک شود بشکند کوہ را | پر گندگی آرد ابنوہ را |

اب اسکے یقین میں کوئی شک نہ رہا کہ انسانی تقویت محض اتفاق پر منحصر ہے اور حیات قومی بجز اتفاق کے ممکن نہیں اسی اتفاق کی بدولت انسان ہر قسم کے

فتوحات حاصل کر سکتا ہے اگر بغرض مجال بڑے بڑے فتوحات کو جن کا ذکر اوپر ہوا غیر ممکن ہو تو اسے حکام ملت اور بقیے قوم اور ترقی قوم میں تو کسی طرح کا شاک نہیں

خواب غفلت سے اب تو ہو بیدار	آنکھ کھولو ذرا تو ہو ہیشیا ر
قوم پر آگئی بنا ہی ہے	دو جہان کی یہ روسیا ہی ہے
کام میں اپنے اہتمام کرو	اہل دنیا میں اپنا نام کرو
امر معروف پر نظر رکھو	سچی منکر کو دل میں راہ ندو
راست بازی کو اختیار کرو	کذب سے یک قلم کنار کرو
شرم غیرت کو کام میں لاؤ	متفق ہونے پر تم کہاؤ
قوم میں اپنی اتفاق کرو	دل پر مردہ جست و چاق کرو
تا کہ عورت ملے وقار ملے	ہر طرح تمکو اقت رار ملے

اور پھر جس قدر افادہ اور استفادہ کی ضرورت پڑتی جائے گی اس قدر اتفاق ملتی جائے گی

ہمت اگر سلسلہ جہان شود	مور تو اند کہ سلیمان شود
------------------------	--------------------------

چونکہ اس زمانہ میں اتفاق نفاق سے بدل گیا ہے اور سکا یہ اثر دیکھا جاتا ہے کہ اونہیں مسلمانوں کی اولادین جن کا ڈنکا غب سے شرق تک بچتا تھا اب گوشہ گنہامی میں پڑے ہیں جو عورت میں بے ہمتا تھے اب ذلت میں یکیتا ہیں جو سب قوموں میں ذی مقدور تھے وہ ہر قوم کے سامنے محتاج و مجبور ہیں جو معزز و باوقار تھے اب ذلیل و خوار ہیں وہ شان رہی رہی نہ شوکت وہ جاہ رہا رہی نہ چشمت

کوڑی کوچھی پوچھتے نہیں ہیں | بگڑی ہوئی قوم کی ہے قسمت

ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں کے نام سے شاہانِ نامدار تھرتے تھے اب اون سے ادنیٰ قوم بھی لوگ نہیں ڈرتے جنکے ملنے سے اعلیٰ درجہ کے امیر فرکتے تھے اب اون سے کم درجہ ولسے عار کرتے ہیں جنکے میل جول کو حکامِ غیر قوم سعادتِ ابدی سمجھتے تھے اب اونکے سلام لینے کو ننگ بساتے ہیں یہی اتفاقِ قدرت اور ثروت کا عوضِ مفاسی اور دولت کے ساتھ دے رہا ہے جسکو اہل اسلام خوب سمجھتے ہیں مگر اتفاقِ پراصلا و مطلقاً توجہ نہیں کرتے یہ مال و دولت نامبارک ہے نہوگر اتفاقِ بد قوم جس دولت کی ہو کی ہو وہ دولت ہے یہی بد تم ہمارے کام آؤ ہم تمہارے کام آئیں جس سے کل چلتی ہے دنیا کی وہ حرکت ہے یہی بد قوم کی ذلت کو سمجھیں اپنی ذلت سے بڑھ کر ملک میں عزت سے رہنے کی صورت ہے یہی بد اور اتفاق کے لفظی معنی ہیں رد و بھونا لینے دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ جسکو دوغلا بن بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ شخص جو ظاہر میں درست اور باطن میں دشمن ہو۔ اسی صفت کا آدمی منافق ہوتا ہے۔ اور اتفاق کے جو ذاتی صفات اخلاق کے ساتھ ہیں وہ مختصر طور پر یہ ہیں یعنی جیسے آگ کو لکڑی کے ساتھ محبت ہے اور تلواریں کو گلے کے ساتھ اور ہوا کو چراغ کے ساتھ اور موت کو حیات کے ساتھ اور مار کو زخم کو انسان کے ساتھ بیماری کو تندرستی کے ساتھ اسی طرح اتفاق کو اتفاق کے ساتھ محبت ہے اور جہانِ اتفاق ہے وہاں محبت نہیں اور جہانِ محبت نہیں وہاں اتفاق نہیں مگر اس زمانہ میں شاؤ و ناداء

محبت دیکھی ہی جاتی ہے تو غرض سے خالی نہیں کیونکہ کلیدیہ مان لیا گیا ہے کہ محبت جب ہی ہوتی ہے جب کسی سے توقع ہو اور جب توقع کا لفظ درمیان میں آیا تب غرض لاحق ہوگی اور توقع کے لئے بھر و سا ضرور ہے اور بہر و سا اسی پر ہوتا ہے جسکی و فابہ یقین ہو اور و فابہ غیر فضائل کے نہیں اور فضائل کے واسطے شرافت مقدم ہے اور شرافت کے لئے تواضع و انکسار اور توقع مراد فہمید ہے اور امید بیدار اتفاق اور اتفاق رافع حاجات غرضکہ امید کا میدان احتیاج سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے جسکی وسعت کا پایاں نہیں اور کسی حکیم نے اسکو محی و د نہیں کیا حق یہ ہے کہ امید شرفست انسانی میں داخل ہے جس سے کوئی نفس ظالی نہیں اس میں امیر ہو یا فقیر یہ امید ہی کا ربتہ ہے جسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ دنیا بابت قائم امید ہی ترک وطن کراتی ہے عزیز و قریب کو خیر طالی ہے منازل و دور دراز پر لجاتی ہے امید ہی یگانہ کو بیگانہ اور بیگانہ کو یگانہ بناتی ہے امید ہی بھجنوں اور غیر بھجنوں کی خوشامد کراتی ہے۔ امید ہی کفار کی خدمت کراتی ہے امید ہی دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بناتی ہے امید ہی امیر کو فقیر اور فقیر کو امیر آزاد کو اسیر کرتی ہے امید کل میدان جنگ میں سرکھٹاتی ہے امید ہی عمد و بجان کراتی ہے امید ہی اعلیٰ کو ادنیٰ کے پاس اور ادنیٰ کو اعلیٰ کے پاس لجاتی ہے امید ہی انسان سوشلت سناقتہ کراتی ہے امید ہی دلون میں جوش بید کرتی ہے اور جوش پورا کرنے کے لئے انسان بڑے استحکام اور استقلال سے مستعد ہوتا ہے اور جب تک اسکا نتیجہ نہ نکل

آئے اپنے ارادہ سے باز نہیں آتا اور اگر مزاحمت افسد اور منازعت محسوس
 اور سمین مانع یا خارج ہو تو اوسکو آسانی خواہ وقت سے رفع کر کے اپنے خیال کو نہیں
 چھوڑتا اور بڑے بڑے مصائب کو اپنے اوپر گوارہ کر لیتا ہے افسوس ہے کہ ایک
 امید میں ہوم پر انسان ایسا منہمک اور از خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ جب تک اپنی انگ
 نہ نکالے دوسرے کام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا حالانکہ اتفاق سے بڑھ کر کوئی
 ذریعہ کشود کار کا نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جب افراد متفق ہو جاتے ہیں تب سارے
 فتوحات دنیا کے ہاتھ آجاتے ہیں اور کوئی کام ایسا مشکل نہیں جسکو اتفاق آسان
 نہ کر دے مقتضایے لیس لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى یعنی نہیں ہے واسطے انسان کے
 کچھ مگر جو کوشش کی اوسنے پس بمقابل اور کوششوں کے افضل تر یہ ہے کہ
 اتفاق میں انسان بالاستتباب ساعی رہے اور محنت و استقلال سے کام لے
 کیونکہ سلف سے خلف تک کسی مفرد یا جماعت متفق نے بغیر محنت و استقلال کے
 ترقی نہیں کی مگر شرط یہ ہے کہ اوسکام میں نظر بخیر ہو جب اتفاق میں اس نظر سے
 کوشش کی جائے کہ اللہ کے احکام جاری کرنے اور دین کی ترقی دینے میں مدد
 کرینگے عام اس سے کہ ملک گیر می ہو یا بعض بلاد کا مسخر کرنا یا قطعاً اراضی
 پر غالب آنا منظور ہو اللہ تعالیٰ ضرور اوس ارادہ میں برکت دے گا اور
 کامیاب کریگا خصوص اس زمانہ میں کہ اہل اسلام پر وقت نہایت تنگ ہے
 اور بوجوب حکم الحکمین بعد زحمت رحمت کا ہونا جس میں فقط ایک نقطہ کا فرق

