

Lecture of Prof. Sahib From Naqoosh-e Sidra-e jamal

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ

لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَصِيرًا

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ . وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ .

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

خواتین و حضرات! جب میں نے کارڈ پڑھا تو اس پر صرف ”وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ“ کے الفاظ تھے اور حقیقا یہی اہم ہے کیونکہ جب ایک چیز complementary کر دی جائے تو دوسرا حصہ اتنا important نہیں رہتا۔ جب یہ کہہ دیا جائے کہ نفس کی پہچان ہی اللہ کی پہچان ہے تو پھر نفس کی پہچان ہی important رہ جاتی ہے۔

ایک مدت ہوئی کہ زمانے میں مکالمہ اساتذہ، مدیر صاحب علوم اور علمائے سواہ اور منطق اُن عبادات پر بہت زور دیتے رہے جن کو ہم ظاہرہ عبادات کہتے ہیں۔ اُس سے اُن کی تہقیق مراد نہیں مگر جب آپ انسانی شخصیت اور انسانی حقیقت کی بہت بڑی حقیقت کو بھول جائیں تو وہ جزو

حقیقت آپ کے کس کام آئے گی۔ مذہب اسلام کی رو سے اگر کوئی چیز انسانی زندگی میں مداخلت کرتی ہے تو صرف پانچ وقت کی نماز اور تیس دن کے روزے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ ظاہرہ عبادات کا نچوڑ ہے۔ 30 دن کے روزے اور پانچ وقت کی نماز جو مجموعی طور پر 24 گھنٹوں میں سے شاید ایک گھنٹہ بھی نہیں بنتا۔ اسی طرح جب ہم ان باطنی حقائق پر غور کرتے ہیں، پوری قرآنی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی مراد ان ظاہرہ عبادات سے ایک ظاہری ضابطہ حیات تخلیق کرنا تھا۔ وہ بھی ایک ایسی ابتدا تھی جس سے انسان نے بہتر اخلاق اور بہتر رجحانات کی طرف move کرنا تھا، متحرک ہونا تھا، زندگی کو بہتر طریقے سے سمجھنا تھا مگر زوال امت مسلمہ کا بہت بڑا باعث یہ بنا کہ جب یہ اپنے زوال تک آئے تو تمام اصلاح پسند movements نے صرف اعمال پر دباؤ دینا شروع کر دیا۔ ”تحریک محمدیہ“ انڈونیشیا میں، ”اخوان المسلمون“ عرب میں، ”جماعت اسلامی“ پاکستان میں اور اب تو ان جماعتوں کے ساتھ بہت سی اور جماعتیں بھی ایسی شامل ہو گئی ہیں کہ جن کا تمام تر رجحان مذہب اعمال کی طرف تھا۔

خواتین و حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ اعمال کی درستی کے باوجود یہ تمام جماعتیں اپنے اپنے ماحول میں کوئی ایسی انقلاب آفرین تبدیلی نہیں لاسکیں جس سے امت مسلمہ کا زوال چلا جاتا بلکہ دیکھا یہ گیا کہ یہ امت مسلسل زوبہ زوال ہوتی گئی اور اب یہ حال ہے کہ مذہب احساس کمتری کا حصہ ہو گیا ہے۔ اب یہ حال ہے کہ کوئی ذہین آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے پہلے سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اپنے دقیانوسی، فرسودہ، اساطیر الاولین کو لے کر کسی sky skrapper میں، کسی seven star ہوٹل میں، کسی اعلیٰ ترین اور ہنڈ ب سوسائٹی میں، کسی Horward اور Oxford اور Cambridge میں کیسے جاؤں، شرمندگی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات! کیا اس سے بہتر نہ تھا کہ مذہب ہی چھوڑ جاتے۔ اگر مذہب کے بارے میں اتنا apologetic ہوتا تھا، اگر مذہب کے بارے میں اتنی ہی شرمندگی سنی تھی تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ اللہ پر ایک احسان کرتے کہ بجائے اسے نفاق سے ماننے کے، بجائے جس زندگی تخلیق کر

نے کے، بجائے اپنے آپ کو یا اس اور اہم انگیز احساسات کا مالک کرنے کے، بجائے خدا اور اسکے رسول کے نظام کو اپنی کمزوری سمجھنے کے، آپ اسے ترک کر دیتے۔ آباؤ اجداد سے آتی ہوئی اس تقلید کو جسے آپ نبھا رہے ہیں اور جدیدیت کے اسلام کے اس پہلو کو جو تمام تر آپ کے ظاہری اخلاق اور ظاہرہ عبادات پر مشتمل ہے، اس سے کہیں بھی natural مسلمان پیدا نہیں ہوتے۔

خواتین و حضرات! حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہیں کہیں ایک ناقابل عمل طرز شریعت پیدا کرنے کی بات ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ایسی تعلیم دی جو تمام تر باطنی تھی کہ جس نے مسائے کی بیوی پر نگاہ ڈالی اس نے گویا زنا کیا۔ جس نے کوئی عام گناہ کیا اور دوسرے پر ثنات کی وہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ انھوں نے تمام تر باطنی زندگی دی، فرمایا: ”یہ کیسے علمائے دین ہیں۔ (اہل یہود) جو باہمی نگل لیتے ہیں اور پھر چھانٹتے رہتے ہیں۔“ یہ تمام احساسات باطنی احساسات تھے۔ جناب عیسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ خدا کیسے پہچانا جاتا ہے فرمایا: Know thy self and you shall know thy God. (تم اپنے آپ کو پہچانو تم اپنے اللہ کو پہچان لو گے۔) خواتین و حضرات! یہ بہت بڑی statement تھی، آخر ایسا کیا self میں پوشیدہ ہے۔ یہ self ہے کیا؟ کون ہے جس کے سمجھنے سے آپ خدا تک پہنچ جاتے ہیں؟

شروع سے لے کر آج تک نفس in a single sentence کبھی define نہیں ہوا۔ ایک بہت بڑے صوفی کا قول تھا کہ میں آج تک دو چیزوں کی حقیقت نہیں سمجھ سکا۔ ”ایک تو میں رسول ﷺ کے مراتب کبھی نہیں جان سکا اور دوسرا یہ کہ اشکال نفس کبھی نہیں سمجھ سکا۔“ کتنی پیچیدگی ہے self میں مگر خواتین و حضرات! رسول ﷺ کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ ان دونوں پیغمبران عظیم کی اتنی بڑی statements کے بعد جب ہم جناب علی کرم اللہ وجہہ کی یہ statement سنتے ہیں: ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ تو ایک حیرت انگیز بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان تمام بیانات میں کہیں بھی اعمال کا ذکر نہیں۔ اگر خدا کی پہچان تکمیل نفسی میں

ہے، علوم نفسیہ میں ہے، اپنے آپ کو جاننے میں ہے تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تمام میں اعمال ظاہرہ کا نام و نشان تک نہیں، وہ statements جو بظاہر علمائے ظاہر اور دانشورانِ عصر بڑا زور دے دے کر تمام لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ وہ صرف سادہ سی ہے خواتین و حضرات! کہ اعمال ذہن کا drive motive نہیں ہوتے۔ اعمال نتیجہ ہیں۔ اعمال آپ کی اس سوچ کا نتیجہ ہیں جو کبھی ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہو، اگر آپ روزے رکھتے ہو، تو اس کی کئی ایسی وجوہات ہیں جن کا خدا سے تعلق نہیں ہے مثلاً عبادتِ آباؤ اجداد سے پائی ہوئی عادت ہے۔ اگر اہل عرب زمانہ قدیم میں بتوں کی پرستش کرتے تھے تو ان سے کبھی آپ پوچھ کر دیکھو کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو، کیا تمہاری عقل تمہیں منع نہیں کرتی تو وہ صاف کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی طرح لات منات، اور عزنی کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے ہم بھی اسی تقلید میں عبادت کرتے ہیں رسولِ اکرم ﷺ کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ”عبادات کے متعلق کا عالم وہی ہے کہ جو ایک رہٹ کے گرد چلتے ہوئے پہل یا گدھے کا ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ میری ان عبادات کا مقصد کیا ہے۔“

