

تزکیہ کے عام فہم اور قابل عمل تصور کا احیاء

(مولانا امین احسن اصلاحی کی فکر کی روشنی میں)

ڈاکٹر اختر حسین عزمی *

انبیاء کرام کی بعثت سے اللہ کا حقیقی مقصود:

نفوس انسانی کے تزکیہ کے لئے اللہ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری کیا۔ اسی کے لئے شریعت اور کتابیں نازل فرمائیں۔ سیدنا حضرت ابراہیمؑ نے آنحضرتؐ کی بعثت کے لئے جو دعا فرمائی اس میں اصلی غایت یہی بیان فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ ۱؎ اللہ نے بھی آپؐ کی بعثت کے مقاصد کا حوالہ ان الفاظ میں دیا ہے: كَمَا ارْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيَكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ ۲؎ یہی بات سورہ جمعہ کی آیت ۲۰ میں کہی گئی ہے اور اسی بات کو اللہ نے مومنین پر اپنا احسان قرار دیا ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ ۳؎

ان آیات میں تزکیہ کے ساتھ تلاوت کتاب اور تعلیم کتاب و حکمت بھی اسی اہمیت کے ساتھ مذکور ہوئی ہیں تو پھر اصلی مقصد صرف تزکیہ ہی کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ اس بارے میں مولانا اصلاحیؒ فرماتے ہیں۔

”خود قرآن مجید کے اسلوب بیان نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ مذکورہ آیات میں نبیؐ کے اصلی مقصد بعثت کی حیثیت سے جس چیز کا ذکر ہوا ہے، وہ تزکیہ ہے، باقی اس کے ساتھ دوسری چیزیں تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت جو مذکور ہوئی ہیں وہ اصلی مقصد کی حیثیت سے نہیں بلکہ اصلی مقصد کے وسائل و ذرائع کی حیثیت سے مذکور ہوئی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں سے ایک آیت میں تزکیہ کا لفظ سب سے آخر میں اور دوسری آیت میں سب کے شروع میں آیا ہے..... اس تقدیم و تاخیر سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ نبیؐ کی تمام جدوجہد اور اس کی تمام سرگرمیوں کا محور و مقصود دراصل تزکیہ ہی ہے کیونکہ اصل مقصد ہی کی یہ اہمیت ہوتی ہے کہ وہ

* اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ کالج پٹوکی، قصور۔

شروع میں بھی ایک کام کرنے والے کے پیش نظر ہوتا ہے اور آخر میں بھی۔ وہی اس کی سرگرمیوں کا نقطہ آغاز بھی ہوتا ہے اور وہی نقطہ اختتام بھی..... کسی اسکیم کے اندر جو چیز مقصدی اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ عمل میں اگرچہ موخر ہوتی ہے لیکن ارادہ و خیال میں مقدم ہوتی ہے۔ آپ ایک مکان کی تعمیر سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سکونت کی راحت ہے اور ہر چیز میں اس وقت بھی آپ کے سامنے ہوتی ہے جبکہ آپ ایک مکان کا نقشہ ابھی کاغذ پر بنا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ عملاً یہ چیز حاصل اس وقت ہوتی ہے جب مکان بن چکتا ہے۔“

گویا کہ انبیاء کرام کا اصلی مقصد تو لوگوں کے نفوس کا تزکیہ ہی ہوتا ہے لیکن اس مقصد کی خاطر انہیں بہت سے ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو حصول مقصد کا وسیلہ و ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس کیلئے وہ تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن مجید کی صراحت کے مطابق تزکیہ ہی وہ اصلی کام ہے جس کیلئے لوگوں کو نبیؐ سے رجوع کرنا چاہئے اور نبی کا فرض ہے کہ جو لوگ اس غرض کیلئے اس سے رجوع کریں ان کو ہر گز مایوس نہ کریں۔ چنانچہ ایک موقع پر جب نبیؐ سے بعض اسباب کی بنا پر ایک طالب تزکیہ کے معاملے میں معمولی سی غفلت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی: عَسَىٰ وَتَوَلَّىٰ اِنْ جَاءَ الْاَعْمٰی وَمَا بِدْرِكٍ لِّعَلَّہٗ یَرْثٰی ۝۵ اس آیت سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ نبیؐ خلق خدا کی جس ضرورت کو پورا کرنے کیلئے بھیجا جاتا ہے، وہ ان کے نفوس کا تزکیہ ہے، اس وجہ سے لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس غرض کیلئے وہ نبیؐ سے رجوع کریں اور نبیؐ کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ لوگوں کی یہ ضرورت پوری کرے۔ ۵

آنحضرتؐ کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اصلی اسی چیز کو قرار دیا گیا جیسے فرمایا: اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ طَغٰی فَقُلْ هَلْ لَّکَ الْیٰ اِنْ تَرٰتٰنِی ۝۱۱ قرآن مجید اس حقیقت پر بھی شاید ہے کہ فلاح و نجات آخرت کا انحصار بھی تزکیہ نفس پر ہے: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝۱۲ دوسرے مقام پر فرمایا: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّی ۝۱۳ ظاہر ہے کہ جب آخرت میں انسان کی نجات و فلاح تزکیہ حاصل کرنے پر منحصر ہوئی تو انبیاء کا، جو انسانیت کے نجات دہندہ کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث کئے جاتے ہیں، اصلی کام یہی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں اور ان کو

