

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_226045

UNIVERSAL
LIBRARY

جَاءَ الْحَقُّ بِالْحَقِّ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

بحمد رب الفلق کتاب ہدایت انتساب ناسخ طو امیر سابق بقدر دانی شہنشاہ دکن محی الملہ والدین
اعلیٰ حضرت نواب ستار میر عثمان علی خان ہند تصفیٰ ہفتم ادا اللہ قبالہ و خدا شہ سلطنتہ
سکائات سلسلہ دعوتہ الحق و شیعہ الحق

المسمی بہ

منہج الحق

من تصانیف طائفہ کلام ربانی و حاصل اسرار صدیقی غرض دریا کے شریعت طریقت ستار بجا
روحانیت حقیقت شمس العلماء مولانا مولوی فاضل سید محبت الحق صاحب نقشبند عظیم آبادی

۳۳۶ ہجری

مطبوعہ کتب خانہ فیض گنج بکشیہ فیض آباد
کتاب خانہ فیض گنج بکشیہ فیض آباد

حیدر آباد دکن

فہرست مضامین کتاب

جہر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۱	حمد باری تعالیٰ	۱	۱	۲۱	اخلاق کا طرز بیان	۲۱	۱	۲۱
۲	نعت الہیہ	۲	۲	۲۲	اصول اخلاق یا	۲۲	۲	۲۲
۳	مقدمہ کتاب	۳	۳	۲۳	رضا سے سولی	۲۳	۳	۲۳
۴	حقیقت حال	۴	۴	۲۴	نہا کے الہیہ	۲۴	۴	۲۴
۵	ربانیت	۵	۵	۲۵	تقسیم اصول اخلاق	۲۵	۵	۲۵
۶	اسلام و ربانیت	۶	۶	۲۶	مرکز اخلاق	۲۶	۶	۲۶
۷	نسبت رسا و ولایت	۷	۷	۲۷	دوران اخلاق	۲۷	۷	۲۷
۸	تاریخ تصوف	۸	۸	۲۸	اللہ کا حق	۲۸	۸	۲۸
۹	تاریخ تصوف قرآن	۹	۹	۲۹	ایمان	۲۹	۹	۲۹
۱۰	تشریف تصوف	۱۰	۱۰	۳۰	عمل	۳۰	۱۰	۳۰
۱۱	دور صوفیہ	۱۱	۱۱	۳۱	ماسوئے اللہ کا حق	۳۱	۱۱	۳۱
۱۲	دور آخری	۱۲	۱۲	۳۲	حقوق انسان	۳۲	۱۲	۳۲
۱۳	مشائخین	۱۳	۱۳	۳۳	حقوق اسو انسان	۳۳	۱۳	۳۳
۱۴	عقائد خلفاء قرآن	۱۴	۱۴	۳۴	دنیا	۳۴	۱۴	۳۴
۱۵	بابعد الموت	۱۵	۱۵	۳۵	فقہا ربانی یا داعطین	۳۵	۱۵	۳۵
۱۶	افسوس	۱۶	۱۶	۳۶	موجہ طفت	۳۶	۱۶	۳۶
۱۷	جبر اختیار اور تقلید	۱۷	۱۷	۳۷	طلب	۳۷	۱۷	۳۷
۱۸	وآزادی	۱۸	۱۸	۳۸	امام ربانی	۳۸	۱۸	۳۸
۱۹	تحقیق چاہیے کیا؟	۱۹	۱۹	۳۹	مرشد ربانی	۳۹	۱۹	۳۹
۲۰	موضوع و عرض	۲۰	۲۰	۴۰	رشد و ارشاد	۴۰	۲۰	۴۰
۲۱	تصنیف کتاب	۲۱	۲۱	۴۱	صفات مرشد	۴۱	۲۱	۴۱
۲۲	آغاز کتاب تصوف قرآنی	۲۲	۲۲	۴۲	فرائض مرشد	۴۲	۲۲	۴۲
۲۳	ذکر نہ کرنے والوں	۲۳	۲۳	۴۳	ہدایت المسترشد	۴۳	۲۳	۴۳
۲۴	کی تبدیلی	۲۴	۲۴	۴۴	پیری و مریدی	۴۴	۲۴	۴۴
۲۵	سواچہ امراض نفسی	۲۵	۲۵	۴۵	بیت ربانی	۴۵	۲۵	۴۵
۲۶	فکر فی الآفاق و	۲۶	۲۶	۴۶	مجاہدہ و جہاد	۴۶	۲۶	۴۶
۲۷	فکر فی الانفس	۲۷	۲۷	۴۷	امراض باطنی	۴۷	۲۷	۴۷
۲۸	فکر	۲۸	۲۸	۴۸	امراض قلبی	۴۸	۲۸	۴۸
۲۹	پاس حوس	۲۹	۲۹	۴۹	قلب مذکور یا قلب	۴۹	۲۹	۴۹
۳۰	مراقبہ	۳۰	۳۰	۵۰	مریض	۵۰	۳۰	۵۰
۳۱	اظہار کف	۳۱	۳۱	۵۱	قلب محمود	۵۱	۳۱	۵۱
۳۲	انشرار صدر	۳۲	۳۲	۵۲	امراض نفسی	۵۲	۳۲	۵۲
۳۳	محاسبہ	۳۳	۳۳	۵۳	نفس مذکور	۵۳	۳۳	۵۳
۳۴	عکاسات و ابرص	۳۴	۳۴	۵۴	نفس محمود	۵۴	۳۴	۵۴
۳۵	کشفش یا تائید	۳۵	۳۵	۵۵	استغفار و توبہ	۵۵	۳۵	۵۵
۳۶	غیبی	۳۶	۳۶	۵۶	انابت و معالجہ	۵۶	۳۶	۵۶
۳۷	گرومش	۳۷	۳۷	۵۷	سعالچہ امراض قلبی	۵۷	۳۷	۵۷
۳۸	روش	۳۸	۳۸	۵۸	ذکر	۵۸	۳۸	۵۸
۳۹	اتفاق یا قطع ماسو	۳۹	۳۹	۵۹	ذکر کلمہ طیبہ	۵۹	۳۹	۵۹
۴۰	اللہ	۴۰	۴۰	۶۰	ضرب	۶۰	۴۰	۶۰
۴۱	مقامات	۴۱	۴۱	۶۱	پاس انفس	۶۱	۴۱	۶۱
۴۲	سناجات	۴۲	۴۲	۶۲	سلطان الذکر	۶۲	۴۲	۶۲
۴۳	—	۴۳	۴۳	۶۳	انقائے ذکر	۶۳	۴۳	۶۳
۴۴	—	۴۴	۴۴	۶۴	اسما و حسنیٰ	۶۴	۴۴	۶۴

انتساب

تحفہ درویش کو کرتے ہیں سب سلطان قبول

ہم بھی اپنے دل کے ٹکڑوں کا تحفہ لائے ہیں

خاکسار مصنف اس ناچیز تصنیف کو

عایجاہ و عالی مرتبت ہر دل عزیز ہونہار شاہزادہ اعظم جاہ

نواب میر حمایت علی خان بہادر

اطال اللہ عمرہ و افاضل اللہ لہ مقالید السموت والارض کے

نام شاہزادگی داسم ولیعہدی کیساتھ منسوب کرتا ہے۔

کیونکہ

یہ کتاب تصوف قرآنی کا پہلا جواہر ہے جو انسان کا کل بنانے کیلئے خدائی ہدایت نامہ ہے

ہمارے شاہزادہ بلند اقبال کو خداوند عالم انسان کا کل کا نمونہ اور خلیفہ اللہی کا وارث مستحق

قرار دیکر جلوہ گاہ عالم بین چمکانے والا ہے اسلئے اس تصنیف کے انتساب کا

ہمارا کٹا ہوا دے سے بہتر کوئی دوسرا مستحق نہیں ہو سکتا خدا اس انتساب کو قبول کئے آئیں

سید محب الحق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمد باری تعالیٰ

الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمت والنور ثم الذين كفروا بربهم
يعذبون امن خلق السموات والارض و انزل لكم من السماء ماء فانا نبتا به حنابق
ذات هجوه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الا الله مع الله بل هم قومٌ يعدلون هو الذي خلقكم
من طين ثم قضى اجلًا واخْلَئِمْسَمْعِيْ عَنْهُ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُونَ امن بيد الخلق ثم يعيده
ومن يرزقكم من السماء والارض الله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين هو الله
في السموات وفي الارض يعلم سركم وجهكم ويعلم ما تكسبون امن يحيب المضطر اذا
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الله مع الله قليلا ما تذكرون هو الذي
ينزل على عبده آيات بيّنات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤف الرحيم
امن هديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ثُمَّ اَلِهَ مَعَهُ
تعالى الله عما يشركون هو الذي ذرأكم في الارض واليه ترجعون امن جعل الارض
قرارًا وجعل خللها اظهرا وجعل لها راسي وجعل بين البحرين حاجزا ثم الله مع الله
بل اكثرهم لا يعلمون هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخرة وله المحكم
واليه ترجعون هـ

اے وہ ذات جو ہے۔ ذات تیری۔ صفات تیرے۔ تیرے سوا جو ہے وہ نہیں ہے۔ نہیں کو ہے کے

جلوے میں تو نے دکھایا۔ اور ہے کہ نہیں کے پروے میں تو نے چھپایا تیرن حمد کرنی چاہوں تو اے
قدوس! تیری قدوسیت اور تیری عظمت و جلالت حیرت کی بیہوشی میں ڈال دیتی ہے۔ اور چاہوں
تو عذابِ دل چپکے چپکے خضم کیاں لیتا ہے اور پھلکا بیٹھے نہیں دیتا۔ قرار نہ یوں ہی نہ دین ہی چین
نہ اس پہلو نہ اوس پہلو بہت کا تصور نہیں مگر حوصلہ کا مقام نہیں۔ کہاں تو نشان و اشارے سے
وہم و گمان سے پاک منتر سبحان اللہ عما یصفون اور کہاں ہم عدم وجود نہا کے پہلو کے خیال ہٹا اور
پھوٹ ہے جسکا ہونا بھی و ہوا کا نہ ہونا بھی و ہوا کا۔ کہاں تیرے صفات مقدس عن اللہ یا واحداً والحمد للہ
واللہ اکبر اور کہاں ہمارے کیفیات کو وہ قیودات و محدودیت۔ کہاں تو اور کہاں ہم پھر تیری
حمد کرنی غیر محدود کو محدود الفاظ میں محدود معنی میں محدود مفہوم میں مقید کرنا ہے اور نہ ممکن۔ تو اے
واجب الوجود پھر تیری حمد کے لئے زبان الفاظ معنی مفہوم کہاں سے لائیں غم خاموشی رقتا کو حد نہ تو۔
سبحان اللہ والحمد للہ دلائلہ الا للہ والہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم

نعت سید المرسلین بمنزل من رب العالمین

یس۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم و ما ارسلناک الا رحمة
للعالمین ہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولاً من انفسہم ینزلو علیہ
الایۃ و یرکبہم و یعلمہم الکتب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین ہ لقابجا کم رسول
انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حوین علیکم بالمومنین رؤوف رحیم نعت خیر الدینی احمدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر یہ دوری و دنیا بینی بیان ہو تو کہانی ہے اور تاریخ تو زیوں کا افسانہ اور اگر بخضوری بیان ہو تو حضور ہی
اور بیان ایسی حضور جی جبین ویدہ محبوب کے سوا حقیر و ذلیل و کجی ہوش رہے حضور ہی کی بیہوشی بھتر کر
بیہوشی میں نہ دید نہ شید نہ ناز نہ نید نہ ولولہ کش نہ الطاف محبوب کی دل رانیان تو اس سے بھر حال

دیوانہ وار ہوش اور عاشقانہ گرم چوٹی ہی اوسے لاوے کچھ سی ہول دیوانہ سے بیحد امید کہ وہ نعت مصطفویٰ کے مرتب طے کر سیکھا۔ دیوانہ پن ہے وہ شوق اور سلسلہ بیان چشمِ محوِ نظارہ اور مراحلِ تجریر۔ دل سوزِ نودہ اور مراحمِ تغیر۔ نامکن۔ نہ انگھون کو قوتِ تغیر نہ زبان کو طاقتِ دیدار سنے آپ کی نعت دلِ عاشق کے حواچشمِ شقائق کے حوالے شوقِ اشتیاق کے حوالے پھر کہنے سے لکھنے لکھانے کو کیا رہا۔ ۵
جو ہو گیا ہو آپ کا شیدادہ کیا کہے۔ دیوانہ ہو جو آپ کا مولادہ کیا کہے۔
عشاقِ راجہ زسیادہ و سفید نیت۔ جہز دیدارِ فرصتِ گفت و شنید نیت۔

مقدمہ کتاب

میں نے دعوتِ الحق میں از روئے دلائل عقلی و فلسفی اور از روئے اقتضائے فطرت اسلام کی حقانیت، بقائیدگیا دیان کے دکھائی ہے اور توحید ضرورت رسالت، حقانیت رسالت ختم رسالت حقیقت معجزات حقانیت قرآن مجید۔ اوسکا کلام اللہ ہونا اور منزل میں اللہ ہونا ثابت کیا ہے۔ ان مضامین کو جسے لکھنا ہو وہ دعوتِ الحق میں دیکھے۔

قرآن مجید کی حقانیت تسلیم کر لیں تو بعد اسکے سوا کوئی کسوٹی حق و باطل کے جد پڑی نہیں ہو سکتی جو قطعی ہو اور غلطی اور لغزش سے پاک ہو اسلئے شرعۃ الحق میں میں نے اسلامی شریعت کو قرآن مجید سے بیان کیا ہے تاکہ وہ سارے فرقِ اسلامیہ کے اختلافات اور جھگڑاؤں میں حکم ہو اور خدائی فیصلہ سارے شریعت کی صحت سے کوئی ہودہ شرعۃ الحق کو بلا نقصانیت دیکھے۔

اس کتاب میں جگانام میں منہاج الحق رکھا ہے مجھے قرآن مجید کی روحانی تعلیم اور قرآنی تعصبات کو بیان کرنا ہے جو تیر و سو برسوں کے گزرنے پر بھی میں حیثِ تصنیف و تالیف پر بہرہ رسی ہے اسلئے تحلیلین عالمین ہوئے نبیل کی مراد کو پہنچنے۔ مگر جو سیکھا یا سیکھا وہ سیدہ سیدہ ہی رہا یہاں تک کہ اسکا نام ہی

پر گیا علم نہ مگر جو کتاب میں آتہ تبلیغ کی گئی اوسکی روحانیت کو ضرور ہے کہ آشکارا کیا جائے مجھے ضرورت
اسکے آشکارا کرینکی کیا ہوئی اور کس ضرورت نے مجھے مجبور کیا اسے میں اس مقدمہ میں جبکو ذیل کی چند
سرحدوں میں تقسیم کیا ہے بیان کو نہ لگا۔ ناظرین سے امید ہے کہ پہلے مقدمہ کو پڑھ لیں جب اصل کتاب
کی طرف توجہ فرمائیں۔

حقیقت حال

علام الغریب! تجھ سے چھپا کیا ہے۔ مدت ہوئی۔ زمانہ ہوا۔ صبح ہوئی شام ہوئی۔ یوم آئے یوم گئے
صبحا چلی سہم چلی۔ دن کٹے۔ راتیں کٹیں برسوں کا شمار ہے۔ اتنے زمانہ میں خدا جانے کتنے انقلاب
ہوئے غلطی آئی سچی گئی سچی۔ شباب بھی آیا وہ بھی رخصت ہوا۔ اب پیری آئی۔ اور آتے آتے پیامِ اعلیٰ بھی
آیا۔ مگر تیرے دیوانہ کو کہیں پناہ نہ ملی۔ بھونکا بن کر جس پھول پر بیٹھا وہ مر چکا گیا۔ پروانہ بن کر جس شمع کے
پاس آیا وہ گل ہو گئی۔ بلبل بن کر جس گل کا خوشنما رہا وہ گل گلچین کے گلے کا ہار ہوا۔ اور مجتہد ہو کر تیرے پروانہ
کو شمع سے کیا کام اور چراغ سے کیا غرض۔ تیرے دیوانہ کو گلستان سے کیا تعلق اور بوستان سے کیا
• طلب۔ بے نیاز تو سب سے ہوا مگر ول کی پیاس کبھی اور نبض کی تیزی ٹھنڈی نہ ہوئی۔ یاس موجب کین
ہوتی وہ بھی نہ ہوئی۔ غایت شوق نے تیری تصویر کسینی تو ایمان غیبی نے اسے مٹا دیا جو ش جنوں نے
جسے کہا کہ وہ تم ہے۔ دیکھا تو وہ نہ تھا اپنا دیوانہ بن نہا نکھیں ترستی ہی میں اور دل بس لڑتا ہی رہا
تیری طلب جیتو نے بیٹھے بیٹھے کس کس جہان کی خاک نہ چھینوائی اور کس کس عالم کی فضا نہ پڑوائی۔
دیکھا اور کیا کیا نہ دیکھا مگر یہ سارے ماسو کے تماشے تھے اور انی لا احب لا فخلین میں غلطی
کو بند نہیں کرتا اللہ اللہ ۵ کہان کہان تیرا عاشق تجھے پکارا آیا
افسوس صد افسوس عمر گندی اور تماشہ بینی ہی میں۔ حیرت در حیرت مجھ پر کچھ دیکھا اور کچھ نہ دیکھا کہیں
تیری جھلک نے تڑپا یا تو وہ تیری جھلک تھی تو نہ تہا کہیں تیری تصویر بول دیتی تو وہ تیری اک

استحالی ادا ہوتی تو یہ تھا اسے منفر عن الکیف! کو کیف کا جیلر اپنی چار دیواری سے نکلے نہیں دیتا کہ تیرے
 و تقدیس کی جان بخش ہو اسے شلم جان تانہ تو سچ ہے یومئذ بالغیب کا احاطہ ہزار توڑ و نہیں ٹوٹتا۔
 ہر چند اس کا نتیجہ تھا یا س ناسیدی۔ مگر جوش عشق نے سہارا دیا اور ہمت شکستہ نے سنبھالا لیا۔ اسید کا
 گھٹا ٹپ بادل او سندا یا۔ بارش رحمت کی جھڑی برسے لگی دلولہ او ٹھا تو دل کے ہاتھوں نے ہاتھ
 بڑھایا مگر ہاتھ کی بسلا گز بھر کی بھی نہیں چشم شوق نے نگہیں کھولیں تو قل او جبل پہاڑ ایک مدت
 انا الحق کی شراب ڈھلی۔ ایک مدت ہوا الحق کا دور چلا مگر حوادث فنا کے دائرہ سے نہ نکالے بغیر گیا۔
 نقطہ کا وجود نہ وجود کا وہم نہ وہم کے کیفیات۔ نہ کیفیات کے جذبات۔ قطع ماسوا کے بعد بھی کچھ
 رہا وہ نیرنگی فنا کے اندر تھا۔ تنہا اور قدوسیت کے ہو کا عالم حبیا تھا دیا ہی رہا۔ سارے انقلاب
 ہم میں تھے ہم میں ہوئے۔ نیرنگیوں کا فارہ ہم سے اوٹھا ہم پر رسلا چھپا ہی رہا اور ہم ترستے ہی رہے۔
 اسے اندر ہم تیر عاشق کیا کرے نہ دیکھ سکتا نہ بے دیکھے چین نہ پاسکتا نہ پاسے بغیر دل کو آرام۔
 بے صبری کی گنجائش نہ صبر کا موقع۔ ہر چند اسید و ہم کے اس توجہ میں تو نے میری دہوتی ناک کو سنبھالا اور
 سہی اور ہمت کا پاس بھی رکھا پھر بھی کیفیات کے مد و جز نے کسی حال میں نہ رکھا۔ عالم فنا کے نشے
 تماشوں سے آنکھیں چند صغیا گئیں حیرت و حیرت معاملات نے عقل کھوئی۔ یہ سارا کچھ ہوا مگر تیرا
 شکر کس طرح ادا ہو کہ اس پر بھی تو نے ساتھ نہ چھوڑا اور چھوڑ نہ دیا۔ ہمت بھی دی سہارا بھی دیا سنبھا
 بھی اور ہدایت بھی کی۔ میں تیری آواز پہنچائی جب ڈوبتے وقت تو نے للکارا کہ او دوست غفلت
 کیا میری بکار بعد الاحون علیکم الیوم مرد لا انتہ تنہ نون (اے میرے بند آج ترک
 کچھ خوف نہیں اور کچھ غم نہیں) تو نے سنی نہیں کیا و اللہ دین جاہد و افینا لنھدینہم سبلنا
 (جنہوں نے میری راہ میں مجاہدہ کیا تو ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھائیں گے) کی سنادی تیرے کلاؤں
 نہ پہنچی۔ کیا میری صفت کلمی پر تیرا ایمان نہیں ہے۔ کیا میرا کلام مجھ سے جلد ہے۔ یا میں اپنے کلام سے

حضرت امیر اودھو ٹھہرنے والے کہاں کہاں پہنچتا ہے مجھے میرے کلام میں دھونڈو۔ یا کیا تو ہمیں پانچک میرے
 سوا کہیں پناہ نہیں اگر تو مجھ سے ملنے کیلئے میرے کلام میں ڈوبتا تو میں کان پر جو لقاء اللہ شان اجل
 اللہ لاقت (جو کوئی لحد سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کے وعدہ کا وقت تو ضرور آنیوالا ہے)
 اوطالب صادق ناوہر وکیر نہ اوہر دیکھو میرے پاس آ۔ ہاں آ۔ میرا بندہ آ۔ میرا دھونڈھنے والا آ۔ عجبوت
 دوہین لگا اور مسجد کی طرف دیکھ مستی عشق کو راہ پر لگا اور جلاجل۔ راہ سید ہی ہے وہ میں اپنے قرآن
 میں بتا دی ہے بس سید ہا جلا آدلی میں دل آیا جان میں جان آئی آخر پناہ دینے والے نے پناہ دی۔
 الیہ المرحوم والماب

میرے حضور آئے تو امن و امان ملا۔ میرے سوا پناہ جو دھونڈھا کہیں نہیں

اس لئے اب ہم میں اور تیرا کلام۔ اب ہم میں اور تیری باتیں تعالیٰ شانہ و تقدس کلام
 اوسکے کلام نے آنگھیں کھولیں قول پکارا و عشار بنا مخلقت ہذا باطلا لیکن اب و مگر تعجب
 اور دوسرا فسوس کہ صدیاں گزریں تصنیف و تالیف کا بازار گرم ہوا۔ بڑے بڑے امام فقہاء علماء
 فقہاء۔ علی بہت اور عالی دماغ لوگوں نے خدمت اسلام پر کمر باندھی عیش و آرام تلخ کیا مصیبتوں کے
 سامنے جان کیف ہوئے اور تصانیف کا انبار لگا دیا لوں علم ہے زمین اونگی تحقیقات نے اضافہ
 نکلیا۔ اور اوس پر اپنی پھر نہ کی۔ مگر روحانیت قرآن الہی اچھوتی ہی رہی اور تصوف قرآنی ابھی تک
 سر پھر ہی رہا میری غرض تجر و کتابت سے ہے عمل سے نہیں۔ مجاہدات و ریاضات کیا اوٹھ رہے
 جو اگلوں نے نہ کئے۔ اون میں جب تک تدبیر فی القرآن رہا روحانیت قرآنی نے روح کا تصفیہ کیا
 نفس کا تزکیہ کیا اور نعمتوں کے مینہ برسائے۔ خدائی راہ کے رہبر خدا تک بے آہ و فغان اور بے نالہ
 و فزا ہوئے جب تصنیف و تالیف کا بازار لگا تو لوگ انسانی اقوال و سنات کے کاہک ہوئے۔
 نفس و شیطان کو راہ ملی تو رفتہ رفتہ اسلام کی تجرہ کی گئی شریعت تافضیوں کے حوالہ مہرئی اور طرقت

صوفیوں کے غلبہ سلطنت کے سبب تقضایا نے اپنا لوٹکا بجا لایا اور طریقت بندہ بنی مخلوق نہیں۔
 اختلافات آراے فقہ کا ایک کتب خانہ مرتب کر دیا اور مکتوبات طریقت نے ایک وسیعہ جمع کر دیا
 اوسمین طبع آزمائیوں کا لطف اور اسمین سلسلہ انسانی کا ہر ماہیون نے قرآن کو مکمل سمجھا اور انہوں نے
 اعمال روحانی کے لئے قرآن کو ناما کو فطالی علیہ السلام کا ہر ایک فقرہ قلوبہم (استداز نامے
 اون کے قلوب سخت ہو گئے) اس سنت اللہ کے مطابق سب نے اپنے رشتے اوہر اوہر چڑھے
 اور بدہنی القرآن کا دروازہ بند ہو بچھ کر کیا تھا سہاں لگے آپس ہی میں ایک دوسرے پر نہ آنے
 اور آپس ہی میں جوتی پیزا کرنے۔ یہ اونکو زانہ خشک سمجھنے لگے جسکو خدا سے واسطہ نہیں اور وہ انکو
 ملحد و مصبان سمجھنے لگے جسکو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ۷

دونوں آنکھوں سے دیکھتے تھے ایک ایک سے اترو دیکھتے ہیں دو

اور بات اتنی ہے کہ جس طرح جسم میں جان ہے۔ لفظ میں معنی ظاہر میں باطن۔ اسی طرح شریعت
 میں طریقت ہے۔ دونوں کو جدا کرنا اسلام کی سوت ہے۔ بغیر شریعت نہ طریقت طریقت ہے
 نہ بغیر طریقت شریعت شریعت۔ دونوں جسم و جان کی طرح ایک ہیں۔ سمجھنے سمجھانے کیلئے
 اصطلاحاً دو الفاظ بولے گئے تو اسمین ضالیقہ نہ تھا مگر علماء دونوں کی علیحدگی جسم و جان کی
 علیحدگی ہے بمنزلہ موت کے مگر قوم نے دونوں کو کر دیا اور دو فرقے ہو کر لگے ایک دوسرے پر
 آزارے۔ کہنے۔ وہ اونکو خلاف شرع کہنے لگا اور یہ اونکو ریاکار۔ ایشیائی شاعری نے اسے
 اور رنگا اور کوسیقی نے تو مقبولیت علم کا خلعت ہی پہنا چھوڑا۔

خدا کے بندہ اخلاقیات میں شمول قبول صورت اور توانا جسم دیا۔ ہاتھ پاؤں دے۔ ناک کان دے۔
 آنکھیں دین ان سے بالاتر دل دیا۔ دماغ دیا عقل دی اور روح وہی انفس یہیے تو جو اس بھی دینے
 کیا یہ سارا کچھ بیکار دیا۔ نمود یا عبث دیا ضایع و برباد کرنے کو دیا۔ حاشا نہیں سب کچھ دیا جس کے

کام بھی پھراوے۔ دین کے بھی دنیا کے بھی۔ انہیں نگہداشت کے ساتھ جسمانی عبادت لازم کی تو روحانی عبادت بھی اتنی لئے پاس انفاس ضرور ہے تو پاس جو اس بھی ذکر لازم ہے تو فکر بھی محکمہ جسم میں تمہیں حاضری دینی ہوگی تو محکمہ ارواح میں بھی ذرہ ذرہ حساب دنیا ہوگا جسم *يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (جس نے ذرہ برابر بھی نیکی یا برائی کی ہوگی وہ اسکو دیکھ لے گا) (پارہ عم۔ سورہ زلزال) یعنی جتنی دو بعینہ خدا نے تمہیں دے رکھی ہیں اور جتنی قوتیں خدا نے تم کو عنایت کی ہیں سب کی نسبت باز پرس ہوگی اور سب کا کمال اور نقصان دیکھا جائیگا ساری قوتوں کا کمال جسمانی ہون یا روحانی کمال انسانی اور کمال انسانیت ہے اور یہی انسان کی کمال ترقی ہے خدا کی رضا یہ ہے کہ انسان کامل انسان بنے اور خلیفہ اللہ کے خلعت کا انوار ہو۔ قرآنی تصوف نے ظاہر کو اراستہ کیا تو باطن کو بھی شریعت کو پاک کیا تو طریقت کو بھی جسم سے عبادت کلتی تو روح سے بھی۔ اسکی شریعت کا بیان بہت کچھ شریعتہ المحتمل میں ہوا اور اسکی طریقت کا بیان اس کتاب میں ہوگا۔

قرآن مجید کی ایسی بے ضرر اور بے خطر تعلیم ہے رحمت کیسیا گری اور جان بخش سیما نفسی کی افسوس ہے کہ شاعت نہ کی گئی اور اس کے رگڑوں جھگڑوں میں کتب خانہ تصنیف کیا گیا۔ ہدایات قرآنی سے بے توجہی کی گئی اور اسکی روحانی تعلیم سے بکمالہ حشر پوشی۔ اساتذہ نے تلاوت کی تدبیر کیا فیصل کی مرا کو پہونچے پچھلون کے دل بیمار ہوتے گئے۔ اوہنوں نے خدا کے بھیجے ہوئے معالجہ روحانی سے دوری کی تو گہاٹے میں پڑے۔

جس طرح جسم کے لئے امراض علان ہیں روح کے لئے بھی ہیں۔ پھر جسم و روح کے تعلقات کچھ ایسے لطیف ہیں اور ایسے پوشیدہ کہ ان انگہوں نہیں دیکھے جاسکتے مگر عقل کی آنکھیں کچھ دیکھ لیتی ہیں تو جس خدا نے جسم و یا جسمانی فرائض و عبادت لازم کی اور روح و روحانی فرائض

و عبادت بھی لازم کی جسم و روح دونوں کو منظم کیا تو عبادت مشترکہ کو بھی لازم کیا کیونکہ ایک کی صفا دوسرے پر رُوں ہوتی ہے اسی لئے قرآن مجید میں ظاہر و باطن دونوں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا کہ در اظہار الاشرار و باطنہ (الانعام ۱۱۱) مگر اس آیت کے بلکہ روحانی تعلیم کی ساری آیتوں کے منہی بھی کہہ دینا یا اس کی بلاغت بیان کر دینی۔ یا اختلاف معانی بیان کر دینا۔ یا علما کی مختلف مرادیں جو اس آیت سے انہوں نے لی ہوں بیان کر دینا بھی کافی سمجھا جاتا اور خداوندی احکام کی تعمیل سمجھی جاتی ہے۔ دین کے سارے معاملات بھی زبانی جمع خرچ ہو گئے ہیں۔ اور ان کی وہی شکل ہے کہ جی طرح اس فلسفی نے مہینوں اور برسوں کے ریاض میں طوطوں کو سکھا کر ہا کر اور اویا تھا کہ کس قسم پر جانور میں چڑھنا کے نرل پر بھی بیٹھیں گے اور بیٹھے تو چنگل چھوڑ کر اڑ جائیں گے اور دل میں وہ فلسفی مطمئن تھا کہ اب سارے طوطے اس راز سے واقف اور اپنے پر واصل ہو چکی قدرت سے آگاہ اور خوشیار ہو گئے ہوں گے اور اب وہ اپنی حفاظت کر سکیں گے۔ مگر ایک دن اس نے پھر دیکھا کہ چڑھنا اپنے کام میں مصروف ہے اور جی تعلیم یافتہ طوطے آئے بھی۔ نرل پر بیٹھے بھی اور جیسے پہلے پہلے تھے جیسے بھی اور جو سکھا یا گیا تھا وہ بڑھ بھی رہے ہیں اور پھر اسی طرح نرل سے لٹکے جھول بھی رہے ہیں۔ چنگل چھوڑ کر ہیں نہ اور ڈرتے ہیں۔

قوم کے ایمان۔ اعمال۔ عبادت۔ ریاضات۔ اور اخلاص بلکہ سارے ہی معاملات کا یہی حال ہو گیا ہے کہ سارا کچھ زبانی جمع خرچ ہے اور دل بے خبر زبان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ اور دل بے حس۔ فکر بھی کرتے ہیں۔ مگر اذاکر اللہ دجلت قلوبھو (جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل صل جاتے ہیں۔ انفال ۷۱) کے یہ صدق ہیں بعض قرآن مجید تلاوت بھی کرتے ہیں۔ مگر اذاتلہ علیہو ایانہ من ادتھو ایما نا (جب خدا کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انفال ۷۱) کے یہ مخاطب نہیں۔ بہر نامین الحمد پر بھی جاتی ہے مگر غلطی کا

طوہر کو پڑھایا ہو اکلہ ہر الحمد میں آیۃ العید لیا لہ تسعین پڑھتے ہیں مگر دوع گویم ہر روئے تو مدد
سیکڑوں سے مانگی جاتی ہے بالخصوص مرنے کے بعد مردوں سے اس طرح الحمد میں اھذا الصراط
المستقیم پڑھتے ہیں مگر صراط مستقیم کی ہدایت کے خواہاں ہو کر نہیں بلکہ وہ اک منتر پڑھا جاتا ہے حسین
جعلہ علما و مرید پیر سب شریک کمال ہیں الا ماشاء اللہ عربی جاننے والے نہ جاننے والے دونوں
برابر اسے لوگوں پر ماننے کی جگہ نہیں۔ رونے کی جگہ ہے۔ پاؤں ملاؤ نہ ملاؤ۔ آمین زور سے کہو یا آہستہ
رفیع یدین کو نکلو مگر دل حاضر ہو یہ تو خدا کا مطلب ہے مگر قوم کے نزدیک دل حاضر ہو نہ ہو خوش و غصہ
چو بے بھار میں جلتے مگر رسوم اور جھگڑوں کی پابندی ضرور ہو مینے یہ چند باتیں مثلاً لایان کین یہی
حال سارے عبادات و معاملات کا ہے کہ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بے خبری ہی سے۔ دین کو رسم بنا کر
یہہ حال ہو کیوں؟ قرآن سے غفلت کے سبب۔ قرآن سے منہ موڑنے کے سبب قرآن کی روحانی
تعلیم سے بے خبری کے سبب۔ درندہ بیمار ہوا تھا۔ روح بیمار ہوئی تھی تو قرآن مجید اس کا علاج اس کی
شفاسموجود تھا اگر ادھر رجوع کیا جاتا۔ مگر انوس کہ یہہ ہاتھ میں دیا گیا علما و دنیا کے۔ ان کے
ہاتھ میں یہہ طبع آزمایں مکمل بازی بنا چکا حال ہے الذین ہم فی خوض یلعبون
وہو کہ اس میں پڑے کھیلنے میں کھل میں ہاجیب ہوتی ہی ہے اور زور بخون میں رنج بھی۔ پھر جو ہوتا،
وہ ہو بھی۔ ایک دوسرے کی روئیں کتابین لکھنے ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لیاقت
قابلیت اور زور ایمان صرف ہونے لگا۔ مسلمانوں نے مسلمانوں میں سے جہنم آباد کرنا چاہا اور لگے
مسلمانوں ہی کو کافر بنانا کہ جہنم آباد کرنے یہہ جا طلبی کے تماشے تھے فاما من طغی و آخر
الحیوۃ الدنیا فان التحذیر ہی المادوسے جس نے کشری کی اور اس نے نیکی
زندگی کو بہتر سمجھا۔ اور اس کی قدر کی تو گیا جہنم میں (المنزعت) یہ کشری اور دنیا طلبی تھی پھر اس کے
جو نتیجے ہوئے وہ بھی موصوفے ہی تھے آخر کار مسلمان نہ صرف ہندوستان کے بلکہ ساری دنیا کے

اس حال کو پہنچنے کے نام میں اپنے پرے سب شریک حال ہیں۔
 دوستو! جیسا تخم ڈالا گیا ویسا پھل آیا جیسی کرتوت تھی ویسے نتیجے ملے ما اصابك من سيئة نفسك
 جو ہونا نہ تھا وہ ہو چکا۔ آئندہ کو چیت کو گرنا عیب نہیں اگر کرنا اٹھنا اور پڑے رہنا عیب ہے۔
 خدائے بھی امید کا دروازہ کھول دیا ہے ثلاث الایام نذاولھا بین الناس خداوند عالم
 کو گون میں زمانہ کو بدلتا رہتا ہے (ال عمران) ایک سال کا کس کا ماہ پر انسان بدلتا ہے تو ہر
 قوم بھی بدلتی ہے جس کے اجزاء بدلتے رہتے صوم و کل بھی بدل جائیگا دنیا پھر مٹانے کو ہے۔ قوم۔
 قرآن مجید کی طرف رجوع کرتی جاتی ہے پچھلا پھر ہو چکا صبح کا زب منور ہے کوئی دم میں نور کا ترکا ہو
 چاہتا ہے۔ وہ وقت آگیا کہ قرآن مجید کی روحانیت اشکا لکی جائے۔ قرآن مجید کے سرسبز سرچھتا
 کچھ بھی کھل سکیں کہو لے جائیں کہ قرآن کا زور سارے عالم میں جگمگائے جلی جلی میں چلنے والے خدا
 پھر نچیں یہی خدمت ہے جس کو مجھے ادا کرنا ہے۔

لوگو! اسارے دروازے بند ہیں، بلکہ اینٹوں سے چین دے گئے ہیں کیونکہ وہ سڑکل کر خراب اور بیکار
 ہو گئے تھے اب بارگاہ حقیقت کا قرآن کے سوا دوسرا کوئی دروازہ ہے نہیں اسلئے قرآن کو چھوڑ کر
 رسائی ناگن۔ اس دروازہ کو اگر ہم تصرف ترقی کہیں تو جائز ہے۔ یہ کلام ربانی خدا کے پاس سے
 آیا اور خدا تک پھر پہنچانے بھی کے لئے آیا اور خدا تک پھر پہنچا ہے اسلئے قرآن مجید کے سوا نہ شاعری
 ہادی ہے نہ دوسرے نہ افسانے نہ کوئی انسانی کلام۔

ایک عام خیال یہ پھیل گیا ہے کہ قرآن مجید شریعت اور محض نیادی قانون ہے جس کو دنیاوی اور دنیوی
 صلی احکام سے قطع ہے اور محض زہد خشک ہے بے لذت۔ اور تصرف خدائی راہ ہے۔ یہ ایک علم ہے
 سینہ لبینہ جبین فوق و شوق کے دلائے میں اور عاشقی و شوق کے غلغلے یہی مصلحتی المطلب ہے
 اس لئے مجھے تصرف پھر بھی نظر ڈالنی چاہئے کہ اس نے قرآن مجید سے فاصل کیا کیا ہے اور کس

سند سے۔ مگر چونکہ رعبانیت نے بھی تصوف کا لقب اختیار کر لیا۔ اور اب تصوف اور رعبانیت میں
ماثلت نام پائی جاتی ہے اس لئے مجھے پچھلے رعبانیت کو بیان کرنا چاہئے۔

رعبانیت

اس کا پتہ لگانا تو مشکل ہے کہ دنیا میں رعبانیت کی ابتداء کب سے ہوئی۔ فطرتی رفتار تو یہ دیکھی جا سکتی
ہے کہ عالم حدوث میں کوئی چیز اپنے حال پر نہیں رہتی دگر کوئی اس کی شان سے ہے یہی رنگ ہند
میں بھی پایا جاتا ہے جتنے مذہب نیا میں آئے وہ آئے تو بر بنائے حقانیت ہی مگر پائے جاتے
ہیں بد حالی میں۔ توجہ مذہب اول اولیٰ آیت کا ساتھ لایا اور اس نے اپنا نور بھیلایا۔ رفتہ رفتہ
امتداد زمانہ سے رخنہ پڑے اور افراط و تفریط نے جگہ پائی۔ اس افراط و تفریط نے دو گروہ کر دئے کوئی
ادھر جمعہ کا کوئی اور ادھر اس نے اعتدال مذہب کو کھودیا۔ کوئی دنیا دار صوم۱۔ اور کوئی دیندار تارک
دنیا انہیں کج گوئی اور رعبان وغیرہ کے لقب دے گئے
ہر مذہب کی رعبانیت کا پتہ لگانا تو مشکل ہے بلکہ ناممکن۔ اس لئے میں چند بھی مذہب کی رعبانیت
کا جس کا سراغ مل سکتا ہے یا کچھ مجھے ملا بیان کرنا چاہتا ہوں۔

ہندوؤں کی رعبانیت کی تاریخ بیان کرنا چاہوں تو ان کے پہلے تاریخ نہیں قیاسات کے گھوڑے
دوڑانے پڑیں گے اور قیاس شخصی قابل اعتبار نہیں۔ دید اور شاستر سے کچھ سراغ نکالوں تو زبان۔
نسب کی عدم اتفیت مانع ہوئی اس لئے میں یہود و نصاریٰ کی رعبانیت کی نسبت کچھ
بیان کروں گا کیونکہ ان کے یہاں تاریخ ہے اور انہیں کی کتابوں سے رعبانیت کا کھوج بھی
مل سکتا ہے

دیکھو تنزل و زوال دوسرے الکبریٰ بہ صنفہ ایدور و گبن۔ دائرة المعارف للہستانی جلد ثامن نیلیں
انسائیکلو پیڈیا میں انگریزی زبان میں جاتا اس لئے سخت وقت پڑی۔ تو کچھ تو ترجمہ کر کر کچھ دوسرے

کی تصنیفوں سے جبکا ماخذ اوپر کی کتاب میں معین معلومات حاصل کرنے پڑے۔

یہود کے من حیث رعبانیت میں فرق تھے قرسیہ۔ صدوقیہ۔ استینیہ و فرقوں کا ذکر موجودہ تباہل میں پایا جاتا ہے اور تیسرے کا ذکر یوسفیس یہودی مورخ نے کیا ہے جو ۳۷ء میں پیدا ہوا تھا۔
اول اول یہود کے فرقہ استینیہ نے مصر فسطین میں رعبانیت کی بنیاد ڈالی۔ اسکے بعد نصارے نے اسے از سر نو زندہ کیا۔ نصارے میں رعبانیت کی پہلی مثال مصر میں ملتی ہے۔

انطونی اعظم باشندہ طبریہ نے جو ۱۵۰ برس کی عمر میں ۳۵ء میں مراگبر یا جمہور کبرخیہ و فلزم کے متصل کوہ کوزنم پر سکونت اختیار کی۔ اس راعب کی کوشش سے یلیکے کوگیتاؤن طبریہ کے چٹانوں۔ اور دریائے نیل کے شہروں میں جلد آبادیان قائم ہوئی گئیں۔ اس کے مرید ہیشہ میں بھی پھیل گئے۔ پولوس طبریہ کے مرید پنجویس نے قریباً ۳۳۰ء میں جزیرہ تائیدہ واقع دریائے نیل میں راعبون کیلئے سب سے پہلی خانقاہ بنائی اور اسی نے رعباؤن کے قواعد بنائے اسکی بہن نے عورتوں کے لئے الگ خانقاہ ہوائی پنجویس کی کوشش سے اس جزیرے میں راعبون کی تعداد ایک ہزار چار سو ہوئی۔ اوکی دیکھا دیکھی امون راعب نے بھی اسکندریہ کے جنوب میں کہ نظرون پر اک خانقاہ بنائی اور محفوطے میں دونوں میں وہاں پانچ ہزار راعب جمع ہو گئے۔

رفتہ رفتہ جبال نظرون اور دریائے نیل کے درمیان بہتیری خانقاہیں بنتی گئیں اور زن و مرد کی اک تعداد کثیر نے رعبانیت اختیار کر لی صرف شہر اوسکی نکس کی خانقاہوں میں دس ہزار عورتیں اور بیس ہزار مرد رہتے تھے مصر میں رعبانیت نے اتنا فروغ پایا کہ شاہ و بیس کو جو اک رومی شہنشاہ تھا فوجی خدمت کیلئے آدمی نہ مل سکتے تھے اسلئے اس نے حکم دیا تھا کہ آئندہ راعبون سے بھی فوجی خدمت لی جائے۔

علیٰ ہذا شام میں رعبانیت نے قدم جمایا ایشیائے کوچک اور کیرۂ اسود کے سوال نے بھی رعبانیت میں مصر کا اقتدا کیا ہلا دیون ستونی ۳۷۰ء جو انطونی اعظم کے ساتھ دو ماہ تک مصر کے شغل میں

بھی مہت اور اپنے وطن فلسطین میں آکر پندرہ برس کی عمر میں یعنی ۳۲۸ء میں غازیہ میں ایک طبر
صحر میں راجہ بن گھٹا اور اس نے بہتری خانقاہ میں بنائیں جب وہ فلسطین میں خانقاہوں کا
معائنہ کیا کرتا تو وہاں ہزار راجہ اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔

سیناٹوس اسقف سبطیہ نے آرمینیا میں راجہانیت کو ترقی دی اور باسیلیوس نے ۳۳۷ء میں
صوبہ پانیس میں جو ایشیائے کوچک کا شمال مشرقی صوبہ تھا راجہانیت کی بنیاد ڈالی اور بحیرہ
اسود کے جنوبی ساحل پر بہت سی خانقاہیں بنائیں اور ان کے لئے قواعد بنائے۔

اسنا میوس اسقف اسکندریہ نے رومیوں میں راجہانیت کو پھیل چلا دیا۔
مارٹن باشندہ تور نے ۳۷۱ء میں عالیہ میں راجہانیت کو فروغ دیا جبکہ مرثاوا کی لاش کے
ساتھ دو ہزار اس کے مرید تھے۔

کامیڈون مارٹن کا ہم عصر جو بیت اللحم کی خانقاہ میں رہا کرتا تھا اس نے ۴۱۵ء میں فلنس بندرگاہ
مارسیلز میں خانقاہیں بنائیں۔

بحیرہ روم میں بھی لیران سے لیا پارمی تک تمام جزائر میں راجہان آباد تھے۔

اسقف امبروس نے ۳۹۰ء میں سیلان واقع اٹالیہ میں ایک خانقاہ بنائی اور وہیں
اغسٹینوس کو عیسائی بنایا جس نے شمالی افریقہ میں راجہانیت پھیلانی اور اس کے قواعد بنائے
جو بعد میں یورپ کے ہزاروں خانقاہوں کا دستور العمل بنے۔

بیلر جیوس ان قوانین کو رد کرتے انگلستان میں لایا اسی خانقاہ سے آئر لینڈ کے وحشی اقوام
میں راجہانیت پھیلانے کی خانقاہ بینگورڈ واقع دیر میں تھی۔

اغسٹینوس کا دوسرے عیسائیوں کی طرح یہ عقیدہ تھا کہ حضرت آدم کا گناہ موروثی ہے جو
انسان پیدا ہوتا ہے گناہ اس کے ساتھ ہوتا ہے عیسائی مسیح کی الوہیت پر ایمان لانا تمام گناہوں کا

کفارہ ہے کیونکہ وہ سب کے گناہوں کے عوض مصلوب ہوئے

پیلادھیوس نے اس سلسلہ میں اغسطینوس سے اختلاف کیا۔ اسکا عقیدہ تھا کہ انسان ایسا بے گناہ پیدا
 ہوتا ہے جیسے آدم۔ آدم کے گناہ کا اثر وہ نہیں پر ہوا۔ موت گناہ کا کفارہ نہیں ہو سکتی۔ آدم کا گناہ انکی
 نسل کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔

اس طرح انصار کے دو بڑے فرقے اغسطینوسیہ اور پیلادھیوسیہ قائم ہو گئے۔

سنٹ مینڈیکٹ باشندہ نریمانے اوائل عمر میں رعبانیت اختیار کی اور کوآر واقع اطالیہ کی
 خانقاہ کا سجادہ نشین مقرر ہوا۔ مگر اس خانقاہ کے رعبان کی ریاضت کو کچھ سخت نہ پایا اسلئے
 اس سے چھوڑ دیا اور چند سال میں بارہ خانقاہیں بنائیں۔ اسکے علاوہ ۵۲۹ ع میں نیپلز کے
 قریب مونت کاسینو کی بڑی خانقاہ بنائی ۱۵۱۵ ع میں اس نے ایک کتاب موسومہ قوانین
 خانقاہ لکھی۔ یہ قانون بعد کو رعبان کے تمام مغربی فرقوں میں رائج ہو گیا۔

سنٹ اغسطین فرقہ بندیکینہ کا بھی ایک راحب تھا جو چالیس راحبوں کو ساتھ لیکر پوپ گریگوری
 کے حکم سے ۵۹۶ ع میں انگلستان کو عیسائی بنانے آیا تھا۔

سنٹ کولمبانے رعبانیت اختیار کر کے آئرلینڈ میں خانقاہ ڈیسری ۶۳۶ ع میں اور خانقاہ ڈرو
 ۵۹۵ ع میں بنا کر رعبانیت کی اشاعت کی جب ۵۶۳ ع میں وہ جلاوطن ہوا تو اپنے بارہ مریدوں کو
 ساتھ لیکر وہ جزیرہ ایونامین پہونچا اور وہاں خانقاہ کی بنیاد ڈالی اور اس خانقاہ سے اسکاٹ لینڈ
 کے شمالی اور مغربی جزائر میں مذہب عیسوی کی سداوی کی اور ہر جگہ خانقاہیں بنائیں۔

اسکے ہم عصر اور ہم وطن کولمبانوس نے ۵۹۰ ع میں فرانس پہونچ کر اینگوس۔ لکس یا اور فونٹین کی
 خانقاہیں بنائیں ۶۰۰ ع میں وہ فرانس سے سویٹزر لینڈ پہونچا جہاں اس نے خانقاہ سنٹ گال
 بنائی۔ پھر کولمبانوس نے اطالیہ پہونچ کر خانقاہ بویر بنائی۔ ایونامی خانقاہ سے رعبانیت آئیس لینڈ

میں چھوٹی۔

راہبوں کی تین قسمیں تھیں۔ سید ببطہ جو ایک جی پیر کے ماتحت اکٹھے رہا کرتے تھے انکو ریٹلہ جو جماعت سے دور علیحدہ مجاہد و پسند کرتے تھے اور خلوت نشین ہوتے تھے سیرا ببطہ جو ایک جگہ قیام کرتے تھے اور ملک بہ ملک پھر کرتے تھے۔

راہبانون کے خواب و خورش۔ لباس عبادات و ریاضات کی تفصیل تو بہت مول ہے کس قدر اونکی عام حالت کا اندازہ ایڈورڈ گین کے مفصلہ ذیل بیان سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ اسکا بیان ہے کہ راہبان صلیبون اور زنجیروں کے تکلیف دہوجہ سے دب جاتے تھے۔ ان کے لاغر اعضا بہاری اور سخت آہنی طوقوں۔ کنگنوں۔ دستاؤں اور ٹانگوں کے بکتر میں جکڑے ہوتے تھے مردوں اور عورتوں میں سے بعض ایسے ولی شہیدین۔ جنکے ننگے جسم نقطان کے لمبے لمبے بالوں سے ڈھکے ہوتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اس حالت میں لانا چاہتے تھے کہ حیوانوں سے میز سکھیں اور حیوانوں کی طرح وہ بھی غیر تکلف ہو جائیں۔

انکو بطیہ کا اک بڑا فرقہ رانیہ الجزیرہ کے کھیتوں میں عام ریوڑ کے ساتھ چراگاتا تھا۔ سنٹ افریم نے ایسے دیون کی مدح میں اک رسالہ لکھا ہے۔ وہ اکثر جنگلی حیوانوں کے ساتھ بہ تکلف شاہدت ظاہر کرتے تھے یا وہ کسی اندھیرے غار میں چھپ جاتے تھے بطیرہ کی سنگ مرمر کی کانوں میں اون کے مجاہدہ کی یادگارین اب تک کندہ صین۔

سب سے کامل راہب وہ سمجھا جاتا تھا جو کم خوردن۔ کم خفتن۔ اور کم گفتن۔ پر پور اہل معو یعنی بہت سے دن بغیر خوراک کے۔ اور بہت سی راتیں بغیر خواب کے۔ اور بہت سے سال بغیر کلام کے گزار دے۔ اور قابل تعریف وہ ادلیا سمجھے جاتے تھے جو ایسے طرز کا حجرہ یا شدت نگاہ اپنے لئے تجویز کرتے جب میں نہایت بے آزاری کی حالت میں

سمون کی شدت کا وہ نشانہ بن سکین

رعبانیت کے ایسے مجاہد دیون مین سے سمیون کو فرقہ اسطور زمین کا بانی ہے اور فرقہ عوام عمر کسی منیار یا ستون کی چوٹی پر گزار دیتا تھا اور نیچے نہ اترتا تھا (متوفی ۱۵۸۷ء) کی شہرت اک حوائی مجاہد کی عجیب ایجاد کے سبب ہمیشہ باقی رہے گی یہ تیرہ برس کی عمر میں اک ریاضت پسند خانقاہ میں داخل ہوا طویل اور مشوار تعلیم کے بعد حسین وہ کئی بار پاک خودکشی سے بچا اوس نے انطاکیہ کے مشرق کی طرف تھینا تیس چالیس میل کے فاصلہ پر اک پہاڑ پر سکونت اختیار کی پتھروں کے اک دھڑ کے اندر جس سے اوس نے اپنے کو ایک بہاری کو بخیر سے جکڑا تھا۔ وہ اک ستون پر چڑھ گیا جو سطح زمین سے بتدریج و فریٹ سے ساٹھ فریٹ تک اونچا بنا یا گیا تھا وہاں اوس دلی نے تیس برس گرم و سرد موسم کا مقابلہ کیا اور عبادت کے مختلف اوضاع کو بتدریج بجالا یا کہمیں وہ حالت قیام میں باندھ چلا کر صلیب کی شکل میں عبادت کیا کرتا اور کبھی حالت سجدہ میں پیشانی پاؤں کو الگتی۔ اک شوقین تماشا کی اوسکی اس حرکت کو ایک ہزار دو سو تیس ہزار گن کر بید حساب سے عاجز ہو گیا۔ لاکھ سیرین من تکلیف وہ ماسور تھا۔ مگر اوسکی عبادت میں وہ خلل انداز نہ ہوا اس صابر ولی نے جان دیدی مگر ستون سے نیچے نہ اترتا۔

(بطور ہی نفس کشی خودکشی کے درجہ کو سمجھنی اور ایسا مجاہدہ سنگدلی اور بے رحمی کے درجہ کو سمجھنا مگر رعبانیت کے دلدہ اسکو محبت کا لقب دینگے اور اعلیٰ ریاضت و مجاہدہ کا خطاب۔ مگر یہ رعبانیت ممنوع صوری کیونکہ یہ راہ زن اور طلب کی بے راہ دہی ثابت ہوئی للمصنف۔

ہرادی اعلیٰ راحب و دیون کو تسلیم نہیں بلکہ پرتش کرتا تھا۔ فرانس۔ اور ہندوستان سے زائرین کے گھانا گروہ سمیون کے مقدس ستون کو سلام کرتے تھے۔ اقوام شرعیین اوسکی دعا کا شرف حاصل کرنے کے لئے مسلح ہو کر آپس میں جھگڑائی تھیں۔ عرب و فارس کی ملکہ نے شکریہ کے ساتھ اوسکی مافوق العادوت پارسائی کا اعتراف کیا تھا اور شاہ شیو سیدوس اصغر ملک دہلیت کے نہایت ہی مضامی

کاسون بین لس فرشتہ سیرت راحب سے شہدہ لیتا تھا انکو ریلہ راحبون نے بتدیج حواریون اور شعیدون کی شہرت کو بھی بات کر دیا تھا سبھی دنیا اون کے مزارات کے آگے مسجد کرتی تھی اور لاکھوں معجزے اون کے تبرکات کے ساتھ منسوب کرتی تھی اور خوش عقیدہ مریدوں کے اعتقادات اون پر محکم کر دیتے تھے کسی مصری یا شاہی راحب کا لافی و محم دنیا کے ابدی قوانین کو توڑ دینے کے لئے کہنی سمجھا جاتا تھا یہ راحب اولیا بیاریان سلب کرتے اجنب اور احمیب کا اپنی قوت سے علاج کرتے تھے۔ دو شیردن اور سانچرن پر حکومت کرتے نہ شک تنون کر سہ سہ کر دیتے پانی پر لہا سٹھار دیتے لگر کی پیٹھ پر دریائے نیل کو عبور کر جاتے اور آگ پر چلتے تھے (ایسے قصوں نے عیسائیوں کا سوا جہنم نہ پہنچ کر راحبون اور اون کے گوشرون کی طرف کو یا تھا لہ باطل پرستی نے حق کی روشنی بجھا دی تھی۔
 (المصنف) مذہبی عبادت کا ہر ایک طریق جبر یہ اولیا چلتے تھے اور ایک مخفی سلسلہ جبر اور ان کا عقیدہ تھا وہ کلام الہی کی منظوری سے مستند کیا جاتا تھا۔

یہ تو فطرتی تائید ہے کہ استدلال مانہ سے جیسے کوئی چیز اپنے حال پر نہیں رہتی مذہب بھی نہیں رہتا۔ حضرت راحبون یعنی جوگیرون اور سادھون کے ریاضات و مجاہدات شاذہ یہود و نصاریٰ سے کچھ کم نہ تھے الہیہ کے فنا کرنے والے نہیں ہیں جنگل و بیابان کے مصائب جھیلنے ہاتھ پاؤں سکھا دینے اور دوسریات خداوندی کو فنا کرنے میں جوگیرون کا ریاض ضرب الشل کما جا سکتا ہے۔ اسی تاثیر زمانہ سے رعبانیت مسلمان ہیں بھی جو پختی اور ادھون نے بھی جواب ترکی بہ ترکی دینے میں کوتاہی نہیں کی بلکہ رعبانیت کو انکا زیادہ ممنون ہونا چاہئے۔ کہ انہو اوسکا جو انہیں کے دہن سے ہے خصوصاً قرآن کریم کی یادگار انہون جی نے قائم رکھی ہے۔
 مگر اسلام اس سے بری الذمہ ہے۔

اسلام و رصبانیت

اسلام محمدی نے اسلام ابدی کو بچھڑ سے زندہ کیا اور خدا کے بندوں کو خدا کی رضا سے آگاہ کیا کہ اے خدا کے بندو! خدا نے بے انتہا نعمتیں تمہیں بے کالا اور ضائع کر نیکو پہن دی ہیں اسلئے میرے رصبانیت خدا کی رضا کے خلاف بدعت ہے خدا نے فرمایا۔ (رصبانیت) ابتداء عوھا ما کتبتھا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ ضار عوھا حق رعایتھا فانبتنا الذین امنوا منهم احوھم فکثیر منہم ففسقوا رصبانیت تو انہوں نے بدعت کو مٹری کی ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ وہ رضا کے طالب رہیں۔ تو جو رعایت اسکی چاہتے تھے انہوں نے کی نہیں پھر ان میں جو سرسین تھے انکو تو ہم نے ان کا جویا۔ لیکن اکثر ان میں فاسق ہیں (حدید عک) خدا نے رصبانیت کو بدعت فرمایا چونکہ یہ باطل دسکے رضا کے خلاف ہے کیونکہ خدا تم پر آسانی کرنی چاہتا ہے سختی کرنی نہیں چاہتا۔ میرا اللہ بکم الیسر ولا یزید بکم العسر (بقرہ ۲۳۵) جب اسکی رضا معلوم ہوگئی تو اپنے اوپر سختی کر کے رصبان کیوں بنو خدا نے دین میں تم پر کچھ سنگی تو کی نہیں مابعد علیکم فی الدین من حرج (حج غدا) تو تم کیوں اپنے اوپر سنگی دقتد روا رکھو۔ بندہ کو بندگی لازم ہے نہ خود رانی۔ اسکی مرضی اور اسکا حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو ولا تلغو بایدیکم الی التھلک (بقرہ ۲۳۷) تو اسکے خلاف تم اپنے کو اپنے ہاتھوں کیوں ہلاکت میں ڈالو۔ اگر ایسا کرو تو اسے نفس کشی کیوں کہو۔ اگر اسکو نفس کشی کہو بھی تو اسے مجھو و کیوں سمجھو۔

یہ آدھی یا ایسا گناہ خطرناک جنگل نقصان رسان اور تھلکہ خیر جنگل جسمین نفس و شیطان کے زور سے اور شیر وں دہائے پنگھار سے جمعہ تے ہیں اس جنگل کو کیوں نہ صاف کرو اور پہاگ کو اس جنگل میں جاؤ جو سنسان اور خاموش ہے اور جسکے دشمن کھلے کھلے ہیں خدا نے تمہیں قوتیں اور اوزار دئے ہیں اس جنگل کو صاف کرنے کے پھر لوہے پن اور پست بہتی سے بھاگ نکلو تو جواب دہی نہیں

سہاگ سکتے۔ رمضان انہیں تو تون اور انہیں باور کو بیکار و ضایع کرنے اور ضائع مولا کے خلاف
بیت سستی کے مجرم ہیں۔

الحیوة

خدا نے فرمایا۔ قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعبادہ والعلیا من المیزق قل ہی للذین منوا فی
الذیل الخ الصۃ۔ یوم الفیض رسول مکہ کو اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا
کی اور مکہ کے لیے عمدہ چیزیں کس نے حرام کیں (خدا نے تو حرام کی انہیں) کہہ دو کہ یہ نعمتیں تو دنیا کی
زندگی میں مسلمانوں کے واسطے ہیں اور قیامت کے دن تو خالص بلا شرکت البیہ انہیں کے لئے
جو نگی (اعراف علی) تو مسلمانوں پر زینت کو حرام کر کے رمضان کیونہ اور حلال و طیب
چیزوں کے نہ کھانے کا ارادہ کر کے حرام کیوں کر۔ اور اس کو تو ذبح اور فقیر کیوں کھو۔ تو ذبح اور فقیر
باطنی ریاضات میں تم جسے تو رے کھتے صویہ تو تجاود عن الحد ہے۔ خدا نے فرمایا۔ لا غیر مواطعت
ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین پاک چیزیں جن کو خدا نے حلال کیا ہے ان کو
حرام نہ کرنا اور جسے تجاود نہ کرنا خدا کو تجاود کرنا اور ان کو پسند نہیں کرتا۔ (ماکلا علی) یہ ارادہ کہ ہم ظلم
چیز کبھی نہ کھائے اگر وہ حلال ہے تو یہ حلال کو حرام کرنا ہے (اسکا ماضی بیان شریعت الحق میں
حلال اور حرام کی صفی میں ہر جگہ ہے) اور یہ تجاود عن الحد ہے تو رمضان بن کے حدود اللہ کیوں توڑو
کہ عیض ہو گا۔ اسی لئے خدا نے رمضان والی آیت میں جو سب سے اوپر بیان صوفی اکثرہم الفسقون
فرمایا ہے۔

مسلمانو! یاد کرو انفسکون یومئذ عن المنعیلہ۔ قیامت کے دن خدا کی ساری نعمتوں
سے جو تھیں ملی ہیں۔ سوال کئے جاوے گے (تکا نشو) خدا پر تمہیں کیا کہ تم نے نعمتوں کو سیکار کیا یا تمہیں
لائے تھے جگہ صرف کیا یا میرے حکم و ضام کے مطابق اس آیت کی مزید تفصیل اخلاق کی سرخی میں
دیکھو۔

ظالمین - معتدبن - مسرفین وغیرہ الفاظ سے قرآن مجید بھر رہا ہے۔ ظلم بے جگہ کرنا کہتے ہیں۔ ایمان بے جگہ حوقل بے جگہ حوقر مصانیت تو توں کو بیکار کر دینا یا بے جگہ صرف کرنا ہے۔ ادا سے حقوق کی قوتیں مار ڈالی جاتی ہیں اس لئے یہ سراسر ظلم ہے۔ تھدی تجاؤ عن الحمد کو کہتے ہیں۔ اور تجاؤ عن الحمد ظلم ہے اس لئے مصبان گوہ معتدبن ظلمین میں داخل ہیں اسی لئے مصانیت کو خدانے بدعت فرمایا جو حدود اللہ باندھے ہوئے ہیں۔ حلال و حرام میں پہلے عبادات و معاملات میں پہلے آؤں میں کم پیش کرنا تجاؤ عن الحمد ہے جو خدا کو پسند اور اوسکی رضا کے خلاف ہے۔ اور مصانیت اسی سے آؤں اسی طرح اسراف بھی بے جگہ صرف کرنا ہے۔ اور حدود سے باہر مال و دولت ہو تو قوت و قدرت حوقر۔ مصانیت میں بہتری قوتیں تو مار ڈالی جاتی ہیں۔ یا بے جگہ صرف حوقل ہیں۔

مصانیت سراسر مبنی جاتی ہے اس بنا پر کہ بغیر نفس کشی کے خدا کی راہنہیں مل سکتی اور نفس کشی کی معراج مصانیت ہے۔ اے عزیز! نفس کشی کے معنی اگر نفس کو مار ڈالنے کے ہیں تو یہ معراج بدعت ہے۔ اسی لئے خدا نے مصانیت کو بدعت فرمایا۔ لنگڑا راہنہیں مل سکتا تو نفس کو مار کر تم کے پاؤں اور کس کی قوت پر خدائی مارے کر سکتے صرف نفس ہر تو تم میں طلب می آئے گی محبت بھی پیدا نہو گی۔ دیکھ خدا نے کیا تعلیم کی ہو نفس دما سو نہا ہا خالہا نہا فجو رہا و تقو نہا قصد اخلم من زکھا و قد خاب من د سہا قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اوسکو درست بنایا۔ پھر الہام کیا اوس کی طرف اوسکی بدکاری اور پرہیزگاری کا بے شک مراد کو بھیجی جس نے تیرے نفس کیا اور گمائے میں رہا جس نے اوسکو خاک میں ملایا (شمس) تو کیوں نہنیں نفس کا تیرے کہہ دیا اسلام نے سکھایا جو بتایا جائیگا۔ اور کیوں اوسے مار کر مصانیت ختم کرنا کہ گمائے میں رسول کے اور بھی باہر اہلین مومنے کے۔

وہی تاریخ یعنی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ معتبرے جلیل القدر صحابیوں نے رعبانیت کی
 مثالی مکمل پیمائش کی کہ تاسل کو کاٹ دین، عیال و الم و ہر مہینہ تمام رات عبادت میں قیام کریں اور
 ختم قرآن کیا کریں غرض ہر نہ سوئیں۔ گوشت اور جرب نہ کھائیں۔ عورتوں کے پاس نہ جائیں نہ شہو نہ
 لکھائیں اور سیاحت کریں۔ آپ نے سید سنکر سب کو ان کاموں سے سخت منع فرمایا کہ لے لوگو! خود
 تمہارا تم پر حق ہے میں میرے سب کرتا ہوں جن سے تم حذر کرنا چاہتے ہو میرے دین میں یہ سب حلال
 ہیں تو انہیں حرام نہ کرو۔ اگلے سخت گیری ہی سے ہلاک ہوئے اور انہوں نے اپنی جانوں پر تشدد کیا تو خدا
 نے بھی ان پر تشدد کیا اس کے حدیث میں نے میں کلام نہیں۔ نہ اسکی صحت چلنے کی ضرورت
 کیونکہ انکا سید امتناع دو آیتوں پر مبنی ہے ایک تو حلال کو حرام نہ کرنا جو آیت بھی اور دوسری کہ لا تخرموا
 طیبات ما احل اللہ لکم دوسرے خود تمہارا تم پر حق ہے یعنی یا ایہا الذین امنوا علیکم
 انفسکم جب میرے حدیث باطل قرآن کے مطابق ہے تو بعبادت دیگر قرآن ہے اسکی صحت میں
 کیا کلام چاہئے بلحاظ روایت جو درجہ دو۔

مسلمانوں اور مسروں کی آنکھوں کا لانا نہ دیکھو اپنی آنکھوں کا شمعیت نہ کالو۔ اتنی باتیں تو تم نے
 کیا کیا جیسے تین سو برسوں کے بعد نصاریٰ میں رعبانیت پھیلی ویسے میں سو برسوں کے بعد میں
 رعبانیت پھیلی اگر تم اپنی رعبانیت کی سند رکھتے ہو تو قرآن مجید موجود ہے فاتر اکتبا بلکم ان کتم فیہ
 اب ذرا تاریخ سے دیکھو تاریخ صحاح سے تو میرے چلتا ہے کہ ہر ایک میدان میں ہیں۔ اولاد بھی
 اور فرایض ملازمت۔ طریقہ تجارت اور اصول حکمرانی کے بھی آپ ہر روز تھے۔ قاضی عیاض نے
 آپ کی جائداد کی تفصیل یہ بتائی ہے۔

اول نبیؐ تغیر کے سات بلجوا آپ کے خالہ عین محمدؐ میں داخل ہوئے یہ بلجوا خیر حق
 یہودی کی وصیت سے آپکی ملک میں آئے تھے دوم وہ زمین جو نصار نے آپکو دی تھی۔ سوم نبیؐ تغیر

کمال و متلعب جب وہ مدینہ منورہ سے شہر بدر گئے کہ تھے چھار ہندک کا نصف حصہ پنجم وادی القریۃ کا
تھائی حصہ چوتھے میں حاصل ہوا امتداد شرم خیر کے قریب میں سے حصہ عیدہ سب انکی جائداد بلا شرم
الغیرہ یعنی آپ اپنی کل آمدنی اپنی ذات اہل و عیال اور مسلمانوں کی ضرورتوں میں صرف کیا کرتے
تھے اسکے ساتھ آپ نے قریب قریب کل جزیرہ عرب پر اسلامی سلطنت اور حکومت چھوڑی
و درجد (یعنی اکلانا وغیرہ) تکو خدا نے سخلس یا یاقوتی کر دیا عیدہ خدا نے اپنا احسان جتایا ہے خدا نے
بھی ایسی کئے دیا اور رسول نے بھی ایسی لئے لیا کہ آپ کی ہدایت علماء و اہل کی امت رہمبائیت
اختیار کر کے خدا کی نعمتوں کی بے وقوفی نہ کرے۔ در ذاتی حالت تو یہ بھی کہ اکثر فادھی پر گنتی اپنی
جوتی آپ ٹانگ لیتے پھینکے بڑے آپ سی لیتے عامل سب تھا مگر اپنے لئے کچھ نہیں۔ اے
مسلمانوں تم بھی عامل سب کرو کہ ساری دنیا تمہاری ہی ہو۔ مگر حقیقت میں ایک خدا کے سوا اور
کچھ تمہارا معبود نہیں۔ فانتشر وافی الارض تمہاری رفتار و اور و ابتغوا من فضل اللہ تمہارے کارنامے
لیکن اسلام و جہاد اللہ تمہارا حال ہو۔ دل بیا و دوست بکار۔ اور ربنا اتقنا فی الدنیا
حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ تمہاری دعا ہو۔