دین کیا ہے؟ تمام دین اگر آپ دیکھ لیں تو حیرت سی ہوتی ہے۔ آدم کی شریعت اور ہے۔ نوح کی شریعت اور ہے۔ صحائفِ موسیٰ کچھ اور ہیں۔ صحائفِ عیسیٰ کچھ اور ہیں۔ یہ آپس میں متضاد نہیں ہیں، متصادم نہیں ہیں مگر کہیں دو قانون میں، کبھی ایک قانون میں..... جب بائبل نے بائبل کو مارا تو ایک قانون آیا۔ دنیا کا شاید پہلا قانون کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا جملہ انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا جملہ انسانیت کو بچایا۔ پھر پرنس Hamorabi کا زمانہ آ گیا۔ زندگی قصاص میں ڈھل گئی اور قصاص کے قوانین بننے شروع ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے قانون دیا گیا کہ: ”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاُولِی الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ“ (اے اہل عقل غور کرو تو قصاص میں زندگی ہے)۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یہ تمام قوانین آتے رہے۔ حُتہ بَحْتہ ذہن

انسان mature ہونا گیا اور ان قوانین کی قبولیت کے لیے اپنے آپکو تیار کرنا رہا مگر یہ نہ مکمل ضابطہ اخلاق تھا اور نہ مکمل ضابطہ حیات تھا حتیٰ کہ نبوت یہاں تک پہنچی کہ: **أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي** “ (آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی) جہاں اسلام آ گیا وہاں آخری استاد آ گیا۔ اب خدا کی طرف سے تمہیں کوئی ہدایت ملنے کی نہیں ہے۔

جہاں شریعت موسوی مکمل طور پر practical تھی اور مکمل طور پر ظاہرہ تھی وہاں شریعت عیسوی مکمل داخلی تھی مگر جب رسول اکرم ﷺ آئے تو ایک متوازن، ایک معتدل قانون تخلیق ہو گیا۔ ظاہرہ اور باطنہ دونوں اسباب کی جڑت مقرر کر دی گئی۔ بھلا آپ خود سوچیں کہ اگر کسی نے میٹرک کے بعد پوسٹ گریجویٹیشن کی ڈگری بھی لی ہو تو کیا وہ اپنی name plate پر میٹرک ہی لکھتا پھرے گا یا وہ B.A اور M.A لکھے گا۔ اگر تمام مذاہب اس پر غور کرتے تو انھیں علم ہو جاتا کہ جزوی تعلیم سے آگے بڑھتے ہوئے جب مکمل اور آخری تعلیم آگئی تو خدا کیسے اسلام سے پہلے کے مذاہب کو آگے چلنے کی اجازت دیتا۔ وہ اپنے وقت میں لاگو تھے، اب آگے بڑھنے کے قابل نہیں تھے، آگے بڑھنے کے قابل صرف اسلام تھا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا: **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** “ کہ اب میرے نزدیک صرف اسلام ہی valid religion ہے مجھ تک پہنچنے کا..... پھر دوبارہ فرمایا: **”وَمَنْ يُتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ“** (اب اگر اسلام کے سوا کسی اور راستے پر چل کر میرے پاس آئے تو میں قبول نہیں کروں گا) اسلام مجبوری ہو گیا مگر کیوں؟ Basically the basic casue of religion was not کہ آپ عبادت کرتے رہیں۔ Basic cause of religion بڑی different تھی۔ وہ چینی تھی، وہ ایک قلبِ عظیم تھا جس میں انسان اپنی تہائیوں اور وحشت میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا بوجھ تھا جسے صحرا میں کھڑا ہوا، اجنبی مسافر جس کو نہ منزل کا پتہ ہو نہ کسی نخلستان کا پتہ ہو اور اس کو موت و حیات میں عرف موت ہی نظر آ رہی ہو اور وہ آسمان کو بھی سر اٹھا کر بار بار

دیکھتا ہوا اور کہتا ہو: ”اے مالک و کریم! مجھے کوئی راستہ دکھا“ وہ اپنے دل سے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ کوئی ایسی قوت برتر موجود ہے جو انسان کی بنے پناہ تہائیوں کو اپنی صحبت کریم سے بھرپور کر دے۔ کوئی ایسا لحو آئے جو اس اتنے بڑے ویرانے میں کوئی ایک کرن پیدا کر دے روشنی کی جس سے اسے منزل مل جائے۔

خواتین و حضرات! شریعتیں بدلتی رہیں مگر دین کا ایک مطلب قائم رہا، ایک مقصد قائم رہا کہ دین ہم اس کو کہتے ہیں جو بندے کو خدا تک لے جائے۔ خدا کو پہچانا مقصدِ حیات تھا اور بندے کا خدا تک پہنچنا مقصدِ مذہب تھا۔ مذہب چاہے کسی وقت بھی آیا ہو اس کا بنیادی مقصد شریعتوں کے بدلنے کے باوجود کبھی نظر سے غائب نہیں ہوا، وہ یہ کہ بندے کو خدا تک پہنچنے کا راستہ دیتا۔ مذہب رستہ ہے، منزل مقصود نہیں ہے۔ منزل مقصود اللہ ہے۔ خود خدا ہے۔ اس کے علاوہ مذہب کا بنیادی مقصد اور کوئی نہیں ہے۔ بنیادی مقصد کے بعد جب مذہب شعور انسان میں ڈھلتا ہے، جب آپ نے مذہب کی بنیادی ترجیح پوری کر دی تو مذہب نیچے آ کر ایسا ماحول تخلیق کرتا ہے ایسی مجلس سنوارتا ہے، ایسا معاشرہ تخلیق کرتا ہے، جہاں ایک ایسا اچھا ماحول ہو، جہاں اگر سارے نہیں تو کسی Pyramid کی طرح، کسی احرام کی طرح اگر اس کی بنیاد میں دس کروڑ انسان خدا شناس نہیں تو کم از کم اوپر اُٹھتے ہوئے اس Pyramid کی top پر تو ایک خدا شناس کھڑا ہو، جس کو دیکھ کر سارے نچلے لوگ بھی ہدایت پائیں، درمیانے بھی ہدایت پائیں اور اوپر سے آتی ہوئی روشنی معاشرے کے ایک ایک فرد کو پہنچے۔

خواتین و حضرات! میں کتابِ فکر کا مخالف نہیں ہوں۔ نہ دیوبند کا، نہ بریلوی کا، نہ اہلحدیث کا، مگر ایک سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اگر یہ تمام کتابِ فکر اپنے آپ کو خدائی علوم اور مذہب کا ماہر سمجھتے ہیں تو ان کو کم از کم ایک تو خدا شناس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ایک خدا شناس جو ان کی top پر بیٹھا ہوا ہو اور جسے دیکھ کر گمان ہو کہ یہ فیصلہ کن شخصیت ہمیں ضرور خدا تک لے کر جائے گی مگر یہ کیا ہوا کہ صبح سے لے کر آپ شام کرتے ہو، ایک سال سے آپ ایک decade

گزار دیتے ہو، عمریں تمام کر دیتے ہو، اور خدا کے احساس سے ناشناس رہتے ہو۔ اس کی وجہ یہ
 ("وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ") کہ آپ اپنے نفس کو نہیں پہچانتے۔