حصولِ تزکیہ کے طریقے بتائیں۔ ۱۰

اوپر کی بحث سے تین باتیں واضح ہوئیں؛ ایک یہ کہ منبع و مصدرِ تزکیہ کتاب اللہ ہے۔ اسی کی تعلیم سے تزکیہ کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کے اسرار و حقائقِ نبیؐ کے ذریعے واضح ہو کر اس تزکیہ کی تکمیل کرتے ہیں۔ چنانچہ **يَسْلُوا عَلَيْكُمْ اَلِتَّائِي وَبِزَكِيَّتِهِمْ** اور **يَسْلُوا عَلَيْكُمْ اَلِتَّائِي وَبِزَكِيَّتِهِمْ** میں تلاوتِ آیات کو تزکیہ کے ساتھ اس طرح وابستہ کیا ہے کہ یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ تزکیہ درحقیقت تلاوتِ آیات ہی کے ثمرات و نتائج میں سے ہے۔

دوسری یہ کہ بعثتِ انبیاء کا اصلی مقصد تزکیہ ہی ہے۔ دوسری ساری چیزیں وسائل و ذرائع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انبیاء کی سرگرمیاں خواہ ظاہر میں کتنے ہی مختلف پہلو رکھتی ہوں، لیکن باطن میں ان کا ہدف انسان اور انسانی معاشرہ کے تزکیہ کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔

تیسری حقیقت یہ واضح ہوئی کہ عملِ تزکیہ، انسانی معاشرہ کے کسی خاص گروہ تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تمام افراد اور پورے معاشرے سے یکساں طور پر ہے۔ کوئی شخص بھی اس کے بغیر آخرت میں نجات اور فلاح حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی حیثیت دین میں صرف ایک فضیلت کی نہیں ہے بلکہ ہر شخص کیلئے ایک ناگزیر انفرادی ضرورت کی ہے۔ یہ نجات اور فلاح آخرت کیلئے ایک ضروری شرط ہے جس کو پورا کئے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ۱۱

تزکیہ، ایک آسان عمل:

جب تزکیہ نفس ہر ایک کیلئے ضروری ہوا تو یہ بھی ضروری ہوا کہ اس کا حصول ہر ایک کے بس میں ہو۔ اس کے اصول عام فہم، راستہ آسان اور طریقہ قابلِ عمل ہو، کیونکہ بنیادی اہمیت کی چیز نہ تو راز ہو سکتی ہے اور نہ ناقابلِ عمل۔ چنانچہ قرآن جو مصدرِ تزکیہ ہے، اس کو اللہ نے تذکیر کیلئے آسان قرار دیا ہے: **وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ** ۱۲ تیسیرِ قرآن کے اس پہلو کا اظہار اس سورت میں مسلسل چار بار کیا گیا ہے۔ گویا کہ تزکیہ کے عمل کا پیچیدہ، ناقابلِ فہم اور ناقابلِ عمل ہونا اس کی اصل فطرت کے خلاف ہے۔

مولانا نے تزکیہ نفس کے اسی پہلو کو اجاگر کیا ہے وہ اہل تصوف کے تصورِ تزکیہ کی مشکلات

کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ایک چیز کا جو اعلیٰ معیار وہ پیش کرتے ہیں۔ اگر کتاب وسنت کی کسوٹی پر اس کو پرکھیں تو صاف نظر آئے گا کہ یہ مقام کتاب وسنت کے مقام سے ایک مافوق مقام ہے۔ یہاں تک کہ اگر اصلی معیار اس کو مان لیجئے تو صحابہ بھی اسی معیار پر شاید ہی پورے اتر سکیں۔ اس چیز کا اثر طبیعت پر یا تو مایوسی کی شکل میں پڑتا ہے۔ آدمی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ باتیں ہمارے دائرہ جدوجہد سے باہر ہیں یا پھر کتاب وسنت سے اس کو یہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ ان میں جو معیار پیش کیا گیا ہے، وہ صرف عام معیار ہے، عبدیت و انابت وغیرہ کا حقیقی معیار وہ ہے جو اہل تصوف پیش کرتے ہیں۔“ ۱۳

مولانا کے نزدیک صوفیانہ لٹریچر میں غلو کا سب سے زیادہ مظاہرہ صبر، شکر، زہد، قناعت، توکل، انابت، عبودیت، خشیت اور محبت و رضا کی حقیقتوں کے بیان میں ہوا ہے۔ یہ جاننے کیلئے وہ ”رسالہ فشریہ“، ”قوت القلوب“ اور ”احیاء العلوم“ پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مولانا اصلاح نفس میں ان کے بار بار مطالعہ کی افادیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ فرماتے ہیں:

”لیکن جب آدمی ان کا تجزیہ کرنے بیٹھتا ہے اور یہ چیز بھی اس کے پیش نظر ہوتی ہے کہ ان کو عملی زندگی میں اپنانا بھی ہے تو پھر وہ اکثر جگہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ باتیں اگرچہ بڑی ہی اعلیٰ، بڑی ہی پاکیزہ اور بڑی ہی زریں ہیں لیکن ان کو اپنانا صرف انہی بزرگوں کا کام تھا جنہوں نے لکھیں ہیں یا جو گذر چکے ہیں۔ اس زمانے میں انسان کا یہ ظرف نہیں ہے کہ وہ ان مقامات تک پہنچ سکے، بلکہ بعض اوقات تو وہ یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے بشری تقاضوں سے دستکش ہوئے بغیر شاید ان کو اپنا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں مقامات سلوک پر بحث کرتے ہوئے جگہ جگہ یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اگر فلاں چیز کی حقیقت یہ ہے، جو اباب تصوف پیش کرتے ہیں، تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اس مقام کو صحابہ بلکہ انبیاء بھی حاصل نہ کر سکے۔“ ۱۴

شیخ ابواسمعیل ہروی نے منازل السائرین، میں توبہ، توکل، صبر، رضا وغیرہ کی شرح میں ان