پروان اسلام خدا ہی کے منورون کا حال سنو۔

حضرت امام حسن علیہ السلام چار سو درم کا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے قل ہی للذین امنوا کا
جلوہ دیکھو۔

حضرت سعید ابن مسیبؓ ایک ہزار درم کا قیمتی لباس پہن کر مسجد میں جایا کرتے تھے خدا
زینتکم عند کل مسجد کی تمیل دیکھو

حضرت تمیم وادی جو صحابہ کبار میں سے تھے اون کا خدا ایک ہزار درم قیمت کا تھا۔

حضرت امام مالکؓ بہت پر تکلف پیش بجا پوشاک پہنتے تھے۔

خود آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم رومی عیسائیوں کا تنگ آستیزن کا جبہ اور پارسیوں اور ہندوؤں کا لباس بھی پہنا ہے۔ تاریخ صحیح بخاری میں دیکھ لو۔ کیونکہ خدا نے فرمایا تھا من حرم زینۃ اللہ الخیج لعمادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیوۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ کچھ لباس میں پر موقوف نہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بے بڑے بڑے شاندار محل بنوائے اور بڑی بڑی دولت چھوڑی۔

حضرت زبیرؓ نے مصر کو ذہ اسکندریہ اور بصرہ میں بڑے بڑے محل بنوائے جو کار دار ان سڑکے کا کام دیتے تھے۔

حضرت طلحہؓ نے کوفہ میں سال کی لکڑی کا کچھ کیا صواک مالیشان محل تعمیر کرایا تھا۔ حضرت سعید بن قاصؓ نے عقیقہ میں ایک بلند پر شکوہ محل بنوایا جس پر بہت سے بلاخانے بھی تھے حضرت عثمانؓ اور حضرت مقدادؓ نے مدینہ منورہ میں ایک عظیم الشان محل بنوایا جس میں عرصہ اور سال کے دروازے تھے۔

مورخ مسعودی لکھتا ہے کہ عہد عثمانی میں دولت مندوں کی بڑی کثرت تھی کیونکہ مال سبک بڑا مددگار برصیہ نگاری کا ہے۔

حضرت زبیرؓ نے جب وفات پائی تو پچھو ادن کے مترکہ کے ایک ہزار گھوڑے بھی تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے اہل بیت میں ہزار گھوڑے اور اسی قدر اونٹ تھے۔ اور سب بکریاں ان کے علاوہ تھیں۔

حضرت زید بن ثابتؓ نے بعد وفات جو مترکہ چھوڑا وہیں اس قدر سونے اور چاندی کی کھینک تھیں کہ کہ الیوں سے توڑی گئیں۔ مال و متاع و جامہ و اداس کے علاوہ حتیٰ جسکی سلاوہ آمدنی ایک لاکھ نہ تھی۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے زکوٰۃ میں چوراسی ہزار درہم جمع کئے۔
 حضرت عثمانؓ کا جسدِ شہید صومے ڈیڑھ لاکھ دینار اور ایک کروڑ درہم ادن کے خزانچی کی تحویل
 میں موجود تھے۔ اور جامداود اراضی جو دوسری القرے اور حنین وغیرہ میں تھی اوسکی آمدنی ایک لاکھ
 اشتر فی تھی۔ کثیر السعداؤ اونسٹا اور گھوڑے اسکے علاوہ تھے۔

حضرت زبیر بن العوامؓ نے دو لاکھ کا قرضہ چھوڑا اس سے ظاہر ہے کہ انکی سالانہ آمدنی کیا ہوگی
 حضرت علیؓ ابن ابی بنہ نے بعد وفات پچاس ہزار دینار نقد و تین لاکھ درہم کے تحفے کا مال ٹا سب جمع پڑا۔
 حضرت طلحہؓ کی آمدنی جو عراق سے آتی تھی ایک ہزار دینار روزانہ تھی۔

اسی لئے تو خدا نے زکوٰۃ کی آمدنی کا فائدہ غریبوں کے لئے کھولا تھا۔ اگر مصیبت مستعد ہو تو
 اور ترک دنیا تو انکا حکم صحیح ضروری تھا۔ بلکہ بجائے اسکے حکم تھا کہ کچھ رکھو یہی نہیں تو کیا یہ حکم
 قدرت کے مطابق ہوتا۔ خدا نے زکوٰۃ کا حکم دیا اوسکا فطر کیا اور اوس سے غریبوں کی خبر لی۔ اگر
 مصیبت مستعد ہو تو غریبوں کی خبر لی نہ لیتا کہ یہ تو طوطی کا گوشت صیانت کا ستقام لے کر چلے
 ہیں اور قیمتی انکی ترک دنیا کی مسادن ہو چکی ہے۔ اے گوشت صیانت کی راہ اسلام کی راہ نہیں خدا
 کی وحی ہوئی کسی نعمت کو بھی ضائع و برباد نہ کرو۔ ہر ایک نعمت سے باز پرس ہوگی کیونکہ ہر ایک نعمت
 خدا ہی کی اک راہ ہے۔ یاد رکھو وہ دنیا جو بری ہے وہ تمہارے دل میں ہے اور یہ دنیا کیوں بری تھو
 لگی یہی مسئلہ انفعال و انعامات خداوندی ہے۔

قوم نے مصیبت کو ولایت کا لقب دیا اور اسکا درجہ رسالت سے بھی بڑا پایا ہے اسلئے
 کچھ اسکے تعلق بھی چند سطریں میں لکھ دینی چاہتا ہوں۔

نسبت رسالت و ولایت

بعض لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول پشت بحق اور روحِ خالصتِ حق ہے۔ اور۔

اولیاء اللہ رکعت اور پشت بچلی مومتے ہیں اسلئے عاشقوں کے نزدیک اولیاء اللہ کا درجہ بڑا اہم اور بڑی نعمت ہے۔ صدیوں سے چلا آتا ہے اور اسکے مدعی آج بھی بے گھٹے۔ اسکا جواب ہمارے حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کتبوبات میں دیا ہے مجھے اس دعوے پر حیرت مومتی ہے کیونکہ اس دعوے کے مدعی خود اپنے حلیہ و سیدہ مومتے کے بھی مدعی معلوم مومتے ہیں تو حیرت یہ کہ وہ اس راہ میں چلے تو کیا چلے دیکھا تو کیا دیکھا۔ اور پایا تو کیا پایا یہی دعوہ کی بازیگری یہی شاعرانہ تخیل۔ جہاں نہ رہا ہے نہ پشت وہاں نہ اور پشت قائم کر کے درجہ دیا گیا ہے تو حقیقت میں یہ گمراہی میں بڑ گئے ہیں۔ ایسے ہی خیال والے اپنے اغراض کا ہوش بھی رکھتے ہیں۔ اور حرکات اور غیر حرکات کا فرق بھی کرتے ہیں اور اللہ بھی بن بیٹھے ہیں۔ اور رشتہ آتی ہے تو بے بسی میں مرنے بھی جاتے ہیں۔

جس خیال سے عیدہ دعوہ کے میں بڑے پھلے میں اس خیال کو صاف کر دوں تو ان کے اس دعوے کی تشفی کر دوں گا۔

اون کو دھوکا اس سے عموماً کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم سفر کرو اور جہاں پہنچو زندہ ہو کر دریا میں چلی جاؤ وہاں تک جو بزرگ ملیں انکی سمیت اختیار کرو۔ اب جو بزرگ ملے قرآن میں اونکا نام نہ بتایا گیا کہ وہ تھے کون۔ مگر مراد لینے والے کب چمکے ہیں جمعٹ مراد لے لیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب عیدہ دعوہ اٹھ گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام وہی ٹھہرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر وہی پیغمبر کا مرشد ہوا دی کا علم غیب بلا واسطہ خدا سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بے خبر جب اتنا مان چکے تو رو پشت قائم کرنے میں کیا رحمت رہی۔

میں نے یا شمر عہد الحق میں یکمیں اسی کتاب میں اس مضمون کو زیادہ واضح کیا ہے۔ اور قرآن مجید صی سے اسکی تشفی کی ہے۔ اسلئے بنظر احتصار صرف چند ہی باتیں اس کے متعلق لکھوں گا۔

یہ غلط ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جب خدا نے نہ بتایا تو وحی خداوندی کسی کے مراد

لینے کی پابند نہیں ہو سکتی کیونکہ مراد لینا طعی نہیں ہو سکتا۔

دوسرے یہ بھی غلط ہے کہ وہ کوئی دلی تھے نہیں عاشا نہیں وہ ضرور کوئی پیغمبر تھے اور پیغمبر سے پیغمبر نے اگر رشد و ارشاد بھی حاصل کیا تو اس سے رسالت و ولایت سے کمتر درجہ میں نہیں ہو سکتی۔

صحیح یہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے کیونکہ وہ علم غیب بیان کر رہے ہیں اور خدا نے فرمایا۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ لَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَنْ يَسْلُكُ مِنْ شَأْنِهِ خَدَا غَيْبٌ سَمِعَ رَسُولُونَ كَسُوا اَوْ كَسِي كَوِطْلَعِ صَوْنِ بِنِ كَرْتَا۔ رسولون میں سے بھی بعض کو حکم چاہے فوج و غیب سے مطلع ہوئے تو ضرور رسول تھے۔

دوسرے خدا کا اور رسولوں ہی کو آتا ہے اور انھوں نے فرمایا مَا فَعَلْتَ عَنْ اُخْرٰی اُسکی مزید تقریر آگے خود آئے گی اتنا لکھنے سے میری غرض یہ تھی کہ ایسے خیال والے قرآن مجید میں سے اپنا دھوکا بچھڑائیں ایسا نہ ہو تا تو حضرت نبوی علیہ السلام پیغمبری کی سند رکھتے ہوئے ضرور سیاست پیغمبری جاری کرتے۔

حکم مان لیتے ہیں کہ رسول رو بخلق ہوئے ہیں اور ولی رو بخلق۔ تو یوں سمجھو کہ خدا بھی تو رو بخلق بھی ہے یعنی خدا و رسول رو بخلق ہیں اور ولی رو بخلق۔ اسے برہنات میں دیکھو انسان اپنے کو نہیں دیکھتا اور نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھتا ہے تو آئینہ میں۔ اب آئینہ میں جو تصویر آئی تو دیکھنے والا دیکھتا ہے۔ اوس تصویر کو اور تصویر دیکھتی ہے۔ دیکھنے والے کو واضح ہوتا ہے کہ خدا کے سامنے رسول کی نسبت نسبت اقربیت ہے اور ولی کی نسبت وحي اقربیت

نسبت یعنی نسبت انعکاسی ہے۔ اوس میں قرب ہے۔ اور اس میں غیرت و دوری۔ وہ محمد بالذات ہے اور یہ مقید بالصفات اوس کا ظہور ظہور حقیقت جاسم ہے اور اس کا ظہور و طفل در طفل کہ آئینہ مٹا تو گویا سدم وجود برابر یوں رسول رو بخلق ہیں اب اس نسبت اقربیت کو قرآن مجید میں دیکھئے نہایت اقربیت نے شان اتحادی پیدا کر دی ہے۔ ہر جگہ خدا نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور دونوں کی ایک سی۔

اطاعت کلام اللہ کی ہے۔ اسکو خدا نے واضح بھی کر دیا میں بطبعہ الرسول فقد اطاع اللہ جیسے رسول کی اطاعت کی اوس نے خدا کی اطاعت کی یعنی دونوں کی ایک اطاعت ہے اس مضمون کو شریعتہ الحق میں زیادہ واضح کیا ہے اوس میں دیکھو۔ ہر جگہ رسول کے ساتھ اللہ موجود غنیمت میں ایک مٹی ٹپس نکالا جاتا ہے اور فرمان یہ کہ خان اللہ خمسہ وللول رسول قرآن مجید تو کلام اللہ ہے بلا آمیزش مگر اقر بہت رسالت کی شان اتحادی دیکھو کہ خدا نے فرمایا اذ بقول رسول کریم و اھو بقول بشاۃ غلیلہ لا تو منون ولا بقول کاھن قلیلہ انا نذکر ذنہ تنزیل من رب العلمین قرآن مجید قول اللہ ہے اور قول رسول بھی ہے مگر سنزل من اللہ۔ اسے درالور اور تو ہے رسول رسول اور اولیاء اللہ رسول کے ظل بلکہ کشف برادر سبحانہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک العلیم الحکیم

تبارخ نقصوف

قبل اسکے کہ میں نقصوف قرآنی کو بیان کروں نقصوف پر اک مورخہ نظر ڈالنی چاہتا ہوں کہ لفظ نقصوف نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ باسعادت میں تو مصطلح قوم تھا نہیں پھر اسلام میں نقصوف آیا کب اور کس طرح۔

دیکھو رسالہ قشیر یہ نفحات الانس حضرت جامی علیہ الرحمۃ۔ اور تذکرۃ الاولیاء حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔

حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لفظ صوفی عام طور سے دوسری صدی ہجری کے خاتمہ کے قبل اٹھ گھنٹہ میں رواج پا گیا تھا۔

ابن خلدون کے قول کے مطابق لفظ صوفی صوف سے مشتق ہے جو حرف اک قسم کا سوٹا و فی کپڑا متعجب و عشرت پسندوں سے نمیز و متاز ہونے کے لئے بھنجا جاتا تھا لیکن خود صوفیہ کرام کے نزدیک یہ تعریف مسلم نہیں ہے۔ اگر ایک صوفی نے صوفی کے معنی پوش کے لئے ہیں کہ نقصوف

صوف سے شوق ہے تو بارہ نے اسکا مادہ صفا قرار دیا ہے جبکہ سنی پاکیزگی کے مین۔

اول اول اس لقب سے حضرت ابوہاشم کو فی رحمۃ اللہ علیہ ۱۵۰ھ میں مہلقب ہوئے۔ اول کی نسبت نفحات الانس میں لکھا ہے۔ پیش از دسے بزرگان بودند در زہد و ورع و معاملات نیکو و در طریق توکل و طریق محبت و لیکن اول کہے کہ ذرا صوفی خواندند و دسے بود پیش از دسے کہ راہ این نما نہ خواندہ بودند ۱۱۔

۱۲۔ دہلی اسکے بعد حضرت جامی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ صوفیوں کی پہلی خانقاہ کی بناک سیحی امیر بے قیام علیہ السلام حضرت بشیر الحافی رحمۃ اللہ علیہ نے ۲۲۰ھ کے بعد عافین کو خاصان خدا کے لقب سے مہلقب کیا حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ کو بزمانہ ۲۷۰ھ کے نقوف کا بانی سمجھے جانیکا استحقاق حاصل ہے۔ بشرق کے تمام تذکرہ نویسوں اور مورخوں نے اس استحقاق کو بالاتفاق تسلیم کیا ہے حضرت جامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ذوالنون اس فرقہ کے امام ہیں باقی سب ان کے پیرو صوفیوں نے سب کچھ ان سے سیکھا۔ ان سے پہلے بھی شیخ موگدڑے ہیں لیکن پچھلا شخص جس نے عبارت کو اشارت میں سمودیا اور سلوک کے عقدوں کو حل کیا یہ ہیں (نفحات الانس) انیسے پوچھا گیا کہ تم نے خدا کو کس طرح جانا تو لکھا عرفت ربی برہی۔

تیسری صدی ہجری میں نقوف کے رائج الوقت مسائل شرح و ربط کے ساتھ مدون ہوئے اور نئے طریقے بھی رائج ہوئے نقوف جو اول اول خاص خاص اشخاص کا طریقہ تھا اور اسکے راز چھیدہ اشخاص کو بتائے جاتے تھے۔ بتدریج ایک باتا عہد مذہب کی شکل میں بن گیا اور اسکے اصول کی تلقین کے لئے خانقاہیں بنیں اسی صدی میں نقوف نے نئے شکل اختیار کی کہ صوفی مبتدئہ اک۔ راجع غزلت گرین کے جسے گوگون کی صودت سے نفرت ہو اگ شخص کامل ملہم من اللہ ہادی کی شکل میں سمجھا جانے لگا۔ اسی صدی کے شیوخ و متصوفین کے اقوال میں طرق صوفیہ کے اصول۔

ذکات کو مرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔

مرید کو جادو پہلے سلوک ہونے کے لئے مختلف مقامات کا طے کرنا لازم تھا۔ اور ہر ایک مقام ایک خاص حالت کو ظاہر کرتا تھا چنانچہ حضرت یحییٰ سہاوردی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب تم کسی کو امر بالمعروف میں نہمک پاؤ تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام نہ ہے۔ آیات اللہ کی طرف اشارہ کرنے دیکھو تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام ابدال ہے۔ فیضان خداوندی کی شرح کرتے دیکھو تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام عشاق ہے۔ اور جب اسے شغول ذکر پاؤ تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام عارفین اسی صدی یعنی ۳۵۳ھ میں بمقام بغداد اول دل حضرت سمرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے حقائق و توحید کے معارف بیان کئے۔ اور سب سے اول نمبر پر چڑھ کر نقیصہ کا خطبہ ۲۹۶ھ میں حضرت یحییٰ سہاوردی رحمۃ اللہ علیہ نے دیباچہ تعلیم حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اسی ۲۹۶ھ میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اول نقیصہ کی تنظیم و تشریح بذریعہ تحریر فرمائی اور نقیصہ تلمذ مولا اگرچہ نقیصہ کی تلقین و خفیہ بین دور مکان میں کرتے تھے اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے نقیصہ کو مباحث عامہ کا مضمون بنا دیا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو جو نقیصہ کے امام ہیں علمائے زیدی قرار دیا تھا۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ علویہ عقیدہ رکھنے کا الزام لگایا گیا تھا اور حکومت صفویہ کی درپے آزار یہاں تک ہو گئی تھی کہ حضرت ابوسعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مصر چلے گئے تھے۔

راقم۔ ایسے بزرگان دین کی قومی خدمت اور خالصاً وچہ اللہ عبادت کی علما دنیا نے فتون سے جو عزت افزائی کی اور قوم نے جو سلوک کیا یہ اک سنت قدیم ہے جو اللہ والوں کے ساتھ رہتی گئی ہے۔ برقی جہمی ہے اور برقی جاہلی افسوس صد افسوس۔

تیسری اور چوتھی صدی کے صوفیہ نے طریقہ نقیصہ کو نظری اور عملی اعتبار سے کامل طور پر رد و منسقط کر لیا تھا۔

جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے قریب قریب تمام عقائد صوفیہ کا سرخ حضرت غلامی علیہ السلام اور ان صوفیہ کی تعلیم میں ملکتا ہے جو بلا فصل ان کے پیرو تھے اسمین شاک بہن کہ عہد قدیم کے عہد تصوفین و جد اور فنا کی اصطلاح سے نا آشنا تھے۔

حضرت بابزید بطائی رحمۃ اللہ علیہ اول ہیں جنہوں نے فنا کا لفظ استعمال کیا اور نعمات الہیہ میں ہے کہ اول اول حضرت ابوسعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ نے فنا و بقا کا ذکر کیا حضرت بابزید بطائی اول ہیں جنہوں نے نقیصہ میں عقیدہ ہمہ اوست کا عنصر شامل کیا جو سابقین کے دور میں بھی عام طور سے ایران میں رائج تھے۔ اور حضرت موصوف ایرانی الاصل تھے

حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے یہ اصحاب رائے تھے پھر صوفی تعلیم ہوئی۔ حضرت بابزید بطائی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابوسعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر تیسری صدی کے کل صوفیہ فنا کو حسی الوحد پرور ہیں رکھتے تھے اور عقیدہ ہمہ اوست سے جو کسی شرط سے مشروط نہ ہو اور کسی قید سے سقیم نہ ہو ہمیشہ اجتناب کرتے تھے۔ اونکی دلی تمنا تھی کہ اسلام اور نقیصہ میں توافق اور تطابق پیدا کریں اور شریعت اور طریقت کے پلون کو مساوی کہیں اور خاص اسلامی عقائد کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔

حضرت بابزید بطائی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیرو صوفی گفادہ کو دار میں مست الہیہ تھے لیکن اور صوفیہ حضرت حمید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم صنفیہ کو سستی پر مشور شاری کو ترجیح دیتے تھے اور اسکا اعلان علی روس الکاشمہاد کو کیا تھا کہ مقفونیا غیل بلکہ احساسات روحانی اور عقائد

طرقت کا سید ابوجز قرآن و سنت نبوی کے اور کچھ نہیں موصوکتا طرق صوفیہ کا جزو اعظم نہ ہو درحقیقت اور روحانیت و اخلاق قرار دیا گیا تھا۔

حضرت بہل بن عبد اللہ تسری کا قول ہے کہ ہمارے اصول چھ ہیں عاکلام اللہ سے استناد
علا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید عاکل حلال عا خلق کو ایذا نہ دینا اگرچہ ہمتھیں
ایذا دے عا حرام شرعی سے اجتناب عا فرائض کو بر غبت تعلم انجام دینا۔

المختصر (بقول مورخ) راضی برعذر البی موصو نے اور تجوی کے کہ ذات باری کے معنوں اور عنان
جستجوین لقوف اودن راہبایہ و زادہ راجحانات کا حامل تھا جو اسلام میں بزمانہ حکومت نبی امیہ
پیدا موصو گئے تھے۔

راقم لقوف گرچہ رہبانیت کے اثرون سے آزاد نہ رہا اور ہندوستان میں ہندو اذہ جوگ
کے اثرون سے بھی پاک نہ رہ سکا کچھ شریز عقیدت اور حیرت انگیز فلسفہ نافقہ نے سو طرح کی رنگ
آئینہ یان کین تا صرم میں دکھاؤنگا اور ثابت کون گا کہ اصل لقوف اور حاکم لقوف اسلامی
الاول ہے بلکہ اسلامی لقوف بطرح وسیع تر ہے کمال تر بھی ہے بطرح نامون و بے خطر ہے رستا
بھی ہے پہلے پہلے مقام میں دکھایا جائیگا۔ ابھی تو مجھے صرف مورخ کی تاریخ بیان کرنی ہے۔

تیسری صدی ہجری کے ختم موصو نے طرق صوفیہ کی باقاعدہ طور پر تدوین و تنظیم مونی اور
بتدریج میمر اک باقاعدہ مذہب کی شکل بن گیا اسکے اصول کی تلقین کے لئے خانقاہیں بنیں۔
جہاں مرید اپنے مرشد کی ہدایت کے بموجب زہد ریاضت کی کلیل کرتا تھا اور مرشد کو مرید کی ہمت
کامل اور مطلق اختیار حاصل موصو تاہا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سچا مرید
ہر جو طاعت گذری میں اپنے مرشد کو خود باریتھائی پر ترجیح دے (تذکرہ الاولیاء) اور حضرت بابا بزرگ
رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کسی کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔

راقم حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی شان سے یہ اقوال بہت معید ہیں۔ ہر ایت اس روایت کی ہر گز حافی نہیں بھرتی۔ جسکی ساری زندگی طلب ذات میں صرف ہوئی ہزاروں سالہ ہستی میں ذات باری کی طرف اور ذات باری کے لئے مہم۔ وہ ہادی کو مقصود۔ اور رہنما کو مطلوب ہمیں قرار دے سکتا اس لئے ایسے اقوال دن بزرگوں کے ہونے میں سکتے جو مقصود حقیقی سے مواجہہ کر کے والے ہوں۔ گرچہ سادہ مزاجی سے نقل بھی کر دیئے جائیں۔ جیسے موعظی حدیثیں۔

بہر کیف۔ اس صدی میں خاتما ہیں ہمہ زمین۔ پیری سریدی کا بار بار گرم ہوا۔ اس کے اصولوں کا درس دیا جا لگا۔ اس کے قواعد و آداب مقرر کئے گئے۔ اور اس امر کا ثبوت ہم کو پونچا نے۔ کہ انہی ہی ہم کو شیش کی جگہ لیکن کہ تصوف آیت اور حدیث پر مبنی ہے۔

میں نے تصوف کی تاریخ بیان کر دی۔ مگر جو نیک تاریخ بے درایت ہوتی ہے اسکی روایتیں تحقیق حق کے اصول پر مبنی نہیں ہوتیں۔ اور مذہبی امور میں اسکا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس لئے تصوف اور تصوف کی تاریخ کا کتب قرآن مجید میں لگانا ضرور ہے۔

تاریخ تصوف قرآن مجید سے

جن لوگوں نے تصوف کی تاریخیں لکھیں۔ انہوں نے تصوف کو سطحی لگا ہوں نے کیا یا روایات بے درایت پر لگا دی۔ اور جو ملاوہ لکھ ڈالا۔ محققانہ آنکھ سے نہیں دیکھا کہ تصوف ہے کیا۔ اسکی بنیاد اسکا موضوع اور اسکی غرض و غایت کیا ہے۔ اس لئے انہوں نے رسومات تصوف کو تصوف قرار دیکر بحث کی۔ اور قیاسات کی بنا پر ایک نتیجہ پر پہنچے جس سے اعترافات اور شکوک کی راہیں کھلیں۔

اس میں شک نہیں کہ تصوف کا لفظ پہلے متعلیٰ نہ تھا بعد کو مستعمل ہوا تو کتب ہوا۔ اور کیں ہوا۔ اسکو تو پہلے بعد کو بتا د لگا۔ مگر فلاں سن میں فلاں لفظ مستعمل ہوا بغیر روایت کے یہ صحیح بھی مان لیا جائے۔ تو اس سے تصوف کی تاریخ ہمیں معلوم ہوئی۔ تصوف کی بعض باتیں معلوم نہیں جس نے تاریخ کو اور بھی شہتہ کر دیا

کہو نہ فدا کا لفظ تو قرآن مجید میں مستعمل ہوا ہے کل من علیہا نان و یبقی وجہ ربّک ذوالجلال
 لا اکرام جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے۔ بجز ذات صاحب جلال و کرم کے (رحمن ۷۱) یہی توفیق
 کیفیت ہے۔ اگر حضرت بائید بطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اول اس لفظ کا استعمال کیا تو اس کے معنی
 ہوئے کہ اوہنوں نے سب سے پہلے اس آیت کی تبلیغ کی اور سمجھایا۔ اسکے معنی نہیں کہ یہ عقیدہ ایران
 سے آیا اسی طرح فلان میں عقیدہ ہندوستان کا عنقرضاں ہوا۔ بغیر واسطہ یہ صحیح بھی مان لیا جائے تو
 اس سے کسی طرح یہ نہیں ثابت ہوتا کہ حضرت بائید بطامی رحمۃ اللہ علیہ ایرانی الاصل ہونے کے
 سبب ایران کا رائج الوقت عقیدہ لا کرام اسلام میں داخل کیا۔ اور خند اندازی کی۔ بلکہ کیون نہ یہ سمجھا
 جائے گا کہ جس طرح فنا کی آیت کو سمجھا کہ اوہنوں نے سب سے اول تبلیغ کی۔ اسی طرح ہندوستان
 کے لفظ سے اوہنوں نے خدا کی اس آیت کی تبلیغ کی دھوا اللہ فی السموات و فی الارض
 اس آیت کے معنی اوہنوں نے ہندوستان کے سمجھا اور وہ آیت تبلیغ کر دی۔ اسکے سوا ہندوستان
 کا عنقرضاں یہ تو ایک توحیدی کیفیت ہے۔ ہندوستان بھی کیفیت ہے۔ ہندوستان بھی کیفیت ہے
 اور ہندوستان کہ ہندوستان بھی کیفیت ہے۔ اور یہ کیفیتیں ہر ہر درجہ جاری ہوتی ہیں۔ ان میں حقیقت میں
 اختلاف نہیں۔ مگر جو اس کیفیت پر نظر جائے۔ قرآن مجید میں آیتیں بھی ساری کیفیتیں کی ہیں۔ کسی
 ایک آیت کو کسی طرح محاذ میں بیان کرنا کوئی مذہب یا گروہ نہیں ہے۔ اسی طرح مخالفوں کی
 نزدیک بھی تعریف کا کرنا نہیں تو چاہئے اس کی بنا مسلمان میرزا علی امیر یہ رسم تعریف قائم کر رہی
 ہے۔ یہ تاریخ سے اس رسم کا پتہ لگا تعریف کا نہیں۔

تعریف کا نشان یہ ملتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ باسعادت میں جو ایمان لائے وہ
 مسلمان تھے حینقا مسلمانوں کی شان تھی مگر چونکہ ان کی آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زیارت کی تھی اس لئے وہ صحابی کھلائے صحابی اور ان کا لقب ہوا مگر ان کا مذہب اسلام تھا

یہ کوئی نیا فرقہ نہ پیدا ہوا۔

ان کے بعد دوسرا دور ہوا جس دور دے قرب رسول کی وجہ سے تابعین کہلائے یہ بھی کوئی نیا فرقہ نہ ہوا کہ ان کی تاریخ تلاش کی جائے۔ لقب بدلا۔ مگر ان کا مذہب بھی مذہب اسلام ہی تھا۔

پھر تیسرا دور شروع ہوا جو کبھی قدر قرب نبوت کے لفظ لقب بھی تبع تابعین ہوا۔ انہوں نے بھی کوئی نیا فرقہ

نہیں بنایا بلقب تو بدلا مگر یہ بھی مسلمان ہی تھے۔ اور ان کا مذہب بھی اسلام ہی تھا۔ ہاں اس دور کے آخر زمانہ میں سلطنت نے عروج پکڑا۔ فتوحاتی نے اپنا جھنڈا لہرایا۔ اقبال اور فتح وغیرہ می نے

اپنا چتر کھولا۔ کامیابی نے بلائیں لہیں۔ دولت و ثروت نے قدم لے پھر کمال کامیابی کے ساتھ ساتھ

جو فطرت کا خاصہ ہے کہ عیش و عشرت آئے وہ بھی آئی غفلت اسکے خیر میں ہے اس نے غافل بھی کیا۔

یہ غفلت تو اہم الجبریم ہے اس سے ہزاروں خرابیاں پیدا ہوئیں۔ ایسے حال میں لوگوں کو مصروف عشرت

کھرائی دیکھ کر اور مشغول خواہشات نفسانی یا کر بعض لوگ غفلت سے چونکے اور ان کا کدورتوں سے صفا

طالب ہوئے اور ایسے غافلوں سے متنفر نہ تھے کہ مزید نفرت اور دوری صحبت پیدا کر کے کر لے

کسی نے صوف بھی پھینکا ہو غرض جو طالب صفا ہوئے اور عشرت پسندوں سے اپنے کو نیر کیا وہ صوفی

کہلائے۔ صوفیوں کا بھی کوئی نیا مذہب نہ تھا۔ وہ بھی مسلمان تھے اور ان کا مذہب بھی اسلام ہی تھا

اسلام حنیف کے وہی داعی ہوئے۔ اور دنیا نے ان کے دعوے میں اذیت نہ کی سمجھا۔ اور اسی صفا

کے سبب وہ کامل ترین مسلمان سمجھے گئے جنہیں مسلمانوں نے ناز کیا۔ فخر کیا۔ جسکے آگے پر نخواست اور

پرواز نہ رہی چمک مچی کر رہے۔ آج جو اسلام کی روشنی تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ انہیں کی پھیلا

ہوئی ہے اس لئے تصوف کی تاریخ میں اسلام کی تاریخ ہے۔

یہ جو میرخی دی کہ (تصوف کی تاریخ قرآن مجید سے) تو اس سے میری غرض یہ ہے کہ شریعت الحق

میں جسے قرآن مجید کی بھیر سی آیتوں سے صاف اور صریح ثابت کیا ہے کہ اسلام انہی مذہب ہے

یہی اسلام سب پیغمبروں پر اور تمام اور سب کی کتابیں ایک دوسری کی کمالہ مصدق ہیں۔ ایک آیت کی بھی ناسخ نہیں کیونکہ قرآن مجید ہی سب کتابوں میں اور تمام دلائل لغی ذیبرالادلسین تو اتنی آیتوں کو یہاں پر دہرانا شریعت الحق کا جزو نہ ہو سکتا ہے۔ آیتوں کو تو میں نہیں دہرانا مگر مطلب یہ ہے کہ صوفی حیف مسلمان کا یہی لقب ہے اور تقوف اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اس لئے تقوف کی تاریخ دہی ہے۔ جو قرآن مجید سے اسلام کی تاریخ ثابت کی گئی ہے۔ اسلام ازلی ہے۔ تو تقوف بھی ازلی۔ ہاں صوفیوں کا اسلام حقیقی اسلام ہے۔ نہ بولا اسلام نہیں۔ خدا فی اسلام نہیں۔ دکھا دیکھا اسلام نہیں۔ مٹا فنا اسلام نہیں۔ مردہ اسلام نہیں۔ بلکہ وہ اسلام جمین روح ہے۔ جمین صدق اخلاص ہے اور جو مصلیٰ الیٰ مطلوب ہے۔

جب اسلام ازلی ہے اور اس لئے جب تقوف بھی ازلی ہے تو تقوف میں ساسانیوں کے عقائد بھی مل سکتے ہیں۔ رعباؤن کا تقریبی اور منہدؤن کا جوگ بھی مل سکتے ہیں کیا معنی کہ میں مثلاً خدا ماننا چاہتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ کفر شرک بھی کرتے ہوں عبادات کا نکل مختلف ہونا چاہیے۔ وہ شرک کے درجہ کو بھی پہنچے ہوں۔ اخلاق کی ہدایتیں۔ اور ذکر۔ فکر۔ مراقبہ۔ طلب۔ دیانت۔ قبض۔ ربط۔ فنا و بقا۔ قطع ماسوا وغیرہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مذہب نے کسی مذہب سے کچھ لیا دیا ہے۔ اور ایک نے دوسرے کی بنیاد پر قلعہ اٹھایا ہے بلکہ یہی میں ثبوت اسکا ہے کہ سارے مذہب کا مخرج ایک ہی ہے۔ خلا ہی۔ امتداد زمانہ سے قوم بدلی۔ اور لکھا مذہب بدلا۔ تفسیر تے پڑے۔ اور بجائے خدا ناک پھر بخندنے کے وہ دوری پیدا کرنے والے ہو گئے۔ دیکھو تو تمام مذہب ہیں۔ مگر غیر اللہ کے ناموں کا تمام فکر ہے۔ مگر غیر اللہ اور برزخی معبودوں یا سورتوں کا۔ تمام مراقبہ ہے مگر یہ بھی غیر اللہ اور گمراہی و دیوتاؤں کا عبادت رسمی حرکات ہوئے۔ معاملات اساتذہ مذہب کے فتوے اور ریاضات معیتوں کا جھیلنا۔ فنا کا مجبوزمانہ غشی و فانی کا کمان سے آئے وہ معدوم ہوئی سب کی حقیقت کھوئی گئی صرف نام ہی بنا

رہ گیا وہ بھی بد راہ ہو کر۔

وہ ذات بے صورت جو کسی صورت کی قید سے پاک ہے، اس کی راہ اسلام انہی نے بے صورتی سے بتائی تھی اس لئے وہ ملہیں جو صورت کا دھیان کرتے ہیں۔ وہ صورت کو مٹاتے کہ یہ معنی تھے۔ بہت شکنجے کے مگر صورت پرستوں نے بے صورت کی راہ صورت سے اختیار کی۔ اڑی راہ چلے۔ دوری میں پڑے۔ بت پرست ہوئے۔ مگر وہ بے مشرک ہے۔ اسلام کہو بیٹھے تو دوسرے دوسرے ناموں سے سو سو بھی ہوئے۔ غرض اسلام نے ہندوؤں یا عیسائیوں سے کچھ نہیں لیا۔ بلکہ ان کے یہاں بھی اسلام ہی تھا۔ جو بگڑا بدل کر اور کفر و شرک کے دھبہ پر پہنچ کر رہ گیا۔ سبہوں نے کتاب اللہ بھی تصالیح کی اس لئے وہ اپنی صحت بھی نہیں کر سکتے۔

غرض تصوف کوئی توحید اور توحید مذہب نہیں ہے بلکہ عین اسلام اور اصل اسلام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واللہ اعلم کلام اللہ جکا ایمان ہو جکا اقرار باللسان چو کی تصدیق بالقلب ہو۔ اور چکی و فاعل ہو اور اسکا اسلام حقیقی کے سوا اور کو نہ مذہب ہو سکتا ہے۔ ہاں فطرت کے اس اصول کے مطابق ظالم علیہم السلام مد فحسنت قلوبھم زمانہ مدید گذرا تو ان کے تلو بہ سخت ہو گئے (حدید ۷) جیسے کوئی مذہب نہ بچا۔ اسلام آخری بھی نہ بچا یعنی تصوف بھی نہ بچا۔ اسلام شریعت و طریقت کے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اسلام کے دو حصے ہوئے دو ڈھکے فرقے ہوئے۔ پھر جس طرح دنیا دار علماء بد لے۔ دیندار علماء یا صوفی بھی بد لے۔ انسان دو ٹکڑے ہو رہے ہیں جی سکتا ویسے ہی اسلام بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زندہ رہ نہیں سکتا۔ یہی راز ہے مسلمانوں کی تباهی کا۔ رفتہ رفتہ علماء و صوفیوں سے روحانیت بھی کھو گئی۔ اور رہ گئے صرف رسومات مذہب الا ماشاء اللہ۔

تغریف تصوف

صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے جو تصوف کو بیان کیا ہے میں اس سے انہیں کے اقوال میں بیان کر دیتا

اور اسکے نیچے قرآن مجید کی آیتوں کی سند دون گاکہ وہ ہنوں نے کس آیت کے مفہوم کو بیان کیا ہے جس سے میری غرض یہ ہے کہ کبھی جس آیت نے تجلی کی۔ اور جو آیت جس کے لئے موصول الی المطالب ہوئی۔ اور ہنوں نے اسی کو تصوف کو دیا ہے۔ یہ وجہ ہے۔ اس درجہ اختلافات کی۔ اور قرآن مجید نے تصوف کو کیا بیان کیا۔ اور کون سا کتاب سے بیان کون گا۔
حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ صوفی آنت کہ دل صافی دارو با حند اور حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ تصوف صفائے دل است از کدورت فحائلات۔

راقم۔ دونوں حضرات نے تزکیہ کو بیان ہے۔ خدا نے فرمایا خدا صلی من تزکی بے شک وہ خدا کو پہنچا جس لئے ترک کیا (اعلیٰ) حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تصوف اصطفا است ہرگز زید شاہ از ما سوا کے اللہ اصرافی است۔

راقم۔ اصطفا کو بیان فرمایا ہے۔ خدا نے فرمایا ولقد اصطفیناہ فی الدنیا ہم نے دنیا میں اوسکو برگزیدہ کیا (بقدرہ ۱۶)

حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تصوف الاستخفاف بالحقائق والیاس عما فی یدی الخلاق ہر چیز کی حقیقت کو پانا اور جو چیزیں مخلوق کے ہاتھوں میں ہوں ان سے بے توجہ ہونا۔

راقم۔ یا نیت حقیقت الاشیاء یہ فکر کا نتیجہ ہے جس سے قرآن مجید بصر امو ہے۔ اور اوسکا مفصل بیان فکر کے زیر سرخی کیا جائیگا۔ اور دوسرے ٹکڑے کا مافیہ آیت ہے۔ لا تمدن عینیك الی ما متعنا بہ زهرة الحیوۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ثم اپنی نظر دنیاوی چیزوں کی آتیش کے تاب جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو صرف کے لئے دی ہیں۔ تاکہ انہیں آزمائیں نہ دوڑاؤ (الہدۃ) باز سوال کرو شد۔ از تصوف فرمود کہ حق حقائق و گفتن بد قاتی و تسمیہ شدن آنجہ بہت دوست غلطی راقم اس بیان میں صرف ایک جملہ پہلے بیان سے بڑھایا ہے۔ اور باقی وہی ہے جسکا مآخذ از

سے بیان کیا گیا ہے جو رہا یا ہے۔ وہ اگھن بدقالت ہے۔ تو یہ تصوف نہیں صوفیوں کی رسم ہے۔ اس کے ساتھ یہ اتفاق نہیں جو بولنے کی باتیں تھیں وہ بول ہی نہیں۔ اور جو بولنے کی باتیں ہیں ۱ و نہیں عام فہم بولتے تھکوا الناس علی قدر عقولہم

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ صوفی آنکھ خدا کرار بہرہ گزیند۔ اور حضرت یحییٰ سعادہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ درویش آنکھ بخداوند خویش از جملہ کائنات تو نگرود۔

راقم یہ مختصر طور پر اس آیت کا خلاصہ مطلب ہے۔ قل ان کان اباؤکم و ابناءؤکم و اخوانؤکم ازواجکم و عشیرتکم و اموالکم افرتموها و تجارۃ تخشون کسادھا و مساکنکم ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و سجاد فی سبیلہ فتربص حتی یأتی اللہ بامرہ اسے رسول کہدو کہ تمہارے باپ بیٹے بہن بھائی۔ مال مخزونہ اور تجارت جسکے گھاٹے سے تم ڈرتے رہتے ہو۔ اور گھر جو تم کو پسند ہیں۔ یہ سب چیزیں اگر تم کو خدا و رسول اور اسکی راہ میں مجاہدہ کرنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو منظر ہو کہ خدا اپنا عذاب بھیجے (التوبہ ۳۷)۔

حضرت ابو الحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ تصوف دشمنی دنیا است و دینی مولا۔

راقم دوستی مولا تو اور کئی آیت میں فرض ہوئی۔ مگر دشمنی دنیا کا لفظ آئین زیادہ ہے۔ تو دنیا تو دینی جو محبوب سے غافل کرے۔ اور وحی شیطان بھی۔ ان الشیطان لکم عدو و فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسکو دشمن ہی سمجھتے رہو یہ تو انصاف کے محبت ہے کہ جو مجرب سے غافل کرے وہ دشمن ہے۔

حضرت حارث مجاہدی رحمۃ اللہ علیہ کن للہ وال لا تاکن خدیراش والاخوہ مباحش۔ اور حضرت ابو الحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ تصوف ترک جملہ نصیب ہائے نفس است برائے نصیب حق۔ اور کسی کفر بزرگ نے فرمایا۔ دع نفسک و تعال۔

راقم ان صلواتی و تسلی و تحبای و ہمتائی اللہ رب العلمین میری ناز میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لئے ہے (الغلام ۷) جب حیات موت تک اللہ ہرئی تودہ خود کیا رہا اسی کو فرمایا کہ اللہ حضرت حبیبہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوا ان عیدتک الحق و یحییٰک بعدہ خدا تیری خودی کو زائل کر دے یعنی مولا قبل ان تموتوا اور تجھے اپنے ساتھ زندہ رکھے۔

راقم یعنی یہ آیت متجلی ہو چکی من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذوالجلال والا لکرا اللہ بربوباتی و باقی فانی۔ فنا کے معنی مسموم ہونے کے نہیں۔ وجود کی احاطت تمام عام کو محال ثابت کر تی ہے بلکہ فنا کے معنی تو جھ کے یکسو ہونے اور ایک ہی طرف یکالہ جٹ جانے کے ہیں یعنی حنیف ہونا جسکو خدا نے فرمایا انی دھت و جہی الذی فطر السموات الارض حنیفاً یعنی تو جھ اوسى کی طرف پھیری ہے۔ یکسو ہو کر جس نے آسمان اور زمین بنائی (الغلام ۹) اسی حنیف کے معنی فنا کے ہیں۔ اسی کو کھادع نفسک و خال اسی مضمون کو دوسری جگہ حضرت حبیبہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ان کوں مع اللہ بلا علاقہ خدا کے ساتھ بے علاقہ ہو رہو یعنی علاقہ موصورت کا بے عقل کا۔ نہ وہ کم کا یہ حواس کا۔ علاقہ کو تعلق ہے قلب سے۔ علاقہ منقطع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے و تعلق نہ ہو اور قلب مطمئن کے ساتھ حیرت خدا ندی یعنی دوام حضور حاصل کر دے۔ اسی مضمون کو حضرت عبداللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف باخدا آرام گرفتن است و از خلق گر نختن۔ اِلَّا بِذِلَّ اللہ تطمین القلب و الطینان نہ کہ خدا آرام بہ خدا گرفتن بہتہ لیکن از خلق گر نختن کے ساتھ میل اتفاق نہیں۔ یہ تو رہبانیت ہے۔ ہونا چاہئے بخلق باخدا نختن۔

حضرت ابو حفص خدا و رحمۃ اللہ علیہ۔ درویشی بحضرت خدا شگنی عرض کر دینا ہت۔

راقم ان الذین امنوا و عملوا الصلحت و اخبتوا الی ربھم و اولئک اصحاب الجنة جو لوگ ایمان لائے شکر کا رہے۔ اور خدا کے حضور میں شگنی عرض کی تو بھی اصحاب جنت ہیں۔

حضرت عمرؓ نے ان کی رحمتہ اللہ علیہ سے کہ وہ عن النصف فقال ان يكون العبد في كل وقت مشغولا بما هو اولي به في الوقت نصف كونه جاهليا تو فرمایا کہ نصف یہ ہے کہ بندہ اس کام میں ہر وقت مشغول ہو جو نقصانے وقت ہو۔

راقم۔ قرآن مجید میں علو الصلحت مجتہری جگہ ہے عمل صالح کی تفسیر ہے۔ خدا کی مجتہری پرستین ہیں اور ہر اہل بیت اپنے اپنے وقت پر عمل کی طالب۔ تو جو وقت جس امانت کا مقتضی ہو اس کو ادا سکے وقت پر ادا کرے جس جگہ صبر مطلوب ہو صبر جس جگہ شکر مطلوب ہو شکر عبادت کے وقت عبادت ادا کرے حقوق کے وقت حقوق کا ادا کرنا غرض ہر کام اپنے وقت پر موزنا چلے جو اس وقت کا نقصان بھیہ رحبانیت کی تردید ہے۔ اور اس قدر وسیع ہے کہ جتنا بوجہ آئے۔

حضرت ابو الحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ نے عن النصف السكون عند الخدم والا يثار عند الوجود۔

راقم۔ نصف کو بیان نہ فرمایا بلکہ صوفی کی ایسی صفت کو بیان فرمایا جس سے وہ سمجھا جاتا ہے یعنی صبر و اثار کو تو صبر و اثار صریح قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ صبر کا مجتہری جگہ حکم ہے اُصبروا اور اثار کی آیت سورہ حشر میں ہے۔ دیو نژاد علی النفسہو۔

دوسری جگہ حضرت ابو صوف نے نصف کو بیان فرمایا نصف نہ رسوم است و علوم و لیکن اخلاقیات خلقا بخلاف الله و تخلق خدا بیرون آمدن نہ بر رسوم است و دہو نہ معلوم۔

راقم۔ نصف کو اخلاق فرمایا تو اخلاق کی آیتیں۔ اخلاق کی زیر سرخی دی جائیگی۔ اور اس کی خوبی اخلاق کی بیان میں نمایان ہوگی۔

حضرت حمید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ النصف ذکر مع اجتماع و در معہم اجتماع عمل مع اتباع نصف ہے کہ ذکر ہو مگر حضرت قلب۔ و بعد لیکن قرآن سکر عمل ہو مگر اتباع قرآن۔

راقم یتیمون بائین تین آیتوں کی تفسیر میں - واذکر اسم ربک وتبلی الیه تبئیلہ اور واذ اسمعوا وانزل الی الرسول تری اعینہم تغفیض من اللہ معہما عن ذل من الحق اور اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم خدا کے نام کا ذکر کیا اور مذکور کے ساتھ نما ہو جاؤ عجب وہ قرآن سنتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ عرفا کے سبب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عا قرآن کا اتباع کرو یعنی اس کے مطابق عمل۔ چونکہ نقیصہ کی یہ تعریف فرمائی اس لئے صوفی کو بیان فرمایا کہ صوفی آنہست کہ دل و چون دل براہیم سلاست یافتہ بود از دنیا و بجا آرمندہ فرمان خدا بود۔ و تسلیم او تسلیم سمعیل۔ و اندوہ او اندوہ و اود و فقر او فقر علی بنی و صبر او صبر و یوب و شوق او شوق سوئی۔ و اخلاص او اخلاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے نقیصہ قرآن کی ہدایتوں کو بیان فرمایا ہے کہ ان نقیصوں سے اپنے کو ان صفات سے مستغنی کر دو کہ یہ نقیصہ ہدایت نامہ میں حضرت ممشا و الدینوری رحمۃ اللہ علیہ رتقوت صفائے اسرار است و عمل کردن برانچہ رضائے جبار است و محبت داشتن با خلق بے اختیار است۔

راقم صفائے اسرار یعنی تزکیہ قد اخلج من تزکی فلاح پائی جس نے تزکیہ کیا۔ (اعلیٰ) عمل مطابق رضائے مولایہ اس آیت کی ہدایت ہے۔ ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ نے ان پر فرض نہ کیا تھا مگر رضائے مولایہ کی تلاش (حدید علیہ) اور محبت خلق بے اختیار کے معنی ہیں۔ گوگون سے اپنے اغراض و خواہشات نفسانی لیکر نہ ملنا۔ بلکہ خدا کے لئے ملنا تو یہ ملنے پر موقوف نہیں سارے محی کام پرید دن وجہ اللہ ہونا چاہئے کہ ہر کام میں چلے جی ہو یا دنیاوی رضائے مولیٰ اس مطلوب ہو

حضرت ابو محمد رویم رحمۃ اللہ علیہ سئل دلیع عن المصروف فقال المصروف استرسال النفس مع اللہ علی ما یرید نقیصہ نفس کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دینے کا نام ہے یعنی منترل رضا۔ راقم فیعل اللہ علیہ انشاء اور یحکم یا یرید پر کمال ایمان و اطمینان قلبی۔ راضی بر رضا ہونا ہے

حضرت علی بن سہل الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ النصفون الذہیری عن ذہبہ الخلی عن سواک
مختصر لفظون بن نصفون قطع ماسوا کا نام ہے۔

راقم قطع ماسوا یعنی ماسوا سے پرہیز بھی جو حقیقی اتقا ہے۔ اتقا کے معنی پرہیز گاری کے ہیں اور اتقا کی تہ
سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے اتقا عام ہے تو اسکی تخفیف کیوں کرو۔ اسکو عام رہنے دینی کل ماسوا سے
پرہیز گاری۔

حضرت ابو الجری رحمۃ اللہ علیہ نے نصفون کو فرمایا اللذہول فی کل خلق سنی والخرج من کل خلق دینی
نصفون اخلاق حسنہ حاصل کرنے اور اخلاق سیئہ سے بچنے کا نام ہے پھر فرمایا النصفون مراقبہ
الاحوال و لزوم الادب۔

راقم اپنے حال کا نگران رہنا اور ہر وقت کے ادب کو ملحوظ رکھنا ان دونوں کی آیتیں اخلاق اور
مراقبہ میں دی جائیں گی اخلاق کے معنی ہماؤن کی تعظیم اور حقہ پان کی دعوت کے نہیں ہیں نہ
سگڑا ہٹ اور چائے کی دعوت کے بلکہ اخلاق کا دائرہ اسقدر وسیع ہے کہ کوئی حرکت اس سے باہر
نہیں جاسکتی۔ اپنے اور خدا و رسول اور قرآن اور قوم و ملک اور انسان و حیوان سب کے حقوق کا
ادا کرنا اخلاق ہے۔

حضرت ابو بکر الکلتی رحمۃ اللہ علیہ النصفون خلق فمن زاد علیہ فی الخلق فقد زاد علیہ فی الصفا
نصفون اخلاق جو بڑھا اخلاق میں وہ بڑھا صفا میں۔

راقم اخلاق کی آیتیں تو اخلاق کے بیان میں دیکھو۔ مگر کم سے کم ایک آیت تو مجھے اسکے متعلق دینی
چاہیے۔ ان اللہ یا مبرا للعدل والاحسان واینا ذی العرفی وینہی عن البغضاء و المتکون البغی۔
خدا حکم کرتا ہے عدل و احسان کرنے اور قربت پروری کا اور منع کرتا ہے بغض اور برائیوں۔ اور
سرکشیوں سے (نخل ۱۳) یہی عدل و احسان اور قربت پروری اخلاق حسنہ ہے اور نفس اور برائیاں

اور سرکشانِ اخلاقِ سیئہ۔

حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ الصوفی منقطع عن الخلق متصل بالحق بقولہ تعالیٰ
 واحد متعبد لنفسی قطعہ عن کل غیر کمال صوفی وہ جو خلق سے منقطع ہو جیسا کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 سے فرمایا کہ ہم نے تجھ کو اپنے لئے چن لیا۔ ماسوا سے تو منقطع کر دیا پھر کھاتو یہ کہا کہ تمہیں کیسہ نہیں سکتے۔
 راقمِ خدا کی آیت تو خدا وہوں نے دے بھی دی اور تغیر بھی کر دی۔ آہ۔ بصوف کرکس عاشقانہ درد
 کے ساتھ بیان کیا ہے کہ دل ہل جاتا ہے۔ خود اپنے لئے چنے بھی اور لن ترانی بھی کہے۔ اللہ اللہ

حضرت برصوف نے دوسری جگہ فرمایا النصف للجاس مع اللہ بلاہم بے فکر درد خدا کی حضری تصوف ہے۔
 راقم بمقرعین یہی جاسین مع اللہ ہیں۔ ظامان کان من المقربین خدا نے فرما دیا ہے قرآن مجید
 میں بھیتی جگہ عند اللہ وعند ربہ ہے اور یہ مقام قرب صی سے آگاہ کرتا ہے۔ غرض قرب خدا تعالیٰ
 ہے جس میں فکر نہ ہو۔ مگر قرب میں فکر کہاں نفس ناکر سے مطمئن ہو لیتا تجب تو قرب کی راہ میں قدم رکھتا ہے۔
 حضرت موصوف نے تیسری جگہ فرمایا۔ النصف هو صفتہ عن رویۃ الکنون تصوف اس عالم
 کون کی دید سے بچائے جانے کا نام ہے اور حضرت عمر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ النصف
 رویۃ الکنون بعین النقص بل غفل الطرف عن کل ناقص بمشادہ من ہو منزہ عن
 کل نقص تصوف یہ ہے کہ موجودات کے نقائص کو دیکھو بلکہ کل ناقص سے توجہ پھیر لو۔
 اچرا و سکا شادہ کرو جو نقص سے پاک و مقدس ہے۔

راقم۔ پچھلا قول متن ہے۔ اور دوسرا گویا اسکی تشریح۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں فکر کی تاکید پر
 تاکید کی ہے۔ اور فکر کی اتنی جگہیں بتائی ہیں کہ عالم کون کا کوئی ذرہ نہ چھٹ رہا۔ اسکو فکر کے
 بیان میں دیکھو۔ اولاً عالم کون کو فکر کی آنکھوں دیکھو تو یہ عالم آنکھوں سے غائب ہو جائے گا اور
 دوسری جہی آسودہ ہوگی۔ اسی کو ادہوں نے فرمایا کہ تصوف عالم کون کی دید سے بچائے

جائیکا نام ہے! وہ اسی کو انہوں نے فرمایا کہ عالم کو ن کو اوس کا نقص دیکھ کر دیکھو تو اوس بے نقص سے مراجعہ درست ہو جائیگا۔ خداوند عالم نے بھی سارے مجبورون کا نقص۔ ملائکون اپنے خیرون کی مجبوریاں اور اپنی سلطوت و جلالت کی باکی اور تنزہ دکھا کر اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ ہے حضرت ابو الحسن المرزبن رحمۃ اللہ علیہ النصوص الا لقیاد للحق۔ بقصوف حق کی فرمانبروار کیا تاکہ راقم تویہ عین اسلام ہے۔

حضرت ابو سعید ابن العبرنی رحمۃ اللہ علیہ بقصوف کلا نزلت القصونی ترک فغول بقصوف ہے راقم حضرت موصوف نے اس آیت کو بیان فرمایا ہے جو ہوس کی تعریف میں ہے۔ دھم عن اللغو معروضون وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ کل لغویات سے اعراض کر دو دیکھو لو تمہاری رفتار صحیح ہو جائے گی۔ خدا کی ایک ایک آیت موصول الی المطلوب ہے۔

حضرت ابو عمر بن النجید رحمۃ اللہ علیہ بقصوف صبر کردن است در تحت امر و نہی۔ راقم یہ تفسیر ہے اس آیت کی الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وہ جنہوں نے بطلب رضا خداوند صبر کیا (رعد عتد)

اگر بزرگوں کے اقوال لکھے جائیں تو کمان تک لکھے جائیں۔ کتاب طویل ہو جائیگی۔ اور مقصد رہ جائیگا میں اسلئے میں اس سے قطع پر اکتفا کرتا ہوں۔ جو آیتیں میں نے ہر قول کے نیچے دی ہیں وہ بھی بے نگاہ ہر سری دی گئی ہیں اس نظر سے قرآن میں تدبر کرنے والے زیادہ مناسب آیتیں دے سکتے ہیں۔ مگر میرا یہ موضوع نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اصطفا فکر قطع ماسوا انصال بحق خدا کا ہو رہنا۔ خدا کے ساتھ آرام دلی حاصل کرنا عالم سے بے نیازی لٹکسکی بخفون خداوند جیف ہونا صبر و اثار اخلاق محبت سوائے دشمنی مٹا۔ فتاوت بعا رضا و تسلیم جن بزرگان دین کے سینے نام لئے ہیں وہ انہوں نے اس آیت کو جو ان کیلئے

موصول الی المطلوب ہوئی۔ تصوف کہا ہے یعنی تصوف کے بعض صفات کو بیان کیا ہے تصوف کو بیان نہیں کیا اسی لئے تصوف اتنے مختلف عنوان سے بیان ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان سائنہ کا تصوف قرآنی تصوف۔ محمدی تصوف اور خدائی تصوف تھا۔ جکا ماخذ قرآن تھا۔ نہ شاعری اور نہ قصص و افسانے جب قوم سے قرآن چھوٹا تو جنید و شبلی کہان سے پیدا ہونے حمیت علیہم السلام جمعین۔

دور صوفیہ

میں نے جتنے بزرگان دین کے نام لئے ہیں۔ یہ دور اول کے صوفیہ ہیں۔ ان کے سوا اور بہت ہیں جنکے اقوال بیان نہیں ہوئے اس لئے انکے نام بھی نہیں آئے انکے افعال کا سلسلہ اور انکے اقوال کا مخرج قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید کا تدبیر و تفکر اس لئے اونکی روش صحابہ کی روش تھی۔ بے درایت قصوں اور غلو نسبت کی روایتوں کا اعتبار نہیں۔

دور دوم و سوم اپنے اعتبار سے قابلِ فحس ہو گیا۔ اور بدنام کنندہ ٹکونانے چند اوٹھنے لگے حکمی فریاد اپنے اپنے زمانہ میں اٹھتی رہی۔ اور صلی و منافقین میں تمیز و شمار ہو گئی۔ بہ اعتبار قرآن و بعد نبوت جب صوری صوفیوں کی کثرت ہوئی تو تصوف کی بنا کمزور حدیثوں۔ بے درایت قصوں۔ خواب و خیال اور غیر محقق اقوال صوفیہ پر ہوئی اور قرآن نظر انداز کیا گیا۔ ہاں ایسے سائنہ بھی ہوئے جنہوں نے قرآن کو نہ چھوڑا اور اون کی روش قرون اولیٰ کی روش رہی مگر کم کیما بی باعث ناسندگی ہوتی ہے وہ ہوئی اس لئے یہ نمایاں ہوئے اور اون کی شہرت نے غلغلہ ڈالا مگر باعتبار اکثر صوفی ہوئے بھی تو نام و نمود کے رسم و رواج کے گدی اور خانوادہ کے شجرہ و نسب فرشتی کے۔ خاتما می اور دوکان داری کے مجاہدہ و ریاضت کچھ بھی تو رسمی۔ پہ تو تصوف نے۔ سیکڑوں رنگ بدلے۔ جو طر فی ہوا آنے کے لئے رخنے پڑ پڑ گئے اور ہر مذہب کی ادبگت

کے لئے دروازہ کھول دیا گیا۔ رفتہ رفتہ دور از کار افان توہمات الیہی قیاسات بے دلیل اور خواب و خیال پر اسکی بنا ہو گئی۔ خواب الہام ربانی تسلیم ہوا اور خیال مکاشفہ ایسے خواب و خیال ناسخ قرآن تک کے درجہ کو چھو گئے۔ اس روش کی یافت یہ نصیب ہوئی کہ پیر خدا بنا۔ اور فقرا خدائی کے حصہ دار تسلیم ہوئے کہ ۵

اللہ اللہ گفتہ اللہ میثود این سخن حق است باللہ میثود۔

اور یہ شعر منسوب کیا گیا بزرگوں کی طرف موصوعی حدیث کی طرح۔

دور آخری

تیسرے دور کا یہ آخری دور جو موجودہ زمانہ کا دور ہے۔ نہایت دردناک اور قابل افسوس ہے۔ بات باعتبار اکثر صحت کی جاتی ہے اسی روش کی تعلیم خدا نے بھی کی ہے جو اس لئے فرمایا۔
مَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ أَلْزَمُ الْفَسْتَقِ بَعْضُ الْإِنِّ مِثْلُ مَوْتِ الْإِنِّ۔ اور اکثر ان میں فاسق ہیں (ال عمران ۷۶)
میں بھی اسی روش کا اتباع کیا چاہتا ہوں اور یہی روش ساری دنیا کی گفتگو کی بھی ہے اس لئے
استثنا رہر دو ہیں ہے فطرت کا کوئی کلیہ بھی استثناء سے مستثنیٰ نہیں ماسکو یاد رکھنا چاہئے اور جن
بزرگوں کو میری باتیں بری لگیں وہ اپنے کو مستثنیٰ سمجھیں۔ محض حقیقی تو خدا ہی ہے اور بس۔

جب تک صوفیوں کی راہ زمی عراط مستقیم کی جب تک قرآن مجید ان کا دستور العمل رہا۔ ان کا مرجع رہا۔ ان کا ہادی رہا جب تک قرآنی وزمین ان کی رفتار رہی اور روش رسالت ان کی روش رہی۔ یہ وہاں چھوٹے جہان روح انسانی کے چھوٹے پنچنے کی غایت ہو سکتی ہے۔ فی مقدمہ صدق عندا ملیک مفقدا مگر جب سے قرآن مجید چھوٹا اور نسبت ماسوا اور فانی چیزوں سے جوڑی گئی تو خدا کی نسبت میں شرک واقع ہوا جبکہ خدائی غیرت پندہ کر سکتی تھی تو یہ نتیجہ نکلا۔ لَسُو اللہ فَاَنْفُسُهُمْ خَدَا کو کیا بھولے کہ وہ اپنے آپ کو بھولے (الحشر ۲) اور وقت سے دوری

پڑنی شروع ہوئی اور رام شخص ہوتے ہوتے ناقابل رفتار ہو گئی۔ برزخی مسعود نے کچھ مدد نہ کی کیونکہ دعا اللہ صلا من عند اللہ مدد تو خدا ہی کے پاس سے ہوتی ہے (ال عمران ۷۷)۔

جب سارے مسلمان نے سارے علمائے قرآن کو تشکل ترنا قابل فہم مجمل محتاج تفسیر ناقابل ہدایت محتاج تاویلات و مراد است سمجھا اور اوسکا مصرت جہاں بھونک عملیات اور چلم چارم کی ثواب رسانی کے لئے تجویز کیا تو اس سے یہ صوفیہ کیون کل جلتے انہوں نے بھی قرآن سے چشم پوشی کی اور سارے علمائے مقالیہ میں یہ بھی حدیث کی طرف جڑے اور علماء یہود کی تورات کی طرف بلکہ افسانوں بشاعرانہ تخیل خواب و خیال اور دوسوہن کی طرف اہل حدیث اور فتا و حدیث یہ کہنے کھڑے ہوئے کہ صوفیوں کی حدیثیں کمزور و ضعیف اور ناقابل سند میں مروجین اور تقاد و تیار خ یہ کہنے پونے کہ پیغمبروں اور بزرگوں کے قصہ جن سے نیچے اخذ کئے جاتے ہیں اور وہ عقائد اور مسلک قرار دیئے جاتے ہیں وہ بے درایت بے مہنیا و عقیدہ کے شاخا نے ہیں اور غیر مستند روایت و درایت اور اصول تحقیقات سے گمراہ ہوئے۔ ہرگز اس لابی نہیں ہو سکتے جن پر مسلک اور عقائد کی بنیاد قائم ہو اور دین الہی میں ادن کو کوئی نصت دی جا سکے محققین نے باقی باتوں کو بے اصل اور خلاف قرآن پاک کہنا نہ کشتی اختیار کی۔ حدیث کسی درجہ کی گئی ہو وہ بھی جند ہی ہے۔ مگر قصے کھانیوں کی قوت دین الہی میں اتنی زبردست ہو گئی ہے کہ اگر کسی بزرگ یا کسی پیغمبر کے ساتھ یا بمقام بلکہ دیگر خا فادوں کے اپنے خا فادے کے متعلق عقیدت اور رنگ آمیز بان دکھا کر عجائبات کے ناشدنی کرشمے بیان کرنا تو انکہ بند کر کے اوس کے تسلیم میں کسی کو عذر نہ ہو گا۔ وہ اولاد خدا نے دی اہد دس بزرگ نے۔ خدا نے بیٹی دی تھی بزرگ نے بیٹا بنا دیا۔ اگر تسلیم کر لو تو قوت نسبت کی دلیل ہو گی۔ اگر انکھ کر دو کہ یہ قرآن کے خلاف ہے جسکی عقل بھی حمایت نہیں کرتی تو کلمات اولیا کے منکر اسلئے فہم

و مرتد اور غلو فی النار کے مستحق سمجھے جاؤ گے۔ باوجودیکہ قرآن مجید میں یہی سنائی باتوں کا بلا تحقیق بیان کرنا منکر کیا گیا ہے۔ مگر بزرگوں کے قصوں کے لئے منوع نہیں سمجھا جاتا۔ خدا نے فرمایا۔ ولا تقف ما لیس لك^۱

اعلم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئو لا - جبکہ تم کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو کیونکہ کان آنکھ اور دل سب قیامت کے دن جواب طلب ہوں گے (بنی اسرائیل ص ۷۷)

اسی مضمون کو دوسرے لفظوں میں یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کھن بالمرء کذبا ان یحدث کل ما سمع آدمی کے جھوٹے ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ جو سنے وہ کہے۔ بات سب سے تحقیق

کیون زبان سے نکالو کہ خدا و رسول کے خلاف ہو۔ خلاف عقل حدیثیں بیان کرنی تو منوع نہیں قصص سے تحقیق بیان کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ مگر کوئی قصہ بھی قرآن مجید کی ترادود پر تو لاند گیا۔ اور حقیقت کی کسوٹی پر کنگا اور عقیدہ کی بنیاد ہو گیا۔ بلکہ ابتداء میں قصوں کا نام تصرف ہے۔

اہل حدیث کے اعتراضوں کے سبب مرفیہ حدیث سے بھی درگزر ہے اور اپنے تصرف کی بنا مقامات مرفیہ پر قیام کی گرجہ ان مقامات کے سلسلہ روایت کی صحت کی نہیں گئی اور یہ جھک صحت پر جانے نہیں گئے گرجہ حدیث کا منہ اور اس کے چلنے کی دشواریاں پیش نظر ہیں۔ مگر بزرگوں کی سلطنت و جلالت قصوں کی صحت کے لئے کافی سمجھی گئی اور ابوسین جہان میں بے ادبی پھر جیسی بناؤ جیسی عبارت۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا پرستی کی جگہ پر پرستی قائم ہوئی اور پر پرستی کے غلو نے بات کو کہان سے کہان چھو پھوایا پیر خدا کے بے صحت کی اک صحت سمجھا گیا کہ کہہ کے بت توڑے گئے مگر بعض اہل فہمین کہتے دل میں برزخ کا بت نصب کیا گیا۔ تلاوت قرآن کی جگہ جو اس خداوندی بھی شجرہ کی تلاوت قائم ہوئی۔

لا الہ الا اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ بنی ہو گیا کہ قناتی الشجرہ پر تو قناتی اللہ ہونا اور قناتی الشجرہ کے سنی سمجھا کر قرآن مجید سے ہر طرح رک تعلقا تہ کر کے جوگ اور صبا نیت سے رشتہ تعلقات جوڑے گئے کہ ناگہر دشواری مسلمان نہ گروی۔ اور اگر اسی کفر پر قائم ہو جائے تو خدا سے جھگڑے گا کون۔ مقامات مرفیہ سے

بھی ترقی کر کے اعتقادات کی رسیاں دوہے۔ انسانے اشعار اور شاعرانہ تخیل سے جوڑی گئیں۔ جب سند انکو رد تو جملے قرآن کے شعروں کی سند و صحت کی سند ان یتبعون الا الظن و ما یوقنون الا نفس نقذ جاءھرمں ربھما الھدی وہ پیر دی کرتے ہیں گمان اور خواہش نفسانی کی۔ حالانکہ بے شبہ اون کے پاس قرآن اچھا (انجم ع) یہ و صم و گمان پرستی کام نہیں لے کی۔

