

تزکیہ نفس

بیماریوں کا علاج

(مولانا امین احسن اصلاحی)

پچھلی دو فصلوں میں ہم نے ان بیماریوں کی نشان دہی کی ہے جو علم و معرفت کے لیے ہلک ہیں۔ یہ بیماریاں یوں تو بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے صرف دس ایسی بیماریوں کا پتہ دیا ہے جو بڑی حیثیت رکھتی ہیں اور جن میں سے ایک ایک کے اندر سے صد ہا روحانی و اخلاقی بیماریوں کی شاخیں پھوٹی ہیں۔ ان میں سے چار بیماریاں تو جیسا کہ ہم نے بتایا ہے، ایسی ہیں جو اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو اس کے اندر خلی طلبی اور خلی شناسی کا داعیہ ہی سرے سے مردہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے حالات پر ایسا قانع، اپنے علم پر ایسا مطمئن اور اپنے ماحول میں ایسا مست یا غافل ہوتا ہے کہ نہ تو خود اس کے اپنے اندر سے کسی قسم کی طلب یا پیاس ابھرتی ہے اور نہ کسی کے توجہ دلانے ہی پیاس کے اندر کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے، بلکہ بعض حالات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کا کوئی سہمد و خیر خواہ اس کی بے بسی یا بے مادی روی پر ٹوک دے تو وہ اس کی اس بھدروی کی تھوکر مارنے کے بجائے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پڑا کر کہتا ہے کہ اس نے اس کو کیوں ٹوکا؟۔ وہ اپنے آپ کو مریض سمجھنے میں اپنی ہتک محسوس کرتا ہے۔ اس کو اس تصور سے بھی غصہ آتا ہے کہ کوئی شخص خود اس کے اندر بھی کسی مرض کی نشان دہی کر سکتا ہے یا اس کا علاج کر سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نہ صرف تندرست و توانا خیال کرتا ہے بلکہ بعض حالات میں وہ دوسروں کا معالج اور طبیب بھی بنا بیٹھا ہوتا ہے، پھر وہ کس طرح گواہ کرے کہ دوسرے اگر اس کے چنداں مذاقت کو مجروح کریں اور وہ ان کے مشورے قبول کرے دوسروں کی نظروں سے اپنے آپ کو

لحمیہ و عروق فیصلیں ترجمان القرآن جلد ۲۶ عدد ۲۲ اور جلد ۲۴ عدد ۲۲ میں بالترتیب عجبات علم و آفات علم کے عنوان سے شائع ہوئی ہیں۔ چونکہ یہ فصل اسی بحث کی تکمیل کرتی ہے جو مذکورہ دونوں فصلوں میں گزر چکی ہے اس وجہ سے مناسب ہوگا اگر اس کو پڑھتے وقت ان فصلوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ (امین احسن)

گر لے ادا اپنی ہی جہائی وکان ختم کرے۔

اسی طرح ہم نے بتایا ہے کہ ان میں سے چھ بیماریاں ایسی ہیں جہاں کسی صاحبِ علم و معرفت کو ٹک جائیں تو اس کی تمام حاصل کردہ دولت معرفت برباد ہو جایا کرتی ہے۔ علم و ایمان کا جو ذخیرہ اس نے جمع کیا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ زریعت اخلاق اور تزکیہ نفس کے جو مراحل دمٹے کر چکا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے ناطے کر وہ ہی کدہ جاتے ہیں۔ وہ جہاں سے اس راہ میں چلا ہوتا ہے وہیں پھر لپٹ جاتا ہے بلکہ بسا اوقات اس سے بھی پیچھے پھینک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے لیے توفیقِ خیر کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بقول نہ صرف اتنے ہی سے محروم کر دیا جاتا ہے جملے بھٹا گیا تھا بلکہ وہ بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے جو اس کے اپنے پاس موجود ہوتا ہے۔

بیماری جسمانی بیماریوں میں جو اہمیت دئی اور بدل، کوڑھ، عارضہ جذام وغیرہ کو حاصل ہے ان سے زیادہ اہمیت بیماری روحانی و اخلاقی بیماریوں میں ان امراض کو حاصل ہے اس وجہ سے ہم صرف ان کے بیان کر دینے ہی پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنے علم کی تھمک کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے پیدا ہونے کے اسباب اور ان کے انزال کی تدابیر پر بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

علاج کے بیان میں بعض مصالح کی بنا پر ہم ترتیب اس سے بالکل مختلف اختیار کریں گے جو ہم نے امراض کے بیان میں اختیار کی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم اس مرض کا علاج بیان کریں گے جس کا ذکر ہم نے سب سے آخر میں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ جس کی اصلاح کی سب سے زیادہ توقع ہو سکتی ہے وہ زیادہ تر اسی بیماری کا شکار ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندے شیر اور ہاتھی پر کند ڈال سکتے تھے ان کا سارا وقت شکار گھس میں برباد ہوتا ہے۔