ہو ضرور کفر یا یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یعنی
 رنج کے ساتھ راحت ہے رنج کے ساتھ راحت ہے اور یہ دونوں جملے تاکید کی
 ہیں پس تنگی کے بعد فراخی کا ہونا لازم و ملزوم ہو گیا پہر اتفاق میں کوشش
 نہ کرنا گویا عمر عزیز کا ضائع کرنا ہے اور حکمائے متقدمین کا قول ہے کہ قوام
 اتفاق کا محبت ہے اور تمامی موجودات کا انتظام محبت سے ہوا ہے
 اور محبت میں اختلاف و نفاق نہیں ہوتا کیونکہ ہر فرد موجودات میں مادہ
 محبت کا رکھا گیا ہے اور جب یہ مادہ علی قدر قوت ہیجان میں آتا ہے تب
 اوس میں منافقت کا اثر نہیں رہتا اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ محبت میل
 اور خواہش کرنے کو کہتے ہیں اور میل کہی اون چیز دن کی طرف ہوتا ہے جو
 بالطبع انسان کو مرغوب ہیں جیسے خوبصورتی خوش آوازی کمانے کا ذائقہ
 یا اسوجہ سے ہوتا ہے کہ کسی نے اوس پر احسان کیا یا مصیبت سے بچا لیا اور
 اون چیز دن کی طرف میل ہوتا ہے جن کا حسن عقل سے معلوم ہوا جیسے محبت
 علما و صلحا یا محبت قومی جس سے ہر قسم کی جلب منفعت دینی و دنیوی متصور
 ہے اور وجود کے واسطے جس طرح وحدت لازم ہے اوسی طرح وحدت کے لئے
 محبت لابد ہے پس جو موجود ہے وہ محبت سے خالی نہیں اور وجود وحدت
 سے خالی نہیں مگر ہاں محبت کے مراتب ضرور ہیں جیسے موجودات میں کمال
 اور نقصان شامل ہے ویسے ہی محبت مقتضی قوام و کمال ہے اور غلبہ مقتضی فساد

و نقصان کا ہے اور ظہور اور سکاموجودات پر موافق نقصان ہر قسم کے ہوا کرتا ہے ہر چیز کے بہت سے حکما کا یہ نہ سب نہیں کہ قوام عالم کا محبت ہے مگر فضیلت محبت کے سب بالاتفاق قابل ہیں اور ہر نفس میں اسکا اثر کثیر خواہ قلیل پایا جاتا ہے دوسرے انسان اُنس سے مشتق ہے اور جب اُنس طبعی خواص انسان سے ہو تو لامحالہ اظہار خاصیت کا اپنے اپنے نوع میں ضرور ہوا اور یہی مبداء سے تمدن و تالیف ہے چنانچہ قاضی عیاض نے بھی اسی موقع پر کہا ہے کہ با محبت کرنا اور اتفاق رکھنا فریض دین سے ہے کیونکہ محبت و حقیقت ایک صفت صفات الہی سے ہے اس واسطے انسان کو لازم ہے کہ جو شخص اپنے پاس آئے اور سکی ہر طرح کی اعانت میں کوشش کرے اور دلجوئی و غجواری سے درلج کرے اور اس اخلاق سے ملے کہ ہر فعل میں آنا و مسرت کے ظاہر ہوں تاکہ روزانہ دوستی و اتحاد میں ترقی ہو اور کسی حرکت سے دلون میں غبار نہ آئے پائے کیونکہ اختلاف طبع علت بتائین کی ہے اور بتائین بنیاد ہے نہ کہ اور اتحاد کہ بنیاد اتفاق ہے اور اسکا خاصہ یہ ہے کہ بتائین سے قطعاً احتراز ہو تاکہ اخلاق و تدبیرات اتفاق میں خلل نہ آئے پائے اور حکما و علما و لوگ اس پر اتفاق ہے کہ بمقابل صداقت کے محبت کا ادنیٰ درجہ ہے کیونکہ محبت فطرت انسانی میں داخل ہے جسکی نسبت اطلاق عام ہوتا ہے اور صداقت کم لوگوں میں دیکھی جاتی ہے جو دلیل خاص کی ہے اور محبت کا مقتضایہ نہیں کہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا اور

ہتک ظاہری دنیوی بین کوئی دقیقہ نہ ادا ہمارے کھے اور مومنین میں جو محبت ہوتی ہے وہ صحیح اور سچی ہوتی ہے اس کی کو خلعت نامہ کہتے ہیں جس سے مراد محبت روحانی ہے جیسے مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ اور شیخ کو مرید کے ساتھ ہوتی ہے اور اس محبت میں کبھی خلل نہیں پڑتا۔ اور شریعت نے اس معاملہ میں بہت مبالغہ کیا ہے اور صاف حکم دیا ہے کہ مومنین بچکانہ نماز محلہ کی مسجدوں میں ادا کیا کریں تاکہ ہر روز باہم ملاقات ہوتی رہے اور ملاقات ہی مبداء محبت ہے۔ اور مسطور نے کہا ہے کہ انسان اوسکا دوست بنے جو اوسکی مانند ہو یعنی یک جان و درو قالب ہو اور رضا سے دوست کو اپنی خواہش پر مقدم سمجھے جو مثل کبریت احمر کے ہے کیونکہ ایسے ہی دوست روح کو راحت پہنچاتے ہیں مشکل کے وقت کام آتے ہیں کسی ایک حکیم سے پوچھا کہ بہائی بہتر ہے یا دوست حکیم نے کہا کہ بہائی بھی اوسی وقت کام آئے گا جب دوست ہو ورنہ حالت نزاع میں بہائی سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔ اور حضرت عبد اللہ علیہ الرحمۃ کہ اکابر دین سے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمام عمر میں اللہ اتالی میری ایک دعا قبول کرے گا تو میں یہی دعا کروں کہ بادشاہان وقت کو تو فوق عدالت اور مسلمانوں کو قوت اتفاق دے تاکہ اوسکا نفع تمام خلق اللہ کو پہنچے اور نقصان سے مامون اور محفوظ رہے اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ مطلق محبت ہے اور عدالت اوسکی نائب اسبطح مسلمان صفت ہوئے اور اتفاق موصوف ہیں جب انسان

میں خلق و اتفاق پیدا ہو جائے تو سمجھنا چاہئے کہ اس سے عمدہ کام دیتا اور عقبا کا
 نکلنے کا اور حدیث میں آیا ہے کہ **اَلتَّعْظِيْمُ لِمَا مَرَّ بِاللّٰهِ وَالشَّفَقَةُ عَلٰی خَلْقِ اللّٰهِ**
 یعنی اطاعت کر و حکم خدا کی اور شفقت اور پر خلق اللہ کے پس تعظیم لامر اللہ سے مراد
 فرد تنہی اور پرستش ذات احدیت ہے اور طریق عبودیت میں کوئی دقیقہ فرو گذار
 نہ کرنا اور والشفقة علی الخلق اللہ سے یہ مطلب ہے کہ تعظیم سلاطین و تکریم علما کی کرنا
 امانت کا ادا کرنا اور آبا و اجداد گذشتگان کا فرضہ ادا کرنا مرتے وقت وصیت
 نہ کرنا اور یہ حدیث تمام اخلاق و سیاست و مدن پر مثل ہون مختصر الفاظ بنوی پر
 غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ تعلیم معلم حقیقی کا ہے اسی کو قل و دل کہتے ہیں
 یعنی تہوڑی عبارت میں مضمون بہت اور سارے مفاد دینی و دنیوی سے مالا مال
 اور حدیث قدسی ہے **كُنْتُ لَكَ عَفِيًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ اَعْرِفَ فَاخْلَقْتُ الْخَلْقَ**۔
 یعنی تمہا میں گنج پوشیدہ پس چاہا میں نے کہ پہچانا جاؤں پس پیدا کیا میں نے
 خلق کو اس سے معلوم ہوا کہ محبت اور عرفان کا عادی ہونا انسان کے واسطے واجب
 سے ہے کیونکہ آفرینش خلق کی اسی واسطے ہوئی اور بقا ہر شے کا اور درستی اسکی
 محبت پر موقوف ہے اب رہی تفصیل تقدیم و تاخیر محبت و عرفان کی اس کے
 واسطے رغبت طبیعت کہ خاصہ فطرتی انسان ہے اسی کی مقتضی ہے کہ محبت مقدم
 ہو کیونکہ محبت پر دوسری چیز غالب نہیں آسکتی اور محبت کا لازمہ اتفاق ہے اور
 عرفان کے واسطے محبت ضروری ہے کیونکہ جب دل میں محبت ہوتی ہے تب انسان

