

مواظظ حكيمم الامت اور ديني رسائل كي اشاعت كا امين

لاهور
پاكستان

الامداد

ماہنامہ

اگست
۲۰۰۲

سلسلہ تبليغ نمبر: 96

جمادى الثاني
۱۴۲۳ھ

الرضا بالدنيا
(دُنیا سے دل لگانا)

جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ
291- کامران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

الرضا بالدینا

حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے یہ وعظ ۱۵ صفر ۱۳۳۰ھ کو مسجد علی حسن
جلال آباد میں دنیاوی مشغولیت اور آخرت سے غفلت کے موضوع پر بیٹھ کر ڈیڑھ گھنٹہ
ارشاد فرمایا جسے مولانا سعید احمد صاحب نے قلمبند فرمایا۔ سامعین کی تعداد تقریباً یکصد
۰۰ تھی۔

وَعظ

ملقب بہ

الرضا بالدنیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
 وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
 مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا
 عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۱﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
 الرَّحِيمِ ﴿۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿۳﴾ أُولَئِكَ مَا يهتمُّ
 النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۴﴾

ترجمہ: (جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھلا نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر
 راضی ہو گئے ہیں) (آخرت کی طلب اصلاً نہیں رکھتے) اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں
 (آئندہ کی کچھ خبر نہیں) اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں ایسے لوگوں کا

تھکا تا ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے)۔

اچھائی بُرائی کی بنیاد

ان آیتوں میں حق سبحانہ نے ایک خاص جماعت کی مذمت (۱) ایک خاص صفت پر فرمائی ہے جس جماعت کی مذمت اس میں ہے بحد اللہ حاضرین میں اس جماعت کا ایک فرد بھی نہیں ہے لیکن اس سے اس بیان کو بے ربط (۲) یا بے ضرورت نہ سمجھنا چاہئے بلکہ اس میں غور کرنا چاہئے کہ جس کی مذمت ہوتی ہے ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ نفس ذات میں تو سب انسان شریک ہیں تو ذات کسی کی مقصود نہیں ہوتی بلکہ منی مذمت (۳) کا خاص صفات ہوتی ہیں تو صفات ذمیر (۴) جس میں ہوں گی وہ مذموم (۵) ہوگا۔ جس میں نہ ہوں گی وہ نہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ جس کی مذمت فرمائی گئی ہے ساتھ ہی وہ صفات بھی ذکر فرمادی ہیں جن پر مذمت فرمائی گئی ہے اسی طرح خوشنودی اور رضا میں بھی ان کا خاص منی صفات ہی ہوتی ہیں کہ چونکہ یہ صفات ان میں پائی جاتی ہیں اس لئے ہم ان سے خوش اور راضی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مدح اور مذمت وغیرہ کا مدار (۶) حمیدہ یا ضمیر صفات ہیں جس میں جیسی صفات ہوں گی ویسے ہی آثار اس پر مرتب ہوں گے اس کے بعد یہ اذکال رفع ہو جائے گا کہ جس جماعت کے باب میں یہ آیتیں ہیں جب حاضرین میں ان میں سے ایک فرد بھی نہیں تو ان آیتوں کو کیوں اختیار کیا گیا اور ترجمے سے معلوم ہو جائے گا کہ

(۱) برائی (۲) بے تعلق (۳) برائی کی وجہ (۴) بری ماد جس (۵) برا ہوگا (۶) تخریب اور برائی کی بنیاد اچھی اور

کس جماعت کی خدمت ہے مگر میں پہلے ہی بتائے دیتا ہوں کہ وہ جماعت کفار کی ہے اور اسی وجہ سے وہ شہید بھی ہوتا تھا کہ یہاں اس کی تلاوت کی کیا ضرورت ہوئی اور اسی شہید کی بناء پر بعض لوگ یہ سن کر کہ فلاں آیت کفار کے حق میں ہے بے فکر بھی ہو جاتے ہیں کہ خیر ہم تو اس کا مورد (۱) نہیں ہیں مگر غور کرنے کی بات ہے کہ وہ آیت جو کفار کی شان میں ہے وہ مسلمانوں کے لئے بجائے بے فکر کرنے کے بہت بڑا تازیانہ (۲) ہے مگر مسلمان اس کو سن کر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کفار کی شان میں ہے۔

اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی وجوہ

صاحبو! یہ صحیح ہے کہ یہ کفار کی خدمت ہے اور قرآن شریف میں اکثر مواقع پر کفار ہی کی خدمت کی گئی ہے مسلمانوں کی خدمت قرآن شریف میں بہت کم ہے مگر یہ تو غور کرنے کی بات ہے کہ کفار کی خدمت ہم مسلمانوں کو کیوں سنائی گئی ہے مطلب اس سے یہ ہے کہ ان صفات کا مسلمانوں میں ہونا بہت زیادہ عجیب ہے یہ صفات تو صرف کفار میں ہوتیں۔ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی کی ذات سے بغض نہیں کسی کی ذات سے محبت نہیں، بلکہ صفات حمیدہ بنائے رضا ہیں اور صفات ذمیرہ بنائے ناراضی و خدمت (۳)۔

مسلمان اپنی اصلاح کی زیادہ فکر کرے

تو اگر یہ وہی صفات ذمیرہ مسلمانوں میں بھی ہوں جو مدعی اطاعت اور

(۱) ہمارے بارے میں تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی (۲) بہت بڑا کوزا ہے (۳) اچھی عادتیں اس کی خوش کامیابی