اشتغالِ بلا دنی کے اسباب اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ اور شریف کو نظر انداز کر کے کسی حقیر و ذلیل کام کو انسان اور اس کے انزال کی تدابیر اس یوپی نہیں اختیار کرتا ہے، انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے پست اور ذلیل نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ خواہ مخواہ پستیوں ہی کی طرف جھکے اور گھٹیا باتوں ہی کو پسند کرے۔ اپنی فطرت کے لحاظ سے تو وہ حق طلب، خیر پسند اور اعلیٰ اقدار کا قدردان پیدا کیا گیا ہے لیکن کچھ خاص اسباب ہوتے ہیں

جن کی وجہ سے وہ بسا اوقات اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ اور خوب کو نظر انداز کر کے ناخوب کو اختیار کر لیتا ہے اور پھر اسی کے پیچھے اپنی بیش قیمت زندگی گنوا بیٹھتا ہے۔ ہم یہاں ان اسباب کا کھوج لگائیں گے اور جہاں جہاں عزت ہوگی ان کے قدر کرنے کی تدابیر کی طرف ہی اشارے کرتے جائیں گے۔

(۱) اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کے اختیار کرنے کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ عموماً لوگ وقت کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے۔ انہیں یہ تپہ نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ میں اصلی دولت وقت ہی ہے جس نے وقت کو ضائع کر دیا اس نے سب کچھ ضائع کر دیا قدرت نے انسان کے ہر لمحہ زندگی کے ساتھ ایک اہم فرض باندھ رکھا ہے جس کی ادائیگی ہی میں اس کی زندگی کی ساری عظمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر وہ اپنی زندگی کے کسی لمحہ میں بھی اس فرض کو پہچاننے یا ادا کرنے میں کوتاہی کر جائے جو اس لمحہ کے ساتھ مخصوص ہے تو پھر اس فرض کا وقت زندگی میں کبھی بھی نہیں آتا، کیونکہ اس کے بعد اس کو زندگی کے جو لمحات بھی میسر ہوتے ہیں وہ اپنے فرائض ادا اپنی ذمہ داریاں ساتھ لاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو فرض رہ گیا وہ گویا ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ اگر اس کو اس کے اصلی وقت کے بعد پورا کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ اسی کے مساوی یا اس سے بھی زیادہ بھاری دوسرے کسی فرض کو اس کی خاطر نظر انداز کیا جائے جس نے یہ کہا ہے کہ

یک لمحہ غافل وہ ام صد سالہ را ہم وعد شد

اس نے محض ایک شاعرانہ خیال ہی نہیں ظاہر کیا ہے بلکہ زندگی کی ایک نہایت اہم حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔

وقت ایک گراں مایہ دولت ہے اور اس دولت کی فطرت یہ ہے کہ یہ رکھ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ برف کے تودے کی طرح ہر وقت گچھلتی رہتی ہے، اگر انسان اس سے پوری مستعدی کے ساتھ فائدہ نہ اٹھائے تو یہ بہت جلد پانی کی روانی کے ساتھ بہ جاتی ہے اور انسان اپنی غفلت اور بد بختی پر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ پھر اس کی یہ بھی فطرت ہے کہ یہ ایک شمشیر دو دم ہے جس کی کاٹ دو طرفہ ہے۔ اگر آپ اس کے اپنے حق میں استعمال نہ کر سکے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا۔ اگر اس کے ایک ایک لمحہ کے بدلہ میں آپ نے اجر نہیں لکھ لیا تو صرف یہی خسارہ نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے سرمایہ سے فائدہ نہیں اٹھایا

بلکہ اس کا اصلی دروازہ پہلویہ ہے کہ ضائع شدہ زندگی کا ایک ایک پل آپ کے لیے وہاں بنا۔ یہ رنگاں جانے والی زندگی صرف رنگاں ہی نہیں جاتی بلکہ انسان پر ایک ابدی لعنت بن کر مسلط ہو جاتی ہے۔ سورہ العصر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور یہ سورہ وہ سورہ ہے جس کی نسبت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر قرآن میں سے کچھ اور نہ اُترتا، صرف یہی سورہ اترتی تو ہمارے لیے کافی تھی۔ فرمایا۔

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔

ننانہ شاید ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق اور ثابت قدمی کی نصیحت کرتے رہے۔

یہ سورہ جہاں اوپر کے حقائق کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہیں ایک اور باریک نکتہ کی طرف بھی اس سے رہنمائی مل رہی ہے۔ وہ یہ کہ انسان کے اس خسارہ کی وجہ یہ ہے کہ وہ وقت اور اس کے مصرف دونوں کی قیمتوں میں موازنہ نہیں کر پاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اثر نمایاں تو ڈالتا ہے اور کوئلوں پر مہر کرتا ہے، جوابرات دیتا ہے اور سنگریزے خریدتا ہے، کانٹوں کو چھتا ہے اور پھولوں کو چھینکتا ہے۔