خدا کو پہچانتا ہے اور اوسمیں سچی جیا و شرم ہوتی ہے اور یہی عرفان کے معنی ہیں اور مراعات دوستی و محبت کو ایسے افعال و حرکات میں ظاہر کرے جو واقعی اور حقیقی طور پر دل میں مخفی ہوں اور اوسمیں تکلف کی آمیزش نہ ہو جس سے دیکھنے والے خوش ہوں اور ستائش کریں اور جو امور خلاف اتفاق کے ہیں یا مضر ہیں اون سے حذر کرتا رہے اور ایسے مواقع پر اسکو یاد رکھے ۵

دانی کہ چہ چیز است کمالِ مردی | پسند بکس آنچه بخود نپسند ی

اور عیب چینی اور غیبت سے دور رہے کیونکہ یہ شیوہ ناقص اور بے عقل آدمیوں کا ہے جس سے اتفاق میں نفاق پیدا ہوتا ہے ۵ جرم غیبت سے احتراز رہے ۵ سہر قد و افتراسے باز رہے ۵ اور اتفاق کے فوائد زیادہ سمجھانے کے قابل نہیں یہ ظاہر ہے کہ ہر کام کی اصلاح اوس کام کے کرنے سے ہوتی ہے اور نتیجہ لبد میں معلوم ہوتا ہے پہلے عمل کرو اور دیکھو کہ خداے تعالیٰ نے اوسمیں کبھی برکت دی اور وَعَدَ اللهُ حَقًّا کا مصداق اتفاق کہا تک ہوا جو اخلاق کے عادی ہیں وہ اتفاق کو اپنی عین عورت و آبرو جانتے ہیں اور وہی اس سے محفوظ ہوتے ہیں اس مسلک کے جو ارباب و اصحاب ہیں وہ یہاں تک اس میں افراط کرتے ہیں کہ اپنی عورت و حرمت کو طاق پر لگ کر دوسروں کو عزیز و محترم رکھتے ہیں اور اس صفت حمیدہ سے خلائق کے دلوں کو اپنا صید بتاتے ہیں اور کبھی نفاق و دل آزاری کو پسند نہیں کرتے ۵ بے دیدانہ زخمن در آسیا اتفاق

زہم بران موافق جدا بناید شد۔ یہ لطف اتفاق ہی میں ہے کہ ہر زمانہ اور
 ہر وقت امن میں گذرتا ہے اور انسانی خوشی کا نام اتفاق ہی ہے اور شر و
 و دولت اور سکی تا بقدر جسکو دنیا میں حکومت ملی ہے محض اتفاق کی بدولت
 اس واسطے مقتضائے عقل یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اتفاق کی کوشش کرتا رہے
 کہ **اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ الْمَبْعَادَ** یعنی اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں۔ واسے
 بر حال اورنگ جو حکم خدا اور رسول کو نہیں مانتے قوم سے ہمدردی نہیں کرتے
 سوا سے فریب و عداوت کے کوئی کسی کے حال سے خبر نہیں ہوتا کہ کسی کس طرح
 گذرتی ہے کیا خبر سپر کیا ہوئی بیدا و بد غیر کی کیا سننے کوئی فریاد و بد یہاں
 تو گھر کی بھی جب خبر نہیں تو باہر کو سوا سے خدا حافظ کے اور کیا کہا جاے
 ۵ دختران را ہم جنگ است و جدل با مادر ہم پسران را ہم بد خواہ پدیری بنیم
 بیچ رستمے نہ برادر برادر دارد ہم بیچ شفقت نہ پدیر را پدیری بنیم ہم جو بات اس
 زمانہ میں دیکھی جاتی ہے انوکھی اتفاق سے دور نفاق سے قریب شو ہر گز
 تو طلاق دینے کا ارادہ زوجہ خلع پر آمادہ ساس ہو سے ہو ساس سے
 ناخوش خسر و ماد سے داماد سسر سے آشفقہ جسکو دیکھو وہ نا اتفاق کا آلہ
 جین لوگوں سے گھر میں کچھ بناے نہیں بنتی تو واسے بر حال قوم۔ اسکی وجہ
 دریافت کرنے میں جو کوشش کی گئی تو یہ معلوم ہوا کہ ہر شخص امر کی تعلیم
 کر کے اپنے اوقات راحت کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہے اور خلاف مقدر کے

جو سعی کرتا ہے وہ بیکار جاتی ہے تب حاسد بکر لگانے والے کا دشمن بن جاتا ہے اور نقدیر سے زیادہ کا خواہان ہوتا ہے ایسے شخص کو جو اپنے حق سے زیادہ طلب کرے اسکو جائز کہتے ہیں اور جائز کے معنی ہیں (حق سے زیادہ گزرنے والا) اور جائز تین طرح کے ہیں اول جائز اعظم وہ ہے جو احکام الہی کی پابندی نہ کرے اور مثل فاسق و کافر کے رہے دوم جائز اوسط اسکو کہیں گے جو حاکم وقت سے بغاوت کرے سوم جائز اصغر وہ ہے جو خائین و سارق و بدمعاش ہو یا قلبتالی کرے اس صفت کے آدمی سے کسی طرح کی امید نکلنا چاہئے اور حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ تَرَفُّواۤ ذٰلِکَ وَ کَانُوۡا شِیْعَۃَ النَّبِیِّ مِنْهُوَ یعنی نہو ایسے لوگوں سے جنہوں نے تفرقہ ڈالا دین میں اور ہو گئے گروہ گروہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حق تعالیٰ نے دین میں تفرقہ ڈالنے والے سے بیزاری ظاہر فرمائی اور رسول خدا کو اذن سے علیحدہ کیا اب دیکھو اہل نفاق کو جنہوں نے انفاق میں تفرقہ ڈالا اور اسی تفرقہ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنت ہند چھین لی ناسخ کو مفتوح حاکم کو محکوم اعلیٰ کو ادنیٰ امیر کو فقیر بنا دیا پس اہل نفاق ضرور اسکے مستوجب ہیں کہ اذن سے نفرت کیجائے اور وقت تک کہ وہ راہ راست پر آئیں۔ حضرت عرفجہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم سے آپ فرماتے تھے کہ قریب ہے فتنہ اور فساد پھر جو کوئی جا ہے اس امت کو بگاڑنا تو اسکو تلوار سے مارو اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے

فرمایا کہ جو شخص جماعت کا ساتھ چھوڑ دے تو اسکی موت جاہلیت کیسی ہوگی
 دیکھو باب و جوب ملازمت مسلم شریف میں۔ اسی طرح جو فرمان خدا و رسول اور
 حکم شاہی کی اطاعت بمقتضائے نص قرآنی **وَاطِيعُوا لِلَّهِ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ**
وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اطاعت کرو حکم خدا اور پیغمبر خدا اور بادشاہ کی
 جو تم میں سے ہوں کرے تو وہ حکم خدا سے باہر ہو گیا اور جس نے اطاعت کی
 اور سکا رانہ سماعہ ہو گیا۔