وان قطع اکثر من فی الادھض یصلوہ عن سبیل اللہ اگر تم سر کس و ناکس کا کہا، انوکے تو وہ تمھیں خدا کی راہ سے گمراہ کر دینگے (انعام ع) اسے بھول کر ہر فقیر صورت کے فرمان کی تعمیل کی جاتی ہے۔ حالانکہ اکثر اکثر لکھال یہ ہے وان کثیر المفضلون باھو اھکم بغیر علم بصیرتے اپنی خواہش نفسانی سے لاعلمی کے سبب گمراہ کرتے رہتے ہیں (انعام ع) بر بنائے علم قرآن نہیں بلکہ بر بنائے خواہشات نفسانی جن کو الہام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ گرچہ الہام ربانی وحی کے خلاف نہیں سکتا اگر ہو تو وہ الہام شیطانی ہے۔ مگر رنگ یہی جلد پہان تک کہ جس نے قرآن سے رشتہ جوڑنا چاہا وہ زائد خشک سمجھا گیا۔ اور جس نے قرآن سے منہ سرڑا وہ زہد شرب آزاد شرب سمجھا گیا۔ جبکی حقانیت کی سند میں سیکھو ان شعرا کے کلام موجود ہیں الہی شیطان کا ٹھکانہ نہ ہو گیا کہ طالب خدا ایسا ہونا چاہیے جو بت اور خدا۔ رسول اور شہیدان۔ کعبہ اور بیتخانہ اور اسلام و کفر کو ایک سمجھے۔ مگر عمرات میں تفرقہ کرتا رہے۔ یہ میں کمال ترین صوفی۔ حالانکہ بھوکے راہ و پیمانی کی راہ نہیں جنھم کی راہ جنبت کی راہ نہیں۔ انوس ہے اس فقر اور اس نقوص پر اگر استغراق ہے تو استغراق میں تشخصات نہیں اگر استغراق نہیں اور جنون نہیں تو کفر و شرک کی باتیں کفر و شرک کی باتیں ہیں۔ جبکہ اسلام مجاہد نہیں کرتا۔

فقر و نقوص میں بھی دو قسمیں ہیں مجذوب و سالک۔ موجودہ زمانہ کے مجذوبوں اور سالکوں کا حال قابل عبرت ہے الاما شاہ اللہ۔

مجذوب مغلوب الکیفیت تو وہ جو تمکلیات ربانی کی چھانچھان میں بڑ گیا۔ یا کیفیت فانی سے فی اکثر الحال

مغلوب ہو گئی مگر فی زمانہ اس کا جو جنون یا کسی قسم کا مینا ہو گیا وہ مجذب کھلایا۔ اور مجذب ہوتے ہی وہ علامہ الغیۃ
 قادر مطلق اور خدائی نظم میں سیاہ و سفید کرنے والا ہو گیا۔ اس کی ایک نظر بنانے والی اور بگاڑنے والی سمجھی گئی
 اور مستحقین کے جھرمٹ نے بازار لگایا دھم پرستوں نے قصے تعریف کئے۔ عوام کا لالچام لگے۔ مرادین پائے
 اور چڑھا جا رہے تھے۔ جیسے بت پرست یا جوگی جی کے چیلے گرد سے یا رام جی اور کرشن جی کے مندر دن سے
 مرادین ملنے لگتے اور مرادین پانے کے سیکرودن قصے بیان کرتے ہیں ویسے ہی مجذبوں کے دردانون کے
 مراد خواہ بھی۔ دیوانہ بکار خوش ہشیار۔ اگر مجذب صاحب سے پوچھو کہ صاحب یہ ہوشیاری اور ہوش بھی
 جنون بھی اور تمیز بھی۔ کلام کی ہوشیاری بھی اور کام کی ہوشیاری بھی یہ کیا خدائی تہمتی حرکت میں لگئی تیر بد لگے
 کالی گلوچ اور سخت کلامیان تو جذب کی سندھی پٹھری مگر بندگی اور بزرگداشت میں فرق۔ ندر و سلامی۔
 میں فرق۔ یہ برداشت نہیں۔ کچھ سوال کرد تو رندانہ سستی جوش میں لگئی۔ کہ حقیقت کی راہ تم کیا جانو۔ اوست
 کا جلال تو خدائی جلال ہوتا ہے۔ عوام سمجھے کہ تیاست ٹوٹی۔ خود ذات بابرکات نے ڈنڈا اٹھا یا مستعد
 نے نکال باہر کیا۔ قدرت تو کبھی بکودنے۔ اپنے کو صہیتون سے بچھڑانے اور موت سے بچانے کی بھی نہیں
 مگر جوش جلال کا عالم تہلکہ خیز حیرت افزا نمونہ قدرت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے تطہیت ایسوں بھی
 کو ملتی اور خدائی کے جذبات اندرونی ایسوں ہی کو تقسیم ہوتے ہیں۔ مجبوزناہ حرکات شہر اور صوبوں کے
 انتظامات میں جذب کی مٹی یوں پلید کی گئی۔ بہتہ قانون میں علماء جہاں سب شریک ہیں۔ اگر ان سے
 پوچھو کہ صاحب اس بندگی میں یہ خدائی کیسی۔ تو جواب کیا مستعمل ہوتا ہے کہ فقیر کیا ادا ہے۔ کیا نکالتا
 ہے۔ اور وہ کس عالم میں ہے۔ تم کیا جانو۔ وہ دہان ہے جہاں پنمیردن کی بھی گامے ماسے رسائی ہوتی
 ہے۔ اور اگر وہ نہیں تو ان کے گامے سب کچھ کرتی ہے۔

یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی کی ماسے خدا مجبور تھوڑے ہوتا ہے۔ وہ تو ہر کی سنتا ہے بلا تخصیص جواد سے
 مانگے باپ بچے کی سنتا ہے۔ براہو یا بھلا۔ یہ تو اس کی شان خلاقی ہے کہ وہ مخلوق کی مانگے سنتے۔

شیطان نے قیامت تک کی جہالت مانگی۔ خدا نے اسکی بھی مانگی مراد اوسے دی۔ فرعون کی مراد میں بھی اوسے نے پوری کین۔ کافروں کی مراد میں بھی پوری کرتا ہے۔ کجا بھی توہی کہتے تھے کہ بتوں سے جو ہم مراد میں مانگتے ہیں حقیقت میں وہ خدا ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ دیتا تو وسیلے ہیں۔ ہولام متفعاء منا عند اللہ یہ دیتا خدا کے پاس ہمارے سفارشی ہیں (یونس علی) جو کفار کہتے تھے وہ آج مسلمان کہنے لگ گئے۔ کافروں کی مراد میں جو وہ بتوں سے مانگتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی مراد میں جو وہ بزرگوں سے مانگتے ہیں خدا ہی پوری کرتا ہے۔ مانگین جب بھی نہ مانگین جب بھی۔ بلا کسی کی سفارش کے وہ خدا جو ہر شے کو محیط ہے جو ہم سے ہماری رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو ہمارے حال سے ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ آگاہ ہے۔ جو ہم پر ہمارے مان باب بلکہ ہم سے بھی زیادہ شفیع درجیم ہے۔ وہ مانگے بے مانگے مراد میں پوری کرتا ہے۔ اور پوری کرتا ہے گا۔ کچھ درد ہو تو کوئی جا کر سفار کرے واقف حال نہ ہو تو کوئی جا کر واقف کرے۔ ہر بان نہ ہو تو کوئی جب کہ ہر بان کرے۔ رحم میں کی ہو تو اس سے بڑھ کر رحم والا جا کر اوسے رحم دل لے۔ ایسے خیالات خدا کی شان خدا سے بعید ہیں۔ دعا تو عبادت ہے۔ ہماری اصلاح کے لئے وہ توفیق کی باتیں ہیں۔ جو محبت کی زبان بولتی ہے بلکہ اک شان طلب ہے کہ زبان دل کی موافقت کرتی ہے۔ وہ خدا کی خدائی سے دل کی طلب ہے۔ دعا تو طالب اور مطلوب کے ملازمت کی باتیں ہیں۔ جو محبت کی زبان بولتی اور مزے لیتی ہے۔ ہم باتوں باتوں میں کچھ مانگ بیٹھو تو وہ خوش ہو جائے۔ اسکی سرکار میں کمی کیا ہے۔ اسی کو پکارو وہ تمہاری پکار سنتا ہے۔ اسی سے مانگو وہی تمہیں دے سکتا ہے۔ قدرت اوسی کو ہے۔ اور سب کچھ کرتا ہے وہی

جو سالک ہیں ان میں اکثر تو در اشتاہین گدھی سے فیض باب۔ ان کے اوقات تو رسوم کے پابند۔ عرس تولی اور حال قلیل یا گھنٹہ دو گھنٹہ برگزیدہ شان سے لوگوں میں ٹھیکہ بزرگان دین کی کرہنیں

بیان کرنی۔ باقی اوقات میں خلوت نشینی جیسے عیسائی راہبوں میں فرقہ انگور لیا کرتا تھا۔ (یہ ایک صحبان کا فرقہ تھا جس کا بیان رصہبان کی زیر سرخی گذر چکا) رفتہ رفتہ انہوں نے بھی قرآن سے منہ الٹ دیا۔ ان دنوں جو عالم ہوئے دو بھی بچہ سے قرآن لگے۔ حدیث و مکتوبات بھی کا درس دیتے اور حدیث و مکتوبات صحیح تبلیغ کرنے کے لیے خدا کا حکم تھا اتل ما اوحی الذیك من کتاب دہلث اور بلغ ما انزل الیك من دہلث یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ اور قرآن مجید صحیح تبلیغ کیا کرو۔ (عنکبوت ۷۵ مائدہ ۷۸) تو درس دینا تھا قرآن کا مگر صوفیوں نے بھی قرآن کو اس لائق نہ سمجھا۔ خدا کا حکم تھا کہ درس لے شرطایمان جایا تھا۔ الذین اتینہم الکتاب یتلونه حق تلاوتہ اولئک یرمضون بہ ومن یقلبہ فاولئک ہم الخسیر جنکو خدا نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کا حق ہے یہی لوگ ہیں جن کا اوس پر ایمان ہے۔ اور جو انکار کرے گا وہ گھانا اور گھانکا۔ (بقراءہ ۱۳۱) مگر قوم نے اس حکم خداوندی سے علماء انکار کیا اور درس حدیث نہ لے لوگوں کو درس قرآن سے بے نیاز کر دیا۔ تو وہ قرآن صحیح سے نہیں بلکہ سارے حقوق کی ادائیگی سے جنکو خدا نے فرض کیا تھا بے نیاز ہو گئے۔ اور اوس کا نام رکھ کر ان کو ایسے کو لقب دیا متوکلین کاکہ کچھ کرنا اور دہرا نہیں رہا۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کا حکم ہے توکل کا بندہ ہے جس حکم سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ مگر توکل کے معنی رصہبانی توکل کے غلط سمجھے گئے ہیں۔ توکل کے معنی ہے بھروسہ کرنے کے فتوکل علی اللہ خدا پر بھروسہ کر دو (غل ۷۱) عیدہ دنی کی صفیات کے متعلق ہے۔ سارے کام دین کے ہون یا دنیا کے اذکار کا انجام بخیر ہونا انسانی قبضہ قدرت سے باہر ہے۔ اس لئے خدا پر بھروسہ کر کے تو نا کامی بھی تھا نہ کامی سمجھتا رہتا ہے۔ اور بہت رسمی تو کامیابی بھی اسکے ساتھ ہے قیمۃ المرہمنہ آدمی کی قیمت تو اس کی بہت ہے۔ اس لئے توکل تو کچھ کرنے کے ساتھ ہے کچھ نہ کرنے کے ساتھ توکل ناجذ امید ہے کل امر بما کسبہ ہیں ہر کوئی اپنے لئے کے ساتھ مرمون ہے (طوس ۷۸) خدا تو کسب

چاہتا ہے اور قوم ہاتھ پاؤں توڑنا۔ اسکی مرضی ہے کہ ساری دنیا کام میں لگی رہے۔ اسکی مرضی یہ نہیں ہو سکتی کہ ساری دنیا کام چھوڑ کر بیٹھ رہے اور دنیا تباہ ہو جائے۔ توکل کوئی تباہ کن حکم نہیں ہے عجب کب کن پس تکبیر جبار کن۔ یہ ہے توکل۔ فاذا اعزمت فتوکل علی اللہ عزم کرو تو اسقدر توکل اور بھروسہ کرو۔ توکل تو عزم کے ساتھ ہے۔

اک چیز ہے حقیقت جیسے۔ غن قسمنا بینہم معیشہم فی الحیوۃ الدنیا دنیا میں ہم نے اون کی سعیشٹ اونکے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ (نر خرف ۲) اب سہارا حصہ عالم اسباب میں مل گیا کیونکہ تو اسکا قانون ہے لہما کسببت جو کماؤ گے پیاؤ گے (بقرہ ۲۸۱) خدا نے فرمایا۔ ان اللہ هو الرزاق خدا ہی رزق دینے والا ہے (طوسر ۷۲) یہ اصل حقیقت ہے۔ رزق کی چیزیں اسی نے پیدا کیں۔ وہ نہ پیدا کرتا کسی کو میر نہ اتین مگر عالم اسباب کا قانون ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ تلاش معاش کرو (جمہ) چونکہ توکل صرف رزق کے متعلق برتا جاتا ہے اس لئے میں نے رزق کی ہی مثال دی۔ ورنہ یہ سارے افعال کو شامل ہے۔ عالم اسباب میں سبب صحیح کی تلاش سہارا فرض ہے۔ اس دنیا کے لئے کمانا کجنا۔ اور اوس دنیا کے لئے مجاہدہ کرنا۔ غرض دنیا اور دین دونوں کی خدمتیں بجالاؤ کہ دونوں کے حسب حال تمہیں توفیق دی گئی ہیں اور اسکی کامیابی کا ذخیرہ بھروسہ کرو۔ غیر برہنیں۔ کامیابی اسی کی طرف سے سمجھو۔ اور شکر کرو۔ اور ناکامی بھی اسی کی طرف سے سمجھو اور اوس کی رضا پر صبر کرو یا کرنے سے دونوں حال میں تمہاری کامیابی ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حبیبہ۔

جو وہاں سے پہلی آیت علیہ وسلم اور آپ نے اصحاب نے ہاتھ پاؤں کہاں توڑ ساری توفیق سے کام لیا اور ساری توفیق کا کمال و عروج عطا و کہا دیا۔ اصحاب صفہ سے توکل کی سند ملی جاتی ہے تو بمقابلہ نعل انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بمقابلہ آیات قرآنی یہ قابل سند نہیں کسی کے نزدیک ہو بھی تو روایات کی صحت

میں بحث باقی ہے۔ یہ بھی تسلیم کر لی جائے تو کیوں نہ یہ سمجھا جائے گا کہ اصحاب صفہ کا انحضرت کی جو کھٹ پر پڑے رہنا یہ محبت و عشق و رسول کا اک کرشمہ تھا۔ جو محبت خدا نے فرض کی ہے۔ محبت کے کرشمے کچھ ایسے نرالے ہیں کہ فقر و فاقہ کیا جاننا ہی اوسکی ایک بات ہے۔ تو اس کے ہمیع معنی نہیں کہ وہ متوکل تھے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ عاشق رسول تھے۔ متوکل تو وہ اسی وقت ہوئے تھے جو وقت وہ مسلمان ہوئے تھے۔ کیونکہ اس وقت کا مسلمان ہونا صرف گھر پر پڑنا نہ تھا۔ بلکہ اس وقت جب گھر بار زن و فرزند۔ اقربان و احباب۔ عیش و آرام۔ عزت و ناموس۔ مذہب و ملت سب کو خدا پر قربان کر لیتے۔ جان و دل خدا کے حوالہ اور ہاتھ پاؤں اسلامی خدائے مہربان کے حوالہ کر لیتے۔ تب مسلمان ہوتے تھے۔ اپنے سارے کاموں میں وہ خدا پر بھروسہ اور توکل کرتے اور کوئی چیز بھروسہ کرنے کی دن کے پاس بھی نہیں۔ اس لئے وہ مسلمان ہونے کے دن سے متوکل تھے۔ اطاعت اور اسلامی خدمت کے سوا نہ اذکار کوئی کام تھا۔ کسی کام کے واقعہ صلی تھا۔ نئے مذہب کی ساری دنیا دشمن تھی اس لئے اُن کی دنیا بھی سنگ تھی۔ آپ کی جو کھٹ پر پڑے رہنے کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ آپ بھی اُن کو بھولے نہیں۔ انصار سے برادرانہ رشتہ جوڑ کر اُن کی خبر لی مسلمان آتے تھے۔ جگہ نہ ملی اصحاب صفہ میں داخل ہو گئے۔ اور جیسے جیسے مواقع ملتے گئے وہ نکلتے گئے۔ یہ داخل خارج برابر جاری رہتی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ اصحاب صفہ سے وہ نکلے تو توکل توڑ کے نکلے

غرض ایسے سارے لوگ ہیں جو متوکلین ہوئے۔ اور خلوت نشین وہ نہ مکمل کرنے کے متوکل ہوئے۔ اور خدا کی صفت رزائی کے کمتھن خلوت نشین ہونا تھا کہ مرجع انام ہے۔ جہاں پھر تک دعا تعویذ اور سرورِ مریدی شریعہ مریدوں نے اپنے خافادہ کا نام اونچا کیا۔ اس شہرت نے وہ بکا دیا۔ اور انہیں اپنے کو تقدس مآب اور مرزے کے جانا پڑا۔ اور اس آیت کا مورد بننا پڑا۔ اَلْم تَوَالِی الَّذِیْنَ یُزْکُوْنَ اَنْفُسَہُمْ

اے رسول کیا تم نے انہیں دیکھا نہیں جو اپنے کومز کے اقبائے ہیں۔ (نساء ۷۷) یہ ایک
اس مقام پر بھی پیکران کا لقب ہماشاخین اور ادن کے ذمہ خدمت سپرد ہوئی۔ طالبین کو خدا
پہو پھلنے اور راہ شد و کھائیگی۔

مشائخین

اے مریدان سخی۔ اور اے رہبران زود رج۔ یہ بھی ایک کلیہ ہے کہ ہر کلیہ میں استثنائے ضروری ہے
اگر آپ کرج پہونچے تو سمجھ لیجیے گا میرے پیرومرشد استثنائین داخل ہیں۔ کیونکہ کرج پہو پھلنا میری
نیت نہیں کہ اس میں ہیرا کچھ بھلا نہیں۔ مگر اس لکھن میں میں مجبور اسلئے ہوں کہ سچ لکھنے کا خدا سے
عہد و پیمان ہے۔ لکھو نگا اور عند اللہ۔ سچ لکھو نگا تاکہ خلصین و صدیقین اپنا معاملہ خدا کے حضور
میں جانپن اور خدا کے مطابق اصلاح کریں۔

فی زمانہ جو مشائخ ہوتے ہیں وہ ریاضات و مجاہدات تصفیہ و تزکیہ کر کے نہیں بلکہ رسی سورت شے
گدہ پا کر اسلئے خالص ہون میں رسومات کے سوا کچھ رہا بھی نہیں۔ چہاڑھو رنگ۔ دعا و توبہ و قوالی
حال قال سوس و زیارات بس ہوا۔ ان میں جو اہل علم ہوتے تو دریں حدیث۔ یاد رس مکتوبات میں
لگے اصلاح مریدوں کے متعلق تذکرہ کرامات اولیاء اللہ کافی ہے۔ تعلیم کے متعلق اصطلاح۔ اور
رسومات و اشارات تصوف بتا دینا کیل ہوئی۔ اور بعض رسائی و مجاہدات مرید کا توجہ رنگ کہ
میں بس برسوں پر بھی ہنوز روز اول۔ کیونکہ۔ انا کچھ سخی بھلا

تشخص کا جو رنگ خاتمہ ہون میں دیکھا جاتا ہے۔ وہ کسی دنیا دار کے یہاں بھی نہیں۔ کیونکہ صدق و
اخلاص کا وجود نہیں رہا۔ اور بغیر اخلاص کے تو سارے دروازے ہی بند ہیں۔ جونیون کی کائنات
اخلاص اور وہی نادر۔

پھر مجلس حال و قال اور رقص سنا کی جو حقیقت سمجھی گئی ہے وہ قابل افروس ہے۔ ان کی حقیقت

کھولنی تکلیف دہی ہے۔ اگر یہ رقص ستارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے یرزخ مقدس کے ساتھ خیال کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اشارہ یا لیت کے مفہوم کو اعضاء سے بڑھا اور اس کے خیالی اور دہمی منظرے کو حرکت دینا ایک عارضی جوش تو پیدا کر دیتا ہے مگر یہ رسالت کی سیڑھی نہیں جو خدا تک پہنچائے ہر منظر اور ہر جوش حال نہیں ہے۔ حال لکھ نہایت جذبہ خدائی ہے۔ جو مہول کوششیں آتی ہیں اور آپ آتی ہے کہان خدا و رسول کہان ماسوا کا طول انمول کہان خدائی شرب کی پاکستی۔ کہان قصہ شا کی چابک دستی۔ جوتی شان رسالت سے بعید ہے۔ وہ غلی ہے۔ کجا تو ان کی رنگ رلیاں۔ کجا کلام پاک کی تھلیاں۔ کجا خیالی باتیں۔ کجا خدائی باتیں بستی آئے اس سے اور نہ تسی آئے۔ اس سے تعالیٰ شاد۔

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب فنا کی سنٹرل مین پہنچ لیتے تھے اور دنیا و مافیہا قربان کر لیتے تھے تو اسکا لاتے تھے۔ انکی تو پہلی سنٹرل فنا تھی پھر ایسے عاشقان خدا و رسول نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا ہوتے بھی خدا رسی کے لئے کب حال قال کی سیڑھی لگائی۔ اور کب رقص ستارہ کیا بستی کے منظرے کو شاعری کے منظرے کو جو محض فنی اور ضبط کے اندر ہے کب حرکت میں لائے۔ اور تقسیم حرارت جسمی کو جو فی الواقع علوی و دنیوی ہوتی ہے کب فیض رسالتی سمجھا اور اسے خدائی محبت کی آگ سمجھ کر دل ٹھنڈا کیا۔ اسلام میں تو آتش محبت کے ساتھ ساتھ فیض زملونی اور ٹھنڈا بکھی ضروری ہے بغیر گہم اور سر راوٹھائے ہوئے ماہ نہیں ملتی۔

قرآنی فیوض و برکات جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا جو سنہائے حقیقت ہے وہیں الدنیتین ہے جو طاق پر تبر کا کھگید اور بجائے اس کے ایسے فیوض تقسیم ہوتے ہیں کہ مرعبلین قص میں گرا بھی سنسنا بھی رو یا بھی تملایا بھی مگر اوٹھ کر غلجہ ہوا تو اوہنین طوار کا مبتلا۔ روش کیا کہ روش بھی نہ آئی۔

چھٹا پونک اور دعا و توفیق کی حقیقت کہ یہ ہے کیا اور اسکی حقیقت کیا ہے۔ یہ کہان تک موڑ ہے اہل کین موڑ ہے۔ اس میں کس طرح فیض سے کلام لیا جاتا۔ اس طرح روحانی قوت کام میں لائی جاتی ہے۔ جو توجہ نہ بھی ہو گئے۔ مگر کرنے کو کون نہیں کرتا۔ فی زمانہ ان چیزوں نے بھی علمیات اور ٹونے ٹونے کا

ازنگ اختیار کر لیا ہے۔ پھر سیکے تاشے آدہ دی فی ہیں۔

زیارت اور عرس تو کھلا کھلا شغوی بغیر ہے۔ اور سرسہرین جنیف کے خلاف خوشبو جھاڑ ڈھول بجا کر گویا دیو کو کر بلانا ہے تو کیسے سند سے صحیح ہے۔ اس بلانے سے وہ کیوں نہ لگی۔ آئے بھی تو خدا کو چھوڑ کر خدا کی صفوی میں کسی روح سے بھی یہی نسبت جوڑنی دہی پیدا کرے گی یا قرب۔ ماسوا جیسا جسم فسی روح لیکن میہ توان حالات میں جو خود حاوی ہیں۔ بھیران کی لذت کون کرے۔ اگر کوئی معتبر من ہو کہ اسلام تو عرس کی حالت ہمیں کرتا تو جواب کا ازنگ میہ و اذا فاعلوا فاحشۃ قالوا وجنا علیہا ابا ونا دا اللہ اجرنا بھا اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں۔ کہ یہی تو ہمارے بڑے کان کرتے آئے۔ اور انکے بھی ایسا کرنے کا حکم آیا (اعراف ۷۱) مگر دو قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں پیش کر سکتے کہ خدا نے ان باتوں کا کھان حکم دے رکھا ہے۔

اے لوگو خدا کے لئے کیو ہو جاؤ اور خدا کے ہو جو خدا کے الیس اللہ بکافی عبدہ کیخدا کے بندے کو خدا کافی نہیں (سزا موعظ) خدا کی مخلوق کی زیارت کو مگر فکر کی آنکھ سے یہ مقصود کہ چھوڑو کہ مقصود کو بجا یہ ماسوا کی شغوی یا ماسوا کی پریش تمہیں راہ نہیگی۔ ماسوا سے بھاگو اور نفردا الی اللہ۔ خدا کی طرف بھاگو (الذس نیت ۷۱)

پھر عرس کی فضول خرچیاں سرسہرین میں داخل ہیں اور اندہ لا یحب المسرفین خدا مسرف کو پسند نہیں کرتا (انعم ۷۱) تو کیوں اسراف کو میں تمہارے بچھے کو کہتا ہوں۔ تمہارے بکار جو تمہاری سنے انہیں نہ بکارو جو تمہاری دین کل نفس ذیقۃ الموت ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی (عنکبوت ۷۱) مرناتو سہر کو ہے۔ اولئین۔ یا خدا جسم روح کی علیحدگی بھی موت ہے۔ تم اس سے کون بچاؤ۔ اور کون بچے گا۔ یہ تو بیہیات میں ہے۔ ہاں سلمان خوشہید ہے تو کفار کہنے لگے کہ یہ مر گئے فرست ہوئی قصہ ختم ہوا ان کو بجا دینے سے ملاکی تو خدا نے فرمایا۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء

عند دھکھ یوزقون خرحین - جو خدا کی راہ میں شہید ہوئے۔ یہی نہ سمجھو کہ وہ مری گئے۔ بلکہ وہ اس کے
 قرب میں زندہ ہیں۔ رزق پاتے ہیں خوش ہیں۔ یعنی وہ روحانی موت نہیں مرے اسی لئے احیاء کے ساتھ
 عند دھکھ فرمایا جسم روح کی مخلوق ہی موت ہے۔ اور یہ بدیہی ہے کہ اس سے کوئی نہ بچا اور روح کسی کی
 بھی مری نہیں۔ یا سائلین میں ہے یا علیین میں ہے یا عند دھکھ قرب خداوندی میں ہے۔ جیسا کہ شہید
 کی شان میں خدا نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور قرب خداوندی میں۔ بس اپنے اپنے مقام میں ہیں۔ پھر لکھتے
 کہے ہوا لکھ لا شمع الموتی مرے ہوئے کو تم اپنی پکار نہیں سنا سکتے ان نذر عھو لا یسمعو دعاء کہہ دلو
 سمعوا ما استجابوا لکم دیوم القيمة کیغفرون بشر کلم تم وہ نہیں بگاڑو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔
 سین بھی تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کریں گے
 ہرگز کسی کی روح حاجتوں کی پکار نہیں سنتی۔ روح نہ مقام عرس کے مصنوعی درگاہ میں ہے۔ نہ اپنے مدفن
 میں۔ سو اگر زمین کے نیچے کسی کی روح نہیں جسم چاہے مدفن ہوا ہو چاہے خاک ہو کر اور گیا ہو یا دریا
 میں چھلیرن کی خوراک ہوا ہو۔ وہ تو گیا اپنے عنصر میں۔ اور روح عالم برزخ میں ہے۔ برزخ جسم میں نہیں
 در اللہم برزخ الی جمیع میثون ان کے درے عالم برزخ ہے قیامت تک (امومن عت) یعنی
 موجود حضرات صوفیہ کا اک مختصر سا خاکہ کھینچا ہے۔ اور بہت کچھ نذر انداز کر کے کہ قیاس کن نکلستان میں
 بھار مرا۔ ہمارے اسلام کا حال ہمارے ان روحانی پیشواؤں سے قیاس کرلو

عقائد خلاف قرآن

نہاں سب نہ ہو گا اگر مین بطور تہذیب کے مختصر اختصار کے ساتھ چند ان عقائد کو بھی بیان کروں جو قرآن مجید
 کے خلاف پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ عقیدے تو عام و خاص سب کے ہو گئے ہیں۔ مگر پیدا ہوئے ہیں۔ یہی ہادیوں
 ہی سے اپنے کو سنوانے اور بچوانے کی بدولت اور شخص آملی اور سفر و راہ فقر کی بدولت۔ یا غلو پر برتری کے
 سبب مردوں نے یہ رنگ جمایا ہو۔ اسلئے ایسی چند آیتیں لینی ہیں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ اور

اسید کرتا ہوں کہ جن بزرگان دین کے دل میں واقعی دین کا دروہ لگا وہ غور کریں گے اور خدا کے حضور اپنا حق کر سینگے اور حق کے آگے سر جھکا کر مراد کو پا سینگے۔ اسی کے ساتھ سکائی تعین ہو کر سیردن پسر پر صریح خلاف قرار پاکر بھی تلوین کج کجی ہاڑا لگا سینگے۔ اور مقابلہ قرآن مجید بھی لگوں کی تقدس ثانی کی سپر لیکر کمر بستہ ہونگے جسکی بنیاد پر ولایت قصور پر ہوگی مگر بل الانسان علی نفسه بصيرة ولو القى معاذیرہ انسان اپنے نفس کا دانا دینا ہے اگرچہ قدرات اور پہلے کمرے کرے (القیمة ۱) اگر ایسا کرے تو ہم سے کرے گا۔ خدا کے دنا سے علل سے تو نہیں۔ دکنی با اللہ حسبنا۔

خدا نے فرمایا۔ لکن اللہ یفعل ما یرید (بقہ ۲) اور ان اللہ حکم ما یرید (فائدہ ۱) خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور بے شک خدا جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اور۔

۱۔ میں یحییٰ المضطر اذا دعاہ دیکشف السور الیہ خدا کے ساتھ کون جو بے قرار دن کی فریاد کو پہنچے اور اوہین مصیبتوں سے نجات دے۔ اور

ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا یمساک لہا وایمساک ظالمین لہ من بعدہ (فاطر ۱) اللہ کو کھنگے لئے جو کچھ رحمت پھیلا دے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جو روک دے تو پھر اس کے سوا کوئی بھیج بھی نہیں سکتا۔ اللہ بصر فلا کشف لہ الا هو وان یرہل یخیر فلا راد لفضلہ یصیب من یشاء (یونس ۱) اگر خدا تم کو کوئی مصیبت دے تو اس کے سوا کوئی اس سے مدد نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ تمہارا حق میں کوئی سہلائی چاہے تو اس کے فضل کا کوئی پھیر دینے والا بھی نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے وہ اپنا فضل پہنچاتا رہتا ہے۔

یعنی خدا جو چاہتا ہے کرنا ہے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ وہی بے قرار دن کی فریاد کو پہنچاتا اور مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ وہ کسی کو کچھ دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ دے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اس کے سوا کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا۔ اس کا فضل و کرم کوئی پھیر دے سکتا ہے۔ یہ تو بے حد بڑھاپے کے

لئے ہے۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور پیر فقیر خصوصاً مجذوب جو جاہلین سفید و سیاہ کر سکتے اور کرتے
 رہتے ہیں۔ انہیں سب کچھ مہیا کرنے کے چلے مے ہوتا ہے۔ نہ مائیں وہ بگائیں وہ۔ قوت اور بہادری وہین وہ۔ مگر قی
 نگاری کو وہ سہاڑیں۔ ڈوبی کشتی کو وہ سنبھالیں۔ بری قسمت وہ مٹائیں۔ بھائی قسمت وہ لکھیں (اور قسمت نویسیں
 فرشتے ان کے اور خدا کے درمیان پیام پریمی کے دور اور میں ہیں) اولاد کی تقسیم ان سے کیا جاسکتی ہے
 ایک اولاد خدا نے دی اور دس انہوں نے تقسیم میں اولاد دے دی اور فقیروں کے دسے ہو گئی (دوہ ہے
 بھی عرش پر بہت دور۔ اور بادشاہ کو رعایا کے حال کی پوری اطلاع بھی کیونکر ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہمارے دن کا
 کام ہے کہ اطلاع کر لیں اور اپنے اختیار سے خدمت انجام دین) تو یہ فقیر جیسے جاہلین تہراہ کر سکتے اور
 غارت کر سکتے ہیں۔ بڑی فری باتوں پر سیکڑوں بیتانوں کی غارت کردہ اور سیکڑوں گھنٹوں کے
 تیر نظر کے نشانہ موجود ہیں۔ وہ ایک چٹکی خاک میں وہ اپنی اک نظر سے کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں (حالانکہ
 جو اصلاح نفس کر چکا ہو جیسا غضب و عصبہ اور صفات مذمومہ گردش پاسکے اور روش میں آسکے۔ اور رضا
 ہو چکے ہوں اور جبکی خواہشیں رضا موی کے رنگ میں رنگ چکی ہوں۔ اور کی مرضی تو وہی جو خدا کی مرضی)
 کھاجاتا ہے کہ مہتا ہے۔ انکی دعا سے اور سمجھاتا جاتا ہے کہ مہتا ہے انکی رضا سے۔ کیونکہ خدا اسی کے بعد
 خدائی کے حصہ دار اور منظر ذات خدا ہو کر خدا ہو جاتے ہیں۔ پھر چوہ کرین۔ غرض نظم عالم میں کو تو اس سے
 لیکر وزارت تک کی کئی۔ بلکہ شاہی اختیارات تک ان کے ہاتھ میں دیکے گئے۔ اور سمجھ لیا گیا کہ اللہ
 منلولہ خدا کا ہاتھ رنگ ہے (ماخذہ ۹) صوفیوں کے نزدیک پیر فقیر جس بات پر خند کرین اور
 اڑ جائیں تو وہ ہو ہی کر رہے۔ اور خدا کو بھی کرتے ہی بنے۔ جاہلین تو حیات دین۔ موت دین۔ فقیری دین۔
 سلطنت دین۔ دیاروک دین۔ پہاڑ شاہ دین۔ حالانکہ جو خدا کرے وہی ہو اور کسی کے کئے خاک بھی نہیں
 یہ سارا کچھ بدگمان دین بہتین ہیں۔ وہ ان باتوں سے بڑی الذمہ ہیں۔ جیسے حضرت علی علیہ السلام علیا
 کے عقیدہ کو محبت سے۔ اسے خدا قوم فوج کو حضرت فوج نمود کو حضرت صالح قوم لوط کو حضرت لوط فوج

اور فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے انوکھ جنوں نے سینہ بون کو شہید کیا۔ باہمہ ہجرات
 و پیغمبری اپنی رضا اور اپنی قوت سے غارت نہ کر سکے۔ جو کچھ کیا تو نے کیا لیکن آج تیری ہر خانقاہ اور ہر
 جگہ نہڑے میں ایسے با قدرت بندہ نما خدا موجود ہیں۔

سمیع و بصیر حکیم و خبیر معلیٰ اور شافی یہ اسمائے حسنیٰ میں سے نام ہیں تیرے۔ مگر یہ صفات تیرے ساتھ
 نام کو منسوب ہیں اور عقیدہ یہ ہے کہ انکشاف تام کے سبب فقر کھین ہون مگر وہ دل کی باتیں سنتے
 دل کے خدشات دیکھتے۔ غائبانہ حکم سمجھتے رہتے اور ہر ایک حالات سے تیری طرح باخبر ہیں۔ سارے
 عطیات انکے دے سے اور بیاریوں میں شفا ان کے بخشنے سے ہوتی ہے۔ جیسے منہدوں کے
 عقیدے و یقانون کے ساتھ ہیں۔ اسے خدا تیرے سلمان بھی منہدوں اور رہبانوں کے مقابلہ میں
 پیچھے رہے بلکہ باہمی جیت لی۔ ان کے قرآن کی اک آیت میں سناؤں ۵

بے اسماء و رنگین کن گرت پیر مغان گئے کہ سالک بے خبر نہ بود ترا و درسم و مندر لٹا
 اس میں شک نہیں کہ عالم اسباب میں سلسلہ اسباب جوڑنے کے لئے جہاز پونک گئے وہ اسے بھی ہیں
 اور ڈاکٹر حکیم بید بھی۔ مگر حضرت صوفی خدا کی طرح بے سلسلہ اسباب شافی ہیں جسے چاہیں شفا دیں اور
 مجذوب تو شفا کے دیوتا ٹھہرے کہ اوپر لٹھ اور مٹھایا۔ اور ہر شفا ہو گئی۔ بجواب اعتراض کھا جاتا ہے کہ
 ان کی وعاشانی ہے اور یہ شفا ناعذا للہ خدا کے یہاں یہی معین سفارشی ہیں مگر ان کو سفارش کی
 سند کہاں سے ملی کیونکہ معلوم ہوا کہ خدا نے ان کو سفارش کا مجاز بھی کیا ہے۔ من یشفع عندہ الا بالذکر
 خدا کے بے اجازت خدا کے حصہ میں کون سفارش کر سکتا ہے۔

ما تددی نفس ما اذا نکسب غذا وما تددی نفس لای حرج ثبوت کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کل
 کیا کر لگا۔ اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں نہ لے گا (المقنن ۷) یہ تو خدا فرماتا ہے تو یہ
 ہے بھی جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کل ہم یہ کہیں گے یہ کہیں گے تو یہ سکا اور ہر علم قلم کی اس کے پاس دلیل نہیں

کیونکہ اگر وہ بیمار ہو جائے۔ مری جائے۔ اگر ارادہ میں سوانحیات حاصل ہو جائیں۔ اگر اس کا ارادہ ہی بدل جائے۔ دل ہی پھر جائے جو دل اس کے قلوب کا نہیں۔ تو وہ ارادہ کیا ہوگا۔ اسی لئے انشاء اللہ کھٹا ہوتا ہے تاکہ قول صحیح ہو جائے۔ مگر اصل کا عقیدہ یہ ہے کہ کل کوئی کیا کرے گا یا کہاں مرے گا۔ یا خود ہم کہاں مرینگے۔ پیر فقیر سب کچھ جانتا اور لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں بلکہ اپنے جائے مزار تک سے آگاہ کر دیتے ہیں سخی سنائی باتوں پر سننے سنائے قصوں پر عقیدت کی ریشہ دوانیوں۔ اور ادھام پرستیوں پر اس عقیدہ کی بناء پر جو صریح قرآن مجید کے خلاف ہے۔

ان تلح مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيئاً ولو كان خاقاً ﴿۱﴾ اگر کوئی بیماری بوجہ اپنا بوجہ اوٹھائے کو پکارے تو کچھ اٹھایا نہ جائے گا۔ ہر چند رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو (فاطر ۱۷) مگر برخلاف اسکے عقیدہ، ہم یہ کہ پیر قیامت کے دن اپنے مریدوں کا بوجہ اوٹھائیں گے۔ اور یہ حاشا ہونی چاہیے کہ لا تزدوا زرة و ذرا اخذوا کوئی کسی کا بوجہ نہ اٹھائیگا۔ اپنا بیٹا و لیسجد و غلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ (نجم ۱۷) مسلمان ہر زمان میں پڑھتے ہیں ایا اللہ ذلذلا ایا اللہ لشفیعین ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے اعانت کے خواستگار ہیں (فاتحہ) مگر زبانی جمع خرچ یقولون باذناہم فالیس قلوبہم بولتے وہ ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں (ال عمران ۷۵) اعانت کہہ کر کھلا بزرگان دین سے چاہی جاتی ہے اور یہ عید قوت نسبت کی دلیل ہے۔ عید اعانت عالم اسباب کے شان سے نہیں چاہی جاتی۔ عالم اسباب میں جس محدود اعانت کو آدمی دیکھتا اور پاتا ہے۔ اس کا خواستگار عالم اسباب کے قوانین سے ہوتا ہے۔ اور یہاں تو انسانی اختیارات سے باہر کی اعانت چاہی جاتی ہے۔ حالانکہ لایستطیعون لھو نصر او ادبکی مدد کی طاقت نہیں رکھتے (اعراف ۷۵) اور جو مدد کر سکتا ہے اس سے تعلق نہیں۔ وما النصر الا من عند اللہ مدد خدا ہی کے پاس سے ہوتی ہے (ال عمران ۱۳) خدا ہی کا نام نصیر ہے تو مدد اور کون کر سکتا ہے۔ کیا سیان نصیر۔

بلاذریعہ علم کو غیب کہتے ہیں۔ انسان آگے دیکھتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں دیکھ سکتا جب تک ذریعہ دریافت کو کلمہ میں نہ لائے۔ ظاہری آلہ دریافت تو سب انسان کو ہے۔ اور باطنی آلہ دریافت بذریعہ انوار فیوضات و انکشافات فقرا کو ہے۔ مگر یعنی اور قطعی نہیں ظنی اور شبہ ہوتا ہے۔ جیسے قیاسات صحیح بھی ہو جاتے ہیں مگر قطعی نہیں۔ اور خدا کا بذریعہ فرشتہ مطلع کرنا یہ ذریعہ دریافت بالخصوص پیغمبر ہی کو ہے۔ جو قطعی اور حقیقی ہے۔ بلاذریعہ دریافت کو علم غیب کہتے ہیں۔ اور علم غیب خدا کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ فقرا تو فقرا پیغمبر کو بھی نہیں خدا فرماتا ہے۔

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - (نحل ۷۷) - آسمان و زمین کے غیب کا علم خدا ہی کو ہے۔
اِنِّیْ اَعْلَمُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - (بقرہ ۷۷) - آسمان و زمین کے غیب کو ہر سی جانتے ہیں۔
عَنْدَہٗ مَفَاتِیْحُ الْغَيْبِ لَا یَعْلَمُہَا اِلَّاہُو (القام ۷۷) - غیب کی کنجیاں خدا ہی کے پاس ہیں اسکو
خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا قُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰہِ (یونس ۷۷) - اے رسول کہہ دو کہ علم غیب خدا ہی کے لئے ہے۔

قُلْ لَا یَعْلَمُ مِنْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبُ اِلَّا اللّٰہُ (غل ۷۷) کہہ دو کہ آسمان و زمین میں خدا کے سوا کوئی غیب ان نہیں
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اِقُولْ لَّکُمْ عِنْدِیْ خَزَآئِنُ اللّٰہِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَیْبِ وَلَا اَقُولْ لَّکُمْ اِنِّیْ فَلَاحُ
وَلَا اَقُولْ لَّکُمْ اِنِّیْ تَزِدُّیْ اَعِیْنُکُمْ لَنْ یَّتِمَّعَہُمُ اللّٰہُ خَیْرًا اللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ اَنْفُسِہُمْ اِنِّیْ اِذَا مَنِ الظَّالِمِیْنَ (ہود ۳)
میں میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میں غیب ان میں نہیں اسکا معنی کہ میں فرشتہ
ہوں۔ نہ میں یہ کہتا کہ جو تمھاری انکھوں میں حقیر ہیں خدا انکا بھلائے کرے گا جو ان کے دلوں میں ہے
اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ان باتوں کا دعویٰ کروں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گا حضرت
نوح علیہ السلام نہ ضمیر بوجھتے تھے نہ انکشاف سے دوسروں کے دل کی بات جانتے تھے۔

خاتم سل علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَوْ کُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبِ لَاسْتَکْثَرْتُ مِنَ خَیْرِ وَمَا مَسْنٰی السَّوْعِیْنَ اِکْر

غیب دان ہوتا تو پناہ بہت کچھ فائدہ کر لیتا۔ اور جھٹکے کبھی نہ پہنچتی (اعراف ۲۳)

میتھ تو ثابت ہو کہ غیب کا علم خدا ہی کو ہے پیغمبروں کو بھی نہیں۔ رہا یہ ثابت کرنا کہ خدا فقر کو غیب سے مطلع ہی نہیں کرتا تو وہ فرماتا ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْلَمَ عَلَيْكَ الْغَيْبُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَن يَشَاءُ مِنْ خُدَايَ سِيمَةً
نہیں کہ وہ تم کو غیب سے مطلع کرے لیکن وہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور ان کو غیب سے مطلع کر دیتا ہے (ال عمران ۱۸) اسکے سوا دوسری آیت لعالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا
من اذقی من رسول خدا عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ مگر ان رسولوں پر جھکوں پسند
کرے (جن ۳)

خدا نے فرمایا کہ خدا کے سوا علم غیب کسی کو بھی نہیں۔ استثناء چند رسولوں کے۔ جو جن رسولوں کو خدا نے
غیب سے مطلع کیا تو ان کے لئے وہ غیب نہ رہا۔ اس لئے خدا ہی کو علم غیب ہے بالکل برحق ہے۔ جب
ایسے ایسے رسولوں نے اور اولو العزم رسولوں نے فرمایا کہ میں غیب دان نہیں تو اب کون اسکا مد
کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لئے جو کوئی غیب دانی کا دعویٰ کرے وہ صریح جھوٹا ہے۔

یہ صریح فرمان سن کر بھی خدا کی شان کیہو کہ سارے صوفیہ کرام غیب دان مانے جاتے ہیں۔ واقعات
آئندہ کی پیشینگوئیوں ہوا کرتی ہیں۔ کوئی حضرت ہمدانی علیہ السلام کے آنے کا ماہ و سال مقرر کرتا ہے
کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا کوئی حوادث عالم کی پیشگوئی کرتا ہے۔ کوئی انقلابات سلطنت
دنیا میں یہ بڑھا کہ تو میں یہ ہو گا۔ اور قیامت تک کا حساب۔ کون ہے جسکا اعتقاد "پیدا شود"۔ والے
قصیدے پر نہیں کوئی منکر ہو کہ یہ قصیدہ حضرت شاہ نعمت اللہ دہلوی کا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اولیاء
ہو کر غیب دانی کے مدعی نہیں ہو سکتے تو فوراً منکر انکراوات الاولیاء کا فرقہ کی غیر منزل آیت کے
رو سے اس پر کھڑا فتوے ٹھونک دیا جائے گا اور وہ سیدھے جہنم میں۔

بہر خفاہ کے گدی نشین ہر رگنڈر کا مجذوب۔ بہر فقیر ہر جوگی۔ بہر سادہ صفت غیب دانی میں خدا کا

شریک تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر بھی مسلمان مسلمان ہیں اور خدا کے پیارے مسلمان سچ ہے۔ مسلمانانِ گور و مسلمانی در قرآن۔

کہاں تک آئین ہی جائیں بھتیجی آیتوں کی حق تلفی ہوئی خدا سے فرمایا۔ لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ما سوائے اللہ کو نہ بھارو جو تمہارا نفع نقصان کچھ نہیں کر سکتے (یونس علیہ السلام) غیر اللہ سے دعا نہ کرو (الانعام ۷۰) ہاں فی زمانہ مسلمان بجائے یا اللہ کے یا علی یا شیعہ یا اقبالیہ یا شیخ یا سنی یا لہو یا کھنڈے ہیں۔ ہندوؤں کی طرح سیتا رام کی جگہ کیونکہ سید بزرگان میں من مبین نہیں سمجھے جلتے غرض اہل کے ادیار اور لیاہین اولیا اللہ کے سید ہو گئے ہیں عقیدے ملاہین خدا کے اور سید گان خدا کے۔ انیس صد افسوس کہ اکثر شرک فی الصفات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ع چونکہ افسوس کہ کعبہ و غیرہ کجا اند مسلمانی قبول انصرہم الذین اتخذوا من دون الله قریباناً ۱ لہذا کیونکہ اہل مدینہ کی اولوں کو گورن نے جنگ اور بیرون نے خدا کے سوا سمجھ دیا تھا کہ سید ذریعہ تقرب ہیں۔ صرف ہی نہیں۔ بل خدا انصرہم ذالذین انزلناہم و کان فیہم ملک وہ تو ان سے کہوئے گئے اور بھی تو تھا ان کا جھوٹ اور وہ جو افسوس کیا کرتے تھے (احقاف ۳۰)

پیر نے کہا کہ سید ہم نے خواب نہ کہا ہے تو سید الہام ہو اوجی کا جواب بلکہ اسکا بھی ناخ۔ الہام بھی مانو تو سید کوئی دیکھنے والا نہیں کہ یہ الہام سلطان قرآن رحمانی ہے۔ یا خلاف قرآن شیطانی۔ ایسے الہام نے اسلام میں تہوڑے ختم نہیں کیے۔ ایسے الہام کو ماننا شرک فی النبوت ہے اور ایسے الہام کے احکام کو ماننا شرک فی القرآن ہے اور شرک فی الاحکام تو جیسا شرک فی العبادت شرک ہے۔ دوسرا ہی شرک شرک فی النبوت اور شرک فی الاحکام شرک ہے۔

اے اللہ والو! پھر کہو اور ایمان سے کہو انی دھت جی للذی فطر السموات والارض حنیفا ہم نے مستوحہ کیا اپنے مہاجرہ کو خدا کی طرف کیسے ہو کر جس نے آسمان و زمین بنائی (الانعام ۷۱) اور علما

ثبوت وہ کہ تم کی وجہ گئے۔ آہ آہ تمہیں اپنے کو خدا کے حوالہ کرنا تھا کہ اسکا تھق وہ تھا مگر تم اپنے کو پیر کے حوالہ کرتے ہو جیسے وہ مردہ بدست غسال۔ تو غسال سفلا کر تمہیں تہہ زمین کر دے گا۔ اور خدا ہنسا دے گا تو تمہیں اسمانوں سے اونچا لیجا دے گا سر شد کے فرائض خدا نے بتائے ہیں وہ بیان ہوں گے۔ ۵

دلاتا کے درین کاخ مجبازی۔ کئی مانند لفلان خاک بازی
توئی آن دست پرور مرغ گستاخ کہ پودت آشیان بیرون ازین کاخ
چرازان آشیان بیگناہ گشتی چودونان چندان دیرانہ گشتی
ہیفشان بال دہزا میر شش خاک سپردا نگراوان افلاک
خلیل آسادر ملک یقین زن دوائے لاجب الاغلیت زن
یکے خواہ دیکے خوان دیکے گو یکے دان دیکے بین دیکے جو

تو بلائی للہ جیفا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون اے ایمان والو کل کے کل خدا کے صفوں میں توبہ کرو تاکہ مر لو کہ پوچھو۔

(فوراً) مابعد الموت

مرنے کے بعد کے حالات کو نہ سمجھنے کے سبب اور کہانیوں پر نوز عقیقہ گی کے سبب قبر کے برتاو سے افسوس ناک اور مزار پرستی کے درجہ کو پہنچ گئے ہیں اسلئے اسکی نسبت مجھے اتنا لکھنا تو ضرور ہے کہ نسبت مع الدین شرکت کا دہرہ نہ رہے۔ مزار کی طرف جھکنا چرخا خان کو نامہ پور چڑھانا چادین چڑھانی اور مزار کی خاک تیر کا پیشانی پر ملنی۔ قبر کو چومنا۔ خدا طلبی کی راہ میں ماسر سے جہنا ہے۔ اور آقا کے خلاف۔ اگر کوئی کہو جب بھی دالذین ہم عن اللغو مغضون سو نہیں لغویات سے اعراض کرتے ہیں (مؤمن علی) مسلمانوں کو ایسے لغویات سے پرہیز چاہئے۔ قص کرتے ہوئے۔ یا گاہ گئے ہوئے مزار پر جانا یا علیٰ ہذا ایسے سیکڑوں لغویات سے صاحب مزار کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ یا ان بانوں میں طلب خداوندی کی شان ہے جو صاحب مزار خوش ہوں۔ یا دیکھو با خدا پیر و مرشد تمہارے

جوتی اٹھانے چو کہٹ کی خاک جاتے سے خوش نہیں ہوتے۔ اونکی خوشی اسین ہے کہ تم کتنا بھلا
کے ساتھ جے اور خدا کی محبت سے تمھارا دل کتنا بھلا۔ اور اتنا یعنی قطع ماسوا میں تم کتنا بھلا رہنا
بنے۔ تمھارا ان لغوات میں بڑا نازگوں کی خوشی کا نہیں بلکہ سخت ناخوشی کا موجب ہے۔ اب مزار کو
سجدہ کرنا یا مرادین مانگی بہت پرستی نہیں تو بت پرستی کا مصراع اول ہے۔ اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں
زیادہ جیسے۔ عاشقان خدا بھی خدا کے لئے اعکاف نہیں کرتے مسجد میں چلے نہیں کرتے بلکہ
مزاروں پر چلے گئے ہوتے ہیں اور ان کو بھی مزار سے ویسے ہی احکام آتے ہیں جیسے اون عورتوں کو جو
بہوت اور جن اوتار نے جاتی ہیں۔ اور اون پر مین آتے ہیں اور وہ مزار پر کھلتی ہیں۔ اور بیچہ جاتی ہیں
جو جادو پکشی کرتے کہتے تباہ حال ہیں۔ اون کو ایک خواب نہیں ہوتا کہ ان کا حال درست ہو۔
اور بیچہ خدا رسیدہ ہو جائیں۔

اگر ایسی باتیں یا مزار کی چلے گئی خدا رسی کا ذریعہ ہو تین۔ تو قرآن مجید میں جو خدا ہی تک پہنچانے کے
لئے منسلک ہوا ہے۔ ضرور سمجھ مامور بہ ہو تین۔ اور خود سہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے سفر فقیر
سے بڑے کر ہم پر شفیق تھے تعلیم اور ہدایت ہی بھی۔ غار حرا کے اعکاف کے بدلے ضرور پیغمبروں کے
مزاروں کے چلے گئے ہو کر سہارے لئے مزار پرستی کے غمزدہ بنتے۔ اسلام نے شعلوی بغیر ظاہر یا پوشیدہ
اشارت یا کائنات کی گسی طرح بھی بھی رو ہی نہیں کہی جسکی کیفیت تصوف قرآنی میں بیان ہوگی۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ جبکو قبر میں فن کیا وہ قبر میں پڑا آرام کر رہا ہے۔ مگر دفن تو کیا ہے جسم سبے
روح کو نہ روح کو دفن کیا نہ وہاں ہے نہ قبر میں روح کی بیکار کی آمد و رفت کو خدا نے فرمایا
ہزاروں قبر میں کہدی ہوئی۔ مگر بڑوں کے سوا کچھ نہیں یا تو وہ خاک۔

ح
سوت نام ہے جسم روح کے انقطاع کا۔ اور سوت ایک دفعہ کے سوا دوسری دفعہ نہیں پھر کس طرح
صحیح ہو سکتا ہے کہ قبر میں جسم روح کا تعلق ہو نہ رہتا اور مٹتا رہتا ہے آدمی جیتا رہتا اور مٹتا رہتا ہے

کیا قبر میں بھروسہ روح کو مانی جاتی ہے ذلک رجع بعید (ق) نہ سیمہ خدا کا فرمودہ نہ عقلا صحیح۔ اور قبر کھود کر
 دیکھو تو باہر نہ بھی ٹھیک نہ ہیں۔ در نہ کوئی منہ نہ یا کوئی بھی جھکڑ ڈب کر۔ پاش پاش ہو کر پرندوں کی خاک
 ہو کر قبر سے بچا تو عذاب قبر سے بھی بچا کیا عذاب قبر اہل کتاب ہی کے لئے ہے۔ جو مردے دفن کرتے
 مرنا جسم و روح کی علحدگی ہے جسم کیا اجداث میں اور روح گئی برزخ میں۔ دمن در اٹھم برزخ
 الیوم بیعتوں مرنے کے بعد قیامت تک بدن وہ پھراوٹھائے جائینگے برزخ میں رہیں گے۔
 (مومنون ۷۷) اجداث وہ ہے جہاں جسم گیدا چائے مدفون ہو کر سڑا کر کیڑوں کی خوراک ہوا۔ یا ڈر
 مچھلیوں کی خوراک۔ یا جھکڑ خاک میں مل گیا ہو۔ جہاں وہ جسم گیا وہی اجداث ہے۔ اور اسی اجداث سے
 قیامت کے دن پھر زندہ کر کے اٹھایا جائیگا یوم یخیزون من الاجداث بدن وہ اجداث سے
 پھراوٹھائے جائینگے تمکو اس پر تعجب ہو گا مگر بارش سے سہرے کیونکر اداگ آتے ہیں کیون اس پر تعجب
 نہیں ہوتا اللہ علی حبہ نقادس بے شک اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے جس طرح مچھلی بار پیدا
 کرنے پر وہ قادر تھا۔ دوسری بار بھی وہ قادر ہے۔ خلاق کی قدرت علم کے احاطہ کی نہیں۔ جو ایک کبھی
 ایک تہائی نہیں پیدا کر سکتا۔ وہ پیدائش کے سہز کیا جان سکتا ہے۔ علم کی تک بندی جب کچھ کر کے
 نہ کہہ سکتے تو اس کے ادا ہم کی صحت بے دلیل ہے۔ علم جب ایک چیز بھی پیدا نہ کر سکا تو پیدائش کے اس مردہ
 کیا جان سکتا ہے۔ مگر پیدائش کا عالم وہ دیکھ رہا ہے تو صفت خلاق پر بے سمجھے۔ مگر بالبدامت ایمان
 لانے کے سوا اسے چارہ نہیں۔

چونکہ روح جسم سے بے لگاؤ ہو کر برزخ میں گئی۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔ اناک لا تسمع الموتی اسے رسول
 مردے کو نہیں سنا سکتے (سورہ ۷۷) رسول کی آواز تو مردہ تک پہنچے نہیں۔ اور حاجتوں کی
 آواز اٹھانے کہاں سے وہ رسول سے بھی بڑھ کر خدا کے پیار سے پیدا ہوئے کہ مردہ تک پہنچ سکتی ہے۔
 قرآن مجید میں تدبیر و تفکر کرنے سے بعد مرنے کے حالات جو اور ظاہر ہوئے ہیں یہ مفصل ذیل سے

خدا فرماتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والقی لم تمّت فی منامھا فیہ سائت الی
فقی علیہ الموت ویرسل لآخری الی اجل مسیحی ان ذلک لآیت لقوم یتفکرون ۵۵ امد موت
کے وقت جان قبض کر لیتا ہے۔ اور جسکی موت نہیں آئی۔ اسکی جان اسکی نیند میں۔ بچھڑ جکی موت
آچکی تو اسکی جان دور دک لیتا ہے۔ اور جسکی موت نہیں آئی تو اسکی جان وقت معینہ تک کے لئے
ڈھونچتا رہتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لئے جو غم و فکر کرتے ہیں خدا کی نشانیاں ہیں (زمر ۵۵)
خدا نے آیت بیان کر کے غم و فکر کی ہدایت کی۔

کیا خوب کہا ہے! النوم اخ الموت۔ نیند موت کا بہائی ہے۔ نیند بھی اک موت ہے فرق یہ ہے کہ
موت میں روح پھڑ نہیں لٹائی جاتی اور نیند میں لٹائی جاتی ہے۔ اب اس نیند سے موت کا بہت
کچھ سراغ لگا سکتے ہیں۔ اگر حسب ہدایت خداوندی ہم اس پر فکر کریں۔ تو نیند پر فکر کرنے سے ہم مفصل
ذیل نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔

(۱) نیند اک عالم ہر خ معلوم ہوتی ہے۔ اتنے لطیف حدت میں جو محال ہے غشی اور ہوشی کے
چلے اس میں کچھ نظر آئے ہیں۔

(۲) خواب ایک برزخی میسر ہے۔ اگر اسکی توجہ روحانیت نے روحانیت کے دروازے کھولے
ہیں۔ تو خواب سچا اور حافی ہے۔ اور اگر عالم ہر خ ہی کے دروازے کھلے ہیں تو تمثیلی میں محتاج تعبیر
اور اگر اپنی آلود خیالی ہی کی ٹھہریوں کو کہہ لاسے۔ تو وہ فز خیال ہے آلود عالم اجسام۔

(۳) خیال عالم ہر خ کی اک قوت ہے جو ہر کوئی ہے جسکے بل بوتے پر ہماری برزخی سیر مختصر
ہے۔ اس لئے ہم عالم اجسام عالم ہر خ اور عالم ارواح سے مرکب ہیں بہا اور جسم عالم اجسام کی
مخلوق ہے خیال عالم ہر خ کی اور روح عالم ارواح کی۔

(۴) جسم محتاج خیال کا اور خیال محتاج روح کا۔ اگر خیال نہ رہے تو جسم ہر ہوش تو وہ خاک کے

مانند ہے۔ اور روح نہ تو خیال بھی بنا ہو جاتا ہے۔ خیال حکمران ہے جسم پر اور روح خیال پر ایک عالم خیال ہے۔ کہ لوگ اکثر اس کو خواب و خیال کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ اور خیال کی کوئی وقعت نہیں کرتا حالانکہ دنیا کے سارے کوششے سارے علوم و فنون ایجادات و اختراعات سب خیال ہی کی بدولت ہیں خیال نہ تو انسان روح کے رہتے بھی حیوان ہی ہے۔ یہی خیال ہے جسکی مدد جسم پر ایسی رعایا ہو جو کبھی باغی نہ ہو ہمہ تن پابند حکم ہی خیال ہے جسکی رفتار تار برقی سے بھی تیز تر ہے لہٰذا ان کے آئین عالم بالانک کی سیر کرتا ہے جبکہ نہ دریا عامل نہ پہاڑ عامل۔ خیالی اور برزخی مخلوق بھی ایسی لطیف ہوتی ہے کہ نہ اس سے تلوار کاٹے نہ وہ گولیوں سے مرے۔ اوسمیں شکل ہے عالم اجسام کا۔ اور لطافت ہے عالم ارواح کی وہ درمیان جسم و روح کے اک درمیانی اور برزخی مخلوق ہے۔ ہر چند یہ خیال ہمارے جسم پر حکمران ہے۔ مگر ہماری روح کا محتاج نیند میں خیال رہتا ہے۔ اور کچھ نہیں۔ گویا مزادہ برزخی عالم ہے۔

(۵) عالم اجسام میں جس طرح لاکھوں مخلوق ہیں۔ اسی طرح عالم برزخ اور عالم ارواح میں بھی۔ اسی عالم برزخ کی مخلوق ہیں اجندہ و شیطا طین وغیرہ اسی طرح عالم ارواح کی مخلوق ہیں۔ ملائکہ اور قوتیں وغیرہ جس عالم میں جا پہنچو وہاں کی مخلوق سے ملو اور دیکھو۔

(۶) بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ نقیصہ تصحیح خیال کا نام ہے اسکے یہی معنی ہیں کہ برزخ یا خیال اگر آلودہ اجسام ہے تو بعد موت اسکا بندھ اور قبر یہی عالم اجسام اور اسفل السافلین ہے کہ اپنے محصورہ تعلقات میں پھوکرین کہا تا پھرے۔ اور اگر اسکا بندھ یا خیال ارواح کے رنگ میں رنگ کیا ہے تو اسکا مواجہ اعلیٰ اور اسکا مقام علین ہے۔ اور اگر اسکا برزخ یا خیال عالم ارواح سے بھی گندہ کہ مازع البصر و ما طغی (نہ کی کی آنکھ نے اور نہ اس نے سر کشی کی) (النجم علی) فیضیاب ہو کر حنیف و مکر ہو کر فانی و باقی ہو کر یا طالب تھا و دیدار ہو کر عالم قدس میں پہنچا ہے۔ تو

اوسکا مقام مقام قرب خدا ملکہ مقتدر ہے اب خواب سے اپنے حل کی صحت کرو۔ اسی لئے خدا نے نیند پر نگر کرنے کو کہا کہ تم اپنا مقام سمجھاؤ اور اپنی اصلاح کرو۔

(۷) نیند بھی اک کتاب ہدایت ہے اور خواب اس کی عبارت۔ یا نامہ اعمال اگر خواب میں چھٹی کو روزنا کرو کسی پر ظلم کرو تو سمجھو کہ ان جبرون کے اجرام تم میں موجود ہیں۔ اور خیال تمہارا آلودہ ہے۔ اور عالم بزدل یا عالم قہر تمہارا اوسی درجہ آلودہ اور افسوس ناک ہے۔ اگر زیادہ حصہ ماسوسے اللہ کی آلودگیوں سے ناپاک ہو تو سمجھو کہ ترازوئے اعمال میں گناہ کا پلٹر ابھاری ہے۔ اور اگر زیادہ حصہ خدائی رنگ میں ہو اور نیکیوں کا پلٹر اچھک جائے تو سمجھو کہ نجات ہے من ثقلت موازینہ فاولیٰ ہم المفلحون^۵ اس دنیا میں دیکھو تو کسی کے سرے کا غر غر و ماسوس کے لٹنے کا عالم خانہ دیرانیوں کے صدرے۔ اور سیکڑوں دردناک مصیبتیں ایسی آتی ہیں کہ کاٹو تو لہو نہیں موت آئے تو راحت ملے زمین پھٹے اور اوس میں سمائی ہو تو چین آئے پھر مصیبتیں بھی جو برداشت سے باہر ہوں حماس کے بڑھو ڈالتے رہنے سے ایک دن کم ہو جتے ہو تو چین نہیں مصیبتیں لیکن اگر سیدہ آئی مصیبتیں زلی اور مستقیم ہو جائیں۔ اور سیدہ حماس بھی باقی نہ ہیں جو شعلوں پر خاک ڈال ڈال کر بجھائیں تو ایسی مصیبت کا کون اندازہ کر سکتا ہے اسی کو عذاب قبر سمجھو۔ جب کوئی مرا تو دوسرے عالم میں پیدا ہوا۔ اوسکا تو تکوینہ غم عالم ہوتا ہے کہ دوزخ کا تفرقہ ملنے نہ دیکھا۔ اب جب تم مرے اور دوسرے عالم میں پیدا ہوئے تو دوزخ کا تفرقہ تم کو کیا تھا حسابوں تو گھر کا گھر گیا سب سے دل لگا کر جدا ہوئے ہو کہ پھر ملنے کے نہیں۔ مگر بارہا حال و خزانہ جس چیز سے تم نے محبت کی وہ سب تمہارے حسابوں لت گئی۔ بادشاہ ملک الموت نے تمہاری ساری سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اور زن و فرزند سب اوس نے چھین لئے اس مصیبت کا اندازہ کرو۔ اور ایسی مصیبت کہ اس کا نقش کوئی برابر بھی نہ سکے یہ تکلیف سانپ اور بچہ کے کاٹنے سے بھی زیادہ دردناک ہے یہ خدا اور رسول ہی کا کام ہے جو ہر مصیبت کے اندازہ کو اوس صحیح لفظوں میں بیان کر لیا

اور اس کا درجہ بتا دیا ہے۔ اور اگر تمہارا دل سب سے ٹوٹ کر خدا کے ساتھ جڑا ہے تو تم اس دنیا سے ایسے جاؤ گے جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق سے ملنے کے لئے دوڑتا ہوا دوسو قدم موت کو ایک نعمت سمجھو گے تو اپنے اوپر فکر کر کے اور اپنے حالات کو خواب و خیال کے آئینہ میں دیکھ کر اپنے خدا و بخشایش کا اندازہ لگا لو۔

اے لوگو! تم عالم اجسام میں ہو تو بالکل اس سے کل نہیں سکتے۔ ہاں عالم اجسام کی ہر مخلوق پر فکر کرتے کرتے خیال کی کمند ڈال کر عالم برزخ میں پہنچو۔ اگر فکر تمہاری طرز زندگی ہو جائے اور اس عالم میں تمہارا ٹھہراؤ ہو تو موثر قبل ان تھو ۱ (مرد قبل اسکے کہ مرد) تم پر کمل جائیگا۔ عیدہ حاصل ہوتا ہے کثرت فکر سے اور فکر کثرت ذکر سے۔ جب کیا ان کی سرخیوں میں آئیگا۔ ایسے مرنے والے کی موت عالم اجسام کی فطرتی دنیا سے نجات دلانے والی ہوگی اور وہ برزخی عالم میں رہ کر بمقام قرب پرداز کرے گا۔ اور جسمانی فیدی بنکر جس گلاب کو اس نے راہ چلتے دیکھا تھا۔ اور جب کی خاک ہواؤں سے تازہ دماغ ہوا تھا۔ ہاں امن و سکون کے بالا خانوں پر بیٹھا عشرت سنا لیگا۔

اگر تم نے اسی زندگی میں عالم برزخ کی سیر کی اور صلاحیت پیدا کر لی ہے تو ہمیں تمہیں بزرگان دین سے انکی برزخی صورتوں میں زیادتی ہوگی۔ اور جتنا کچھ بھی تمہارا آئینہ جلا ہوگا اس عالم کے اور کاردار کی طرح فیوض و برکات سے بھی بہن محرومی نہوگی۔

اس اجداث باقبر کو کہو دو تو کچھ بھی نہیں۔ نہ جسم ہے نہ ہڈیاں سی۔ نہ عذاب ہے نہ ثواب ہی۔ پھر اس اجداث کی عیدہ قدر و منزلت اک طفلانہ حرکت ہے لہذا وہ بیہودہ۔ روح تو برزخی جسم میں لہر زخم میں نہایت تھک چکی ہے۔ عیدہ کی طرف سے عیدہ کی آیت اور پوری گئی ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ عیدہ اجداث (قبر) عبرت کا مقام ہے۔ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ دیکھنے سے بہتر تحریر و تقریر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے قبر کو دیکھ کر دعیان اور نسبت اہل قبر کی طرف اک ذرا تیز

اور رہا ہو جاتی ہے۔ اور اس عالم میں پہونچنے اور اہل قبر کی زیارت کرنے کے لئے اک ذرا سا ذریعہ ہو
 جاتا ہے۔ سلام علیکم قبر پر رکھنا اسی نسبت کے قوی کرنے کے لئے ہے۔ ورنہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی جواب
 دیتا ہے۔ بزرگوں کو یہی بزرخی ملاقات ہے۔ چاہے وہ بیان صحیح اور سنا بنانے سے ہو۔ مراقبہ میں ہو۔ خواب
 میں ہو یا تکیہ ہی۔ واضح ہونا چاہیے کہ بزرگان دین کی قبریں بلا خصوصیت قوی بلحاظ زیارت فیوض متنازعہ و مستثنیٰ شریعت ہی ہیں
 اس لئے بیان سے میری غرض یہ تھی کہ تم مابعد الموت کے حالات سے آگاہ ہو۔ اور اپنے بخار کے
 حاصل کرنے میں لگو اور سمجھ لو کہ تعلق ماسوا جہنم ہے۔ راہ نجات میں مزار پرستی تمہیں کچھ کام نہ دے گی۔ نہ کوئی
 بزرگ بھی تمہارا بوجھ بھاری نہ کرے۔ وہی اذقات وہی افعال اور وہی خیالات تمہارے کام آئیں گے جو تم نے
 خدا کے ساتھ صرف کیا۔ اور خدا کے لئے اور خدا کی محبت میں بزرگان بتعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے
 ہادی و رہنما ہیں۔ وہ بھی تابعید حیات مزار پرستی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ پریش خدا کے سوا کسی کی
 بھی جائز نہیں۔ پیغمبر تک کی نہیں۔ ماسوا کی پریش سے جو توغین اور قدرتیں حاصل ہوتی ہیں وہ شیطان کی
 ہیں۔ اور جو لطف و مستی حاصل ہوتی ہے۔ وہ شیطان کی جھپٹ ہے۔ اس سے وہی خدا جو ملتا ہے۔ وہ محدود و احاطہ
 اور اک ہے۔ اور وہ خدا نہیں شیطان ہی بت ہے۔ خدا علیکما۔ خدا ہی کو ڈھونڈ پھنے اسی سے دل لگانے۔ اور
 اسی پر تہران ہونے سے۔ یاد رکھو اور کہی نہ ہو لو الذین امنوا ولم یلبسوا ایساھنر بظلمہ ادلثہ لھم
 الامن وہم وھتد دن۔ جو ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملے نہ کیا تو انہیں کے لئے سستی
 اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان کو ظلم کے ساتھ ملے کر نیکو سوچو اور سمجھو۔