کے تین تین درجے بیان کئے ہیں، مولانا اس بارے میں فرماتے ہیں:

”عموماً پہلے درجے ہی کا معیار ایسا بلند کرتے ہیں کہ آدمی یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ قرآن آدمی کو جہاں تک لے جانا چاہتا ہے وہ تو بس یہیں تک ہے اور اگر اس میں کسی پہلو سے کوئی کسر ہے تو دوسرے میں

تو بہر حال پوری ہو جاتی ہے۔ رہا تیسرا درجہ تو صاف ایک مافوق بشریت درجہ معلوم ہوتا ہے۔ جو شیخ کے نزدیک تو کاملین کا درجہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص کتاب و سنت کو معیار کامل مان کر اس کا تجزیہ کرے تو عموماً اس کے متعلق وہ یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس درجے یا اس مقام کا کوئی وجود ہے تو وہ صرف شیخ کے ذہن میں ہے، نہ کتاب و سنت میں اس کا کوئی اشارہ ملتا ہے اور نہ عقل اور قیاس کی وہ گرفت میں آتا ہے۔“ ۱۵

مختصوفین کا معیار عبدیت و انابت:

حقیقت یہ ہے کہ اہل تصوف کے بارے میں مولانا نے جو بات کہی ہے وہ بہت حد تک درست ہے۔ صوفیوں نے توحید و رسالت اور آخرت کا ایک ایسا تصور کھڑا کیا ہے کہ قرآن و سنت کی عام تعلیمات بھی اس معیار سے فروتر ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لئے ہم قرآن اور اہل تصوف کی تعلیمات کا ایک تقابلی مطالعہ پیش کرتے ہیں۔

توحید: قرآن کی رو سے توحید صرف یہ ہے کہ اللہ صرف اللہ کو مانا جائے جو ان تمام صفات کمال سے متصف اور عیوب و نقائص سے پاک ہے جنہیں عقل مانتی اور جن کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے کی ہے۔ اللہ کا لفظ عربی میں اس ہستی کے لئے بولا جاتا ہے جس کے لئے کسی نہ کسی درجے میں اسباب و علل سے ماوراء امر و تصرف ثابت کیا جائے۔ قرآن مجید کے نزدیک کوئی ایسی صفت یا حق بھی اگر کسی کیلئے تسلیم کیا جائے جو اس امر و تصرف ہی کی بنا پر حاصل ہو سکتا ہو تو یہ درحقیقت اسے الہ بنانا ہے۔ چنانچہ وہ اس امر و تصرف اور ان حقوق و صفات کو صرف اللہ ہی کیلئے ثابت قرار دیتا ہے۔ بنی آدم سے اس کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ بھی اپنے ایمان و عمل اور طلب و ارادہ میں اسے اللہ ہی کیلئے ثابت قرار دیں۔ شرک اس کی اصطلاح میں اس سے انحراف کی تعبیر ہے۔

اسی توحید پر اللہ کا دین قائم ہوا۔ یہی اس دین کی ابتداء یہی انتہا اور یہی ظاہر و باطن ہے۔ اسی کی دعوت تمام انبیاء اور تمام الہامی کتابوں نے دی۔ قرآن مجید از اول تا آخر اسی توحید کو بیان کرتا ہے۔ اور سورہ اخلاص میں اس کی ذات اور آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری تین آیات میں اس کی صفات کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے اس سے اوپر توحید کا کوئی درجہ نہیں ہے، جسے اس دنیا میں انسان حاصل کر نیکی کوشش کرے۔ لیکن اہل تصوف کے ہاں یہ توحید کا ابتدائی درجہ ہے جسے وہ عامۃ الناس کی توحید قرار دیتے ہیں۔ اس کی اہمیت ان کے نزدیک تمہید سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کے ہاں

توحید کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ موجود صرف اللہ کو مانا جائے جس کے علاوہ کوئی دوسری ہستی درحقیقت موجود ہی نہیں ہے۔ تمام تعیناتِ عالم، خواہ وہ محسوس ہوں یا معقول، وجود حق سے مستزاع اور محض اعتبارات ہیں، ان کے لئے خارج میں وجود حق کے سوا اور کوئی وجود نہیں ہے۔ ذاتِ باری ہی کے مظاہر کا دوسرا نام عالم ہے۔ یہ باعتبار وجود خدا ہی ہے۔ اس کیلئے اگر وجود ثابت کیا جائے تو یہ شرک فی الوجود ہوگا۔ لاموجود الا اللہ سے اسی کی نفی کی جاتی ہے۔ چنانچہ صاحب ”منازل السائرین“ لکھتے ہیں:

”التوحيد على ثلاثة اوجه، الوجه الاول؛ توحيد العامة، وهو الذي يصح بالشواهد والوجه الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق. والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. فاما التوحيد الاول فهو شهادة ان الا اله الا الله وحده لا شريك له الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد، هذا هو التوحيد الظاهر الجلى الذي نفى الشرك الاعظم “ ۴۔

جس توحید کو انہوں نے ”قائم بالقدم“ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے اس کی وضاحت وہ: انہ اسقاط الحدث واثبات القدم کے الفاظ سے کرتے ہیں یہی بات غزالی نے لکھی ہے:

”الرابعة ان لا يرى في الوجود الا واحداً وهي مشاهدة الصديقين وتسمية الصوفية الفنا في التوحيد لانه من حيث لا يرى الا واحداً فلا يرى نفسه ايضاً واذالم يَرَنَفْسَهُ لكونه مستغرقاً بالتوحيد كانا فانما عن نفسه في توحيده.“ ۵۔