اور بری عادتیں ناخوش کامیابی ہیں۔

عبدیت (۱) کے ہیں تو ان کو اور بھی شرماتا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ کفار کو جن صفات پر لڑا (۲) گیا ہے ہم میں وہی صفات ہیں تو ان کی درستی بہت زیادہ کرنی چاہئے مثلاً ایک باغی کو بادشاہ برا بھلا کہے کہ تو نے بغاوت کی تو نے سرکار کا مقابلہ کیا تو نے یہ کیا تو نے وہ کیا اس خطاب کو سن کر دوسرے اہل جرائم کو ڈرنا چاہئے اور بے خوف نہ ہونا چاہئے اس کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جو الزامات باغی پر لگائے گئے ہیں وہ مجھ میں تو نہیں ہیں گلا یا بعضاً (۳) یا مثلاً ایک باوجاہت (۴) آدمی ظلم کرتا ہے اور رعایا کو ستاتا ہے یا ڈکیتی کرتا ہے لیکن باغی نہیں ہے ہاں فوجداری کی بہت دفعات اس پر عائد ہیں اور اتفاق سے بادشاہ نے اسی کے سامنے ایک باغی کو تہدید (۵) کی اور ان صفات پر بھی تہدید کی جو اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو اس کے بھی کان (۶) ہونے چاہئیں۔

کافر اور مسلمان میں فرق بے فکری کا سبب نہ ہو

ہاں ایک فرق ضرور ہے کہ اگر جرائم کم ہوں گے تو ناخوشی کم ہوگی اور اگر زیادہ ہوں گے تو ناخوشی زیادہ ہوگی۔ سو مسلمان خواہ کیسا ہی بد دین مجرم ہو مگر اس کے جرائم کافر کے برابر نہیں ہو سکتے تو یہ ماننا پڑے گا کہ مسلمان سے اتنی ناخوشی نہ ہوگی لیکن اس پر تو تسلی نہ ہونی چاہئے کہ ہم سے کم ناخوشی ہے دیکھو اگر کسی مجرم کو دس برس (۷) کی قید ہو اور دوسرے کو پانچ برس کی تو کیا اس دوسرے کو بے فکری ہوگی میرے خیال میں کوئی عاقل ایسا نہیں کہ وہ اس وجہ سے بے فکر ہو جائے کہ میری سزا اتنا شخص سے تو کم ہے

(۱) جو فرما کر داری اور بندگی کے ہو یا رہیں (۲) ڈانٹا گیا ہے (۳) دوسرے الزامات یا ان میں سے کچھ میں تو نہیں (۴) صاحب اقتدار و رتہ (۵) ڈرایا دھمکا یا (۶) اس کو بھی لگ رہی ہوئی چاہئے (۷) سال

بلکہ ایک باریک بات یہ ہے کہ بعض اوقات بڑی دفعہ اور بڑی سزا سکر اتنی کلفت (۱) نہیں ہوتی جتنی چھوٹی دفعہ اور چھوٹی سزا سکر ہوتی ہے۔

کیونکہ بڑی سزائیں تو مایوسی ہو جاتی ہے اور مشہور ہے ”الیاس احدی السراحتین“ (مایوسی ایک طرح کی راحت ہے) ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس کو ایک جرم میں جج نے سات برس کی قید کا حکم دیا اور اس سے کہا کہ دیکھو تم اپیل نہ کرو نہ تم کو زیادہ سزا ہو جائیگی میں نے تم کو بہت کم سزا دی ہے۔ مگر اس شخص نے اپیل کی اس میں شاید ۲۸ برس کی سزا ہوئی۔ ۲۸ برس کا نام سکر اس کو بالکل یاس (۲) ہو گئی کہ اب زندہ بچ کر نہیں نکل سکتا اور اس یاس سے گونہ راحت ہو گئی (۳)۔ تو اس حیثیت سے تو مسلمان کو چھوٹی سزا سکر زیادہ فکر میں پڑنا چاہئے کہ اس کو تو یاس بھی نہ ہوگی غرض اس حیثیت سے یہ تفاوت (۴) ہے اگرچہ دوسری حیثیت سے دوسرے تفاوت بھی ہیں مگر میں نے اس کو اس لئے بیان کیا کہ بے فکری نہ رہے کیونکہ اس کو سن کر کہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکل آئیں گے اکثر لوگ بے فکر ہیں سو یہ بڑی غلطی کی بات ہے تھوڑی سزا کو سکر بے فکر ہو جائے غرض کفار اور مسلمانوں کی سزائیں تفاوت کا انکار نہیں لیکن وہ تفاوت بے فکر نہیں کر سکتا بلکہ زیادہ فکر ہونا چاہئے یا برابر ہی ہو، یا کم ہی فکر ہو مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی بے فکر بیٹھے ہیں۔ بعض تو بالکل ہی خیال نہیں کرتے ان کی شکایت ہی کیا مگر غضب تو یہ ہے کہ بعض خبردار بھی بے فکر ہیں کہتے ہیں کہ کفار کے برابر سزا تھوڑی ہی ہوگی۔ میں اس بے فکری کے رفع (۵) کرنے کے لئے یہ سزا ہی تقریر

(۱) پڑی (۲) یوسی (۳) اور اس مایوسی سے ایک طرح کا طینان اور سکون ہو گیا (۴) فرق (۵) دور کرنے۔

کر رہا ہوں کہ اس خیال کو کبھی دل میں نہ لائے اور اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ تو کفار کے حق میں ہے پھر ہم کو کیا فکر۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جن صفات پر کفار کو یہ وعید سنائی گئی ہے اگر آپ میں بھی وہ صفات ہیں تو آپ کو ضرور نگر ہونی چاہئے دوسرے اگر چہ تار کو چہ تار (۱) کہہ کر دس جوتیاں ماری جائیں تو عجب نہیں لیکن اگر کسی بڑے آدمی کو یہ کہہ دیا جائے تو نہایت شرم کی بات ہے تو کافروں کو اگر منکر لقاہ اللہ اور راضی بالحدیث اور غافل عن الآیات (۲) کہہ دیا تو کچھ عجب نہیں لیکن اگر مسلمان میں یہ صفات پائی جائیں اور اس وجہ سے اس کا اتصاف (۳) ان کے ساتھ ہو تو زیادہ شرم کی بات ہے اور لیجئے اگر کسی بھنگی کے ساتھ قید کر دیں تو اس کے لئے قہقہے بھنگ (۴) کی بات ہے