اگر ایک انسان کے پاس ایک ہی روٹی ہو اور خود اس کو اور اس کے بچوں کو فاقہ و پیش ہو تو وہ بچوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈالنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ اگر ایک مسافر کے پاس پانی کی ایک ہی چھال ہو اور اس کو صحرا کا سفر درپیش ہو تو وہ اس پانی کو پاؤں دھونے پر کبھی ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کا ایک ایک قطرہ اپنی زندگی بچانے کے لیے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا، اگر کسی کے ترکش میں ایک ہی تیر ہو اور راستہ میں اسے شیر یا بھڑیے سے دوچار ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ یہ حفاظت کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس ایک ہی تیر کو گیندوں اور لوٹروں کے شرکار پر ضائع کر دے بلکہ وہ اس کو اصل خطرہ کی مداخلت کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن حیرت ہے کہ وہی انسان جو اپنی ایک روٹی، اپنے ایک چھال پانی اور اپنے ترکش کے ایک تیر کے مصرف کو متعین کرنے میں اتنا محتاط ہے جب اس کے سامنے خود اپنی زندگی

جیسی بیش قیمت چیز کے مصرف کے متعین کرنے کا سہل آتا ہے تو وہ بالکل ہی نادان بن جاتا ہے ظاہر ہے کہ ہمارے حصہ میں ایک ہی زندگی آئی ہے، کئی زندگیاں نہیں آئی ہیں۔ اسی زندگی کے بدلے میں ہم یا تو ابدی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یا ابدی خسران۔ امدید بھی ظاہر ہے کہ ابدی کامیابی حاصل کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ چیز محض خواہش کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے انسان کو قدم قدم پر بہت سرکھنی پڑتی ہے اور زندگی کے ہر لمحہ پر معرکے جیتنے ہوتے ہیں۔ بغیر من معرکوں کے جیتنے اور ان بہات کو سر کیے انسان ابدی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا لیکن اس مانع حقیقت کے باوجود دنیا میں اکثریت یہی لوگوں کی ہے جو اپنی زندگیاں نہایت حقیر مقاصد پر ضائع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ، جنبہ کہ بیان ہوئی، یہی ہے کہ انہیں اس زندگی امداد اس مدت نہایت کم حقیقی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے جو ان کے حصہ میں آئی ہے۔ نہ وہ اس کی سیال فطرت سے مانع ہیں، نہ اس کی معطرہ کاٹ کو جانتے ہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ یہ خود تو اگرچہ عارضی امداد فانی ہے لیکن وہ ایک ابدی اور لازوال زندگی کی قیمت بن سکتی ہے بشرطیکہ انسان اس کو حقیر مشغلوں میں ضائع کرنے کے بجائے اسی مصرف میں صرف کرے جس پر اس کو صرف ہونا چاہیے۔

(۲) اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کی طرف مائل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اس درجہ اور مرتبہ سے غافل ہو جاتا ہے جو قدرت نے اس کو بخشا ہے۔ انسان اس تمام کائنات کی تخلیق کا مقصد اور موضوع ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے بنائی گئی ہیں لیکن وہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کے لیے بھی نہیں بنایا گیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کی گئی ہے لیکن وہ کسی کے لیے بھی مسخر نہیں کیا گیا ہے۔ وہ ہر چیز کو استعمال کرتا ہے اور کر سکتا ہے لیکن اس دنیا میں کسی کا بھی یہ درجہ اور مرتبہ نہیں ہے کہ خود اس کو استعمال کر سکے۔ سب کے لیے فنا ہے لیکن انسان فنا ہو کر بھی باقی رہنے والا ہے۔ اس کی صلاحیتیں اور قابلیتیں غیر محدود ہیں اور اس کے درجہ کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اس کو اپنی معرفت حاصل ہو جائے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کر سکے تو دوسری مخلوقات تو درکنار فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ زمین میں خدا کا خلیفہ امداد اس کا نائب ہے

اور خدا کے سوا کوئی بھی اس سے بڑا نہیں ہے۔ یہ مرتبہ ایک ایسا درجہ مرتبہ ہے کہ اس سے زیادہ اونچے مرتبہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ خدا نے اس مرتبہ کا انسان کے اندر شعور بھی ودیعت کیا ہے اور اس مرتبہ کی انتہائی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے اس کو قوتیں اور قابلیتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اگرچہ اپنے اس شعور کو زندہ رکھنا یا نہ رکھنا اور ان قوتوں اور قابلیتوں کو استعمال کرنا یا نہ کرنا خود اس کی اپنی آزادی ہے اور اپنی پسند یا ناپسند پر منحصر ہے۔ اور یہ اختیار وہ آزادی بھی غور کیجیے تو اس کے عزت و شرف ہی کا ایک پہلو ہے۔ کیونکہ خدائے اپنی مخلوقات میں سے انسان ہی کو اس شرف سے نوازا ہے کہ وہ اپنی راہ اور منزل خود انتخاب کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے اس انتخاب میں اپنے منصب اور مرتبہ کا لحاظ رکھتا ہے تو جس فطرت شامی کے ساتھ خدا نے اس کو پیدا کیا ہے وہ ظہور میں آتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے مرتبہ اور مقام کو بھول جلتے تو پھر وہ شامیں ہو کر خشک فرومایہ اور شیر ہو کر گدہ مسکین کی فطرت اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کی طرف سورہ والتین میں اشارہ فرمایا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اس کو اسفل سافلین کی طرف لوٹا دیا، صرف وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کی۔