اور مہاج بن محمد کہتے ہیں کہ اولی الامر سے حاکم اور امیر مراد ہیں مسلمانوں کی
 اور یہی قول ہے جمہور سلف و خلف کا بعض مفسرین و فقہا کہتے ہیں کہ علما مراد
 ہیں اور بعض نے کہا کہ امرا و علما و اولی الامر مراد ہیں اور جس نے کہا صرف صحابہ مراد ہیں
 اوسنے غلطی کی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے میری اطاعت
 کی اوس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اوسنے اللہ تعالیٰ
 کی نافرمانی کی اور جو کوئی اطاعت کرے حاکم کی جسکو میں نے مقرر کیا اوس نے
 میری اطاعت کی اور جس نے اوس کی نافرمانی کی اوسنے میری
 نافرمانی کی یہ عین اتفاق کی دلیل ہے چنانچہ زمانہ عزیز میں اسکا بھی تحریر ہو چکا
 ہے کہ جس نے تقدیر اللہ سے زیادہ چاہا یا حکم شاہی کو نہ مانا وہ کیسا خراب ہوا
 شاہ دہلی ایک لاکھ اور نانارا ایک لاکھ اور نواب باندہ بہاؤ شاہ اور
 نواب فرخ آباد دعویٰ ماہوار سرکار انگریزی سے پاتے تھے جب انہوں نے

بادشاہ وقت سے بغاوت کی اور نعمت عظیمہ خدا سے زیادہ کے طالب ہوئے
کیسے خراب و تباہ ہوئے سہ گرزین را بہ آسمان دوزی بندہ و ہندت زیادہ از دوزی
بہت سی موردی ریاستیں اسی علت میں ضبط ہو کر خیر خواہان شاہی ملکین ادنی
ادنی جو خیر خواہ سلطنت رہے وہ امیر اور صاحب جاگیر ہو گئے یہ فقط حکم خدا کا اثر ہی
اس واسطے انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ تقدیر پر ہنسا کر رہے اور اتفاق کا خواہان
اور جو عاقل ہیں وہ ہر حال میں زندگی کو خوشی کے ساتھ بسر کرتے ہیں اور وہاں ^{الطیبات}
کا شکر بجالاتے ہیں اب باقی رہا یہ امر کہ اگلے زمانہ میں بھی ایسے لوگ تھے یا نہ تھے
تو تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زمانہ اچھے اور برے سے خالی نہیں رہا
اور آئندہ خالی رہے گا کیونکہ معیار نیک و بد کی شناخت کی یہی ہے اگر بر انہوتا
تو کوئی اچھے کو نہ پہچان سکتا اور اگر اچھا نہ ہوتا تو بُرا نہ پہچانا جاتا جیسے تلخ و شیرین
تاریکی و روشنی رات و دن بد و نیک جاہل و فاضل گبر و مسلمان کفر و اسلام وغیرہ
اہل منطق کا یہ قول مسلم ہے **تَعْرِفُ الْأَشْيَاءَ بِأَضْدَادِهَا** یعنی ہر شے پہچانی جاتی
ہی اپنی ضد سے اور یہ تو ضرور ہے کہ جہاں گل ہوگا وہاں خار بھی ہوگا ہاں گدشتہ
زمانہ میں بوجہ قربت زمانہ نبوت نیک زیادہ تھے اور زمانہ حال میں کم بہر حال انسان
کو چاہئے کہ اخلاق و اتفاق کا عادی ہوتا کہ اوسمیں گل کی صفت پیدا ہوا اور نا اتفاق
کو خار سمجھے تاکہ اوروں کی آنکھوں میں نہ کھٹکے۔ اور اتفاق ہر فرد بشر پر فرض ہے
کیونکہ اتفاق مرتبہ عبادت میں داخل ہے یہاں عبادت اور عبودیت میں جو فرق ہے

اختلاف کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ عبادت مقدم ہے اور کوئی کہتا ہے کہ عبودیت جنہوں نے عبودیت کو مقدم کیا ہے انہوں نے دلیل یہ قرار دی ہے کہ جنت میں عبادت نہ جائیگی بلکہ عبد جائے گا لہذا عبودیت افضل ہے بشرطیکہ اپنے شرائط پر ٹھیک ہو جو انسان خلاف اخلاق کے استعمال کرتا ہے وہ خواہ مخواہ مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اہل حکومت اور صاحب ثروت کو جو اس طرف میلان و رغبت نہیں بظاہر اسکی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اداسے فرائض و سنن و تہذیب اخلاق و فوائد اتفاق سے ماہر نہیں ورنہ یہ ممکن نہیں کہ اہل کمال اور اہل نہر کی وہ خدمت نکریں اونسے ملنے میں مٹہ جو رائیں بجائے روپیہ دینے کے کچھ الفاظ تو لینی اونسے نذر کر دین جس میں نہ امیر کا کچھ خرچ ہونہ اہل کمال کو فائدہ خود ماخرانہ بنے بیٹھے رہیں کیج اخلاقی اور بیدردی محض ناواقفیت کا سبب ہے۔

ایسا ہو دردمند کہ سہواً بھی دوستو	آزرده دل کرے نہ کسی دل کباب کا
پر دانہ کے حضور جلائے نہ شمع کو	بیل کے آگے پہول نہ توڑے کلاب کا

کسی بزرگ کا قول مشہور ہے اگر بردر باروی خستے باشی و اگر برہو اپری گلستے باشی دل بدست آر کہ کسے باشی اللہ جل شانہ نے انسان کو عقل دی ہے جو اور مخلوق کو نہیں دی اسی واسطے وہ مستوجب عذاب اور مستحق ثواب ہوا ہے اور عذاب نتیجہ بد اخلاقی ہے اور ثواب مال اخلاق مگر انسانی سرشت میں ایک غفلت کا شعبہ ایسا رکھ دیا ہے کہ جو معصیت سے ہوشیاری اور بیداری پر غالب آجاتا ہے۔

<p>تو بیدار کر دے اسی نوم سے کسی طرح کروٹ بدلتے نہیں اگر انبار بہن اور سبکدوش بہن کیا سب نے غفلت کو اپنا شعار جگانے سے ہیشیا رہتے نہیں پیسے کیون نہ گرداب میں ریج باز بدل انکی حالت تو ہر عٹلے جو بیدار ہو جائیں یہ خواہے</p>	<p>انکی تو غفلت اوٹھا قوم سے اوٹھانے سے ہرگز یہ اوٹھے نہیں یہ سوتے ہیں یارب کہ بیہوش ہیں چڑھا ہوا وہ غفلت کا انکو بخار یقینی یہ مردے ہیں سو نہیں یہ غفلت کہ غفلت پہ کرتے ہیں باز مدد غیب سے کرو تو سمجھ رہی نکل آئے کشتی یہ گرداب سے</p>
--	---

جب تک انسان اتفاق پر مگر مضبوط نہ باندھے اور اخلاق کی پوری پوری پابندی نہ کرے اور سوقت تک فلاح اور رفاہ مشکل ہے کسی کام پر ہمہ تن متوجہ ہونا ایسا نہیں جو آسان نہو جائے تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ جب انسان کسی کام کے انجام دینے پر اپنی کل قوت خرچ کر دیتا ہے تب خدا خود اوسکا معین ہو جاتا ہے اور اوس کام کو ایسے ذرا ایسے پورا کر دیتا ہے جو انسان کے دہم و خیال میں بھی نہ تھے پہر اتفاق پر کوشش نہ کرنا کیا معنی اور پیش خود یہ سمجھ لینا کہ یہ مشکل کام ہے محض فضول سعی کسی کے کسی کام میں بیکار نہیں جانی گواو سکا فائدہ و نتیجہ ہماری حیات میں نہ نکلے مگر قوم ضرور اوس سے مستفید ہوگی اور یہی صلاہ اتفاق کا ہے غرض کہ نیک کام جہاں تک ہو سکے کئے جائے ہم نہیں تو ہماری اولادیں اوس سے