تشبیہ کی حقیقت

یاد رکھو کہ جہنم خاص کافروں کے لئے ہے مگر مسلمان اپنے ہاتھوں وہ اخلاق اختیار کر کے جو کافروں میں پائے جاتے ہیں "من تشبہ بقوم فهو منهم" (۵) کے مصداق بنتے ہیں اور ان کے ساتھ قید ہونے کے کام کرتے ہیں اس حدیث من تشبہ کواول تو لوگوں نے اڑائی (۶) دیا اور اگر لیا بھی ہے تو صرف لباس میں۔ بہت سے ثقات (۷) بھی اس میں مبتلا ہیں کہ وضع اہل شرع (۸) کی بنا کر اپنے کو متقیوں میں

(۱) جہدار کو بھنگی کہہ کر جوتے مارے جائیں (۲) کافر کو اگر اللہ کی طاقت کا منکر، نبوی زعمی پر راضی اور اللہ کی آیات سے بے پروا کہہ دیا جائے تو کچھ عجب کی بات نہیں (۳) مسلمان کو ان صفات سے مصروف کیا جائے (۴) مار و شرم کی بات ہے (۵) جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا انہی میں شمار ہوگا (۶) مذهب کر دیا ہے (۷) اہل احترام ہوگا (۸) اہل عبادتوں کی اصل بنا کر۔

شمار کرنے لگے گو افعال کیسے ہی ہوں لیکن اس حالت میں اس خیال کی یا نکل ایسی مثال ہے جیسے میرے وطن میں ایک بہرہ دہ پیا میرے پاس انعام لینے کی غرض سے کسی بڑھے کی شکل بن کر آیا ایک شخص نے مجلس میں کہا کہ خدا کے یہاں ان بہرہ دہوں کی کیا حالت ہوگی کہ کبھی عورت بنتے ہیں اور کبھی اور کوئی مکر (۱) کی شکل بناتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں اس طرح تھوڑا ہی جائیں گے مولویوں کا لباس پہن کر جائیں گے بس فوراً مغفرت ہو جائے گی میں نے ڈانٹا کہ کیا وہابیات (۲) ہے کیا خدا تعالیٰ کو کوئی دھوکا دے سکتا ہے؟ لیکن حالت ہماری ہے کہ شکل تو بنا لیتے ہیں علماء کی فضلا، صلحاء کی لیکن باطن میں سیکڑوں خباثتیں بھری ہیں۔

از بروں چوں گور کافر پر عمل و اندروں قبر خدائی عزوجل

از بروں طعنہ زنی بر بایزید دزد و نبت ننگ میدارد بیزید

(باہر سے کافر کی قبر کی طرح خوشنما و مزین ہے اور باطن ایسا کہ قہر خداوندی نازل ہو رہا ہے ظاہر آتو بایزید بسطامی پر طعنہ مارتا ہے یعنی اپنا ظاہر کچھ ایسا بنا رکھا ہے کہ بایزید کو لوگ کچھ نہ سمجھیں اور اپنے باطن میں بیزید کے لئے بھی باعث شرم ہے) کہ صورت تو کافر کی قبر کی سی نہایت مزین اسی کو کہتے ہیں از بروں طعنہ زنی بر بایزید کہ بیرونی وضع تو ایسی کہ بایزید بھی شرم جائیں اور قلب کی یہ حالت کہ بیزید کو بھی اس سے عار آئے (۳) ہم میں صورت کے دیندار تو بہت ہیں مگر سیرت کے دیندار کم ہیں غرض یہ حدیث صورت اور لباس ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر حالت کو عام

(۱) چٹاکی کی شکل (۲) بے ہودہ، ت ہے (۳) شرمندگی ہے

ہے اور لوگ اس حدیث میں خواہ مخواہ کلام کرتے ہیں یہ تو عقلی بات ہے اور ہر کس و ناکس (۱) اس کو سمجھتا ہے دیکھو اگر کوئی شخص لغو و بیہودہ باتیں کرنے لگے تو اس کو کہتے ہیں کہ چہار ہو گیا۔ یا اگر ایک شخص ہر وقت تمجڑوں میں رہنے لگے تو انہیں میں شمار ہونے لگے گا جب یہ بات ہے تو اگر ہم اخلاق کافروں کے اختیار کریں گے تو ہم بھی ان ہی جیسے ہو جائیں گے۔ پس ان کے ساتھ دوزخ میں بھی جائیں گے (السلیم)

انسی اسئلک الجنة واعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ جامع) اور نہ دوزخ سے مومن کو کیا علاقہ جیسے جنت خاص متقیوں کے لئے ہے ایسے ہی دوزخ خاص کفار کے لئے ہے۔

دوزخ میں مسلمانوں اور کافروں کے عذاب میں فرق

بیچ کے لوگ تو چونکہ نہ کافر ہیں اور نہ متقی اس لئے ہمیشہ کو دوزخ میں بھی نہ جائیں گے اور ابتداً جنت میں بھی نہ جائیں گے مگر چونکہ ایمان کی وجہ سے متقیوں کے مشابہ ہیں اس لئے بعد چندے (۲) جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے قابل وہ ہے کہ یا تو خود متقی ہو یا مشابہ ہو متقی کے ورنہ نہیں ہاں ایسے لوگ جب پاک صاف ہو جائیں گے اس وقت جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں گے جیسے چراغ کہ اس پر اگر بہت سی کیٹ (چیکٹ) جمع ہو جائے تو اس کو آگ میں ڈال کر صاف کیا جاتا ہے اور اس وقت وہ نفس جگہ کے استعمال کے قابل ہوتا ہے اسی طرح اس لوگوں کو دوزخ کے چولہے میں ڈال کر صاف کیا جائے گا۔ یا دوسری مثال میں