اس احساس شرف سے محروم ہو جانے کے بعد انسان جس طرح گرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی حقیر و ذلیل خواہشوں کے جس طرح حوالہ کر دیتا ہے اور پھر اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر وہ جس درجہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اس کی پوری تصویر قرآن مجید نے اعراف کی اس آیت میں کھینچ کے رکھ دی ہے۔

وَأَثَلُ عَلَيْهِمْ ذِلَّةً أَلَدِيَّائِنَا أَيْبَاتِنَا
فَأَنسَلَمَ مِنهَا فَاتَّبَعُوا الشَّيْطَانَ فَكَانَ مِنَ
الْعَاوِينَ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ
أَخَذَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَّا فَاتَّبَعَ حَوَاهُ فَمَسَدُهُ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ

ان لوگوں کو اس شخص کی سرگزشت سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتوں سے نوازا تھا اس کے یہ خلعت اتار بھینکی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان اس کے درپے ہو گیا اور وہ گمراہوں میں سے بن گیا مگر ہم چاہتے تھے اس کو ان آیتوں کے ذریعہ سے اٹھاتے لیکن وہ ہستی ہی کی طرف مائل اور اپنی خواہشوں کی

اَوْتَرَكُهُ يَكْفُتْ -
 پیچھے پڑا رہا۔ تو اس کی مثال کتے کی ہو گئی کہ اگر اس کو دھتکارا
 جب بھی زبان نکالے رہتا ہے اور اگر اس کے مال پر چھوڑ
 دو جب بھی زبان نکالے ہی رہتا ہے۔

(۳) اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جتنے کام بھی اعلیٰ و اشرف ہیں وہ مشقت طلب، صبر آزما اور محنت
 کڑوے کیلے ہیں۔ ان کو انجام دینے کے لیے انسان کو ایک پُر حاشی سی پڑھنی پڑتی ہے۔ برعکس اس کے
 گھٹیا قسم کے جو کام ہوتے ہیں وہ نہایت سہل، بے مشقت، اور انسانی تقاضوں کو فوری تسکین بہم پہنچانے
 والے ہوتے ہیں، ان کے لیے انسان کو کوئی پُر حاشی پڑھنے کے بجائے صرف نیچے کی طرف لڑھک جانا
 ہوتا ہے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ نماز اور تلاوت کے مقابلہ میں گپ شپ کرنا، مطالعہ کرنے کے بجائے
 سو رہنا، فلسفہ پڑھنے کے بجائے ناول اور افسانے پڑھنا، ضبط نفس اور تربیت و تزکیہ کا دوسرا مول
 لینے کے بجائے اپنے آپ کو خواہشات نفس کی پرچھوڑ دینا عام آدمی کے لیے نہایت سہل اور لذیذ کام ہیں، میدان
 میں ڈٹ کر لڑنے کے بجائے اگر قرار اختیار کرنا ہو اور موجوں اور بادِ مخالف سے خبردار زمانی کی جگہ اگر
 کشتی کو موجوں ہی کے حوالہ کر دینا ہو تو آخر اس کے لیے ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر دینے کے سوا اور کس سلیقہ یا
 محنت کی ضرورت ہے؟ اعلیٰ کاموں کے مقابل میں ادنیٰ کاموں کی یہی فطرت ہے جو ان لوگوں کو
 اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جو اپنے اندر محنت اور اہل لغز نہیں رکھتے اور جو محنت و مشقت کے بجائے
 کاہل اور سہل پسندی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ اور ادنیٰ کے اسی فرق کو ایک حدیث نبوی میں اس
 طرح واضح فرمایا گیا ہے کہ حفت الجنة بالمکارہ وحفت الجنة بالشهوات جس کا مطلب یہ ہے
 کہ اہل کمال کی منزل مشکلات و مصائب سے گھری ہوئی ہے اور اہل خسران کی منزل خواہشات نفس سے
 گھری ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص حنت حاصل کرنا چاہے تو اس کو بے شمار مشکلات و مصائب سے ٹرنا
 اور ان پر غالب آنا پڑے گا، برعکس اس کے اگر کوئی شخص دوزخ میں گرنا چاہے تو اس کا معاملہ نہایت سہل
 ہے، وہ کسی مزاحمت کا مقابلہ کیے بغیر اپنی خواہشات کے سبز باغوں میں پھرتا پھرتا وہاں تک پہنچ جاتا
 ہے۔ نیکی اور بدی کے مزاج کا یہی اختلاف ہے جس کے سبب سے انسان نیکی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا

کیونکہ اس راہ میں اس کو گھاٹیاں پار کرنی پڑتی ہیں اور قدم قدم پر اپنے نفس کی خواہشوں سے بڑنا ہوتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن نے اس راہ کے سفر کو "اقتحام عقبہ" سے تعبیر کیا ہے جس کے معنی ہیں گھاٹی کو پار کرنا۔ فرمایا ہے۔