افسوس

مسلمانو! آؤ۔ ذرا قرآن مجید کے رو سے ہم جانچیں کہ یا ہم واقعی مسلمان ہیں اسلامی وعدوں کے مستحق یا غایب
 از اسلام ہو گئے ہیں۔ عتاب و دوری کے مستحق۔ بنی آخر الزمان کی امت میں داخل ہیں۔ یا اسیر غیروے
 انکے اونکے گروہ میں۔

اگر ہم نہی آخر الزمان کی امت میں داخل ہیں تو کتنی خیرامۃ آخرت للناں تم مجتہدین امت ہو جو لوگوں کے لئے کلمے کئے گئے ہو (ال عمران ۷۷) کا خطاب ہم سے کیونچہ تنگیا ہے۔ اور واثم الاعلون ان کنتم مومنین تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو (ال عمران ۷۷) کا جھنڈا ہم سے کیون لے لیا گیا ہے۔

الا ان حزب اللہ ہم المغالبون سن رکھو خدا ہی کا شکر تاج پائے والا ہے (سجادہ ۷۷) کے مصدر ہر کیون نہیں رہے۔ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو بن جیل اللہ للکفرین علی المومنین سبیل را خدا کرے کافروں کو مومنوں پر راہ اور غلبہ نہ دے گا۔ (النساء ۷۷) کیون زبان حال سے ہمارے ایمان کی تصدیق نہیں کرتا اگر ہم واقعی مومن ہیں تو وعدہ اللہ الذین امنوا امنکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکن لہم دینہم الذی آرقضی لہم ولیمبدلہم من بعد خوفہم امناہ ایمان والوں سے اقرار نے وعدہ کیا ہے کہ تم مومن جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو انکو ملک میں دوسرے خلیفہ بنا لگا دیا کہ انکو بنایا اور ان کے لئے دین کو حاد دیا جسکو ان کے لئے پسند کیا ہے۔ اور ان کو خوف کے بدلے امن عنایت کرے گا (نور ۷۷) خدا کا وعدہ تو جوڑنا نہیں پھیرا اگر ہم میں ایمان ہے تو ہم سے میرا بیٹا کیون نہیں کیا جاتا خلافت ہم سے چھینی۔ اور تکبیر یہاں تک پہنچی کہ مسلمان بھی اور مذہبون کو اختیار کرنے لگے مسلمانوں کی زیرگی بجائے غلبہ و حکومت مخلوق میں اور بجائے امن و طینان طرح طرح کے خوف میں گدھنے لگی ہے میرا اس لئے کہ ان کا ایمان ہی ان سے رخصت ہوا جو ہے بھی وہ سنبھلا ایمان ہے اگر ایمان ہوتا تو ان وعدوں کے علاوہ خدا ضرور ہماری مدد بھی کرتا و کان حقاً علینا نصر المومنین ایمان والوں کی مدد کرنی ہم پر حق ہے (سورہ ۷۷) اگر ہم میں ایمان ہے تو خدا نے اپنی مدد ہم سے کیوں ادا نہ کی کہ دین کے اعتبار سے ہمارے اطوار کھارے سے ملتے ہیں تا وہ دنیا کے اعتبار سے ہمارے معاملات تباہ شدہ قوم سے ملتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان کاحال تکیاں ہو گیا ہے۔

قرآن مجید کی آیتیں غلط نہیں اسکا حکم خدا جو مانا نہیں ضرور ہم لے اسلام کو بد لا ایمان میں ضرور ڈالا جب

یہ عنایتیں ہم سے چھین لی گئیں ایسے حال میں مسلمان کس سہ سے بخشائش کے امیدوار ہیں۔ اؤ کو چاہئے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں و لستظر نفس ما قدمت لعداؤ ابھی اپنا محاسبہ کر لو۔ آج کا محاسبہ کل کے محاسبہ سے بہتر ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔

یہ دیکھو کہ خدا اور اسکے اسماء یعنی صفات پر تمہارا حقیقی ایمان ہے یا وہ اک زبانی جمع خرچ ہے۔ تم خدا کے مسلمان ہو یا توسیت کے۔ تمہارا ایمان صحابہ کا سا ہے۔ یا منافقوں کا سا صحابہ کے ایمان کا رنگ تھا۔ ان صلوٰتی و نسکی و عبادی و دہائی اللہ رب العلمین لا شریک لہ میری نماز اور میری عبادتیں بلکہ میری حیات و موت تک پروردگار عالم کے لئے ہے جبکہ کوئی شریک نہیں (الغلام ۳۰) صحابہ کے ایمان پر تصدیق قلبی کی گواہی تھی اور دفنا بفعل کی تھی اور منافقوں کا ایمان تھا۔ من الناس من یقول امنا باللہ و یالیہ الزلزالہم یؤمنون ببعض لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم خدا اور قیامت پر ایمان لائے۔ حالانکہ وہ ایمان نہ لائے (بقرہ ۵۷) اگر تم خدا کو ایک اوی کو سختی عبادت سمجھتے ہو۔ اوی کو حاضر و ناظر اور قریب بلکہ رگ گردن بھی قریب جانتے ہو تو تمہاری اس دیدہ دلیری کے صدقے کہ خدا کے سامنے مزار پرستی پر پرستی بہار پرستی اور عینہ مافرمانیان۔ دل غافل اعضا سرکش۔ دھیان ادھر خیال ادھر بہر اعمال اولے کبھی اسکاؤر کبھی اوسکاؤر انخشو کھنفر اللہ احق ان تخشوه ان کنتہ مومنین تم لوگوں سے ڈرتے ہو اور عینہ استحقاق خدا کو ہے کہ تم اس سے ہی ڈرو۔ اگر تم کو ایمان ہے (توبہ ۳۰)۔

اگر کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ القرآن کلام اللہ پر تمہارا ایمان تصدیق قلبی اور تصدیق عملی کے ساتھ ہو تو تمہارا معبود تمہارا مقصود ہر حرکات و سکنات میں ہر کام اور ہر شے میں خدا ہی ہوتا۔ اور بس۔ اس سے تمہیں وسیلہ بھی ملتا۔ راہ بھی۔ اور مقصود بھی اس سے تمہیں مرشد بھی ملتا۔ رشد بھی۔ اور محبوب بھی اس سے تمہاری دنیا کی تسکین بھی آسان ہوتی۔ دین کی بھی اور قرب خداوندی کی بھی اولئک ہم المومنون خدا واقعی ہی ایمان والے ہیں (انفال ۸۰) تمہارا لقب ہوتا۔ اور اولئک

ہم المفلحون یہی لوگ فائز المرام ہیں (بقرة ۷۱) تمہارا خطاب ہوتا لا خوف علیہم ولا ہم
 یخزون نہ انکو خوف ہو گا نہ وہ غلین ہونگے (یونس ۷۷) تمہاری شان ہوتی۔ اور فی مقعد
 صدق عند ملیک مقتدر مجلس صدق میں قدرت والے بادشاہ کے قریب (قمر ۷۳) کی بات
 میں تمہارا تخت بچھا ہوتا اور فلیخنیہ حیوان طیبہ تو ہم اوکو جلائیگے پاک زندگی (نحل ۷۳)
 کا جتر تمہارے سرور پر سایہ کئے ہوتا مگر افسوس کہ اسلام بے جان ہو گیا اور ایمان کہو گیا۔ قرآن غیر عمل
 ہو گیا۔ اور اس کے عمل اور سکے تسلیم کے پاس پہنچے۔

خدا سے کافروں کی صفت بیان فرمائی ہے اذین اتخذوا دینہم لہواء ولعباً وغر قہم الحیوات الدنیا
 کافروہین جنہون نے دین کو لہو و لعب بنا لیا ہے کیونکہ انہیں زندگی کافی دنیا نے مغرور کر دیا ہے۔
 کیا مسلمانوں کا تکبر اس حد کو نہیں پہنچا۔ تو خدا فرماتا ہے ^{عظیم} ما صرف عن ایلتی الذین یتکبرون فی الانفس
 بغیر الحق وان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بان یروا سبیل لہم لشد لا یتخذوا سبیلادان یروا سبیل
 یتخذوا سبیلادک باغیر کذبوا بآینادکاوا عنہا ^{عظیم} ہم اپنی آیتوں کے سمجھنے سے اوکو باز کہیں گے
 جو دنیا میں ناحق تکبر کرتے ہیں کہ اگر خدا کی کل نشانیاں بھی دیکھیں جب بھی ایمان نہ لائیں۔ اگر راہ رشد
 بھی دیکھیں جب بھی وہ نہ اختیار کریں۔ اور اگر اسی کی راہ دیکھ پائیں تو اس سے اختیار کر لیں۔ یہ کج روی
 اودن میں اس سے پیدا ہوتی کہ وہ ہتھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اور اودن سے بے پروائی کی (اعراف
 ۷۷) یہی حال مسلمانوں کا ہو گیا فلما نسوا ما ذکرادہ فتخنا علیہم اواب کل شیء حتی اذا فرجوا
 بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون ۵ توجیب انہوں نے خدا کی نصیحتوں کو بھلا دیا
 تو ہم نے ہر طرح کے دروازے اودن پر کھول دیئے۔ جب وہ ان عطیات پر فرحان و شادان ہوئے۔
 (یعنی وہ منعم کو چھو کر نعمت میں مشغول اور لذت طلب ہوئے) تو کیا ایک ہم نے اوکو دہر پکڑا تو وہ
 بے آس ہو کر رہ گئے (انعام ۷۷) تو مون کی تیاری اور محارکہ ہو ساری تو میں یون ہی نہیں اور

یون ہی بگڑیں۔ ہر مسلمان بھی ایسی راہ چلیے یون ہی بنے اور یون ہی بگڑے جس طرح ہر آدمی کے سہنے موت ہے۔ اسی طرح دلکلامۃ اجل ہر قوم کے لئے بھی موت ہے بچپن بشباب۔ اور بڑھاپا۔ لئے بھی ہے جب عیدین کو لہو لعب سمجھنے لگتی اور تنگی ہو جاتی ہے۔ اور پہلانی کی راہ چھوڑ کر برائی کی راہ اختیار کرنے لگتی ہے تو انسانی صفات کہو جاتے۔ اور بیرونی ترقی اور سے آرام طلب۔ عیش طلب۔ اور عشرت طلب بناتی ہے۔ یہاں تک کہ اس قوم کی موت ہی آجاتی ہے۔

وہ وقت یاد کرو جب ہم نے خدا سے دل لگایا تو اس کے ہدایات کی تعمیل اپنی مراد سمجھے جس سے اس کی محبت جوش زن ہوئی اس نے بے غرض بنادیا اس لئے غرضی نے رشتہ اخوت جڑا بعد وہی پیدا کی۔ عید پاک محبت ہو جب ہوئی اور اس سارے صفات کاملہ کی جو ترقی کا موجب ہیں۔ اسی نے حقوق کی دعا کا سبب ہو کر مالا مال کیا۔ رشتہ اخوت جوڑ کر توانا کیا۔ اسی کی بدولت قوم کی نفع رسانی اور اس میں جان بازی کو ہم نے محبوب کی مراد سمجھا لگے۔ فطرت کی سیدان میں بہت کی بہت میں توکل کیا تو کل میں صبر کیا۔ صبر کے نتیجہ پر شکر کیا۔ حقیقہ فطرت کو درسد بنایا جس سے خدا کی تعلیم پا کر نکلے۔ اور سارے صفات کی فوج لیکر اٹھے۔ دنیا کو برائیوں سے پاک کیا۔ اور چکے دنیا میں ایسے کہ اندھوں نے بھی دیکھا۔ اور ہوئے دنیا میں جو کچھ ہوئے۔

آج خدا کی محبت کی جگہ۔ دولت نام و شان۔ تعلیوں غرور۔ خود غرضی۔ امید بھیا اور لالچنی خطابات کی طلب و محبت قائم ہوئی ہے۔ یا مولویوں اور صوفیوں میں۔ مکر و شخص اپنی پرستش کرائی بات کی بیچ اور اپنا طریقہ اور اپنے بزرگوں کے طریقہ کے سنوانے اور اس کے علوم تربت ثابت کرنے کی پڑ گئی ہے۔ جس سے فہمائے الہیہ چھین لئے گئے۔ اور صفات اسلامی سلب ہو گئے۔ پھر دیکھو لوہین دنیا میں کچھ ہیں۔ مسلمان ایمان کی لگتی کہو۔ کیا تم وہ مسلمان رہے جو تھے۔ کیا تمہارا عمل کتاب اللہ پر ہے جو تھا۔ تو کیا تم بھی عائد خود کی طرح فساد پراچھتے ہو۔ کیا تم بھی یہودی طرح مستغوب ہو اچھتے ہو کیا تم بھی

خمس لادنیاء والاخرہ کے مصداق ہوا چاہتے ہو کیا تم مسلمان ہو کہ جہنم آباد کیا جاتے ہو اگر انہیں تو اس پر غور و فکر کرو کہ تمہیں چاہئے کیا۔ یہ نہ سمجھو کہ تم مجبور محض ہو تم کو کچھ اختیار دیا ہی نہیں گیا۔ اور اس لئے تم کو کچھ کرنا نہیں بہرہ نیا نیکے کہ تمہیں چاہئے کیا اگر پہلے جبر و اختیار کے مسئلہ پر غور و فکر کرو اور اپنی تقلید و اترا دمی کو سمجھ لو تاکہ واعلموا صالحا کی تعمیل کر سکو۔

جبر و اختیار - اور - تقلید و آزادی

ان دونوں مسئلوں کی اصل قریب قریب ایک ہے اس لئے بنظر مختار میں دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں اس مسئلہ کو اولاً اردوئے فطرت دیکھو۔

فطرت انسان کو بالبدلت مجبور بھی بتا رہی ہے۔ اور مختار بھی بتلہ بھی بتا رہی ہے اور آزاد بھی بتلہ بھی بتا رہی ہے۔ اور کبھی مختار کہیں متعلد بتاتا ہے اور کبھی آزاد و حقیقت میں انسان مجبور بھی ہے۔ اور مختار بھی بتلہ بھی ہے اور آزاد بھی۔

بدلت جبر سے دلالت منطقیہ سوچی نہیں ہو۔ وہ صاف بتا رہی ہے کہ انسان جو کی طرح معدتیا کلمہ بنات کی طرح ضرور اور سارے حیوانوں کی طرح درندہ چرند اور پرند کی طرح پردان نہیں ہو سکتا نذر سکتا نذر انہی مخلوق کی طرح پانی میں سکتا ہو گی تو اختیار نہیں سے باہر ایک قدم نہیں بڑھا سکتا اور سرسہ مجبور ہے۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے حدود اختیار نظری کے اندر وہ بالکل ذی اختیار ہے جس حواس اور جس قوت کو چلے وہ کام میں لائے۔ انکو اور کان سے دیکھ سکتا ہے۔ مگر انکو سے سننا اور کان سے دیکھنا چاہے تو عین ممکن اس لئے عین صاف کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان ایک حد سے باہر مجبور اور ایک حد کے اندر مختار ہے یہی اہمیت قانون فطرت ہے۔ اور اسی قانون فطرت کے مطابق امتین بھی نازل ہوئی ہیں جو خلاق فطرت کی نازل کی ہوئی ہیں۔

جس عالم پر یاد رکھے جس مخلوق پر غور کرو تو اس سے صفات محدود ہی کی بجائے مرکب پاؤ گے۔ اس طرح

حضرت انسان بھی صفات محدود ہی کی ترکیب دی ہوئی مخلوق ہے۔ صفات بسیط تو خدا کے لئے ہے اور صفات محدود مخلوق کے لئے۔ اب دنیا کو دیکھو تو عید بدیہی نظر آگیا کہ انسان کو اختیار کی ایک صفت اور دن سے زائد ملی ہے۔ جو کسی کو نہ ملی۔ انسان کا سب پر اختیار۔ اور انسان پر کسی کا نہیں یہی خلافت الہی ہے جسے پاکر انسان خلیفۃ اللہ ہوا۔ مگر حشر اسکے سارے صفات محدود ہیں اور اپنی حد سے باہر مجبور۔ اسی طرح صفت اختیار بھی محدود ہی ہے اور اپنی حد سے باہر مجبور اس صفت اختیار کے ملنے سے ہم مختار ہوئے اور محدود درجہ تک ملنے سے ہم مجبور ہوئے۔

خداوند عالم نے اپنے بسیط و کامل اختیار و قدرت سے ہم کو کسی قدر محدود اور مجبور اختیار دیا ہے اگر وہ عید بھی نہ دیتا تو مطلق اختیار نہ ہوتا۔ ہم ملا لکھ ہی جاتے اس لئے اسی کو عید کھنا زیا ہے کہ سب کچھ اسی کے چاہے ہوا اور سب کچھ اسی کے چاہے ہوتا ہے۔ سب کچھ اسی کے کئے ہوا اور اور سب کچھ اسی کے کئے اور اسی کے اختیار سے ہوتا ہے۔ کیونکہ عید محدود اختیار بھی تو اسی کا ہے۔ کوئی یوتا ہے۔ کوئی کاٹتا ہے۔ کوئی حاصل کر کے لاتا ہے پھر کوئی بکاتا ہے۔ جب کوئی کھاتا ہے۔ عید ساری قومین جو کام میں آئیں۔ اور عید سارے اختیارات جو کام میں آئے سب اسی کے قومین بھی اسی کی اختیارات بھی اسی کے۔ اس لئے عید دعوئے اسی کو زیا ہے۔ کہ روزی ہم دیتے ہیں مادر علیٰ ہذا سارے ہی عطیات۔

اب اگر تم اپنی قوتوں کو کام میں نہ لاؤ۔ اور اپنے اختیارات کو جو خدا نے دئے ہیں بھٹل اور بیکار کر دو۔ تو باز پرس کے دن باز پرس ہو گا کہ تم کو محدود تک کی قوتیں بہرے دی تھیں۔ اور انکو محدود حد تک کام میں لانے کا اختیار بھی دیا تھا پھر تم نے اس خدمت کو کتنا کچھ اور کیا کچھ انجام دیا

نقل من عند یومئذ عن التعلیم

الحق۔ وعاثاؤن الا ان یشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے وہی تم چاہتے ہو۔ یا یفعل اللہ ما یشاء

خدا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا۔ ان اللہ یحکم ما یرید بے شک خدا چاہتا ہے عموماً وہ کرتا ہے
اور علیٰ ہذا ایسی کل امتین سرسرخ ہیں۔ قدرت اس کی توت اس کی اختیار اس کا سمجھ سارا کچھ اسی کا دیا۔ اور پھر
اسی کا۔

اسی طرح کل امر بے ماکسب دھین چرکونی اپنے اعمال کے ساتھ مرہون ہے ضمن تعین منقل ذرۃ
خیرا یوہ ذہن بعل منقل ذرۃ شر ابرہ جوزد برابر ہی اچھا یا برا کر لگا تو اس کا نتیجہ دو پانچ لکھ اناھدینہ لیسبل
اما شاکرا واما کفوس اس نے پہلی بری راہ کو بتادی اب تم کو اختیار ہے جو بہر جا واپسی امتین ہی قرآن
میں بھیجی ہیں۔ تو ایسی کل امتین جن سے ہمارا عقد ہو نا پایا جائے سرسرخ ہیں۔ اور اسے حقیقت بھی
ازرو کے قدرت بھی۔ اور ازرو کے بدست بھی۔

اسی مضمون کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے لا جبر ولا تقویٰ لیکن امر بین الامرین
ہے بالکل جبر ہے نہ بالکل اختیار۔ بلکہ معاملہ میں ہیں ہے یعنی کچھ جبر بھی کچھ اختیار بھی۔ ہاں جبر کا پلڑا کچھ جبک
جاتا ہے۔ کہ نظر ناچھوڑیں کہ اپنے محدود اختیار کو کام میں لائیں۔ مگر جس حد تک اختیار ملے اسے اس اختیار
میں ہر محب پر نہیں۔ اگر اختیار میں بھی جبر ہو تو اچھے برے کی تمیز باطل ہو جائے گی۔ اور حسد اور حسرت کسی
دنیا کی بھی ظلم ہو جائے گی ایسی طرح عقل بے معرفت ہو جائے گی۔ اور ہدایات ربانی لغو و بیکار ہو جائے گی
اور سید دنیا و دوسرے کی ٹٹی ہو جائے گی۔

اب یہ اختیار نظر تعلق بھی ہے اور آزادی بھی۔ بچہ پلڑا ہو اور چوڑی ہو تو اور کچھ سر کم فز ہو کر لگی تو وہ کھانکھا جائے منہ میں چترائی
ظلمت نے ہونا سکھایا یوں تو پردہ شرم و عورت ہوئی۔ جب کچھ عقل و تمیز آتی تو تعلید شروع ہوئی بیٹھا اور کھڑا۔ چلنا
بھرنہ زبان علم و تہذیب شائستگی و انانی اور مذہب جو کچھ کہنے سے لکھا وہ تعلید سے جب سکھائی مندرت کو پہونچا
محدود حد تک آزاد ہوا۔ اور نہ اس نے ان میں آزادی کہاں عقل بھی باہرہ و انانی اپنے دائرہ کی ہر اکی متعلق ہے اور جس کو امین
اسی کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے مذہب بھی باہرہ تقدس پھیرون کی لائی ہوئی اور برقی ہوئی کتاب تقدس کی عقل خدا

بھی امانت و اتباع کا حکم دیکر تعلید ہی سکھائی ہے۔ شتر بے جہان نہیں بنادیا۔ اس لئے خدا کا دیا ہوا محدود
 اختیار بھی تعلید ہی ہے۔ اور اس تعلید میں مجبور۔ مگر یہ تعلید جب عقل کامل اور تیز صحیح سے بغایت خدا
 آمیزش کر لیتی ہے۔ اور وہ دم و خیال جب نفسانی خواہشوں سے پاک ہو جاتے اور مادہ فانییت پسند
 کر لیتے ہیں تو تعلید کو نہ آزاد ہو جاتی ہے۔ جب ایک خدا کی محبت آتی تو اس کی رضا کے سوا ماسوا کی تعلید
 ٹوٹ گئی۔ اور وہ آزاد ہو گیا۔ بالمشقہ نفسانی سب سے سمجھی کی تعلید اندھی تعلید ہے۔ اور وہ حالی سمجھ کے ساتھ
 تعلید آزاد ہے۔ لیکن قبل از وقت آزادی ٹھوکرین کھانا ہے۔ اس لئے جسطرح انسان محدود حد تک مختار
 اور اس حد کے باہر مجبور ہے۔ اسی طرح انسان محدود حد تک متقلد اور اس حد سے باہر آزاد ہے۔ تلاک
 حدود اللہ ومن يتعد حدود الله فعند ظلم نفسه۔ یہ محدود امین ہیں جس نے ان سے تجاوز کیا اور اس
 اپنے اور پر ظلم کیا۔ جو لوگ اپنے کو مجبور محض مان کر ہاتھ پاؤں توڑ کر مبیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس رہبانیت کو
 توکل کا خطاب دیکر مذہب کی بنا میں آنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ عقل و حواس کو کہو کہ جو اسی کے گرد یہ ہیں
 اور دیوانہ بن کر باہر اس کے حساب سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے
 اور کفران نعمت کے جرم میں۔ یہ لوگ منہرل مقصود کی پر خطر راہ کو پاسبانہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس
 طرح کہ گھوڑے کی باگ زور ہاتھ میں اور گھوڑا کو تل میں بجائے اسکے کہ سواری سے سہولت ہوتی
 اور گھوڑے کا بوجھ سر پر بعض چاہتے ہیں کہ گھوڑے ہی کو مار ڈالو۔ اور اس قتل کا نام وہ نفس کشی رکھ کر
 اس کو سر رہتے بھی ہیں۔ یہ تو ویسی ہی جوا کہ جو افسر ریل کے محمول سے بھی بری ہوں وہ ریل کو چھوڑ کر پاسبانہ
 ریل سے سر رہنے کی تحقیقات اور خدمتوں کے لئے جو حد کریں کہ انجن نذر سے سیٹھی دیتا اور اولٹ بھی
 جاتا ہے۔ خلیفہ نے طرح طرح کی نعمتیں۔ تو تین اور قدر تین دیکر اور ان کو عمل میں لایا۔ کیا اختیار دیکر خدا ہی
 کی راہ کے لئے سوڑ دیا ہے۔ اسکے کل پزروں کو صاف کرتے رہو۔ اور بیکار نہ کرو کہ منہرل پر پہنچ
 ہی نہ سکو۔

اب اپنی حد بندی پہچاننے کے بعد یہ سمجھو کہ تمہیں چاہیے کیا۔
تمہیں چاہیے کیا

اگر تم اپنا حال بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنی چال بدل دو تمہاری چال کی لگام خواہش نفسانی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تمہیں جہنم میں لے جائیگی یا اس سے لے لا اور خدا کے ہاتھ میں دو۔ واللہ بدعو! الی دار السلام وہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا تا ہے۔ دار السلام میں تمہیں لیجائے گا۔ اس لئے خدا ہی سے محبت کرو۔ اور ماسوے کے نقوش کو نظر انداز کرو۔ واعلموا بحبل اللہ - خدا کی رسی کو مضبوط اور (ال عمران ۷۷) خدا کی رسی عابد و معبود کا پاک رشتہ محبت ہے۔ تو دیکھو ماسو کو دوست نہ بنانا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء (شوری ۱۷) کیا انہوں نے ماسو کو دوست بنایا۔ ایسی دوستی بے بنیاد ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت للبیات العنکبوت لو کاذبا یعلمونہ ان کی مثال جنہوں نے ماسوے اللہ کو دوست بنایا اور کڑی کی سی ہے جس نے اک گھر تو بنالیا ہے لیکن کچھ شک نہیں کہ سب سے بڑا اور ذلیل گھر کڑی ہی کا ہے اگر لوگ سمجھیں (عنکبوت ۲۵) اگر خدا ہی سے محبت کرو گے تو محبت تمہاری مرشد ہوگی اور محبوب تک پہنچائی کر چھوڑے گی۔

یہ محبت حاصل ہوتی ہے ایمان کامل سے۔ ایمان کامل حاصل ہوتا ہے۔ اطاعت قرآن ہی سے نہ ادا تمہیں ایماناً قرآن ہی کے شان میں ہے۔ اور اطاعت قرآن جو بردہ حانیت ہر وہ حامل ہوتی ہے۔ اس کے ہمایت کیے ہو جب دوام فکر سے جب کو میں پاس حماس کھتا ہوں۔ اور پاس حماس حامل ہوتا ہے۔ دوام ذکر سے جب کو پاس انفا سے کھا جاتا ہے ان سب کی ہدایت قرآن مجید کے کی ہے۔ اور ان سب کا بیان اپنے اپنے مقام میں آ گیا۔ تو سمجھو کہ قرآن مجید کی کیا حقہ تعمیل کی۔

اے بہاؤ ماعبد واللہ مخلصاً لہ الدین۔ خدا کی عبادت خدا کے لئے دین کو خالص کر کے کیا کرو (نمر ۷۷) جس میں ماسو کی آمیزش نہ ہو الا للہ الدین ایٹھا لہن آگاہ ہو کہ دین خالص

کے بدلے تم تو اس میں جھگڑے۔ لا تنازعوا فتفشلوا وذهب حکم واصلہ واپس میں جھگڑا نہیں دینا
منتشر ہو جاؤ گے اور بہتاری ہوا اور کھڑ جائے گی اس میں تکلیف بھی سپہ پچھے تو مبر کرتے رہنا (افعال
ع) اتفاق قومی کی تعلیم تھی کیا اسکے یہ معنی تھے کہ شیعہ دینی خلافت میں جھگڑا میں اور پولیکل جھگڑا
مذہب بنالین کا متحاب کو تیز پورس ہوئے اور دوٹ کے جھگڑے آج خون خرابہ تک نسبت
پہونچائیں اور بیے نتیجہ۔ یہ وہ احداث مذہب کو رسول کا مذہب سمجھا کر اس میں جوتی پیرا کریں جس سے
فتنے اٹھیں۔ یا مقلد غیر مقلد آئیں بالجبر رفع یدین۔ قدرت نامہ خلف الملو وغیرہ کو اختلاف مذہب
سمجھ کر فاسد پھیلائیں اور ایک دوسرے کو مسجد میں خدا کی عبادت اور خدا کی یاد سے روکیں اور
فمن اظلم ممن منع مساجد للہ ان یدکر فیہا اسمہ کی کھلی کھلی نافرمانی کریں تو آج مقدسہ کو فی جنتہ قید
کوئی ہو خدا کی مسجد کسی فرقہ کی ہو جائے۔ مگر کل یہ سب اپنے اپنے مکافات سے بچیں گے نہیں جیسا کہ
خدا نے فرمایا تھا یہاں تو ان سب کی ہوا اور کھڑ ہوئی۔ اور وہاں میرا امتیں فریادی ہوں گی۔ اور خدا سے
اپنا خون بہا طلب کریں گی۔

مسلمانوں جیسا کہ یہود سمجھے کہ ہم تو خدا کے پیارے ہی ٹھہرے۔ یا عیسائی سمجھے ہیں کہ ہم تو خدا کے
اکھوتے بیٹے ہی کی امت ہیں تعمیل مذہب سے فارغ۔ یا اون کے تین دن جہنم میں رہنے سے خدا
پناہ دے) ہمارے گناہ گناہ ہی نہیں رہتے۔ تم نہ سمجھنا کہ ہم نبی آخر الزمان کی امت ہیں جہنم میں
جہنم ہی کے نہیں۔ یا واقعہ کہ بلا کے سبب عیسائیوں کی طرح ہمارے گناہ ہی گناہ نہیں جیتے
جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے گناہوں کے بڑے مظلوم ہو حضرت امام بھی سب کے گناہوں کے
بدلے شہید ہوے کیونکہ خدا نے فرمادیا ہے فوج جعلناکم خلف فی الارض من بعدہم للنظر کہ تم مملوک
ہم نے اگلوں کے بعد تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ وہ زمین کے تم کیسے اعمال کرتے ہو (یونس ع)
تم امتحان میں ڈالے گئے ہو۔ اگلوں کی طرح۔ مگر ادھون نے کاسیابی حامل کی اور فائز المرام ہوے

اور تم اس امتحان میں ناکام رہے۔ کیسی سبجکٹ میں بھی ہمنہ لائے۔ ہر طرح عدول حکمی اور منافقین کے مرتکب ہوئے۔ قانون خداوندی کی غفلت دے پر وائسوں سے توہین کی بے وقیری کی یہ سبب ہے۔ مسلمانوں کے افلاس کا ادبار کا۔ خانہ جنگیوں اور خانہ ویرانیوں کا۔ انیس صدی افسوس۔ اب بھی چیتو اور خدا کے حضور میں توبہ کرو۔ قرآن مجید کو پڑھو۔ پڑھاؤ بغل میں دباؤ۔ سرون پر کہو۔ پچھلے اپنے کو تبلیغ کرو۔ پھر خلق اللہ کو سپردِ نجاؤ۔ اور اس کی ہدایت کے بموجب نقصہ و تزکیہ کر کے اپنے کو بہتہ بناؤ کہ تجلی جمال جہان آراؤ کیہ سکو۔

موضوع و غرض تصنیف کتاب

کیون انیسویں ہندو۔ دل و جگر نگرا سے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں۔ مسلمان جبکہ بچلے حال کو نہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترستے رہے۔ وہ اس حال کو پہنچ گئے جس حال کو نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے دشمن مخالفین اسلام پہنچے ہوئے تھے نفس ہوا کا گھٹا ٹوٹ باول ایسا اوٹھا کہ اسلام کا آفتاب چھپ گیا غیظ و غضب کی بجلیاں گوندنے لگیں۔ خود عرضیوں اور شہوت پرستیوں کی کمرک نے سبکدال ہلا دئے۔ آپس کی نا اتفاقیوں کی تاریکی چھا گئی۔ فلاح و بار کے اولوں نے انسانی اور اسلامی صفات کے پہلوں کو پہلوں کو مسما کر دیا۔ عوام کو کالالہ عام ہو گئے اور خواص ان سے بھی بدتر۔ رنگ و بھیرا ہا ہے کہ کہیں بھی قوم مضروب کے گرد و میں نہ ملے جبکہ وجود بھی رہے تو فحش و بے حیائی اور زلت و رسوائی کی تلخی چکھنے کے لئے۔

جوشن سو کہ جسے اوسے توڑ دو تاکہ درخت نہ سو کہے جو عضو مڑ جائے اوسے کاٹ دو تاکہ سارا جسم نہ ٹر جائے۔ نظرت کا قانون کہ کو جذب اور کمزور کو سلب کر دیتا ہے۔ مسلمان اس حال کو پہنچ رہے ہیں۔ کہ غمغریب وہ کو بھی شل کی طرح لٹے جائینگے اور مصائب کے ایزد معینین گے یا نہ گے تو تین سلب ہو جائینگے جسکو سچ نہ مانا کتھے ہیں۔ اگر اب بھی ہوش نہ کریں گے۔

آغاز کتاب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تصوف قرآنی

یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحًا فعملی قبیہ ۵ اے انسان تجکو اپنے خدا تک پہنچنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ پوری کوشش۔ پھر تو اس سے حاصلے گا (انشاق) اس آیت نے غیر متدوں کو غیرت دلائی۔ اور بہت دالوں کو بہت۔ مگر خدا کو کوئی جہانی بت نہیں۔ جسکی راہ جہانی ہو وہ تو روح سے بھی الطف ہے اس لئے اوسکی راہ روحانی ہی ہو سکتی ہے۔ پھر یہی کہ طرح ممکن ہے کہ خدا کو کوشش کرنے کو بھی فرمے۔ اور اوسکی راہ بتائے۔ قرآن مجید اسی لئے تو نازل ہوا کہ انسان مرنے کی و سطح ہو کہ خدا رسیدہ ہو اور مراد کو پہنچے۔

اس میں قرآن مجید سے دکھایا جاتا ہے کہ روحانی راہ خود خداوند عالم نے کیا تعلیم فرمائی ہے انہ لقول ففضل بے شک قرآن ہی قول فیصل ہے (الطارق)

الم۔ ذلک الکتاب لا ریب فیہ ۱۱ لکتاب تقیز قرآن وہ ہے کہ اس میں شک کو دخل ہی نہیں۔ یہ مستقیقون کو ہدایت کرنے والا ہے (بقرہ ۱۱) لا ریب فیہ اور لا ریب فیہ من رب العلمین دو دن قرآن مجید میں موجود ہیں۔ دو دن طرز کلام ہیں۔ تو دو دن کے دو معنی بھی ہیں۔ لا ریب فیہ کے معنی ہیں کہ اس میں ریب اور شک کو دخل ہی نہیں جو میں نے ترجمہ کیا ہے یعنی یہ ہر سر حق ہی ہے۔ اور لا ریب فیہ من رب العلمین کے معنی ہیں کہ قرآن کے خدا کی طرف سے ہونے میں شک ہی نہیں۔ بہر کیف۔

غور فکر کی جگہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو متقیقون کے لئے ہادی ہے۔ تو وہ کوئی ہدایت ہے جو بعد

اتفاقی ہے۔ اسی ہدایت کا نام نقیصہ پڑ گیا۔ اور مجید بھی معلوم ہوا کہ یہ ہدایت بھی ایسی کتاب قرآن مجید سے
ہی ملتی ہے۔ اور اس کا ہادی بھی قرآن ہی ہے۔ اس لئے نقیصہ حقیقی کی تعلیم نہیں قرآن مجید ہی میں
ملے گی۔ تو اسب سے اسکو زبرد شک نہیں بلکہ بہتر سمجھو۔

مجید ہدایت جو بعد اتفاقی ہے۔ مجید ہدایت صراط مستقیم کی ہے جو سیدی خدا تک گئی ہے جبکہ پتہ سیدہ فنا
سے ملتا ہے۔ سیدہ فاتحہ پڑھ جاؤ۔ اسلام کے بعد ایمان کے بعد اسکی حمد کے بعد اخلاص خدا نہ بدویت
اور استعانت کے بعد خداوند عالم اس ہدایت طیبی کی ہدایت فرماتا ہے اھذا الصراط المستقیم اسے خدا
ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کر پھر وہ کو کبھی ہدایت ہے جو اتنے درج طے کرنے کے بعد ملتی ہے۔ اور
جبکی در خواست بہتر مار میں۔ اور ہر زمانہ کی ہر رکعت میں کی باقی ہے۔ یہ صراط مستقیم غور کرنیکی چیز ہے۔

یہی صراط مستقیم ہے جسکا دوسرا نام دوسری صدی میں نقیصہ پڑ گیا تو صراط مستقیم کو خود خدا فرماتا ہے۔
انک لتھدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السموات وما فی الارض۔ اے رسول
بے شک تم صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہو۔ صراط مستقیم ہے کیا، مجید صراط اللہ ہے۔ خدا کی راہ ہے
ایسا خدا اگر آسمان زمین میں کچھ ہے سب اسی کا (شوری لے لے) صراط مستقیم کو خدا نے فرمایا کہ
مجید صراط اللہ ہے۔ اے لوگو! ایمان لاؤ کہ خدا کی راہ آنحضرت نے قرآن دیکر تعلیم فرمائی ہے اگر یہی صراط
اللہ نقیصہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید سے تاریخ نقیصہ میں مینے بیان کیا ہے۔ تو مجید صراط مستقیم کی ہدایت ہے
قرآن کے اندر۔ اور اگر نقیصہ خدا کی راہ نہیں تو مجید کسی طرح کام کی چیز نہیں ایسی صراط اللہ کا نام قرآن
میں صراط الخیر الخیر الخیر بھی ہے

صراط اللہ اور دین اللہ دین قائم ایک چیز ہے جیسا کہ خدا نے فرمایا قل انی ہدئی ربی الی صراط
مستقیم دینا فیما طلع ابراہیم خلیفہ اللہ کہ بے شک خدا نے صراط مستقیم کی طرف میری ہدایت کی ہے
جو تمہیک دین ہے یعنی ملت ابراہیم جو یکسو ہو رہے تھے (الغمام غلط) صراط اللہ کا یہود (صوفی)

کیونکہ تمہارے ائمہ جہالت اللہین حقیقتاً فاجر کہہ اپنی توجہ کو دین کے لئے کیونکر کر۔ (یونس ۷۱) للہ دین
فرمایا یعنی کیونکر دین سے غافل ہو جاؤ احکام شریعیہ سے کسی حال میں چٹکلا نہیں اسی صراط اللہ کی صفت
ہے دین خالص بھی لا اللہ الدین الخالص آگاہ رہو دین خالص خدا ہی کے لئے ہے (نمر ۷۱) اسی
صراط اللہ کا نام طریقی احسان بھی ہے ومن احسن دنیا لمن اسلم وجہہ للہ محض اوس سے کسادین بھتر
جس نے تیل توجہ خدا کو کیا۔ اور وہ احسان کی راہ چلنے والا ہو۔ صراط اللہ کا رہرو (صوفی) اپنے نفس کو
سیدھی تیل ہے تاکہ خدا کی رضا اوس کے عوض میں ملے من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرض اللہ
وہ خدا کو سفیر و دہریت ہے تو اوسے صراط اللہ (تصوف) کی راہ دکھائی جاتی ہے ومن یعظم باللہ تقا
ہدے الی صراط مستقیم (ال عمران ۷۶) صراط اللہ پر چڑھنے سے اوسے عین الیقین یعنی ایمان ثانی نصیب ہوتا
ہے جبکہ خدا نے فرمایا۔ یا ایہا الذین امنوا ابوا اللہ ورسولہ (نساء ۵۸)
جب صراط اللہ کے رہرو اس صفت پر پہنچتے ہیں کہ خدا نے انہیں دوست رکھا۔ اور انہوں نے
خدا کو عظیم و محبوبہ تو ہی اولیاء اللہ ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو خدا کو دوست رکھتے ہیں تو خدا
نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون (یونس ۶۴) بے شک اولیاء اللہ کو نہ خوف
ہوتا نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ تو دار السلام میں ہیں جو مقام خدا کے قرب میں ہے ہم دار السلام
عند ربہم (انعام ۵۷) اسے لوگو! خدا نہیں اسی دار السلام کی دعوت دیتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام
(یونس ۷۲) اگر کبھی ہر کے نصیب کا حصہ نہیں۔ کیونکہ اسی کے بعد فرماتا ہے۔ محمد من نساء الی
صراط مستقیم صرف کی راہ ہر کو نہیں بلکہ جبکہ وہ چاہتا ہے اور سکون کھاتا ہے۔

صراط اللہ کا رہرو (صوفی) دار السلام میں داخل ہوتا ہے جو مقام قرب ہے۔ خدا نہیں ہو جاتا۔ حاشا
نہیں چاہتا اللہ اللہ ہے نہ بندہ بندہ ہے۔ وجود اوس کے لئے ہے۔ یہ نہیں ہے۔ عدم وجود
لئے ہے۔ ایک غائب ہستی دیکھنے ہی کی ہستی ہے کہ ہے اور نہیں ہے۔

آنجل کے مسلمانوں میں جو آئین بیان ہو میں ان کا اور ایسی کئی باتوں کا ترجمہ ہی کر دینا سمجھا جاتا ہے کہ سچے سچے بھی انکسین اور عمل میں بھی انکسین کیونکہ ان کے نزدیک قرآن میں چند مجمل احکام کے سوا اور ہے کیا۔

قرآن میں احکام و ہدایت ہیں۔ جو صریح ہیں اور ان کو میں احکام کہوں گا۔ اور جو غیر صریح اشارۃً کنایتہً اور حکایتہً ہیں ان کو میں ہدایات کہوں گا۔ احکام و ہدایات ظاہری کی تعمیل شریعت ہے۔ باطنی اور روحانیت کے ساتھ تعمیل طریقت ہے۔ شریعت و طریقت کے ملنے سے جو انکشاف ہوتا ہے وہ حقیقت ہے۔ شریعت و طریقت کوئی ہے۔ اور حقیقت بطور نتیجہ شرفی و باری فی اسلام ان سب کا مجموعہ ہے۔ مثلاً نماز پڑھو تلاوت قرآن کو۔ شریعت ہے اسی کو سماعی و مسموعہ خدا کی یا۔ و یہاں بھگنور قلب خشوع و خضوع اخلاص و کیوری کے ساتھ ادا کرو تو طریقت ہے۔ اس سے جو تم پر وارد ہو گا۔ وہ حقیقت ہے اسلام ان سب کا مجموعہ ہے۔ سمجھنے سمجھانے کے لئے مختلف نام رکھے گئے مثلاً یقینہ تھا مگر تفرقہ پڑ گیا غرض اسی روحانیت اسلام کا نام لقوف پڑ گیا ہے میں دیکھا ہوں گا کہ ریاضات لقوف جو رسوم سے پاک ہیں اسلامی الاصل میں۔

شریعت تو شریعت تھی مگر رو عافی راہ کا جو دہ ظہم اخلاق ہے۔ اس لئے میں پہلے اخلاق کو بیان کروں گا۔ پھر مجاہدات دریا فضا کو بیان کروں گا۔

اخلاق کا طرز بیان

اخلاق کے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں مگر اسکے اجزائے شریعت کے بیان کئے گئے ہیں جس سے اس کی کما حقہ تعمیل اک طلسم کشائی سے کم نہیں رہی اس سے دماغ منتشر اور مطلب فوت ہو جاتا ہے۔ میں اس طرز بیان سے اختلاف کیا ہے۔ اور اخلاق کو اصول و ارکان و دواؤں کے علمی لباس میں بن قرآنی راستہ کیا ہے تاکہ دماغ مجتمع ہو اور اصول اخلاق کم سے کم لغت العین ہو جائے۔ اور صفات اخلاقی سہل الحصول ہو جائیں۔

اس میں شک نہیں کہ اسلاف بقوت کا اک جزو اہم ہے جن لوگوں نے افسوس ہی کو اخلاق کہا۔
 وہ جنوں نے صحیحی مطلق غلطی نہیں کی۔ تو اگر میں اخلاق کے اجزا کو تفصیل وار سرچوہ روش سے بیان کروں
 تو کتاب ضخیم ہو جائے گی۔ بسکی اہرست بھی طالب حق کو یاد نہ رہ سکے گی۔ اور ادنیٰ تفصیل کی توقع تو کجا
 ماسوا اسکے محکمہ ہی جگہ عام خیال سے اختلاف کرنا پڑے گا۔ اور اختلاف قصے تفسیے کی بنا ہے۔ اس میں
 مطالب فوت ہو جاتا اور بحث قائم رہ جاتی ہے۔ پھر اوس میں طبع آزمایاں ہونے لگتی ہیں۔ اور مطلب
 کہو جاتا ہے۔

مثلاً۔ توکل میں کہوں گا کہ توکل کے یہ معنی نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہو یہ روش حضرت
 رسول مصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری۔ بلکہ توکل کے
 معنی ہیں کہ جو کچھ کرو وہ خدا کے پہرہ سے پر کرو۔ توکل تو کسب الکتاب کو روکتا نہیں۔ بلکہ کسب الکتاب
 ہی کے ساتھ توکل ہے۔ اگر توکل کے معنی ہاتھ پاؤں توڑ کر غلوت نشینی کے ہوتے تو سارے
 صحابہ غلوت نشین ہو جاتے اور دین اسلام چند کوسٹھ یون میں مدفون ہو جاتا تا اذ امت محمدی علی اللہ
 جب غم وارا وہ کر تو خدا پر ہر دسا کرو (ال عمران ۱۷۱) توکل بعد غم وارا وہ کے ہے۔ یہ نہیں
 کہ جب کام کا غم کرو تو کام چھوڑ کر بیٹھ رہو یہ تو توکل نہیں گا

اسی طرح مثلاً قناعت کو کو میں کہوں گا کہ قناعت کے یہ معنی نہیں کہ زیادہ حاصل نہ کرو۔ یا زیادہ خدا
 دے تو اس سے انکار کرو۔ بلکہ قناعت کے معنی ہیں کہ جو کچھ خدا تمہیں دے رکھا ہے اس پر راضی
 رہو تمہارا دل دادیلا اور فریاد نہ کرے۔ رضا عام ہے۔ ہر طرح کی مصیبتوں اور آفتوں میں عالم کے
 ہر ایک واقعات میں راضی برضا ہونا رضا ہے۔ اسکی شاخیں ہیں۔ مال و زمین رضاقناعت ہے۔
 اور مصیبتوں میں رضا صبر بمعنی قناعت تمہیں مزید اکتا میں جینے دے گی۔ کیونکہ قناعت موجب ہوگی
 جمعیت خاطر کی اور ہر کام کا اپنی ہو یا دنیاوی اس مال جمعیت خاطر ہی ہے۔ جو یہ قناعت کے

ماہل ہونہیں سکتی۔

صبر کو لو میں کھون گا کہ صبر عینہیں ہے کہ تکلیف محسوس کرے۔ فی الحاصل ہوا جائے عید تو خلاف فطرت اور شقاوت ہے صبر عید ہے کہ تکلیف کی باتوں میں تکلیف محسوس ہو۔ مگر اسکو سکون دہی کے ساتھ برداشت کر لو۔ جیسے انہیا نے تکلیف محسوس تو کی لیکن سکون کے ساتھ برداشت کر لیا۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا لَمَعَةَ الْفَيْفُورِ لَوُكْ جُو۔ کہتے ہیں اس سے جو وزن و دلال تباہ ہو گیا ہے ہم جانتے ہیں۔ یعنی اگر بھی حسب اقتضائے فطرت بدکلاسیون کی تکلیف پہنچتی تھی تو فطرت کی کیل کو فطرت کو مساند دور تکلیف محسوس کرنے کے بعد برداشت کر لینا اور راضی ہونا سخت مشکل کام ہے۔ نیز فطری تو توں سے کام لینا ہے۔ اسی لئے اسکے مدارج بھی بڑے ہیں۔ ورنہ انسان کے لئے پتھر ہو جانا کونسی صفت ہے۔

ان جہگڑوں میں پڑنا مجھے اوس وقت جائز نہ ہوتا۔ رب میں طالب کو اصطلاح کی ترجمہ وقت میں جکڑنا چاہتا تھا۔ اور بجائے طلب حق کے اسکو طالب مقامات بنانا پسند کرتا۔ کہ وہ تو کل پر قدم راس کرے۔ قناعت پر قدم راست کرے۔ اور اسی رفا میں وہ لٹا رہا اور اسی اولجہا میں وہ اولجہا رہا اور ایسا اوسلجے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں اوس سے ضایع ہوں۔ اور خدا کے بھتیجے فرماؤں۔ اور بھتیجے حقوق کی اوس سے حق تلفی اور نافرمانیاں نہ ہوں۔ طالب مقامات کے لئے تو دو طریق بیان ہے جو ضرور ہے۔ اور طالب حق طالب مقامات نہیں وہ تو اوس کی رضا کا طالب ہے اس لئے لازم ہوا کہ میں خدا کی رضا سے آگاہ کروں جو عین اصول اخلاق ہے۔ اور اوس کے ارکان بیان کروں جو ان سارے مقامات کو حاوی ہے۔ تاکہ نظر مقصود سے بے راہ نہ ہو۔ اور اخلاق کی کل باتیں یہ یا بعدی اصول اور بطور عبادت ابتغاءاً لمراضات اللہ کے اصول پر انجام پائیں۔ اور کہیں پر سے عدول ملے یا تجارز عن اللہ ہونے کا دہیدہ نہ آئے۔

اصول اخلاق یا رضائے مولیٰ

خدا کی مرضی خدا کے افعال سے سمجھو۔ اس نے مخلوق پیدا کیا۔ زمین طرح طرح کی قوتیں ودیعت رکھیں
دنیا بنائی تو اسے بھی طرح طرح کی نعمتوں سے آراستہ کیا۔ دونوں میں فطری تعلقات قائم کر دئے
اس سے خدا کی مرضی تم پر کبلی ہوگی۔

خدا نے دنیا کا باغ لگایا ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ یہ سب لانا بھجوا رہے ہیں۔ ہر ایک اس کے باغ کے سارے پودے
اپنے اوٹھان تک اٹھائیں اور اپنی پوری شگفتگی پر شگفتہ ہوں۔ اسی طرح مخلوق بنایا۔ طرح طرح کی
قوتیں دیں تاکہ یہ سب نعمتوں میں انسانی سر زمین میں پرورش پا کر اپنے اپنے پورے کمال و عروج
پر پہنچیں۔ اور یہ قدرت کاملہ آشکارا ہو کہ اک خاکی مخلوق خلیفۃ اللہ کے تاج کا شایانِ تاج ہو کر ملک
و ملکتوں پر حکمرانی کرے۔

تو اسے روح۔ عالم کو دیکھو۔ اور اویس کے سر کو سمجھو اپنے سینے میں غوطے لگا۔ اور اپنی تہا لے۔ تو اس پائے
کا باغبان بنائی گئی ہے۔ باغبانی کر۔ دنیا کو دیکھو۔ دنیا ہی مخلوق کو ان کے تعلقات کو۔ ان کے حقوق
کو۔ اور اپنے کو دیکھو اپنی قوتوں کو۔ اپنے اوزار کو۔ اور اپنے فرائض اور ان کے طریقہ انجام کو۔ اگر تو نے
ٹھیک دیکھا ٹھیک سمجھا اور اپنے فرائض کی ٹھیک طور پر تعمیل کی تو یہی انسانیت اور کمال
انسانیت ہے۔ خدا تجھے انسانی جامہ دیا ہے۔ تو انسانیت سیکھ۔ انسان بن۔ انسان کی کمال ترقی
دولت و ثروت میں ترقی کرنا نہیں ہے۔ دولت و ثروت کی ترقی تو دولت و ثروت کی ترقی ہے
انسان کی ترقی انسانیت میں ترقی کرنا ہے۔ حیوانی کہ دونوں سے نکل کہ انسانی صفا حاصل ہو۔ دل
و مانع کے زنگ کو صاف کر کہ پردے اوٹھیں۔ عشق و محبت پیدا ہو۔ تجھ میں پرواز آئے۔ صراطِ امت
تو رہانی پرواز ہے۔ خدا کا دست پروردہ پرندہ۔ آسمانوں سے گزر۔ اور بلبل نیکر ایوانِ وصل کے گلزار

میں جتنا نام بہشت برین رکھا گیا ہے۔ چھپچھ کر یہی ادسکی مرضی ہے۔ اور یہی باز پرس کے دن کی کامیابی
 انہیں باتوں پر فکر کرنے نے بنیاد ڈالی اخلاق کی۔ اور یہی رضائے مولیٰ کی تلاش نے ہدایت
 کی اصول اخلاق کی تو جتنی نعمتیں اور نعمتیں ظاہری یا باطنی خدا نے دی ہیں۔ ان کو انہیں کاموں میں
 لگانا جن کاموں کے لئے وہ ملی ہیں۔ اور انہیں حدود کے اندر جو حدود ان کے مستحق کئے گئے
 ہیں یہی خدا کی رضا۔ اور یہی اصول اخلاق ہے۔ اسکو علمی پیر میں اصولی طور پر سمجھنا چاہو تو دین سمجھو
 کہ نعمائے الہیہ کا استعمال صحیح رضائے مولیٰ اور اصول اخلاق ہے۔ اسکو قرآنی اصطلاح میں
 سمجھنا چاہو تو اتفاقی تجاویز عن المحرم سے بچنا اصول اخلاق ہے۔ بات ایک ہے جبہ تجاویز
 عن المحرم سے آدھی بچا تو نعمائے الہیہ کا استعمال صحیح ہو گیا۔ اتفاق کے معنی چوری اور زانی سے بچنا
 نہیں ہے بلکہ ہر قوت اور نعمت کو نہ استعمال کرنے یا بچا استعمال کرنے سے بچنے کا نام ہے۔
 غرض یہ یاد رکھو کہ اتفاقاً نعمائے الہیہ کا استعمال صحیح اصول اخلاق ہے۔

سید کوئی سیرا انسانی خیال نہیں میں کیا اور مجھ الودو گناہ کا خیال کیا۔ بلکہ خدا نے ہر اصول اخلاق
 کی ہی تعلیم دی ہے۔ اس نے فرمایا ثم لتعلمن یومئذ عن النعم (الکافر جو نعمتیں خدا نے تمہیں
 دی ہیں انکی نسبت تم سے باز پرس ہوگی۔ کہ تم نے ان نعمائے الہیہ کا استعمال کس طرح کیا اگر صحیح
 کیا تو فائز اللرام ہو گے۔ اگر غلط کیا تو اپنے کئے کو بہکتو گے ان تبد و اما فی الفسک و تخلفہ چھٹا
 سبہ اللہ۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے ظاہر کر دیا چھپاؤ۔ خدا اس کا حساب لے گا۔ (بقہ ۷۷)
 جو نعمتیں خدا نے دی ہیں۔ اور جن جن کاموں کے لئے دی ہیں انکی عقل و تیز دیکھ اور پیغمبر اور
 کتاب سمجھ کر ہر طور ہدایت کر دی ہے۔ مذہب نے یہی تو لیا ہے۔ کہ ظاہری اور باطنی دونوں
 اور نعمتوں کے طریقہ استعمال اور انکی حدود بنوں سے آگاہ کیا اور ہوشیار کیا ہے۔

خدا نے اصول اخلاق کی طرح طرح سے ہدایت فرمائی ہے۔ وہو الذی جعلکم خلفاء فی الارض

مثلاً خدا نے انکو جی تو اس لئے دی کہ اس سے منظر قدرت دیکھو کتاب اللہ سے فیض یاب ہو سکو۔ اور ضروریات فطری انجام سے سکو۔ اور علوم و فنون ایجادات و اختراعات سے خلق اللہ کی خدمت کم سکو۔ اور خدا رسی کے ذرائع حاصل کر سکو۔ اس لئے نہیں ہی کہ کسی کو بری انگہین نہ لکھو۔ اور نگاہ کو۔ اور نگاہ کی راہ سے دلوں کو ناپاک کرو۔ اسی طرح اوس لئے جوش دیا بہت دی اس لئے کہ تم ہمہ طرح کی ترقی اور خدا رسی کی راہ میں تیز رفتار بنو۔ سیدھے نہیں کہ جوش کو غصہ نہاد اور بہت کو حرص و جوس۔ علیٰ نداء میسے کل اور مذکورہ جی کی ہدایت جو نہ سہ سے ملتی ہے عقل کی صحت رفتار کی کوٹی ہے۔

جبکہ نعمتیں اور تو قین تکوین میں سمجھو کہ یہ خدائی امانت ہے۔ تو میں خیانت نہ کرو یا ایھا الذین آمنوا لا
 اللہ والرسول و تخولوا امنکم و لا تقموا اے ایمان والو خدا و رسول اور اپنے آپ کی امانت میں خیانت
 نہ کرو۔ تم تو سمجھو (الف ل ع ل) خدا کی امانت تو لے لیا ہے البیہ میں۔ اور رسول کی امانت تو لے لیا ہے
 جو وہ دے گئے ہیں۔ اور آپس کی امانت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو ان امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ خدائی امانت
 کی خیانت یہ ہے کہ لے لیا ہے البیہ کو بے جا مین کر دو اور امانت رسول کی خیانت یہ ہے کہ قرآن مجید کی خلاف
 ورزی کرو۔ اسے لگو ایسی خیانتوں سے بچو اور اصول اخلاق (اتفاق) کی نگہداشت کرو۔

اس اصول کو یاد رکھنا چاہئے اور خدائی نعمتوں کو خیال کرنا چاہئے کہ کون کونسی تو قین علیٰ میں اور کون کن اغراض کیلئے
 ہر کام میں یہ اصول نہ نظر رکھنا چاہئے کہ یہ اصول نصب العین بن جائے اور ابتغاء صفات اللہ خدائی رضا جوئی روشن ہوگی
 ہو جائے ریاضت و مجاہدہ یہ ہے کہ کس قوت کو بے جا نہ ہو تو ان کو حکم عند اللہ اتفق کہ خدا کو ایک نیکو کار ترگزین ہے۔
 تفصیلاً قرآن مجید کی امتین تو آئندہ دی جائیں گی۔ جہاں اسکی تقسیم کی گئی ہے۔ مگر بیان پر ایک بات
 اور خیال کرنے کی ہے۔ کہ ایک قوت کو کام میں لانے کے لئے اور تو قین درکار ہوتی ہیں۔ خدا نے
 ان تو قین اور ان صفات کا بھی عجب سلسلہ قائم کر دیا ہے جو ہمہ راہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اوس خدا نے
 جس نے مستادوں میں سلسلہ اور تعلقات قائم کئے ہیں۔ جو انسانی سمجھ سے پرے ہے۔ اوس خدا نے

جس نے وہی سلسلہ قرآن کی آیتوں میں قائم کیا ہے۔ دو تون سلسلہ ایک ہیں۔ اور خدائی سلسلہ ہے۔ جو انسانی سلسلہ سے مختلف ہے۔ اسی خدائے انسانی قوتوں اور انسانی صفات میں بھی اک خاص سلسلہ قائم کر دیا ہے۔ تو جہاں تک اس سلسلہ کی یافت ہو سکے۔ ایسا نہ کرو کہ وہ سلسلہ ٹوٹنے پائے۔ ورنہ یہ عروۃ الوثقی ٹوٹ جائے گا۔ اور تم زمین پر آتے رہو گے۔

مثلاً خدائے خواہش کی قوت دی۔ قوت فہم اسکی تحرک ہوئی تو یہ عہد ہوس ہوئی۔ ہوس تیز رفتار ہو کر طلب ہوئی۔ طلب رسا ہو اس لئے اس نے قوت محنت دی۔ طلب و محنت کی معتدل آئینہ نش سے طلب مروت ہو جاتی ہے۔ مروت تک نہیں اس لئے اس نے محنت بھی بہت محبت نہ ہا کہ اس لئے مروت میں اک حرارت پہنان رکھی۔ یہ حرارت جب بھڑکتی ہے تو مروت محبت ہو جاتی ہے۔ ان صفات کی حفاظت اور استقامت سے محبت رسا ہو کر خلعت ہو جاتی ہے۔ مگر محبت خدا اعلیٰ باز ہے۔ اس لئے اس نے صبر دیا۔ صبر سکوہن بخش ہے اس لئے اس نے مادہ شکر دیا۔ شکر امید و انکار کا باعث تو ہوتا ہے۔ ازدیا لغت کا۔ مگر شکر خشک رفتار سے اس لئے محبت توکل کے ساتھ ملی اس حال میں پہنچ کر غفلت عبودیت ہو جاتی ہے۔ اور انسان رضا کے مقام میں پہنچ کر خدائی صحتی جاگتی کل بن جاتا ہے جس سے اعمال حسد ٹھہرنے لگتے ہیں۔ یہ سلسلہ اک عجیب خدائی سلسلہ ہے۔ دما یتذکر الا اولوالالباب یہ سلسلہ صفات تو ایک علم عالیہ ہونا چاہیے۔ اسکی وسعت مزید تفصیل کی اجازت نہیں دیتی قیصر بھی ہمارے فکر کرنے کے لئے خدائے بیان کہتے ہیں فاقصص القصص لعلم یتفکر دن قصوں میں بھی زبان دیگر ہماری ہدایت و نصیحت ہی کی گئی ہے خدا نے فرمایا وابتغ فیما انشأ اللہ الدالہ الاخرۃ ولا تنس نصیحت من الدنیا واحسن کما احسن اللہ علیہ ولا تبغ الفساد فی الاوص ان اللہ لا یحب المفسدین (قصص) جو کچھ خدائے شکر دیا ہے (یہ بہت علم ہے۔ قوتوں کو بھی شامل ہے۔ اور مال و دار کو بھی تاخر مال و زری جو تو ایک قوت ہی ہے۔) ادن سے دین کے فوائد ڈھونڈو۔ اور دنیا کے فوائد کو نظر انداز کرو (نہ دین کو

بہو لود دنیا کو نہ تم دین سنے نکل سکتے ہو نہ دنیا سے۔) تو جیسے اس نے تم پر احسان کیا اور نعمتیں دی ہیں تم
احسان کی راہ چلو۔ اور دنیا میں نساۓ پہلاؤ (کہ لوگوں کو سچا صرف کرنے) خدا نساۓ کو پند نہیں کرتا۔
ساری قومیں ہمیں کس کام کو ملی ہیں۔ اور کون کون خدا ستون ہیں ان سے کام لینا چاہئے۔ اور کس حد تک قرآن مجید
میں خدا نے تعلیم فرمایا ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شئی عرقلقہ خدا ہی نے ہر شے کو اس کی فطرت پر پیدا کیا،
اور اس کی فطرت کے مطابق اس کے فرائض کی ہدایت کر دی ہے۔

جب میں نے اصول اخلاق کو بیان کیا کہ میرے نمائے الہیہ کا اسمتعالیٰ صحیح ہے۔ تو مجھے کسی قدر نمائے الہیہ کو
بھی بیان کر دینا چاہئے۔

نمائے الہیہ

ہم جہاں تک غور و فکر کرتے اور دہستہ ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ذرہ وجود قیام و انجام وجود کا ایک جزو ہے
اس لئے سارے موجودات کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ بقا پر یا پوشیدہ براہ راست یا کچھ
سلسلے طے کر کے وابستہ ہیں۔ ہر جزو وجود ہر موجود کے لئے اک نعمت ہے۔ کیا آسمان و کیا زمین اور چوچ
سبھی ان دونوں میں ہے۔ ہم آگاہ ہوں یا نہ ہوں۔ مگر وہ ہمارے لئے نعمت ہے۔ اسی لئے ان پر واسطہ یا
بلا واسطہ ہماری دسترس ہی دی گئی ہے۔ یا ہم کو ان سے فائدہ بھی پہنچ رہے ہیں ہو اللہ تعالیٰ تکم حافی
التموت وما فی الارض مگر کون ہے جو ان سے تہا نعمتوں کی فہرست کر سکے ان نعد ونعمۃ اللہ لا تحصوا
لیکن میں اس وقت ان نمائے الہیہ کی طرف توجہ کرنی چاہتا ہوں جن پر ہر کو دسترسی دی گئی
ہے۔ اور جبکہ جتنے بگڑنے سے براہ راست ہم جتنے بگڑتے ہیں یعنی ہیں اس وقت دو گہوٹ اس جھرنے
سے بنایا جاتا ہوں جو روحانیات اور ملکوت، عالم میں مہیا گیا ہے جسکا پانی خوشگوار شیریں اور آب حیات
ہے۔ وہ صفات کے جھرنے میں جو اخلاق کی سر زمین میں سمیٹے ہیں۔

اے تجھ ہی نامہستی جسے ہر کوئی ہم کہتا ہے۔ جبکی صورت و سیرت جسم و روح سے مشترک ہے۔ اور جو ان

دو نوں سے بالاتر ہے۔ اگر اس دنیا میں سحر کر مارنے ائی ہے۔ لکن انیس کے زرخیز در شک خلد
ملاک میں بادشاہین کو خلیفہ اللہ کی کائنات میں پرہ کھے تو جسم کے جنگی جہاز کو سامان جنگ سے اراستہ
کر دہر حانی برقی قوت کو حرکت دے۔ کہ جہاز پوری رفتار سے روان ہو۔ دیکھہ نفس و شیطان کا جہاز
مقابلہ میں معجزہ برادر اسے چلا آ رہا ہے۔ ہوشیار ہو ہوش دھو اس کے سرچ لائٹ سے دیکھہ صفات
کے شکر کو آراستگی کا حکم دے عقل و خیال کے تو جھون کو ہایت کر۔ کہ بہت مردانہ کے ساتھ طلب
محبت کی مشین گن کا نشانہ ٹھیک کریں۔ اور ذکر و فکر کے گون کی ضربوں سے دشمن کا جہاز ڈوبو
اور برائیوں کی آبادی کو خاک سیاہ کریں۔ عفا کے افواج کو دشمن کے ساحلوں پر اترادو۔ اور
اطمینان مسکون ابدی کے خزانوں پر خوشنودن سے گھر ہو اسے قبضہ کر۔ دیکھ دشمن کا جہاز تیزی پر ہے۔
اور اس کی اجڑو فوج چست و چاباک بھی ہے۔ مگر تو پرواہ نہ کر تیرے صدق کی آبدوز کشتی اور تیرے اخلاص
تاریخ و ادب سے ان کے آئین میں تباہ کر دینگا۔

اخلاق کے مستقل جو صفات باتین ہیں عینیت ہوئی ہیں و منتشر نظر آتی ہیں۔ اس لئے ان منتشر ہوتوں
کو میں علمی اویون میں گونہ پہنچا ہوا ہوں کہ انتشار و درہو اور سلسلہ اصلاح کے قائم کرنے میں سہولت پیدا ہو۔
میں ان ہوتوں کی چار دایاں بنائی ہیں۔ یعنی اصول اخلاق کے چار کن ہیں جن سے بھتیرے
صفات نکلتے یا جن میں بھتیرے صفات منسلک ہیں۔

(۱) قوت خیال و ادراک (۲) قوت شہرت و خواہش (۳) قوت غضب و جلال (۴) قوت انضباط
و اتقا۔ باقی صفات انہیں معنفون کے افراد و تفریط ہونے لگنے ترک و آمیزش معتدل اور غیر معتدل
ہونے سے پیدا ہوتے ہیں ان قوتوں کی اصلاح اصلاح نفس ہے قید ظلم من زکھا و قد خاب من شیطان
مراد کو پہنچا جس نے ترک نفس کیا اور گمراہی میں رہا جس نے اسکو روادیا۔ (المشمس) اسی
اصلاح نفس کو خدا نے فرض و لازم کیا ہے یا ایہا الذین امنوا علیکم افسحکم اے ایمان والو اپنے

نفس کی اصلاح اپنے اوپر لازم کر لو۔

(۱) قوت خیال وادراک کو لو۔ خدا نے جب یہ قوت اور نعمت تمہیں دی ہے۔ تو اسکا جائزہ بھی دو ضرور لے لیا کہ یہ عہد بڑا وہی۔ یاد براہ ہوئی۔ یہ عہد اک عجیب نعمت ہے۔ بجلی سے تیز۔ روح سی لطیف۔ ساری قوتوں سے قوی تر۔ اور وسیع تر ایسی کہ سارا وجود ہی خیال نظر آتا ہے۔ سارے افعال و حرکات کی کجی یہ خیال ہے۔ تو اس قوت کو خدا کی تعلیم کے مطابق راہ لگاؤ۔ افراط و تفریط سے بچاؤ۔ اور نافرمانیوں میں نہ پلے لڑو۔ نہ ملو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قوت مطلق الغنا کردی گئی ہے۔ بلکہ قوت خیال وادراک کی روک تھام کے لئے قوت انقباض و قوت اتساع بھی خدا نے دی ہے۔