(۱) ہر شخص (۲) کچھ عرصہ بعد (۳) کندگی میں بھرا ہو (۴) غسل نہانے میں لے جاؤ۔

یوں سمجھو کہ بچہ اگر نجاست میں تھمرا (۱) ہوا آئے تو کہا جائے گا کہ اس کو حمام (۲) میں لیجاؤ اور خوب رگڑو اور اس پر سے نجاست کو گھر چوڑو دو رخ بھی حمام ہے لیکن اس کی برداشت ہرگز نہ ہو سکے گی غرض مسلمانوں کا دو رخ میں جانا بوجہ مشابہت کفار کے ہے فرق اتنا ہے کہ کفار کو تہذیب (۱) کے لئے بھیجا جائے گا مسلمانوں کو تہذیب (۲) کے واسطے مگر تکلیف تو ضرور ہی ہوگی۔ دیکھو جب حمام میں جھانوںے سے رگڑا جاتا ہے تو کس کی تکلیف ہوتی ہے تو تہذیب کہہ دینے سے ان کا کیا نفع ہوا؟ تکلیف تو ہوئی جنم میں تو گئے۔ دیکھو اگر ایک شخص کے بدن میں چھریاں گھونپی جائیں اور دوسرے کے جسم میں سوئیاں کوچی (۲) جائیں تو کیا اس دوسرے کو اطمینان ہو سکتا ہے ہرگز نہیں اور ہم لوگ اس سزا کو تو کیا برداشت کر سکتے ہم سے نشتہ کی تکلیف تو برداشت کی نہیں جاتی۔ تو ان باتوں سے ہرگز تسلی نہیں ہونی چاہئے۔

صرف محبت نجات کے لئے کافی نہیں

ابو طالب کیلئے آیا ہے کہ چونکہ انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت کی تھی خدا تعالیٰ کی حکمت کے قربان ہو جائیے دیکھئے اتنے بڑے محسن اور ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا موت کے وقت کلمہ پڑھنے پر راضی ہو گئے لیکن خدا ناس کرے ابو جہل کا کہ اس نے اس وقت بھی بہکایا آخر اسی حالت پر حاتمہ ہو گیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا اور اسی لئے اس کو بیان بھی کیا اور نہ جی نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ ایک مسئلہ کا استنباط (۲) مقصود تھا

(۱) عذاب دینے کے لئے (۲) سنارنے کے لئے (۳) ایک کے جسم میں چھریاں ماری جائیں دوسرے کے جسم میں سوئیاں جھانپی جائیں (۴) اس واقعے سے ایک مسئلہ نکالنا مقصود تھا۔

اس لئے بیان کیا سو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ آجکل لوگ مجلس کر لینے کو یا میلاد کر لینے کو نجات کا باعث سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو بہت محبت ہے اور بس اسی کو نجات کے لئے کافی سمجھتے ہیں نہ نماز کی ضرورت سمجھتے ہیں نہ روزے کی نہ حج کی نہ استغفار کی اور اس میں زیادہ تر خطا، پڑھے لکھے لوگوں کی ہے انہوں نے اپنی طبع اور لالچ کے لئے ایسا کیا کہ عوام الناس کو راضی کرنے کے لئے ان کو ایسے مضامین سنائے ان کے کہنے پر ایسی مجلسیں کیں، وعظ میں یہ مضامین بیان کئے جاتے ہیں کہ صاحبو! ڈاڑھی منڈواؤ! ناچ کرو! سب معاف ہو جائے گا۔ مگر حضور ﷺ سے محبت رکھو اور ان منکر و باہوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اور وہاںی نام رکھا ہے اہل سنت کا گو (۱) وہ مقلد اور خفی ہوں۔ غیر مجالس وعظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو چاہو کرو مگر صرف محبت رکھو اور اس کا اثر لوگوں پر یہ ہوا کہ انہوں نے تمام اعمال کو غیر ضروری سمجھ لیا تو ایسے لوگوں کو اس حدیث سے سمجھ لینا چاہئے کہ ابوطالب کی برابر کوئی بھی ان مدعیان محبت میں سے محبت رکھنے والا نہیں۔ ابوطالب وہ تھے کہ سب نے حضور ﷺ کو چھوڑ دیا لیکن ابوطالب نے ساتھ دیا اور بہت تکالیف اٹھائیں۔ آج تو وہ حالت ہے کہ مخالفت شریعت نبویہ ﷺ میں اگر ایک پیسے کا نفع ہو تو مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک مجلس میں یزید کے تذکرے پر ایک شخص کہہ رہا تھا کہ افسوس میں نہ ہوا در نہ یوں کرتا اور یوں کرتا یہ سن کر ایک دیہاتی شخص کو جوش آ گیا کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں کہ میں یزید ہوں اور میں نے ایسا ایسا کیا ہے اگر کچھ ہمت ہے تو آ جاؤ یہ سن کر ان بہادر صاحب کے حواس باختہ (۲) ہو گئے۔ یہ

(۱) اگرچہ (۲) ہوش آئے۔

ہی حالت آج کل کے مجاہدان رسول ﷺ کی ہے تو دیکھئے ابو طالب جن کو اس قدر محبت حضور ﷺ سے تھی ان کو بھی نرے دعویٰ محبت نے بلکہ محبت نے بھی دوزخ سے نہ بچا لیا کیوں کہ اطاعت نہ تھی اور آج تو کس کا منہ ہے کہ اتنی محبت کا بھی دعویٰ کرے اور اگر کرے بھی تو خوب یاد رکھو کہ

وجائزة دعوى المحبة فى الهوى ولكن لا يخفى كلام المنافق
(عشق و محبت کا دعویٰ تو ہر شخص کر سکتا ہے مگر یاد رکھئے کھوئے شخص کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے)