وَهَدَيْنَاكَ الْمَجْدَيْنِ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ نَفْثُ رَقِيبَةٍ أَوْ اطْعَامُ
فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ
مُسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ كَذَلِكَ مِنَ النَّذِيرِ الَّذِينَ
وَقَوَّصُوا بِالصَّبْرِ وَكَوَّصُوا بِالْمَرْحَةِ أُولَئِكَ
أَصْحَابُ الْمَجِئَةِ

(سورہ بلد)

اور ہم نے اس کے لیے بدی اور نیکی دونوں کی راہیں کھولیں تو اس نے گھاٹی کو پار نہیں کیا۔ اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا یا بھوک کے دن کسی قرابت مند نیم یا کسی خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ علاوہ انہیں ان لوگوں کے زمرہ میں سے بننا جو ایمان لائے اور جو ایک دوسرے کو صبر اور سہرہ کی نصیحت کرتے رہے یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خوش نصیب ہونگے۔

برعکس اس کے جو شخص بدی کے گڑھے میں گرنا چاہتا ہے وہ اپنی منزل بڑی تیزی سے طے کرتا ہے۔ وہ بدی کا رخ کرتے ہی خود بخود ڈرھکتا ہوا اپنے پسند کردہ تعمرِ مذمت کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے اس کا اشارہ سورہ دناہ اسفل سافلین میں "سافلین" کے لفظ سے نکل رہا ہے۔ اس کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہشاتِ نفس کے پیرو کو اس کی خواہشات کے حوالہ کر دیتا ہے اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اخلاقی پستی کی آخری حدوں تک پہنچ جاتا ہے۔

اس موقع پر نفسِ انسانی کی اس خصوصیت کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے جس کی طرف حضرت ابو بکر صدیق نے اشارہ فرمایا ہے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کو خلافت کی ذمہ داریاں سپرد کرتے وقت جو نصیحتیں فرمائیں ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ نفس کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر اس کی ایک ناجائز خواہش پوری کر دی جائے تو پھر وہ دوسری کے لیے ہاتھ پاؤں پھیلاتا ہے۔ یعنی ایک کمزوری دوسری کمزوری کے لیے اوسا ایک برائی دوسری برائی کے لیے خود راہ کھول دیتی ہے اس وجہ سے بہتری اسی میں ہے کہ نفس کو اس جانب ڈھیل ہی نہ دی جائے، ورنہ اگر ایک مرتبہ وہ اس راہ پر چل پڑا تو پھر اس کو

اس سے موڑنا آسان نہیں رہے گا، ایک چراگاہ کے بعد دوسری چراگاہ اس کے سامنے آتی رہے گی اور وہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہاں پہنچ جائے گا جہاں پہنچ کر واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

(۴) اعلیٰ کے مقابل میں ادنیٰ کے ترجیح دینے کی ایک بڑی وجہ دنیا میں ادنیٰ پرستوں کی کثرت بھی ہے۔ آدمی اسی راہ پر چلنے میں سلامتی دیکھتا ہے جو قافلوں سے بھری ہوئی ہو۔ جس کام کو اکثریت کر رہی ہو اس کے کرنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ دل میں تحریک اٹھتی ہے بلکہ یہ چیز اس کے ایک اعلیٰ اور عمدہ کام ہونے کی ایک نہایت قوی دلیل بھی بن جاتی ہے تاریخ کے جس دور میں جس چیز کا بھی زور ہوا ہے اس نے وہاں عام کی طرح ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ضرور متاثر کیا ہے اور اس تاثر میں اولیٰ تو اس کی ذاتی قدر و قیمت پر بہت کم لوگوں نے غور ہی کیا۔ اور اگر کچھ لوگوں نے غور بھی کیا تو بالآخر انہیں بھی وقت کی عام بد مذاقی کے آگے سپر ڈال دینی پڑی۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جب ان کے اندر خدایاں پھیلنی شروع ہوئیں تو ابتدا میں ان کے علمائے ان کمان سے روکنا چاہا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وقت کے رجحان عام کے آگے ان کے لیے بند باند مناسبت ہے تو وہ خود بھی اسی رجحان عام کی سو میں بہنے کے لیے تیار ہو گئے جس کی منزل ان کو یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے بگڑے ہوئے لوگوں کے دلوں کی سیاہی ان کے دلوں پر بھی مقبوض دی۔ خود ہماری اپنی تاریخ پر بھی غور کیجیے تو کچھ یہی صورت حال یہاں بھی نظر آئے گی۔ صدرِ اول کو چھوڑ کر جس میں زندگی کے ہر شعبہ میں اعلیٰ اقدار کا حقیقی احترام باقی رہا، بعد کے ادوار کو دیکھیے تو جو چیز بھی ذہنوں اور دماغوں پر چھا گئی ہے اسی کا کلمہ سب پڑھنے لگے ہیں۔ جس دور میں شعروادب کا زور ہوتا سب اسی رنگ میں مست نظر آنے لگے، جیت بونانی علوم کی گرم بازاری ہوئی تو ان علوم کے آگے سارے علوم بیچ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے اعزاز و احترام میں کتاب و سنت کی بساط بھی پیٹ کر رکھ دی گئی۔ اسی طرح جب تصوف کا چرچا پھیلا تو کتاب و سنت کی تعبیریں بھی اسی کی روشنی میں کی جانے لگیں، گویا یہ اصل ہے اور کتاب و سنت اس کی فرع ہیں۔ اب اس زمانہ میں دیکھیے تو مغربی علوم و فنون نے ہر شخص کو اس طرح مسح کر دیا ہے کہ کسی کو ہوش ہی نہیں کہ ان کے سوا کوئی اور علم بھی ہے جس کے سیکنے سکھانے کی ضرورت ہے اور زندگی میں اس کی پٹی