خواتین و حضرات! میں نے ابھی آپ کو تین اقوال سنائے، مگر ایک بات ان
 تینوں اقوال میں نہیں ہے۔ نفس کی پہچان کا ذکر تو ہے مگر نفس کی مخالفت کا نہیں ہے۔ نفس ہر حال
 میں خدا کے خلاف ہے۔ حدیث قدسی ہے: "اللہ نے نفسِ انسان کی شکل میں اپنا سب سے بڑا
 دشمن تخلیق کیا"۔ پھر خدا نے قرآن حکیم میں فرمایا: "وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
 عَنِ الْهَوَىٰ" (اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کی مخالفت
 کی۔) جس نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، جس نے اللہ کی مخالفت کا خیال ترک کر کے خدا کو چاہنا
 اور ماننا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرے یعنی دو قوانین بن گئے، ایک
 پہچان ہے اور دوسرا ہر حال میں اس کی مخالفت کرنا ہے۔۔۔۔۔ پہلے اقوال میں پہچاننے کا ذکر ہے۔
 ایک مکمل statement سے تینوں کے تینوں جو پہچاننے کا وہ اس کو یقیناً اپنا دشمن جانے گا مگر کیو
 ن خواتین و حضرات؟ نفس تو میں ہوں نفس تو آپ ہیں، نفس تو زندگی ہے، نفس تو خوراک ہے
 لباس ہے، تولید ہے۔ آخر یہ مخالفت کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ چالیس ہزار سال پہلے
 تاریخِ عالم میں Ice period میں آخری دور برف گزرا۔ چالیس ہزار سال سے پہلے جو انسان
 ہمیں نظر آتا ہے، جو اتنی لاکھ سال پہلے انسان ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمیں primates میں نظر
 آتے ہیں۔۔۔۔۔ زمین پر رہنے والے جانوروں اور درندوں نے ایک فیصلہ کیا۔ ان میں سے کچھ نے
 کہا کہ ہم سوراخوں میں جائیں گے، ہم بلوں میں گھسیں گے، ہم اپنی حفاظتی جگہوں کو نہیں بدلیں
 گے۔ کچھ نے فیصلہ کیا کہ ہم آسمانوں کو جائیں گے۔ یہ ایک جمعی intelligence کا فیصلہ
 تھا۔

intelligence آپ میں اور جانور میں مشترک ہوتی ہے۔ intelligence ہر
 ذی حیات میں کسی نہ کسی پہلو میں پائی جاتی ہے۔ اس ذکاوتِ حس میں کچھ جانوروں نے فیصلہ کیا

کہ ہم آسمانوں کو بلند ہوں گے، ہم اوپر جائیں گے، ہم درختوں پر جائیں گے، ان میں انسان بھی تھا۔ اس ابتدائی ذہنی کاوش کی وجہ سے انسان کے اُن آباؤ اجداد نے جن کو ہم primates کہتے ہیں، یہ پہلا فیصلہ کیا۔ وہ primates ایسے ہیں خواتین و حضرات! کہ اگر آپ اُن کو خواب میں دیکھ لو تو آپ چینٹیں مارتے ہوئے اُٹھ جاؤ۔ اتنی خوفناک، اور عجیب و غریب شکلیں ہیں اُن

But with the all scientific survey of modern primates کی biology, we consider them the first humans. بڑھتے، ترقی کرتے کرتے لاکھوں سال کی مسافت سے آگے بڑھتے ہوئے یہ Homo Habilus میں بدلے۔ پھر بھی ہمیں ان میں عقل و شعور نظر نہیں آتا۔ ان میں جلی اقدار تو نظر آتی ہیں، بدنی شعور تو نظر آتا ہے مگر عقل و معرفت کا کوئی ذرا نظر نہیں آتا۔ پھر ایک چوتھا اور آخری بر فانی دور زمین پر گزرا، اُٹھ اُٹھ میل گہری برف پڑی۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں بچا۔ بچنے والوں میں سے ایک انسان بچ کر نکلا۔ یہ بڑا عجیب و غریب انسان تھا۔ جس age کو ہم Neolithic age کہتے ہیں، اس age سے نکلتا ہوا انسان پہلے انسان کی طرح نہیں ہے۔ آپ اسے Homo sapien-sapien کہتے ہیں۔ یہ انسان آتے ہی بستیاں بسانا شروع کر دیتا ہے، میاں بیوی کے فرائض مختلف کر دیتا ہے، اپنے بچے کی حفاظت کے لیے گروہوں کے بنا رہتا ہے، باہر کا کام آپ سونپ لیا، عورت کو گھر کا کام سونپ دیا۔ یہ تفریق غیر عقل ممکن نہ تھی۔ یہ دور ہے جسے ورود آدم کا دور کہہ لیں جب پروردگار عالم نے آدم کے وجود روحی کو زمین پر منتقل کیا تو خواتین و حضرات! زمین پر کوئی چیز ہونی چاہیے تھی، روح کہاں بھٹکتی پھرتی۔ کوئی وجود تیار ہونا تو اس میں آدم رکتا۔۔۔۔۔ اس لیے زمین پر جس خاکی وجود کی تعمیر ہو رہی تھی، زمین پر جو ایک انسانی وجود بن رہا تھا وہ اپنے دور سے گزر رہا تھا جس کی نشا بدی اللہ نے اس آیت کریمہ میں کی ہے: ”هَلْ أُنسِ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ اللَّيْلِ“ (بلاشبہ انسان پر زمانے میں بڑا طویل عرصہ ایسا گزرا کہ یہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔) کوئی جرثومہ، حیات

تھا، کوئی سنگل سیل تھا۔

Will Duran نے کہا کہ زندگی نے موت سے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ ہمیں موت قبول ہے مگر ہمیں ایک تسلسل اور تولید چاہیے۔ پھر وہاں کسی single cell نے multiply ہونا سیکھا اور مراثی شروع کر دیا مگر ساتھ ساتھ زندگی کا ایک تسلسل بھی شروع ہو گیا۔ پھر خدا نے کہا: ”فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا“ ہم نے چاہا کہ اس اندھے اور بہرے جراثیم کو آگے بڑھائیں۔ ہم نے اسے سماعت دی، بصارت دی۔ وجود complicate کر دیا۔ خواتین و حضرات! یہ کسی سے کس ہونے والا جراثیم نہیں تھا، یہ پہلے بھی specific تھا۔ بڑے مشہور حیاتیاتی مفکر نے پچاس سال genetic پر کام کرنے کے بعد آخر میں ایک بات کہی ہے کہ پچاس برس کی تحقیق میں مجھے ایک بات پر بڑی حیرت ہوئی ہے کہ انسانی جراثیم سے کوئی تغیر نہیں آیا، صدیوں سے کوئی تغیر نہیں آیا۔ جیسے یہ پہلے تھا آج بھی ویسا ہے۔ جو ملاحتیں پہلے دن اس میں رکھی گئی تھیں وہ ملاحتیں آج بھی اس میں موجود ہیں۔ Human genes متغیر نہیں ہوا۔ زمانوں اور صدیوں سے گزرتا یہ ویسا ہی چلا آتا ہے مگر خواتین و حضرات! اس کا پھر اللہ نے مقصد متعین کیا۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ آسمانوں میں اللہ عبادت سے تنگ تھا۔ اللہ عبادت، عجز سے تنگ تھا۔ directions دے دے کر عبادت کرا رہا تھا۔ ملائکہ کو کوڈ آف ایکشن دی ہوئی تھی۔ تنگ آ گیا تھا۔ ہر حقوق کو اس نے ایک کوڈ دی ہوئی تھی۔ اُن کو choice نہیں تھے۔ پھر اللہ نے سوچا کہ ایسی حقوق پیدا کرے، ایسی حقوق جس کو میں artificial intelligence دے دوں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دوں۔

ابھی تو یہ حال ہے کہ آسمان ارواح کے بے شمار لشکر سے بھرے پڑے ہیں۔ زمین ایک ارب مخلوقات سے بھری پڑی ہے مگر ان سب کے بارے میں اللہ کا ایک ہی کہنا ہے کہ میں نے تم میں حکم ڈال دیا ہے چاہے مرضی سے آؤ، چاہے تو بغیر مرضی کے آؤ اور جیسے زمین و آسمان نے عرض کی کہ ”اے پروردگار عالم ہم میں کہاں جرات بنا کر..... اے وقت کے مالک و خالق جو تم نے ہم