مروجہ طریقہ میلاو کی برائی اور صحیح طریقہ ذکر رسول

میں کہتا ہوں کہ محبت سے حضور ﷺ کا ذکر کرو مگر جس طرح ذکر کا طریق ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی حضور ﷺ کا ذکر کیا ہے لیکن وہاں کوئی تاریخ مقرر ہوتی تھی؟ ہرگز نہیں ان کی تو ہر وقت یہ حالت تھی

ماہرچہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم

لا حدیث یار کہ تکراری کلیم

(ہم نے جو کچھ بڑھاس بھلا دیا مگر محبوب کی باتیں نہیں بھلائیں بلکہ

انہیں بار بار دہراتے ہیں)

وہ تو ہر وقت زبان پر رسول مقبول ﷺ ہی کا ذکر رکھتے تھے بقول مولانا افضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ہم تو ہر وقت مولد کرتے ہیں "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کہتے ہیں جب بھی آپ ہی کا ذکر ہوتا ہے آپ ہمارے تو ہر

وقت دل میں بے ہیں زبان سے ہاتھ سے ہر وقت حضور ﷺ کی یادیں ہیں۔
سبحان اللہ کیا محققانہ بات کہی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم تو ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے
اور ہر (۱) ذکر نہیں بلکہ وہ اپنے کی کوشش کرتے تھے۔

یہ پکھنڈ (۲) جو اب ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کہیں نام کون
تھے کسی صحابی نے کبھی مشائخ تقسیم نہیں کی کبھی ذکر کی تاریخ مقرر نہیں کی اور اگر کوئی کہے
کہ ہم تو خوشی میں مشائخ تقسیم کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ روز کیوں تقسیم نہیں کرتے
اس کی کیا وجہ کہ ایک مجمع خاص میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح کھڑا ہونا اس کی بابت
بھی یہی ہے کہ اس کی کیا وجہ کہ خاص مجمع میں خاص وقت میں قیام (۳) ہو اس وقت
حضور ﷺ کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ کہ اس وقت کوئی نہیں اٹھتا۔

یہ یاد رکھو کہ یہ سب کمانے والوں کی منگھڑت (۴) ہے کہ ہر ہر چیز کو خاص طور
سے ایجاد کیا کہ لوگ ہر کام میں ان کے محتاج رہیں اور جب ان سے وہ کام لیں تو کچھ
دیں بھی اور جب داعظ کے لئے کچھ ہوا تو آنے والوں کے لئے بھی کچھ چاہئے اس
لئے مشائخ ایجاد کی گئی۔ لوگ عرب کے فعل سے استدلال کرتے ہیں لیکن انہوں نے
کہ لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ عرب میں کس طرح کا مولود ہوتا ہے گواں میں بھی نشیب
دفرانہ ہے مگر پھر بھی یہاں کی نسبت بہت سادگی ہے مشائخ تقسیم کرتے ہیں لیکن حالت
یہ ہے کہ اگر نصف مجلس کو تقسیم ہونے کے بعد مشائخ ختم ہو جائے تو بلا تامل کہہ دیں گے

(۱) صرف ذکر ہی نہیں (۲) بے ہودہ طریقے جواب راجح ہیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے (۳) یعنی جب

میلاد پڑھا جائے۔ صرف اسی وقت کھڑا ہوا جائے (۴) کمانے والوں کے گلے سے ہوتے ہیں۔

کہ خلاص یعنی اب ختم ہوگئی۔ بھلا یہاں کوئی صاحب مجلس ایسا کر کے دکھلا دیں۔
واللہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے سب تفاخر کے لئے ہوتا ہے۔

صاحبوا! محبت کے طریقے ہی دوسرے ہوتے ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول میں کچھ کھانا پکا کر تقسیم کیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کو
کچھ میسر نہ ہوا تو آپ نے پیسے دو پیسے کے چنے پھنوا کر تقسیم کر دیئے۔ خواب میں دیکھا
کہ حضور ﷺ ان چنوں کو تناول فرما رہے ہیں۔ دیکھتے محبت اللہ والوں ہی میں ہوتی
ہے ان سے سیکھو اور ان کے طرز عمل پر چلو۔ میں اس کا بہت آسان طریقہ بتلاتا ہوں
مگر وہ طریقہ نفس کو گوارا نہ ہوگا۔ وہ یہ کہ خفیہ خرچ کیا کرو مثلاً ربیع الاول کے مہینے میں
پچاس روپیہ خرچ کرو مگر ظاہر نہ کرو اور ایک ایک روپیہ ایک ایک مسکین کو دیدو۔ اگر
واقعی حضور ﷺ سے محبت ہے تو اس طریقہ پر عمل کرو مگر میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ
کبھی نہ ہو سکے گا۔ نفس کہے گا کہ میاں پچاس روپیہ بھی خرچ ہوئے اور کسی کو خبر تک
بھی نہ ہوئی۔ آج کل تو یہ حالت ہے کہ میں کانپور میں تھا ایک شخص ذکر رسول ﷺ
کے لئے مجھے بلا کر لے گئے میں چلا گیا اگلے دن معلوم ہوا کہ اسی جگہ جہاں ذکر رسول
ﷺ ہوا تھا آج رنڈی کا ناچ ہوا ہے مجھے سکر بید صدمہ ہوا تحقیق سے معلوم ہوا کہ
اس کے یہاں شادی تھی اور اصل مقصود ناچ کرانا تھا لیکن بعض ثقہ احباب کی خاطر
سے ذکر رسول ﷺ بھی کرادیا تھا تو یہ ذکر حضور ﷺ کی محبت کی وجہ سے نہیں ہوا
بلکہ ثقہ دوستوں کے لئے ہوا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ناچ کا موازنہ (۱) ہوا اور ناچ اسی