کوئی قدر و قیمت ہے۔ حالانکہ ہر چیز میں حق و باطل کے درمیان امتیاز کی کسوٹی ہے وہی ہے جس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس کے بغیر تو یہ سارے علوم و فنون انسانیت کے حقیقی فائدہ کے نقطہ نظر سے حزن ناک زیادہ اور مفید بہت کم رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہماری تاریخ میں بہت تھوڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس ہمہ گیر فتنہ کے اندر اپنے فہمی توازن کو قائم رکھا اور جو نہ تو زمانہ کا ساتھ دیتے ہوئے اتنے عاجز و بے بس ہوئے کہ وہ وقت کے سیلاب میں خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں اور نہ اتنے جامد ثابت ہوئے کہ سیلاب ان کے اوپر سے گندہ جائے اور وہ اپنی جگہ ہی پر پیچر کی طرح پڑے رہ جائیں۔ حقیقت یہی گنتی کے افراد ہیں جنہوں نے تمام طوفانوں اور تھپڑوں کے اندر امت کے سفینہ کی ناخدا ئی کی ہے اور اس کو غرق ہونے سے بچایا جائے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے یہ معلوم کرنا بھی مشکل ہوتا کہ ہماری تاریخ کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر جا کر ختم ہوئی۔ ہم صحرا میں ایک کھوئے ہوئے قافلہ کی مانند ہوتے جسے کچھ تپہ نہیں کہ کدھر سے آئے ہیں اور کدھر جانا ہے۔

اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کے اختیار کرنے کے ان چاروں اسباب پر نگاہ ڈالیے تو ان کی تہ میں یا تو شو کی کمی نظر آئے گی یا بہت کی۔ جو لوگ وقت اور زندگی کی ناقدری کے سبب سے یہ روش اختیار کر لیتے ہیں ان کے اندر شعور اور بیداری کا فقدان ہے اور جو لوگ مشکلات کا ریا ہمہ گیر بگاڑ سے مرعوب ہو کر وہ بوائے عام میں مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں ان کے اندر غم اور یقین ناپید ہے۔ شعور کو بیدار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز صراحہ لٹریچر کا مطالعہ اور ذی شعور لوگوں کی صحبت ہے۔ آدمی کو برابر ایسی چیزیں پڑھنے رہنا چاہیے جن میں زندگی کی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے، جو دل کو بیدار کرنے والی اور کانوں اور آنکھوں کو کھولنے والی ہیں، جو عقل کو جلا دیتی اور روح کو گرماتی ہیں، جن سے ایمان کی غذا ملتی ہے اور اس عالم فانی کی جگہ عالم باقی کی محبت پیدا ہوتی ہے، جن کے اندر معرفت کا نور اور علم حقیقی کی روشنی ہے۔ ایسی چیزوں میں سب سے اونچا درجہ کتاب اللہ اور احادیث رسول کا ہے۔ ان کے حرف اور سطر سطر کے اندر خالص حقیقت اور بالکل بے آمیز علم ہے۔ ان کے بعد زبور انجیل، امثال سلیمان اور صالحین و مصلحین امت کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں یا پھر ایسے حکیموں اور فلسفیوں

© rasaillojaraid.com

أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ - وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ
لَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ - (عنکبوت - ۲۴-۲۵)

دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی جانچ نہیں
ہوگی؛ حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو جانچا جو ان سے پہلے گزرنے
تو اللہ ضرور تمیز کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا اور ان
لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔

قرآن مجید نے اس حقیقت کو بھی نہایت واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اس دنیا میں اگرچہ خبیثیت اور
خباثت پسندوں کی اکثریت ہے اور یہ اکثریت کمزور دل اور سست ہمتوں کو خباثت پسندی پر اُکساتی ہے، لیکن
خدا کی میزان میں بہر حال وزن طیب ہی کا ہے اور فالج پانے والے وہی ہونگے جو خبیثیت کی اس کثرت سے
مربوب نہ ہوں بلکہ طیب کو اختیار کریں اگرچہ یہ خود بھی کم ہوا اور اس کے لیے بازیاں کھیلنے والے بھی کم ہی ہوں۔
قُلْ لَا كَيْفَ لِي بِالْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ وَلَوْ
أَعْجَبَكَ كَثْرَتُهُ الْخَبِيثَاتِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ - (مائده - ۱۰۰)

کہہ دو خدا کی میزان میں خبیث اور طیب برابر نہیں ہونگے
اگرچہ خبیث کی کثرت تم کو کتنا ہی فرغیتہ کیوں نہ کرے تو
اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل رکھنے والو۔