میں حکم ڈال دیا ہے ہم بخوشی اسے پورا کریں گے مگر اللہ کو یہی بات پسند نہیں۔ جو کہتا ہے کہ اُس کو خوشی سے پورا کرے گا کیا اس میں انکار کی مجال تھی؟ کیا جرأت انکار تھی؟ کیا choices تھے اور خدا تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔

۔ سنا ہے عالمِ بالا میں کوئی کیسا گر تھا
صفا تھی جس کی خاکِ پا کی بڑھ کر ساغرِ جم سے

ایسا مہر، ایسا خلاق کہ جس نے اپنی تخلیقات کا خود دعویٰ کیا ہوا تھا۔ ”هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ“ میں ہی خالق ہوں، میں ہی بنانے والا ہوں، میں تصویر کش ہوں، میں ہی تصویر ساز ہوں، میں نے ہی کائنات میں رنگ بھرے۔۔۔۔۔ مگر تعریف کون کرنا؟ تعریف کے قابل وہ چھوٹے تو نہ تھے جن میں حکمِ تعریف ڈال دیا گیا تھا۔ خواتین و حضرات! غور کیجئے گا، آج کے سائنس دان کو یہ مرحلہ درپیش ہے کہ وہ اپنے ان لوگوں کو Artificial intelligence نہیں دینا چاہتا۔ وہ یہ risk نہیں لے سکتا، اس کو شبہ ہے کہ اگر میں نے روبوٹس کو Artificial intelligence دے دی، ان کو نیک و بد کی تعلیم کے ساتھ ان کو اختیار دے دیا کہ جہاں نکلے گا وہاں کو چاہے اور جہاں برائی کو دیکھے اس کی مخالفت کرے تو سب سے پہلے روبوٹس اٹھ کر نسلِ انسانی کو مٹا دے گا۔ اپنا حال تو ہم سب کو پتہ ہی ہے مگر اللہ بہت بڑا ہے۔ اُس کو انسان سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس کو کسی بناوٹ کا خوف نہ تھا۔ وہ دینے والا تھا، لینے والا نہیں تھا۔ اُس کی طاقت کو کوئی لگا نہیں سکتا تھا۔ وہ جاہر و باہر تھا۔ ”وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ“ اس نے یہ risk لیا۔ اس نے انسان کو Artificial intelligence دے دی (کہ کون اس کی تعریف کرنا ہے۔) مگر خواتین و حضرات! یہ دونوں پہلو جب اکٹھے چلتے ہوئے آئے تو اتنی طویل مدت سے انسان جانوروں میں رہ رہا تھا تو کیا جانوروں کی خصائیس اُس میں نہ آئیں؟ کیا صحبت کا اثر اس میں نہ آتا؟ انسان کا نفس ان جملوں کا مرکزی تصور ہے جو ہم میں اور جانور میں مشترک ہیں۔ نفس کی اگر کوئی تعریف ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ یہ ان جملوں کا packet ہے جو ہماری حیات کے لیے ضروری ہیں اور خواتین و حضرات دور

حاضر میں علوم نفسیات نے نفس پر بہت تحقیق کی، مگر علوم نفسیات کے ماہرین خدا تک نہیں پہنچے۔ کیا یہ ایک عجیب سا تضاد نہیں ہے "I wrote a synthesis in one of the article while delivering speech at Islamic University" نے انھیں ایک جملے میں کہا کہ Psychology if applied to others is a science, if applied to one ownself is mysticism کے اصول اپنی ذات پر استعمال کرو، دوسروں کے complexes نہ ڈھونڈو، اگر آپ دوسروں کی inferiorities کی تلاش نہ کرو، دوسروں کے احساسِ بقا کو متوازن نہ کرو۔ ذرا غور کیجئے کہ کہاں کہاں علوم نفسیات خدا کی تائید میں اترتے ہیں اور کہاں کہاں انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَأَحْضَرْتُ الْأَنْفُسَ الشُّعْخَ" (ہم نے تمام جانوں کو نکل جان پر جمع کیا) اور یہ بنیادی instinct ہے۔ بنیادی جبلت سے کسی کو نجات نہیں ہے۔

نفسیات والے اس نتیجے پر پہنچے کہ The only basic instinct is survival. خدا نے جب تخلیقات زندگی کی تو چوٹی میں بھی مفادات زندگی رکھے۔ بنی اور چوہے میں بھی مفادات زندگی رکھے۔ survival (بقا) اتنی قیمتی instinct ہے، اتنی خوفناک instinct ہے کہ اللہ نے اس پر چار حرام معطل کر دیئے: "إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ عَلَيْهِ مِنْهُ إِذَا تَمَّ الْجُودُ فَعَلَىٰ خَيْرٍ" یہ چار حرام مطلق ہیں مگر جب جان اضطراب میں چلی جائے..... اگر تم جان کو حاصل کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے تھوڑا سا حرام کھا بھی لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی instinct تھی کہ حدیث رسول ﷺ ہے کہ:

”بجو کے کا ایمان بروقت خطرے میں ہوتا ہے“

مگر خواتین و حضرات! ایمان وہ شے ہے جو survival پر غالب آ جاتا ہے۔ شہید survival پر غالب آ جاتا ہے۔ صحابہ رسول ﷺ اس survival پر غالب آ گئے کہ جب دس صحابی پکڑے

گئے اور ہر قل روم کے پاس گرفتار ہوئے تو اس نے حکم دیا کہ انھیں بھوکا رکھا جائے اور جب ان کو بھوکا رکھا گیا تو ان کو سور کا گوشت دیا گیا صحابہ رسول ﷺ نے اسے نہ کھایا۔ قیصر روم خود ان کے پاس چل کر گیا، کہا کہ میں نے تمہارا قرآن دیکھا ہے۔ میرے علم میں ہے کہ تمہارے رسول ﷺ نے کہا ہے کہ اگر تمہاری جان اضطراب میں چلی جائے تو تم حرام کھا سکتے ہو مگر صحابہ رسول ﷺ نے کہا، ہاں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اجازت ہے مگر ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم اصحاب محمد ﷺ ہیں اس لیے ہم یہ نہیں کھا سکتے۔

خواتین و حضرات! یہ وہ instinct ہے جو complicate ہو کر آپ کی زندگی میں مقام کلبا عث بنتی ہے۔ تولید کا باعث بنتی ہے۔ survival وہ جبلت ہے جو خدا کی پرواہ نہیں کرتی۔ survival وہ جبلت ہے جو عمر دے آشنا ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد بن احمد الغزالی نے کہا کہ ”آخری چیز جو سینہ انسان سے نکلتی ہے وہ پتہ جاہ ہے۔“ ذات کی تہمت کی خواہش، شہرت اور عزت کی خواہش، بڑا ہونے کی خواہش..... یہ جبلت پتہ نہیں کھتی complicated ہے کہ مرتے دم تک بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی، عزت اور بزرگی کی خواہش آپ کی جان نہیں چھوڑتی۔ محبت ایک ایسی خواہش ہے کہ محبت میں الجھا ہوا انسان خدا کی شناخت نہیں کر سکتا، اسی لیے قرآن حکیم نے صاف طور پر کہا: ”تم مجھے نہیں پا سکتے ہو جب تک تم اپنی محبتیں میرے لیے قربان نہ کرو۔“ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (تم میری محبت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ میرے لیے اپنی محبتوں کو قربان نہ کرو)۔

خواتین و حضرات! یہ کیس یا بائیس جہلیتیں ہیں، ان کے پکٹ کو نفس کہتے ہیں۔ نفس جو ہر صورت اپنے آپ کو زندہ رکھنے پر آمادہ ہوتا ہے، نفس جو ہر صورت برتری کا خواہاں ہے، نفس جو ہر صورت آپکو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، نفس جو زندگی سے باہر جانے کا خواہش مند نہیں ہوتا، وہ طبیعات سے مابعد الطبیعات کو جانے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک متز دہرگ کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، بازار میں چل رہے تھے تو کسی نے کہا کہ صاحب اب تو