لیکن اس سے بے فکری نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے نہ ہونے سے گویا ہم ہو لیکن ہوگی تو ضرور۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وَرَضُوا بِأَلْحَيْنِ وَاللَّذِيئَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَذَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ کہ جو حقوۃ الدنیا پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہمارے احکام سے غافل ہیں یہ کُل چار چیزیں ہیں (۱) ان پر فرماتے ہیں "اولئک ماؤدینہم النار" ترجمے سے معلوم ہوا ہوگا کہ ان چار پر سزا ہے تو ان چاروں کا مذموم (۲) ہونا ثابت ہوا اور یہ احتمال نہ کیا جائے کہ شاید مجموعہ پر یہ سزا ہوگی اور ہم مجموعہ سے بری ہیں کیونکہ "لا یرجون لقاءنا" یہ جڑ وہم میں نہیں پایا جاتا (۳) سو بات یہ ہے کہ یہاں اول تو اس احتمال کی کوئی دلیل نہیں اور عطف بالواو میں کبھی ہر واحد بھی مقصود بالافادہ (۴) ہوتا ہے اور شاید سے (۵) بے فکری ہو نہیں سکتی دوسرے اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی "لا یرجون" پر اکتفا نہ کرنا اور دوسرے افعال کا بھی ذکر کرنا ظاہر ہے کہ عبث (۶) تو نہیں ہے اور اگر ان کو حکم جزی میں کچھ دخل نہ ہو تو محض عبث ہونا لازم آئے گا پس سب کو فعل ہوا پس سب کا مذموم اور مؤثر فی الحضور نہ ہونا (۷) ثابت ہو گیا۔ ان چار چیزوں میں سے ایک تو یقیناً ہم میں نہیں ہے

(۱) کہ چار باتیں یہ ہیں اللہ سے نہ مٹنے کا یقین، دنیاوی زندگی پر راضی رہنا، اور مطمئن ہو اور اللہ کے احکام سے غفلت (۲) برا ہونا (۳) یہ خیال نہ ہو کہ جس میں یہ سب باتیں ہوں گی اس کو سزا ہوگی اور ہم میں اس میں سے ایک نہیں ہے (۴) آیت میں چار باتوں اللہ سے مٹنے کی امید نہ ہونا، دنیاوی زندگی سے راضی اور مطمئن اور احکام الہی سے غفلت کو واؤ ناظرہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ مجموعہ مقصود ہے حضرت تارہ ہے جن کو مقصود کے ساتھ حلف میں بھی ہر ایک مستقلاً مقصود ہوتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہے (۵) اور یہ سوچ لینا کہ شاید مقصود صرف کفار کے مذہب کا ذکر ہوا ہے۔ بے فکری نہیں ہو سکتی کیونکہ بقیہ باتوں کا ذکر بھی کیا نہیں کیا گیا (۶) بیکار (۷) معلوم ہوا کہ چاروں افعال قابل سزا ہیں۔

برکت (۱) حاصل ہوگی۔ اور یہ جو دائرے سے باہر قدم نکلا جا رہا ہے یہ زک جائیگا۔ اور وہ حالت ہو جائیگی جو طاعون کے زمانے میں ہوتی ہے کہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو وہ ترکیب یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے اس میں موت کو یاد کرو اور پھر قبر کو یاد کرو پھر حشر کو یاد کرو اور یوم حشر کے اہوال (۲) کو یاد رہاں کے شہداء کو یاد کرو۔ اور سوچو کہ ہم کو خدا تعالیٰ قادر کے روبرو (۳) کھڑا کیا جائے گا اور ہم سے باز پرس ہوگی۔ ایک ایک حق اگھنا پڑے گا پھر سخت عذاب کا سامنا ہوگا اسی طرح روزانہ سونے کے وقت سوچ لیا کرو۔ دو یضے میں انشاء اللہ تعالیٰ کا پالمٹ (۴) ہو جائے گی اور جو اطمینان و انس و دلچسپی دنیا کے ساتھ اب ہے باقی نہ رہے گا اور اس وقت اگرچہ احکام فرعیہ بیان نہیں ہو سکے مگر اصول بجز اللہ کافی بیان ہو گئے ہیں اب خدا تعالیٰ سے دعاء کیجئے کہ توفیق عمل (تمام ناظرین اور ناشر کو) دے :-

آمین برحمتک یا ارحم الراحمین

ہونا چاہئے کہ جو مظفرنگر کی سرانے سے کہ اگر چہ وہاں سارے کام کرنے ہوتے ہیں مگر دل جلال آباد میں پڑا رہتا ہے۔ اس کا مطلب بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ مولوی دنیا چھڑاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں مولوی یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے سرانے کا تعلق رکھو۔ دیکھو کیا سرانے میں کھاتے نہیں ہو یا کوٹھری کرائے پر نہیں لیتے؟ سب کچھ کرتے ہو مگر وہاں جی نہیں لگتا۔ اور دنیا میں جی لگا لیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہماری بعینہ وہ حالت ہے جیسے بچہ سرانے کے کسی آرام کو دیکھ کر ضد کرنے لگے کہ میں تو یہیں رہوں گا۔ باقی جن کو دنیا کی حقیقت سے واقفیت ہے ان کی یہ حالت ہے کہ کہتے ہیں۔

ختم آں روز گزریں منزل ویراں بروم راحت جاں طلسم وز پئے جاناں بروم
نذر کردم گدگد آید بسرایں غم روزے تادریکدہ شادان و غزالخواں بروم

(وہ دن کیا خوشی کا ہوگا کہ میں اس دیران منزل یعنی دنیائے فانی سے چلا جاؤں گا۔ روح کے لئے راحت آرام طلب کرتا ہوں اور اپنے محبوب کے پاس جا رہا ہوں میں نے منت مانی ہے کہ اگر کسی روز یہ غم میرے اوپر آ پڑا تو میکدہ کی طرف مستانہ دار گنگلتا ہوا جاؤں گا۔)

دیکھئے! منت مان رہے ہیں کہ اگر یہاں سے چھٹکارا ہو تو یوں کریں گے۔

آخرت کا شوق اور دنیا سے بے رغبتی کا طریقہ

بیان تو بہت طویل ہے مگر میں وقت نہ ہونے کے سبب ایک ترکیب بتلا کر مضمون کو مختصر کرتا ہوں اور وہ ایسی ترکیب ہے کہ جس سے تم کو انشاء اللہ تعالیٰ صحبت کی