اگر قوت خیال وادراک کی رفتار صراطِ مستقیم پر ہوگی تو اسکو اولاً اپنی ہستی کا علم ہوگا کہ میں ہوں۔ پھر اپنے بنانے والے کا پھر اسکی قدرت کا پھر اسکی قوتوں کا پھر اسکی قیام و جوہر کے نظریہ نظام یعنی قانونِ طبع کا اس سے ضرورت محسوس ہوگی۔ رسالت اور کتبِ انبیاء کی۔ پھر کتابِ الہی پر عمل ہوگا انسانیت کے کمال ترقی کا۔ اس سے ہر شے کی تحفظ نفس کا جسمین داخل ہے تحفظ ایمان۔ تحفظ جسم و جان۔ تحفظ آزادی۔ تحفظ آزادی رائے اظہار یعنی ساری قوتوں کا تحفظ جسے تحفظ نفس کہو وہاں متعلق بالذات نفس پھر اس صحیح خیال سے حاصل ہوگی جوہر۔ اسے صائب۔ جمہیت خاطر۔ بلند ہستی۔ حکمت۔ فراست۔ اور بصیرت۔ یہ کوئی خاص صفت محمود کی ہیں۔ اور اگر یہ قوت ادھر۔ ادھر افراط و تفریط کے کرے میں گری تو یہ صراط کے دو فون ہی جانبِ جہنم ہے۔

اگر قوت خیال افراط کی راہ چل کر بد راہ ہوئی تو غور۔ سمجھ وانی انسانیت و ہر انسانیت۔ وہ ہر بیت و لانا نہ بہت کم۔ پھر جو صفات انسانی کی تیج کن۔ ذمہ و حیوانات میں داخل کرنے والی اور انسانیت کی منہ بولی مدعی ہوگی جس اور اگر یہ قوت تفریط کی راہ چل کر بد راہ ہوئی تو اہلی۔ حماقت۔ تزلزل۔ رائے۔ بد باطنی۔ غفلت۔ و گراہی شکوک۔ بے اطمینانی تک پھر جو صفات انسانی کی تیج کن ذمہ و حیوانات میں داخل کرنے والی۔ اور اولئک کا انعام

بل ہم فعل کی مصداق ہوگی۔ سیدہ کریمان بین صفات مذکورہ کی پل صراط کے دونوں ہی جانب جہنم ہے۔ مبارک وہ جو صراط مستقیم کے اس پل صراط پر پاراؤں تر جائے۔

(۲) قوت شہوت و خواہش کو لوہہ خد نے جب سیدہ قوت اور نعمت تمہیں دی ہے۔ تو اسکا جائزہ بھی دے لیں کہ سیدہ قوت کیا کچھ حاصل کر کے لائی ہے۔ یا خیالی ڈور میں بدراہ ہو کر آئی ہے۔

اگر اسکی رفتار صراط مستقیم پر ہوگی تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے۔ مثلاً ایساکے عہد۔ امانت۔ دیانت محبت۔ رحم۔ انشاد و کرم جو وہ نیا صبر و قناعت۔ حیا و بربادی۔ توکل اور رضا۔

اس قوت کو بھی اعتدال اور صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لئے ضرورت ہے۔ قوت انضباط و قوت اتعاقب۔ اگر سیدہ قوت شہوت و خواہش افراط کی راہ پر چل کر بدراہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے مثلاً جب دنیا بخل۔ خیانت۔ حرص و طمع۔ حدود و تہان و فحشاء و اسراف۔ کبیر و غرور۔

اگر گریہ و نصرت کی راہ چل کر بدراہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے مثلاً حسد و حسرت۔ نامردی۔ پستی۔ تنگدہ و شکایت جبر و دفعہ وغیرہ۔ بل صراط کے دونوں ہی جانب جہنم ہے۔ مبارک وہ جو صراط مستقیم کے اس پل صراط پر پاراؤں تر جائے۔

(۳) قوت غضب و جلال کو لوہہ خد نے جب سیدہ قوت اور نعمت تمہیں دی ہے تو اسکا جائزہ بھی دے ضرور لیں کہ سیدہ قوت کیا کچھ حاصل کر کے لائی ہے یا بدراہ ہو کر آئی ہے۔

اس قوت کو بھی صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لئے قوت انضباط و قوت اتعاقب ضرورت ہے۔

اگر سیدہ قوت غضب و صراط مستقیم پر ہوگی تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے۔ مثلاً حفظ اللسان۔ عجز و انکسار و تواضع و ملنا رازی قوت و نرمی و عفو و درگزر و حلم و تحمل و صبر و استقامت و شجاعت وغیرہ۔

اور اگر سیدہ قوت غضب و افراط کی راہ چل کر بدراہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے مثلاً تسنن و آواز سے کناں بزرگ ملاقات۔ صلہ رحمی کو توڑ دینا۔ مار پیٹ۔ گالی گلوچ۔ سخت دلی و درشت مزاجی۔ کینہ و تعصب۔ عداوت و بغض و تہور و قتل و ظلم وغیرہ۔

اور اگر عید قوت تفریط کی راہ چل کر بد راہ ہوئی، تو اس سے اور صفات پیدا ہون گے۔ مثلاً بزدلی، سخی، چینی، دوروئی، جعلی، غیبت اور نفاق وغیرہ۔

صراطِ مستقیم پل صراط ہے اس کے دونوں جانب افراط و تفریط کا جہنم ہے۔ مریضان وہ ہے جو اس پل صراط کو پار اتر جائے۔

(۴) اخلاق کے چوتھے رکن قوت انضباط و اتقا کو کہتے ہیں۔ ان کا ان اخلاق جو اوپر بیان ہوئے۔ ان سب کو جاوہ اعتدال پر رکھنے کے لئے قوت اتقا کی ضرورت ہے۔ وہ ساری قوتیں بے قوت اتقا کے صراطِ مستقیم پر نہ سکتی ہیں۔ اسی لئے اس قوت کی بڑی منزلت ہے۔ خود خدا نے فرمایا۔ ان کو کہم عند اللہ اتقیکم۔ جو متقی تروہ عند اللہ بزرگ تر قوت اتقا کا فرض ہے کہ وہ ساری قوتوں کو افراط و تفریط کی راہ سے بچائے۔ کیونکہ یہی افراط و تفریط ظالم ہے جو خدا کو پسند نہیں۔

اگر عیدِ قوت اتقا کی قوتیں نہ ہوں تو عیدِ نساء البیہ کا صحیح استعمال ہوگا۔ ایسی صورت میں عیدِ قوتیں سمجھنی ضرور قوتوں کے اخلاقی دائرہ کو جن کا بیان اسی کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن جو جو سرطے کریں گی۔ اور انسان کو اسکے فرائض سے سبکدوش کر کے کامل انسان بنائیگی جو مرکبِ عقول انسان پیدا کرنے کی غرض و غایت ہے۔ ورنہ حفظِ نفس کا قلعہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نامرادی کی فوج لوٹ لیگی۔ اور نفس و شیطان مصائب و الالم سے بھرے جہنم کے چیل میں تیار کر لینگے۔

خدا نے فرمایا ہے انا ہدینہ الذلیل انا ہدینہ الذلیل انا ہدینہ الذلیل انا ہدینہ الذلیل انا ہدینہ الذلیل اور جس طرح تم کو قوتوں اور نعمتوں سے مالا مال کیا اسی طرح اس نے خفیف سا اختیار بھی دیدیا کہ جس پر جاوہ تمہیں اختیار ہے پھر اگر جہنم کی راہ تو تو تمہیں آگئے۔ آپ صیغہ جہنم خدا کو ظالم کہیں کہ اپنا کیا بچے آگئے

تقسیم اصول اخلاق

اصول اخلاق کے دو جلی دوسرے ہیں۔ اللہ کا حق اور ماسوے اللہ کا حق۔ اور نہ کہ دوسرے خود نفس انسانی ہے۔

(۱) اللہ کا حق ایسا وسیع دائرہ ہے۔ جو سارے دوا کر کو محیط ہے۔ اور اس سے منسلک دوا کر سے باریک بین۔ ایمان و عمل کمان کی طرح۔

(۲) ماسوی اللہ کا حق بھی اک جلی دائرہ ہے جس سے منسلک دوا باریک داور سے بین۔ حقوق انسان اور حقوق ماسوائے انسان۔

جبکہ انصاف العین بمعہ دائرہ محیط رہے گا۔ اسکی نظر محدودانہ توحید کی ہوگی۔ اور وہ ان سارے دوا کر کو اپنے احاطہ میں پائیگا۔ اور اپنے بین۔ اور جبکہ انصاف العین دائرہ محاط ہوگا۔ اسکی نظر مشتمل نہ ہوگی تو دوا کر کی چکیرات اس سے پس و الین کی۔ کیونکہ محاط سارے دوا کر کا دائرہ محیط ہی ہے۔

دائرہ کے لئے مرکز ضرور ہے۔ اس لئے پھیلے میں مرکز کو بیان کر لیا گیا۔ پھر دوا کر کو بیان کر دیا گیا۔
بینے بیان کیا ہے کہ مرکز دوا کر تو نفس انسانی ہے۔ نفس انسانی ہی بہتو تعلقات کس سے اور حقوق کس سے

مرکز اخلاق

مرکز اخلاق نفس انسانی ہے۔ بھلا خیال تو معیہ کہ ہم میں اس لئے بھلائی اپنا آپ اپنے اوپر ہے۔ وہ حق یہی اصول اخلاق کا ہر تہ ہے۔ جو تین خدائے بکروہی میں دنیا صیغ استعمال کرنا۔ اور جن خدمات فیض کے لئے وہ میں ملی ہیں۔ انہیں میں لگانا انسانیت تمام اور یہی کامل انسان بننا ہے۔ اور یہی اپنا حق اپنے اوپر ہے۔ یسلیٰ یومئذین انہیں ساری نعمتوں کی نسبت باز پرس ہوگی کہ انہیں تم کس طرح کلمہ میں لائے۔
یہی اصول اخلاق اس نے بتایا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا ہے یا ایہا الذین امنوا علیکم نفسکم مرکز اخلاق ہے۔ ایمان والو! اپنے نفس کی اصلاح اپنے اوپر لازم کرو (مائدہ ۷۷) ہمارے نفس کی اصلاح اسی میں ہے کہ ہماری ساری قوانین ظاہری ہوں یا باطنی سب اپنی اپنی جگہ پر صرف ہوں کوئی قوت بے جگہ موی۔
تو خدا ہوا۔ ان تو توں کا اپنی جگہ پر صرف ہر تہی حدود اللہ جو دین متعا حدود اللہ فقہا ظلم جس نے حدود سے تجاوز کیا۔ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا (طلاق ۷)۔

اے لوگو! خدا کے باغ کے سپولے پہلے درخت بنو۔ انسان ہو تو انسانیت سیکھو۔ عید نہ سمجھو کہ ساری نعمتوں کو اپنی جگہ پر صرف کرنا محلات سے ہے۔ ہمارے رسول مہموم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے تو بھیجے گئے کہ آپؐ ہمزہ یمنین اور ہدایات ربانی کو برت کر دکھا دیں کہ عید ہدایتیں انسان ہی کے لئے تو ہیں۔ دیکھ لو سارے مستفاد صفات بیک وقت اپنے اپنے درجہ کمال پر آپ کی ذات سے ظاہر ہوئے جتنی ہدایتیں قرآن مجید میں ہیں۔ انکی عملی صورت آپ کے افعال مقدس تھے۔ وہ فو اتم۔ وہ فو کامل کسی دشمن خدا و رسول نے بھی عید زبان سے نہ نکالا کہ آپ قرآن میں کچھ فرماتے ہیں۔ اور کرتے کچھ ہیں۔ جو قول وہ فعل سیدان کا زار اسکی جگہ ہے کہ خوش و غضب اپنے کمال درجہ پر ہوا اور وقت بھی آپ کے رحم و عنو کا درجہ اس سے گھٹا ہوا نہ تھا۔ یمنین خود کیا سائنس اسلام ہو استحقاق است ہوا گلے سے لگایا گیا۔ جو دشمنانے خزانے ٹائے اس پر بھی کفایت شعلہ کفرانہ سب پر ہر ہا یہی سارے صفات جو توجہ میں صرف کیلئے ملے وہ بے جگہ نہ تھے۔ بدراہ نہ تھے۔ اور کئی ہر تری قوت سے بدلاؤ گی۔ دو مستفاد قوتوں کے جوڑنے اس طرح جاری ہو جیسے موج البحرین یلقیان بینہما بفتح کایوفاً (البحرین) خدا اور سمندر چلا دے کہ وہ دونوں سمین ملتے ہیں اور بیچ میں ایک برزخ ہو کہ ایک دوسرے کو ملتے نہیں تیا یہ ہے۔ کمال انسانیت اور یہ ہے شان عبودیت جو آپ سے ظاہر ہوئی۔

اسی کو خدا نے فرمایا و افصد فی مشیتک (لغز ۷۱) اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو کہ ساری قوتیں کمال اعتدال پر ہیں۔

اپنی حفاظت کے لئے خدا نے فطرانہ قوتیں ہیں دین۔ قوت انتقام بھی اور قوت معاف بھی جزاء سنیۃ^{سنۃ} منکھاف عن عقی صلیح خاجہ علیہ السلام کا بدلہ تو اسی درجہ تک برائی ہے۔ ہاں جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کے اجر کا ذمہ دار خدا ہے (شکوہ ۷۱) یہ انتقام کوئی کم درجہ کی بات نہیں۔ بلکہ یہ قوت انتقام کی خوراک دی گئی ہے۔ کیونکہ مسلمان کی تعریف میں خدا نے فرمایا والذین اذا اصابہم البغی اھم ینتھرون مسلمان وہ ہیں کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں بہت سی جگہ معاف کرنا ظاہر اور

بدلا ہی لیسا۔ جب اصلاح ہے۔ خدائی قانون دوسرا گال میں کرنا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ خلاف فطر ہے۔
جیسے ظالم پر پار کرنا کہ خدا بھی تو ظالم کو پارتا نہیں۔ تا عرض انتقام اور غنود دون تو تون کو اپنی اپنی جگہ پر کام
میں لانا سیدنا دوسری ہے۔ یہ تو ظاہری حفاظت ہوئی۔

بطنی حفاظت کی نسبت جو حقیقی اصلاح ہے خدا نے فرمایا۔ یا ایہا الذین امنوا قرآنفسکم و اہلیکم ناداً۔
ایمان والو! اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ (تخصیم علی) یعنی گھر والوں کے لئے
نمونہ بنو تم بنے تو تمہارا گھر بنا۔ تم بڑے تو گھر بڑا۔ اپنی اصلاح کرو کہ جہنم سے بچو۔ اور یہی گھر والوں کو بھی
جہنم سے بچانا ہے۔

جنگ کے وقت بھی جہان بے ہادوی اخلاق کے خلاف ہے۔ مارنے مرنے کو بھی جاؤ اور وقت بھی
اپنی حفاظت اور بچاؤ سے غفلت نہ کرو یا ایہا الذین امنوا خذوا حذرکم یہ مومنو! اپنی حفاظت کا سامان
کر لیا کرو (النساء ۷۱) بمقابلہ بد دشمن اپنی حفاظت ضرور ہے۔ دشمن ظاہر ہو تو پوشیدہ ہو تو اسی اصول
پر شیر کے غار سے سانپ کی بانی سے یا جہان عارضہ فعلی یا طاعون کے زہر تلے کیڑے پھیل جائیں
وہاں رہنے یا وہاں جلنے سے احتراز لازم ہے اسوجہ سے بھی کہ یہ بیماریاں عذاب ہیں اور جہان
خدا نے عذاب بھیجا ہے وہاں سے بغیر دن کو نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ اور اون کے ساتھ مومنوں کو بھی
حضرت نوح علیہ السلام سے کشی نبوتی حضرت لوط علیہ السلام کو شبائش شہر چھوڑ دینے کا حکم دیا کہ پیچھے پھر
وہاں کو نہ گئے نہ ہنیں یہہ قصوں میں ہماری تعلیم ہے کہ اپنی حفاظت کو جیسا کہ اس آیت میں حکم دیا ہے لا تھتوا
بایدیکم الی التھلکۃ اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی بلاؤں کی جگہ میں بغیر قوت مقابہ کے
رہنا یا جاننا شیر کے منہ میں جانا اور اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ انسانی فرض ہے کہ انسان علیاً
الہی کو یعنی اون تو تون کو جہاں کو ملے میں کام میں لائے۔ اور ضایع و برباد نہ کرے۔ اسی لئے رہبانیت
ممنوع ہوئی غلو تون میں بند ہو جانا یا شتر بے ہمار مارے مارے پھر آسان ہے۔ مگر متغادر تو تون کی

پرورش کرنی اور او کو بے جگہ نہ ہونے دینا یہی انسانیت ہے۔ جبکہ انجام حیوانی فطرت سے نامکمل ہے۔ بجائے اسکے کہ نفس کو مارو نفس کا تزکیہ کرو۔ اور بجائے اسکے کہ اک صفت پر قدم راست کرو۔ کہ صفات مجتبر سے اور زندگی مقصود ہی تم کو چاہئے کہ رضائے مولانا قدم راست کرو۔ اور رضائے مولانا ہی اصول اخلاق ہے۔ یعنی عطیات الہی کا صحیح استعمال۔ اور مجہد حاصل ہوتا ہے دوام حضور سے۔ اور دوام حضور خدا کی پاک اور خالص محبت سے۔ اور مجہد محبت حاصل ہوتی ہے پاس حواس اور پاس انفس سے۔ اور پاس حواس اور پاس انفس حاصل ہوتے ہیں۔ ذکر و فکر کے صحیح اترنے سے۔ اور ذکر و فکر کا صحیح انجام پامانا موقوف ہے۔ طلب و انابت کے پیدا ہونے پر ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ۔

مرکز اخلاق یعنی اپنی اصلاح کی آستین جبکہ تصفیہ و تزکیہ نفس کہو۔ قرآن مجید میں مجتبر ہی ہیں قرآن مجید میں تدبر و فکر کہنا کچھ جو کھانگیا یہ بہت کافی ہے۔ المختصر اصول اخلاق کو مد نظر رکھ کر اپنی ان چاروں قوتوں کی نگہداشت رکھو جو اوپر بیان ہوئیں کہ میرا قیود و تقریض میں نہ پڑنے پائیں یہی اپنی اصلاح ہے۔

دو اثر اخلاق

سب سے جلی اور دائرہ محیط اللہ کا حق ہے۔ اور اسی کے ساتھ منک دو دائرے ایمان و عمل کے ہیں چنانچہ تو متاکرین ان تینوں دائروں کو ساتھ ساتھ بیان کہو مگر مزید واضح کے خیال سے میں ان تینوں کو الگ الگ سرخیوں میں بیان کرتا ہوں۔

اللہ کا حق

اللہ کا حق انسان پر یہی ہے کہ اسکی رضائیت کی جائے۔ اور وہ اصول اخلاق یعنی عطیات الہی کا صحیح استعمال اسکی مرضی ہے کہ حقیقی توحید ان تینوں نے دی ہیں۔ ظاہری ہون تو باطنی ہون تو انکو انہیں خدمات میں لگا کر انہیں انراض کے لئے دلی ہیں اور انہیں حدود کے اندر اس نے رسول بھیجا کہ سب سیکھو وہ عقل و فکر و باطن ہیں۔ یہ خدا کا حق انسان پر ہے۔

رسول و کتابت بھی جو کچھ اوس نے سکھایا تو اوس نے تکلیف ملا لیا تو نہیں دی لا یكلف الله نفساً
 الا و سعهما ذہ تکلیف ملا لیا تو دیتا ہی نہیں (الطلاق ۷) اوس نے اور نے کو نہیں لکھا کہ پر نہیں دے
 نہ اندھون کو دیکھنے نہ بہرہون کو سننے لکھا کہ آنکھ کان نہیں دے۔ اور جسکو دیا ہے۔ وہ جواب طلب ہی ہے ان
 السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنده مسئولا آنکھ کان اور دل سب سے پوچھا جائیگا (نبی اسئل عک)
 خدائے انسان کو تو تین دین۔ کمانے کمانے کی بھی نفع حاصل کرنے اور نفع پہنچانے کی بھی عبادت کے لئے
 بھی مسامحت کے لئے بھی ناکردنا نعمہ اللہ اور وشکر و انعمہ اللہ اور کسی نعمتوں کو یاد کرو کہ دن کو تفصیل میں بھی
 اور دن کا شکر کرو کہ وہ انہیں سقا صمدین صرف ہوں جن کے لئے وہ ملی ہیں۔

جو کوئی کسی نعمت سے محروم رہا۔ اوس پر اوسکی تعیل نہ پڑی۔ دیکھو لو اوس نے عقل دی تو عقل کے فرائض طہیر اور
 عقل لے لی تو دیوانہ کو غیر تکلف بھی بنادیا جسکو ہوش نہیں اوس پر کوئی حکم نہیں۔ اور جسکو سب کچھ ہے اوس پر
 سب کچھ ہے۔

انہ کا حق تو کھنے کو ہوا۔ مگر ساری قوتوں سے تم اپنا ہی کام لیتے اور اپنا ہی لگا دیتے بناتے ہوں احسنتم احسنتم
 وان اساتم فلھا اگر پہلانی کی تو بھی اپنی اور برائی کی تو بھی اپنی۔ (نبی اسئل عک)۔

ایمان

اس میں داخل ہے ایمان باللہ ایمان بالوہل۔ ایمان بالکتاب۔ ایمان بالملئکہ۔ ایمان بالیوم الآخرۃ
 قوت خیال و ادراک کی صحیح رفتار ہی سے قوت ایمانہ پیدا ہوتی ہے۔ ایمان بھی گویا اک فطری قوت ہے جس سے
 کوئی انسان خالی نہیں علمائے علم سے عقلائے عقل سے حکمائے فہم و فراست سے جملائے اپنی مجبوریوں سے
 مزدوری کسی کو مسجد مانا اور اسکے آگے گون جھکانی ہے جنگلیوں کو دیکھو۔ انکی فطرت بھی مجبور کرتی ہے کہ وہ
 اپنے غمزہ و مجبوریوں کو محسوس کرے۔ اور اک وجود اعلیٰ کے آگے جس پر اوسکی سمجھ قناعت کرے گون جھکائے
 فطرت مختلف رہوں لوگوں کو بانی اور کسی نہ کسی شکل و صورت میں پریش کر کے رہی۔ تو کسی نے آفتاب و

ستاروں کو پوجا جسکی نے انسان کو حسین کوئی قوت یا حیرت انگیز چیز پانی اوسی کو پوجنے لگے۔ جہنڈے کے شیعہ کو جو انے حرکت دی سمجھے کہ یہ شیعہ کا ہے سچے پہلی ہی منہ ل میں تہکی تو لگے سلاطین اور لیاؤن اور پیر غیروں کو پوجنا حیرانوں کو پوجنے۔ درخت یا پہاڑوں کو پوجنے۔ غرض یہ کہ ایک فطرتی قوت انسان کو رعایت ہوتی ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ قوت ایمانیہ کو بے جگہ ہونے سے روکے اور اپنی جگہ پر صرف کرے بے جگہ ہونا خلق و ماسوا پر ایمان لانا ہے۔ اور جگہ پر صرف ہونا خلق اور خدا پر ایمان لانا ہے۔

یہی قوت ایمانیہ کا اپنی جگہ پر صرف ہونا اور خدا پر ایمان لانا ساری نگیروں کی جڑ ہے۔ اور یہ بدیہی ہے۔ مثلاً اگر کسی کے کان میری باتیں سن رہے ہوں اور آنکھ تماشہ میں ہیں مصروف ہو۔ اور دل کسی کی محبت کا گرفتار ہو اور دماغ کوئی مسئلہ ریاضی کا حل کر رہا ہو تو بتاؤ اس تشنہ احوال میں ادسکا کونسا کام صحیح اور باضراد ہو گا۔ اور وہ کیوں خنجر و طحال نہ سمجھا جائیگا۔ ہر کام کے لئے وہاں صحیح ضروری و لازمی ہے۔ اور اسی کا نام منیت ہے۔ اس لئے اپنے حواس ظاہری اور باطنی اور اپنے اعمال کی منتیوں کو کم کر دو۔ اس کیسوی کا صحیح ہونا ایمان باندہ ہے اور یہی ساری کامیابیوں کی جڑ ہے۔ اس جہان میں بھی۔ اس جہان میں بھی جس طرح خدا کی صفقت قدرت کو مٹا ہر کے ہر جزو میں دخل و تصرف ہے اسی طرح قوت ایمانیہ کو انسان کے ہر عمل میں دخل و تصرف ہے۔

انسان کو یہ کہہ کون بناے کہ قوت ایمانیہ بلکہ ساری قوتیں کس طرح راہ پر لگائی جائیں کہ باضراد ہوں۔ تو خدا کی مہربانی و کرم کہ اس نے اپنی کتاب بھیجی اور اپنے برگزیدہ رسول بھیجے۔ تاکہ کتاب اللہ سے لوگ واقف ہو جائیں کہ قوتیں کس طرح کام میں لگائی جائیں کہ کامیاب ہوں۔ کتاب نے تعلیم دیدی مگر تعلیم بے تربیت باثمر نہیں ہوتی۔ رسول اسی لئے آئے کہ وہ تربت کر دے اور کھاد میں اور تربت کریں۔ تعلیم و تربت سے منہ موڑنے والا جہالت کے گوشے میں نہ گرے تو کیا کرے اس لئے خدا پر ایمان کے ساتھ ساتھ رسول پر توجہ رکھو کی کتاب لائے اور کتاب پر جو رسول لائے اور فرشتے پر جو کتاب لایا ایمان لانا ضرور ہوا۔ مگر دار الحجاز ہی ہوتو اعمال بے جزا کون کر لیا کس نتیجہ کی امید پر اس لئے یوم آخرت پر بھی ایمان لانا ضرور ہوا۔ اگر کتاب اللہ پر ایمان نہ ہو تو عقل و انعام کے پاس کونسی چیز ہوگی جو

بتائے کہ قوت ایمانیا اور تقوا الہیہ اپنی اپنی جگہ پر قائم رہے۔ یا بے جا کہہ کر رہے۔ اسی طرح آخرت پر ایمان نہ تو عقل بدرہا ہو جائے گی صفات حسنہ ذمائم سے بدل جائیں گے۔ تمدن کا قانون درہم برہم ہو جائے گا۔ اور انسانی زندگی اک بے باک حیوانی زندگی ہو جائے گی اس لئے خدا در رسول و کتب و ملائکہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی وجہ نہیں کہ انسان اپنی کل قوتوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی حد پر صرف کرے۔ اور نفس خواہشا پر غلبہ حاصل کر کے خدا کی نعمتوں سے فیض یاب نہ ہو۔

یون قرآن مجید میں آیتیں تو سمجھتی ہیں جن میں خدا در رسول و کتب و ملائکہ و یوم آخرت پانچوں پر ایمان لانا ضرور اور مامور ہے کیونکہ ان سب پر ایمان لانا ایمان باللہ میں گویا داخل ہے۔ مگر ایمان پر دو آیتیں یا دینی کافی ہیں
 ۱۔ لیس البقران تو نوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله والیوم الآخر
 ۲۔ والملتکة والکتاب والنبیین الخ (بقرہ ۲۵۵)

۱۔ یا ایہا الذین امنوا با اللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب بالذی انزل من قبل من یکفر با اللہ وملتکتمو کتبه ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔
 حضرت رسول مہموم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہر عقیدہ اور ہر خیالات کے لوگ تھے۔ کافر تھے، مشرک تھے، تثلیث کے ماننے والے، اہل کتاب تھے، وھرے تھے، بعض خدا کے سوا دیکے منکر بعض رب سوا کے بعض بعض رسولوں کے منکر تھے بعض کتابوں کے منکر بعض یوم آخرت کے منکر۔

خداوند عالم نے وہرے کے مقابلہ میں جو کسی کو نہ مانتے تھے حکم دیا اللہ رسولوں کتابوں ملائکوں اور قیامت پر ایمان لاؤ۔ جیسا کہ مثلاً دو آیتیں اور دیکھیں۔

۱۔ اہل کتاب تثلیث کے ماننے والے خدا کے مشرک تھے انکو فرمایا اھل الکتاب تعالوا لی کلمۃ سوا حیثنا و
 فخذوا اللہ الا انکم اعلمون اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف جس میں ہم تم سے متفق ہیں کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں گے۔

جو آدھ سب پر ایمان رکھتے تھے مگر ماسوا کی عہدیت کرنے لگے تھے۔ یا کسی طرح صرف خدا کے منکر تھے۔ اوکو فرمایا ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (احقاف ۲) جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اور وہ اس پر آخر دم تک جے رہے تو ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ محزون ہوں گے۔ اور بات یہی یہی ہے کہ اس دنیا میں بغیر توحید تسلیم کئے ہوئے خوف و غم سے نجات نہیں۔ وہ تو خدا ہی ہے جس سے جٹنے سے خوف و غم سے نجات ہوتی ہے۔

یہ منکرین خدا کو توحید تبلیغ کی گئی ہے اسکے یہ معنی نہیں کہ صرف خدا ہی کو ماننا کافی ہو گیا اور سب نجات۔ جو خدا و رسول دونوں کے منکر تھے۔ وہ مخاطب ہوئے کہ خدا و رسول دونوں پر ایمان لاؤ۔ انہو لہ الله در مولا سے قرآن مجید مجرا ہوا ہے۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ ان پانچوں میں خدا و رسول ہی پر ایمان لانا کافی ہو گیا۔ اور سب نجات۔ جو منکر رسالت تھے ان کے مقابلہ میں ایمان بالرسول ضرورتِ صحت کے ساتھ بھی ہو گا۔ ہا ایہا الذین امنوا اتقوا الله وامنوا بروسولہ ایمان کے دعوے کرنے والو خدا سے ڈرو اور رسول پر ایمان لاؤ۔ (حدید ۱۰۰)

دہریوں یا تشکیکین کو خدا نے جو توحید کی دعوت دی تو اس سے کچھ لوگ بے خیال کرنے لگے کہ صرف خدا ہی ایمان لانا ضروری اور باعثِ نجات ہے۔ اور رسالت کی غایت بھی یہی ہے کہ رسول توحید ہی کو سنوائے آئے تھے نہ اپنے کو سنوائے۔ مجھے اس خیال والوں کی تردید کرنی ہے۔ اور یہہ دکھانا ہے کہ ایمان کے پانچوں ارکان جو اوپر بیان ہوئے یعنی خدا۔ رسول۔ کتاب۔ ملائکہ۔ اور روزِ آخرت ایمان لانے کے لئے سب کو کچھائی جی خٹانے فرمایا ہے۔ اور الگ الگ بھی۔ الگ الگ بیان کرنے کی دہی وجہ ہے جو بیان ہوئی کہ جو کچھ اسکر دہا و اسکا خطاب و روزِ جہان صرف ایمان بالمشئکہ یا ایمان بالآخرت کو فرمایا تو کیا اسکے یہ معنی ہوں گے کہ توحید و رسالت کی ضرورت نہیں۔ ان پانچوں میں سے کسی ایک پر ایمان لانا کافی ہے۔ رسول تو اپنے کو سنوائے نہیں آئے کو خدا تو رسول کو سنوارا ہے۔ کہ بے اسکے وہ اپنے کو کبیر نہ سنوائے۔ اسلئے ایمان بالرسالت کو کس طرح خدا فرمایا ہے۔ کہ کسی ایک رسول کا منکر حقیقی کافر ہے۔ ان الذین لیکفرن بالله درسلہ ویدن ان ینفروا بین ان

ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویبدین ان یتخذوا بینک سبیلاً اولئک ہم الکفرון حقاً —
جو خدا اور اسکے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو ماننے اور بعض کو نہیں۔ اور وہ کفر و ایمان
کے بین ہیں اک راہ نکال لینی چاہتے ہیں تو یقیناً ایسے ہی لوگ کافر ہیں (مائیدہ ۵) قانون خداوندی ایک
اسلام ہے۔ اس لئے کسی ایک رسول کا سنکر قانون الہی کا سنکر ہو گا۔ اور وہ باغی و کشر سمجھا جائیگا۔

یہ خدا فی حق ہے۔ کہ خدا اور اسکے سارے رسولوں پر بلا تفرق ایمان لاؤ اور قوت ایمانیہ کو صحیح راہ پر چلاؤ۔
اسی طرح بیان بالکتاب سے قرآن مجید پر اسوہ ہے۔ مثلاً ایک آیت کافی ہو گی۔ خدا نے قرآن کی نسبت فرمایا
انما انا نزلت مصادقاً لما معکم، لاکونوا اول کا ذریعہ قرآن پر ایمان لاؤ جو کتاب مابقی کا مصدق ہے لہذا
سب سے پہلے تمہیں اوسکے کافر نہ بنو (البقرہ ۲) صرف قرآن کے سنکر خدا نے کافر نہ کیا۔

آخرت پر ایمان نہ ہو تو کتاب اللہ پر عمل ہی نہ ہو یہ تو ایمان کی کڑیاں ہیں۔ ساری برائیوں کی جڑ تو آخرت پر ایمان
نہیں لانا ہے۔ ان الذین لایؤمنون بالآخرة مثل السوء بری بری باتیں تو انہیں کے مناسب حال
ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لائے (تغزل) ان الذین لایؤمنون بالآخرة عن الصراط لئلا یكون۔ جو آخرت پر
ایمان نہیں لاتے وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں (مومنون ۷) صراط مستقیم تو اسلام ہی کو کہتے ہیں
اور اسلام سے ہٹنے کے معنی کفر کے ہوئے۔ یا غلامت کے نماذا بعد الحق الا الضلال۔ خدا نے فرمایا
من الناس من یقول اماناً باللہ و بالیوم الآخرہ و لہم عہدین بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور روز
آخرت پر ایمان لائے مگر وہ مومن نہیں۔ خدا کے ساتھ آخرت پر ایمان لانا بھی کافی نہیں غرض پانچوں پر
ایمان لانا ضرور ہے۔ اور یہی قرآن میں ماسور ہے۔ ورنہ۔ لؤمنون ببعض الکتاب و نکفون ببعض۔

عمل

اسمین داخل ہیں اعمال ظاہری اور باطنی دونوں ہی۔ جسم تو جاسے سکونت ہے۔ اور روح اس میں مقیم اس لئے
اصل باطنی اعمال ہیں۔ اور ظاہری اسی درجہ پر جس درجہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔

ماسوی اللہ کا حق

دوسرا اور چلی ماسوی اللہ کا حق ہے اور اس کے ساتھ مذکور سے حقوق انسان اور حقوق ماسواے انسان کے ہیں ان کو بھی ان الگ الگ بیان کر دینگے۔

جتنی قومیں اور نعمتیں خدا نے مخلوق پر دی ہیں۔ ان کے کچھ تعلقات تو دینی ہیں اللہ میں۔ اور کچھ تعلقات مبنی ہیں غیر اللہ میں۔ اللہ اور غیر اللہ سے میری مراد تشریبہ و ظہور سے ہے۔ تعلقات مبنی ہیں اللہ کو سینے بیان کیا۔ اب تعلقات مبنی ہیں غیر اللہ بیان کرنا ہے۔ جس طرح تشریبہ کا حق سب پر ظہور کا بھی حق ہے۔ اگرچہ تشریبہ ظہور کو محدود ہے۔ مجھے کیفیات حقیقت بیان کرنا جایز نہیں۔ چونکہ یہ روش شریعت کے جو عین طریقت و حقیقت ہے خلاف ہے۔ شریعت کو بیان کیفیات سے احتراز ہے۔ یہ مینے صرف ماسواے اللہ کی شریعت کو ہی کہا اس اصطلاح سے میری غرض کیا ہے۔

الحقہ جس عالم میں خدا نے ہکو پیدا کیا تو ہمارے تعلقات بھی اس کے ساتھ وابستہ کر دیئے۔ اور ان کی مناسبت سے قومیں بھی دین بس بقئے تعلقات جس کے ساتھ ہمارے ہیں اتنے اس کے حقوق ہم پر ہیں اور جب قومیں ان خدمات کے لئے ملی ہیں۔ تو خدا کی مرضی صاف کہل گئی کہ وہ حقوق اس کے جائیں۔

جتنی قومیں اور نعمتیں خدا نے ہم کو عنایت کیں۔ ان میں سے بعض کو کام میں لانے کے لئے ہم دوسروں کے محتاج نہیں ہیں چلی اور کو مغیرین میں بند ہو کر بھی ہم ان قوموں کو کام میں لاسکتے ہیں ان کو کام میں لانا اللہ کا حق ہے جبکہ ان پر ہکا۔ اور بعض قوموں اور نعمتوں کو کام میں لانے کے لئے ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ اگرچہ وہ بھی اللہ ہی کا حق ہے۔ کیونکہ حق اللہ کا اور ہر سب کو محیط ہے۔ مگر چونکہ ان کی ادائیگی میں ہم دوسروں کے محتاج ہیں اس لئے اس کو ماسواے اللہ کا حق میں کہتا ہوں۔ مثلاً حقوق انسان اور حقوق ماسواے انسان ان حقوق کی ادائیگی میں ہکو ان کی طرف توجہ کرنا ہے۔

حقوق انسان

اصول اخلاق اور اوسکے چارون ارکان کو اچھی طرح دہیان میں رکھو اوسکے ساتھ حقوق پر توجہ کرو جو تم پر اوسى خدا کی طرف سے ہیں جس نے تمہیں دو تین درجہ تین ہی ہیں۔

حقوق انسان میں داخل ہیں۔ اولاً والدین پہر اقربا یعنی اولاد زن و شو۔ بہائی بہن۔ بہر قراہت۔ قرابت داسے ہمسائے۔ غیر قرابت داسے ہمسائے ہمنشین۔ تھانے بساکٹیں۔ ساڈر ملوک۔ ساڈر سنگدست جو سوال نہ کریں بصیبت نہ دے۔ حقوق قوم حقوق عامہ عباد۔

خدا نے جبکہ جتنا تہریب تم سے کیا ہے اوس کا اوسى درجہ تم پر حق ہے۔ الا قراب فال اقرب۔

اقربا میں اولاد۔ زن و شو۔ اور بہائی بہن کو اس لئے میں نے داخل کیا ہے کہ خدا نے ترکہ اقربا کو دلا یا ہے وہ یہی ہیں جبکہ خدا نے قطعاً وارث بنایا ہے۔ اقربا کو ان کا ترجمہ مٹنے اقربا کیا۔ اور دوسرے قرابت کو خدا نے اولوالقرنی فرمایا۔ اسلئے اوس کا ترجمہ میں نے قرابت مند کیا۔

سرخ تو اتنی بڑی اب اگر ہر ایک حقدار کے حق مفصل بیان کون۔ کہ کیوں انکے حقوق قائم کئے گئے اور ہر کے حدود کیا کیا ہیں تو اسکی گنجائش اس کتاب میں تو نہیں اس لئے محض اخصار کے ساتھ کچھ کچھ بیان کر دینگا۔ کیونکہ کتاب عجیب ہوتی جا رہی ہے۔ اور ابھی ریاضات و محابرات باقی ہی ہیں۔

حقوق والدین۔ خدا فرماتا ہے و تقضی ربتہ ان لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما بیلغ عند الکبر اھدھا او کلہما فارتقل بھما ای ولا تنھما وقل لھما قولاً کریماً و اخفض لھما جاح المذل من الھما وقل رب ارحمھما کما ربینى صغیراً و ربکم اعلم بھما فی نفوسکم ان نکونوا صالحین فانہ کان للابلیں عذرا و نبی ہوا خدا نے قطعی حکم کیا کہ خدا کے سو کسی کی پرستش نہ کرو۔ اور والدین کے ساتھ یحسان و نیکی پیش آؤ۔ اگر والدین میں سے کوئی تمہارے سامنے بڑھے ہو جائیں تو انکے آگے ٹک نہ کرو۔ اون کو جبراً کو تک نہیں اور

فصل عیشیہم ان تولیم ان نفسدانی الارض ونقططوا احاطا کجھ بعد نہیں کہ اگر تم صاحب حکومت بن جاؤ تو
 لگو دنیا میں فساد کرنے اور قطع قربت کرنے (عجلہ ۳) جو کہا گیا تھا وہ ہو کر رہا جو صاحب حکومت بنے
 اور ہونے پہلے صلہ رحم کو بیچ کر لیا تو حین سے سلطنت کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی شان میں دشمن
 فرمایا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم انہی اصمادھم۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے پھر
 بھرا بنا دیا ہے اور اندام بنا دیا ہے۔ (محمد ۳)

قطع صلہ رحمی کا تو بہت استنار کہ وہ ملعون ہوا مگر اسکے نافرمان ہوئے بھی تو مسلمان ہی بیٹے بیٹیوں کو
 مان باپ کو بہائی بہائی کو اور زن دشو کو۔ یا تو جیڑی میں تمسک پر اتر کر کرتے۔ یا تنہا سے میں اطلاع
 لکھواتے۔ یا وکلا کے افس میں عرضی دعویٰ درست کرتے یا محتاروں کے بہان بہوٹ کو وہ تعلیم کرتے
 یا حج کے اجلاس پر پاؤ گے یا اور مختلف عزراؤں سے ایک دوسرے کی فکریں لگے ہوئے صلہ رحم ٹوٹ
 گیا خون قربت سفید ہو گیا۔ والدین اور بیٹے۔ بہائی اور بہائی۔ شوہر اور بیوی اور عدالت اور کچہری سفید
 اور جھوٹ۔ ایک دوسرے کا اس درجہ بدخواہ زمین کیوں نہیں بہوٹ جاتی آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا
 ایسے حال میں مسلمان جس حال کو نہ پہنچیں وہ تہوڑا ہے۔ اسے لوگو! جس کشتی پر سوار ہو اس کشتی کی خبر
 کشتی ڈوبی تو دریا اور دریا کے تکر بہاری حکومت تمہاری دولت و ثروت۔ اور تمہاری حکام مزی اور بے
 وقعت خلعت و خطاب سے نہ ڈرنیکے تمہاری تعلیم کے فسادے دریا پر دھو جائینگے۔ اور تمہارا نشان و
 مٹ جا لگا ہوش کرو عدلے فرمایا الذین یصلون اہل اللہ بہ ان یصل ذی عقل وہ ہیں جو صلہ رحم کو جوڑتے
 ہیں جسکے جوڑنے کا عدلے حکم دیا ہے (رعد ۳) جو صلہ رحم توڑتے ہیں جسکے جوڑنے کا عدلے
 حکم دیا ہے۔ اور دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں تو یہی ہیں جن پر خدا کی لعنت ہے اور ان کے لئے برا گھر ہے۔
 دیقطنون ما اہل اللہ بہ ان یصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنة کلمہ صبر اللہ
 قطع رحم دنیا میں فساد پھیلاتا ہے۔ اور قطع رحم کرنے والے ملعون ہیں۔ کہاں ہیں ذمی ذمی باقوں پر

اور تیسرے مسکین۔ قرابت والے بڑوسی اور غیر قرابت والے بڑوسی سترہ تین۔ اور مسافر اور ملوک سب کے ساتھ باحسان و سلوک پیش آؤ۔ بے شک اللہ اترائے دالون اور پرائی مارنے والون کو جو آپ بھی نکل کرین۔ اور دوسروں کو بھی نکل کی ہدایت کریں۔ اور انضال الہیہ جو انکو ملے ہیں انکو چھپائیں پسند نہیں کرتا اور کفران نعمت کر لے۔ دالون کے لئے عذاب دردناک مہیا کیا ہے۔ (نساء ۷۷) سب کے ساتھ باحسان پیش آنا اور نکل نہ کرنا یعنی بے سلوک پیش آنا اور انضال الہیہ جو انکو ملے ہیں انکو چھپانا۔ اور انکو کام میں لانے سے دریغ نہ کرنا۔ خدا کا فرض کردہ ہے۔ اور اسکا فرمان ایک طرح کا کافر ہے۔ کافر نعمت جبکہ لئے عذاب دردناک ہے۔

بقرہ کے بانیسویں رکوع میں لیس البتہ کی آیت۔ اے مومن پچھلے نبیوں کے حقوق کی فہرست دی گئی ہے۔ وہ قرآن مجید میں دیکھ لو مجھے اختصار مقصود ہے۔ آؤ اس آیت میں دو باتیں یاد ہیں۔ عا ایک تو یہ کہ ان اہل حقوق میں جو مال خرچ کر دو۔ وہ بلا واسطہ عذر بنفسی علی حبہ مہر ناجا ہے۔ خدا کی محبت برضا میں عا دوسرے اس آیت میں وفی المقاتل ایک اہل حق زیادہ ہے یعنی سببیت زدوں کو سببیت سے چھوڑنا۔

خدا نے فرمایا وفی الماحم حق للسا والمحدون کے مال میں سائل کا اور ایسے تنگ دست کا جو سوال کرے حق ہے (الذاریت) حقوق یتیم کی نسبت خدا فرماتا ہے یسئلونہ عن البقی قلی اصلاح لھم خبر ان تخالطہم فاخلو انکم واللہ یعلم المقصد من المصلح یتیم کے برحقین تم سے لوگ پوچھتے ہیں تو انہیں تم سمجھا دو کہ اصلاح کرنا ان کے لئے معتبر ہے۔ اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کے رہو تو یہ تمہارے بہائی ہیں۔ اور اللہ نگارنے والے اور سنوارنے والے کو خوب جانتا ہے۔ (بقرة ۲۷۷) اصلاح بہت وسیع اور بہت عام لفظ ہے۔ یتیموں کی تعلیم و تربیت ان کے قوسے کی شغلگاری ان کے جان و مال اور ان کے اخلاق والہو اسب کی نگہداشت لفظ اصلاح میں داخل ہے بلکہ کوئی پہلائی ہے۔ جو اس لفظ میں

داخل نہیں۔ مگر افسوس ہے کہ اہل قوم نے اصلاح کے معنی حجامت کے سمجھ لیا ہے۔ اور یتیموں کا مال
 ہضم کرنا ہوشیاری سمجھی گئی ہے۔ واصلات سمجھا دینے کو نظر کر لیا اور سب ہضم مگر یہ ہضم ہوشیاری نہیں
 ان الدین یا کلون اموال البقی ظلماً انما یا کلون بطوفم ناراد سیصلون لعیلہ جو لوگ یتیم کا مال روکا کہاتے ہیں
 وہ آگ ہی کہاتے ہیں اور وہ جہنم جانتے گئے اس لئے لا تقربوا الالبقی الا بالفقہی جن مال یتیم کے
 نزدیک نہ جاؤ گے بہت استحقاق انہیں ہے اصول اخلاق کی نگہداشت بہو لو نہیں اگر خداوند عالم ہمارے
 قسم کے قوسے اور قدرتین عطیات اور نعمتیں عنایت ہی نہ کرتا کہ ان حقوق کو ادا کر سکیں۔ تو یہ حقوق ہمارے
 دماغی نہ کرتا اور جب اس نے ہر طرح کی قوتوں اور نعمتوں سے مالا مال کر لیا ہے۔ تو اتنے سارے
 حقوق بھی کیا ادائیگی کے لئے ہر کہہ نہیں سکتے ہیں ہمارے ذمہ لگا دیتے ہیں۔

میں نے دن و شو کو آپس میں قرابت میں داخل کر کے اقربا میں داخل کیا ہے۔ چونکہ خدا نے وراثت
 میں ایسا ہی کیا ہے۔ اور اقربا کے حقوق بیان ہو چکے۔ مگر جو دن و شو میں قرابت نہیں مگر خدائی قرابت
 ہے۔ خدائی قائم کرو جبکہ اقتصادے فطری نے جوڑا ہے۔ وہ کسی طرح کسی قرابت سے کمزور نہیں چونکہ
 اس قرابت کے حقوق کمزور ہو گئے اور افراد و تفریط کے درجہ پر پہنچ گئے ہیں اسلئے خصوصیت کے
 ساتھ مجھے ان حقوق کی نسبت کچھ بیان کرنا ضروری ہے۔

خدا نے فرمایا من آیتہ ان خلقکم من انفسکم اذ ارجا لتسکونوا لہما جعل بینکم ذکوة ورحمة خدا کی شانیں
 میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس سے جوڑا پیدا کیا ہے۔ تاکہ تم دوست
 سکین کی حامل کرو اور تم دونوں میں محبت و ہر بانی دال دی (مادوم ۳۱) اقتصادے فطری اور
 نعمانے فطری کو بیان کر دیا تو محبت و ہر بانی اور سکون دلی کے جو حقوق ہوں وہ برقرار ان قوتوں
 اور نعمتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہلانی اور خوبی سے صرف کرتے رہو۔

اس میں شک نہیں کہ اندوے بد عیادت بھی مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑا ہے درحال علیہن ذکوة

لگرا سکے یہ معنی نہیں کہ مرد و سجدہ کئے جائیں یا پرستش کئے جائیں مستحق ہو کہ جو کہ حقوق میں مساوات ہے وطن مثل الذی علیہن المعروف جو حقوق عورتوں پر ہیں ویسے ہی حقوق عورتوں کے ہیں کہ ہیں ایک کو ترجیح ہے تو کہ ہیں دوسرے کو کمانا کجانا اور بیرونی کل انتظام مردوں کے متعلق۔ اور پرورش اولاد۔ خانہ داری اور اندرونی کل نظم عورتوں کے متعلق یوں تقسیم حقوق میں مساوات قائم کی گئی ہے۔ اسی لئے خدا حکم دیا عاشر و دھن بالمعروف عورتوں کے ساتھ بحسن سلوک معاشرت کرو۔ اور اصول اخلاق کو باہنہ سے جانے نہ دو نہ اس کے ارکان کو بے راہ ہونے دو۔

مگر فطرت تو نیز نگ ہے۔ عورتیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں۔ اور بد صورت بھی۔ آنکھیں ہیں کہ قطر ناخوبصورتی پر مائل۔ پھر بد صورت عورتوں کے ساتھ بحسن سلوک معاشرت کیونکر ہو۔ اور یہ بے قصور مخلوق جس کے اعتقاد سے باہر ہے کہ اپنے کو خوبصورت بنائے وہ کیا کرے۔ تو خدا نے اس کا بھی خیال کیا اور فرمایا خان کو ہتھوڑن فسیان تکھڑا شئنا و جعل اللہ فیہ خیرا کثیرا و اگر وہ کہیں بد صورت معلوم ہو تو بہت الجاسا کہ تنگو ایک چیز بڑی معلوم ہو اور خالنے اس میں بھی تیری بہنا سیان رکھی ہوں (سناء ۷۷) ضرورت ہے کہ اس آیت کو میں ذرا پھر چھا دوں۔

میں نے اکثر ذکر کیا بھی ہے اور سنایا بھی کہ جو لوگ بدظن ہیں اکثر انکی بیبیان خوبصورت ہیں۔ اور چونیک حلق میں اکثر انکی بیبیان بد صورت۔ آخر اسکی وجہ کیا۔ غور کرنے سے سمجھ میں بھی آیا۔ جو خدا نے اس آیت میں فرمایا جعل اللہ فیہ خیرا کثیرا یعنی حسن سیرت حسن صورت ناپا مار ہے۔ اور حسن سیرت پادار ہے بچے ظاہر پر چلتے ہیں اور عقل والے باطن پر حسن صورت۔ اور حسن سیرت دونوں ہو۔ یہ ناممکن۔ آدمی بہرہ صفت موصوف نہیں ہو سکتا بے عیب ذات خدا ہی کی۔ دوسرے تقسیم عطیات کی عجیبان ہے۔ بظاہر ترانا فقرہ کہ اول نظر آئے اور حقیقت میں تقسیم مساوی۔ مثلاً دولت بڑی نعمت ہے تو بے فکری اور صحت اس سے کم نہیں۔ ایک کو دولت سننا بنایا تو اسے تعلقات اور لوگ کا سعدن بھی بنایا اسکی احتیاج

بھی بڑا ہادی۔ دوسرے کو غریب بنایا تو اس کے تعلقات بھی اسی درجہ کم کر دئے۔ اور صحت و بیفکری سے
 اسے مطمئن بھی کیا بغرض جو ہے وہ اپنے اک حال میں بہت ہے۔ سب مساوی خوش ہو لیتے ہیں اور
 سب مساوی غم کر لیتے ہیں بس اسی طرح سمجھنا چاہیے جس صورت دل میں۔ زخم اور زخموں میں نشتر کا
 کام کرتا ہے۔ اور حسن سیرت دل کے زخموں کو بے نشتر اچھا کرتا ہے۔ صورت کا حسن جب ڈھلا تو صورت
 پر ستون نے تاک جہانک شروع کی اور حسن سیرت تو برہم تھا ہی جاتا ہے۔ اس لئے ایسی عورتیں اپنے
 شوہروں کو مار کھتی ہیں اور بچکے نہیں دیتیں۔

حقوق قوم و لقد ارسلنا موسیٰ بالنبی ان اخرج قومك من الطلث الی النور ذكروهم یا ام الله (ابراہیم علیہ السلام)
 یہم نے موسیٰ کو کتاب دیکھو بھیا اور کھا کر اپنی قوم کو طلعت سے نڈ کے طرف نکالو۔ اور انکو اللہ کے ایام
 یا دولاؤ۔ کہ ایام اللہ کن کن غیر قون سے گزرتے ہیں۔ یہہ قومی حق ہے کہ قوم کو طلعت سے نڈ کے طرف
 نکالو۔ اور انکو واقعات عالم سے عبرت دلاتے رہو۔ وعظ و نصیحت اور ہدایت کی قوت اسی لئے دی
 گئی ہے۔

اپنی ہی قوم سے محبت و مروت نہ ترنا اور غیر قوموں سے محبت و مروت نہ ترنا۔ بلکہ محبت کی جگہ ان کے
 ساتھ نیکی اور عدل و انصاف کا برتاؤ کرنا یہ قومی حق ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لا
 تتخذوا الکفرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اتريدون ان تجعلوا الله علیکم سلطانا مبینا سلما و!
 مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے اوپر خدا کا صریح الزام لیا چاہتے ہو۔ (مسلم علیہ السلام)
 خدا نے مسلمانوں سے محبت کرنے اور کافروں سے محبت نہ کر نیکی ہدایت فرمائی۔ مگر کافروں کے ساتھ
 عدل و انصاف کو منع نہیں کیا۔ خدا کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں کے ساتھ لڑائی جہاد سے میں اپنے
 صفات کہو یا کرو۔ ان کے ساتھ بھی تمہیں بہادری اور انصاف کرنا چاہیے وہ فرماتا ہے لا یفککم الله
 عن الذین لم یقتلوا فی الدین ولم ینجھوا کفر من دیکر ان یتبرہم و تقسطوا الیہم ان الله یحب المقسطین

جو لوگ تم سے دین کے بارے میں نہ لڑے اور تم کو گھروں سے نہ نکالا تو خدا تم کو اس سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ پہلا ہی کرو۔ اور ان کے حق میں انصاف کرو۔ خدا تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ أَخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوْحِدُوهُمْ مِنْ يَتَوَلَّوْا فَلْيَتَوَلَّوْا اللَّهُمَّ الظُّلُمَاتُ﴾ ان جو تم سے دین کے بارے میں لڑے جنہوں نے تم کو عداوت کیا۔ یا عداوت کی پروا کی تو خدا تم کو منع کرتا ہے کہ تم انہیں دوست رکھو جو ان کو دوست رکھتے گا وہ ظالم ہے۔ ﴿يَتَوَلَّوْا﴾ بظاہر وہ کیسے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یقین اور کافروں کی نسبت ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا تھا۔ اور مظالم کئے تھے۔ ایسا سارے ہی احکام کے مخالف و سواقت کے مسلمان ہیں۔ مگر حکم ظلمی ہے جو کل تھا وہ آج ہے۔ ان دونوں امتوں کا مطلب اسی قدر ہے کہ جو تم سے لڑے یا جنہوں نے تم پر مظالم کئے ان کے ساتھ تمہاری دوستی ممنوع کی گئی اور جو نہ لڑے اور نہ مظالم کئے ان کے ساتھ عدل و انصاف اور پہلا ہی کرنی ممنوع نہیں۔ مگر ان کے ساتھ بھی محبت کرنا گوارا نہیں کیا کیونکہ محبت جو قویٰ حق ہے۔ اس کو بے جگہ صرف کرنا ہو گا۔

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ إِنَّ كِتَابَ فَلْيَتَوَلَّوْا لَإِسْلَامًا يُدْهِنُهُمْ﴾ جو لوگ، خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کو نہ پاؤ گے کہ وہ مخالفین خدا و رسول کو دوست رکھیں۔ گو وہ ان کے باپ بیٹے بھائی اور اقربان ہی کیوں نہ ہوں یہی لوگ ہیں جن کے دل میں خدا نے اسلام لکھ دیا ہے۔ اور فیضانِ غیبی سے ان کی تائید کی ہے ﴿مُحَادَّةً﴾ کسی صاف اور صریح آیت ہے غرض محبت و دوستی یہ قویٰ حق ہے۔ مخالفین خدا و رسول کے حصہ دار نہیں ہو سکتے۔

اگر تم یہ سمجھو کہ تم ان سے مل جاؤ گے تو وہ مخالف نہ رہیں گے۔ تو سمجھ لو ان شیعوں کو کہ انکم اعداؤ و بیٹھو! الیکم الیدیم والسنتھم بالسوء و دواؤ نکفونہ اگر کفار تم کو پالیں تو تمہارا دشمن بن جائیں اور تم پر پرائی کے ساتھ

دست دراز یان۔ اور زبانیان کر نے لگیں۔ اور چاہتے لگیں کہ تم کافر ہو جاؤ (مختصہ علی)
 اگر تم اس خیال سے ادن سے محبت کرو کہ تم او کو راضی کرو گے تو یاد رکھو۔ دن تو ضعیف عنث الیہو ولا
 سختی ملتم یہود یون یا نصارے تم سے ہرگز راضی نہیں گے جب تک کہ تم او کی ملت میں نہ آ جاؤ۔
 (بقرة عشا) عدل والصفات میں تو اپنے پرائے سب مساوی۔ مگر محبت و مروت تو قومی حق ہے۔
 اسے بے جگہ محبت ہر کسی سے ہونا فطرت میں بھی نہیں محبت کا بازار مختلف جنسوں کا نہیں محبت
 کے لئے وحدت خیالی اور یک جمعی ضروری ہے۔ دینی دشمن کے ساتھ محبت تو جھوٹ ہے۔ اور
 کو پیار کرنا فطرت کے خلاف۔ خلاق فطرت نے دشمن کے پیار کرنا تو کہاں حکم دیا ہے۔ وہ خود بھی دشمن
 خدا و رسول کو پیار نہیں کرتا۔ ایسی محبت تو فناء ہے۔ اور منافقوں کی شان میں خدا نے فرمایا بشر
 المنافقین بان لھم عذابا الیہا الذین یختذون الکفرین اولیاء من دون المؤمنین منافقون کو عذاب
 دردناک کی بشارت دو۔ منافقین وہ ہیں جو یمنون کو چہرے کافروں کو دوست رکھتے ہیں۔

یا ایھا الذین امنوا لا تتخذوا الکفرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلینس من اللہ فی شئہ الا
 یتقونہم تقیہ ایمان والو یمنون کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا
 کوئی نہیں۔ مگر اس صراحت میں کہ تم اسے شر سے بچنا چاہو (الی عمران ع۳) مطلب ہے محبت کے
 برتاؤ سے کیونکہ شر سے بچنے کے لئے محبت کے برتاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ ولی محبت کی۔ اس کے
 بعد ہی خدا نے فرمایا و یجذبک اللہ ففسہ۔ اللہ اپنی ذات سے تلو ڈراتا ہے۔ تو اور دن سے نہ ڈو
 کہ گوا اپنے وہی نقصان کے خوف سے قوم کو کفر کرنے اور اغیار کی الفت کا دم بہرے ایسا کر دے گا
 تو تم کو خدا سے کوئی واسطہ نہیں اور ایسا کرنا قومی شیرازہ کو کبھی و گیا۔ اور اغیار کے اطوار و خصائل
 مذموم سبھی تم کو بھلے معلوم ہونے لگتے اور دونوں میں جہد اور رہزنیوں کے لئے سیکڑوں رخنے
 پڑ جائیں گے شہداء اکبر نے یہی کانٹا تو بیا۔ اور روحانی اسلام کو نفسانی اسلام بنا کر رسوائی اور بدعتی

اسلام بنا دیا اس نے اخوت اسلامی کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ مسلمانوں میں اس وقت سے تباہی شروع ہوئی۔
 خدا نے ترقی اور غلبہ قومی کا اصول بتایا تھا وہن بیتول اللہ ورسولہ والذین امنوا فان حزب اللہ ہم الغالبون
 جو خدا و رسول اور مومنوں کو دوست رکھے گا۔ تو وہ اللہ کی جماعت میں ہو گا۔ اور اللہ ہی کی جماعت
 غالب ہو گی۔ یہ پہل ہے محبت کو اصول اخلاق پر بستے کا جب محبت بے جگہ صرف ہوئی تو اس کا
 نتیجہ آج مسلمان بھگت رہے ہیں کہ ان کا تمدن بگڑ گیا۔ شادی وغنی کی تباہ کن رسموں نے تباہ کر
 چھوڑا۔ سب رسومات اُسے اغیار سے اور اسی غلط محبت کی بدولت جیسے آج بھی یورپ کی تباہ کن
 سوشلسٹک اور تباہی پر تباہی کا سامان ہے۔

یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء
 واتقوا اللہ ان کنتم یومنین یومنون ابن لوگون نے معاصی دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے۔ اگلے اہل کتاب
 ہوں یا کفار اور کو دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرو۔ اگر تم کو ایمان ہے (مائدہ ۷۹) ہمتیڑی امتیں
 ہیں۔ کہاں تک دمی جانیں بغرض محبت اکٹیش بہانمت ہے اور یہ خدا و رسول اور قوم کا حق ہے
 اسکو بے جگہ نہ کرو یہ خدا کی رضا اور اخلاق کے خلاف ہو گا۔

من تشبه بقوم فهو منهم صحیح حدیث ہنوی بھی۔ اس پر قوم بہت جھگڑا کرے۔ مگر خدا کی اس
 آیت کا کیا جواب ہے۔ اوس نے فرمایا یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا الیہود والمضاد اولیاء بعضہم
 اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فاند منہم۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین فقتر الذین فی قلوبہم مرض
 یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا داثوہ فغسی اللہ ان یاتی بالفتح واہر من غلہ فہم
 علیٰ ہا اسہا فی انفسہم نہنیں سوسنویہود اور نصارے کو دوست نہ بناؤ۔ وہ تو آپس میں ایک دوسرے
 کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنا لے گا۔ وہ انہیں میں کا ایک ہے
 (المرء من احب) بے شک اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا جن دنوں میں مرض نفاق ہے۔

صلح کرانے کے کمزور پر ایک ردہ اور رکھ دیا۔ اور چوٹی کو اسی سے دلیرانہ مدد بھی کی۔ کچھ یون میں اسکے منت سے تماشے روز جاکر دیکھ لو یہ مسلمان آپس میں خدائی رشتہ کے پہائی میں۔ اور یہ بھی ایسا ساتھ کے سلوک میں چونکہ خدائی رضا کے خلاف۔ اصول اخلاق توڑ دیا گیا۔ تو یہ آپس میں جھگڑا سے بھی سمیت بھی ہار بیٹھے اور اونکی ہوا بھی ادا کھ گئی۔ خدا کی مسجد کو جھگڑا کر کوئی فرقہ اپنی مسجد بنا لئے آئیں با بکھر اور رفع یدین کی تکرار پر آج جوتی پیرا کرلو۔ خلافت نبوت تیرہ سو برسوں کے بعد کسی کو دور علم اور تابوت کی منبت آج خون خرابہ کرلو۔ مگر کل خدا کے حضور میں یہہ استین اپنا خون بہا ضرور دیکر رہیں گی۔ اور نہ دینے پر جس درام جلیل ضرور جھیلنا پڑے گا۔ اس میں نئی شیعہ۔ اہل حدیث کوئی ہوں۔ اس میں شاخین مجتہدین یا علماء اہل حدیث کوئی ہوں۔ ان جھگڑوں میں حسب مسلمانوں کی ہوا ادا کھ چکی تو مخالفت ہو امین کشتی بارنگے تو کیونکر کہا گیا تھا کہ اتفاق قومی میں تکلیف ہو پختہ ہو کر دیکھا۔ تو اس اپنے ادا بار پر صبر کرنا پڑا۔

صرف اتفاق قومی کو کہا نہ گیا تھا۔ بلکہ حکم تھا۔ (اخفص جناحک للعیضین) مسلمانوں کے لئے اپنے باؤں کو جھکائے رہو۔ (حجر ۷) اسکے یہہ معنی نہیں کہ مسلمانوں کو دیکھ کر ٹیٹ جاؤ۔ اسکے معنی یہی تھے کہ جتنی نعمتیں اور قومیں خدا نے تمہیں دیں جو اس دنیا میں گذران کے لئے مقررہ ملازما کے ہیں۔ جنکے بل بوتے پر تم اڑتے ہو وہ قومی خدمات میں صرف کرو۔ وہ سارے صفات جو محبت کے اقتضا سے ہیں۔ ان سارے حقوق میں جو برادرانہ اور قومی اقتضا سے ہیں صرف کئے جائیں۔ اب آخر میں قوم کے مفہوم کو جو مختلف فیہ ہو رہا ہے۔ صاف کر دینا چاہتا ہوں بعض مسلمانوں نے یہ جو کہ اور غلطی میں پڑ کر قوم کے معنی اک ملک کے باشندوں کے سمجھا ہے۔ اور منطق یہہ نام کی ہے کہ ہندوستان کے باشندے ہندو ہیں اور ہم ہندوستان کے باشندے ہیں۔ تو یہ بھی متبذین اذ کو ہندو ہو نامبارک۔ مگر وہ زبان اور ادب نہ جاننے کے سبب ہندو ہوئے ہیں یہ ہندی یا

ہندوستانی جو نا اور ہے اور ہندو جو نا اور ہے۔ اصطلاحاً ہندو بمقابلہ انگلش نہیں ہے۔ بمقابلہ عیسائی ہے جیسے انڈین یعنی ہندوستانی بمقابلہ محمد بن نہیں ہے۔ انڈین کے معنی ہندو کے نہیں ہندوستانی کے ہیں۔ پوہ میں سکے معنی عیسائی کے نہیں بلکہ باشندہ یورپ کے ہیں مسلمان متہدی یا ہندوستانی ہیں۔ گروہ ہندو نہیں ہیں۔ ہندو مسلمان اصطلاحاً دو مذہب کے پیروں کو بولا جاتا ہے۔ خدا نے قوم کی تقسیم مذہب پر کی ہے حقیقی زمین ہومین وہ اپنے پیروں کے نام کے ساتھ منسوب ہوتی رہیں۔ اب لوگوں نے قوم کی تقسیم ملک پر کرنا چاہی ہے۔ مگر یہ بولنے ہی کا ہے۔ مثلاً تہا تو ترکوں کے ساتھ جو سلوک ہوا کیا دہڑانا تہا تو کوئی ہندوستانی اگر عیسائی ہو جائے تو اسکو جو حقوق ملجائے ہیں وہ نہ ملے اور مذہب بابائے پر بھی وہ ہندوستانی ہی سمجھا جاتا اور استیاریہ ہندو سکھ اسی کے ساتھ بادشاہ کے لئے پروٹسٹنٹ ہونے کی قید اور حالت لینا اڑھایا جاتا غرض علامت ہے کہ قومیت کی تقسیم مذہب پر ہے اور یہ ہے ہی وسیع اگر ساری دنیا ایک مذہب پر آجائے ساری دنیا ایک قوم ہو سکتی ہے۔ ملکی تقسیم سے تو فترتے مٹ ہی نہیں سکتے اور یہ تقسیم ہمیشہ خون خرابہ ہی کا باعث ہوگی۔ مثلاً وہی خدا فی تقسیم ہے جو نہ کسی کے مٹائے مٹی ہے۔ نہ مٹے گی اور قوم سے میری مراد بھی یہی ہے۔

حقوق عامہ عبادہ عامہ عباد یعنی انسان میں سارے ہی انسان انسانی حقوق کے حصہ دار ہیں اور اپنے پر اسے سب داخل۔ وہ بھی جنکے حقوق بیان ہو چکے اور وہ بھی جنکے حقوق بیان نہیں ہوئے۔

یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی و جعلناکم بشعراً و نسل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقیکم اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور تم کو کنبن اور قبیلہ میں تقسیم کیا تاکہ تم راہی طرح پہچان لو کہ خدا کے نزدیک جو پرہیز گار تر ہے وہ معزز تر ہے (حجرات ۷) سارے انسان اگر مرد و عورت سے پیدا ہو سب کی جنسیت ایک خلقت ایک طرح کی بہرہ منارت کیون بر تو ہم جنس کا حق بھی کوئی معمولی حق نہیں۔ اگر حق ہم جنس تر انا دوسروں پر سمجھتے تو تو دوسروں کا بھی اپنے اوپر سمجھو۔ اسلئے

جو اپنے لئے چاہو وہی دوسروں کے لئے بھی انسانی ہمدردی انسانی اخوت کا انسانی حق ہے جو ہر کسی کا ہر کسی پر ہے۔

خدا نے فرمایا انا خلقکم سارے انسان کا حلق خدا سے واحد ہے، اوس نے سب پر ہی رحم و کرم کی نظر رکھی، انسان کو جامعوں اور امتوں میں تقسیم کیا تو ہر امت کے پاس الگ الگ رسول بھیجا و اکل امة الرسول مگر سب امتوں نے ایک دوسرے کی تعذیب نہ کی بلکہ مخالفت پیدا کی اس لئے آخرین سب کے لئے ایک ہی خاتم المرسلین کو بھیجا یا ایہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق منکم (نساء) اور سارے انسان کے پاس برحق احکام اور برحق ہدایتیں بھی مین یا ایہا الناس قد جاء کھ برهان من ربکم (نساء) اور قد جاء کھ الحق من ربکم (یونس) اور قد جاءکم وعظۃ منکم (یونس) سب کی غرض یہی رہی التوحج الناس من انظمت الی اللہ تاکہ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لائے۔ (ابراہیم علیہ السلام) غرض انسان کو تاریکی سے نکالنا اور کتاب تبلیغ کرنی انسانی فرض ہے۔ اور امتوں نے کتاب اللہ ضایع کی، مگر مسلمانوں کے پاس کتاب اللہ جو ان کی قون موجود ہے جسکا ثبوت شریعتہ الحق میں دیکھو۔ اس لئے ہم مسلمانوں پر تبلیغ کتاب اللہ فرض ہے۔ اور ہم مسلمانوں پر انسانی حق ہے جو انفس ہے کہ ایک مدت سے متروک ہے۔