خدا کا خیال کرو۔ اُس نے جواب میں کہا کہ ہم تو بھائی دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں دنیا کا خیال کرنا ہے تم خدا کا خیال کر لو۔ خواتین و حضرات! یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے عقل ختم ہو جاتی ہے۔ عقل جو خدا کی نعمت ہے جسے جب اللہ نے تخلیق کیا تو کہا کہ مجھے چل کر دکھا، جب وہ چلی تو اللہ نے کہا کہ میں نے کیا خوبصورت شے تخلیق کی ہے پھر تحفہً انسان کو بخشی۔ اس کا صلہ آدمیت تھا، اس کا صلہ اشراف بنا تھا، احسن تقویم تھا، غلبہ حیات تھا مگر یہ عقل اُس وقت ضبط ہو جاتی ہے جب یہ جلی دباؤ میں آتی ہے۔ جب تک آپ اس کا analysis نہیں کرو گے اور ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ“ کا واحد مطلب یہی ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ اپنے مقاصد کا تعین کر لیں۔

بد قسمتی یہ ہے کہ ہمارے مقاصد میں خدا ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن و دل میں اپنی کوئی خواہش نہیں رکھی؟ فرق صرف اتنا ہے خواتین و حضرات کہ یہ جو کمپیوٹر ہے، ذہن کمپیوٹر کی طرح ہے۔ یہ آپ کو وہ بات نہیں بتا سکتا جسکا data آپ نے اس میں feed نہیں کیا۔ اگر آپ نے تنگ پلاسی نہیں پڑھی تو یہ پلاسی کاس نہیں دے سکتا۔ اگر آپ نے اس میں کوئی data feed نہیں کیا تو یہ آپ کو اسکا نتیجہ یا مطلب نہیں بتا سکتا۔ ذہن کے data میں اللہ نے ایک inherent صلاحیت رکھی ہے، تمام انسانوں میں رکھی ہے، تمام ذی حیات میں یہ ایک صفت رکھی ہے۔ ذہن انسان نے ایک فلسفہ تر جیجیات رکھا ہے مگر ہونا کیا ہے خواتین و حضرات کہ ہم اپنی فوری تر جیجیات کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ ہم پابند ہو جاتے ہیں اُن فوری تر جیجیات میں جو day to day ہیں week to week ہیں، year to year ہیں، five to five years planning ہیں مگر پوری زندگی کی ترجیح کو فراموش کر دیتے ہیں۔ پوری زندگی کی ترجیح صرف ایک ہی ہے جو قرآن حکیم میں اللہ نے آچکوتا دی کہ تمام عرصہ حیات سے گزرنے کے بعد پوری عقل میں نے آپ کو اس لیے دی..... رزق کے لیے نہیں دی، بچوں کے لیے نہیں دی، بیوی کے لیے نہیں دی، خاوند کے لیے نہیں دی، پوری زندگی: ”ذُنُوبِ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ“ میں نے انسان کو شہوات سے رونق دی ہے، ترغیبات دی ہیں۔ ”مَنْ

النِّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ“ عورتوں، مردوں، بچوں سے، ”مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ“ سونے اور چاندی سے ”وَالخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ“ کھوڑے اور گاڑیوں سے رونق دی ہے۔

اگر پوری زندگی کا مقدمہ لے لیا جائے، تو انہی possessions میں ساری زندگی گزرتی ہے۔ ان possessions کو خدا شہوات دنیا قرار دیتا ہے۔ پھر مقصد حیات کیا رہ گیا؟ تو اللہ کا کہنا یہ ہے خواتین و حضرات کہ نفس کے اشتہاء سے وہ شخص بچتا ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اس سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے۔ ”ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ متاعِ حیات کا سودا متاعِ حیات سے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نفس خراب کار اس میں حائل ہوتا ہے۔ یہ آپکو blindly affect کر دیتا ہے۔ آپکو اندھا کرنا ہے۔ اشتہاء میں ڈالتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں آپکو مشتبہ کر دیتا ہے۔ شک و شبہ نفس کی کیفیت ہے۔ تجسس اس کی کیفیت ہے، غیبت اس کی کیفیت ہے۔ یہ ساری جلتیں مل کر اللہ کا ایک بڑا طاقت ور دشمن create کر دیتی ہیں جسے ہم نفس کا نام دیتے ہیں۔ اسکا analysis اسکی agetations بے شمار ہیں۔ جیسے شطرنج کے شاید مہرے تو بتیس ہونگے، مگر چالیس ایک ارب ہیں۔ جلتیں بائیس ہیں مگر جب یہ interact کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے ایسے create کرتی ہیں۔ تمام انسان اگر ساری زندگی نفس سے لڑتے رہیں تو بھی وہ اس پر غالب نہیں آسکتے مگر جیسے حضرت یوسف نے فرمایا: ”وَمَا أُبْرِئِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ“ (میں نہیں پاک کہتا اپنے نفس کو بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے) ”إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ“ (مگر جس پر میرا رب رحم کرے) ”إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ“ (یوسف ۵۳:۱۲) (بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے) تو کیوں نہ اس کے کام کی تسبیح کرو: ”إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ“ یہ اللہ کی بے پناہ بخشش، بے پناہ رحم کا نام ہے، جو لوگ ”إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ“ کی تسبیح کریں، جیسے آپکے ایک معزز پیغمبر نے آپکو بتائی ہے تو اشکالِ نفس کو دور

کرنے کے لیے تسبیح اکیسر ہے۔ ”اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ“ بے شک میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا اور بے انداز رحم کرنے والا ہے اور اس ظالم فریب کار نفس کے چنگل سے اگر مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو میرے غیب کا یقین مجھے بچا سکتا ہے۔

خواتین و حضرات! ایک بہترین سودا کار عقل آ پکونفس کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ ایک اچھا business mind آ پکونفس سے بچا سکتا ہے۔ وہ جو سیما بندہ ہے، جو local temper کا نہیں ہے، جو چھوٹی چھوٹی ترجیحات میں گم نہیں ہوتا وہ جو اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتا ہے اور انسان پر خدا کا تمام انحصار عقل کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو پسند نہیں کرتا بلکہ بڑی حقارت سے اس کا ذکر کرتا ہے کہ عقل و معرفت، سوچ و سمجھ دینے کے باوجود وہ لوگ جاہل ہیں۔ خداوند کریم نے ان لوگوں سے بڑی ہی نفرت کی ہے، بلکہ اپنی اُس صفیٰ عالیہ کی تحقیر جانتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے انسان کو معزز کیا، محسنِ تقویم بنایا، شرفِ خلافت بخشا اور فرمایا: ”اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الْاٰلِنِ لَا يَعْقِلُوْنَ“ بے شک میرے نزدیک بدترین جانوروں میں..... (انسان نہیں بلکہ دابة کہا کہ بدترین جانوروں میں) جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں اور اندھا دہند میری آیات پر گرتے ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے۔“ خداوند کریم نے اس نفسِ خراب کار کا توڑ اپنی اس دی ہوئی عقل میں رکھا، اُس معرفت میں رکھا۔ وہ عقل جسکو آپ وسیع تر کرو گے، اگر آپ اچھے business man ہو تو جب آپ کائنات کو دیکھو گے تو آپکو یہ زندگی بڑی معروف نظر آئے گی، بڑی ہی معروف نظر آئے گی غور تو کیجئے ذرا کہ آپ کے اُدھر Trillion years of life ہے۔ ارب ہزار سالوں کی زندگی سے آپ چل کر آئے ہو، ارب ہزار سالوں کی زندگی آپ کے سامنے ہے اور آپ کو ملا کیا ہے؟ ستر برس ماشی برس، سو برس، کیا برا سودا ہوگا کہ اگر میں اسی برس کے لیے اپنی بے کراں، کھرب ہا کھرب کی زندگی کو ignore کر دوں تو یہ کیا برا سودا ہوگا۔