ابن عربیؒ نے اپنی کتابوں، بالخصوص ”فصوص الحکم“ اور ”فتوحات مکیہ“ میں اسی عقیدہ کی وضاحت کی ہے کہ عارف وہی ہے جو ذات حق اور ذات عالم کو باعتبار حقیقت الگ الگ نہ سمجھے بلکہ جس کو جس سے، جس میں جس کے ذریعے سے دیکھے، سب کو اس اعتبار سے ذات حق ہی قرار دے۔ لکھتے ہیں:

فالامر الخالق المخلوق والامر المخلوق الخالق، كل ذلك من عين

واحدة لا بل هو العين الواحد، وهو العيون الكثيرة ۱۸

شیخ محمد دالف ثانیؒ نے صرف ممکنات کی ماہیت میں ابن عربیؒ سے اختلاف کیا ہے۔ تاہم اپنے اسی اختلاف کی بنا پر انہوں نے توحید شہودی کا نظریہ پیش کیا ہے۔ ان کے بقول عالم چونکہ مرتبہ وہم میں بہر حال ثابت ہے، اس لئے نفی صرف شہود کی ہونی چاہئے۔ ان کے نزدیک اس مقام پر

ساکل اللہ کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ چنانچہ اس وقت اس کی توحید یہ ہے کہ وہ مشہود صرف اللہ ہی کو مانے، لکھتے ہیں: ”توحید شہودی کیے دیدن است، یعنی مشہود ساکل جز کیے نباشد“^{۱۹} شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب ”عبقات“ میں اسے تعبیر ہی کا فرق قرار دیا ہے۔^{۲۰}

قرآن میں نہ اثبات وجود کوئی شرک ہے اور نہ موجود یا مشہود صرف اللہ ہی کو قرار دینا توحید کا کوئی مرتبہ ہے۔ صرف یہی نہیں، قرآن جس توحید کی دعوت بنی آدم کو دیتا ہے وہ اس کے نزدیک ایک واضح حقیقت ہے جسے خود اللہ نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ جس کی تعریف اس کے نبیوں نے کی، جسے دلوں نے سمجھا، جس کا اقرار زبانوں نے کیا، جس کی گواہی اس کے فرشتوں اور سب اہل علم نے دی اور جس کا کوئی پہلو اب سننے والوں اور جاننے والوں سے پردہ اخفا میں نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے: **شهد الله انه لا اله الا هو والملئكة واولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم**^{۲۱}۔ اہل تصوف کے ہاں ساکل جب توحید کے اسرار پر مطلع ہوتا ہے تو اس کی زبان اس کی تعریف اور اس کی تبلیغ سے عاجز اور الفاظ اس کی تعبیر سے قاصر ہو جاتے^{۲۲} جبکہ اللہ نے اپنے رسول کو اس بات کا مکلف ٹھہرایا ہے کہ وہ اس کی عام تبلیغ کریں اور اگر اس میں ان سے کوئی کوتاہی ہوئی تو یہ عین فرض رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی قرار پائے گی: **يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فمابلفت رسالته**^{۲۳}

شریعت و طریقت:

اللہ کے دین کے بارے میں یہ بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ رسول اللہ کے ذریعے سے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے اور اس میں اب کسی اضافے یا کمی کی ضرورت نہیں۔ اتنا ہی نہیں، قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس اکمال دین کی صورت میں اتمام نعمت بھی ہوا ہے۔ لہذا عوام و خواص کے وہ سب مراتب، جو دین میں مطلوب ہیں، ان کے لئے ساری ہدایت اسی میں ہے: **اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً**^{۲۴} اسی بنا پر حضور اکثر فرمایا کرتے تھے: **فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة**^{۲۵}

اہل تصوف کے ہاں دین میں اللہ تعالیٰ کی یہ ساری ہدایت، جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے، درحقیقت عوام الناس کی اصلاح کیلئے ایک عمومی ضابطہ ہے، جبکہ خواص اور اخص الخواص کے مراتب فناء و بقا اور تمکین تام تک پہنچنے کیلئے یہ ہدایت کافی نہیں۔ ان کے نزدیک درجہ ”احسان“ کے حصول کیلئے محض قرآن و سنت میں بیان کردہ اعمال و وظائف کافی نہیں بلکہ مزید مجاہدات و ریاضات کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مولانا رشید احمد گنگوہیؒ فرماتے ہیں:-

”جناب رسول اللہ ﷺ کی قوت روحانی کی یہ حالت تھی کہ بڑے سے بڑے کافر کو لا الہ الا اللہ کہتے ہی مرتبہ ”احسان“ حاصل ہو جاتا تھا۔..... اور ان کو مجاہدات اور ریاضات کی ضرورت نہ ہوتی تھی اور یہ قوت بہ فیض نبویؐ صحابہ میں تھی، مگر جناب رسول اللہ ﷺ سے کم تھی اور تابعین میں تھی، مگر صحابہؓ سے کم تھی، لیکن تبع تابعین میں یہ قوت بہت ہی کم ہو گئی اور اس کی تلافی کیلئے بزرگوں نے مجاہدات اور ریاضات ایجاد کئے۔“ ۲۶

تعذیب نفس پر مبنی ایجاد کردہ ریاضات و مجاہدات کی تائید میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے تو صرف اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے کم عبادتیں کیں۔ کیونکہ آپ اگر زیادہ عبادت کرتے تو ساری امت پر ویسا ہی کرنا فرض ہو جاتا۔ اس استدلال کی کمزوری اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ عبادات میں تشدد کے بجائے آپ کا اعتدال اگر امت پر شفقت کی وجہ سے تھا تو آپ نے دعوت و تبلیغ دین کے معاملہ میں: لعلک باخع نفسك الا یکنوا مؤمنین ۲۷ کا اسوہ اپنی امت کیلئے کیوں چھوڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں سے یہ مطلوب ہی نہیں کہ وہ اس قسم کے کرشمے دکھائیں کہ مغرب کے وضو سے نماز فجر چالیس سال تک پڑھتے رہیں اور روزانہ آٹھ آٹھ بار قرآن ”ختم“ کر ڈالیں۔ اپنے جسم کو غیر ضروری مشقت میں ڈالنا یا رات دن کچھ اشکال عبادت کو دہراتے رہنا، وہ چیز نہیں جو اللہ کو مطلوب ہو۔