ان تنبیہات کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص حقیقت کو جیسی کچھ وہ ہے، اچھی طرح سمجھ لے۔ کوئی شخص
اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہے کہ ادنیٰ کے مقابل میں اعلیٰ کی طلب کوئی آسان بازی ہے جس کو ہر شخص کھیل سکتا
ہے۔ اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ چاہنے کی چیز اگر کوئی ہے تو یہی ہے، کرنے کا کام کوئی ہے تو یہی ہے، کامیابی اور
فلاح کی راہ ہے تو یہی ہے، انسان کے شرف اور عزت کے مطابق، اور اس کے مرتبہ اور درجہ کے مطابق
کوئی چیز تو یہی ہے۔ لیکن اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ اس راہ کے خطرات کا مقابلہ کرنا اور اس کی مشکلات
سے عہدہ برآ ہونا ہر بوجہ اور ہر مدعی کا کام نہیں ہے۔ اس میں کامیابی اپنی کو حاصل ہو سکتی ہے جو ایک
عاشق صادق کا جنون اور ایک مرد مجاہد کا عزم و حوصلہ رکھتے ہوں۔

اس صورت حال کو سمجھ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی جس کام کے لیے اُٹھے اگر اس کے تعاونوں اور
اچھے نتائج سے پوری طرح باخبر ہو اور اس کے لیے اپنے عزم و ارادہ کو اچھی طرح تول کے اُٹھے تو مشکلات سے
لڑنے اور ان پر قابو پانے کی صلاحیت اس کے اندر بہت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے کسی معرکہ کے

یہ وہ بالکل بے خبرانہ اٹھ کھڑا ہو تو پہلی ہی چوٹ میں وہ ہمت یار مچھتا ہے۔ اگر ایک شخص شیر کے شکار کے ارادہ سے نکلے اور اس کو شیر سے سابقہ پیش آجائے تو وہ خطرات میں اپنے حواس بجا رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور لمبا اوقات اس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص لکڑی کے شکار کے لیے نکلے اور اس کو سابقہ پیش آجائے شیر سے تو وہ کس طرح اپنے اوسان قائم رکھ سکتا ہے۔

اس حقیقت نفس الامری سے کتنا واقفیت کے علاوہ دوسری چیز جو آدمی میں عزم بت پیدا کرتی ہے۔ وہ مردانِ حق کی معیت و رفاقت ہے۔ یہ معیت و رفاقت ذہنی طور پر بھی حاصل کی جاتی ہے اور عملی طور پر بھی۔ ذہنی طور پر اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی سیرتوں کا برابر مطالعہ کیا جاتا رہے جنہوں نے راہِ حق میں مصیبتیں جھیلی ہیں۔ جنہوں نے اعلیٰ اقدار کی طلب میں دنیا کی جھوٹی عزتوں اور شہرتوں کو نہایت حقارت سے ٹھکرایا ہے جو نیکی اور سچائی کی راہ پر چلنے کے لیے یکہ و نہاد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنے عزم و حوصلہ سے انہوں نے دوسروں کے لیے اس راہ پر چلنا آسان کر دیا ہے، جنہوں نے جہل کی ظلمت میں علم کے دیئے جلائے ہیں اور ان کو بادلِ حوادث سے محفوظ رکھا ہے، جنہوں نے باطل کے غوغائے عام میں حق کا لغزہ مستانہ بلند کیا اور پھر یا تو باطل کو مغلوب کر لیا ہے یا اس سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے اپنا نقش قدم ایک نشانِ مہبت کی حیثیت سے یادگار چھوڑا ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات زندگی کا مطالعہ آدمی کے اندر مہبت پیدا بھی کرتا اور پیدا شدہ مہبت کو برقرار بھی رکھتا ہے۔

عملی طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو ایسے لوگوں کی جستجو کرنی پڑتی ہے جو اس راہ میں اس کی رہنمائی کر سکیں۔ اور اگر رہنمائی نہ کر سکیں تو کم از کم رفاقت ہی کا حق ادا کر سکیں۔ یہ دنیا جیت تک قائم ہے اس میں جس طرح بُرے لوگ موجود رہیں گے اسی طرح اچھے لوگ بھی موجود رہیں گے۔ اگر بُروں کو لیڈر بھی مل جاتے ہیں اور ساتھی بھی میسر آ جاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک خیر کے طالب کو ساتھی اور رہنما نہ مل سکیں بشرطِ عرف یہ ہے کہ آدمی خلوص کے ساتھ تلاش کرے اور حجب پا جائے تو ان کی معیت و رفاقت کے حاصل کرنے کے لیے ہر قیمت دینے پر تیار ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر اس کے لیے آدمی کو گھر بار اور ملک و مل بھی چھوڑنا پڑ جائے تو یہ بازی بھی وہ جی کر اکر کے کھیل ہی ڈالے۔ یہ خدا کی راہ میں اس کی ہجرت ہوگی اور اس ہجرت کی راہ آدمی