جہلت اور عقل میں بس یہی فرق ہے خواتین و حضرات! کہ جہلت ایک چھوٹے سے

معمولی سے فائدے پر آپ کو مرکز کر دیتی ہے اور عقل آپ کو بے پناہ فوائد کی خبر دیتی ہے جو مستقبل میں ہے۔ جو بیزرق جان جائے اور جو خدا پر یقین رکھتا ہے اور معاف کیجئے گا خدا پر یقین کوئی بھی نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ اعتقاد درخور اعتناء نہیں ہوتا جس پر آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اگر آپ کو اللہ پر اعتقاد ہو تو آپ تعویذ پر کیسے اعتقاد رکھو گے۔ اگر آپ کو خدا پر یقین ہے تو پھر جا دو اور سحر پر کیسے اعتبار رکھو گے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ موت و حیات اس کے قبضے میں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اول و آخری سانس وہ دیتا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ مرض دیتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں وہ آپ کی حیات میں دخل دیتا ہے، آپ کو اچھی بُری خبر دیتا ہے، بچے، بیویاں اور خاندان دیتا ہے تو پھر بھی آپ اس کی تمام قوتوں کو بانٹ دیتے ہو۔ کبھی کسی تعویذ ساز کے حوالے کر دیتے ہو، کبھی کسی جادوگر کی قوت کے حوالے کر دیتے ہو۔

خواتین و حضرات! آپ اشراف عرب سے مختلف تو نہیں ہیں۔ آپ کا خیال تھا کہ اہل مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، آپ یقین جانیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ وہ اللہ کو بہت مانتے تھے۔ بنو ابراہیم تھے، کیسے اللہ کو نہ مانتے، وہ تو بہت مانتے تھے، بات بات پر اللہ کہتے تھے، حتیٰ کہ آپ یقین جانیں کہ وہ شرک عرب جو اہل عرب کے لشکر کو لے کر آیا تھا، ان کو گانڈ کرنا ہوا کعبہ تک لایا تھا، جب کعبہ کے سامنے آیا تو اس نے اس مہابت سے اجازت مانگی کہ میں نے دو باتیں کہنی ہیں اور ہاتھی کے کان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے ہاتھی تو اچھی طرح جاننا ہے کہ یہ اس بنو ابراہیم کے اللہ کا گھر ہے، تو جاننا ہے کہ یہ خدا قادر مطلق کا گھر ہے، اب اگر تو نے کوئی گستاخی کی تو وہ اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ان کا یقین و اعتماد اللہ پر تھا۔ مگر وہ کہتے کیا تھے؟ خواتین و حضرات! جو exactly آپ آج کہتے ہو۔ جی! اللہ کو ہم مانتے ہیں مگر دیکھو تعویذ کا اثر بھی ہوتا ہے۔ کیسے اثر ہوتا ہے؟ جب آپ کو اللہ نے ایک بات سمجھادی: ”وَمَنْ يُعَشِّشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ“ (جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا۔) ”تَقْبِضْ لَهُ شَيْطٰنًا“ ہم اُس پر ایک شیطان کو نلے دیتے ہیں۔

”فَهُوَ لَكَ قَرِيبٌ“ (اور وہ اس کے قریب رہتا ہے۔) اصول بتا دیا کہ جب تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو شیطان تم پر ضرور غلبہ پائے گا اور اس سے بڑی بات اور کیا ہے جو اے اہل عرب تم کہتے ہو کہ بھلا سارے کام اللہ کیسے نبھاتا ہے اس کو کچھ assistants بھی چاہئیں۔ اللہ بے چارہ assistants مانگتا ہے۔۔۔۔۔

ایک بہت بڑے T.V. عالم نے کہا تھا کہ میں بابیلوں پر یقین نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے کوئی بُرا مرض پھیلا ہو جس سے امیر بہ کا وہ لشکر مر گیا ہو، بابیلوں پر مجھ کو یقین نہیں ہے۔ میں سوچتا تھا، یا ر! اس کا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہوگا۔ یہ کوئی Next door neighbour سمجھتا ہے خدا کو کہ اتفاقاً جس کی لاٹری نکل گئی اور جو ”اللہ“ بن گیا ہو، اتفاقاً دنیا سے گزر کر آسمانوں میں اس کو کوئی jack pot مل گیا ہو کہ اس نے زمین و آسمان بنا دیئے۔ خدا کے بارے میں ہمارا ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے عالموں کا تصور اتنا ناقص ہے کہ وہ عذابِ قبر نہیں مانتے۔ کیوں جی؟ آپ ان سے پوچھو، کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا اللہ عذابِ قبر نہیں کر سکتا؟ کیا اپنے رسول ﷺ کو آسمان تک نہیں لے جا سکتا؟ کیونکہ وہ ”اللہ“ کو ”اللہ“ نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر اپنی ذات کا گمان کرتے ہیں۔ چونکہ میں، بندے کو آسمان تک نہیں بھیج سکتا تو اللہ کیسے بھیج سکتا ہے؟ وہ آخر ہے تو میری طرح ہی ما۔۔۔۔۔ کہیں آس پاس بیٹھا ہوگا۔ اتفاق سے اس کی شان بن گئی، وہ ”اللہ“ بن گیا۔ یہ وہ تکبر ات ذہن ہیں جو خدا کی پہچان میں حائل ہوتے ہیں۔ یہ نفسی تکبر ات ہیں، یہ وجاہت طلب انسان کے تکبر ات ہیں مگر خواتین و حضرات! ان لوگوں کا مطالعہ بھی proper نہیں ہونا، ان لوگوں نے اس وقت کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہوتی۔ فرض کیجئے کہ آج کا ایک شخص کہے کہ دریا ئے نیل نہیں پھٹا تھا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ آج کا کوئی جدید مفکر اٹھ کر کہے کہ میں نہیں مانتا، نیل میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا مگر خواتین و حضرات پندرہ سو یا دو ہزار سال بعد میں ایک فرد واحد ہوں جس کی رائے ہے کہ نیل نہیں پھٹا تھا، وہ کسی اور طریقے سے اس پر سے گزر گئے ہوں گے۔ ہم تک یہ داستان پہنچی ہے کہ نیل پھٹ گیا، ہم تک داستان یہ پہنچی ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ مگر ایسا ہوا نہیں تھا، کچھ

اور عقلی توجیہ ہوگی، کچھ اور پس منظر ہوگا۔ خواتین و حضرات! ایک بات یقین سے بتائیے گا کہ کیا موسیٰ وہاں اکیلا تھا۔ باب گنتی میں عہد نامہ حقیق میں ہے کہ جب نیل سے گزر کر یہودیوں کی گنتی ہوئی تو بارہ Tribes کی گنتی بارہ لاکھ انسانوں تک پہنچی۔ بارہ لاکھ یہودی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے۔ اب آپ بتائیے کہ جب حضور ﷺ کی انکسار مبارک سے پانی جاری ہوا تو سات سے پانچ ہزار صحابی اس وقت ساتھ تھے۔ اگر گواہ ایک آدمی ہوتا تو کوئی کہتا کہ وہ نہیں مانتا مگر مصیبت تو یہ ہے کہ بارہ لاکھ لوگوں نے شہادت دی ہوئی ہے بارہ لاکھ کی شہادت بھی اگر آپ نہ مانو تو ایک آدمی تو ایسا نکالو جس نے کہا ہو کہ ایسا نہیں ہوا۔ دیکھئے، اگر آپ کو عقلی reason پر جا تا ہے تو جہاں بارہ لاکھ eye witness موجود ہوں جو قرآن کے لفظوں کی شہادت دے رہے ہوں: ”وَوَضَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلْوٰی“ (البقرہ: ۵۷) (اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا اور اتارا تم پر من و سلوی۔) چالیس برس بنی اسرائیل پر بادلوں نے سایہ کیا۔ چالیس برس ان پر من و سلوی اتارا گیا۔ ایک بھی witness آج تک ایسا نہ ملا جس نے کہا ہو کہ ایسا نہیں ہوا تھا لیکن دورِ حاضر کا ٹی وی مبلغ کہتا ہے نہیں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ تو دراصل Migrating birds۔ جب اس صحرا سے گزرتے تو صحرا کی گرمی سے مر کر نیچے گر پڑتے تھے اور بنی اسرائیل ان کو کھا لیتے۔ یا پھر ان میں سے کوئی ایک شہادت آچکھل جاتی کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں کہ صحرائے سینا سے گزرتے ہوئے ہمارے سر پر بادلوں کا سایہ ہو، ہم تو گرمی میں جلتے مڑتے رہے۔۔۔۔۔ یا پورے اعراب میں سے جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے بابلوں کا آنا دیکھ رہے تھے، کوئی کہہ دیتا کہ ایسا نہیں ہوا۔