لنا و نول علی البر و التقویٰ و لا تقادوا علی الاثم و العدا و ان ینکیروا اور پرہیزگار یوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و کسر کشی میں ایک دوسرے کی، (مائدہ علی) یہ انسان پر انسانی حق ہے، انسان اگر اس پر عمل ہو تو دنیا سے برائیاں اور دنیا بہشت ہو جائے۔

لا تجعلوا لله عوضۃ لا ینالکم تبوا و تقوا و تصلوا ان الناس اپنی قسموں کے باعث خدا کو اسکا مانع نہ بنا کہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرو پرہیزگار رہو۔ اور اعمال کرو (بقرہ ۱۷۷) یہ سارے انسانی حقوق ہیں۔ ان باتوں کے کرنے کی قسم بھی کہا تو ایسی قسم کو توڑ دو۔

قولا للناس حسنا۔ لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو (بقرہ ۸۳) زبان کو سنسنے کا لیاں دینے۔ اور

دل دکھانے کو نہیں مئی گئی بلکہ قول حسن کے لئے ملی ہے تو اس نعمت کو بے جگہ نہ کرو۔ یہہ انسانی حق ہے۔

۱) لیکن قوم میں قوم ایک قوم دوسری قوم پر ٹھہرانہ کرے۔ (حجرات ۷۷) اس سے دل دکھتا ہے۔ اور کوئی قوت دل دکھانے کی غرض سے نہیں دیتی تھی۔

۲) قل تلمذوا انفسکم ولا تنابزو باہلایہا فیس الاسم الفسوق لعلہ لا یانہ ایک دوسرے پر عیب لگا دینے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھو اور ایمان کے بعد پڑھنا یہی کام ہی برا ہے (حجرات ۷۷) ان آیتوں پر غور کرو اور سمجھو کہ از رو اصول اخلاق کون کون تو قوت کی زدک تہام کی گئی ہے۔

۳) اجتنبوا کثیرا من النہی ان بعض النہی اثم ولا یجوز لایستحب بعضکم بعضا بہت گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے۔ نہ جاسوسی کرو نہ غیبت کرو (حجرات ۷۷) عباد اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ان پر نہ بدگمانی کی جائے نہ اون کی جاسوسی کی جائے نہ اون کی غیبت کی جائے۔ ہم کو کوئی قوت بھی ان برائیوں کے لئے نہیں ملی۔ یہہ افسانے الہیہ کا ہے جسے صرف کرنا ہو گا جو ظلم ہے۔

۴) واذا حکمتہم بین النہاں مثلاً بالعدل جب لوگوں میں حاکم بنو تو حکم انصاف دو (نساء ۷۷) انصاف کی وحی دوسری جگہ کر دی تھی نا حکم بین النہاں بالحق ولا تتبع الہوی افسانے نفسانی کے پیچھے نہ ہو بلکہ حق ہو وہ لوگوں میں حکم دینا (ص ۷۷) حاکم سے انصاف ملے عباد اللہ کا حق ہے۔ پچھلی سے حکم دنیا انصاف نہیں ہے۔ دیکھو قوت عدل کو بے جگہ نہ ہونے دو۔

۵) لوگون کے ساتھ احسان کرنا عباد اللہ کا حق ہے لا تشوا الفضل بینکم آپس میں احسان کرنا نہ ہو بلکہ اگر اس نیت سے احسان کرنا کرنا زیادہ معاوضہ اوس کا ملے ناجائز ہے ولا تمنن تستکثر (مدثر) بھر اذیت دیکر اور احسان جتا کر احسان کو باطل نہ کرو ولا تبطلوا صدقتکم بالمن والاذی (بقراءہ ۷۷)

۶) عباد اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اپنے کو ایسا بنائیں کہ وہ ہم سے نفرت نہ کریں بلکہ ان کے دل نامل ہوں اس کے لئے فی ہر ہی اور بالحق صفا دہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی فاجعل ذمۃ من الناس

تھوی الیہم اے خدا لوگوں کے دلوں کو اونکی طرف (یعنی میری اولاد کے طرف) مائل کر دے۔
 (ابراہیم علیہ السلام) یہ کہ کوئی تسخیر کی دعا نہ تھی بلکہ یہ تسخیر سے اعلیٰ درجہ کی دعا تھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اذکو
 ایسا اور ایسے اطوار کا بنا کہ لوگوں کے قلوب اور ہر مائل ہو جائیں۔ خدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا
 فیما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولوکنت ذفا علیہ القلب لا انفصوہن حولک فاعف عہم واستغفر لہم
 وشدادہم فی الامر۔ یہ تو خدا کی طرف سے رحمت تھی کہ تم اذکو نرم دل ملے۔ اگر تم بدخوا اور سخت دل ہوتے
 تو لوگ جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تم پر تہر ہو جاتے تو ان کو معاف دیا کرو۔ ان کے لئے مغفرت
 مانگا کرو۔ اور کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو (ال عمران علیہ السلام) نرم دل ہونا۔ معاف دنیا مشورہ کرنا۔
 یہ انسانی حقوق میں اور کل وہ باتیں جو دل کو مائل کریں۔ خوش لباس ہونا خوش کلام ہونا۔ خوش بیان ہونا
 خوش مزاج ہونا۔ خوش کردار ہونا۔ خوش خلق ہونا یہ سارے انسانی حقوق ہیں۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم سے قرآن مجید مجسم امر ہے۔ اس لئے اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری
 باتوں سے روکنا یہ انسانی حق ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے جو خدا نے فرمایا م تفعلون
 تفعلون لکیوم مقاماً عند اللہ تفعلون لا وہ کیون کہو جو خود نہ کرو۔ ایسا کفنا جو خود نہ کرو۔ خدا کے نزدیک تو نہایت
 ناپسندیدہ بات ہے (ص ۱) اس لئے یہ انسانی حق ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو اس کے بعد امر
 بمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام دو۔

خلاق فطرت نے جب ان سارے احکام کی ادائیگی کی تو متین تم کو دے لی ہیں جب ان احکام کا ہو
 کیا ہے تو اپنی قوتوں پر نگاہ کرو اونکی اصلاح کرو اونکو سیدھی راہ پر چلاؤ۔ اونکو بے راہ کر کے غلام نہ بنو۔
 هذا بلع الناس یہ لوگوں کے لئے تبلیغ ہے اور اس وقت اتنی تبلیغ بہت کافی ہے۔

حقوق ماسواے انسان

جس طرح انسان سے تمہارے تعلقات ہیں اویسی طرح ماسواے انسان سے بھی اور بعد جب

تعلقا سے ہیں اسی درجہ اذکار کا تم پر حق ہے ماسوائے انسان میں زمین و آسمان اور اون دونوں کی جاندار مخلوق اور غیر جاندار مخلوق سب شامل ہیں مولد ہی خلق لکم حالی السموات وافی الارض وہ خدا ہی ہے جس نے زمین و آسمان کی کل چیزیں تمہارے ہی لئے بنائی ہیں۔ تو یہ خدا کی نعمتیں ہیں جو تم کو ملی ہیں جو تم کو درست رہی ہو گئی ہے اونکو اونہیں کاموں میں لاؤ جن کاموں کے لئے وہ تم کو ملی ہیں یہی اون کا تم پر حق ہے یہی رضا ہے جو لئے ہے اور یہی اصول اخلاق ہے۔ اور جو تین تم کو ملی ہیں اون کو ان نعمت الہیہ کے ساتھ بے جگہ نہ صرف کرو کہ یہ رضا ہے سوئی اور اصول اخلاق کے خلاف ہو گا۔

ان میں منہا خلقکم فیہا زندگیہا و منہا فخرکم تادۃ اخوی تمہاری سہمی سے ہم نے تم کو بیا کیا پھر تمہیں ملائی گئے اور پھر تمہیں ہی سے تم کو دوبارہ جی اوتھائی گئے (طہ ۷۷) تم زمین کی مخلوق ہو۔ زمین پر رہتے ہو اور زمین ہی کی قوت پر گزاران کرنے والے ہو و لقد مکلم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معاش ہم نے تم کو زمین میں بسایا اور اُس میں تمہارے لئے سامان زندگی مہیا کر دیا (اعراف ۷) و لکم فی الارض مستقر و مناعا الی الحین۔ اور زمین میں تمہارے لئے ایک مدت تک تمہاری تسکرا گاہ اور کام چلاؤ سامان ہیں (بقرہ ۷۷) تو زمین کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اسے آباد کرو۔ پُر رونق کرو۔ اوسکو گلزار بنادو۔ اسی کی پیداوار سے تم زندگی کو گتے۔ اسی کی اب وہ اس سے تم زندہ ہو اور اوس سے ہر طرح کے فائدے اٹھاتے ہو تو کیا یہ ناشکری نہ ہو گی اگر تم اس کا حق نہ چھینو اور اس کی فطرتی رونق کو بے رونق۔ اوسکی آبادی کو اجاڑ اور سنان بنادو۔ اسکی بے ضرر مخلوق پر ظلم و ستم روا کرکو بے ضرر جانوروں کو ناحق مار ڈالو پہلے دار اور سایہ دار درختوں کو بے وجہ کاٹ دو زمین کا یہ تم پر پہلا حق ہے۔ کہ تم زمین کی آغوش میں رہ کر اسکی انگوٹھیں نہ گراؤ۔ اوسکی مخلوق پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اوسکی آراستگی کو دین اور اجاڑ نہ کرو۔ اوسکو اپنی برائیوں اور گناہوں سے آلودہ نہ کرو۔ ہاں اوس سے فائدے اٹھاؤ اسکا تم کو فطراتی حق حاصل ہے یہی علم خلفاء الارض خدا نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے (نمل ۷۷)

یہ خدا کا دیا ہوا حق ہے جو بدیہی ہے تو اس حق و اختیار کو بے راہ رومیٰ میں نہ صرف کر دو۔ خلیفہ کا کام نہیں کہ سلطنت کو تباہ کرے۔ بلکہ خدا کی خلافت کا اقتضا یہ ہے کہ جو برتاؤ مخلوق کے ساتھ خدا نے کیا ہے وہ تم کو د اور ہر مخلوق کو اور نہیں آنکھوں کی طرح دیکھو ان کو اس نے دیکھا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ۔

اسے تفصیل میں دیکھو۔ خدا نے فرمایا ہوالذی خلق لکم عافی الارض جمیعاً جو کچھ زمین میں ہے۔ خدا نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے (بقراہ ۳) تو تمہارے تعلقات مخلوق ارضی کے ساتھ طرح طرح کے ہیں بعض چیزیں تمہاری مدد زندگی میں جیسے آب و دانہ بعض تمہاری محافظ ہیں جیسے کپڑے مکان اور سواری کی چیزیں بعض تمہاری قوت میں تلوار گڑا لے اور لٹھ وغیرہ بعض جانور تمہاری نمونہ پہلی صاف کرتے ہیں جیسے سور چل اور گدہ وغیرہ۔ زند سے تمہیں کاٹے کہاتے ہیں اور دشمن الارض تمہاری جان کے گاہک ہیں۔ تو جو تمہارے لئے دشمن اور زہر ہیں۔ وہ تمہارے دشمن کے لئے بھی دشمن اور تمہارے دوسرے زہر و ن کے لئے تر یا ق ہیں بشیر کے کل اجزاء اور سانپ بھوکے زہر کیسے کیسے صعب امراض میں کام آتے ہیں۔ تو یہ احسان فراموشی ہوگی اگر تم ان نعمتوں کو اون کاموں میں لاؤ جن کاموں کے لئے یہ نہیں بنی ہیں۔ یا اپنی دیگر قوتوں کو ان نعمتوں کے برباد کرنے میں لگاؤ۔ اور ظلم کرو۔ خلیفہ اللہ بن کے رہو۔ اور اس کی مملکت میں اخلاق الہی کا برتاؤ کرو۔

جمادات مٹی اور پتھر و ن سے تم مکان بناتے عمارتیں اٹھاتے اور سو طرح کے کام لیتے ہو۔ جو اہل موتی یا قوت زبرد زبرد ہیرے ان کی ترے پوری ہی قدر کی کہ ان کی قیمت سکڑاؤ عزیز جانوں سے بھی بالاتر ہے۔ یہ تمہاری زمینوں کے لئے خدا نے بناے ہیں۔ اسی لئے زمین حرام بھی نہیں کیا میں حرم زینۃ اللہ الخیج لکھا کس نے زمین کو حرام کیا جو خدا نے اپنے بندوں کے لئے بنائی۔ سو ناچاندی سکون میں کام آتے اور لازماً حیات ہو گئے ہیں۔ پہاڑ بظاہر یہ نہیں کہ

بیکار معلوم ہوتے ہیں۔ اگر واقعی فی الارض دواسی ان تمیدیکم والہم اوسبلا لعالمک تھقدون وعلمت
 زمین پر خدا نے پہاڑ ادا کئے کہ زمین تم کو لیکر جبک نہ پڑے۔ اور دیان نکالین رستے بنائے
 تاکہ تم راہ پاؤ اور بھتیری نشانیاں (نخل ۲) پہاڑ بھی بیکار نہیں بہتر کی گنتی چیزیں تمہاری
 ضروریات زندگی سے ہیں۔ پھر گرمیوں میں ذرا پہاڑ پر جاؤ تو بہشت ہی معلوم ہو گا۔ پھر پہاڑ سے زلزلے
 نہیں آتے جمہ نے اور ندیوں نالوں نے نہ انسان حیوان ہی کو سیراب کیا بکایا زمینوں کو بھی۔ باہر پہاڑ
 اوس میں رستے بنائے جس سے آوی پہاڑوں کو بھی پہنچا جاتا ہے۔ یہ سب خدا نے تمہارے
 فائدہ دن ہی کے لئے بنایا ہے۔ تو اوس سے تسع حاصل کرو مگر خدا سے نہ بڑھو۔

بنائات یعنی پہاڑ اور رزراعتوں کی نسبت خدا نے فرمایا کلام ثمرہ اذا اثمر اذا اظہر اذ اظہر یوم حصا جب
 پہل لائین تو پہاڑوں کو کھاؤ اور ادر کا حق دروہی کے دن نکال دیا کرو (انعام) یبنت لکم بلہ الزرع والوتی
 والنخیل والاعنات ومن کل الثمرات رزاعت۔ زیتون کھجوریں۔ انگور۔ اور ہر قسم کے پہل خدا نے تمہارے
 لئے اوگائے ہیں۔ تو انہیں کھاؤ اور خدا کا شکر کرو نہ یہ کہ ناحق پہاڑوں کو توڑ کے پھینکو۔ بادرختوں
 کو کاٹ کر بیکار بھی ضایع کرو۔ اور ناشکر ہی کرو۔ غرض انساے الہیہ کو انہیں کاموں میں لاؤ جن کاموں کے
 لئے وہ ملے ہیں یہی رضائے مولا اور یہی اصول اخلاق ہے۔

حیوانات اسکے متعلق قرآن مجید میں بھتیری آیتیں ہیں۔ ان کے حقوق سے تم فطرتاً کا بھی ہو۔ اور
 مسلح جی پرند پرند جو پائے تم سب کو کھاؤ پالتے پالتے شکار کرتے اور کھاتے ہو۔ پالتے ہو تو ان کے
 آب و دانہ اور آرام بھی کا خیال کرتے ہو۔ شکار کرتے ہو تو سچہ دینے کے زمانے میں ان کے بچوں پر
 رحم کھا کر شکار سے باز رہتے ہو۔ یہ سارے اخلاقی برتاؤ ہیں جینا تو تم پرستہ ہی ہو۔ پھر تفصیل سے کہتے
 طول کیوں دیا جائے یہاں جانوروں کو لڑا نا یہ تمہارا ظلم ہو گا یہ ساری مخلوق اور بے زبان مخلوق
 لڑائے کو پیدا نہیں کی گئی۔

چوپایوں کی نسبت قرآن مجید میں معتبر ہی نہیں بلکہ روک روک کا روک جیسا کہ بیان کرنا طوالت طلب ہے۔ مگر خدا نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اونٹ جو دودھ دیتا ہے گہی دیتا ہے۔ اور ایسی ریتلی زمین پر جہاں اور جانور سوارسی کے کام نہ آسکیں۔ یہ غریب کم کھانے والا اونٹ کام دیتا ہے۔ یہی جانور ہے کم کھانے والا۔ اور زیادہ کام دینے والا۔ یا۔ بیل جو کبھیست جوتے کے کام آتا ہے۔ جلی محنت پر ہندوستانی زراعت کا دارو مدار ہے یا بوجہ لاد نے یا گاڑیوں کے کام میں۔ یا گائے جو دودھ دیتی ہے ان جانوروں کو باہر ان کی مجبوریوں ان کی جسمانی پندیروں کے کہ یہ مخلوق اپنی ناپاکی دھوئے کی ہی قدرت نہیں کھتی۔ پرندے۔ ممالک میں ہی نہیں۔ پوجا کی پرستش کرو۔ یہ کونسی نا اصفانی ہے کہ زراعت کو پہلوں کو کہ یہ یہی بناتی جان رکھتے ہیں۔ پرند اور چرند کو اور یہ چوٹی چوٹی مخلوق پانی کے کیرن ہوا کے کیرن کو کہاؤ اور سہم کرو۔ اور اونکو کہا۔ اے بھائی اور جہاں مارنا نہ سمجھو اور اون چوپایوں کے کھانے کو جو تمہارے کہا گیا چیز ہے۔ بھرچی اور حمان مارنا بھو اور اس جہالت کی سمجھ برائے۔ ان کا خون ناقص کو ذلیل اور سراسر ظلم ہے۔ مارنا تو کسی کی جان کا سزا ظلم ہے۔ اور حق پر مارا کسی کی جان کا بھی ظلم نہیں بلکہ کہا گیا چیز جو خدا نے دی ہے اسکو کج کرنا اور کھانا عبادت سے اور نعمت کی شکر گزاری ہے۔ اون جانوروں کو کہا تو کہا۔ اے میں۔ اور اون جانوروں کو نہ کہا نا جو نہ کھانے کے ہیں۔ رضائے مولیٰ اصول اخلاق اور رضائے الہیہ کا صحیح استعمال ہے۔

یہ بھی یاد رکھو لا صلہ ہم ولا منہم ولا منہم فلیکن اذان الانعام ولا منہم فلیغیر خالق اللہ من یتخذ الشیطان ولیاً من دلائلہ فقد خسر الرقابین الشیطان نے خدا سے کہا تیرے بندوں کو باہر دین بہاؤں گا باہر دینا اور انکو اسیدین دلاؤں گا۔ یا ضررہ دن کو سمجھاؤں گا تو وہ جانوروں کے کان ٹاٹینگے۔ اور انکو سمجھاؤں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلا کرینگے۔ تو جو کوئی خدا کو چہرہ کر شیطان کو بد بنا لگا وہ صریح گہاٹا اور ٹاٹا۔ (نساء ۱۸) میں اپنے بچنے میں جب عیسائیوں کے کہتوں کو

انکی دم کٹی ہوئی اور کان کٹے ہوئے یا گھوڑوں کو اذکی دم کٹی ہوئی دیکھتا تھا تو خیال ہوتا تھا کہ یہ کس جرم کی سزا ہے۔ کہ گھوڑا کھیرین کے ظلم سے پریشان ہے۔ اور اسکا خدا کا دیا ہوا سر چل بے تصور چین لیا گیا ہے۔ یا اس پر یہی مردوں کو ڈار ہی سوچہ منڈا کر زمانہ صورت بننے اور خلقت کو متغیر کرنے کا شوق دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ آخر اس کی بنیاد کیا ہے۔ مگر اس آیت نے نشئی کر دی کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ اور شیطان کی مانگی نہ اور تو اسے لوگو! یہ کہتوں یا گھوڑوں کی دم کاٹنی جو خدا نے اس بے زبان اور بے مخلوق کو ہاتھ کی جگہ لکھیں اور پتنگوں سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے دی ہے کوئی نئی تہذیب اور علمی انکشاف نہیں ہے۔ بلکہ یہ پرانی منسوخ خداوندی رسم ہے جب تو خدا نے منع کیا کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ اور اذن حیوانوں پر صریح ظلم اسی طرح ڈار ہی سوچہ منڈا لے گا گھانا ہی دیکھ لو۔ وہ بھی کھلا کھلا ہے کہ وہ قومی شناخت سے نکل جاتا ہے۔ قوم جبروت قومی حقوق کی ادائیگی پر مائل ہو تو وہ عدم شناخت کی دہ سے اس جی کی ادائیگی سے محبور ہو جائیگی کیا یہ گھانا نہیں۔ اس سے آدمی سہند یا عیسائی تو ہنر جاتا مگر زمانہ صورت نہرا کہلا بغیر خلق اللہ میں کیوں نہ داخل ہو گا۔ ایسے سارے افعال رضائے سولی اور اصول اخلاق کے خلاف ہیں۔

جو پابون کی طرح پرندوں کا بھی تم پر حق ہے وہ بھی تمہاری ہی طرح کی مخلوق ہے وہ امن دالبہ فی الارض کا طائر و طیور مجنا حیدر الامم مثلاً کم سارے جو پاسے جزیرین پر ہیں اور سارے پرند جو اپنے بازو پراڈرتے ہیں وہ بھی تمہاری ہی عمر کی امتین ہیں (الانعام ۷۷) اذکا نظم و انتظام۔ اون کا تمدن۔ اون کی گفتگو انکی ہمدردی۔ علیٰ ہذا بصیرتی باتیں اگر تم نہ کرو تو سمجھو گے۔ اور عجائبات قدرت تم کو دکھائی دینگے تو انکو کہانے کے لئے شکار کرو تو کو کو مگر مشق شکار کے لئے تو ان پر ظلم نہ کرو بس اتنا یاد رکھو کہ تم الہیہ کا استعمال غلط اور بے رہ ہو جاؤ گے۔ کیونکہ یہ اصول اخلاق اور رضائے سولے کے خلاف ہو گا۔

آسمان پھر یکم مافی السموات و مافی الارض خدا نے آسمان و زمین کی کل چیزوں کو تمہارے کلمین

لکھا دیا۔ (حجۃ الثانیۃ) میری ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہیں۔ تو ایسے ہی وقت تم کیوں سو کہ انہیں پر
 تمام کی خدمت میں لگو۔ مگر جو طرح زمین کی چیزیں ہمارے کام میں لگی ہیں اوس طرح آسمانی چیزیں ہمارے کام
 میں نہیں لگی ہیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خود زمین اور اوسکی آب و ہوا کو چھو کر باقی چیزوں سے ہم کام لیتے
 ہیں اور دنیا کی ساری چیزوں پر ہماری دست رسی ہے۔ مگر آسمانی چیزیں ہمارے کام میں بغیر ہماری
 دست رسی کے لگی ہوئی ہیں۔ مثلاً جیسا کہ چوپایوں کی نسبت خدا نے فرمایا۔ اذنتہ دھاما لکون تم اُن کے
 مالک ہو اُن پر اختیار تصرف رکھتے ہو لیکن آسمانی چیزوں کی نسبت اُس نے فرمایا وضرکم اللیل والنہار
 والشمس والقمر والنجوم مسخرات لہ افس نے راستہ اُن آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کو تمہارے کام میں
 لگا دے جو تمہارے کام میں خدا کے حکم سے لگے ہوئے ہیں۔ (شیل ۲)۔

آسمانی نعمائے الہیہ بھی ہنوز سے نہیں۔ یہ سب تباہ و سخت بے جان نہیں بیکار نہیں۔ خدا جانے کتنے
 راز اس کے اندر ہیں ان میں سے مینہ، روشنی آفتاب و ماہتاب۔ زراعت و بارشے قیام و نوبت بجلی کی زد اور
 طے ہوا جو چیزیں کسی قدر احاطہ علم کے اندر ہیں وہ کیا کم ہیں۔ اُن کے متعلق ہم صرف برقی زد دریافت کر سکے
 ہیں اور حوائی جہاز چلا سکیا ہے باقی دو تین ہنوز اس سرسبز ہی ہیں جو ترقی کی آئندہ دور کے لئے ہیں یہ بھی
 معلوم نہیں کہ یہ کس قوم کے علمی اور عملی خزانہ کے راس المال ہونگے۔

آسمانی نعمائے الہیہ جو مشاغل انسانی سے بچے ہیں وہ انسانی دست رسی سے باہر ہیں نہ ہمارا اختیار اُن پر
 نہ ہمارے حقوق اُن پر۔ نہ اُن کا اختیار ہم پر نہ اُن کے حقوق ہم پر وہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچاتے نہیں مگر یہ
 تو خدا کی جبرانی ہے کہ ہم کو اُن سے فائدہ پہنچتے ہیں تو خدا نے ہمارا سرسبز ہی کی طرح رکھا ہے اُس سے راز
 سرسبز ہی رہنے دو۔ کہ کس نشو و نما پر چلکتا ہے اُن معمار۔

یعنی اصول اخلاق بیان کیا اور اسکے چاروں ارکان باچاروں قوانین بھی جن قوانین پر اصول اخلاق کی
 بنیاد قائم ہے یہ سب اصول اخلاق کن کن کے ساتھ کس کس طرح برتا جا گیا۔ اسکے دائرہ بھی بیان کئے یہی ہے

تو شہ آخرت۔ اور زراعت آخرت۔ تو یہ زراعت کہاں کی جائے اسے اب بیان کرنا ہے۔

دنیا

یہ دنیا کیا ہے جس پر دنیا دلے رکھی ہے بھی۔ اور اسے ملعون بھی کیا۔ اور اس کا نام مژدعة الاخرۃ بھی کیا۔ یہی دنیا ہے کہ تماشاکاہ قدرت ہے۔ یہی دنیا ہے کہ تماشاکاہ فطرت ہے۔ اسی کے تماشے دیدنی ہیں۔ اسی کے افسانے شنیدنی ہیں۔ اسکی شراب تیز ترند اور نواب آور ہے جنہوں نے پی وہ غفلت کی بنیاد رکھی۔ سہارک روہ جو بیدار رہے اور تماشائی بن تعقیق بن رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دنیا کا ہر ایک ذرہ اک کتاب ہے۔ اور ہر ایک کتاب اپنی عبارت جا صحتی جدا۔ مگر مفہوم ایک ہی رکھتی ہے۔ ہر ایک کتاب اپنا باب جا فصل جدا مگر موضوع ایک ہی رکھتی ہے۔ جیسے لمبپ کے شعلوں پر چمنیان اور چمنیوں پر غبارے اس لئے یہہ مصحف عالم پڑھنے کا اور خورد فکر کرنے کا ہے۔ اسکے عجیب و غریب اسم رکھلے مہی جاتے ہیں۔ بھر بھی راز ہی ہیں۔

دنیا کی یہہ شیرنگیان ہیں کہ گلستان کے ساتھ خارستان بھی۔ راحت کے ساتھ مصیبت بھی۔ رنج کے ساتھ خوشی بھی تلخی کے ساتھ شیرینی بھی۔ بہلائی برائی تو ام یعنی یہہ متضاد مجمع البحرین عالم ہے۔ اسکے باشندے بھی جیسے صورت میں مختلف سیرت میں مختلف ویسے ہی مذہب اور خیال میں مختلف ہیں۔ تو ایک گروہ یہہ کھنے کھڑا کہ ہم دنیا کے لئے پیدا کئے گئے۔ سہارا کام ہے دنیا میں عیش و عشرت منانا اور مر جانا۔ اور دوسرے گروہ یہہ کھنے کھڑا کہ ہم دنیا ہمارے لئے پیدا کی گئی۔ ہمارا کام ہے اس مژدعة الاخرۃ میں زراعت کرنا۔ اور دوسرے عالم کے لئے ذخیرہ کرنا۔ تو پہلا گروہ دنیا کا مہرہا۔ چند دونوں کی بات تھی۔ اور ہر مراؤہ ہر دنیا دوسرے کی جو گئی دوسرا گروہ دو جماعتوں میں تقسیم ہوا۔ ایک جماعت نے دنیا کو چھوڑا۔ مگر دنیا نے اسے چھوڑا۔ دوسری جماعت نے اس مژدعة الاخرۃ میں زراعت کی محنت کی۔ اور محاصل کاٹ کر ہمارا کھنے کو لے گیا۔ تو دنیا کیا بری ہوگی۔ اور کیوں بری ہونے لگی غریب زمین نے کیا بگاڑا۔ یہہ نیلے آسمان نے کیا گولے برساتے

یہ زمین و آسمان کی مخلوق نے کیا بہار توڑے۔ یہ دنیا تو انسان کے لئے ہے جسکے ساتھ اسکے فوائد اور اسکی حیات و دولت وابستہ ہے۔ اس لئے یہ دنیا بری نہیں حیات دنیاوی ہی کو بری کہو وہی کہو۔ اگر حیات دنیاوی تمہارے درست اخلاق سے دین ہو گئی ہے تو تمہاری دنیا دین ہے۔ اور اگر حیات دنیاوی برائے ہے اور دنیاوی چیزوں نے غلبہ اور سلطوت حاصل کر لی ہے تو زمین دینی ہدایات ہی ڈبا گئے تو تمہارا دین بھی دنیا ہے۔ اسی لئے خدا نے بھی اس دنیا کی مذمت نہیں کی۔ نہ اسکو چھوڑ دینے کو کہا۔ نہ کوئی دنیاوی مخلوق دنیا کو چھوڑ کر باطل پرستی کی۔ ہاں حیات دنیاوی کی نسبت اسکی واضح ہدایتیں ہیں۔ مختصر یہ کہ حیات دنیاوی ہی دنیا یا دین ہے اب اسکو جیسی بناؤ۔

خدا فرماتا ہے **زین للذین کفروا الحیوة الدنیا** کافروں کو حیات دنیاوی پہلی دکھائی گئی (بقرہ ۲۶) دنیاوی زندگی پر بھٹنا کافروں کی شان ہے۔ مگر فی زمانہ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ دولت اور دنیا ہی بھڑک کر اوہوں نے اپنے کمال ترقی کی سہرا سج بھیل ہے۔ اور اس میں منہمک ہو کر مذہب اور عزت سب کو خیر باد کہنے کو ہم کہہ رہے ہو گئے ہیں۔ پھر بھی دنیا انکی نہ ہوئی۔ دنیا کے چلتے دین بھی گیا۔ خسر الدنیا والاخرہ (حج ۲۷) یہ دنیا کے ہو گئے تو دنیا ان پر حکمران ہو گئی اگر یہ دنیا اور خواہشات پر حکمران ہوئے تو یہ دنیا انکی ہوتی اور محکوم ہو کر۔

طیر

حیات دنیاوی کا دور سہرا نام جب الشہوات ہے۔ **زین للناس حیات الشہوات من النساء والبنین والقنات المقنطرة من الذهب والفضة والحیل المسوقة والاقدام الخ**۔ ذلک متاع الحیوة الدنیا واللہ عند حسن المآب۔ جب الشہوات انسان کو پہلی دکھائی گئی یعنی محبت عورتوں بیٹوں سونے چاندی کے خزانوں نشان کے برے گھوڑوں سونے بیٹوں اور کھیتی کی۔ یہ تو حیات دنیاوی کے فوائد ہیں۔ اور بھتر ٹھکانا خدا کے قرب میں ہے (ال عمران ۱۵) پناہ خدا ہی کے قرب میں ملتی ہے۔ یہ چیزیں پناہ دینے والی نہیں بلکہ ان کی محبت تباہ کن اور پریشان حال کرنے والی ہے۔ نہ اس میں سکون

ہے نہ اطمینان جس نے ان سے دل لگایا وہ بے پناہ ہوا۔ دیکھ لو دنیا اسی میں ہو کرین کھاتی بھرتی ہے۔
 خدا نے حب النساء و الحبین نہیں فرمایا بلکہ حب الشہوات من النساء و البنین۔ فرمایا کیونکہ نہ سیدیاں اور بچے
 دشمن نہ انکی محبت جو محدود و محدود الہ ہو۔ وہ سفر اور تباہ کن۔ کیونکہ سیدیاں کرنی اقتصادے فطر سے
 خدا ہی نے فرمایا جو تین اس لئے پیدا کی گئیں لتسکنا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة سورت توفیر تاخیری
 نے ڈال دی پھر وہ اسکو مذموم کہیں قرار دیتا۔ اسی طرح اولاد کی محبت اسی لئے خدا نے فرمایا۔ بیٹوں اور
 بیٹیوں کے ساتھ خواہشات نفسانی کی محبت بھل و کھانی گئی یعنی وہ محبت نہیں جو فطر کی ہو بلکہ حد سے تجاوز
 کی ہوئی اور شہوات کے درجہ پر پہنچی ہوئی محبت کو مذموم فرمایا کہ یہ سبلی ہے نہیں مگر سبلی و کھانی گئی ہے کہ
 اسی پر دنیا ساری ٹٹی ہوئی ہے۔

دنیا ہی چیزوں سے دل لگانا تو سرب کے سمجھے ہوگا کہنا ہے وما الحیوة الدنیا الا متاع العز و حیات دنیا
 تو عز و کی پونجی ہے (حدید ۷) اور عز و کا جو جہاں شیطان ہے پھلے اوسی نے عز و کیا اور عز و کا
 تخم بویا اسی عز و سے طعون بھی ہوا۔ اور عز و تو تائب ہونے دیتا نہیں۔ اب تک وہ تائب بھی ہوا۔
 دنیا کو دیکھو تو یا عز و کر سنے یا عز و کے سوا حاصل کرنے میں پڑی ہے۔ اور دنیا میں بہت زیادہ فساد اسی کا
 حیات دنیا ہی اسی کے ہاتھوں مذبح ہے۔

خدا نے فرمایا ثم جعلناکم خلقت فی الارض من بعدہم لتنظروا کیف تعلون ان لوگون کے بعد ہم نے تم کو
 دنیا میں خلق کیا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو (یونس ۷) یہ دنیا تو دارالامتحان ہے اس
 امتحان سے کون بچا۔ یہ ہم کون کچھ تو بطور آزمائش اس نے ہم کو روپا بھی کیا۔ اور نیچا بھی۔ او نیچے
 ہوئے تو دنیا ہی عیش و عشرت پر لوٹے اور نیچے ہوئے تو سب کچھ کو نیچے کے ساتھ دینی دولتوں کو
 بھی کہو بیٹھے۔ خدا نے ہوشیار دیا تھا۔ ام حسبہ ان تدخل الجنة و لیسایا تا کم مثل الذین خلدوا من
 قبلکم مستہم الباساء و الضراء و زلوا و الحق یقول الرسول و الذین امنوا معہ یتواضر الله لا

کیا تم یہب گمان کئے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حالانکہ او کی حالت بقیہ تم سے پہلے گذر چکے ہیں تم کو پیش نہیں آئیں۔ او کو سختیاں پہنچیں ٹھکفین پہنچیں وہ جھڑ جھڑا کبھی گئے یہاں تک کہ رسول اور اون کے ساتھی مومنین پکاراؤٹھے کہ "و کب آئیگی تو خدا اسے جواب دے گا کہ تو خدا کی مدد کریں ہے۔ (بقرة ۷۷) غرض اس دارالامتحان میں عبودیت اور محبت کا امتحان ہے اور کامیاب ہونے کا مستر اور معیار تم کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا حال ہو جانا چاہئے انت ولی فی الدنیا والاخرۃ دین و دنیا میں تو ہی ہمارا دوست ہے۔ (یوسف ۷۷)

خدا نے فرمایا اعلیٰ انما الحیوة الدنیا لعب و لعب و زینة و تفاخر بینکم و تکافؤ فی الاموال والا ولاد اکما ہو کہ حیات دنیاوی کھیل اور تماشا ہے۔ زینت ہے۔ اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں بڑھوتری چاہنا (حدید ۷۷) دنیا و انون کو دیکھو تو اد کی زندگی کا فی او نہیں باتوں میں منہمک ہے۔ لیکن ۷۷ منکم من یزید الدنیا و منکم من یزید الاخرۃ ۷۷ من یزید ثواب الدنیا فونام منہا و من یزید ثواب الاخرۃ فونام منہا ۷۷ من کان یزید حوث الاخرۃ فونادله فی حوثہ و من کان یزید حوث الدنیا فونکھما و طالہ فی الاخرۃ من یزید بعض تم میں دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخر کے ۷۷ جو کوئی دنیاوی بھلائی کی نیت کرے تو اسے ہم دہی دینگے۔ اور جو کوئی آخرت کی بھلائی کی نیت کرے تو اسے ہم دہی دینگے جو وہ چاہتا ہے ۷۷ جلی نیت آخرت کی کھیتی کی ہوگی تو اد کی کھیتی میں ہر بڑھوتری دینگے یعنی آخرت کے ساتھ دنیا بھی اور جلی نیت دنیا کی کھیتی کی ہوگی تو اسے ہم دنیا دینگے مگر آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا (۷۷ ال عمران ۷۷ و اد ال عمران ۷۷ و اد شوریٰ ۷۷) یعنی دنیا اصل میں نیس ہے۔ تو چاہے قرون اولیٰ کی روش اختیار کر دو کہ تم کو دین و دنیا دونوں ملین پاس ہے یور میں ترقی کی روش کہ دنیا میں تمہاری کامیابی ہو مگر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہ ہو۔ چند روز کا سنا کوسامیابی کہو یا اکامی۔ ڈوب کر دیکھو تو سعادتم ہوگا کہ طلب بہت یکسوئی۔ غرض فیہی استقلال اور

حسن اخلاق بہہ صفات ہیں کہ کامیابی انسان پر منحصر ہے۔ مگر اس روشن زمانہ کی رفتار ترقی پر چلو تو طلب
 کر سکتے ہو بہت کر سکتے ہو۔ اس میں کام نہیں مگر ذہنی ناکامی میں بھی دو فن کہو سکتے ہو۔ کیونکہ یہی
 اور فراغ قلبی جو اسکی حفاظت کرنے والی ہے۔ وہ پورے رفتار ترقی میں نہیں۔ استقلال ہے مگر
 حسن اخلاق سنا فقاہت۔ اور بغیر ان صفات کے ترقی ترقی نہیں ہے۔ اک فوق السموات کا نیش ہے
 دولت و ثروت و توفیق۔ مگر انسانی صفات میں وہ کورے۔ ایسے حال میں کامیابی ہو
 وہ بھی ناپیش ہوگی۔ مگر یہ غفلت آہیز ہو۔ مگر جو فی فلی چند دن کی۔ اسکی اعتدیل آنے والی نہیں کر نیگی
 اگر اسلامی رفتار سے ترقی کرنی چاہو تو تمہیں تعینہ و ترکیہ حاصل ہوگا اور خدائی محبت اور رضا سے
 سرنے جو اصول اخلاق ہے۔ تمہارے ہر کام کا مرجع ہوگی جس سے تمہارے روحانی صفات چمک
 دو ٹھینکے۔ اور نہ ٹھینکے والی طلب نہ ڈھنڈے والی مہمت۔ ایمانی فراغ قلبی اور اخلاص سندا حسن اخلاق
 تمہیں ایسا کامیاب بنائیں گے جو ظاہری بھی ہو۔ اور باطنی بھی۔ اور وہ مگر نہ ہوگی بے ارادہ۔ یہ دور
 ایک ن آنے والا ہے۔ جو اگر رہے گا۔ اور اگر دنیا کی طلب دنیا کے محکوم بنکر۔ دنیا کے قیدی
 بنکر کو گے۔ تو تمہاری دنیا جو چل پریشان کن۔ خانہ جنگی کا میدان ناشدنی ہو سون کا خازن اور ہوگی
 اگرچہ ظاہر میں اطمینان و سکون نظر آئے۔ جیسے آج کل کا حال ہے۔ شعلہ جہاں جہاں و قلوب بہر
 شعلہ بینہم تو یہ تمہاری پیٹھ میں ایسا ترخانہ زخم ہوگا کہ نہ تم اس سے دیکھ سکو نہ اپنے ہاتھوں
 سر پہی کر سکو۔ نہ اوس میں سنہ ہو۔ نہ وہ پہلے نہ بھگے۔ یا تو وہ جھپٹا جائے یا اندر ہی اندر بڑھ کر
 غم کو لے کرے۔ اور دیکھ لینا سو خود ترقی اسی زہر بے زخم سے مرلے والی ہے۔
 میری یہ غرض نہیں کہ دنیا چھوڑ دو۔ دنیا کی مخلوق ہو دنیا چھوڑ کر کہاں جاسکتے ہو۔ آبادی سا جنگل
 دونوں اسی نیامین۔ مگر دنیا اوس میں نہیں۔ دنیا تو تم میں ہے۔ بس اس دنیا کو دین بناؤ لو کہ سب کچھ
 کہو جو دنیا والے کرتے ہیں۔ بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مگر اعمال کا قبلہ ایک ہی رہے۔ کہ دنیا تمہارے

لئے ہوا اور تم خدا کے لئے۔ ۵

مخفی گویم کہ در گلشن گل باغ و بہار از سن بہار از یار و باغ از یار و گل از یار و یار از سن دل بیار دوست بکار۔ مگر بجائے اسکے تمہارا حال تو سہمہ ہو رہا ہے۔ تو بد دن عرفن الدنیا واللہ یوید الاخرۃ تم چاہتے ہو مال و متاع دنیاوی اور خدا چاہتا ہے تمہاری آخرت کی بہبودی (انفال ۷۱) تم خدا کے سہمہ کو خدا تمہارا ہو جائے تو اسکی دنیا بھی تمہاری۔ اور دنیا کے سہمہ کو تو دنیا کی بساط کیا چند ہی دن قبل متاع الدنیا قلیل والاخرۃ خیر لمن اتقى اے رسول کھدو کہ دنیا کا فائدہ تو محض قلیل ہے۔ پر سہمہ کارون کے لئے تو آخرت بھتر ہے۔ (نساء ۷۷) آخرت کو گھر سمجھو اور دنیا کو تجارت کی منڈی۔ تجارت کرنے آئے ہو تو اس منڈی میں تم بھی اپنی دوکان لگاؤ۔ مگر دوکان اس لئے کرو کہ گھر بہرے۔ اس لئے نہیں کہ گھر تمہاری غفلتوں سے اوجھڑ جائے اور دوکان پر رونق ہو جو تمہاری قیام گاہ نہیں قرار گاہ نہیں۔ اگر تم ایسا ہی کرو تو کیا۔ ارضیتم للحیوۃ الدنیا من الاخرۃ فضا متاع الحیوۃ الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل کیا تم آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی پر راضی ہو بیٹھے قیامت دنیاوی کی پونجی آخرت کے مقابلہ میں تہوڑی ہی ہے (توبہ ۷۱) افسوس کہ تمہارا تو سہمی حال ہو رہا ہے کہ تم دنیاوی بھی زندگی پر راضی ہو بیٹھے۔ اور دین کو اولیٰ کمیل نامشا بنالیا ہے۔ کیونکہ تم کو دنیاوی زندگی کی کامیابوں نے مسرور کر دیا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے۔ وذر الذین اتخذوا دینہم ہزوا و لعبا و غفر لہم الحیوۃ الدنیا۔ جنہوں نے دنیا دین کھیل نامشا بنالیا ہے اور ان کو دنیاوی زندگی نے دہو کے مین ڈال رکھا ہے ان کو چھوڑ دو یعنی ان سے قطع تعلق کرو (انعام ۷۲) دنیا نے ننگوں اس درجہ مسرور کر رکھا ہے کہ فرمان الہی سنکر بھی تم لٹس سے سن نہیں ہوتے۔ تا مرد دنیا کی جہنمی قلعی پر مرے مٹے ہوئے ہو اور اپنے کو اہل دنیا و طالب دنیا کہنا فخر بھی جانتے ہو۔ گرچہ ایک دن دنیا میں نہ رہو گے تم سے سب کچھ چھین لیا جائیگا

سارا بول بالا بہت چہ جالگا بہوش آگیا اوس وقت جب ہوش آنا کام نہ دیکھا نہ ناجائز حاصل کئے
ہوئے پر اسے ہر سی فوٹ کام آئے۔ نہ کوئی اشورس کمپنی۔ نہ فرشتہ بلڈنگ۔ نہ کونسل کی ممبری
نہ پولیٹیکل کمیٹیوں کی پیرتبی۔ نہ ایڈرا نہ جہوٹ واسچیں نہ واعظین کاریا کارانہ وعظ۔ نہ مشائخون کا عرس
درقص۔ طاسب اسواطالمب دنیا میں انکے لئے فلاح مہین دغرتھمرا الحیوۃ الدنیا۔ یہ
عجز و فکر کا جملہ ہے۔ حیات دنیاوی کی محبت ہی مسنور بنا دیتی اور سوطرح اوچھا کر مار رکھتی ہے۔
اسی کا ترجمہ سیمو جب الدنیا اس کل خطیئۃ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔
پہلے یہ ہم پر مہیا بنائی مہرا بنوں سے لگاؤن سے خدا و رسول سے چہر اذیتی اور تنہا چہر اذیتی
اور کہنہ بن ہی جہکا چہر اذیتی ہے۔

شریہر کہ مہر ہی سے بیٹھے کو مان باپ سے بہائی کو بہائی سے دوست کر دوست سے لوائے
دانی چہر اسنے دانی اور ہر طرح کے فساد کا ختم ڈالنے والی غور سے دیکھ تو دنیا کی محبت ہی ہے
یہ دنیاوی زندگی دنیا مہین دنیا کی محبت دنیا ہے۔ اسکی مثال یہ ہے۔ الفاضل الحیوۃ
الدنیا کما یرزقہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض مایا کل الناس والا انعام حتی اذا
اخذت الارض زخرفها وازینت وطفن اهلها انہم قادرون علیہا اھیھا امرنا لیلًا او نھارًا
فیعلمنہا حصیدًا کان لہم تغن بالامس کذلک ففصل الایات لقوم یتفکرون دنیاوی زندگی
کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے ہم نے بدلی سے بانی برسایا اوس سے نباتات او گے۔ جسے
آدنی اور جو پائے کھاتے ہیں۔ بہان تک کہ زمین جب اپنے بناؤ سنگا پرائی اور مالک نے
سمجھا کہ اب کھیتی اوسکے ہاتھ لگ گئی تو بہار احکم طابریا پوشیدہ آپو بجا اور ہم نے اسے کاٹ کر
ٹھیس کر دیا گو بالکل یہاں کھیتی تھی ہی نہیں۔ ایسا ہی ہر غور کرنے والوں کو کہول کہول کہتے دیتے
ہیں (یونس ۷۷) بس حیات دنیاوی جہر لوگ مرے مٹے ہوئے ہیں یہی ہے جو ہون

کے سراب دار دریا پر طرقات کا قلعہ اٹھایا۔ اسے مہموم اسیدوں کی آرایشوں سے سجا سجا یا سمجھے کسی جنت ابدی ہے۔ بڑے بڑے بول اور تعلیموں کا بازار گرم کیا اور اپنے کو دھوکا دیکر سمجھنے لگے کہ یہاں کو حالانکہ دنیا بہت ایسوں کو لٹکائی اور ختم بھی کر گئی سو اتنے دیر نہیں کہ حوت غلط کی طرح مر گئے۔ پیدائشی ہنوکے تھے تو اس محبت اور انہماک دنیاوی کا نقصان خدا کو کچھ پہنچا رہے ہوتا ہے اپنے گھر میں آگ تم لگاؤ۔ ہادیان مذہب کی ہمہ کی کہنی آگ بجھانے آئے تو بجھانے نہ دے نہ گھر سے نکلو تو پڑے اوس آگ میں آپ جلا کر۔

یا ایھا الناس انما بعیکم علی انفسکم متاع الحیوۃ الدنیا ثم الی الدنیا مرجعکم فتنبئکم بما کنتم تعملون۔ لوگ! تمہاری سرکشوں کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہے۔ دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھاؤ پھر ہماری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے ہم تم کو تمہارے اعمال جناتوں کے (یونس ۳۷) سرکشی کی توبہ گناہ پڑے گا۔ یہ حیدر ذرہ دنیاوی فوائد نے تم کو دھوکے میں رکھا۔ اور مغرور بنا دیا ہے۔ تو یہ کہنے دن آخر نما ہے۔ اور حضور یٰ مین حاضر ہونا ہے۔ یہ سارے نتیجے غفلت کے ہیں۔ خدا غفلت سے اپنی پناہ دے۔

ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیوۃ الدنیا واطلوا نواجا و الذین هم عن ابتغاء عفلون اولئک ماؤ النار دہا کا نوا یکسیدون ۵ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی کے ساتھ اطمینان حاصل کیا اور وہ بھی جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا وہی گرتو تن کے سبب جہنم ہے (یونس ۶۱) لا یرجون لقاءنا۔ قرآن مجید میں معیری جگہ آیا ہے۔ اس سے لوگوں نے آخرت کی ملاقات سمجھا ہے۔ مگر قرآن مجید کا کوئی لفظ یا کوئی اشارہ ایسا پایا نہیں جاتا۔ پھر اپنی راے سے قرآن مجید کو سفید کر دینی کیا ضرورت۔ انکی نعیم کی تخصیص صحیح نہیں۔ خدا کی ملاقات کی امید نہیں رکھنے کے صاف معنی یہی ہیں کہ جو طالب خدا نہیں ہیں۔ جو طالب خدا ہیں وہ تمہارے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ بحث لٹو ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے اور اس دنیا میں

دیکھنا کیونکہ وہ اس دنیا میں دیکھ سکتے نہ اس دنیا میں۔ مگر وہ اس دنیا میں کہ وہ اپنے کو جیسے اس عالم میں دیکھ سکتا ہے۔ اس عالم میں بھی دیکھا ہے۔ طالبین خدا اپنی قدرت کو دیکھ کر ناسید ہو گئے ہیں۔ اور اس کی قدرت کو دیکھ کر اسیدوار انکا ایمان میں الخوف والرجاء ہوتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہاں خدا سے ملنے اور اس کی حضور کے اسیدوار بنیں ہیں۔ طلب نہیں آئی۔ اور وہ حیات دنیاوی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے۔ اور اس کی نشانیوں سے بھی غفلت کی یعنی نہ ذکر کیا نہ فکر کیا اور نہ دنیاوی مشاغل سے اوجھڑ کر اس سے ملنے کی بے چینی نہ ہوئی۔ وہ دنیاوی ہی فارغ البالی پر راضی ہو گئے اور خدا کی نشانیوں سے جن سے انکو طلب اور تڑپ ملنے کی پیدا ہوئی غافل ہو گئے تو وہ ایسی کڑواہٹ کے سبب جتنی ہیں۔ ایوں پر افسوس ہے۔ انکی نادانی دیکھو فحوا بالحيوة الدنيا وما الحيوة الدنیا فی لا الاضلاع ۵ دو دنیاوی ہی زندگی پر خوش ہو گئے۔ اور دنیاوی زندگی تو عاقبت کے مقابل میں بے حقیقت چیز ہے (بعد ۳۷) خدا کا یہ طلب نہیں کہ بے حقیقت ہے تو اس سے چوڑ دو بلکہ طلب یہ ہے کہ سب بات دنیاوی بے حقیقت ہے۔ تو اس سے ولی نہ لگاؤ۔ خدا کی دنیا میں رہو بخدا والے ہو کر کہ دنیا چھوڑ نہیں بلکہ دنیا میں ہو جائے۔

ورنہ یا در کون کان برید الحیوة الدنیا و زینتہا و نواف الیہم اعمالہم فیہا و دھرفہا لا یجشون او لا یحزنون
 لیس لہم فی الاخرة الا النار و محیط ما ضعوا فیہا و لطل ما کانون یعملون ۵ جو کوئی دنیاوی زندگی اور دنیاوی زینت کی نیت کرتا ہے تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا ہمدردیتہ میں دہرمان گھاٹے میں نہیں رہتا مگر کسی لوگ میں جن کے لئے آخرت میں جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انکا دنیا میں سارا کچھ کیا دہرا سٹ مٹا گیا اور ان کے اعمال نیت دنیا ہو گئے (ہود ۳۷) لکنا کما کما ہو تو نہا و روزہ ہو تو۔ دنیا کی نیت ہوگی تو دنیا ہے۔ اور دین کی نیت ہوگی تو دین۔ فلا تقرنکم الحیوة الدنیا و لا تقرنکم باللہ العزیز تو تم کو دنیاوی زندگی دیکھا نہ دے۔ اور تم کو اللہ کے بارے میں شیطان دعا باز قرین دے

(فاطر ۷۱) اگر تم اب نہ چھوڑو تو ایک دن چھوڑ گے جس دن تم کو کھا جائیگا۔ اذہبتہ طبعکم فی
الحیوۃ الدنیا واستمتعتم بما الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر
الحق واما کنتم تفسقون تم دنیا کی زندگی میں منہ سے اور اپنے آپ کے اور ان سے فائدہ سے اٹھا چکے تو آج تم کو
ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی کہ تم دنیا میں ناباؤز کبر کیا کرتے تھے اور اس لئے بھی کہ تم بہکاری
کرتے تھے۔ (احقاف ۷۷) خدا کا لفظ قابل توجہ اور قابل غور و فکر ہے۔ اسی آیت کی غیرت نے بعض
نفس کو دنیاوی تمتع سے روکا اور سبائیت کی راہ دکھائی۔ یا سحرا اور بھل میں دیوانہ وار پھرایا۔ یا علوت کے
کون میں ٹھکانا دیا۔ مگر وہ غلطی میں بڑے کیونکہ دنیاوی لطف و تمتع جرم نہ تھا بلکہ اس کا کبر اور دنیاوی فوائد سے
بہکاریاں۔ بما کنتم تستکبرون اور بما کنتم تفسقون فرمایا ہے۔ دوسرے ان جہان سے بچنے کی راہ
جو تبتا کی اختیار کی گئی یہ خود رضا سے منہ ہٹنے کے خلاف ہے اور اہل کتاب کی قائم کردہ بدعت
تو کبر۔ دنیا میں جو دنیاوی تمتع حاصل کرو۔ مگر دنیاوی تمتع سے دل نہ لگاؤ۔ ماہذہ الحیوۃ الدنیا لا یلہو
وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان ط لوکانوا یعلمون یہ دنیاوی زندگی تو بس ابھو بس
ہے حقیقت میں دار آخرت کی زندگی زندگی ہے۔ کاش لوگ سمجھتے (عنکبوت ۷۷) کیونکہ ماعندکھر
یغفر و ما عند اللہ باقی جو تمہارے پاس ہے وہ تو بڑا جائیگا۔ اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہیگا۔
(محل ۷۳) مبارک وہ جو حضور ہی کے طلبکار ہیں۔ اور افسوس ان پر جو غفلت کی نیند سوتے ہیں۔
فانی سے دل لگاؤ گے تو فنا ہو جاؤ گے۔ اور یہی روحانی موت ہے۔ اور باقی سے دل لگاؤ گے تو فنا
ہو بیرونی حیات تم کو ملے گی فلنخیبہ حیوۃ طیبہ ہم او نہیں زندگی خوشی کے۔ پاک زندگی یہ حیات
طیبہ ایک ایسی زندگی ہے جبکہ جسم نرانی۔ جبکہ سماعت بنی سمیع اور جبکہ عبارت بنی بدیع
اور جبکہ اسوہ جہاد و جہد اللہ اور جبکہ وجود عیسیٰ و عیسیٰ اللہ رب العالمین ہے رضی اللہ عنہم و رضی اللہ
انے لوگوں کو دنیاوی چمک دیک پر مرے۔ اور روحانیت سے غافل ہو گئے۔ وہ جہنم میں لے جائے

لفظ میں ہے معنی۔ او نہیں نے اول نعمتوں کو جو روحانیت کے لئے علیہین ضایع کر دیا یا رباد کر دیا تو ان سے
 بڑھ کر ناشکر اکثر ان نعمت کے لئے والا کون۔ ایسے کافروں کی شان میں خدا فرماتا ہے فویل للکفرین من
 عذاب شدید الذین یستحبون الحیوة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویغوٹھا وجاتوا
 فی ضلل لبعید ۵۔ افسوس ہے کافروں کے سخت عذاب پر۔ یہ وہ ہیں جو بمقابلہ آخرت دنیاوی زندگی کو
 زیادہ پسند کرتے ہیں۔ (یعنی دنیا کو دین پر مقدم کئے ہوئے ہیں۔) اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں
 اس طرح کہ اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ یہی لوگ پرلے درجہ کی گمراہی میں ہیں (ابراہیم علیہ السلام) افسوس
 فی زمانہ ہماری حال مسلمانوں کا ہو رہا ہے کہ ان کی کائنات دنیا ہو گئی ہے جس میں خدا کا نام نہ آئے اور مذہب
 ان کے کو رائے عقلی اور گمراہانہ فلسفی اعتراضوں کا نشانہ گاہ ہے۔ ان کا کام ہے۔ دہریوں کے اعتراضوں کا
 دھڑانا اور قرآن پر قرآن کے ماننے والوں پر اعتراض جہانہ تشفی سے سبب نہ غرور و فکر سے واسطہ
 صرف باپ اور اتران کو خوش کرنا کہ ہم فلسفی تعلیم یافتہ اور آزاد خیال ہو گئے۔ ان پر خدا ہی رحم کرے
 یہ دنیاوی خفیف کامیابیوں پر مسخر ہو گئے ہیں اور غرور و جی طبعی کی انہیں مہر دیتا ہے۔ تو مسخر و نہ توبہ
 کرتا ہے۔ نہ اس کی توبہ قبول۔ فاعرض عن تولی عن ذکونا ولھم یرد الالاحیوة الدنیا ذلک
 مبلغھم من العسر توجو کوئی میری یاد سے روگردانی کرے اور حیات دنیاوی بھی کا طالب ہو اس سے
 اعراض کر۔ یہ اس سبب سے ہوتا ہے کہ ان کے علم کی رسائی میں تک ہے (النجم علیہ) تو وہ
 اس کا کچھ پہلے نتیجہ نہ پائینگے۔ فاما من طغی و اترا الحیوة الدنیا فان النجیم ہی المادی جس نے مکرش
 کی اور دنیاوی ہی زندگی کو بستر سمجھا تو بے شبہ وہ گیا جہنم میں (الفرغلت) اتنا کچھ جان بوجہ کر
 بھی لوگ دنیا کیوں گردیدہ ہیں۔ جہلا تو جہلا بلکہ معتبرے فقر بھی اس مرض کے مریض ہیں۔ آخر اس کی وجہ
 کیا؟ تو خدا فرماتا ہے۔ یعلون ظاہر من الحیوة الدنیا وھم عن الآخرة غفلون وہ حیات دنیا کے
 ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ غافل ہیں (سورہ علی) اور غفلت ہی ام الجہنم ہے۔

مسلمانوں! سمجھتے ہو کہ دریا میں رہیں اور مگر مچھ سے بیر دنیا میں رہیں اور محبت دنیا سے پرہیز رہیں ہاں بہتین ایسا ہی ہونا چاہئے کہ دریا میں رہو اور مگر مچھ سے بیر رکھو اوس سے آئینہ کش کرو گے تو وہ بہتین نکل جائیگا۔ اسی طرح دنیا میں رہو اور اوسکی محبت سے پرہیز کرو دل لگاؤ گے تو وہ کھاجائیگی کتنوں کو کھانچائی مگر بہتاری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیونکر ممکن ہے ممکن نہ ہوتا تو خدا اسکی ہدایت ہی کیون کرتا۔ فقہائے ربانی یعنی واعظین کی جماعت اسی لئے خود اپنے قایم کردی کہ تم خدا کی باتیں سنو خدا سے ڈرو۔ اور خدا اطاعت کی راہ ڈھونڈو۔

فقہائے ربانی یا واعظین

فقہ کے معنی دین میں سمجھ پیدا کر لئے کے ہیں۔ لعلکم تفقہون اور لعلکم تصقلون سے قرآن مجید سے پڑا ہے خدا نے بہت کچھ اپنی نشانیاں اور ملکوت زمین و آسمان اور عبرت انگیز واقعات طرح طرح سے بیان فرمادیئے ہیں تاکہ تم عقل کو کام میں لاؤ اور دین میں سمجھ پیدا کرو۔ مگر فطرت مختلف الکفیت بنا گئی ہے اس لئے یہ ہر شخص کا کام نہیں۔ یہ امین لحاظ نظام روحانیت نے نظم یوں کیا ہے کہ ایک جماعت صبر و بھروسہ اور ایسی ہونی چاہئے جو دین میں تفقہ پیدا کرے۔ اور قوم کو خدا کی عظمت و جلالت اوسکی کبریائی اور بے نیازی سے ڈرائے کہ دلوں میں ہیبت کبریائی پیدا ہو۔ کیونکہ یہی ہیبت کبریائی قطع ماسواہ صفائی باطن اور حصول قرب خداوندی کا موجب ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ فلولا نفر من کل فریۃ منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون تو کیوں اونکی جماعت میں سے کچھ لوگ نہ نکلے کہ دین میں تفقہ پیدا کریں۔ اور جب قوم کی طرف مستوجہ ہوں تو قوم کو ڈرائیں شاید وہ بچتے رہیں (توبہ ۷۵) یہاں نذر رسالت کی ایک خدمت ہے اس ہدایت کے بموجب کچھ لوگ ایسے ہونے چاہئیں جو دین میں تفقہ پیدا کریں۔ تفقہ کے یہ معنی نہیں کہ سیاست میں بادشاہ کے سپہم و شریک ہوں اور بیع و اجارہ اور تجارتی مقدمات کا فیصلہ

اور فتوے دین بلکہ وہ قوم کو خدا کی عظمت و جلالت سے ڈرائیں تاکہ قوم دنیوی معاملات میں بھی دینی حد سے باہر نہ جلائے اور اپنے اصلاح حال کے جانب متوجہ ہو۔

فقہائے ربانی آمروں بالمعروف والنہی عن المنکر والحفظون لحدود اللہ کے منظر میں انکی خدمت ہے۔ عظمت و جلالت کبر بانی کی سطوت و لون میں بٹھا کر امر معروف اور نہی منکر کرنا۔ مگر یہ خدمت وہ کب ادا کر سکیں گے جب وہ خود حدود اللہ کے محافظ ہو لینگے ورنہ وہ بجائے نتیجہ ہو سکیں خود راغیبت و دیگرے راغیبت کے مصداق ہوں گے اسی لئے خدا نے فرمایا۔ والحفظون لحدود اللہ۔

فقہاء کی خدمت موعظت و نصیحت ہے تو مناسب ہی نہیں بلکہ ضرور ہے کہ میں کسی قدر موعظت کے متعلق بھی ہدایات ربانی سنا دوں تاکہ واعظین کو اصلاح حال کا موقع ملے۔

موعظت

فقہاء کی خدمت بیان کی گئی موعظت و انداز کی۔ تو خدا کا فرمان یہ ہے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظة من ربکم وشفاعا لکم عند ربکم ورجعوا لی عنین لوگو! خدا کی طرف سے موعظت اور امر ارض باطنی کی شفا اور مسنون کے لئے ہدایت و رحمت تمہارے پاس آچکی (یونس ۷۷) پس یہی خدائی موعظت سناؤ۔ یعنی قرآن مجید کہ یہ تو سرسری نصیحت ہی ہے۔ خدا نے کس طرح بقیہ فرمایا ہے۔ ص والقوان ذی الذکر قسم ہے قرآن نصیحت کرنے والے کی۔ موعظت و نصیحت اسی نے مجیدی ہے۔ اسی کو سپرد نیام ہے۔ مگر دین میں سمجھ پیدا کر لینے کے بعد تاکہ یہ خدمت بے جگہ نہ ہو۔ اور بے فائدہ نہ ہو جائے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة راه خدا کی طرف لوگوں کو ماقانہ اور نصیحت سودمند سے (مخل ۱۱۷) اور سوت نصیحت کو جب سمجھو کہ میری نصیحت کا گرا ہو گی۔ و ذکر و ان

نفعت الذکوئی (اعلیٰ) اور ان باتوں سے نصیحت کرو جو ظاہر و مضمحل ہوں گے۔ دذکوہم
 بایام اللہ او کوا یام اللہ یا دلاؤ کہتا یام اللہ کس کس طرح گزرے ہیں (ابراہیم علیہ السلام) اس میں اگر
 مجاہدہ کی نوبت آجائے تو جادھم بالقی ہی احسن مجاہدہ العزیزان حسن کیا کرو (مخل علیہ السلام) جبکہ
 خود خدا نے بتا بھی دیا وان جادلک فقال اللہ اعلم بما تعملون اور اگر تم سے لوگ مجاہدہ کریں تو کہو کہ
 تمہارے اعمال سے خدا خوب واقف ہے (حجہ ۹) یعنی مجاہدہ سے کنارہ کش ہو۔ اور
 خدا کے حوالہ کرو۔ اے فقیر و دعوت الی اللہ کئے جاؤ اور عیسائین اور آریہ کے مجاہدہ میں نہ پڑو
 کیونکہ نفع کی خدمت ہے اتوار۔ اور خدا نے فرمایا۔ اما تذکر من اتباع الذکر و خشی الرحمن بالغیب
 تم توڑا تے ہو اور کوس نے قرآن کی پیروی کی۔ اور بے دیکھے خدا سے ڈرا (یس علیہ السلام) قل هذه
 سبیلی ادعوا لی اللہ علی بصیرۃ انا ومن محدود کہ یہ میرا راستہ ہے۔ میں اور میرے متبعین سمجھو جبکہ دعوت الی اللہ
 کرتے ہیں (یوسف علیہ السلام) اس دعوت الی اللہ میں جنگ و جدال اور مار دھاڑ تو برگزیا نہیں پس
 فرمایا ہے۔ ادفع بالقی ہی احسن السیئة برائی کا دفعہ اچھی خصلتوں سے کیا کرو (مومن علیہ السلام) قصہ
 بھی بیان کرو تو قرآنی ہی۔ خدا نے فرمایا جاءک فی هذه الحق و موعظة و ذکری للؤمنین ان تصرون
 میں تمہارے پاس حق باتیں اور موعظت و نصیحت مسلمانوں کے لئے آچکی۔ (ہود علیہ السلام)۔

المختصر تلخیص رسالت کرنی یہی نصیحت ہے حضرت صلح علیہ السلام نے فرمایا۔ یقوم لقد ابطلتکم
 رسالة ربی و نصحت لکم و لکن لا تحبون النصیحة ۵ اے قوم میں تم کو تلخیص رسالت کر چکا اور تم کو
 نصیحت کو ہی لیکن تم نامحون کو پسند نہیں کرتے۔ (اعراف علیہ السلام) معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم ایسا
 شاعر و نثر سے بہت آموز تھی جبکہ نامحون پرآوارے کئے میں خاص مرقا تھے۔ حضرت ہود
 علیہ السلام نے فرمایا۔ ابطلکم رسالت ربی و انا لکم ناصح امین۔ میں تم کو تلخیص رسالت کرتا
 ہوں اور میں تمہارا امانت دار ناصح ہوں (اعراف علیہ السلام) حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ابطلکم

رسالت نبی و انفع لکم میں تمکو تبلیغ رسالت کرتا ہوں اور تمہارا مصلح ہوں (اعراف ۷) حضرت
 شعیب علیہ السلام نے فرمایا۔ یقوم لقد ابلغتکم رسالت ربی و نصحت لکم فکیف انتم علی
 قوم کفرین۔ اے قوم میں تبلیغ رسالت کر چکا اور تمکو نصیحتیں کر چکا تو کس قدر افسوس ہے نہ ملنے
 واپس پر (اعراف ۷) یہی تبلیغ رسالت سب کی موعظت و نصیحت تھی اور سب نے کناستہ
 ہی سے موعظت و نصیحت کی۔

مگر یاد رکھو جیسا کہ مینے بیان کیا ہے کہ پہلے خود اپنی اصلاح کرو اور حدود اللہ کی حفاظت کرو تو نفع
 کی انداز و تبلیغ کی خدمت کے لئے اذیعوا فرما ہے۔ یا ایہذا الذین امنوا لہم
 تقولون مالا تفعلون ۝ کبر مقتاً عند اللہ ان تقولوا مالا تفعلون ۝ وہ باتیں کیوں کہو
 جو خود نہ کرو۔ خدا کے نزدیک تو یہ بہت ناشایستہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ (صف ۷)۔
 و اعلوا آؤ اور اس آیت کے مطابق اپنا محاسبہ کرو۔ مگر تم محاسبہ ہرگز نہ کرو گے۔ کیونکہ وہ غلین ربانی آپ
 رہے نہ ہیں گویا وہ اس سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اور تبلیغ اسلام کا ستارہ و سند علی میں پڑ گیا۔ آج کل کا
 کیا ایک قسم کا مشاعرہ نہیں تو سننا ترہ ہے۔ ۱۔ دہر چوٹ اود ہر چشمک زنی قرآن کی آیت تو تبرکاً
 پڑھی گئی۔ مگر مسندت میں یورپین صاحبوں کے اقوال لائے جاتے ہیں جو وحی کی جگہ نایم ہو کر
 ہیں۔ معتبرین و غلط وہ ہے جس میں بار بار قوم قوم کی پکار ہو جس میں کچھ اپنے پرائون کے سفر کے افسانے
 بیان کر کے دلچسپی پیدا کی گئی ہو کہ میں اپنے مذہب کے جواب ہونے پر کوئی نکتہ بیان کیا گیا ہو کہ میں
 آریہ یا ہندو۔ عیسائی اہل حدیث۔ اہل فقہ۔ یا اہل تشیع۔ اہل قسطنطنیہ پر چشمک اور حملے کئے گئے ہوں
 کہ میں بزرگان دین کے بغیر جانچے ہوئے قصے بیان ہوں اور وہ ہے اشعار شنیعی معنوی لکریا کسی یورپین
 اقوال کی سند لاکر بات مڑ بنائی گئی ہو۔ اور معتبرین و غلین وہ جو سند بولی باتیں خوب بنائیں اور
 ہر کے سامنے اس کی سہی کہیں سو قلع و محمل سمجھائیں اور پولیٹیکس جانتے ہوں۔ اور یہ سارا کچھ