شیوخ کی کرامات کی داستانیں اتنی کثرت سے پھیلانی گئی ہیں کہ وہ زبان و ادب کا جزو بن گئی ہیں۔ صحابہؓ کے بعض خارق عادت و واقعات، جو صحیح روایات میں آتے ہیں، ان کی حیثیت کرامت کی بجائے اہل ایمان کے اوپر اللہ کی نصرت کی ہے۔ کرامت بطور شخصی صفت کے، قطعاً ایک

غیر اسلامی تصور ہے۔ صحابہؓ کی کرامات اور موجودہ زمانہ کے بزرگوں کی کرامتوں کا فرق اسی سے واضح ہے کہ صحابہؓ کی کرامتوں نے عرب و عجم سے باطل کا استیصال کر دیا تھا جبکہ ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ کرامت کی مفروضہ دنیا میں تو جن و انس، نباتات و حیوانات، وہ سب کو مسخر کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن حقیقت کی دنیا میں ان کی بے بسی کا یہ حال ہے کہ ان کے چاروں طرف باطل قوتیں اسلام اور ملت اسلامیہ کو روند رہی ہیں اور وہ اس کے دفعیہ کیلئے کچھ نہیں کر سکتے۔

پھر یہی نہیں، محاسن اخلاق یعنی صبر و شکر، صدق، ایثار، رضا، حیا، تواضع، توکل اور تقویٰ فیض وغیرہ کے جو درجات اہل تصوف نے بیان کئے ہیں، ان کے لحاظ سے پیغمبر اور ان کے صحابہؓ کو بھی دیکھئے تو بمشکل پہلے یا دوسرے درجے تک ہی پہنچتے معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے آگے انہیں الخواص کے درجے تک، صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ تصوف کی امہات کتب، ”قوت القلوب“، ”منازل السائرین“ اور ”احیاء العلوم الدین“ کے مطالعے سے ہر شخص یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس معاملہ میں جو آخری مقامات اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں مقرر کئے ہیں، اہل تصوف کا ہدف ان سے فی الواقع بہت آگے ہے۔ اور اس ہدف تک رسائی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان تشدد دور بہانیت کو اختیار نہ کرے اور رہبانیت وہ چیز ہے جس سے اللہ نے بھی قرآن میں منع کیا اور احکام دین میں تشدد سے بچنے کی رسول اللہ ﷺ نے بھی بار بار تاکید کی۔ حضورؐ کی نظر میں دین میں شدت پسندی کس قدر خطرناک تھی، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے:

”اخرج ابن جریر و عبد الرزاق و ابن المنذر عن ابی قلیدۃ قال: اراد الناس من اصحاب النبی ان یرفصوا الدنیا و یرکوا النساء و یرهبوا فقام رسول اللہ فغلط فیہم المقالة، ثم قال انما هلك من كان قبلکم بالتشدید. شدّدوا علی انفسهم فشدد اللہ علیہم فاولئک بقایاہم فی الدیار و الصوامع. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئاً و حجّوا و اعتمرّوا و استقیموا یستقیم بکم۔“ ۲۸

مولانا اصلاحیؒ کا تجبیدی کا نامہ ہے کہ انہوں نے علم تزکیہ کو ایک سربستہ راز اور مخصوص گروہ کی میراث اور اسی سے سینہ بسینہ دوسروں تک منتقل ہونے کے تصور کو تسلیم کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک قابل فہم اور قابل عمل تصور تزکیہ پیش کیا۔ فرماتے ہیں:

”تزکیہ ایک عام ضرورت کی چیز ہے، ہر شخص آخرت کی نجات و فلاح کیلئے اسکا محتاج ہے۔ انبیاء آتے ہی اس لئے ہیں کہ وہ افراد کا بھی تزکیہ کریں اور معاشرہ کا بھی۔ پھر جو چیز اس قدر عمومی ضرورت کی ہو اس کو صرف چند خاص خاص افراد کے سینہ کاراز بنا کے کس طرح چھوڑا جاسکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص ہر علم کا اہل کا نہیں ہوا کرتا، اس وجہ سے اگر ایک شخص اس علم کا ذوق رکھنے والا نہ ہو تو وہ اس سے محروم رہے گا۔ علیٰ ہذا القیاس اہل علم میں فرق مراتب بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے سارے جاننے والے ایک درجہ کے نہیں ہو سکتے لیکن یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے کہ یہ کوئی پراسرار علم ہے جس کے جاننے والے زمانہ صحابہ میں بھی چند افراد تھے اور بعد میں خال خال افراد ہی ہوئے۔ جو چیز ہوا پانی کی طرح ہر شخص کیلئے ضروری ہے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ نبیؐ اس کو بس ایک دو آدمیوں کے کانوں میں پھونک کر چلے جائیں، دوسروں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے۔“ ۲۹