اہتمامِ صحبتِ صالح

اور اس موقع پر یہ کہنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر میں جیسا پہلے تھا پھر کوئی سلسلہ علم دین کا ہو تو اچھا ہے کہ یہاں کے بچے کچھ نہ کچھ تو ضرور پڑھ لیں۔ دیکھو اگر دو گھنٹے کی صحبت کسی عالم کی ہو جائے تو خواہ یہ بچے دیندار نہ ہوں لیکن ان کو بہت سی باتیں معلوم ہو جائیں گی مگر اس طرف لوگوں کو توجہ نہیں۔ اگر کہیں کہ یہاں کوئی مولوی نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر راج (۱) کو ملتا ہے تو پھر مولوی کو دوسرے مقامات سے کیوں نہیں بلاتے؟ یہاں اس کے منتظر کیوں رہتے ہو کہ مولوی خود آئیں۔ صاحبو! اگر دین کی کچھ عظمت قلب میں ہوتی تو خود مولویوں کو تلاش کرتے۔

خلاصہ یہ کہ رضا بالدنیا کی ان خرابیوں سے بہت کم لوگ خالی ہیں حتیٰ کہ مولوی اور درویش بھی۔ اور مولویوں اور درویشوں سے ایسا ہونا یہ زیادہ نیرا ہے کیونکہ یہ دھوکا دیکر کھاتے ہیں مگر ہر جماعت میں کچھ لوگ مستثنیٰ بھی ہیں دنیا داروں میں بھی اور دینداروں میں بھی یہ تو ”رضوا بالعیونۃ الدنیا“ تھا آئے فرماتے ہیں۔

دنیا سے دل نہ لگاؤ

”واطمأننوا بہا“ کہ دنیا میں جی بھی لگا یا اور دنیا ان کے دل میں بھی گھس گئی اس کا ازالہ ذرا مشکل ہے دنیا سے تو دل گھبرا نا چاہئے مگر ہر مسلمان بتلائے کہ روزانہ کتنی مرتبہ دنیا میں رہنے سے اس کا جی گھبرا یا ہے اور کب وحشت ہوئی ہے؟ ہاں اگر وحشت ہوتی ہے تو آخرت میں جانے سے ہوتی ہے۔ حالانکہ دنیا سے وہ تعلق

(۱) مسزئی

اگر علم دین پڑھے گا تو وہ بوجہ اس کے کہ نظر ثانی حوصلہ ہے کیوں ایسی حرکات کرنے لگا؟ اور جو لوگ ایسی حرکات کرتے ہیں وہ اکثر کم خاندان کے لوگ ہوتے ہیں پس جب یہ ہے تو تعجب ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دینی نہ دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم حال (۱) نہ دو۔ ضرور دو! مگر یہ بھی تو دیکھو کہ علم دین ہر وقت کی ضرورت کی چیز ہے تو چاہیے تو یہ کہ اول علم دین پڑھاؤ اور اس کے بعد دوسرے علوم ورنہ دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ تو اس کی تعلیم ضرور ہی ہونی چاہئے اگر زیادہ وقت نہ ہو تو اردو کے رسائل پڑھاؤ لیکن سبقتاً پڑھاؤ، یہ نہیں کہ کتاب دیدی اور کہہ دیا کہ دیکھ لو۔ بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ پورا انصاب ہو اور کسی دیندار آدمی کو رکھ کر سبقتاً پڑھاؤ اگر چوہیں گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ ہی دو بلکہ میں کہتا ہوں کہ فضول وقت میں سے جو کھیل کود میں ختم ہو جاتا ہے اس میں سے اگر ایک گھنٹہ دو اور وقتاً فوقتاً امتحان لیا کرو، کامیابی پر بچے کو انعام دو اور ناکامی پر سزا دو اور عمل کرانے کی بھی کوشش کراؤ جیسے حساب میں مشق کراتے ہو۔ اور اگر وہ نہیں کرتا تو سزا دیتے ہو اسی طرح ہر مسئلے میں التزام (۲) کرو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ ساتھ کے ساتھ دیندار ہوتا چلا جائیگا۔ ہاں اس کے لئے ایک عالم کے بنانے کی ضرورت ہوگی تو جب سینکڑوں روپیہ انگریزی میں صرف ہو جاتا ہے اگر دس روپے اس میں صرف ہو جائیں گے تو کیا ظلم ہوگا اور ان مولوی صاحب سے آپ اپنے لئے بھی یہ کام لے سکتے ہیں کہ ان سے خود بھی مسائل

سیکھیں۔

مگر یہ پیر بھی ایسی ہوتے ہیں کہ موضع مساوی (۲) کے بعض لوگ قاضی صاحب منگوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے تھے پھر خاندانی پیر صاحب کو جب خبر ہوئی تو کہنے لگے کہ اچھی بات ہے دیکھو میں بھی تمہیں پلسراط سے دھکا دوں گا۔ تو ایسے پیر ہیں ہی اس قابل۔ علی ہذا (۱) بعضے نما بھی ایسے ہونے لگے ہیں۔

ایک سب بیچ پرانی وضع پرانی روشنی کے ایک مقام پر بدل کر آئے انہوں نے چاہا کہ وہاں کے رؤساء سے مل آئیں ایک رئیس صاحب کے پاس پہنچے تو وہ دور ہی سے صورت دیکھ کر گھر میں چلے گئے۔ انہوں نے خادم کے ذریعے سے کہا بھیجا کہ میں فلاں شخص ہوں آپ سے ملنے کو آیا ہوں۔ نام سکر وہ رئیس صاحب باہر آئے اور معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ کا عبا دیکھ کر میں یہ سمجھا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں چندہ لینے کی غرض سے آئے ہیں۔ یہ خیالات ہیں عوام کے علماء کے متعلق مگر اس میں زیادہ قصور ان عوام کا نہیں بلکہ ایسے مولویوں کا ہے کہ ان ہی نے اپنے افعال سے عوام کے خیالات کو خراب کیا اگر علماء اس سے پرہیز کرتے تو عوام کو کبھی ایسی جرات نہیں ہو سکتی یہ تو اہل علم کی غلطی تھی۔