کامیاب ہوگی اور سعی کا پورا ہونا خدا ہی پر موقوف ہے اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ وَوَالِئَاتِمَّامُرِّ
 میں سے اللہ نے کوشش میری ہے اور پورا کرنا اللہ کی طرف سے ہے
 اور ایسے ہی خیال و افعال سے قوت انسانی اور قوت قومی کو مدد ملتی ہے اور دروس
 اور ریسل دلا دین ایسی ہی ہونا چاہئے کہ دینی و دنیوی کاموں میں او کو محتاجی نہو
 لکہ صرف و غلظ اور تامل بنا سے جائیں جو سوائے فقر و توکل کے قوم کو کچھ نہ سکھائیں
 اور کوئی تدبیر عروج و قدرت و ثروت کی نہ بتائیں جس سے ظاہری قوت اسلام کی
 بڑھے قوم سے افلاس دور ہو دلوں میں دلوں بڑھیں دین و دنیا کے کام
 قوت اور زور کے ساتھ جلیں اور یہ شہر شخص سمجھتا ہے کہ جب تک دنیا سے اطمینان
 نہیں ہوتا کوئی کام دینی اچھی طرح بن نہیں پڑتا شب جو عقد نماز بر بندم ۴۰
 چہ خورد با مداد فرزندم ۴۰ یعنی چیزیں دنیا میں ہیں اور میں قدرتی مہدات نے
 ایسا با تم تسلسل اور ارتباط رکھا ہے کہ ایک سے دوسری اور دوسری سے
 تیسرے کا پیدا ہوتی ہے یعنی حکومت سے قدرت اور قدرت سے قوت اور
 قوت سے رونق اور یہی تینوں چیزیں ترقی اسلام اور اہل اسلام کے لئے درکار
 ہیں اور مہدات کا مادہ خدا لکھ رہے جسکے معنی (دہ پانی جسمین مادہ موجود ہوا اور
 منقطع نہو جیسے چشمہ) پس ہر مقصود تک حاصل کرنے کے لئے اور چیزوں کا احتیاط
 کرنا جس سے اسکے استحصال میں کافی مدد ملے امید برآئے کا ذریعہ ہے اب ایسے
 اسباب ہم پہنچانا اور اسکی کوشش کرنا جس سے کامیابی ہو سوائے اتفاق

کے دوسری تدبیر نہیں مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا مدبر نہیں جو اتفاق میں کوشش کرے ہاں اگر ہر فرد شہر اپنا فرض منصبی ادا کرنے پر مستعد ہو جائے تو ممکن ہے کہ انسان اپنے مقصود پر پہنچ جائے۔ حکیم ارسطاطالیس کا قول ہے کہ اگر فضائل کے دس حصے سمجھ جائیں تو واقع میں نو حصہ اتفاق ہے اور ایک حصہ میں کل فضائل اور نفاق جو حصہ اتفاق کی ہے وہ ایک جزو ذالت کا نہیں بلکہ بالکل اور سر تا پا ذالت ہے اس واسطے اتفاق کمال فضائل میں داخل ہے۔ باوجودیکہ اہل اسلام علی العموم اتفاق کے معنی و مفہوم سے بخوبی واقف ہیں مگر اپنے چال و چلن اور وضع و طرز معاشرت کو ایسا بگاڑتے ہوئے ہیں کہ قطعاً اس طرف متوجہ نہیں ہوتے بسکی وجہ سے وہ قومیں جو آج دعویٰ داریتہدیب اخلاق میں ادیب ہنستی ہیں اور شل اپنے اعتبار نہیں کرتیں اور واقعی جہان تک نظر غائر دیکھو تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کے سب حرکات و سکنات بخلاف زمانہ گذشتہ کے تبدیل ہو گئے ہیں اور سب نے دنیوی کاموں میں خود غرضی اور حرص کو شامل کر لیا ہے جو خلاف دیانت ہے اکثر مومن صورت کافر سیرت نظر آتے ہیں ذالعلم ہیں اور منہیات سے کارہ نہیں اور اعتبار جو معیار اتفاق ہے اس کو نفاق اور بے اعتباری سے بدل لیا ہے بارہا دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے دوسروں کو فائدہ پہنچایا اور اپنے فائدہ کو ادا کرنے کی کوششوں میں محل کر دیا اور جنگی بیبہودی اور فلاسحی لئے اپنی اوقات عزیز کو وقف کر دیا وہی لوگ اپنے عزیز محسن کے تمام احسانات

فراموش کر کے بلاوجہ مخالف ہو گئے حالانکہ محسن اللہ سے محسن کا حق کسی طرح اور نہیں
 ہو سکتا یہاں تک کہ اگر بعد انسان کے محسن سو بڑائی کرے تو محسن الکو شاکی نہونا چاہئے
 بلکہ ہمیشہ اور بہر حال میں اوس کا مداح اور شکر گزار رہے اور دوستی کا حق اور منشاء
 بھی یہی ہے چنانچہ جبالینوس نے لکھا ہے کہ دوستی اور دشمنی انسان کو بہرہ اور
 اندھا کر دیتی ہے کہ دوست کے افعال قبیح بھی احسن معلوم ہوتے ہیں اور دشمن کے
 نیک کام بھی بُرے لگتے ہیں حدیث میں آیا ہے جُنَّتَ الشَّيْءُ يَعْجِي وَيُصْمِعُ
 یعنی دوستی چیز کی اندھا اور بہرہ کرتی ہے اس واسطے دوستی دانا سے کرنا چاہئے
 اور باقی قائم ہونے دوستی کے دوست سے اپنے غالب دریافت کرے اور جب اس کو
 اپنے عیوب معلوم ہوں تو اس کے ترک پر سعی ملیج کرے اور افلاطون نے کہا ہے
 کہ نیکو کو بد دن سے نفع پہنچتا ہے کہ اذن کے افعال بد سے نیک کارہ ہوتا ہے
 اور فقہان نے کہا ہے کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا۔ اور بعض حکما کا قول
 ہے کہ اور دن کے افعال اپنے آئینہ دل میں دیکھے اور غور کرے جو فعل پسندیدہ
 نسلق ہو اور اس کو اختیار کرے اور جو خلاف آئین اخلاق معلوم ہو اس کو ترک کرے
 کیونکہ انسان اپنے رذائل پر خود آگاہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حکم نے کہا ہے
 کہ اگر رابطہ اتحاد باہم ہو تو کبھی نالاش و فریاد و عدالت کی حاجت نہو کیونکہ خلاف
 محبت سے اور اتفاق کا منشاء اور محبت کا مقتضا بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی
 شکایت نہ کرے چہ جائیکہ حاکم وقت سے داد خواہی کرنا اور یہ ظاہر ہے کہ محبت

ایک شرت انسانی ہے جو بے اختیار صادر ہوتی ہے اور ساری قوتوں سے قوی ہو اور عدالت بزور حکومت داد دیتی ہے یا بدلہ لاتی ہے جو بمقابلہ طبعی امر کے مغلوب ہے اور اتفاق کہی جاتے ہیں جو بیکار پسند نہیں کرتا اور یہ تو ہر انسان میں ہو سکتا ہے کہ جان اتفاق ہے وہاں نفاق کا گذر نہیں اس زمانہ میں جو متعدد محکمے داد خواہی کے مقرر ہوئے ہیں وہ محض نفاق کی بدولت ورنہ ہر شخص جانتا ہے کہ جنگ دوسرے دار و اور عدالت کا مدار فیصلہ دستاویز اور گواہوں پر نہیں ہر طرح کی صفت ہو سکتی ہے پھر بعض داد خواہ اپنے سچے حق کے حاصل کرنے کے لئے عدالت میں رجوع ہوتے ہیں اور بعض محض ذریعہ نانی کو تکلیف دینے کے لئے اور اسمیں دونوں طرح کے متخاصمین گاہ کامیاب ہوتے ہیں اور گاہ ناکام اور مفت میں مختار نہ وکیل کا غذا اسٹامپ وغیرہ اخراجات عدالت سے زیر بار ہو کر بنا ہوتے ہیں اور زمین خیال کرتے کہ یہ نتیجہ ہمارے نفاق کا ہے بحالت صححت دعویٰ ممکن ہے کہ باخود یا معاملہ کر لیں اگر آپس میں فیصلہ ممکن نہ ہو تو قوم کے چار مکھیوں سے رجوع کر کے اپنا فیصلہ کر لیں اور اگر اپنا سچی خوش کر سٹ اور دوسرے کو تکلیف دینے کے لئے نانش کی ہے تو اس سے افضل یہ ہے کہ بموجب حکم خدا اور رسول کے باہم سمجھوتہ اور صفائی کر لیں اور جو امر باعث نزاع اس سے قطع نظر کریں یا مہذرت کے ذریعہ سے معافی چاہیں تو عدالت میں رجوع ہونے کی ضرورت نہ ہو اور مفت میں عند اللہ الجور عند الناس مشکور ہوں اور اس حدیث پر عمل کریں