اہل تصوف کے ہاں علم تزکیہ کے سینہ بسینہ منتقل ہونے کے استدلال کی بنیاد حضرت ابو ہریرہؓ کی، علم کے دو ظروف والی حدیث ہے۔ اس حدیث سے صوفیاء کے اخذ کردہ مفہوم کو مولانا نے بدلائل رد کیا ہے اور اس بات کا اظہار کیا کہ قرآن کے اندر اسرار و حکم کے موجود ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن اسرار و حکم کے اس خزانہ پر کسی خاص گروہ کا اجارہ نہیں ہے۔ اس خزانہ میں سے بقدر صلاحیت واستعداد وہ لوگ حصہ پاتے ہیں جو کتاب الہی پر تدبر کرتے ہیں اور ان شرائط کے ماتحت تدبر کرتے ہیں جو قرآن پر تدبر کیلئے مقرر ہیں۔ ۳۰

معرفت نفس اور معرفت الہی کی بنیادی سوالات:

تزکیہ کا موضوع نفس انسانی ہے لیکن خود نفس کیا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اس بارے میں فلاسفہ اور صوفیاء نے بڑی پیچیدہ بحثیں کی ہیں۔ مولانا کی رائے میں جس طرح کا تجزیہ فلسفی لوگ کسی چیز کی حقیقت و ماہیت معلوم کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں، ان کے نزدیک نہ تو اس سے نفس کی حقیقت و ماہیت ہی معلوم ہو سکتی ہے اور نہ اس مقصد کیلئے حقیقت و ماہیت معلوم کرنا کچھ ضروری ہے۔ مولانا ایک عملیت پسند (Pragmatic) ہونیکے اعتبار سے صرف نفس کی صفات اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے صرف ان عقلی و اخلاقی پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں جو علم تزکیہ میں زیر بحث آتے ہیں یا آنے چاہیں۔ چنانچہ عملی تزکیہ کے تحت نفس کے دو پہلوؤں کو پیش کرتے

ہیں! ایک یہ کہ ہمارا نفس ادراک کرتا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارا نفس عمل کرتا ہے۔ اسے تزکیہ علوم و ادراک کے بارے میں بڑے دقیق مضامین اور مشکل سوالات کو بڑی عام فہم زبان میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”مقدم شے یہ ہے کہ پہلے وہ بنیادی سوالات طے کر دیئے جائیں جو فکر و نظر کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھنے کیلئے ضروری ہیں، مثلاً یہ کہ ہم کیا ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں جائیں گے؟ ہم خالق ہیں یا مخلوق؟ مختار ہیں یا مجبور؟ غیر مسئول ہیں یا کسی کے آگے جوابدہ؟ اگر کسی کے آگے جوابدہ ہیں تو اسکی صفات کیا ہیں؟ ہماری زندگی کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟“ ۳۲

معرفۃ الہی کے ذرائع:

معرفۃ الہی کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ اس اہم سوال کا جواب فلاسفہ متکلمین اور ارباب تصوف نے اپنے اپنے رنگ میں دینے کی کوشش کی ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ تمام گروہ تضادِ فکر اور فسادِ فکر کا شکار ہوئے اور اس سوال کا صحیح جواب تو کیا دیتے، انہوں نے معاملے کو مزید پیچیدہ تر بنا دیا۔ مولانا ان کی فکر پر تنقید کرتے ہوئے ان سوالات کا احاطہ کرتے ہیں جو فطری طور پر ذہن میں اٹھتے ہیں: ”اگر گہری نظر سے انسان کا ذہنی و فکری تجزیہ کیا جائے تو اس واقعہ سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اسبابِ خواہ کچھ ہی ہوں، لیکن انسان اسی ترتیب سے سوچتا ہے اور اسی ترتیب سے وہ اپنے ذہن میں ابھرتے ہوئے سوالات کو حل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سامنے پہلے یہ سوال نہیں آتا ہے کہ اس کا وجود کن اجزاء سے بنا ہوا ہے بلکہ پہلے وہ اس سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اسی طرح اس کے ذہن میں پہلے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جو پانی وہ پی رہا ہے اس میں کن کن اجزاء کی کتنی کتنی مقدار شامل ہے اور جو غذا وہ کھا رہا ہے، وہ کن کن وٹامینی جوہروں پر مشتمل ہے بلکہ ان سوالات کے پیدا ہونے سے پہلے وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ ذات کون ہے جس نے اس کیلئے بلا کسی استحقاق کے یہ خوان بچھایا ہے اور اس ذات کی صفیتیں کیا ہیں؟ اور اس کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ علیٰ ہذا القیاس.....“ ۳۳

تزکیہ علم یہی ہے کہ انسانی ذہن میں فطری طور پر ابھرنے والے ان سوالات کا انسان کو تشفی بخش جواب مل جائے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اور مدبر کون ہے؟ انسان کیلئے خوانِ نعمت بچھانے

والی ذات کون ہے اور اس کی صفات کیا ہیں؟ اس کائنات کی غایت کیا ہے؟ اس کائنات میں انسان کی حقیقت اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان سادہ و آسان سوالات کے عام فہم اور صحیح جواب سے انسان کے قلب و روح کو حقیقی طمانیت حاصل ہوتی ہے اور اسی سے علم حقیقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ مولانا کے الفاظ میں: ”یہی وہ سرا ہے جو مل جائے تو اس کائنات کا سارا الجھاؤ لمحہ بھر میں سلجھ سکتا ہے، اور اگر نہ ملے تو انسان قیامت تک سمراتا رہے لیکن وہ کسی ایک گرہ کو بھی نہیں کھول سکتا۔“ ۳۴

محركات عمل کی تعیین:

تزکیہ عمل کے بارے میں سب سے زیادہ اہم سوال اعمال کے محرکات سے متعلق پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال کی محرک کوئی ایک شے نہیں بلکہ مختلف محرکات ہیں جن میں سے ہر محرک کا عمل کے مزاج پر براہ راست اثر پڑتا ہے پھر ہمارے اندر جتنے بھی محرکات ہیں ان کے متعلق یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کن پر اعتماد کیا جائے اور کونسے ایسے ہیں جن کی ترغیب و تحریک قبول کرنے میں اندیشے اور خطرے ہیں۔ ایسے محرکات کا مولانا عام فہم تجزیہ پیش کرتے ہیں:

”کبھی ہم کوئی عمل کسی ضرورت کی تحریک سے کرتے ہیں؛ مثلاً بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، تھکان محسوس ہوتی ہے تو آرام کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم بہت سے عمل خواہشوں کی تحریک سے کرتے ہیں؛ مثلاً شہرت و ناموری کے حصول کیلئے بہادری کے کام کرتے ہیں، ہر دلعزیزی کے حصول کیلئے رفاہ عام کے کارنامے انجام دیتے ہیں، دولت مند بننے کیلئے صنعت و حرفت اور تجارت کے کاروبار پھیلاتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ہمارے بہت سے کام جذبات کے تحت ہوتے ہیں؛ مثلاً ہم کسی سے محبت اور کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی پر حسد اور کسی پر مہربانی کرتے ہیں، کسی پر احسان کرتے اور کسی سے انتقام لیتے ہیں۔“ ۳۵

ان تین محرکات عمل کے بعد مولانا ایک چوتھے بلا تر محرک کا ذکر کرتے ہیں جس کے تحت ہمارے عقل و تفکر اور ایثار و بے غرضی کے وہ سارے کام آتے ہیں جن کے اندر اپنے باریک ترین تجزیہ سے بھی ہم کسی نفسانی شائبہ کا سراغ نہیں پاتے۔ اس محرک کو روح ملکوتی یا نفس ناطقہ کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ان چاروں قسم کے محرکات کا ہر عمل میں تجزیہ کرتے رہنا اور ان کی افراط و تفریط پر ان کا محاسبہ

کرتے رہنا اور ان کو ان کی فطری و شرعی حدود کا پابند بنا کر اس سلسلہ کو ایک خاص نظم کے تحت منظم کرنا بھی تزکیہ کے فرائض میں داخل ہے۔ ۳۶

تزکیہ عمل کی بحث میں مولانا نے عمل کے پانچ محرکات، ضروریات، خواہشات، شہوات، جذبات اور نفس نامقہ بیان کئے ہیں ان میں سے پہلے چار محرکات تو اندھے بہرے ہیں اور انسان کو حلال و حرام کی تمیز سے بے پرواہ بنا کر اپنے مرغوبات کی تکمیل پر ابھارتے ہیں البتہ پانچواں محرک عقلی و اخلاقی ہے اس میں روح ملکوتی بھی ہوتی ہے تاہم اس کا نقص اس کا ایک رخا پن ہے۔ اگر اس کو بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی راہ پر بہنے کیلئے چھوڑ دیا جائے تو یہ دوسرے محرکات کے ساتھ رواداری برتنے پر آمادہ نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات ان کو نہ صرف نظر انداز کر کے بلکہ ان کو پامال کرتا ہوا نکل جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ ناہمواریاں اور بے اعتدالیاں پیدا ہوتی ہیں جن کے مظاہر ہم جیگوں، راہیوں اور رویثوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ۳۷

ترک دنیا کے اس انتہا پسند اندر وہی کو افراد اور گروہ تو قبول کر سکتے ہیں لیکن پورا معاشرہ کبھی بھی انتہا پسند نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ کیلئے تزکیہ کا قابل عمل نظریہ وہی ہو سکتا ہے جو اعتدال کے اصولوں پر مبنی ہو۔ جس میں اتنی لچک ہو کہ اعلیٰ و روحانی مراتب کے متلاشی اہل علم و فضل کیلئے اپنے اندر قلبی سرور و طمانیت کا سامان بھی رکھتا ہو اور عوام الناس کی نفسانی کمزوریوں کی رعایت بھی کرتا ہو۔ تزکیہ نفس کے جذبات میں سے غفلت، حُب دنیا، خواہشات و شہوات اور جذبات کے مطالبات ہیں۔ مولانا اصلاحی نے غفلت کا علاج نماز، حُب دنیا کا انفاق فی سبیل اللہ، خواہشات و شہوات کا علاج روزہ اور ان تمام امراض کا مجموعی علاج حج بتایا ہے۔ انہوں نے ان پر ایسے دلکش، حسین اور اچھوتے پیرائے میں گفتگو کی ہے کہ یہ عبادات طبیعت پر بوجھ محسوس ہونے کے بجائے روحانی لذت اور قلبی سرور و طمانیت کا ذریعہ معلوم ہوتی ہیں۔ اور پروانہ وار طبیعت ان کی طرف مائل ہوتی ہے۔

نماز کی ایک ایک چیز غفلت کو دور کرنے والی ہے۔ جسم اور لباس کی صفائی، وضو، اوقات نماز، ہیئت نماز اور اس کی دعائیں انسان کے جسم اور قلب و روح کو فرحت و تازگی اور کیف و لذت سے سرشار کرتی ہیں۔ زکوٰۃ و انفاق فی سبیل سے حُب مال پر کاری ضرب لگتی ہے اور بندہ کا تعلق مال کی بجائے مال کے خالق اور اس کی مخلوق سے جڑتا ہے اور حکمت جیسی خیر کثیر اسے حاصل ہوتی ہے۔ روزہ شہوانی میلانات کو کم کرنے، خواہشات نفسانی کا زور توڑنے، قوت ارادہ کو مضبوط بنانے، جذبہ ایثار