خواتین و حضرات! یہ ہماری جہلت ہی ہے کہ ہم خدا کے حریف بن جاتے ہیں۔ ہم ان باتوں سے انکار کرتے ہیں جو خدا کی قوتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ کا پیدا ہونا ہو یا حضرت زکریا کے گھر حضرت مکی کا پیدا ہونا ہو، ہم ان تمام خارق عادت چیزوں پر اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری محدود عقل میں reason نہیں آتی اور اگر فرض کرو کہ reason

نہیں آتی تو ہم صبر نہیں کرتے، ہم اتنا صبر بھی نہیں کرتے کہ ہماری عقل میں reason آئے اور ہم چیزوں کو پہچان سکیں۔ ہم فوری طور پر اپنی عقل کو مکمل جانتے ہوئے ان آیاتِ الہی پر فیصلہ دیتے ہیں اور خواتین و حضرات! اسی لیے پروردگار عالم نے ان بدکار یہودیوں پر دو الزام لگائے ہیں جن کے نفسی اشکال اتنے مضبوط تھے جو آج بھی بعینہ آپ کے ہاں ہو رہے ہیں پہلا یہ کہ: "ثُمَّ يُعْرَفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ" ان کی عقل انھیں سکھاتی تھی کہ اپنے مقاصد اور شہواتِ دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا آیات کا مطلب twist کر دیتے، ایک نقطہ ڈال دیتے تھے، تھوڑا سا مطلب بدل دیتے تھے۔ دوسرا یہ کہ: "إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا" (بقرہ: ۱۵۹) اصلی آیات کتاب میں سے چھپا جاتے تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے رسول اللہ ﷺ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ یہ دنیاوی منصب اور تکبر اتنا ذات کے لیے، اپنے نفسی اشکال کے لیے یہ آپ کے سامنے اپنی کتابِ تورات کو چھپا جائیں گے اور وہی ہوا۔ جب وہ لوگ آئے اور پوچھا گیا کہ یہ آیات تمہاری کتاب میں ہیں تو انھوں نے کہا، نہیں ہیں۔ پھر عبداللہ بن سلامؓ باہر نکلے اور فرمایا: "کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیا فلاں فلاں آیت تورات میں موجود نہیں ہے؟" خواتین و حضرات! خدا نے یہ دو الزام ان پر لگائے۔ ایک تو آیات کا مفہوم تبدیل کر دینا اور دوسرا "سکو چند روپے پیسوں کے لیے بیچ دینا، چند ٹکوں کے لیے بیچ دینا۔" خواتین و حضرات آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ جو عالم اپنے آپ کو بڑا نیک، بڑا پرہیزگار، بڑا معتبر سمجھ کر ٹی وی پر جاتا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے جاتا ہے اللہ کے کام کے لیے جاتا ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد اسکو کہا جاتا ہے، چاہے کتنی ہی اللہ کی معتبر بات کہی جا رہی ہو، ذرا ٹھہرو! ایک تھوڑا سا اشتہار فلاں خاتون کا لگا لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اس ٹی وی کا مقصد وہ لیکچر ہونا ہے یا اس ٹی وی کا مقصد دنیاوی طور پر وہاں اشتہار ہونا ہے جو نہ کسی صدر کے لیے بند ہوتا ہے، نہ کسی منبر عمران خان کے لیے بند ہوتا ہے، نہ بے نظیر کے لیے بند ہوتا ہے اور نہ خدا اور اس کے رسول کے لیے بند ہوتا ہے۔ یہ عالم یہ تو ہمیں مراتب کیسے قبول کرتے ہیں؟ مگر ان کو اپنی

حبِ جاہ عزیز ہوتی ہے، ان کو اپنی شہرت عزیز ہوتی ہے۔

خواتین و حضرات! نفس کے یہ اشکال خفیہ ہوتے ہیں۔ ایک کو exhibition کہتے ہیں۔ ایک کو narcissism کہتے ہیں۔ ایک خود پسندی کے ضمن میں آتا ہے اور ایک خود نمائی کے ضمن میں آتا ہے اور بڑے سے بڑا معتبر عالم بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ یہ تو وہ تمسخر بن جانا ہے اور وہ بے عمل لوگ اتنا سارا علم رکھنے کے باوجود اپنی بے پناہ اور وسیع تر زندگی کا سودا ان ستر سالوں کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ ہم اسے کیسے عاقل مان لیتے ہیں؟ کیسے ہم انھیں دانشور مان لیتے ہیں؟ اسی لیے نفس کے اشکالات کو سمجھنے کے بعد، اپنی inferiority کو clean کرنے کے بعد..... ہمارے معاشرے میں ہر بندہ کسی نہ کسی احساسِ کمتری کا شکار ہے۔ اور ہم ہر دوسرے بندے میں احساسِ کمتری ڈھونڈتے ہیں۔ ہم دوسروں کا تجزیہ کرنے میں تو بڑے مخلص ہیں مگر خواتین و حضرات! جب ہماری اپنی بات آجائے تو ہمارے اپنے fears اور frustrations بالکل سلامت رہتے ہیں جیسے ہماری خواتین، جیسے ہمارے نوجوان کہ خدا کی قوتوں کو بانٹتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اہل عرب اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے مگر کہتے تھے کہ ایک اللہ سارے کام کیسے سرانجام دے سکتا ہے، چلو کچھ ڈیوٹیاں کچھ کام لات، منات، عزی، یہ خدا کی تمین بیٹیاں کر لیں گی۔ خدا کی قوتوں کو تقسیم کرنا اور نفس کا درمیانی اشکال تخلیق کرنا توحید کے ضمن میں سب سے بڑا خوف زدہ کرنے والا دعویٰ تھا۔ حدیثِ رسول ﷺ ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ پوچھا: کیا یا رسول ﷺ! وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا: ”جو قال نہیں لیں گے، جو شگون نہیں لیں گے۔“ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ نہیں کہیں گے کہ ملی راستہ کاٹ گئی ہے، جو یہ نہیں کہیں گے کہ دروازہ ہوا سے بند ہو گیا، بُرا شگون ہے، جوتی الٹی ہوئی ہے تو کوئی نیا ثواب نہیں ڈھونڈیں گے۔ جن کا اللہ پر نفع اور نقصان کا، خیر اور شر کا اتنا مکمل اعتبار ہوگا کہ جب کوئی ایسی کیفیت ان کے دل پر وارد ہوگی اور ضرور وارد ہوگی اس لیے کہ: **السُّنْيَا سَجُنُ الْمُؤْمِنِ** ”دنیا عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے۔ یہ ڈرائنگ روم نہیں ہے۔“