اس لئے کہ سیرے و عطا کا غلط بلند ہوا اور ہم آزاد طبقہ میں لیڈر اور پرانے طبقہ میں ہادی تسلیم ہوئے۔
 قومی سہمدی قومی سہمدی پکارا کرتے ہیں۔ مگر وہ اسٹیج ہی تک گھس آئے تو غلط کی تعریف پر کان دیا
 اچھا بھرا ملنے پر خوشی۔ اور بعضوں کا زور موعودہ ملنے کی طرف دھیان اور بعضوں کو ہاتھ پاؤں جو سوائے کا
 غرور نصیحت وہی کر کے آئے جسکی نصیحت کئے جانے کے وہ خود مستحق تھے۔ اسی لئے نہ آج تک دنیا
 ہوا نہ سہمدی ہوئی وہی کیا؟ یقیناً باخواہمہ دالیں فی قلوبھم وہ بولتے وہ ہیں جو ان کے
 دلوں میں نہیں۔ یہ کچھ قرآن تبلیغ بھی کرتے ہیں تو انکی ریاکارانہ تبلیغ قرآن پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ بات
 میں جب صدق اخلاص نہیں تو نتیجہ کی اسید غلط۔

غرض قوم کو فقہائے ربانی کی ضرورت ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور اسکے دل میں خدا کی طلب
 پیدا ہو۔ ان ہذا لا تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلاً۔ بے مشابہ یہ تو نصیحت
 ہے۔ تو جو چاہے خدا کی طرف راہ پکڑ لے۔ (منزل ۷۱)۔

طلب

تم نے پڑھا کہ تصوف ازلی ہے۔ یہ بھی پڑھا کہ تصوف کی غذائی اصطلاح صراط مستقیم یا صراط اللہ ہے
 یعنی اپنے اور خدا کے درمیان خط کھینچو۔ یا رشتہ محبت پیدا کرو تو سب سے پہلے صراط مستقیم
 یا صراط اللہ ہے۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ صراط اللہ کی رفتار و روش رعنائے سوائے یعنی اصول اخلاق کی
 تعمیل ہے۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ اسکی تعمیل کے لئے اصولی چار تو تین ملیں جو اسکے ارکان ہیں۔ تم نے
 یہ بھی پڑھا کہ یہ تو تین کہان اور کن کے ساتھ صرف کی جائیں۔ وہ اسکے دو ائمہ ہیں۔ تم نے یہ بھی
 پڑھا کہ اسکی تعمیل کی جگہ یہ دنیا ہے جو مزرعۃ الآئرت ہے۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ اس دنیا میں فقہائے
 ربانی مامور بحکم خداوندی ہیں جو تمہیں برائیوں سے روکیں اور تعمیل حکم یعنی اصول اخلاق و روحانیت
 کی طرف توجہ دلائے۔ رہیں تاکہ تم میں طلب پیدا ہو۔

اسب اگر تم میں طلب آئی ہے تو اسکی حفاظت کرو۔ اسکی پرورش کرو۔ اسکا محاسبہ کیا کرو۔ اور اسکے نکلنے
 رکھو کہ یہہ تجھ کو دے گا اور یہول پہل لائے۔ یہہ تجھ کو تمہارے دل میں بویا گیا ہے تو ذکر و فکر اور ریاضات
 و عبادات سے اسکو بانی دیتے رہو۔ اور سنبھالو کہ یہہ درخت بنے اور اپنے پورے اور ٹھکانے
 پر آئے یہی وہ درخت ہے جسکی شاخیں آسمان سے بلند ہیں۔ اسکی آیتیں کلہ طیبہ کے ذکر کے برائے ہیں
 دی جائیں گی۔

جو سنا کہ طلب اللہ اللہ لہو۔ خدائی غیرت شرکت پسندی نہیں کرتی کہ بندہ تو جو خدا کا اور طالب
 ہو ماسوا کا دل کی آنکھ خیال کا سرا جہ دو ہر جی رہے۔ اور ہاتھ یا دن تو سے اور سارے خواص اوسے کے
 اشارہ سے کام میں لگے رہیں۔ یہی طلب خالص ہے۔ یہہ عطیہ انیزوی ہے جسکو ملے جسکو ملی وہ ناکام
 نہیں رہا۔ اسی طلب کی قوت پر منتر لکھ سانی پاسکتے ہو۔ اگر طلب کہوٹی یا بد راہ ہوئی۔ اور ایسا
 کا دامن اسکے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو جہنم کے سوا کہیں مقام نہیں۔

ایک بزرگ کا میں ایک خواب سناؤں۔ خواب کا یہی کواکب ہدایت نامہ ہے۔ موجب عبرت
 ہے اور نتیجہ خیر بھی۔

ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا جلوس راستہ و پیراستہ جگہ جلوس میں کہوں
 بلکہ کروڑوں آدمیوں کا لشکر ہے جاہ و جلال کے ساتھ جلا جارا ہے۔ ڈھول و ماسے تو پ بندوق سے
 کھان پڑی اور سنانی نہیں جیتی سنگین اور تینج و تیر کی چمک مک سے نگہیں خیرہ ہوتی ہیں۔ سطوت
 و شوکت دل و دماغ کو مستحیر کئے ہوئے ہے۔ اللہ اللہ یہہ فوج کہ میدان حشر میں گویا دنیا پھیلتی جا رہی
 ہے۔ اتنے میں صاحب جلوس کے تحت روانہ نظر پڑی۔ اسکے کیفیات کو بیان کرنے کے لئے
 دل و جگر جھٹھے۔ ہاں شان و شکوہ یہہ جلوس نکل گیا۔ اسکے بعد دوسرا جلوس آیا۔ یہہ بھی شان و شکوہ
 میں تو دیکھا ہی۔ مگر تعداد میں پھلے سے کم تھا۔ پھر تیسرا جلوس نکلا یہہ بھی شان و شکوہ میں تو کم نہ تھا مگر

تعداد میں دوسرے سے کم نہی طرح یکے بعد دیگرے معتبرے جلوس آئے گئے اور نکلتے گئے مگر تعداد میں ایک
دوسرے سے کم ہوتے گئے آخری جلوس جو دیکھا تو اسکے ساتھ نہ ڈھول نہ دھامے نہ آرایش نہ زیبائش
محض بنے نکلے اور سادہ تھا پھر تھوڑی دیر تک خاموشی و سکون کا عالم رہا۔ اتنے میں ایک سریل
گھوڑے پر چکی نہ زین درست نہ لکام ٹھیک ایک بڑا سوار اکیلا جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اکیلا دیکھ کر عرب
رزہ دل نے بہت کی تو اس بڑے سے پوچھا کہ تمہیں اکیلے دیکھ کر مجھے اس سوال کی جرأت ہوئی ہے
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ اور یہ جلوس جو جاتے گئے کس کے تھے؟ اس بڑے نے
جواب دیا کہ تم نے پیچھا نہ نہیں۔ میں ہی تو تم لوگوں کا خدا ہوں۔ اور یہ بڑے بڑے جلوس جو نکلتے
گئے۔ حضرت عیسیٰ۔ رام دستیا۔ حضرت سید الشہداء۔ حضرت مشککشا۔ حضرت پیر دستگیر۔ حضرت خواجہ
غریب نواز۔ حضرت امام بخاری۔ حضرت امام سلم۔ اور ہمارے اُن برگزیدہ بندوں کے تھے جنکو ہمارے
بندوں نے ہماری جگہ خدا بنالیا ہے اور خدائی کا حقدار تسلیم کر لیا ہے۔ سب کے آخر میں نبی آخر الزمان
کے نام کا جلوس تھا۔ اور جلوس والے احوالے ہم کو ہمہ گوشہ لگانے والے تھے۔ ہمارے بندے ہمارے
پیدا کئے ہوئے۔ ہمارے پرورش کئے ہوئے۔ ہماری رزق کھائے ہوئے۔ ہماری نعمتیں پائے
ہوئے۔ کوئی اس جلوس میں گیا۔ کوئی اس میں گیا۔ کوئی اس میں گیا۔ ہم دیے ہی اکیلے گئے۔ اکیلے
مٹوڑے سے جو میرے پاس آئے بھی تو انکو ہم نے اپنے خاص گل میں آرام دیا ہے۔ کہ وہ بہت تھکے
ہوئے اور جان پر کھیل کر پہنچے تھے۔ آج یہ جلوس والے اپنی اپنی غفلتیں گرامین بہم لے ان کو آزاد
کیا ہے جدھر جاہن جاہن لیکن اوسدن جلد من الملائک الیوم للہ الواحد القہاس کی آواز
عالم میں گونجی اور سکا جائزہ لیا جائیگا۔

سچا

سچہ خواب کیا ہے دنیا والوں اور مسلمانوں کے حال کا مرتع ہے اور عبرت کی مقرر۔ طلب کی بلے راہ
اور افسوس کی جگہ کیا مریدوں نے پیروں کو خدا کے تخت پر نہیں بٹھایا۔ پیروں کو اپنا کارساز و مددگار نہیں

بنالیا۔ اور نیک ہاتھوں مردہ بدست غسل نہ بنے۔ برزخی مسجودوں کی پرستش نہ کی۔ اور ان کے احکام نے قرآن مجید کی جگہ نہیں لے لی۔ خدا سے زبانی جمع خرچ کے سوا واسطہ کیا رہا۔

یہ مطلب کی بے راہ ردی ہے کہ چلے تو خدا کو ڈھونڈھنے، اور لگے زید و عمرو کی پاؤں چپی کرنے بہت ننگ جانا تھا مطلب محبوب میں مگر لگ گئے تماشا بینی میں جب لغتوں اس حال کو پہنچا تو قابل افسوس کیوں نہ ہو۔

مطلب جس میں مجاہدہ ہنودہ پرس ہے۔ اور پرس نامزد۔ میدان مطلب میں جس نے قدم ڈالا تو اس کے راہ رو کو دو وقتیں پیش آتی ہیں۔ مہرین کو یہ دودریا ناپید اکنار نظر آتے ہیں اور سچے عالمین اسے پایاب سمجھ کر پاراوتر جاتے ہیں۔ یہ دونوں وقتیں یہ ہیں۔

علا پہلی وقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے طالب ہیں تو ہم کو صراط اللہ پر چلنا ہے۔ اور صراط اللہ کیا ہے کلام اللہ کی چمائی اور روحانی احکام و ہدایات کی تعمیل۔ تو اسنے اوامر و نواہی اور اتنی روحانی ہدایتوں کی فراہم داری ایک انسان ضعیف البیان سے جیکے نفس و شیطان جیسے قوی دشمن مارا اسنیں نکر سوتے جاگتے ساتھ لگے ہوں۔ کیونکہ انجام پائیں پھلی چیز ایمان ہے تو اور باد۔ ان تو اسان ہے مگر تعادلات قلب شکل اور ذوقا فعل شکل و شکل۔ پھر عبادات تیرہا کی طرح کرنے پڑیں تو اسان میں مگر پاس اوقات شکل اور پاس آداب شکل و شکل۔ روحانیات میں خون لگا کر شہید ہو تا تو اسان ہے مگر پاس اتعاس شکل اور پاس خواہش شکل و شکل۔ اخلاق میں حقہ پان کی یا سگرٹ اور سگا کی دعوت تو اسان ہے مگر ادائے حقہ شکل اور اس میں عدل و اخلاص شکل و شکل۔ ایک انسان ایک ٹیلہ تو اوٹھا نہیں سکتا سیدہ ہاڑوں کا سلسلہ کیونکر اوٹھائے۔

ع۔ دوسری وقت یہ کہ ساری وقتیں تو روح کی ماتحت بلکہ روح کے لئے اذکار میں اصل روح ہے جو بانی مہبائی افعال ہے۔ اگر روح صحیح الحال ہے تو انسان فائز المرام ہے۔ اگر بیمار ہے تو ایسے

پوشیدہ بیماریاں کی بیماریاں کس درجہ پوشیدگی میں ہوں گی۔ ایسی بیماریاں کی تشخیص شکل اور علاج شکل در شکل اگر علاج ہو جائے اور روح صحیح الحال ہو جائے تو سارے مراحل طے ہیں مگر یہ ہو سکتا ہے۔

یہی دو معصیتیں انھوں کو بھی پیش آئیں جو اول اول طالب کو پیش آتی ہیں۔ مگر وہ خدا کے شیدائے اصرار اللہ کے طالب عنایت یعنی قرب الہی کے آرزو مند ہوئے۔ دین حنیف کے جاندہ ہوئے۔ اپنے نفس کو سمجھتے سمجھتے کہ خوشنودی خدا و رسول اور اس کی قیمت طے تو ان کو وقتوں کا سامنا تو ہوا۔ مگر انہوں نے بہت کی قیمت اٹھائی۔ وہ سمجھے کہ کرنے والے کے لئے سب آسان ہے اور نہ کرنے والے کے لئے سب ہی مشکل جس نے سب لہجہ کی اور چلا بہت کی اور توکل کیا تو وہ آخر کار یہ سوچا بھی اور باسرا بھی ہوا۔ اور جو سوچتا ہی رہا وہ رہی گیا۔ وہ جہوس ہے۔ اور جہوس کسی مرض کی دو انتہیں۔ اس لئے طلب کے پاؤں کو توڑ دینا۔ بلکہ مجاہدہ کے میدان میں ڈالو کہ یہی طلب مودت ہو۔ خلعت ہو۔ محبت ہو۔ اور استند حسب اللہ۔ تک رسا ہو کہ یہی کل امراض باطنی کا علاج ہے۔

شاد باش عشق خوش سودا ہے۔ اے طیب جملہ علت ہائے ما۔ اے دارِ نجات و ناسوس ما۔ اے قافلہ طون و جالینوس ما۔ بہر کہ پیاس ہی نہ تو آب در اندہ ہوتے بھی کوئی نہ نہیں کھاتا۔ محبت ہی نہ تو محبوب ہی نہ ہو گا۔ محبوب تک رسائی کیا ہو گی۔ سمجھو رکھو کہ ہوس ہی طرف جائے تو خواہش نفسانی ہے۔ اور پہلی طرف جائے تو طلب ہے۔ طلب جب تو اور مجاہدہ میں پڑ کر مودت ہو جاتی ہے۔ اور زبردت اگر ماکر محبت ہو جاتی ہے۔ اور محبت رسا ہو کر خلعت ہو جاتی ہے۔ اور خلعت کامل ہو کر عبودیت ہو جاتی ہے۔ حطرح کا کمال یہ ہے کہ پہل پہل کر پہل میں پھر ختم ہو جائے اسی طرح طلب کا کمال یہ ہے کہ مودت محبت اور خلعت ہو کر عبودیت ہو جائے۔

طلب اک جذبہ خداوندی ہے اور اک فضل بے علت ہے۔ یہ میدان شوق و مجاہدہ میں مردانہ

ریاضت سے سورت ہو جاتی ہے۔ خدا نے فرمایا ان الذین امنوا و عملوا الصالحات سیمجعل
لھم الرحمن و دۃ ۱۰ بے شک جو لوگ ایمان لکے اور جنہوں نے عمل صالح کئے تو خدا اور ہمیں سورت عنایت
کرے گا۔ (مریم علیہ السلام) سورت کے لئے ایمان و عمل صالح ضرور ہے۔ انکی صفت خدا نے فرمائی۔
او تجد قومًا یؤمنون باللہ و الیوم الآخر و یؤادون من حادۃ اللہ و رسولہ ولو کان ذابا عہوا و ابنا و ہم
ارواحہم اوعشیرتہم اولئک کتب فی تلوحہم الایمان و ایدہم یرج منہ و یدخلہم جنت تجری من تحتہا الان
خللین فیہا و فی اللہ عنہم و دفوا عندہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون ہ
تم ان لوگوں کو جو خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں نہ پاؤ گے کہ وہ مخالفین خدا اور رسول سے دوستی اور دوست
کریں جو اودن کے باپ بیٹے بھائی اور کنبے ہی کیوں نہ ہوں یہی لوگ ہیں جنکے دلوں میں خدا نے ایمان لکھ دیا
ہے (اگر دل کی آنکھ روشن ہو تو دیکھ لو یا قشندیزون کی شہادت پر جو اس نقش کو دیکھتے ہیں یقین کرو)
اور انکی تائید فیضان غنی سے کی ہے۔ اور خدا بہت یعنی وصال گاہ میں داخل کرے گا۔ ایسے باغ جنکے
نیچے بہترین بھتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی۔ اور یہ اللہ سے راضی۔ یہی خدائی
شکر ہیں۔ اور اللہ ہی کا شکر کمال پانے والا ہے (مجادلہ علیہ السلام) زید و حمزہ کا شکر نہیں یہی سورت
ہے جو اطاعت قرآن مجید میں ملک کر محبت ہو جاتی ہے ان کمنہم تجبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
و یغفر لکم ذنوبکم اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری راہ چلو۔ خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور تمہارا
گناہ معاف کر دے گا (الی عمران علیہ السلام) یعنی تمہیں یحببکم و یغفر لکم (خدا دوست رکھتا ہے۔
اور ہمیں اور وہ دوست رکھتے ہیں خدا کو (مائدہ علیہ السلام) کا خلعت عطا کیا جائے گا۔ اور تمہاری
شناخت کا نشان ہو گا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یتخاؤون لومة اللہ لہم اللہ کی راہ
میں مجاہدہ کرتے ہیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔

پھر ہمہ محبت اگر مقدس صورت میں ہوگی جس میں عظمت و تقدس بے کیفی اور متروک کے انوار میں

اور باطل کے چھینٹوں سے معفو و خلعت ہو جائے گی و اتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً تمہیں
خلعت عطا کی جائے گی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا حال قرآن مجید میں بڑے طور پر اسی ستارے میں اولاد
اسی پیاری چیز کا خدا پر قربان کر دینا سہل ہو جاتا اور خدا کی رضا اپنی رضا ہو جاتی ہے۔ اور آگ اسی جہان سے
والی چیز بھی گل و گلزار ہی بن کر نمودار ہوتی ہے۔ اور ہر حال میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون
انکا حال ہو جاتا ہے۔

پھر بھی خلعت مُستترہ اور کامل ہو کر عمودیت ہو جاتی ہے عباد الرحمن کی تعریف میں سورہ فرقان کا آخر
رکوع پڑھاؤ اور اس میں تدریجاً تفکر کرو۔ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ —
اے لوگو! طلب کی پرورش کرو کہ وہ پہلے پہل لائے تاکہ تم مراد کو پہنچو۔

طلب جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ صراط اللہ کی تجسس اور مستلاشی ہوتی ہے۔ اور جاننا نہ سیدان مجاہدہ
میں کو نہ ناچاہتی ہے تو وَاَبْغَاوَالِیْہِ الْوَسِیْلَہُ وَجَاهِدُوا فِی سَبِیْلِہُ لَعَلَّکُمْ تَفْلِحُوْنَ
(مائیدہ ۸۴) پھلے وسیلہ ڈھونڈو تو تو مجاہدہ صراط اللہ میں قدم ڈالو تاکہ مراد کو پہنچو۔ اس فرمان نے
ہدایت کی امام ربانی اور مرشد ربانی کی تلاش کی طرف۔

امام ربانی

جو ہادی برحق اور راہِ رشد بتائے وہ مرشد برحق ہے۔ اور جو مرشد برحق فقیہہ ربانی بھی ہر وہ امام ہے۔
مفضل ذیل آئین سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے رسول کو امام کہا اور کتاب اللہ کو بھی۔ رسول گویا نبی
امام ہیں۔ اور کتاب اللہ قرآنی امام۔ اور خدا کے برگزیدہ بندے بھی امام ہوتے ہیں۔ دوا مومن میں
اختلاف نہیں ہو سکتا اس لئے کوئی امام کتاب اللہ کے خلاف تو لا یا فعلاً کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحق علیہ السلام کو خدا نے امام فرمایا۔ و جعلناھما ائمةً
یھدوٰن باھرنا ہم نے انکو امام بنایا کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں (انبیاء ۸۵)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے فرمایا۔ انی جاعلک للناس اماماً قال ومن ذریعتی قال
 لا ینال عہدی القلمین۔ اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے عرض کی۔ اور میری اولاد میں سے؟ تو خدا نے فرمایا کہ ہاں۔ مگر جو ظالم ہوں گے وہ نہیں۔
 (بقرہ ۱۳۰) اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر امام ہوتے ہیں۔ اور اولاد پیغمبر سے بھی جو ظالم ہوں
 ذریعتی میں پیغمبر کی ذریعت نہیں ہے ذریت ایک قابل توجہ لفظ ہے۔ اگر اسکے معنی اولاد صلیبی
 ہی کے ہوں تو اولاد پیغمبر ہی امام ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اصلاً حاکم اسکے معنی متبعین کے ہوں تو متفقین
 و پرہیزگار لوگوں میں بھی امام ہو سکتے ہیں۔ اس گتھی کو بھی خدا نے سلجھا دیا ہے۔ سورہ فرقان کا پانچوا
 رکوع عباد الرحمن کی تعریف میں ہے۔ اس میں خدا نے فرمایا۔ والذین یعقون ربناھب لنا
 من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماماً اور عباد الرحمن وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے
 خدا ہماری سیون اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈ بگ عنایت فرما۔ اور ہم کو
 متقیوں کا امام بنا۔ یعنی عباد الرحمن میں سے جو عبودیت میں پورا اترے۔ اور ان صفات کا ہو۔ جو
 صفتیں اس رکوع میں بیان ہوئی ہیں وہ امام ہو سکتا ہے۔ اس لئے ذریت کے معنی متبعین کا مل
 کہے بھی ہوئے۔

کتاب الیہ کو خدا نے امام فرمایا۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماماً ورحمۃ اور پست تر اسکے
 ہم نے موسیٰ کی کتاب اتاری یعنی توریت جو امام درجہ ہے (ہود ۷۲) خدا نے توریت
 کو امام فرمایا

قرآن مجید کی نسبت فرمایا کلی شیئ احصینہ فی امامین ۷۷ جیزہم نے قرآن مجید میں بیان کر دی
 ہے جو کہلا کہلا امام ہے (یس ۷۷) دین کی کل باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ بھی
 کہ ہم مردوں کو جلا میں گئے۔ اور یہ بھی کہ ہمارے پاس ہر کسی کا نامہ اعمال لکھا ہوا موجود ہے۔ خدا

علامہ الغیب ہے ہی۔ پھر لوح محفوظ میں نامہ اعمال اگر لکھا رہا تو اس سے بندوں کو کیا فائدہ پہنچا۔ اس لئے امام سے لوح محفوظ مراد لینے کے ساتھ میرا اتفاق نہیں۔ خدا نے قرآن مجید کی طرف متوجہ کیا ہے۔ جسکی امامت کبلی کلی روشن ہے۔

دوسرا ثبوت اسکا کہ نام سین قرآن مجید ہی ہے۔ یہ ہے کہ خدا نے فرمایا کل امة تدعی الی کتابھا قیامت کے دن ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائیگی (جاثیہ ۳۳) اور یہ بھی فرمایا یوم نذو کل اناس بامّاھم قیامت کے دن ہم لوگوں کو اذن کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ (بنی اسرائیل ۸۷) دونوں آیتوں کا سنہوم ایک ہے۔ ہر شخص کتاب اللہ کی طرف بلایا جائے گا یا امام کے ساتھ بلایا جائیگا۔ اور اس سے جائزہ لیا جائیگا۔ کہ تم نے ہماری پیروی کی تھی ہوئی کتاب اللہ کی تعمیل کی یا انحراف کیا۔ اس سے صاف ہو گیا کہ کتاب اللہ امام ہے۔ نامہ اعمال احکام قرآنی پر تو لایا جائیگا اور سوت خاتم الرسل شفیع المذنبین کی فریاد بارگاہ رب العزت میں ہوگی تو یہ ہوگی۔ وقال الرسول یا رب ان تو حی اتخذواھذا القرآن مھجوراً ۱۔ ۱۔ ۱۔ خدا ہماری قوم نے اس قرآن کو مھجور دیا تھا۔ اور اسکے مخالف ہون گے۔ اجل کے مسلمان اور دیگر انبیاء کی فریاد یہ ہوگی کہ ہماری قوم نے کتاب اللہ میں تحریف بھی کی اور بلا آخر ضایع بھی کر دیا جبکہ واضح بیان جسے دیکھنا ہو وہ شرعاً حق میں دیکھے۔

پیغمبر تو اب کوئی آنے والا ہے نہیں۔ اور دنیا بٹا کھاتی ہی رہتی ہے۔ اس لئے اب ہدایت کی خدمت خدا اماموں اور مرشدوں سے لیا کرتا ہے۔ کیونکہ اس نے کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ ادا کیا ہے کتاب اللہ موجود رہتے رسول کی ضرورت نہیں مگر دین اور ہادیان برحق کی ضرورت تھی جو بلا میں حق کے لئے وسیلہ بنیں وہ خدا کے غمخیز بندے ہیں خلی سید و عا ہوا کرتی ہے کہ ہم کو متقیوں کا امام بنانا خدا قبول کر کے جبکہ بنادے دو بنے گا ہی بنے بھی اور بیٹے بھی۔ مگر انکی تصدیق امامت کے لئے

کوئی وحی اترنے والی نہیں۔ ہاں قرآن مجید کے ہادی و امام ہونے میں کوئی کلام نہیں اور یہ بھی عقلی بات ہے کہ دو اماموں میں اختلاف ہونا چاہئے نہیں۔ اس لئے انکی تصدیق امامت کے لئے یہ صریح پہچان ہے کہ وہ بالکل متبع قرآن ہوں ہر حیثیت سے ظاہر بھی باطن بھی اور روحانیت بھی۔ اگر ایسا کوئی امام نہ ملے تو قرآن مجید تو ہے جو قطعی امام ہے۔ قرآن مجید کو اپنا امام پیشو بناؤ۔ اور اسکو معزول کر کے کسی دوسرے کے جھنڈے کے نیچے نہ جاؤ۔ قرآن مجید تمہاری امامت کرے گا۔ جبکہ وسیلہ سے تم خدا تک پہنچو گے۔ مبارک وہ جو کوئی امام کی امامت پہنچے۔ اور مبارک تر وہ جو کوئی اور فعلی دونوں اماموں کی امامت سے فیضیاب ہونے کا موقع ہاتھ آئے۔

امامت سے میری مراد وہ رشد دار شاہ ہے جو وسیلہ امام پہنچے۔

مرشد ربانی

مرشد کے معنی راہ بتانے والے یعنی ہادی صراط اللہ کے ہیں۔ جو تمہیں خدا کی راہ بتائے وہ تمہارا مرشد ہادی حقیقی تو خدا ہے راہ اسکی بنائی ہوئی۔ راہ یابی کی قوانین اسکی دی ہوئی تحریک اسکی طرف سے۔ توفیق اسکی کی طرف سے۔ اس لئے ہدایت حقیقی اسی کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ بھدی من یشاء اللہ ہی جو چاہے ہدایت کرے (مقصود ۷۱) عالم اسباب میں نظام مطلق نے ہدایت کا نظریہ قائم کیا ہے۔ اور عالم مجاز میں مجازی صراطین بھی قایم کی ہیں۔ ہمارے رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی مجازی ہیں انکے لفظ ہی الی صراط مستقیم بے شک تر صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہو۔ (زخوف ۷۲) اور قرآن مجید کو بھی خدا نے ہدائی و نور فرمایا اور ہدی للمتقین (بقرة ۷۱) قرآن بھی ہادی ہے۔ اور جن دلائل و دلائل کے لئے اجماع نے بھی اقرار کیا تھا انا سمعنا قرائنا عجبا بھدی الی المرشد فامنا بہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے (جن ۷۱) پھر جو متبع رسول قرآن ہو۔ مجاز و مجازہ بھی ہادی ہے۔

ممن خلقنا امۃ یهدون بالحق ہمارے مخلوق میں ایسی جماعت ہے جو ہدایت حق کرتی ہے۔
 (اعراف ۷۷) یہی خدا کی ہدایت جن کو پہونچی وہ مسترشد۔ اور جنہوں نے دوسروں کو پہونچائی وہی مرشد
 ہین من یدہی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن یجدلہ ولما ہرشد اچکی ہدایت خدا کرے
 تو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تو اس کے لئے تم کوئی دلی مرشد نہ پاؤ گے۔ (کھف ۷۷)
 یعنی خدا اسکی ہدایت کرتا ہے تو عالم اسباب میں اسکی ہدایت بذریعہ دلی مرشد کے کرتا ہے۔ ایسے
 لوگوں کو دلی مرشد ملتے ہیں جو ایسے گمراہ کو اچکی خدا ہدایت کرے اور جسے خدا گمراہ کرے نہ ملین گے
 وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ۵ خدا کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور
 اسکی راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم مراد کو پہونچو (مائتہ ۷۷) پچھلے وسیلہ ڈھونڈنے کو فرمایا۔ اس کے
 بعد مجاہدہ کرنے کو یہی مرشد ہیں جو روحانی ہادی ہیں اور یہی وسیلہ ہیں جن کے وسیلہ سے خدا کی راہ
 ملتی اور خدا ملتا ہے۔

سفرمنون وہ ہر اس نے کا کیا فائدہ میں ارشد و ارشاد ہی کو کیوں نہ بیان کر دں کہ انہیں آیتوں سے رشدا کا
 پتہ مرشد کا پتہ اور کسی قدر مرشد کے صفات کا پتہ لگ جائیگا۔

ارشاد و ارشاد

ارشاد و ارشاد دو مرشد کی سند تو قرآن مجید میں موجود ہے اور مستعد جگہ ہے۔ مگر ہر کی سند نہیں۔ پیر غری لفظ
 بھی نہیں ہے۔ یہو اک بدعتی لفظ ہے۔ مرشد ہی کو پیر کہو تو کہو میر کہہ سکتے ہو اس میں کلام نہیں مگر مرشد
 اور پیر سے فرق کر کے جو مفہوم مفہوم القوم ہے وہ مستند علیٰ عینۃ ربہ نہیں ہے۔ ارشد و ارشاد
 کی آیتیں ملاحظہ ہوں۔

ولقد اتینا ابراہیم وشدۃ من قبل وکنا بہ علمین ہم نے پچھلے ہی سے ابراہیم کو راہ و مرشد
 بتائی تھی کیونکہ ہم اسکی صلاحیت سے واقف تھے (انبیاء ۷۷) اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبری

زہد خشک نہیں ہے بلکہ پہلے سرشدی اور بعد میں معلوم ہوا کہ جس میں صلاحیت ہو۔ اسی کو راہ رشد
 بنائی جائے۔ وقال الذی آمن یقوم اتبعون اھد کھ سبیل الرشاد اوس شخص
 نے کہا جو ایمان لاچکا تھا۔ اسے قوم میری پیروی کرو میں تمہیں راہ رشد کی ہدایت کروں گا (سورۃ
 یسہ اسی اصول پر ہے۔ ان کنو تھجون اللہ فاتبعونی یتھبکوا اللہ۔ اگر خدا سے محبت
 رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خدا بھی تمہیں پرا کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہ رشد بتانے والے کو
 چاہئے کہ اپنی پیروی کی فرمائش کرے۔ مگر وہ خود بتیغ خدا و رسول یعنی قرآن ہوتا کہ اتباع میں مخالفت
 نہ پڑے۔ اور مسترشد کو راہ رشد ملے کہ ظاہری اور باطنی احکام مولیٰ کی تعمیل کس طرح کرنا چاہئے۔ اور
 دلوں میں محبت اور جذبہ عشق کو کس طرح راہ پر لگانا چاہئے کہ حقہ محبت و عشق بجائے جنون پیدا کرنے
 کے موصل لے المطلوب ہوں

لا اکملہ فی الدین جد تبین الرشاد من الغی۔ دین کے بارے میں کچھ زور بردستی تو
 ہے نہیں کہ اگر قرآن مجید میں رشد کی راہ مگر اسی سے نہیں ہو سکتی (بقراءۃ ۳۴) یعنی قرآن مجید میں
 جو زہد خشک سمجھا جاتا ہے راہ رشد تعمیر کر دی گئی ہے تو اس سے سیکھو بھی اور عملاً اور قولاً اسی سے سکھانا
 بھی کیونکہ خدا نے فرمایا سا صرف عن آیتنا الذین یتکبدون فی الارض بغیر الحق وان یروا
 کل ایۃ لا یؤمنوا وان یروا سبیل الرشاد یتخذہ سدیلاً وان یروا سبیل الغی یتخذہ سدیلاً
 ذلک باھم لکذوبا یتناد کاوا عنہا عقلین۔ میں ان کو جو دنیا میں ناحق متکبر ہیں اپنی آیتوں کے سمجھنے
 سے باز رکھوں گا۔ یہ اگر ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں۔ جب بھی ایمان نہ لائیں۔ اگر راہ رشد بھی دیکھ لیں
 تو اس پر نہ چلیں اھ اگر مگر کسی راہ دیکھ لیں تو اس پر چلنے لگیں۔ یہ اس سبب سے کہ انہوں نے
 ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے (اعراف ۸۱) خدا متکبر کر اور جو خدا کی آیتوں کو جھٹلے
 اور جو خدا کی آیتوں سے غافل رہے او سکودہ اپنی آیتوں کے سمجھنے سے باز رکھے گا جس میں راہ رشد

کو اوس نے راہ ضلالت سے تمیز کیا ہے تو وہ راہ رشد پناہیگے۔

وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَّعْدِيَ بِنِیْ اَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشْدًا یَا دُكُوْخًا كُوْا دُسْ وَتَقْت

بھی کہ بھول اور کہو کہ امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس سے بھی قریب تر راہ رشد کی ہدایت کرے۔
(کھف ۷۷) اِذَا نَسِيتَ کا ترجمہ اوس وقت بھی کہ نہ بھول اس کے ساتھ میرا اتفاق نہیں خدا کا مطلب

ہے کہ غفلت میں بھی خدا کو نہ بھول۔ مشاغل کے وقت کہ دماغ دوسری طرف ہو یا غفلت میں کہ بہ ساری

بھولنے کے اوقات میں یہاں تک کہ غفلت کی غامت یا مٹی موت میں بھی خدا کو نہ بھول۔ کہ ایسا ہونا چاہیے

کہ اگر تمہارے جو بس مصل ہو جائیں تو تمہارا قلب تمہاری روح اور تمہارا وجود واکر رہے۔ کیا دکان کا

ذکر فیذ میں تم نے نہیں سنا۔ کاروبار تجارت کی مشغولی میں نہیں سنا۔ خیر اسکایاں تو ذکر کے زیر سرخی

اُسی گیا۔ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایسے ذکر سے قریب تر راہ رشد کی اسید کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ

راہ رشد ذکر سے ملتی ہے۔

راہ رشد ہے کیا؟ تو خدا نے فرمایا۔ فَمَنْ اسْلَمْ فَاُولٰٓئِكَ مَحْرُورًا رَشْدًا۔ جس نے اپنے

آپ کو خدا کو سونپا تو اوس نے راہ رشد کا قصد کیا۔ (جن ۷۷) راہ رشد اختیار کرنے کے معنی

یہ ہیں کہ آدمی و در راہ اختیار کرے جس راہ سے آدمی اپنے کو خدا کے حوالہ کرے۔ یعنی راہ رشد اپنے

کو حوالہ بخدا کرنے کی راہ ہے۔ اپنے کو خدا کے حوالہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جسم و روح اور اپنی ساری

توقین طلب رضا سے مولیٰ میں ایسی سرگرم ہو جائیں کہ وہ خدا کی جیتی جاگتی مشین ہو جسکو اخلاق کی زیر سرخی

سینے بیان کیا ہے۔ اس مقام پر پہونچنا آدمی استر شاد سے نکل جاتا ہے۔ اور خدائی مرشد ہو جاتا ہے

بہ اس سے مرشد کی پہچان سمجھ لو۔

یہاں پر بھیرے یہ کہنے کہ لڑے ہو جائینگے کہ اسلام کے معنی مسلمان ہونے کے ہیں کہ جو مسلمان ہوا

اوس نے راہ رشد پائی یا نہیں ہے بلکہ راہ رشد مسلمان ہونے کے بعد بنتی ہے۔ جب تو حضرت

موسیٰ علیہ السلام جس پیغمبر کو مرشد بنایا تھا اون سے راہ رشد طلب کی تھی۔ قال لہ موسیٰ هل
 ابتعث علی ان تعلمن مما علمت وشددا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ آیا ہم آپ کے ساتھ رہیں
 اس شرط پر کہ جو راہ رشد خدا نے آپ کو سکھائی ہے۔ وہ مجھے سکھا دیں (کھف ۷۹) میں نے مستشرقین
 کے بیان میں قرآن مجید ہی کی آیتوں سے واضح کیا ہے کہ یہ مرشد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
 حضرت خضر تھے۔ بلکہ وہ کوئی پیغمبر تھے جن کا نام بتایا گیا۔ یہ دوسرے ہی تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کا حضرت یحییٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ غرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمان
 تھے تو راہ رشد پا چکے تھے۔ پھر وہ راہ رشد کے طالب کیا ہو سکتے۔ اس سے میری غرض یہ ہے
 کہ اس آیت میں اسلام کے معنی اپنے کو حوالہ کرنے کے ہیں جس نے اپنے کو خدا کے حوالہ کیا اور اس کا
 حال ہو گیا۔ ان صلواتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العلمین اوس نے راہ رشد پائی

صفات مرشد

جن کا رشد کامل ہو چکا۔ اور جن کو بیعت خدائی نصیب ہو چکی (خدائی بیعت کا بیان آگے آیا) وہ مرشد
 ہونے کے اہل ہیں۔ جن کو خدا نے تبارک و تعالیٰ فاستبشروا ببعیکم الذی بالیوم یذکرہ النور العظیم
 اپنے اس بیعت کی جو تم نے خدا کے ساتھ کی ہے خوشیاں سناؤ کہ اس معاملہ میں تمہاری بڑی
 کامیابی ہے (توبہ ۱۲۸) اور انکی صفت بیان فرمائی المتأمنون العابدون الحامدون
 الساجدون الماکونون المساجدون الماکفرون بالمعروف والنہی عن المنکر
 والمخفون لحدود اللہ و بشر المؤمنین توبہ کرنے والے عبادت گزار حمد و ثنا کرنے والے بے تعلق
 رہنے والے۔ رکوع کرنے والے۔ سجدہ کرنے والے۔ بھٹکے کاموں کی ہدایت کرنے والے۔ برے
 کاموں سے منع کرنے والے۔ اور حدود اللہ کے محافظ۔ تو اسے پیغمبر ایسے ایمان والوں کو خوشخبری
 سناؤ (توبہ ۱۲۸)۔

سہلی صفت ہے۔ توبہ کرنے والے۔ توبہ کا بیان آگے آئیگا۔ ابتدائی اور ظاہری توبہ توبہ گناہوں سے تائب ہونا اور انتہائی توبہ ہے۔ راہ خدا میں اپنے موجودہ حال سے تائب ہوتے رہنا یعنی ماسوے اللہ سے تائب ہونا۔ یہ توبہ سب کو شامل اور عام ہے۔

دوسری صفت ہے۔ عبادت گزار۔ یہ تو کئی آنکھوں بھی دیکھ سکتے ہو۔ مگر عبادت کے معنی صرف نماز و روزہ ہی کے نہیں ہیں۔ احکام خداوندی کی تعمیل کے ہیں اس میں مجاہدات روحانی اور اداسے حقوق وغیرہ سب داخل ہیں مختصر آقرآن مجید کی ہدایتوں کی تعمیل سب عبادت ہے۔ اگر یا کاری سے نہ ہو۔ اور خالصاً و مجہداً ہو۔

تیسری صفت۔ سبہ حمد و ثناء کرنے والے۔ صرف زبانی ہی نہیں بلکہ دلی حمد و ثناء اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب صبر و شکر و رضا و تسلیم میں ثبات حاصل ہو سکے۔ ورنہ حمد و ثناء زبانی جمع خرچ ہو گی۔ کہ دل تو کلمہ مسند ہو اور زبان پر حمد۔

چوتھی صفت بے تعلقی رہنے والے۔ جب تک خدا کی محبت کامل نہ ہو گی۔ اس دنیا میں جہلہ تعلقی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب تک صادق اور خالص محبت سے اسلام و حجة اللہ۔ کا نور جلوہ آ رہا ہو دنیاوی تعلقات کے دام سے نجات ناممکن۔

پانچویں صفت۔ رکوع و سجود کرنے والے یعنی پابند صلوٰۃ ہو نا چاہئے۔ جو مدارج المؤمنین ہے۔ چھٹی صفت۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی وہ کرے۔ نہ رہتے ہوں۔ مگر اسکا استعناق جب ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ جب وہ خود بچلے کاموں کے سہل اور برے کاموں سے محترز ہوں۔ اور اس کے ساتھ ان کے دل میں سچا و دیکھی ہو کہ لوگ بچلے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں جب تو وہ صدق سے اس خدمت کو انجام دے سکتے ہیں۔

ساتویں صفت۔ حدود اللہ کے محافظ ہوں یعنی سہل بالعمران اس میں سب کچھ آگیا۔ دائمی قرآن مجید

بطرح حق و باطل کی ترازو ہے۔ مرشد کی بھی ترازو ہے۔

مرشد کی ایک صفت منیب کی بھی ہونی چاہئے کہ وہ ایسا رجوع الی اللہ ہو کہ اس کے ہر کام کا منہ خدا ہی ہو گی ہر عمل کی نسبت فرمایا گیا۔ واتبع سبیل من انا ابی جس نے میری طرف رجوع کیا اس کا اتباع کرو (لقمن ۷۲) رجوع کے یہ معنی نہیں کہ ظاہر میں تو رجوع الی اللہ ہو۔ اور باطن میں رجوع الی النفس ہو یہ تو ریاضے اور بدترین جرم۔

مرشد کی صفت خدا نے یہ بھی فرمائی ہے اٰتیناھ رحمۃ من عندنا و علمناھ من لدنا علما۔ ہم نے اون کو اپنے پاس سے رحمت دی اور اپنے پاس سے اک علم تعلیم کیا (کھف ۷۹) یہ صفت اون کی ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مرشد حاصل کرنے گئے تھے یعنی مرشد کامل وہ ہے جو سوز رحمت خاص ہو۔ اور اس کو علم لدنی حاصل ہو۔

مرشد کی صفتوں کے متعلق یہی قرآن مجید سے بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ مگر زیادہ لکھنے سے کچھ یاد نہ رہے گا۔ یہ جتنا کچھ لکھا گیا بہت عادی اور مائل دل ہے کہ مستلاشی وسیلہ ان چند آیتوں کو یاد رکھ سکتا اور مراد کو پاسکتا ہے۔

ایسا نہیں ہے کہ مرشد نہیں ملے۔ خدا نے کفر سادیا ہے مہن خلقنا امۃ یدعون بالحق ہماری مخلوق میں ایک جماعت جو ہدایت بخش کرتی رہتی ہے (اعراف ۲۷) رحمت کا دریا جاری ہے گھاٹ بھی بنے ہوئے ہیں۔ گراس دریا کے پایسے نہیں ہیں۔ لوگ کنوئین سے پانی پینے کے عادی ہو گئے ہیں۔

فرائض مرشد

مہن خلقنا امۃ یدعون بالحق ربہ یدعون لوف۔ ہمدی مخلوق میں اک جماعت ہے۔ حق کی ہدایت کرتی رہتی۔ اور حق پر عمل کرتی رہتی ہے (اعراف ۷۷) مرشد کا فرض ہے۔

ہدایت بحق کرنا اور عدل سبکی کرنا۔ عدل اک نہایت وسیع المعنیٰ اور وسیع القرائن لفظ ہے۔ جبکہ ہاتھ ہر ایک فعل پر پہنچتا ہے ظاہری ہو یا باطنی۔

ومن قوم موسیٰ امة یعدون بالحق ویعدون قوم موسیٰ میں بھی ہدایت بحق اور عدل بحق کرنے والی ایک جماعت تھی (اعراف ۲۰)

ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر تم میں بھی ایک جماعت ہوئی چاہئے۔ جو سہلائی کی طرف لوگوں کو پکارے اور امر معروف اور نہی منکر کرتی ہے (ال عمران ۱۱۰) جس نے اس خدمت کو انجام دیا وہ مرشد ہے۔ اور جو مرشد ہے اس سے یہ غایت انجام دینی چاہئے آجکل داعی الی اللہ کی جماعت تو ہے۔ مگر وہ امر معروف اور نہی منکر سے غافل ہے۔ اس کو فائدہ عجا سے فہمت نہیں۔

امر معروف اور نہی منکر شدون کی خدمت ہے۔ انہیں کالقب ہے ربانیون۔ اللہ والے۔ انہیں کالقب یہودیون میں تھا۔ احبار اور انہیں کالقب ہم محمدیون میں ہے صوفی مولانا یوسف الہربانیون والاحباد عن قولہم الاثم والکلمہ لیسعت کیون نہیں اللہ والے یعنی صوفیون اور علمائے لوگوں کو بری باتیں بولنے اور حرام خواری سے روکا۔ (مائتہ ۹) بہت سے گناہوں کی جڑی ہی زبان ہے اور حرام خواری اگر صوفیائے کرام ان دو برائیوں کی لغصتوں کی طرف بہت متوجہ ہوں تو کم سے کم سقدمات کے سلسلے کو بند ہو جائیں۔ سقدمات کی جڑی ہی بد زبانی اور دوسرے نکال ناجائز کھانا ہے وقال الذی امن یقوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد ینقوم انما ہذا الحیوۃ الدنیا متاع و الاخرۃ ہی دار القارہ کہا اس ایمان والے نے۔ اے قوم میرے کلمے پر عمل میں تجھے راہ رشد کی ہدایت کرونگا۔ اے قوم میری دنیاوی زندگی تو چند روزہ فائدہ کی ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ (مومن ۷۵) مرشد کو چاہئے کہ وہ قوم کو ہدایت کریں کہ دنیا کے کام کرو تو اس سے دل

اٹھا کے اور اسکو بادی جان کے نہ کرو۔ بلکہ آخرت کے دارالقرار ہو نیکو سوچو اور سمجھو۔

اگر مرشد اپنی آواز تمام نہ پہنچا سکے تو وہ اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کرے جس کو اسکا اہل سمجھے۔
قال موسیٰ لاختیه لھرون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ میری قوم میں میرے پیچھے مین خلافت کرو
انکی اصلاح کرتے رہنا۔ اور مفسدون کی راہ نہ چلنا (اعراف ۱۷۱) مرشد جن کو حضرت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی خلافت بذریعہ اپنے مرشد کے پہنچی ہے۔ اوکو قوم میں اصلاح کرتے
رہنا چاہیے۔ یہ اصلاح کالفاظ بہت وسیع ہے۔ اس پر غور لازم ہے۔ اس میں امر معروف
اور نہی منکر سب داخل ہے۔

من احسن قولاً ممن دعا الی اللہ وعلی صالِحاً و قال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر
کس کی بات ہو سکتی ہے جو دعوت الی اللہ کرے اور عمل صالح کرتا رہے۔ اور اقرار کرے کہ میں
فرمان بردار بندوں میں ہوں (حم السجدہ ۷) مرشد کو چاہیے کہ خود تو عمل صالح کرتا رہے کہ اس کے
اعمال قرآن مجید سے باہر نہ ہوں اور فعلاً و قولاً دعوت الی اللہ کرتا رہے۔ کافر دن کو اسلام کی طرف۔ اور
مسلموں کو خدا کی طرف یہ سب دعوۃ الی اللہ ہے۔ اور کسی نئے طریقہ کا موجد یا مدعی نہ ہو۔ بلکہ اس کا جو
یہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

خدا کرنا انت مڈکس تو نصیحت کرتے ہو۔ کیونکہ تم تو نصیحت کرنے والے ہو۔ (غاشیہ) مرشد کا
کام قولاً و فعلاً نصیحت کرنے کا ہے وہ کوئی دلیل و کار ساز اور ذمہ دار نہیں ہے نہ قیامت کے
دن بوجہ اوٹھانے والا۔

خدا کو بالقرآن من یخاف و عید جس کے دل میں خدا کے وعدوں کا خوف ہو اسکو قرآن مجید سے
نصیحت کرتے ہو (ق ۷۷) مرشد کو قرآن مجید سے نصیحت کرنی چاہیے۔ قرآن تو سر نصیحت

ہی ہے۔ ص۔ والقرآن ذی الذکر۔

وَذُكْرَانِ الذَّكْوَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نَفِیْحَتُ كَرْتِی رُہو كِسُوْنُكُ نَفِیْحَتُ مَرْسُوْنُوْنِ كُوْنَفِیْحُ نَجْشِ رُہو كِی (الذَّكْوَى)

مرشدوں کو چاہئے کہ بجائے اسکے کہ مستقدون کو بے در آیت قصوں میں لگا کر کمالات اولیاء کا مستقد بنائیں اور اذن کے ریاضات، شائدہ کے افسانے سنا کر مجاہدہ کی راہ میں مستقدون کو لپٹ سمیت اور مایوس کرین اور کو چاہئے کہ مستقدون کے دل میں خدا کی محبت اور عظمت بٹھائیں خدا کے کلام سے اونکو ہدایت کرین اور خدا اور رسول سے اونکی نسبت جوڑیں کہ وہ خدا اور رسول کے آگے سرخرو نہ ہوں یہی دعوت الی اللہ ہے۔ مرسونوں کے لئے اس سے بڑھ کر اور کونسی بات نفع بخش ہو سکتی ہے۔

فَذُكْرَانِ نَفِیْحَتُ الذَّكْوَى اوس وقت نَفِیْحَتُ کر جب دیکھو کہ نَفِیْحَتُ کارگر ہوگی (اے علی) یعنی نَفِیْحَتُ کی لکڑی نہ مارو بلکہ موقع سے قابلیت سماعت کا اندازہ کر کے نَفِیْحَتُ کیا کرو۔

عَبَسَ دَتَوَلَّى اِنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی وَاَمَّا دَرِيْكَ لَحْلَهْ یُوْنُكُیْ اُوْیْدِیْ كُوْفَتُفْتَنَةُ الذَّكْوَى چن بھین ہوا۔ اور سنہ مٹوڑ بٹھا اس بات پر کہ اوسکے پاس اندھا آیا۔ اور تم کیا جانو شاید وہ سنوڑ جائے یا نَفِیْحَتِیْنِ سنے اور وہ سوڑ سنوڑ جو جائیں (عَبَسَ) یہ بھی مرشدوں کے لئے ہدایت ہے کہ انہیں طلبین حق کو کون آنکھوں دیکھنا چاہئے۔ وہ اندھا ہے جب تو آیا ہے آنکھ قدح کرانے خدا قادر ہے کہ اوسکی آنکھوں کو روشن کر دے یہ ساری سورے مرشدوں ہی کے لئے ہدایت ہے۔ آمین تدبر کرو۔

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ بِرُحْمَ بِالْغَدَاوَةِ لَوَالِ الْعَشٰی یَرِیْدُوْنَ وَجْهَ وَلَا تَقْدُ عِیْنُکَ عَنْهُمْ تَرِیْدُ زِیْنَةَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَلَا تَقْعُ مِنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَہُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبِعْ هُوْلَہُ وَکَانَ اَمْرُہُ فُرْطَاہُ قُلِ الْحٰی مِنْ یَّکُمْ فَمَنْ یَّشَاقِظْہُمْ مِنْ شَآءٍ فَمَنْ یَّکْفُرْ صَبْحَ وَشَآءٍ خَدَکِیْ یَا دِیَا وَاَسْکَا دِہِیَا کَرْتِی مِیْنِ۔ اور خدا ہی کے طالب ہیں۔ اونکی صحبت و سمیت کے لئے اپنے نفس کو مجبور کرو۔ اذن سے تمہاری آنکھیں ٹپٹپے نہ پائیں کہ تم زندگانی دنیا کی زینت چاہو۔ اور جبکہ قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ

اپنی خواہش نفسانی کا سپرد کیا۔ اور اوسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی۔ اوسکی بات نہ ماننا۔ خدا کی طرف سے جو حق تم کو پہنچاؤ کہند چاہے ماننے یا نہ ماننے (کھف عک) یہ مرشدوں کو ہدایت ہے کہ ان میں خدا جو سچے اور اوسکی طالب ہیں ماسوائے کے نہیں۔ ان کے ساتھ صحبت رکھنا۔ ان کی صحبت میں تکلیف بھی پہنچے تو صبر کرنا اور اپنی انگلیں ان سے نہ بٹانا (یہ عالم ظاہری اور باطنی دونوں یعنی توجہ معنی اور توجہ عقلی سے غافل ہونا) ایسا ہنوکہ تم ان سے زمین دنیاوی اور ظاہری گرم بازاری کا خیال کرو۔ اور جو ہماری یاد سے بے پروا ہیں ان سے تم بے پروا اور بے لگاؤ رہنا یعنی غافلون اور بندہ خواہشات کی باتوں پر کان نہ دینا۔ اور احقاق حق کرتے رہنا یہ سارے فرائض مرشدان الہی اللہ اور ہادیان الہی اللہ کے ہیں۔ گرچہ محض طلب ہمارے رسول ہیں۔ مگر ماسور سب ہیں جو اس کے اہل ہوں۔ جیسے آپ بندگی کے ماسور ہیں تو اوس میں سارے بندے داخل ہیں۔ اگر آپ بحیثیت رشد و ہدایت ماسور ہیں تو اوس میں بھی سارے مرشدان الہی اللہ داخل ہیں کلام ہمارے کی یہی روش ہے۔

عظمتہم و قلہم فی انفسہم قولاً بلیغاً۔ اور ان کو نصیحت کرتے رہو۔ اور کہو ان کے نفس میں قول پہنچنے والا (النساء ۷۶) فی انفسہم کی قید سے پتہ لگتا ہے کہ یہ خداوند عالم نے القادر کو کفر مایا ہے ورنہ فی انفسہم کی ضرورت نہ تھی۔ مرشد کی خدمت القائے ذکر بھی ہے۔ کہ یہی راہ رشد ہے۔ ظاہری تبلیغ اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے اور باطنی تبلیغ القائے کلمۃ اللہ ہے۔

مرشدوں کے فرائض کا زیادہ بیان تو فقہوں کے ہے۔ کیونکہ قرآن کی تلاوت اور اوسمیں تدبر و تفکر تو ان کا شخصی فرض ہے اس سے تو وہ غافل ہوں گے نہیں۔ پھر جبکہ سائنس قرآن مجید کہلا رہا ہے اس سے میرا کچھ کہنا تو سراسر لغو ہے یہ اتنا جو لکھا گیا وہ صرف مستوجہ کرنے کے لئے مستوجہ کرنا اس طرف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ تبلیغ رسالت کے اپنے قرآن مجید لاکر نہیں دیا۔ آپ نے

رشد و ماست کی خدمت بھی جو رسالت کے ماتحت اور رسالت کا نفل ہے۔ کمالہ انجام دی۔ اور روحانیت قرآنی کی تربیت سے قوم کو نفیس یاب کیا۔ اس لئے جتنی باریتین رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحالب دی گئی ہیں۔ وہ مرشدون کے لئے دستور العمل ہیں۔ مرشدون کو لازم ہے کہ کہ باین اصول قرآن مجید سے وہ اپنا دستور العمل بنائیں۔ قرآن مجید پڑھیں پڑھائیں۔ اس میں خود بھی تدبر و تفکر کریں اور مسترشدون کو بھی اسکی تاکید فرماتے رہیں۔ خود بھی عمل بالقرآن ہو کر اس کی تبلیغ فرمائیں اور مسترشدون کو بھی اسکی تاکید فرمائیں کہ امر معروف اور نہی کفر میں ضابطہ ہے۔

ہدایات للمسترشد

مسترشدون کی تعلیم و ہدایت کے متعلق تومیہ کتاب ہی ہے۔ مگر اس سرخی سے میرا مطلب صرف اس قدر ہے کہ مرشدون کے ساتھ مسترشدون کے کیسے تعلقات ہیں۔ اور مرشدون کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنے چاہئیں۔ آیا دیا ہی جیسا کہ رہنما کے ساتھ ہوتا ہے یا فانی الشیخ ہو کر مردہ بدست غمال ہو کر یا اک گونہ معبود بنا کر۔

میں نے شریعت الحق میں قرآن مجید کی آیتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ قصص قرآنی ہر چند من حیث تاریخ صحیح تر واقعہ ہے مگر وہ بیان کیا گیا ہے موعظت و ہدایت ہی کی غرض سے قصص بھی ایک طرز بیان ہے جس سے بات سوز ہو جاتی ہے۔ قرآنی قصص میں ہدایات و نصائح بھرے ہوئے ہیں سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آخر کے چند رکوع میں بہ تعلق رشد و ارشاد ہی بیان ہوا ہے قال لہ موسیٰ حل تبعہ علی ان تعلمن مما عملت وشدہ قال انذک لن یستطیع معی صبرا و دکیف نقدر علی سالم خطبہ خیراہ قال استجد فی انشاء اللہ صابرا و لا تعصی حضرت موسیٰ نے ان سے کہا اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ رہوں باین شرط کہ راہ رشد جو تمہیں سکھائی گئی ہے وہ مجھے

سکھاؤ۔ اوہوں نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے اور کیونکر صبر کر سکتے ہو۔ اس چیز پر جبکہ سمجھا تمہارے قابو میں نہیں ہو سکی۔ لے کہا کہ تم مجھ کو انشاء اللہ صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا (کھف ۷۷) اس آیت سے مفصلہ ذیل باتیں معلوم ہوئیں۔

ع ۱۔ رشد نہ کیجئے سکھانے سے حاصل ہوتا ہے۔

ع ۲۔ صحبت مرشد ضرور ہے جسکے خواتم گار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے۔

ع ۳۔ صحبت مرشد میں صبر ضرور ہے۔

ع ۴۔ مرشد کے خلاف حکم نہ کرنا۔

اگر راہ رشد نہ کیجئے سے حاصل ہوا کہ تو مرشد بنانا بیکار اور علی ان تعلیم مہیا علمت و رشد ا فرمانا بے سود تھا۔ یہ تو کیجئے ہی سے آتی ہے۔ جب تو مرشد دیکھتا ہے اور اس کے رشد و ارشاد کے مطابق مجاہدہ کیا جاتا ہے۔ مرشد کی شریعت قرآن مجید سے ہم بیان کر چکے ہیں دیکھا مرشد تمہیں مہمل بالقرآن بنا کر خدا تک پہنچا چھوڑے گا۔ مگر تعلیم کے ساتھ ضرورت ہے تربیت کی تعلیم بے تربیت نارسا ہے اس لئے صحبت مرشد کی ضرورت ہے صحبت میں اک عجیب پوشیدہ تاثیر خدا نے ودیعت رکھی ہے۔ مگر صحبت میں بختیاری باتیں مسترشد کی سمجھ سے باہر معلوم ہو گئی۔ کیونکہ وہ رسیدہ ہے۔ اپنے علم کا ماہر اور یہ طالب علم ہر علم کے عالم کے ساتھ نہ دیکھ کا یہی حال ہوتا ہے تو اس لاعلمی کے سبب اعتراض کی آنکھ نہ ڈالو ورنہ سمیت ٹوٹ جائیگی اور صحبت درہم و برہم ہو جائیگی۔ اس لئے صحبت میں صبر ضرور ہے بے صبر کے کام نہیں چلتا۔ اگر صبر سے کام نہ لیا جائے تو مرشد کے حکم و ہدایت کی تعمیل ہو سکیگی اسی لئے فرمایا تھا۔ ولا اعطی اللہ احوالہ غور کرو ان چار باتوں میں ساری وہ باتیں آجانی ہیں جو مسترشد کے فرایض میں سے ہیں۔

کے
اتنا یاد رکھنا چاہئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجودیکہ پیغمبری کے لئے انکا انتخاب ہو چکا تھا۔ اللہ زیادہ عزیز

خواستگار رہے۔ انکی طلب کی پیاس نہ بجھی۔ ان کے ارنی اور لن ترانی کی گوجا آجتک گوج رہی ہے۔
مرشدوں کو بھی چاہئے کہ اپنی طلب کہوٹی نہ کریں۔ یہ زندگی طلب و محنت ہی کی ہے۔ مگر طلب خدا بے
صبر اور جلد باز ہے تو صبر کی باگ ہاتھ سے نہ دینا چاہئے۔ کیونکہ خدا صابر دن کے ساتھ ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ولی کا درجہ کسی پیغمبر سے بڑا ہو سکتا ہے
اور کوئی ولی پیغمبر کا مرشد ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کیا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی پیغمبر کسی ولی کو
مرشد بنائے ہوتے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ پیغمبر خلیا تعلیم و تربیت بے واسطہ اور بلا تعلیم و تعلم خدا سے
ہوتی ہے وہ ولی مرشد کو آداب رشد سکھانا چاہتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خلیا پاس بنظر رشد
گئے تھے۔ یہ بتایا گیا کہ وہ ولی تھے یا پیغمبر یہ خیال کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اور یہ ولی زندہ
پیر آجک زندہ اور دیا کے مالک ہیں بے سند غیر معتبر کہا نیا نہیں۔ قرآن الہی حمایت نہیں کرتا۔ یہ

عقیدہ علیٰ میند لب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تدبیر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
خلیہ پاس بنظر رشد گئے تھے وہ ولی نہیں بلکہ پیغمبر تھے۔ دو دھون سے ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے جواب میں ادبہوں نے فرمایا ما فعلتہ عن امری یہ سب خلافت قیاس کام اور علم خلیہ

کی بنا پر ہم نے خود اپنے ارادہ سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدائی احکام
ادانگو آتے تھے۔ اور یہ شان پیغمبر ہی ہے۔ دوسرے سینے اور پرمختی امتین دی ہیں۔ جس میں خدا نے
صاف صاف فرمادیا ہے کہ علم غیب ہمارے سوا کسی کو نہیں اور ہر بعض رسولوں کے سوا علم غیب
سے کسی کو مطلع کرتے ہی نہیں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب لکن اللہ یحبی من رسلہ من (ال عمران)

اس سنت اللہ کے مطابق جب ادانگو علم غیب بالملاع خداوندی ہوا تو ضرور وہ پیغمبر تھے۔ گرجا و لکانام
بتایا گیا۔ بھتیجے پیغمبر دن کا نام بتایا نہیں گیا ہے۔ یہ ویسے ہی تھا۔ جیسے حضرت علیہ السلام
حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بٹھما لینے گئے تھے کسی پیغمبر سے رشد و ارشاد حاصل کرنے

میں کوئی مضائقہ نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اس آیت سے مراد لینا غیر قطعی اور فرضی ہے۔ اسی مراد لینے سے تو میں گھبراتا ہوں جو قطعی کو غیر قطعی کر دیتا ہے۔ اور اس پر اعتراضات کی اونٹلیاں اٹھ جاتی ہیں اور ہدایات خداوندی ان فی خیالات سے آسیرش پا کر غلط ملط ہو جاتے ہیں پیغمبرِ حبشہ رشتہ درو حانیت نام قطعی ہیں۔ اور اولیاء اللہ ان کے غل جواز در حجازہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا قل رب انی دعوت قومی لیلادھار فلم یزدھم دعائی الا فرارہ واننی کلھما دعوتھم لتخرف لھم جعلوا اصابعھم فی اذانھم واستغشوا ثیابھم واصر واواستکبروا استکبارا ثم انی دعوتھم جھاراً ثم انی علنت لھم اسراراً فقلت استغفر واربعکم انھ کان غفاراہ

نوح نے کہا اے میرے پیغمبر! درو گار میں رات دن اپنی قوم کو بلاتا رہا مگر وہ اور مہا گئی ہی رہی۔ اور یہاں غرض کہ تو اونکو بخشتے۔ میں نے جب جب بلایا تو انہوں نے اپنے کانوں میں اونٹلیاں رکھ لیں اور اپنے کپڑے اڑھ لئے۔ اور ہند کی۔ اور بڑے مغرور ہو کر غرور کرتے رہے۔ میں نے پھر اونکو نکار کر بلایا پھر میں نے اونکو ظاہر بھی سمجھا یا اور پوشیدہ بھی۔ پھر میں نے اونہیں کھا کہ خدا سے معافی مانگو وہ بڑا بخشنے والا ہے (نوح علیہ السلام) اس آیت سے مرشد اور مستر شد دونوں کے لئے ہدائین معلوم ہوتی ہیں نہ مرشد کو اپنی تعلیم و ہدایت سے تمکنا اور مایوس ہو کر چہرہ دنیا چاھئے نہ اپنے آگے جبکہ نا نہ اپنے کو اور سکا مقصود و مقصد بنانا چاھئے۔ بلکہ خدا کے آگے جبکہ نا چاھئے ظاہر بھی یا ملنا بھی۔ اور مستر شد کو نہ ہدایت مرشد سے روگردانی کرنی چاھئے کہ وہ راہ ٹھیکے نہ مہاگ چاھئے کہ گمراہی میں پڑے۔ نہ بدست مرشد سے کان بند کر لینا چاھئے نہ آرام طلبی کی چادر اڑھ لینی چاھئے۔ اور نہ ضدہ تکبر کرنا چاھئے کہ یہ نامرادی کی روش ہے۔

یا ایھا الذین امنوا استجبوا للرب الرسول اذا دعاکم لھما یحببیکم ربنا واللہ رسول کا حکم مانو جب وہ تم کو بلائے تاکہ زندگی بخشے (الفال ۳) یہ زندگی دھانی زندگی ہے کیونکہ جہاں

زندگی ہی کی صورت میں تو یہ دعوت دی گئی ہے۔ دوسرے یہ دعوت اے الاسلام نہیں ہے۔ کیونکہ
مومنوں کی طرف مخاطب ہے بس ایسی ہی اسکے مجاز کی صورت ہے۔ کہ مرشد جب زندہ دلی کے لئے
کسی امر کی ہدایت کرے تو اسکا حکم نافذ کیونکہ وہ ہر جب حکم فدا کر باقرانِ ترک و خدا و رسول ہی
کی طرف ہدایت کرے گا تو اس کے حکم کا انحراف خدا و رسول کے حکم کا انحراف ہوگا۔ یہ حیاتِ اطاعت
قرآن ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

خدا نے عباد الرحمن کی تعریف میں فرمایا ہے والذین اذا ذکروا بابت رکعوا سجداً علیہا وسمیاء
عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب اونکو خدا کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بھرے اور اندھے ہو کر نہیں
گرہ پڑتے (فرقان ۷۷) یعنی مرشد جو خدا کی آیتوں سے نصیحت کرے تو بھرے اور اندھے ہو کر
اوس پر نرود بلکہ حق شنوں کا لیکر اور حق میں آنکر لیکر تاکہ تم خدا کا فرمان سن سکو۔ اور تجلیات ربانی دیکھ سکو۔
ورنہ اندھے بھرے کو نصیحت کا اگر ہر ہستی نہ راہ سمجھائی دے سکتی ہے۔ اندھے بھرے ہو کر سنو گے
تو اگر کوئی مرشد صورتِ خلافت حکم خدا و رسول پہنکا دے گا تو تم پہکا دے میں اگر دوری میں پڑ سکتے ہو۔

مومن کی تعریف میں خدا فرماتا ہے انما یرمن بالینا الذین اذا ذکروا بھا خروا سجداً و سجواً یحمدونہ
لا یستکبرون ۵ نتیجاً فی اسجو بھر عن انضاج بدعون دھم خوف و طمعا و ہمارے مذہم بنفقوت ۵
بس ہمارے آیتوں پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب اونکو ان آیتوں کے ذریعہ سے نصیحت کی جاتی
تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پروردگار کی صفوں کی تسبیح کرنے لگتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے
ان کے پہلو بستر دن سے الگ رہتے ہیں یہ اسید و ہم کے ساتھ خدا کو پکارتے رہتے ہیں۔ اور
ہماری روزی دی ہوئی میں خرچ بھی کرتے ہیں (السجدہ ۷۷) روزی میں سے خرچ کر
کے معنی یہ ہیں کہ وہ مال سی غریب و محتاج کا ہٹے سے نکال کر اپنے خالص طلبِ محبت کا ثبوت دیتے ہیں مگر
مضمون قرآن مجید میں بمعیری جگہ ہے۔ ہمارے مذہم بنفقوت ۵ سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔

ہر جگہ ایک ہی معنی لینا کچھ فائدہ نہ دیگا اس لئے سیاق عبارت سے جو مفہوم پوری آیت سے پیدا ہوتا ہے جس سے آیت دو لخت بھی نہیں ہو جاتی وہ یہ ہے کہ بس ہمارے آیتوں پر ایمان کا حق تو وہی ادا کرتے ہیں کہ جب ہمارے آیتیں وہ سنتے ہیں تو اوس کے فیضان سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور اوس سے دوسرے بھی فیض یاب کرتے ہیں۔ یہ جو خدا نے اوس میں روزی و سی میں نخل نہیں کرتے بلکہ خرچ کرتے اور فیض تقسیم کرتے رہتے ہیں واللہ اعلم۔ تو مرشد جب قرآنی نصایح سننے تو چاہئے کہ اوس کے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہو خوف درجا پیدا ہو اور حضور و شہود حاصل ہو۔ اور کمال اس طرح خدا کو پکارنے جیسے بے چین کہ اوس کی پیغمبر سے نہیں لگتی ایسے دوستوں کے لئے اس آیت کے بعد جنت کا علیہ نہیں۔

بتلا یا گیا کیونکہ اوس کا تو تم کوئی اندازہ کر سکتے ہو۔ اس لئے ایسوں کے لئے اجر بیان کیا گیا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ العین طجراً بما کانوا یعملون کوئی شخص جان نہیں سکتا کہ اوس کے اعمال کے بدلے اوس کی آنکھوں کی ٹھنڈ کیا چھپا رکھی گئی ہے (السجدہ ۷) یعنی تشہید کو نعمت دیدار ہی ملے گی۔ جیسے پیاسے کو پانی کہ پیاس غذا سے نہیں بچتی ویسے ہی تشہید کی پیاس نعمائے بہشت سے نہیں بچنے کی۔