کے لیے ہمیشہ کھلی ہوئی ہے۔ ہجرت کا اصلی مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ایک اعلیٰ منصب العین کی خاطر ایک ناسازگار ماحول کو چھوڑ کر ایک سازگار ماحول تلاش کیا جائے۔ یہ ماحول زندگی کے بناؤ اور بگاڑ میں برا موثر عامل ہے جس کو کسی حال میں بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ماحول ناسازگار ہو تو بڑا اوقات بڑی اعلیٰ صلاحیتیں برباد ہو کے رہ جاتی ہیں۔ امد اگر ماحول سازگار مل جائے تو معمولی صلاحیتیں بھی جلا پا کر ذرہ سے آفتاب بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیائے کرام تک کا حال یہ رہا ہے کہ انہوں نے اچھے ماحول اور اچھے ساتھیوں کے لیے دعائیں کی ہیں اور ان کے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی بازیاں کھیلی ہیں۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام اپنی عزیمت و استقامت کے اعتبار سے بجائے خود ایک عالم رہے ہیں، انہوں نے دوسروں کو اپنی حرارت سے گرمی پہنچائی ہے کبھی دوسروں سے حرارت حاصل کرنے کے محتاج نہیں ہوئے اور.....

..... اپنی فات سے اپنے ماحول کو روشن کیا ہے کبھی ماحول سے روشنی حاصل کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پیش آئی ہے۔

اس میں شبہ نہیں ہے کہ آدمی کی صلاحیت اگر قوی ہو تو بڑا اوقات وہ تاریکی سے بھی روشنی حاصل کر لیتا ہے اور راہ کی ٹھوکریں سے بھی اس کو رہنمائی مل جاتی ہے۔ علامہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ابو الہیثم نامی ایک چور کے لیے اکثر دعائے خیر فرماتے رہتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک چور کے لیے دعائے خیر کیوں فرماتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ابتلا کے زمانہ میں اس نے اپنے عملی نمونہ سے مجھے نہایت قیمتی درس دیا تھا، جب مجھے بیڑیوں میں جکڑ کر امد اونٹ پر سوار کر کے لے جلا جا رہا تھا تو یہ شخص ایک جگہ راہ میں مجھے ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ابن حنبل، چوری کے جرم میں مجھ اتنی بار قید و بند کی مصیبتیں بھینی پڑی ہیں اور اتنے سودے میری پیٹھ پر رہے ہیں تاہم میں اپنی حرکت سے باز نہیں آیا، اگر میں شیطان کی راہ میں یہ مصائب بھیل کر اس طرح استوار رہ سکتا ہوں تو حیف ہے اگر تم خدا کی راہ میں ان مصائب کو پامردی سے نہ برداشت کر سکو۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ اس کی اس جرات و صلابت سے مجھے بڑی تعریف حاصل ہوئی۔ اسی طرح جو لوگ اپنے اندر اعلیٰ صلاحیتیں رکھتے ہیں ان سے یہ توقع بعید نہیں ہے کہ وہ ان جاننازیوں سے راہ حق کے لیے درس حاصل کریں جو آج باطل کے علم بردار

باطل کو سر بلند کرنے کے لیے دکھا رہے ہیں لیکن ایسے غیر معمولی غم و حوصلہ کے لوگ زیادہ نہیں ہو سکتے۔ زیادہ لوگ تو ایسے ہی ہو سکتے ہیں جن کو اچھے سانحے ملیں تو وہ اچھے بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر بُرے سانحے مل جائیں تو اندیشہ ہے کہ اُن کی بُرائیاں ان پر بھی غالب آجائیں۔ اس وجہ سے انسان کی عام فطرت کے لحاظ سے یہ فرضی ہے کہ جو لوگ اپنی خوبیوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہوں وہ سازگار ماحول اور اچھے ساتھیوں کی تلاش سے غافل نہ رہیں۔

آخری چیز جو اس مقصد کے لیے اکسیر کا حکم رکھتی ہے وہ بندے کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر دل کا سفینہ اس لنگر کے ساتھ بندھا رہتا ہو تو خواہ کیسی ہی باوجود مخالف چلے اور کیسی ہی خطرناک موجیں اٹھیں لیکن کشتی ہچکولے کھا کر بھی سلامت رہتی ہے اور طوفانوں کے اندر سے گزرتی ہوئی ساحلِ مراد پر پہنچ ہی جاتی ہے۔ رہتا غلطی کر سکتے ہیں اور رفقاء ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن خدا کبھی ان لوگوں کو نہیں چھوڑتا جو ہر حال اور ہر صورت خدا کو کپڑے رہنا چاہتے ہیں۔ اس نے خود فرمایا ہے کہ جو لوگ میری راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں میں ان کے لیے مشکلات کے اندر سے راہ پیدا کرتا ہوں۔ مَنْ جَاهَدْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اور اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو لوگ اس راہ کی مشکلات کے مقابل میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو یہ چیز ان کو اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب وہ میرے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط و استوار رکھیں اور میری یاد سے کبھی غافل نہ ہوں۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ اِمْدَنَّمْ ثَابِتٌ قَدَمِيْ نِهَيْسٌ حَاصِلٌ كَرَسْتُمْ مَدْرَ اللّٰهِ كَيْ تَعْلُقَ سَے۔