کی نشوونما اور رُوح ملکوتی کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، روزہ بطن و فرج کے فتنوں کا دروازہ بند کرتا ہے اور تجل الی اللہ، خلوت و خامشی اور ذکر و فکر کا ایک خاص ماحول فراہم کرتا ہے۔ حج اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجدید عہد ہے یہ انسان پر ہر راہ سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سے ایمان کو بالیدگی ملتی ہے اور نفس انسانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشقتیں برداشت کرنے کا عادی بنتا ہے۔ دوران حج شہوانی باتوں، فسق و فجور اور جدال کی سخت ممانعت ہے اور یہ چیزیں تزکیہ نفس اور معرفت کی ترقی کیلئے آکسیر کا حکم رکھتی ہیں۔

مولانا نے تزکیہ تعلقات و معاملات پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ تزکیہ نفس صوفیا کی مانند تجربہ دو ترک دنیا، انقطاع علائق اور تعذیب روح و نفس جیسے خلاف فطرت اور ناقابل عمل طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ انفرادی و اجتماعی معاملات میں اپنی شرعی ذمہ داریوں کے بدرجہ احسان ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ عبادات جو تزکیہ کا سب سے اہم ذریعہ ہوتی ہیں اور اپنی روح کے اعتبار سے انفرادیت اور اخفا کی متقاضی ہوتی ہیں، اللہ نے ان کے ایک حصے کو بھی اجتماعیت سے جڑنے اور معاملات کی خوشگواہی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ معاملات کی درستی ایک انسانی ضرورت ہے۔ ایک انسانی و اجتماعی ضرورت کو مولانا نے تزکیہ نفس کے مضمون میں سمو کر اس علم کو ہر انسان کیلئے قابل فہم بنا دیا ہے۔

خلاصہ بحث:

اس بحث سے یہ معلوم ہوا کہ تزکیہ نفس کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ یہ عمل آسان اور قابل فہم ہو۔ ایسا پیچیدہ اور ناقابل عمل نہ ہو کہ چند اشخاص ہی اس پر عمل کر سکیں مولانا نے تزکیہ کے اس قابل فہم اور قابل عمل تصور کا احیاء بڑی کامیابی سے کیا ہے۔ چنانچہ مولانا کے تزکیہ نفس کے قابل عمل تصور کی وجہ سے اسے تصوف کے حامی حلقوں میں بھی پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کا اندازہ مولانا کی کتاب تزکیہ نفس پر ماہنامہ ”برہان“ دہلی کے اس تبصرہ سے ہوتا ہے۔ ”اس زمانہ میں، جبکہ علم و عمل کی ہزاروں قسم کی گمراہیوں نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر اس طرح قبضہ کر لیا ہے کہ ان کا اچھے سے اچھا عمل اور فکر بھی ان کے اثرات سے آزاد نہیں، اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔“ ۲۸

مصادر و مراجع

۱. البقره ۲ : ۱۲۹
۲. البقره ۲ : ۱۵۱
۳. آل عمران ۳ : ۱۶۴
۴. تزکیه نفس، ۱/ ۱۶-۱۷
۵. عبس ۸۰ : ۱-۳
۶. تزکیه نفس، ۱/ ۱۸
۷. النازعات ۷۹ : ۱۷-۱۸
۸. الشمس ۹۱ : ۹-۱۰
۹. الاعلی ۸۷ : ۱۴
۱۰. تزکیه نفس ، ۱/ ۱۹
۱۱. ایضا، ۱/ ۱۹-۲۰
۱۲. القمر ۵۴ : ۱۷
۱۳. تزکیه نفس، ۲/ ۳۱
۱۴. ایضا، ۱/ ۲۰۶-۲۰۷
۱۵. ایضا، ۱/ ۲۰۷
۱۶. شیخ الاسلام ابواسمعیل البروی: منازل السائرین، ص: ۵۱
۱۷. ایضا، ص: ۵۲
۱۸. امام غزالی: احیاء العلوم الدین، ۲/ ۲۴۰
۱۹. ابن عربی: فصوص الحکم، ص: ۷۸
۲۰. شیخ محمد الف ثانی: مکتوبات (فارسی) ، ۱/ ۱۴۷
۲۱. شاه اسماعیل شهید: عمقات، اشاره: ۱، عبقه: ۲۰/ ۸۴-۸۵
۲۲. آل عمران ۳ : ۱۸
۲۳. منازل السائرین، ص: ۵۲، احیاء علوم الدین، ۲/ ۲۴۱
۲۴. المائدہ ۵ : ۲۷
۲۵. المائدہ ۵ : ۳

- ۲۶ صحیح مسلم، کتاب الجمعہ ، ۳۲۳-۳۲۴/۲
- ۲۷ مولانا اشرف علی تھانوی: ارواحِ ثلاثہ ، ۳۲۹/
- ۲۸ الشعراء ۳:۲۶
- ۲۹ ابن جریر طبری: جامع البیان فی القرآن، ۷/۷ ، جلال الدین سیوطی: الدر المنثور، ۳۰۷/۲ ، ۱۷۸/۶
- ۳۰ ترکیبہ نفس، ۲۱-۲۲/۱
- ۳۱ ایضاً، ۳۱/۱
- ۳۲ ایضاً، ۳۹/۱
- ۳۳ ایضاً، ۴۱/۱
- ۳۴ ایضاً، ۴۶/۱
- ۳۵ ایضاً، ۴۶/۱
- ۳۶ ایضاً، ۴۱-۴۲/۱
- ۳۷ ایضاً، ۴۲/۱
- ۳۸ ادارہ: ”تبصرہ کتب“ ماہنامہ برہان، دہلی، شمارہ ۴۹/۱ ، جولائی ۱۹۴۲ء، ص: ۶۳

☆.....○.....☆