علم دین سیکھنے کی آسان تدبیر

لیکن جن لوگوں نے ایسوں کو دیکھ کر علم دین سے کنارہ کیا ہے وہ بھی غلطی سے خالی نہیں کیونکہ علم دین کے ساتھ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اخلاق بھی سکھائیں جن سے یہ افعال نالائتم (۲) پیدا نہ ہوں۔ دوسرے ایک خاندانی رئیس زادہ

(۱) اس طرح (۲) پندرہ۔

بلکہ اب تو وہ پالیسی ہوئی ہے کہ اہل علم اور درویشوں میں بھی یہ مرض ہے الاماء اللہ حالانکہ درویش کو زیادہ محتاط ہونا چاہئے۔

بعض علماء اور درویشوں کی کوتاہیاں

میں دیکھتا ہوں کہ کثرت سے ایسے مولوی اور درویش ہیں کہ اس رضاء باللذنیہ سے ان کا مذہب یہ ہو گیا ہے کہ مردہ جنت میں جائے یا دوزخ میں ہمارے چار پیسے سیدھے ہو جائیں۔ اور یہی وہ جماعت ہے جن کو دیکھ کر اہل دنیا علم دین سے نفور (۱) ہو گئے ہیں۔ صاحبو! علم دین کو ہم نے خود ذلیل کیا ورنہ وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ دربار دہلی میں جب بادشاہ کے سامنے علماء گئے ہیں تو ان کو دیکھ کر بادشاہ خود جھک گئے۔ افسوس ہے کہ دوسری قوم کے لوگ تو عزت کریں بادشاہ کی یہ حالت تھی کہ والیان ریاست کے سامنے اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور علماء کو دیکھ کر جھک کر ان سب کی تعظیم کی۔ اب بتلائیے کہ ان کے پاس کیا چیز تھی؟ کونسا ملک تھا؟ صرف یہ بات تھی کہ یہ عالم ہیں دین کے پیشوا ہیں لیکن اگر ہم خود ہی بہ قدری کرائیں تو اس میں کسی کا کیا قصور؟ یہی حالت ہو گئی ہے بیروں کی کہ طمع سے ان کی بھی سخت بہتداری ہو گئی ہے۔ مجھے ایک گنوار کا واقعہ یاد آیا ہے کہ فصل پر جب کینوں کا اتاج نکالنے بیٹھا تو گھر والوں نے سب کو تیار کیا دھوئی کو بھی خاکروب (۲) کو بھی اور یہ بیٹھا ستار با جب سارے کینوں کا نام سن چکا تو کہنے لگا کہ اس سرے پیر کا بھی تو نکال دو۔

(۱) نفلت کرنے کے (۲) ہماز دہے والے (۳) ایک جگہ کا نام ہے۔

اس دفعہ سے تو ہم یقیناً بری ہیں۔ اور ایک شبہ ہے یعنی اخیراً جرم اس میں شک ہے کہ ہم میں ہے یا نہیں کیونکہ اس کی تفسیریں دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ عقیدہ نہیں اس لئے غفلت ہے التفات نہیں ہوتا اس سے تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ یا مطلق غفلت مراد ہو تو اس میں ہم مبتلا ہیں۔ رہے بیچ کے دو جرم۔ ان میں ہم یقیناً مبتلا ہیں اور وہ دونوں ایک ہیں مگر قدرے تفاوت ہے یعنی ایک تو مرتبہ عقل کا ہے اور ایک مرتبہ طبع کا کیونکہ رضا تو امر عقلی ہے اور اطمینان امر طبعی ہے تو بعض دفعہ تو ایک فعل کو عقلاً پسند کرتا ہے مگر دلچسپی نہیں ہوتی جیسے کڑوی دوا یا شہادت کے لئے سفر کہ عقلاً تو پسند ہے مگر اس کے ساتھ دلچسپی نہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلچسپی تو ہوتی ہے مگر عقلاً ناپسند کرتا ہے جیسے زنا وغیرہ غرض کبھی رضا ہوتی ہے اور اطمینان نہیں ہوتا اور کبھی بالعکس (۱) لیکن وہ حالت نہایت سخت ہے کہ رضا اور اطمینان دونوں ہوں تو کفار کو تو علی العموم یہ بات ہے مگر اکثر مسلمانوں کو بھی ہے چنانچہ پسند کی تو کھلی دلیل یہ ہے کہ اگر دنیا اور دین دونوں میں تزام (۲) ہو جیسے مقدمات میں یا رشوت لینے میں یا جیسے بعضوں کے پاس زمینیں دہنی ہوئی ہیں ان سب کو جانتے ہیں کہ گناہ ہے مگر دل سے پسند ہے کہ جی بڑا نہیں ہوتا بلکہ اس کی اصلاح کی رائے دی جاتی ہے تو کبہ دیا جاتا ہے کہ یہ ریاست کے معاملے ہیں۔ تاح (۳) کیا جانیں؟ غرض عقلاً پسند کرتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں اگرچہ عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ علی ہذا تعلیم کے باب میں جانتے ہیں ابتداء سے تعلیم زمانہ حال میں مشغول کرنے سے اولاد دین سے بے خبر رہتی ہے مگر کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں تو ترقی کیونکر کریں یہ سب رضا بالذنی (۴) ہے۔

(۱) اس کے خلاف (۲) ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو جائے (۳) یہ ریاستی معاملات ہیں نصیحت کرنے والوں کو کیا معلوم

(۴) دنیا پر مبنی رہتا ہے