اس میں مشقت ہے۔ اس میں مصیبت ہے۔ اس میں کچھ آزمائش ہے ”مُسْتَقْرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ“ اس میں تمہارا کچھ فائدہ ہے، کچھ تمہاری آزمائش ہے۔ مگر جب تم پر مصیبت آئے، تم پر ایسی کیفیت وارد ہو: ”وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لِيهِ رَاجِعُونَ“ کہ نہ کسی جادوگر کی وجہ سے، نہ کسی بے چاری ہمسائی کی وجہ سے، نہ کسی دور افتادہ بد تمیز عزیز کی وجہ سے بلکہ تمام الم، تمام مصیبت، تمام رنج مجھ پر میرے اللہ کی وجہ سے ہے اور وہ میرا طرف دیکھ رہا ہے اور وہ میری تحصیلِ علم دیکھ رہا ہے، میری تحصیلِ اخلاق دیکھ رہا ہے، میرا اعتبار و یقین دیکھ رہا ہے اور میں انشاء اللہ تعالیٰ العزیز اس سفر میں پورا اتروں گا:

”الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ أَحَدًا“ (توبہ ۹: ۱۱۲)

(توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے تعریف کرنے والے)

میں خدا کی طرف آؤں گا، عبادت کرتا ہوں، اس کی حمد کرتا ہوں اور میں کہوں گا: ”إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لِيهِ رَاجِعُونَ“ اے مالک و کریم میرے نفس کے سارے اشتباہ غلط اور جھوٹے ہیں۔ یہ شکوک اور اوہام غلط ہیں۔ یہ تمام مصیبتیں اللہ کی وجہ سے آئی ہیں اور یقیناً اسی طرف پلٹ جائیں گی، اور تو اسے قائم نہیں رکھے گا، تو کسی بھی مصیبت کو مجھ پر قائم نہیں رکھے گا اس لیے کہ تو نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے: ”يَسِّرْكَ الْإِسْلَامَ نُنَا وَلِهَا بَيْنَ النَّاسِ“ (ہم لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں رہنے دیتے) اچھے بُرے پیام بدلتے رہتے ہیں۔ خیر و شر سے آزماتے ہیں اور کسی کو شر کے تحصیل سے آزماتے ہیں، کسی کو instigation سے آزماتے ہیں، کسی کو خسر اور نفرت سے آزماتے ہیں۔ ہم جبلی اقدار کے مخالف کھڑے ہیں اے بندگانِ خدا.....! یہ یاد رکھنا کہ ہم جبلی اقدار کے مخالف کھڑے ہیں۔ ہمارا راستہ نفس کے خلاف جانا ہے۔ شیطان تمہارے دل پر، اس سرزمینِ نفس پر کاشت کرتا ہے۔ ہم اسے نفرت مہیا کرتے ہیں۔ ہم اسے ذلت مہیا کرتے ہیں، یہ ہم پر کاشت کرتا

ہے ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں عذاب نہیں دیتا: ”مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ“ (ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیں۔) اے بندگانِ خدا! سوچو! اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عذاب دوں، میں عذاب دینے والا نہیں ہوں بشرطیکہ ”إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ“ (اگر تم شکر والے ہو اور مجھے ماننے والے ہو) مجھے تقسیم کرنے والے نہیں ہو، مجھے بانٹنے والے نہیں ہو، میری قوتوں کو تقسیم کرنے والے نہیں ہو، اگر تم مجھے صحیح طرح اللہ ہی مانتے ہو، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ: ”مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ“ مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کروں، اگر تم واقعتاً مجھ پر ایمان رکھتے ہو ”وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا“ ہم تمہارا شکر بھی قبول کرتے ہیں۔ تمہارے مصائب بھی دور کرتے ہیں۔ ”أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا“ مضطرب کی اضطراب میں دعا بھی سنتے ہیں۔ ”وَيَكْشِفُ السُّوءَ“ تمہاری برائی کی گرہیں بھی کھولتے ہیں۔ تمہیں تمہارے مصائب سے بھی release کرتے ہیں۔ ”وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ“ اور زمین پر تمہیں عزت اور استحکام بھی بخشتے ہیں مگر نقص صرف یہ ہے کہ تمہاری جبلت کی ترجیحات غلط ہیں۔ تمہاری دنیاوی نفس کی ترجیحات غلط ہیں۔ بجائے اس کے کہ تم ہمیں ترجیح اول قرار دو: ”إِلَّا مَعَ اللَّهِ“ اللہ ہی ہے جو تمہارے مصائب کا علاج کرنا ہے۔ ”فَلْيَلْأَمَّا تَدْكُرُونَ“ (مگر تم اسے یاد بہت کم کرتے ہو۔) خواتین و حضرات! نفس کی تمام بلاؤں کا توڑ ایک ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے کہ شیطان تمہارے دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، ہر طرف سے تمہیں ورغلائے گا، ہر طرف سے تمہیں دھوکہ دے گا مگر ایک چیز آچکے پچائے گی، جو اللہ کا وعدہ ہے کہ چاہے نفس کتنی ہی ترغیبات تمہیں دے، میرے ان بندوں کو نہ شیطان نہ نفس بہکا نہیں سکے گا: ”إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ“ جو میرے لیے ذرہ برابر بھی اخلاص رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے لیے ذرہ برابر بھی اخلاص رکھتا ہے، نہ ان کو شیطان بہکا سکتا ہے نہ ترغیبات نفس بہکا سکتی ہیں۔ جب آپ اپنی نگرانی کرو گے، جب آپ اپنے آپ کو watch کرو گے اور watch صرف ایک بڑی بات پر کرنا ہے۔

دو زخیزی مشکل ہے مسلمان کے لیے جت بڑی آسان ہے۔۔۔ رسول ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کا بندوں پر ایک حق ہے اور بندوں کا اللہ پر ایک حق ہے۔ پوچھا گیا: ”یا رسول ﷺ اللہ وہ کیا حقوق ہیں؟“ فرمایا: ”جب آپ اُس کو اللہ مانو تو اس میں کسی کو شریک نہ کرو“۔ اس کی قوتوں میں کسی کو حصہ دار نہ بناؤ، اپنے جیسے چھوٹے اور کمزور انسانوں کو خدا کا حریف نہ بناؤ۔ جب تم اللہ کو اللہ کی طرح مانو تو تمہارا حق ہے اللہ پر کہ وہ تمہیں عذاب نہ دے اور روزخ میں نہ جانے دے۔ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اس کے جسم اور اس کے خیال پر روزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ کتنا آسان ہے جت میں جانا۔ یہ فریب نفس بہت طاقت ور ہے مگر جب آپ کو اللہ سے انس ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی تو یہ نفس آپ کو تخریب کاری میں نہیں ڈال سکے گا۔ یہ بدترین کوششوں کے باوجود بھی آپ کو damage نہیں کر سکے گا۔

عتل ایک عیبات سکھاتی ہے کہ خسارے کا سودا نہ کرو۔ ستر سال کے عوض ستر کھرب سالوں کا سودا نہ کرو۔ عتل آگے بڑھتا چاہتی ہے۔ زمین سے نکلتا چاہتی ہے۔ اس مصنوعی قید خانے سے نکلتا چاہتی ہے۔ عتل آپ کو سکھاتی ہے کہ یہ منزل نہیں ہے۔

زندگی اک سفر کا وقفہ ہے

اور آگے چلیں گے دم لے کر

”مُسْتَقْرٌ وَمَنَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ“ اس چھوٹے سے وقفے میں سلامتی، عتل کا باعث اور صرف خدا کی محبت ہے۔ ”فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ“ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے آباؤ اجداد کو یاد کرتے ہو، ”أَوْ أَشَدَّ كُرًا“ ذرا زیادہ یاد کرو تا کہ اللہ کو علوم ہو کہ میرا بندہ ہر خواہش بدن اور نفس کے باوجود مجھے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ رہت کعبہ کی قسم ہے کہ اگر آپ نفس کی اس تخریب کاری سے بچ نکلے اور اللہ آپ کے ہاتھ سے نہ گیا: ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ تو خدا آپ کی دلین پر ہوگا۔

وما علینا الا البلاغ المبین