کہ الدنیا مزرع الاخرۃ - یعنی دنیا کیتی ہے آخرت کی اسمین جس طرح کی
 تخم نیزی کروگے ویسا پہل بادگے دوسری یہ مثل بھی قابل تحفظ ہے یعنی جو مرغی
 اچھی طرح انڈے سیتی ہو وہ پورے بچے نکالتی ہے ورنہ اگر گندے ہو جاتے
 ہیں اسی طرح اگر انسان حکم خدا کی پوری پوری حفاظت کرے اور سکا عمدہ صلہ پائے
 ورنہ مردود حق ہو جائے شہر پونا جو مولد دلجا، برہمنوں کا ہے وہاں کے لوگوں
 نے عمدہ موافقت کو ایسا مضبوط باندھا ہے کہ کوئی اپنے حق کی ناش عدالت انگریزوں
 نہیں کرتا راست بازی یہاں تک اختیار کی ہے کہ جو ٹا دعویٰ کرنے کو عیب جانتے
 ہیں اور اگر مقتضائے وقت کہ انسان کے واسطے ننگہ ستی ہی لازم ہے کسی بدیوں
 وعدہ پر قرضہ نہ ادا ہو سکا تو دایں جلسہ قومی میں اپنا دعویٰ زبانی کرتا ہے اور جلسہ
 فریقین کی حالت موجودہ پر غور کر کے حسب حال طرفین فیصلہ کر دیتا ہے اور فریقین
 کو اداسکی تعمیل میں کچھ غدر نہیں ہوتا انہوں نے چند ہ سے روپیہ جمع کر کے اپنے
 نوجوان اور مہنہارا اولاد کو تعلیم دلائی اور ہر پیشہ کا کام سکھا کر دلایت سے کلیننگ مین
 اور ہر قسم کا کارخانہ تجارت اپنے شہر میں جاری کیا یہ لوگ کوئی چیز دلایتی خرید نہیں
 کرتے ہر چیز پیداوار ملکی کو اپنے صرف میں لاتے ہیں اس زمانہ میں اس قدر اتفاق
 بھی قابل تحسین و آفرین ہے کہ انہوں نے اپنی قوم موجودہ شہر کو بتاہ ننہین
 ہونے دیا ان کے کارخانہ تجارت میں نہاردن آدمی نوکری اور مزدوری
 کے ذریعہ سے پرورش پاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنی حاجت نہیں لجاتے

<p> بہت ملکیمان مزید کرو غیر دیکھیں ہماری تاکہ تیسرا سنگ خارہ سے پہرنگین مین تاکہ مشہور ہو خرد مندی اور تھکو حصول ہو بہود ساری دنیا میں اپنا نام کرو عقل کی طاقت دلوانا لئی جملہ افعال بد سے موندہ موڑو ہر گنہ پر جو ذکر خلعت کا اگلی پھیلی نہ کہہ شکایت ہو مثل شیر و شکر رہو باہم خیر کا پہنہ ہند پہر گنا ہر حکومت پہ قوم ہو مامور </p>	<p> بان کی ہر چیز کو خسرید کرو لونہ زہنا ر غیر ملک کی چیز ہندی ہندی کے سب مین مین چاہئے اسکی سبکو با بند ہی جسکو شکر ہر ایک ہو خوشنود عاقلانہ بھی کوئی کام کرو تاکہ ظاہر ہو یا مکی دانائی کینہ و بغض اور حسد چوڑو بغض مذہب کا ہونہ ملت کا جیکہ ہر شخص میں محبت ہو فرق ہو گرچہ ظاہری تا ہم پہر تو کیا بوجہتا ہے کیا گنا اپنی کیتائی میں جو ہو مشہور </p>
--	---

اگر انسان کو اپنی کوشش میں کچھ نا امیدی معلوم ہو تو بہت نہ ہارے بلکہ اون مبالغہ
کے دریافت پر متوجہ ہو اور جب سبب ہرج معلوم ہو جائے تو پہلے ہرج کے رفع
کرنے پر زور دے اور پھر اصلی مقصود کی طرف رجوع کرے کیونکہ جب تک موانع
کو انسان رفع نہ کرے گا اپنے مطلب پر فائز نہ ہوگا جیسے کہ سب صنعت مثلاً بنجار

جسکو درد و گرہ بھی کہتے ہیں وہ اپنا کام کر کے کو بیٹھے اور بسو لایا آری کام نہ دے
 جسکے سبب سے کاریگری میں ہرج ہو تو پہلے درد و گرہ سولے کے دم لینے باڑھ اور
 آری کے دانتوں کو درست کرے گا اور بعد رفع کرنے اس ہرج اپنے اصلی کام
 میں مصروف ہوگا اسلیطہ اگر کتاب کا قلم ٹوٹ جائے یا دوات میں سیاہی ستر
 تو لا محالہ کتابت میں بہرہ ہوگا اب بنانا قلم کا اور دوات میں سیاہی ڈالنا مقنا
 ہوا بعد اسکے علت غائی کی جانب رجوع کرے گا یہ طریق استحصال مقصود کا ہو
 اسی طرح طبیب پہلے دفع مرض کے اسباب سوچے گا اور پھر حفظ صحت کی طرف رجوع
 کرے گا اسی طرح اخلاق میں بھی دو چیزوں کا لحاظ ضروریات سے ہے۔ اول
 حفظ فضیلت کہ بمنزلہ صحت ہے دوسرے ازالہ رذالت کہ مرض نفسانی ہے
 میں نفس میں جب قدر فضیلت ہو اسکی حفاظت اور اوسپر عمل کرنا اور معاشرت و مخا
 لفت
 یتک آدمیوں سے کرنا باعث ترقی اتفاق ہے کیونکہ نفس میں صحبت بہت اثر
 کرتی ہے اور حدیث میں بھی اسکا ذکر ہے۔ حکمانے بھی کہا ہے کہ طبیعت مثل چور
 کے ہے لینے پونشیدہ طور پر اخلاق ہمنشین کو حاصل کرتی ہے خصوصاً دن حکایات
 اور اطوار کو زیادہ تر جو مغز خرافات سے ہون جس سے طبیعت میں بیجان خلاف فضیلت
 کے پیدا ہوتا ہے اور پھر اسکی اصلاح دشوار ہوتی ہے کیونکہ نفس کو بدن سے
 قطع ہے اور بدن سے کل قوتوں کو محبت ہے اثر ار کی صحبت سے شہوت و غضب
 جو فطرت انسانی میں شامل ہے مبتلا ہو جاتا ہے حالانکہ جہت انسانی فضیلت ہے

واقع ہوئی ہے مگر صحبت عوام مبذور ذالت ہو جاتی ہے اگر قید حکمت و عقل کی
 سنوئی تو تمام نوع انسان اس بلا میں مبتلا ہوتے اسی واسطے کتب آسمانی نازل
 ہوئیں بنیوں پر بنی آئے تاکہ انسان کو نیک و بد امر و نہی سے آگاہ کریں اور
 لذا نیز جائز کی طرف راجع اور ناجائز سے کارہ کریں کہو لکن جنبت بغیر تکلیف اور
 جبر نفس کے حاصل نہیں ہوتی چنانچہ حدیث میں صاف طور پر ارشاد ہے حَقَّقَتْ
 الْجَنَّةَ بِالْمَكَّارَةِ وَحَقَّقَتْ النَّارَ بِالشَّهْوَةِ ^{لِغْنَى} اِحاطہ کئے ہوئے سب بہشت کو رنج و سختی
 اور احاطہ کئے ہوئے سب دوزخ کو خواہش نفسانی پس جو تحمل نہ کرے خواہش نفسانی
 پر وہ جنت میں داخل ہوگا اور اپنی خواہش نفسانی کا پورا کرنے والا جہنم میں جائے گا
 اس واسطے مزاج کو اعتدال پر رکھنا چاہئے اور سب باکی اور شوخی و تمسخر کو کہ متقننا سے
 بشریت ہے نہ سے نہ گزرنے دے کہ بنیاد بیجالی کی ہے اور بیجالی مبذور ذائل
 جس سے انسان نافرمان خدا اور رسول اور والدین کا ہو جاتا ہے اور فسق و فجور کرتا لگتا ہے

یہ ہنسی دل لگی مزاج متام | اکمل ہی بیکار سب برا انجام

اور اعتدال وہ چیز ہے کہ ایسے انسان کو ظریف اور خوش طبع کہتے ہیں چنانچہ جناب
 رسالت مآب صلوٰۃ اللہ علیہ بھی ظرافت فرماتے تھے مگر سخن راست بتیے ایک
 ضعیف نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ یا حضرت میں جنبت میں جاؤنگی آپ نے
 ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت یا مرد بوڑھا بہشت میں نہ جھلے گا ^{اسان} الا جوان۔ اس واسطے
 کو عادت کرنا چاہئے کہ ظرافت بھی اسطر علی کرے جس میں لطیفہ ہو اور اسباب

لفظ سموت نفس اور افعال جمیلہ کو ہمیشہ مد نظر رکھے تاکہ افزائج ہمسران میں آبرو اور اعتبار اور سعادت مجازی مثل نام آوری و جاہ و منصب و منوی کے پائے داسے برسال اوکے جو نیک و بد سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سب معاملات دنیوی مروضہ زوال میں ہیں اور نفس رہزن پہلو میں ہے مگر کسی کو تہنیت نہیں جاتی اور کوئی اخلاق و اتفاق پر کہ سرمایہ حیات اور باعث اکتساب کسب و ثواب ہے متوجہ نہیں ہوتا اور یہ وہ زلیور ہے جو کبھی انسان سے جدا نہیں ہوتا سبیل سین انسان کو ہر طرح کی سعی اور کوشش کرنا چاہئے کہ جو ہر زندگانی ہے

سبھی باعث خرد مندی

چاہئے کوشش بہر مندی

عمل اسپر کرو جو ہے مسطور

فکر ہو معاش کی اگر منظور

ارسطو طالیس نے کہا ہے کہ جسکو معاش علی قدر ضرورت حاصل ہو اسکو زیادہ طلب کرنا داخل بیماری ہے جیسے بہوک و بیاس حالت بیماری میں لذت ہوتی ہے اسی طرح غلبہ نفسانی میں اعتدال جس سے مراد صلاحیت ہے ناگوار ہوتا ہے اسلئے لازم ہے کہ ہر انسان حاجت کے لایق خدا سے طلب کرے اور اس میں اپنی تدبیر اور خیالات کو دخل نہ دے اور دوسرے حیوانات مطلق کی طرف ذرا چشم غائر سے دیکھے اور غور کرے کہ جب وہ سیر ہو جاتی ہیں تو بہر زیادہ دانہ یا چارہ کی طرف رغبت نہیں کرتے اور واقعی لذت ہر چیز کی صحت میں ہے اور صحت اعتدال کا نام ہے اور کلیہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ سے زیادہ نہیں کھاتا اعم اس سے کہ

اپنے گھر میں ہو خواہ دوسری جگہ مدعو ہو پہر زیادہ اس سے طلب کرنا خلاف اصول اخلاق کے ہے اور جو خلاف اخلاق کے ہو وہ مانع اتفاق سے ہے اور جو عقل و فزانہ ہیں اور ان سے کوئی فعل خلاف عقل صادر نہیں ہوتا جس سے اتفاق میں روز بروز رونق و افزائش ہوتی ہے اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل اور تجربہ میں باہم ایسا ارتباط ہے جسکے اتفاق سے افعال انسانی پہچانتے جاتے ہیں اور ارادے کے موافق نتیجے نکل آتے ہیں پس انسان کو لازم ہے کہ بہ نسبت اپنی قوت جسمانی کے دماغی قوت سے زیادہ کام لے تو ممکن نہیں کہ کاتبان نہ ہو اور جو شخص بمقابل قوت دماغی کے جسمانی قوت سے کام لیتا ہے اسکو ضرور ناامیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قوت دماغی سے جو لوگ کام لیتے ہیں وہ مستقل مزاج ہو جاتے ہیں اور عمدہ خیالات پیدا کر کے مرجع مقاصد و مرام بن جاتے ہیں اتفاق ہی انسان کو مقبول عالم کر دیتا ہے مین نے جو کچھ اتفاق کے باب میں لکھا ہے اسکا یہ منشا و نہ سمجھا جائے کہ احکام اٹھی و ارشادات رسالت پناہی کے خلاف من کل الوجوه فرقتہ سے اس حد تک اخلاق و ارتباط بڑھایا جائے کہ ارکان مذہبی میں بھی تفریق نہ باقی رہے کیونکہ جناب ربا لاریاب کی کتابا بجا بناب میں حکم ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتولو قوما غضب اللہ علیہم یعنی اسے ایمان و الوت وستی کر و اس قوم سے جسپر اللہ کا غضب ہے۔ اور حضرت بابرکت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اباکم و اباکم و اباکم لا یضلوکم یعنی بچو تم اور ان سے تاکہ وہ

ٹکڑا کر اور نکر دین اور اس طرح کے بہت سی آیات کتاب فیض امتساب میں اور بہت سے
 حدیثیں کتب احادیث میں موجود ہیں اس سارے بیان سے راقم کی علت غائی
 یہ ہے کہ اتفاق بعض الوجوہ میں درلیخ اور چشم پوشی کرنا اور امور دنیوی میں کسی لائق
 سے عداوت کینہہ رکھنا اور نئے مراسم اخلاق کو چھوڑ دینا خلاف آئین اہل اسلام کے
 ہے کیونکہ اللہ جل شانہ الشفقتہ علی خلق اللہ کا عام حکم دیتا ہے جس سے مراد یہ ہے
 کہ دوسرے پر رحم کرو و مظلوم کی اعانت کرو لوگوں کے ساتھ سلوک کرو مشکل کے
 وقت میں اور انکے کام آؤ اور انکے نیک و بد کی خبر رکھو اور انکی تعلیم و تربیت میں مضائقہ نہ کرو
 اور نئے و فاسے عہد کرو اور نکو حاضر و غائب برائے نہ کرو اور انکی غیبت نہ کرو اور انکی اہانت
 نہ کرو اور انکے نقصان کو اپنا نقصان سمجھو اور ان سے دعا اور فریب نہ کرو و دوسرے
 فرق کے جو ذمی ہوں اور انکی تعظیم و تکریم کرو اور ان سے بکشادہ پیشانی ملو گو وہ کسی
 فرقہ اور مذہب کے ہوں باہم مدارات اور اخلاق قائم رکھنا داخل فضائل مہینت
 و شرافت ہے اور اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کو ایمان کہتے ہیں جو لوگ اسکی
 پابندی کرتے ہیں وہی لوگ مورد تحسین و آفرین ہوتے ہیں انہیں کا وقار انہیں کا
 اعتبار دینا میں ہوتا ہے اتفاق ہی قوم کی عوت اور ترقی کا سرمایہ ہے جو لوگ
 لاطمع اور خوش طبع اور خواہان اتفاق ہیں وہ قوم کے واسطے کبریت امم کا اثر
 رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا طرز عمل اثبات قابلیت کے لئے ایک ایسا نمونہ ہو
 جسکی شعائیں قیام قیامت تک روشن رہنے والی ہیں اور یہی روشنی روحانی

آئندہ نسلوں کو اپنی روشنی پر چلانے والی ستارہ اس مترکہ کو درۃ النعمت عظمیٰ
 سمجھیں اور جان سے عزیز تر رکھیں کیونکہ تمام متقدمین کیا علما کیا حکما سب یہی
 نصیحت کر گئے ہیں کہ جہاں جہنم نیک اختیار کرو یہاں تک کہ کتب سماوی اور اقوال
 حضرت رسالت بنا ہی امی کے مؤید ہیں اور اس مسئلہ جہاں جہنم میں امیرون کی تقلید
 نہ کرنا چاہیے بلکہ اونکی پیروی کرو جن کا طرز عمل موافق اخلاق احمدی کے ہو اور
 یہ بھی خوض اور غور کے قابل ہے کہ انسان کا حال مثل معدنیات کے ہے جیسے بعضی
 کان لوہے کی اور بعض سونے کی اور بعض کویلہ کی اسی طرح انسان بھی انواع میں
 مختلف ہیں کوئی خاندان کا اچھا ہے کوئی بُرا جو اچھا ہے وہ نیک کام نیک خصال
 اختیار کرتا ہے جو بُرا ہے وہ زذائل کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہر فعل اس کا دور
 ہوتا ہے ایسے لوگوں میں عاقل اور خوش اخلاق اور صالح کمان سے ملین اور اوستے
 چشم امید کیا ہو سکے چنانچہ ابو موسیٰ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے کہ میری ہدایت اور علم کی مثال ایسی ہے جیسے پانی بارش کا ہر زمین پر
 برابر برسا اور زمین میں کچھ حصہ ایسا تھا جسے پانی کو جذب کر لیا جس سے چارہ اور
 سبزہ جا اور کچھ حصہ سخت اور عمیق تھا اس نے پانی کو سمیٹ کر جمع کیا جس سے مخلوق
 کو فائدہ پہنچا یعنی انسان اور حیوان نے اس سے پانی پیا اور کچھ حصہ شور تھا جس
 نے سبزہ اور گاندہ پانی جمع ہوا پس جسے خدا کے دین کو سمجھا اللہ نے اسکو فائدہ بخشا
 اور جسے خود سیکھا اور وہ کوئی سیکھا یا اوستے اس طرف توجہ نہ کی اس نے میری

ہدایت کو قبول نہ کیا اس سے علوم ہوا کہ جسے زمین کی تین قسمیں ہیں اسی طرح
 انسان بھی تین طرح کے ہیں قسم اول وہ کہ جسے علم دین سیکھا اور عمل کیا اور لوگوں کو
 سکھایا۔ قسم دوم وہ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا مگر عمل نہ کیا نہ دوسرے کو سکھایا
 اور قسم سوم ہیں وہ ہیں جنہوں نے خود علم نہ سیکھا اور جو عالموں اور دانشمندان
 سے نہ سنا تا نہ اسکے یاد رکھا نہ اوس پر عمل کیا اس صفت کا آدمی بمقابل اتفاق کے
 نفاق پر زیادہ مائل ہوتا ہے پس ہر انسان کو ہر حالت میں لازم ہے کہ اپنے
 معبود کو پہچانے اور اوسکی اطاعت کرے اور اوسکے حقوق کو نگاہ رکھے اور
 تمامی مواہب کو اوسکی طرف سمجھے اور آمالیش و خواب کو مقدم نہ کرے اور ہمیشہ
 نفس کے ساتھ احتساب کرتا رہے اور خوب یاد رکھے کہ اصل میں انسان کیا ہوتا
 اور بعد فوت کیا ہوگا اور کسی کو ایذا نہ دے کہ اسباب دنیوی کو تغیر و زوال ہے
 وہ شخص بدبخت ہے کہ عاقبت سے غافل ہو اور لذت سے باز نہ آئے ایسے شخص
 کو حکیم نہ سمجھو جو لذت دنیا پر شاد ہو اور مصائب عالم بردا دیا کرے اور غمناک رہے
 ہمیشہ موت کو یاد کرنا اور سخن بے سود سے محترز رہنا بہت مفید ہے۔ انسان کو
 سب کا دوست اور خیر خواہ ہونا داخل نیکی ہے اور جلد غصہ کرنا داخل رذائل ہے
 جو آج تیرا محتاج ہو اوسکی حاجت روائی کل پرین چھوڑ کیونکہ عجب دالی کہ فردا چہ
 حادث شود مہا اگر کوئی کسی بلا میں گرفتار ہو اوسکی فوراً معاونت کر دگر جو شخص
 عمل بد کے عوض میں مبتلا ہوا ہوتا وقتیکہ اوسکے جرم پر اور خطا و بے خطا پر یا ہر

پیش قدمی سے
پیش قدمی سے
پیش قدمی سے

نہو جاؤ امانت نکر۔ اور زاد راہ تیار رکھو نہین معلوم کہ سفر آخرت کس وقت پیش
آجائے۔ اور مکافات کر دینے کی کے ساتھ اور در گذر و بدی سے۔ اور دینکے کسی
کام پر بلول نہو۔ اور کبھی سُستی اور تائی کو اپنے مزاج میں راہ ندو۔ تکلیت کو دست
رکھو اور حکیموں کی بات سنو۔ اور ہوا سے دنیوی کو دور کرو اور کوئی کام پیش
از وقت نکر۔ اور جب کسی کام میں مشغول ہو تو از رو سے فہم و فراست اس
کام کو کر۔ تو انگری پر متکبر نہو۔ مصائب اور خواری کو اپنے دل میں راہ نہ دو
نیک کام میں جو رنج پہنچے اسکو رنج نہ سمجھو بلکہ خوش ہو کیونکہ رنج باقی نہیں
رہتا اور فعل نیک کو بقا ہے۔ اور جو بُرے کام میں لذت پاؤ تو اسکو فانی سمجھو
اور بدنامی کو باقی۔ اور یقین کرو اس بات پر کہ اس عالم میں کوئی نہ دوست کو
بچوائے نہ دشمن کو اسلئے اس عالم میں کسی کے درپے نقصان نہو اور یہ بھی جان لو
کہ اس عالم میں خداوندگار اور خدمتگار بندہ ساوی ہو گا پس اس عالم میں تکبر نکر و
اور دوست سے وہ معاملہ کرو جس میں حاکم کی احتیاج نہو۔ اور دشمن سے ایسا کام نہ کرو
کہ پیشگاہ حاکم سے ظفر یاب ہو۔ اور ہر کس و نا کس سے بتواضع پیش آؤ اور کسی متواضع
کو حقیر نہ سمجھو۔ اور جس امر میں خود معذور ہو اور سمین دوسرے کو ملامت نکر و اور طالب
پر نسا د نہو اور بخت پر اعتماد نکر و تا کہ نیک بختوں میں مشہور ہو۔ اور ترقی اسلام میں
ہمیشہ زمین رہو اور اہل اسلام کے ساتھ وہ سلوک کر جس سے رونق اسلام ہو۔
اسلام کی اسے خدا مدد کر اور قوم سے آفتونگور د کر

اخلاق رسول اسکو دیدے	سر سبز تو اسکو تانا بد کر
اعدابین قوی تو قوم کمزور	اب غیب سے قوم کی مدد کر
بہرائے بہار اس عجبین میں	مقبول دعا کو اسے صد کر
<p>بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقِ خَيْرَ الرَّفِیْقِ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ الْکَرِیْمِ۔</p>	
<p>تاریخ ختم کتاب از جناب مولوی شیخ وارث علی صفا التخلیص بہ حیران</p>	
نسخہ ایسا لکھا یہ انجسمنے	کہ نہ ہے اور نہ ہوگا اسکا جو آ
اکھا حیران یوں زروے حسنا	نادر و بی مثال ہے یہ کتاب
	۱۳۰۵
<p>ایضاً طبعاً و جناب مولوی شیخ محمد متقی صفا ادراک فرخ آبادی</p>	
مخدوم من قبیلہ من زبده سادات	فاروق علی صاحبان شہرہ آفاق
تالیف باخلاق نمود این چنین نسخہ	ہر کس کشید از پئے دیدن شد مشتاق
ہاتف پئے تاریخ سنش گفت بہ سمت	ادراک رقم کن کہ بروضہ اخلاق
	سنہ ۱۹۲۵
<p>ایضاً از جناب شیخ محبوب عالم صفا محبوب</p>	
صد شکر میر صاحب عالی وقار نے	لکھی کتاب غیرت قند و نبات ہو
محبوب خضر کدی پئے سال محفل	بولاکہ رشک چشمہ آب حیات ہے
	۱۳۰۵ھ

آخری درج شدہ تاریخ مورخہ کتاب مستعار
لی گئی تھی۔ قمرہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آندہ زیادہ دیوانہ لیا جائے گا۔

۱۰/۸

۲۵/۱۱/۲۰۲۲