طالب علم کو اوستا کی محنت نہ تو اوسکی تعلیم کیا دل میں جگہ کرے گی جو چون کو الدین سے محبت نہ تو اوسکی تعلیم و تربیت کیا کارگر ہوگی اوسی طرح اگر مرشد کے دل میں مرشد کی محبت نہ تو مرشد کی عظمت اور تقدس نہ تو چھتر پٹی زمین کی بارش کی طرح فیضان بھی پتھر کو دھونے کے سوا کچھ برگ و بار نہ لائے گا۔ اس لئے ضرور ہے مرشد کی محبت کی۔ اسی کو خدا نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ہ ما کان لاهل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتدخلوا عن رسول اللہ ولا یوعدوا بانفسہم عن نفسہ سمعوا اللہ سے ڈرتے رہو اور صادقین کی سمیت اختیار کرو (یعنی سچے مرشدوں کی) اہل مدینہ اور گرد و نواح کے اعراب کو سنا سب نہ تھا کہ رسول اللہ کی سہرا ہی

سے پیچھے رہ جائیں۔ اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان سے زیادہ چاہیں۔ (توبہ ۷۵)

ہر تبلیغ رشد و رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد کی خدمت ہے۔ اس لئے مجازاً اور تبعاً
 للرسول مرشد مستحق ہے۔ اوس محبت کا جو ہادی ہونے کی حیثیت سے اوسکے ساتھ ہونی لازم
 ہے کہ سب کم مسترشدوں کے لئے اُن کی جان سے زیادہ۔ جب تو حسب ہدایت مرشد اصلاح
 نفس اور تنبیہ نفس کا ریاض انجام پالے گا۔ اسی لئے صحبت مرشد کی تاکید کے ساتھ خدا و رسول
 کی محبت کو خدا نے بتایا تاکہ سمجھو کہ ایسے ہی اتباع رسول مرشد کی محبت ہے۔ کیونکہ مرشد جب
 رسول کی خدمت انجام دے رہا ہے تو وہ رسول کا ظل اور مجازاً وہ رسول کی جگہ کا علیا ربی اسرار ہے
 باوجود اس درجہ کی محبت اور کامل درجہ کی اطاعت کے یاد رکھو کہ وسیلہ وسیلہ ہی رہے۔
 مقصود نہ بن جائے ورنہ وسیلہ بھی کھو جائیگا۔ اور مقصود بھی جو مقصود کا دامن دھریے ہوتا ہے یہی
 راہ وہی پاتا ہے۔ ومن یعظم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم (ال عمران ۷۷) مرشد کا
 کام راہ رشد بتانا ہے۔ اور منزل تک پہنچانے والا خدا ہی ہے۔ خدا ہی۔ کفار اسی میں تو مارے
 پڑے۔ کہ وسیلہ ہی کو مقصود بنالیا تو یہیہ تحصیل حاصل تھی ایسے مقصود کا ملنا نہ ملنا دون برابر اذکار
 مقصود بھی تو قریب کا خواستگار اور عذاب خداوندی سے خائف ہے۔ اولئک الذین یدعون
 یرتضون الی ربهم الوسیلۃ الیہم اقرب ویرجون رحمنا ونجائون عذابہ جن کو ادبہوں نے مقصود بنا
 ہے۔ وہ خود خدا تک وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ کونسا قریب تر وسیلہ ملے اور وہ خود اوسکی رحمت تک
 خواستگار اور اوسکے عذاب سے خائف ہیں۔ (بنی اسرائیل ۷۷) وسیلہ بناؤ۔ مگر کافرون حبیبانہیں
 ورنہ مالے پڑو گے صحابہ حبیبانہ کہ یہ ہاقدرو اللہ حق قدرہ (جو قدر خدا کی کرنی چاہے)
 تھی۔ ادبہوں نے نہ کی (انعام ۷۷) کے مورد نہ بنے۔ اور یدعون من دون اللہ (ما سوائے
 کو پکارے ہیں۔ نحل ۷۷) کے جیل میں نہ پڑے۔ اور شرک معنوی کے خار دار بغیر سے پائین

نہ ہوئے۔ اونکی رفتار صراطِ مستقیم پر رہی اور یہ بے کھٹکے سزاؤ تک پہنچنے اور ملائکہ ہم المومنون حقا
 دیکھنا ہوشیار۔ تجاود عن العہد کے گڑھے میں نہ گرنا۔ خدا نے چڑکا دیا ہے ومن الناس من يتخذ
 من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين امنوا اسند حبا لله - بعض آدمی ماسوا اللہ
 کے ساتھ ایسی محبت رکھتے ہیں جو محبت خدا کے ساتھ رکھنی چاہئے تھی۔ اور ایمان والوں کی محبت
 تو خدا سے شدید ہوتی ہے۔ (بقرہ ۱۷۷) مومنوں! تم خدا کو تعظیم کر ماسوے اللہ سے ایسی محبت
 نہ کرنے لگ جانا اور یہ نہ سمجھنے لگنا کہ فنا فی الشیخ ماسوای کی محبت نہیں ہے کیونکہ شیخ خدا
 نہیں ہوتا من دون الله میں وہی اصل ہے۔ ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا
 ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئاً لایستنفذوه منه ضعف الطالب
 والمطلوب جو خدا کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تو انکا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ سب کے
 سب بھی جمع ہوں تو ایک کبھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر کبھی کچھ اون سے لے پہاگے تو وہ اس سے
 چھین نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں بے بس ہیں (حج ۱۷۷)۔

اگر شیطان تم سے یہ چٹکی لے کہ پیر پرستی تو تفرقہ باالی اللہ کی جاتی ہے تو ہوشیار اس کے دھوکے
 میں نہ آنا خدا نے اسکو بھی جائز نہیں رکھا یہی تو کافروں کا خیال تھا۔ وہ بھی تو بتوں کی خالقیت
 کے قائل نہ تھے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون ۰ سیقولون لله قتل افلا
 تذکرون ۰ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظیم ۰ سیقولون الله قتل افلا تتقون ۰
 قل من بیدہ ملکوت کل شیء ۰ دھویجیرو لا یجاری علیہ ان کنتم تعلمون ۰ سیقولون الله قتل افلا تتقون
 اے محمد پوچھو تو یہی کہ زمین اور جو اس میں ہیں کسی ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ جواب دینگے کہ سب
 اللہ کا ہے تو ان سے کہو کہ کیا تم غور نہیں کرتے۔ ان سے پوچھو کہ ساتون آسمان اور عظیم الشان
 عرش کا مالک کون ہے۔ وہ جواب دینگے کہ سب کچھ اللہ کا ہے تو ان سے کہو کہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں

ادن سے پوچھو کہ دو کون ہے جسکے ہاتھ میں سب چیز کی حکومت ہے۔ اور وہ پناہ دیتا ہے۔ اور
 اس کے مقابلہ میں کسی کو پناہ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کھینکے۔ کہ یہ سب صفاتیں اللہ کی ہیں
 تو ادن سے کہو کہ بھر تم پر کہاں سے جادو پڑ جاتا ہے۔ (مومنوں ۷۵) خدا کے اور اس کی خدائی کے
 تو وہ بھی قابل تھے مگر تیرن کی پرستش کر کے تھے تو وہ بھی تقریباً الی اللہ ہی کرتے تھے۔ والذین
 اتخذوا من دونہ ادلیا وما نعبدہم الا لیقر بوجہ الی اللہ نہ لعلی جن لوگون نے ماسوائے اللہ
 کو دوست رکھا تو وہ ہی کھتے ہیں کہ ہم تو انکی تقریباً الے اللہ ہی پرستش کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا
 نزدیک کر دیں (نمر ۷۱) وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے یہاں یہ ہمارے شفیع ہوں گے۔
 ہولاء شفعا ناعنہ اللہ (یونس ۷۱) یاد رکھو ماسوائے اللہ کو دوست بنانا اور ان سے محبت
 کرنی یا صفات باری کی کسی کوئی صفت کسی میں تسلیم کرنی عبادت غیر اللہ اور شرک ہے کہہلا کہلا
 شرک خفی اکثر اس دہم و گمان کے پیچھے پڑ لیتے ہیں کہ خدا نے فلاں فلاں اختیارات فلاں کو دے
 رکھے ہیں تو سارے اختیارات جو کسی میں پائے جاتے ہیں کافرون اور مشرکون کے اختیارات
 بھی یہ سب تو خدا ہی کے دے پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو خاص خدائی اختیارات میں سے کوئی
 حصہ ملا ہے۔ تو اسکا کوئی خدائی پردانہ تو نہیں۔ دیکھا جاسکتا۔ یہ ان کے ادہام ہیں۔ دما یتبع
 اکثرہم الا ظن ان انھن لا یغنی عن الحق شئاً اکثر وہم و گمان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اور
 گمان حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا (یونس ۷۳) اسے لوگو لا اللہ الدین الخالص
 ہر شیا اللہ کے لئے دین خالص ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین عبادت کرو اللہ کی دینی
 کے لئے دین کو خالص بنا کر (نمر ۷۱) یعنی خدا ہی کے ہر وہ خدا ہی کے الیس اللہ بکاف
 عبدہ کیا خدا کے بندے کو خدا کافی نہیں۔ (نمر ۷۲)۔

آخر میں اتنا کہدینا ضرور ہے۔ دہل لکل افاک انہم یسمع ایت اللہ تستلی علیہ تقریر مستکبراً

کان لم یسمعہا کان فی اذنیہ وقرآنیہم بعذاب الیم۔ خرابی ہے ہر جھوٹے گنہگار کی کہ خدا کی آیتیں جو اسکو سنائی جاتی ہیں اسکو سننا ہے۔ پھر بھی مغرور بنکر ایسا اڑا ہوتا ہے۔ گویا آیتوں کو سننا ہی نہیں۔ تو اسکو عذاب دردناک کی بشارت سنا دو (جانیہ ۷۷)۔

پیری و مریدی

پیری مریدی کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس لئے پیری مریدی جو مفہوم قوم ہے وہ علیٰ حدیث رب نہیں ہے۔ یہ حدود قرآنی سے باہر ہے اور اسی لئے داخل فی الدین نہیں بلکہ مرشد کی یکو تو اصطلاح میں بحث نہیں کہہ سکتے ہو۔ مگر ایسا نہیں کہا جاتا۔ اور ایسا نہیں سمجھا جاتا جس سے رشد و ارشاد حاصل کیا وہ مرشد اور جس سے بیعت کی وہ پیر اور قرآن مجید سے اسکی سند یوں لی جاتی ہے کہ بیعت قرآن مجید میں ہے۔ تو جس سے بیعت کی وہ پیر ہے۔ اور اس طرح پیری مریدی اصطلاح قرآنی کے اندر ہے۔ لفظ بیعت تو قرآن مجید میں ہے تو اس سے رسمی بیعت ثابت نہیں ہوتی۔ حقیقی بیعت حج و قربان سے ثابت ہوتی ہے۔ اسے میں اسکے بعد کی سرفی میں بیان کر دوں گا۔ اس میں بیان کرنا ہے رسمی بیعت کو کہ وہ ہے کیا۔ آیا خدا کی بتائی ہوئی ہے یا رسم کھڑی کی ہوئی ہے۔

چار ارکان ادا ہونے سے رسمی بیعت پیری و مریدی کی ادا ہوتی ہے۔ ۱۔ عاتقین توبہ۔ ۲۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ ۳۔ سقراض رانی عک طاہیہ یعنی کلاہ پوشانی۔ طریقہ نقشبندیہ نے اول دو منبر پر اکتفا کیا ہے اور قادریہ چشتیہ۔ سہروردیہ۔ فردوسیہ۔ وغیرہ میں سقراض رانی اور کلاہ پوشانی ضرور ہے۔

یہ چار شرطیں والی بیعت اپنے کو پیر کے ہاتھ سجینا ہے۔ تو جو ایک دفعہ بک چکا وہ رہا کیا جو پیر کے لئے اس لئے یہ بیعت جو کو بیعت انتساب کہہ سکتے ہو۔ ایک ہی بار ہو سکتی ہے۔ مگر یہ نہیں ہو سکتی یہی بیعت انتساب ہے کہ پیر سے نسبت قائم کی جاتی ہے۔ اہل نسبت کا کامل ہو جانا انسانی اشخاص کے لقب سے موسوم ہے۔ انتساب کے معنی حصول مشاکلت و مشابہت و تناسب و نسبت ہے۔

رسمی بیعت کے سائل نے اپنی فہم بھی الگ سے قایم کی ہے مثلاً کن کن صورتوں میں تجدید بیعت ضرور جائز ہے۔ مکرہ ہے یا ناجائز ہے۔ نابالغ کی بیعت جائز ہے۔ یا نہیں۔ اور نکاح کی طرح بعد بلوغ و فوج بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ نابالغ کے عوض او سکاولی مرید ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر بعد بیعت مہر نامیت ہو کہ ہر چند پیر طبع شریعت ہے۔ مگر او سکاولی اجازت صحیح نہیں تو او سکول تجدید بیعت کرنی چاہئے یا نہیں۔ اگر کسی وفات پلے ہوئے اولیاء اللہ سے خواب میں بیعت ہو جائے تو یہ بیعت صحیح ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے کسی پیر سے مرید ہو نیکا قصد ظاہر کیا۔ مگر قبل اسکے وہ تو بعد مرنے کے بھی پیر او سکول اپنے مریدوں میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں مباحث اختلاف اور فتوے ہیں۔ پیر بیعت ایک ہی ہوتا ہے۔ بے اجازت پیر کے وہ دوسری جگہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرے اور دوسری جگہ طلب حق کی نیت سے مرید ہو تو او سکول کچھ نفع نہ ہوگا۔ بلکہ وہ مردود طریقت سمجھا جائیگا۔ اسی طرح بچپن میں مرید کر لینا۔ خرقہ پہنا دینا خلافت دیدینی کہ دوسروں کی بیعت بھی وہ لیا کرے جائز ہے۔ کیونکہ

بھی وہ لیا کرے جائز ہے۔ کیونکہ

دست پیر از غائبان کو تاہ غیبت۔ دست او جز قبضہ اللہ غیبت۔

ان سارے سکون کو اور ان ساری باتوں کو قرآن مجید سے کوئی واسطہ نہیں۔ کیونکہ مہ علم قرآن میں نہیں مہ علم سنیہ لبینہ ہے۔ اس لئے مہ چار ارکان والی بیعت جسکو رسمی پیری مریدی کہتے ہیں۔ مہ نہیں ہے تو خدا کی راہ جی خدا ہی حمایت اور تعذیب نہ کرے وہ دین اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی اور وہ خدائی اصطلاح سے صراط مستقیم کہی جاسکتی ہے۔ اور صراط اللہ یعنی صراط مستقیم جو خدا کی قتر راہ ہے وہ خدا نے بتادی ہے۔ اگر قرآن مجید میں خدا ہی کی راہ کی تعلیم نہ ہو۔ اور وہ خدا تک موصول نہ ہو تو اس سے فائدہ عجائب بہتر جو موصول لے اللہ نہ ہو۔ اس رسمی بیعت کی نسبت جو حقوں و ثنائیہ کے اکابر اولیاء اللہ سے کی گئی ہے او سکول میں موضوعی حدیثوں کی طرح سے سمجھنا چاہیے۔

اور یقین کرتا ہوں کہ وہ مرشد ہی کو پیر کہتے تھے اگر کسی نے کہا اور وہ رشد و ارشاد اور صحبت و صحبت
اولیاء اللہ کے خواستگار تھے۔ اور یہ رسومات رفتہ رفتہ رسمی پیروں کے ہاتھوں سنتہ اللہ کے
سطابق رخصت انداز ادا نہیں ہوئے۔

رسمی بیعت نے اور معتبرے شاخسے کے کھڑے کئے کہیں بزرخ کی مشاقی ہے کہیں بزرخ
کی مشاقی ہے۔ بزرخ تو یہ کہ پیر کی صورت کو قلب میں خیال کرتے رہنا۔ جم جانے کے بعد بزرخ
پیر ہی نظر آتا ہے۔ اس میں کوشش تو نظر آتی ہیں۔ اور بظاہر کسی قدر یہ فائدہ بخش ہی معلوم ہوتا ہے
مگر حقیقت میں یہہر کا دھڑا ہے اور خطرناک بھی۔ میں نے چند دنوں اسکو بھی کیا بلکہ اپنے بزرخ کی بھی مشاقی
کر کے دیکھا نتیجہ واحد پایا یعنی نہ یہہر خدائی راہ ہے نہ اس سے خدا ملتا ہے۔ یہہر ماسوائے اللہ
کی مشغولی خدا سے دور کرنے والی ہے۔ اور نری بت پرستی۔ بزرخ کیا ہے کہ اپنے ہر ہر عضو کو
پیر کے عضو میں فنا کرنا یہاں تک کہ اپنی صورت پیر کی صورت ہو جائے۔ ایسا ہونے سے پیر کا
مقام اپنا مقام ہو جائیگا وہ خدا تک پہنچا ہوا ہے تو ہر بھی خدا تک پہنچے ہوئے ہو جائیگی۔ لیکن
ان النفل لا یعنی من الحق شیئاً۔ وہم وگمان حق سے بے نیاز نہیں کر سکتے۔ خدا کے بے
صورت صورت کی راہ نہیں ملتا۔ صورت تو خدائی راہ کی راہزن اور بت ہے۔ صورت کو توڑ دو۔
اور بے صورت میں فنا ہو جاؤ۔ صورت بزرخ کا میدان طے کر سکتی ہے۔ مگر روحانیات کا میدان
نہیں جیت سکتی۔

رسمی بیعت نے طرح طرح کی رنگ آمیزی یادیں کیں۔ اور طریقے نکالے۔ ایک رنگ اسکا تو بالکل
ہندوؤں کے گرو اور چیلے کے شاہہ ہے جب طرح گرو اپنے چیلوں کا اکا گونہ خدا ہوتا ہے۔
دیسا ہی پیر سرمد و لکا جب طرح ہندوؤں میں گرو اور دیوتاؤں کی صورتوں کا دیسا کیا جاتا ہے۔
دیسا ہی بعض طریقہ میں پیر کی ہمزخ کا مختلف طریقہ اور مختلف رنگ ہیں۔ اسکی تفصیل لکھا

اشرفی میں دیکھو۔ المختصر بہ پرستی بہندون میں تھی تو اسکی جگہ پر پرستی مسلمانوں میں قائم ہوئی۔ حالانکہ خدا کے وعدہ کے
 سوا کوئی پرستش کئے جانے کا سختی نہیں۔ خدا کے لئے خدا ہی کی پرستش ہو سکتی ہے۔ خدا پرستی سے خدا
 ملتا ہے تو پر پرستی سے پیر ملے گا۔ اور یہ تحصیل حاصل ہے۔ صماہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کہا ان
 رسول پرستی کی جو اسکی جگہ پر پرستی قائم کی جائے۔ وہ تو کسان حنیف تھے۔ د فحن لہ مسلمون - ہم تو
 خدا ہی کے لئے مسلمان ہوئے ہیں اور کافر وہ تھا۔ پرستش ماسوا اور اسلام۔ اللہ ۱ اللہ - کیفیات میں
 بھی تفرقہ پڑ گیا۔ بہندون میں جطر جگہ اور دیوتاؤں میں فانی ہو کر فنا حاصل کیجاتی ہے۔ اسی طرح مسلمان
 میں اسکی جگہ فانی الشیخ اور فانی الرسول ہو کر فنا حاصل کیجاتی ہے۔ اور او عا اسکا کہ ماسو سے اللہ
 میں فنا ہونے سے فانی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ شروع سے تو کلمہ پڑایا گیا۔ لا الہ الا اللہ
 تو اب خدا کے سوا فنا ہونے کے لئے رہا کیا۔ اس سے قریب تر بھی کون۔ اس سے بڑھ کر مقصود تر اور
 محبوب تر بھی کون چہ میں فنا حاصل کرنے کی ہدایت ہوتی ہے اور طالبین خدا کو۔

جہادہ و ریاضت نے بھی رحبان و جوگیوں کی روش اختیار کر لی جس گہاٹ سید اتر سے قریب قریب
 اسی گہاٹ مسلمانوں کی کشتی بھی جا لگی۔ نوبت یہ اینجا رسید کہ زند مشرب کامل تر بنے۔ ان کے بیان
 جوگیوں اور سادہ ہون سے بھی نفیض حاصل کیا جاتا ہے اور خدا سے مطلوب ہوتی ہے یہ معلوم ان حضرات
 نے نفیض اور خدا سے سمجھا۔ کسکو ہے اسے اللہ ان عقائد کا مصنف کون ہے جسکی باتیں سبک راہ الوقت
 کی طرح رائج ہو گئیں۔ اور اسلامی تصوف یا صراط اللہ کہہ لیں گئی۔ خدا اور رسول اور قرآن سے نسبت ٹوٹ
 گئی۔ خدائی راہ اور خدائی ہدایت چھوڑ کر ان فی تصنیفون اور مستولون پر راہ قائم کی گئی ہے۔ ریلوے ٹرین
 ڈال دی گئی سمندر میں یا کشتی چلائی جانے لگی خشکی میں ایسے خطرات کے تعمیر یون میں نامرادی کے
 سوا کچھ ہاتھ آنا ناممکن ہے۔ جاہل۔ ظاہر پرست۔ طالب دنیا۔ دین فروش۔ پیٹ کے دکھیا رے۔
 نمود کے خواہان اور شہرت طلب پیروں نے دوسرے لطیفہ شاعری انہوں نے خلط و خواب و خیال۔

وہی گہڑا دور اور اندھی عقیدت پر تصوف کی بنا قایم کی تو تصوف عجائب پرستی طلسم کشائی اور سہول ہیلیا ہو کر رہ گیا۔

قرون اولے کی سبیت تو فی الحقیقت وہ حقیقی سبیت تھی جسکی قرآن مجید میں تعلیم کی گئی ہے۔ اور جسے میں بیان کرنا لگا۔ قرون وسطے کا بھی یہی رنگ رہا۔ مگر آخر اصول فطرت کے مطابق مہیا کہ خدا نے فرما دیا ہے۔ فطال علیہم الامد فقتت قلوبہم استدا زمانہ سے اون کے قلوب سخت ہو گئے (حدید ۱۷) اون میں تیرا یا تو خدا طلبی رہ گئی۔ حال حال لوگوں میں اور اکثر کیف و حال سے بحث ہونے لگی۔ عالم واقعات کے واسطے اور انکشافات تحریر میں آئے تو توحید وجودی۔ اور توحید شہودی کے جھگڑے اوسٹھے اور اون کے کیفیات چوگان بازی کے گنبد بنے۔ رفتہ رفتہ لوگ طالب کیف و حال ہونے لگے۔ کوئی کاسب بنا کوئی عاشق بنا کوئی کوتوال شہر کھلایا۔ کوئی ابدال۔ کوئی قطب کھلایا۔ کوئی غوث۔ کوئی سے لیکر ذرات تک کا ٹکڑا قایم کیا گیا۔ اور بیۃ ارب بیہ کہ فلان بزرگ نے کہا ہے دران حالی کہ حقوڑ سے ہی دنوں بعد تو کتنی حدیثیں موقوفی نہیں۔ اور محققوں کے نزدیک کتنی کتابیں بزرگوں کے نام سے شایع کی گئیں۔ آج کتنے تذکرے بے بنیاد چھپ رہے ہیں۔ جو ایک دن یہ بھی قرآن کی جگہ لے لیئے۔ عقیدت کی سلامیاں تحقیق کی آنکھوں کو اندھی کر دیتی ہیں غرض قرآن مجید سے غرض نہیں رہی تو بھانے خدا طلبی کے کوئی فساد بھلا طالب ہوا۔ کوئی انوار تجلیات کا شائق۔ کوئی تماشہ بی کھایا ہوا۔ کوئی کشف و کرامات کا گاہک۔ خدا کی راہ رنگ ہونے لگی۔ طلب حق کہوئی گئی۔ بدراہ ہوئی۔ تلاش حق کی جگہ تلاش کیفیات نے لی۔ رفتہ رفتہ پیشین گوئی کشف و کرامات۔ حال و قال۔ رقص ستانہ شجرہ خوانی اور تذکرہ بزرگان دین ریاضت ٹھہری۔ اس لئے وہ جدید و جدید حضرات جو اس حال کے محال میں نہ پہنچے مرنے تک پہنچے۔ باقی بدنام کنندہ کو نامے چند۔ اسی اصول کے مطابق جو رہبان کی شان میں خدا نے فرمایا فاتینا الذین آمنو منهم اجورھم و کثیر منهم فسقون۔ اور میں جو ایمان والے

تھے اور کو تو سم نے اجرو یا کر اکثر اور بن فاسق ہیں۔

پیری و مریدی تو اس لئے قائم ہوئی کہ جب کا کوئی پیر نہیں اور سکا پیر شیطان معلوم نہیں کہ یہ کس آیت یا کس حدیث مرفوعہ کا ترجمہ ہے جو دین میں داخل کیا گیا اور سارے احکام خداوندی سے مقدم سمجھا گیا ہے۔ اگر پیری مریدی اس لئے قائم ہوئی کہ یہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اور ٹھکانا تو یہ بہ حاشا ہونیکا نہیں لا تورد و ازراخری کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اور ٹھکانا (انعام علیہ) اگر یہ اس لئے قائم ہوئی کہ ہولاء شفعاء ناعند اللہ (یونس علیہ السلام) یہ پیر قیامت کے دن شفاعت کرینگے تو من الذی یشفع عنہ الا باذنہ کون ہے جو خدا کے حضور میں بے اذن خدا سفارش کرے (بقرہ ۷۷) جب اذن کا حال معلوم نہیں تو اذن کے سفارشی ہونے کی دلیل کیا ہے شفاعت تو سمجھے ہے کیا معلوم کہ وہ خود محتاج شفاعت نہیں بخشائش ہی کا کیا ٹھکانا کسی کی عقیدت سنو تو موجب بخشائش نہیں۔ بخشائش کا کوئی پروانہ ہی ملا ہے۔ عشرہ مبشرہ کی تعداد بڑھنے والی نہیں اور سب بارگاہ بے نیازی اتنا بلند ہے۔ جسے کوئی ناپ نہیں سکتا۔ دلوں کا دانائے حال حساب لگا تو معلوم کیا ہے کہ کونسا بڑا جھکے کس کی نجات ہوگی نہیں۔ یہ تو صرف اوسکے فضل و رحمت پر موقوف ہے۔ کسی کو کیا معلوم ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئاً دھرم یخلقون اموات غیبا حیاء وما یشعرون ایاں میبعثون خدا کے سوا جن کو تم بکارتے ہو وہ کچھ نہیں بنا سکتے وہ تو خود بنائے ہوئے ہیں۔ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ کہاں اور کھائے جائینگے (حج ۱۰۷) اور اگر یہ پیری مریدی اس لئے قائم ہوئی کہ تو جبہ کو پیر کی طرف لیکر کر کے کوئی اثر پیدا کیا جائے کہ جسکو وہ کہہ کر پڑے۔ جسکے قلب میں گرمی منتقل کر دو وہ گرم ہوا اور حرارت محسوس کرے کیونکہ کسی طرف لیکر ہونے سے ایسے اثرات پیدا ہوتے ہی ہیں تو سہم پیر یا جوگ یا کسی ریاضت سے کسی عجوبہ اثر کا یا کسی کرامت کا حامل ہو جانا خدائی ناہ نہیں بقصوف نہیں

الجباهلون (نمر ۷۷) کیا ہم خدا کے سوا اور کسی کو سجدہ بنائیں۔ دوست بنائیں اور حکم بنائیں۔ اور کیا تم ماسوا کو پکارتے ہو۔ اور اسے چبلا جاتے ہو کہ ہم ماسوا کی عبادت کریں تو یہ نہیں ہونے کا۔ غیر اللہ تعالیٰ ہی واجب الین ربنا یا لک نعبد و یا لک نستعین۔

رسمی پیری سرمدی کی نسبت بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ مگر جب قرآن مجید اسکی حمایت پر کھڑا نہیں ہوتا تو اس میں کون وقت ضایع کرے اسنا ہی کافی ہے کہ اس رسمی بیعت کا قرآن مجید حامی نہیں۔

بیعت ربانی

بیعت دو قسم کی ہے۔ بیعت مصلحت اور بیعت ہدایت۔ جو بیعت خدا کے ساتھ ہے وہ بیعت ہدایت ہے۔ اور جو بیعت ماسوا کے ساتھ ہے وہ بیعت مصلحت ہے۔

بیعت مصلحت۔ یہ منافقوں کی بیعت ہے کہ ظاہر میں تو ایمان ہوا اور دل میں ایمان نہیں ہر گز وہ میں سلیمانیکو تیار قالوا انا معکم وہ کہتے ہیں کہ تو تمہارے ساتھ ہیں۔ (بقرہ ۷۲) جبکہ نام آج کل بے تعصبی اور آزاد خیالی رکھا گیا ہے۔ تو یہ ماسوا کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے جان و دل کا تجارتی کاروبار ماسوا سے کھولا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدی فصارحوت تجارتہم و ما کانوا مہتدین۔ مثلم کمثل الذین استودنارہ فلما اضلعت ماحولہ ذهب اللہ عنہم

و ترکہم فی ظلمت لا یبصرون۔ صم بکم عی فہم لا یرجعون۔ نہ یہی ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ تو انکی اس تجارت نے کچھ نفع نہ دیا۔ اور انہوں نے راہ ہائی۔ انکی مثال ویسی ہی ہے۔ جیسے ایک شخص نے اگل سلگائی تو جب اس کے اطراف میں روشنی ہو گئی تو اندر نے انکی روشنی لے لی اور انکو ایسی تاریکی میں مجبور دیا کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بھرے گئے اور اندر سے اس حال سے لوٹ ہی نہیں سکتے (بقرہ ۷۷) ماسوا کی ریاضت چونکہ خدا کے منفرہ صفات حالیات میں نہیں ہے۔ اس لئے ماسوا نہیں بلکہ سخی ہے۔ اس کے کیفیات

سمہ اور اسکی روشنی نور کی مہینہ نار کی موتی ہے۔ جس نار سے شیطان کی خلقت ہوئی کہ خلقتی من نار۔
تو یہ روشنی موصول الے المطلوب مہینہ آخر کار یہ روشنی گل ہو جاتی اور دہندہ ملک میں چھڑ جاتی ہے اسی
تاریکی کا نام وہ قرار رکھتے ہیں۔ لوگ انکو جوگی اور سادہو کہنے لگتے ہیں۔ اسی لئے سچے رہبر و ناری اور
نوری تجلی میں تمیز کر کے چلتے ہیں

بیعت ہر لیتہ اکی نو مین ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک باطنی جبکو بیعت شریعت اور بیعت طریقت
کہہ سکتے ہیں بیعت لیتہ مثلاً خداوندیہ وغیرہ جو بیعت انحضرت نے چند شرائط پر مسلمانوں سے لی تو وہ
سیح و شر نہ تھا۔ بلکہ معاہدہ تھا۔ کیونکہ سیح و شر اور وہ چند شرائط پر اسکے کوئی معنی ہی نہیں۔ خدا نے فرمایا
لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة
عليهم وانا باهر فتحا وبيبا ومانما كثيرة تاخذ ونها وکان الله عزيزا حكيما۔ بے شک خدا اسوقت
مسلمانوں سے راضی ہوا جو وقت وہ درخت کے نیچے تجھ سے معاہدہ کر رہے تھے تو ان کے قلوب کا
حال یعنی انکا قلع خاطر جان کر خدا نے ان پر تسکین اور تارسی اور ان کو فوراً ہی فتح نصیب کی اور
بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے لیں اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ (فتح ۲) یہی بیعت رضوان ہے
میں جہاد اور مرہٹے کا معاہدہ تھا۔ خاص وقت اور خاص شرائط کا اس میں بھی کوئی لفظ ایسا پایا نہیں جاتا
جس سے چار ارکان دالی بیعت کا کوئی رکن بھی پایا جاتا ہو۔

دوسرا معاہدہ جس سے رسمی بیعت ثابت کی جاتی ہے۔ ان الذین یبايعونک انما یبايعون الله ط
يد الله فوق ايدیہم فمن نكث فاغنا يکفک علی نفسه ومن اوفی بما عاهد علیہ الله فسیؤتیہ
اجرا عظیما ہ بے شک جو تم سے عہد کرتے ہیں وہ خدا سے عہد کرتے ہیں۔ خدا کی قدرت اور انکی قدرت
پر غالب ہے۔ تو جو کوئی عہد کو توڑے گا تو اس کا وبال اوس پر ہوگا۔ اور جو عہد کو پورا کرے گا تو خدا اسے
غفر بابر عظیم دے گا (فتح ۱) خدا عہد کو توڑنے اور پورا کرنے کو فرما رہا ہے۔ اس لئے یہ

صریح ہے کہ یہ رسمی بیعت چار ارکان والی نہ تھی بلکہ معاہدہ تھا۔ دوسرا کلمہ اس آیت کا یہ لفظ فوق اید تھا جس کے یہ معنی نہیں کہ خدا کے ہمارے جیسا ہاتھ ہے اور وہ اذن کے ہاتھ پر ہے۔ نہ یہ معنی نکلتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ پر رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا تھا۔ اور رسول کا ہاتھ خدا کا ہاتھ کہا گیا بلکہ محاورہ کے اعتبار سے ید اللہ کے معنی قدرت خدا کے ہیں۔ خدا کا مطلب یہ ہے کہ اذن کے معاہدہ کو باطمینان تسلیم کر لو۔ خدا کی قدرت اذنی قدرت پر غالب ہے۔ کوئی نقص معاہدہ بھی کر لگا تو خدا کا کیا کر لینگا۔

سنہی الارہین بیعت کے معنی عہد و پیمان کے ہیں۔ اور مباثۃ کے معنی یا یک دگر خرید و فروخت کر نیکے اور قرآن مجید میں انہیں دو بیعتوں کا تذکرہ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں یہاں یعودنکث کا صیغہ مستعمل ہوا ہے مباثۃ سے جس کے معنی خرید و فروخت کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو بیعتیں بیعت کی نسبت نہیں بلکہ مباثۃ کی نسبت ہیں۔ مگر سیرے نزدیک جب ان دونوں بیعتیں ہی کہا جاتا ہے تو لغتاً معنی ہو کچھ ہوں۔ مگر اصطلاحاً مباثۃ بھی بیعت کے معنی میں مستعمل ہے جیسا کہ اسی آیت میں خدا نے ظاہر کر دیا۔ نکث کے معنی عہد توڑنے کے ہیں۔ یہ بھی مباثۃ کے معنی عہد ہی بتا رہا ہے دوسرے عہد علیہ اللہ بھی اسی کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بیعت تھی یعنی معاہدہ جب ضرورت پڑی تو حسب لیاظم وقوع و وقت مسلمانوں سے عہد و پیمان لئے گئے وہ بھی چند ہی دفعہ نہ ہر مسلمان سے بیعت لینے کا حکم پایا جاتا نہ ہدایت پائی جاتی نہ تاریخ و خبر سے ایسا ثابت بھی ہوتا ہے۔ ہاں افسران و فوج کو معاہدہ کی ضرورت پڑتی تھی۔ اور وہ بروقت ضرورت بیعت لیتے تھے۔ اسی طرح خلافت یا بادشاہت کے تسلیم کر لینے کو بھی بیعت کہا جاتا تھا۔ گویا بغاوت نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔

مردوں کو معاہدے کرتے دیکھ کر یا سنکر عورتیں بھی معاہدہ کیلئے تھیں کہ شاید جہاد اور حکم کی طرح ہر

سے یا کوئی جماعت قائم کر کے آپس میں یہ معاہدہ کرے کہ پہنچاؤ ہم سب ملکر خدا سے یہ معاہدہ کریں کہ اے خدا اب سے ایمان میں اطاعت میں اقوال و افعال میں بلکہ دین انشراح صدق اخلاص کے ساتھ خدا و رسول اور کلام اللہ کو اپنا غضب العین رکھیں گے۔ تو ہی ہمارا مقصود رہے گا تیری رضا جو ہمارا ریاض رہیگا۔ نکاح بیوگان یا تعدد ازدواج یا طلاق و خلع یا تیرے کسی حکم و ہدایت کی بے وقری نہ کریں گے اور بدعات و رسومات جتنے دین میں داخل کر دئے گئے ہیں انکو تیرے نام کے ساتھ منسوب کر کے تجھ پر اقرار نہ باندھیں گے۔ اور حقوق کی ادائیگی میں اب سے غافل اور بے پروا نہ ہوں گے۔ دروغ گو بہوٹی کو ہٹی اور مقصدہ بازی سے جو ناحق ہو ہمیشہ اجتناب کریں گے۔ صلہ رحمہ توڑیں گے۔ کسی کا ناحق دل نہ دکھائیں گے یتیموں کی خبر لیں گے۔ بے بسوں پر رحم کہیں گے۔ اور اپنے اور مسلمانوں کے اصلاح حال اور صلح کرانے میں حتی المقدور سعی کریں گے۔ اور علیٰ ہذا سارے گناہوں سے تائب ہو۔ یا اسی طرح اگر کوئی عورت بھی کئی باغیہ لہیل پر ایمان لاکر خدا کے حضور میں خدا سے یا کسی سے یا کوئی جماعت قائم کر کے آپس میں یہ معاہدہ کرے کہ پہنچاؤ ہم سب ملکر خدا سے یہ معاہدہ کریں کہ کسی طرح حیلہ یا صورتہ شرک نامہ رسومات خلاف مذہب سے تائب رہیں گے خدا کے سوا کسی سے مراد نہ مانگوں گی۔ مزاروں پر مراء خواہ ہو کر چلہ نہ باندھوں گی۔ دینے والا ہمارا خدا کیا کہ ہے۔ اور نہ رسومات کے خلاف فعل رسول کی تحقیر کر دوں گی کسی بہن کے دوسرے نکاح کو حقیر جانوں گی۔ نہ کسی پر اقرار باندھوں گی نہ کو سے گالیان دوں گی نہ بدزبانیاں کر دوں گی۔ نہ غیبت کر دوں گی۔ نہ شوہر کی دل آزاری کر دوں گی۔ اور علیٰ ہذا سارے گناہوں سے جو خدا و رسول کی ناخوشی کا باعث ہیں تائب ہوں گی اور اے بہنو تم سب بھی اس قوبہ میں شریک رہو۔ اور سب ملکر بہت کر دو کہ خدا و رسول کو راضی کر کے اپنا حال درست کرتے جائیں۔ تو یہ معاہدہ ہونے کے بعد وقت اور حسب اقتضائے ضرورت۔ اور یہی بیعت شریعت ہے موجب حسنات و برکات یہ بیعت شریعت یا یہ معاہدہ بھی خدا ہی کے ساتھ اور خدا ہی سے ہوتے ہیں۔

سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعداً علیہ حقاً فی التورۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعهده
من اللہ فاستبشر ابداً بیکم الذی بالیوم بدلائلہ هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون
الساخون الزاکون الساجدون الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ لبشر المؤمنین
اللہ نے مومنوں سے اونکی جانیں اور اونکے اسوالات وعدہ پر خرید لئے ہیں کہ اون کے بدلے
اونکو جنت (وصال گاہ) عنایت کرے یہ خدا کی راہ میں سقا کر رہے ہیں (مجاہدہ و جہاد میں)
تو مارے بھی ہیں۔ اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اون کے ساتھ خدا کا وعدہ بکا وعدہ ہے جسکا پورا
کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہی وعدہ توریت و انجیل و قرآن سب میں ہے۔ اور خدا
سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا اور بکا کن ہو سکتا ہے۔ تو مومنو! اپنے اس سورد سے کی جو خدا کے ساتھ
کیا ہے۔ خوشیاں مناؤ کہ اس معاملہ میں تمہاری بڑی کامیابی ہے (ایسی بیعت کہ نوا لے گلیں کی کیفیت
میں ہیں) توبہ کرنے والے عبادت گزار۔ حمد و ثنا کرنے والے بے تعلق رستے والے۔ رکوع
کرنے والے۔ سجدہ کرنے والے۔ بھلے کاموں کی ہدایت کرنے والے۔ برے کاموں سے منع
کرنے والے۔ اور حدود اللہ کے محافظ تو اسے پیغمبر ایسے ایمان والوں کو بشارت دو (توبہ ۱۷)
یہ بیعت خدا کے ساتھ معاملہ بیع و شرا ہے۔ کہ جان و مال کے عوض جنت وصال گاہ کی خریداری
ہے تو یہ خدا کی راہ میں جان بازی کرتے ہیں۔ اور مجاہدہ و جہاد میں جان و مال پر کھیل جاتے ہیں۔
تو مارے بھی ہیں۔ اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اور دونوں حال میں ان کے لئے بشارت ہے۔
فاستبشر ابداً بیکم الذی بالیوم بدلائلہ یہ بیعت طریقت ہے۔ یہ بیعت آپ حاصل ہوتی ہے۔ کرنے
سے نہیں ہوتی اور لاکھ تر حاصل ہوتی ہے۔ بوسیدہ ہی۔ بوسیدہ امام و مرشد۔ رشد و ارشاد حاصل کرنا عمل۔
بیعت شرعی یا معاہدہ ہے کہ ہم خلاف حکم ملتے۔ اور مراتب رشد ادا کرتے رہیں گے یہی رشد کا
ہو کہ خدا کے ساتھ بیعت ہو جاتی ہے۔ جو حقیقی بیعت ہے۔ جسکو میں نے بیعت ربانی کہا ہے۔ اور

اس کا سلسلہ بند یہ رشیدیوں ہے کہ دیلہ ڈھونڈ کر اور مرشد کو پا کر مجاہدہ میں قدم ڈالا تو مرشد امرضی باطنی کا علاج کرے گا جہاں بیان آگے آتا ہے صحت یابی کی دلیل یہ ہے کہ طلب صادق آتی ہے یہی طلب اخلاص کا تاؤ کھاتی ہوئی بیودت محبت خلت ہو کر عبودیت ہو جاتی ہے۔ محبت کے مقام میں یہ بیعت باللہ حاصل ہوتی ہے

یا ایہا الذین امنوا هل اذکم علی تجارتہ تنجیکون عذاب الیم یومنون کیا تمہیں ایسی تجارت کی طرف متوجہ نہ کروں جس سے تم دردناک تکلیفوں سے نجات حاصل کرو (مفت) وہ بھی تجارت ہے بیع نفس۔ اسی تجارت اور اسی بیعت میں انسان کو ولی امن و چین۔ دونوں جماعت میں حاصل ہوتا ہے۔ عذاب الیم عام ہے۔ اسکی تخصیص کیوں کرو۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بیعت یہ بیعت ہے کہ اپنے کو خدا کے ہاتھ بچو۔ نہ یہ کہ کسی آدمی کے ہاتھ بکو۔ خدا کے ہاتھ بکنے کے معنی یہ ہیں کہ ابتغاء رضوان اللہ یعنی اسکی طلب رہنا کے پیچھے بہتین جان و مال یا کوئی چیز بھی مزارحم نہ ہو۔ اسکی راہ میں مقابلہ کرو جسمی موقع آئے تو جسمی اور روحی موقع آئے تو روحی بھی۔ مقابلہ بمقابلہ کفار و مشرکین پیش آتا ہے۔ اور روحی مقابلہ ہوا دھوس اور نفس و شیطان کے ساتھ۔ ان الشیطان لکم عدو فانتخذوا عدو الشیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو اس سے دشمنانہ برتاؤ کرو۔ اور اس کے ساتھ مقابلہ پر تیار رہو۔ (فاطر ۷) جسمی مقابلہ کا نام جہاد اور روحی مقابلہ کا نام مجاہدہ ہے۔

وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ وسیلہ کا بیان ہو چکا۔ اب مجاہدہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔

مجاہدہ و جہاد

جہد کے معنی کوشش کرنے کے ہیں۔ اسی سے نکلا ہے مجاہدہ بھی اور جہاد بھی لہذا الہیہ کو طلب رضاے مولا میں لگنا مجاہدہ اور جہاد ہے۔ اور یہ بہت ہمت و باطنان عبادت ہے۔ اپنے یا اپنے حقوق کے استحفاظا میں جو جہد و جہاد مطابقت رضاے مولا کیا جائے اور اس میں مقابلہ کی قوت

آجائے تو یہ مجاہد ہے ورنہ مجاہدہ۔ مجاہد و مجاہدہ میں عام و خاص سطلق کی نسبت ہے۔ طلبِ رضا کے لئے
میں ہر کوشش مجاہدہ ہے لیکن ہر مجاہدہ جہاد نہیں۔ مجاہدہ عام ہے اور ہمیشہ اور ہر آن ہے اپنے
ساتھ بھی ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی لیکن مجاہد کفار و مشرکین کے ساتھ ہے۔ اور خاص
وقت میں جب وقت اسکا سامع ہو۔

ادائے حقوق انسانی یعنی خدمتِ تبلیغ میں یا استحقاقِ مستحقین میں کفارِ آنحضرت کے مزاحم ہوئے
اور جان و مال اور دین و ایمان کے دشمن۔ تو آپ ان حقوق کے استحقاق میں اوٹھ کھڑے
ہوئے اور مقابلہ و مقابلہ کی فوج اور ضرورت پیش آئی تو یہ مجاہد ہے اپنے حقوق کی حفاظت ہم کو
لازم ہے۔ اگر عجوبہ کی مانع نہ ہو اسی طرح رضائے سولامین جو آپ نے مصیبتیں اٹھائیں۔ تکلیفیں
سہیں اور صبر و رضا سے انکا مقابلہ کیا یہ مجاہد ہے۔

چونکہ اسلام کا قریب قریب کوئی مسئلہ ایسا نہ رہا جو اختلافات کی آماجگاہ نہ ہو تو حیدر باقی
تک اس لئے یہ مسئلہ بھی کیوں بچ جاتا۔ اس میں بھی اختلاف ہوئے۔ علمائے خیال کیا کہ جہاد
بیجاہد یا اسکے اور صیغے جو قرآن میں آئے ہیں۔ وہ متعلق جہاد ہیں۔ صوفیوں نے خیال کیا کہ انہیں
وہ متعلق مجاہدہ ہیں۔ وہ جہاد کی اُسی درجہ میں رہے اور یہ مجاہدہ میں پڑے۔ اساتذہ صوفیوں نے
قرآن مجید سے مجاہد و مجاہدہ دونوں سمجھا اور دونوں کی تعمیل کی آج جو اسلام دنیا میں پھیلا ہوا ہے
وہ انہیں بزرگوں کے دم قدم سے ہے۔ مجاہدہ کر کے نمونہ بنے اسلام کی اشاعت کی۔ اور جہاد
کر کے مسلمانوں کے حقوق کی نگہداشت کی۔ جتنے بزرگانِ دین شہرِ شہر قریب قریب حالتِ مسافر
میں مدفون ہوئے ہیں۔ اور خاکِ منہد میں اپنے کو سونپاؤ انہیں کون لایا یہی مجاہدہ جہاد آئے
ادائے حقوق انسانی یعنی تبلیغ کی خدمت ادا کرنے کی تبلیغ بھی کی۔ اور اس میں جانیں بھی دیدیں۔
آج وہ رحمتِ خداوندی کی گود میں پڑے سوتے ہوں گے ایک وہ تھے کہ رحمتِ ہوا ان پر آؤ

ایک ہمہ بین کہ انوس ہے ہم پر۔ اونہون نے جانین دیدین اور ہم جان کے لئے سب دئے ہوئے ہیں جو جان خود ہی بیکایک پہاگ جانے والی ہے۔ یہ اپنا دکھڑا کدہر سے کھلا۔ غرض قرآن مجید میں بھتیری جگہ جہاد کا حکم ہے۔ اور بھتیری جگہ جہاد کا۔ ساری آیتیں لکھی جانیں تو طوالت ہوگی اس لئے ہر کے متعلق کچھ آیتیں دیدینی مناسب ہے۔ اصولاً بھی اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا۔ کہ جھان جھان ہاجو او جلاہد البھی ہجرت کے ساتھ جہاد کو خدا نے فرمایا ہے۔ تمام اس کے مستحق ہیں۔ اور جھان جھان باطنی ہدایات و جذبات کے ساتھ جہاد کو خدا نے فرمایا ہے۔ تمام اس کے مستحق ہیں۔ اور بھتیری جگہ طرک کلام بتاتا ہے۔ کہ یہ آیت جہاد کے متعلق ہے یا جہاد کے مثلاً۔

جہاد کے متعلق انفر و اخفاً و ثقلاً و جہاد و اباً و مالکم و انفسکم فی سبیل اللہ گھر سے نکلنے یا جوہل اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرو (توبہ ۷۱) ماقبل و مابعد کے سیاق عبارت کے علاوہ انفر و اخفاً کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ یہ آیت صریح جہاد کے متعلق ہے۔ ۷۲ یا ایہا الذین جاہد الکفار و المنافقین و اغلظ علیہم۔ اسے رسول کا فرزند اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ (توبہ ۷۳) یہ صریح جہاد کا حکم ہے سختی کرنے۔ انتقام لینے اور اپنے استغناء و ترقی میں جان لڑا دینے کی قوت خلاق فطرت نے اسی لئے تو دی ہے کہ اپنے وقت پر وہ کام میں لائی جائے اس لئے یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ نہ گال پیش کر دینا کہ یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے۔

۷۳ فرج الخلفون بمقتدہم خلف رسول اللہ و کھوا ان یجاہدوا باموالہم و انفسہم جو لوگ سمجھے چھوڑ دئے گئے وہ رسول اللہ کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنا ذکر برا لگا۔ (توبہ ۷۴) یہ آیت بھی صاف

متعلق جہاد ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد مخلصین و سنا نقین کی کسوٹی ٹہمی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کسی ملک کے ساتھ مخصوص نہیں۔ جہان کہیں مسلمانوں کو جہاد پیش ہو تو جان سے اور اس میں تعذر ہو تو مال سے مدد کرنا فرض ہے۔ اور جو مال و جان سے جان چرائے وہ منافق ہے۔

۱۔ حسب قرآن تذكروا لعلما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولهم يتخذوا من دون الله ولادسوله ولا المومنين وليج (توبہ ۷۱) کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم جہاد دے بیٹے گئے ہو۔ حالانکہ جن لوگوں نے جہاد کیا جن لوگوں نے خدا اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست بنایا نہیں۔ اور تو ابھی اللہ نے تمہیں کیا ہی نہیں۔ ۱۔ حسب قرآن تذكروا کا اقتضا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جہاد ہی کے متعلق ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کرنے والے تمہیں کئے جاتے ہیں۔ خدا اور رسول کی محبت اور سہرہ دی قومی میں اس سے واضح ہوتا ہے کہ قومی سہرہ دی میں بھی جہاد ہے اسکی اور آیتیں بھی ہیں۔

جہاد کے متعلق آیتیں ۱۔ یا ایہا الانسان انك كادح الى ربك كدحًا فاعلمتہ۔ ۱۔ انسان تجکو اپنے پروردگار تک پہنچنے میں کوشش کرنی ہے۔ پوری کوشش پھر تو اس سے جائیگا (انشقاق) گرچہ اس آیت میں لفظ جہاد نہیں ہے۔ مگر یہ صاف جہاد کی آیت ہے۔ اسکی رحمت کے قربان کہ اس نے فضلیہ فرما کر جہادوں کو کیسی بہت دلائی ہے۔ اور اک اور دوسری بحث کرتے رہو۔ مگر جہادوں کی اُمیدیں اس آیت سے وابستہ ہیں۔ الحمد للہ علی احادیث۔

۲۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا الله وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاهدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ۵ مومنو! اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور خدا کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور اسکی راہ میں جہاد کرو۔ تاکہ تم مراد کو پہنچو (مائدہ ۷۱) اتفاقاً تلاش مرشد کے ساتھ جہاد کے سنی جہاد ہی

ٹھیک ہو سکتا ہے اس لئے یہ صریح مجاہدہ کا حکم ہے۔

۱۳۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد وہو اجبت لکم مجاہدہ کرد اللہ کی طلب میں جو مجاہدہ کا حق ہے اسی نے تم کو برگزیدہ کیا (سج ۷۱) خدا نے فی اللہ فرمایا۔ فی سبیل اللہ فرمایا۔ کید نہ کرو سبیل اللہ کے معنی تعمیل ہدایات و احکام کے ہیں۔ اور فی اللہ کے معنی طلب ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے اس آیت میں جہاد کے معنی مجاہدہ ہی کے ہیں۔ قبل و بعد کی آیتیں بھی اسی معنی کے سوید ہیں۔ ہو اجبت لکم بھی اسی معنی کو ظاہر کر رہا ہے۔ کیونکہ جہاد کا نتیجہ فتح و کامیابی یا درجہ شہادت۔ اور مجاہدہ کا نتیجہ پاکی اور برگزیدگی کا حصول ہے۔ اس لئے صریح حکم مجاہدہ ہی کے لئے ہے۔ یہ مجاہدہ کا حکم بھی اسی خدا کا ہے جس نے نماز روزہ اور حج زکوٰۃ کا حکم دیا ہے یہ ظلم ہوگا اگر ان احکام کو تو فرض سمجھو اور مجاہدہ کو فرض نہ سمجھو۔

۱۴۔ من کان یروج لقتاء اللہ فان احبل اللہ لآت و هو السميع الخلیل ومن جاہد فانما یجاہد لنفسه ان اللہ لفتی عن العلیین جو خدا سے ملنے کا امیدوار ہے تو اللہ کا وعدہ تو ضرور آنے والا ہے۔ اور وہی سمیع و علیم ہے (تمہارے دل کے بول کو جانتا اور سنتا ہے) اور جس نے (خدا سے ملنے کے لئے) مجاہدہ کیا تو وہ مجاہدہ کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لئے بے شک خدا سارے عالم سے بے نیاز ہے (عنکبوت ۷۱) نفس کے لئے مجاہدہ کے معنی ہیں تزکیہ نفس جس کو خدا نے فرمایا فلا فلاح لمن زکھا مراد کو پہونچا جس نے تزکیہ نفس کیا (الشمس) یعنی نفس کے لئے جہاد نہیں بلکہ مجاہدہ ہے۔

۱۵۔ والذین جاہدوا فیناہدنیہم سبلنا وان اللہ لمع الحسنین جس نے میری طلب میں مجاہدہ کیا تو ہم اس کو اپنی راہ دکھائیں گے اور بے شک اللہ احسان کی راہ چلنے والا ہونے کے ساتھ ہے (عنکبوت ۷۱) یہ آیت بھی صریح مجاہدہ کے متعلق ہے۔ بعد جہاد راہ دکھانا

ہنہیں بلکہ بعد مجاہدہ جو طلب ذات باذیہن ہو راہ دکھانا سو عود خداوندی ہے۔ اور یہی مجاہدہ طریق احسان ہے۔ جبکہ ساتھ خدا کی سمیت شامل حال ہے تو احسان کی راہ چھلنے والوں کو گمراہانا اور مایوس ہونا چاہیے۔

جہاد مجاہدہ میں داخل ہے۔ مجاہدہ کا دوسرا وسیع تر ہے۔ جہاد بمقابلہ کفار و دشمنین ہے اور مجاہدہ بمقابلہ نفس و شیطان و ظاہری دشمن کے ساتھ ہے اور یہ باطنی دشمن کے ساتھ۔ اس لئے جہاد جہاد اصغر ہے اور مجاہدہ جہاد اکبر دجاہدہم بلکہ جہاد اکبر — قرآن کو لیکر لوگوں سے مقابلہ کرو۔ سخت مقابلہ (شوقان ع۔) قرآن سے مقابلہ کرنا۔ سمجھانا وعظ و ہدایت اور تبلیغ کی خدمت ادا کرتی مجاہدہ اور جہاد اکبر ہے۔ اے لوگو۔ جہاد اکبر کے لئے کمر بستہ ہو جاؤ۔ قرآن اذعنا و ادربنا تبلیغ رسالت کے لئے مستعد ہو جاؤ۔ اگرچہ امراض باطنی کے سبب پست ہمتی آئے گی۔ مگر جب تم وسیلہ و ہونہ ^{طے} اور مرشد کو پا چکے اور میدان مجاہدہ میں قدم رکھ چکے تو مرشد تمہاراے امراض باطنی کا علاج کر دیگا اور صحت یاب ہو کر تم وہ سب کر سکتے ہو جو انہوں نے کیا بہت چاہئے بہت۔

امراض باطنی

جس طرح امراض ظاہری ہوتے ہیں امراض باطنی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے جسمانی امراض ہیں۔ روحانی امراض بھی ہیں۔ جیسے ظاہری امراض غصتی لا علاج ہیں ویسے ہی روحانی امراض فطرتی بھی لا علاج ہیں جس طرح مادر زاد کو نگا بھرا اندھا علاج پذیر نہیں اسی طرح روحانی کو نگا بھرا اندھا جو فطرنا ہو لا پذیر نہیں۔ اسی کو خدا نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم و علی ابصارہم غشاوۃ اونکے دلوں اور کانوں پر تو خدا نے ہر لگا دی اور اون کی آنکھوں پر پردہ (بقراہ ع۔) ابوحیل در ابواب نے دل رخصت بھی کہاں سمجھا کان رخصت بھی کہاں سنا۔ اور دونوں آنکھیں رہتے ہوئے بھی کھانا دیکھا۔ باوجودیکہ کس کس طرح سمجھائے گئے۔ کلام ربانی سناے گئے خدا کی تعجبی جگہاں ہی رہی تھی

کیونکہ خدا آنحضرت جلوہ فرما ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم گردہ اندھے ہی رہے۔ سواء علیہم اذ نذرھم امام
 لہم تذہروا یومنون۔ ایون کو ڈاؤ نہ ڈراؤ برابر ہے۔ یہہ تو ایمان لانے کے نہیں (بقرہ ۷۱)
 لیکن وہ مریض جو عقل و عوارض کے سبب سے جو جطر ج او سکا علاج ناہری ہے اسے بطور
 باطنی مرض کا علاج باطنی ہے۔ جطر ج جسمانی امراض کے لئے تشخیص ضروری ہے۔ اور تشخیص
 دیکھ کر بشرہ سے۔ بعض سے تارورہ سے اور کیفیات کو سنکر۔ مقرر ماسٹر لگا کر اور کاون سے ضربات
 کو سنکر اور قوم ملک کے خصوصیات کو خیال کر کے ہوتی ہے۔ اسی طرح روحانی امراض
 کی تشخیص بھی صحبت۔ مذاق گفتار کردار اخلاقی کیفیات کو سنکر قوم و ملک مذہب و ملت کے
 خصوصیات کو خیال رکھ کر۔ خاندان اور پیشہ کے اثرات کو ملحوظ رکھ کر اور خصوصیات مزاج کی
 نگہداشت کے ساتھ کہ صغریٰ مزاج کی تیزی و تیز رفتاری ملنی مزاج کی کستی اور استقلال وغیرہ
 وغیرہ کو مد نظر رکھ کر ہوتی ہے۔ پھر جطر ج جسمانی امراض اخلاط کی کمی بیشی اور اعضائے رئیسہ کے
 ضعف و قوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسباب خارجی یعنی تاثیرات آب ہوا سے بھی اسی طرح
 روحانی امراض قلب و نفس کے بگاڑ اور تاثیرات صحبت بد سے پیدا ہوتے ہیں۔ فی کلہم مرض
 (بقسورہ ۷۲) قلب کی بیماریوں سے آگاہ کرتا ہے تو ان النفس الامارۃ بالسوء نفس کی
 بیماریوں سے خبردار کرتا ہے۔ (یوسف ۷۷)

میں انتہا تک امراض ظاہری اور باطنی کو مطابق کرتا جاؤں تو وضاحت تو آگئی۔ مگر مضمون طویل ہو جا۔
 اور کتاب کی صفحات اتنی بڑھ جائیگی کہ فائدہ کو جائینگے اس لئے میں اسے نظر انداز کرتا ہوں۔

غرض قلب و نفس میں بیماریاں ہوتی ہیں جس سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور رفتہ
 روحانی موت مر بھی جاتی ہے۔ خدا نے کافرون اور مشرکون کو مردہ کھا ہے۔ مگر اوسکی آیتیں میں پہلا
 اس وقت یاد نہیں آئیں۔ تو مرشد کو چاہئے کہ پہلے تشخیص مرض کرے کہ کون کون سے امراض باطنی

طالب میں پیدا ہو گئے ہیں امراض قلبی ہیں یا امراض نفسی۔ طالب کو چاہئے کہ سولج سے امراض نہ چھپائے۔ ورنہ آپ گھٹانا دوٹھائے گا

امراض قلبی

ایک قلب تو وہ ہے جو مضغہ گوشت ہے سینہ کے اندر جسے اہل تشریح کر کے دیکھتے ہیں۔ دوسرا قلب وہ ہے جسکی شان میں خدا نے فرمایا ان فی ذلک لذكری لمن کان له قلب۔ اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لئے جسکے قلب ہے (ق ۳۰) تو یہ نصیحت حاصل کرنے والا کو نسا قلب ہے۔ آیا یہی مضغہ گوشت تو گوشت کا ٹکڑا نصیحت نہیں حاصل کر سکتا۔ دوسرے یہ مضغہ گوشت تو ہر کو ہے۔ مگر ہر کوئی نصیحت شہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت شہ قلب کوئی اور ہے۔ چونکہ اس مقام مضغہ قلب ہی ہے۔ اس لئے طرف منظر و ت کی جگہ بولا گیا۔ اور اسکو بھی قلب ہی کہا گیا جو ایک نور ہے دانا و مینا و نصیحت شہ۔ اسی کو دوسری جگہ خدا نے فرمایا۔ فانھا لا تغنی الا بصار و لکن تغنی القلوب اللتی فی الصدور۔ آنکھیں نہیں اندھی ہوتیں۔ بلکہ قلب اندھا ہوتا ہے جو سینہ کے اندر ہے۔ (حج ۷۰) تو نصیحت حاصل کرنے والا۔ اور نصیحت نہ حاصل کرنے والا اندھا دل ہوتا ہے جسکا مقام بتا دیا کہ سینہ کے اندر ہے۔ یہ قلب وہ مضغہ گوشت تو ہے نہیں جو سینہ کے اندر ہے بلکہ وہ قلب ہے جو سینہ کے اندر ہے اس سے کیا صاف نہیں ہوتا کہ قلب روحانی قلب جسمانی کے اندر ویسے ہی ہے۔ جیسے روح جسم میں۔ وہ قلب جو نصیحت حاصل کرے یا نہ حاصل کرے۔ دیکھتا ہو یا اندھا ہو وہ اک نور روحانی ہے جو حالت صحت میں دیکھتا اور حالت مرض میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اسکو قلب روحانی کہنا ہے۔ اس قلب روحانی کی چند قسمیں مذموم اور چند قسمیں محمود خدا نے فرمادی ہیں۔ مجاہدہ یہ کہنا ہے کہ قلب مذموم جسے قلب مرعیض کہو معا لہ سے صحت یاب ہو کر قلب محمود ہو جائے۔

قلب مذموم یا قلب مریض

قلب مذموم کی گیارہ قسمیں خدا نے فرمائی ہیں۔

(۱) **قلب جاہل**۔ لہم قلوب لا یعقلون بہا ان کے قلوب ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں (اعراف ۷۳) یعنی نا سمجھ اور جاہل اس آیت کے آخر میں انہیں کی شان میں خدا نے فرمایا اولئک کا لا نعام بل هم ظالمون وہ چار پاسے کے مانند ہیں۔ بلکہ ان سے بدتر (اعراف ۷۴) یہ جاہلات کی بیماری قلب کی اگر دفع مذہبی توہینی قلب انہری فوسیت پر قلب مطبوع کی حالت کو سپہ پنج جاتا ہے کذلک یطیع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون۔ اسی طرح اندر جاہلون کے قلب کو قلب مطبوع بنا دیتا ہے۔ (روم ۷۱)۔

(۲) **قلب مریب**۔ وازنات قلوبھم فی دینہم یترددون۔ ان کے قلوب شک میں پڑے ہیں تو وہ اپنے شک میں بھٹکتے پھرتے ہیں (توبہ ۷۷) شک بھی امراض قلبی میں سے ہے جبکہ مزاج شکنی ہوتا ہے وہ ہر بات میں شک کیا کرتا ہے جبکی شان میں خدا نے فرمایا۔ ولو فتحنا علیھم بآمن السماء فقلوبھم یرعون ہ لقالوا انما سحرک ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ اگر ان پر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ سارے دن اوس میں پڑے رہیں۔ جب بھی یہی کھینکے۔ کہ موتہو ہمارا ہی انگھین باندھ دی گئی ہیں۔ بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ (حجر ۷۷) یعنی یہ بدسیات میں بھی شک کرینگے۔

(۳) **قلب غل** یعنی قلب کینہ کش لا تتحل فی قلوبنا غلا للذین امنوا۔ سوسون کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ رہنے دے (حشر ۷۷) کینہ کش دل بناو مانگنے کی چیز ہے کہ یہ بے دھرم بھی کینہ سے بھر اہوتا ہے۔ اور دوسروں کی برائی کا آرزو مند کینہ بھی دل کی بیماری ہے

میں سے ہے جو دل کو انتقام اور بدخواہی کے لئے بے چین غیر مطمئن اور خراب دھتے کے رہتا ہے۔
(۳) قلب سخت۔ اسی کا نام قلب غلیظ بھی ہے۔ فرقت قلبکم بعد ذلک فہمی
 کا لجاجۃ او اشتداد اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھر کے مانند ہیں بلکہ پتھر سے بھی سخت
 (بقصرہ ۷۷) اسی کو خدا نے قلب غلیظ بھی فرمایا ہے۔ فہما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنتم
 قضا غلیظ القلب انفسوا من حولک اے رسول یہ تو خدا کی خبر بانی ہے کہ تم اون کو نرم دل سے
 اگر تم بد خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے ارد گرد سے تیرے ہر سو جاتے۔ (ال عمران ۷۷)
 سخت دل بد خو ہوتا ہے۔ نہ وہ کسی پر رحم کھا سکتا نہ کسی کو معافی دے سکتا ہے نہ اس سے شفقت
 علی الخلق ظہور پذیر ہو سکتی نہ وہ نصیحت شناس ہو سکتا ہے۔

(۵) قلب غلف۔ وقالوا قلوا بنا غلف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قلب پر پردے پڑے
 ہیں (بقصرہ ۷۸) دل پر پردہ تو سدر سکندری ہے جبکی شان میں ہے۔ وجعلنا من بین یدیکم
 سدا ومن خلفکم سدا۔ اون کے آگے پیچھے ہم نے دیوار کمری کر دی ہے (تیس ۷۸) اسلئے
 باوجود دیکھ سکتے کبھی یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ قلب کا فردن کا ہوتا ہے مسل لعنہم اللہ
 بکفرہم (بقصرہ ۷۹) یہ قلب ملعون ہے۔

(۶) قلب کور۔ فانہا لا تعنی الابصار ولكن تعنی القلوب التي فی الصدور انکسین۔
 نہیں اندہی ہوتیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں (حج ۷۹) اسی گنہ گار
 میں ہے من کان فی ہذہ اعنی فہو فی الآخرۃ اعنی جو اس دنیا میں اندھا وہ اوس دنیا میں
 اندھا۔ یعنی یہاں دل کا اندھا وہاں دیدار کا اندھا۔ قلب کور کو خدا کی راہ سمجھائی نہیں پڑتی۔

(۷) قلب زنگ خور۔ کلاب ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ نہیں نہیں بلکہ
 اون کے کرتوتوں نے اون کے دلوں پر زنگ جما دیا ہے۔ (مطففین) گناہوں پر

سعر رہنے سے قلب زنگ خورد ہو جاتا ہے۔ اور گناہ کی برائی دل سے جاتی رہتی ہے۔ جیسے شراب پیتے پیتے سرد کھاتے کھاتے جھوٹ بولتے بولتے فری مقدمات لڑتے لڑتے ان کی برائی دل سے کھر جاتی ہے۔ اور کھو گئی ہے۔ اس حال پر بھی اگر زنگ صاف کیا جائے تو جلا کی امید ہو سکتی ہے۔ اور آئینہ قلب مجلا ہو کر قابل انعکاس جمال جہان آرا ہو سکتا ہے۔

(۸) **قلب غافل** - لَا تَطْعَمُ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا جَعَلَهُ دَلَّ كُفْرِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ ذَكَرَ سَيِّئِ غَافِلٍ كَمَا أَسْكَا كَهَانَهُ مَانُو (کھف ۷۷) خوب غور کرو تو غفلت ہی ام المجرم ہے۔ اور اسکا بھیند ایا سخت ہے کہ اس سے نکلنا بڑی بہادری کا کام ہے۔ آدمی ہزار سو بچتا سمجھتا ہے۔ ہزار ارادہ اور سمیت کرتا ہے۔ مگر قلب غافل کی غفلت نہیں جاتی۔ محاسبہ ہزار تو یہ کرتا ہے۔ مگر پھر وہ تو بہ نہیں رہتی۔ اور قلب غافل ہوشیار نہیں ہوتا۔ ہوشیار ہوتا بھی ہے۔ تو چند ساعت کے لئے بے ہوش تو رہتا ہے کہ خدا کی یاد اور ذکر و فکر بھی وہ کرتا ہے تو اوپر ہی دل غافل و بیہوش اور مراقبہ بھی وہ کرتا ہے۔ تلاوت قرآن اور نماز بھی وہ ادا کرتا ہے تو عادتاً دل غافل اسی کا نام قلب لاجہ بھی کرتا ہے۔ لَاهِيَةِ قُلُوبِهِمْ (انبیاء ۷۷) یہ محبت کی تیز زنداگ کی آنچ دیکھ بغیر ہوشیار نہیں ہونے کا۔ اسکی پہچان ہے وَاتَّبَعْ هَوْلَهُ وَكَانَ آهَرَهُ فِرَاطَهُ (کھف ۷۷) وہ متبع خواہشات نفسانی ہوتا ہے۔ اور اسکا کام ہے حد سے گزرا ہوا۔

(۹) **قلب بیہوش** - بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا - بَلْ كَانُوا مِنْ دَلَّ اس سے بیہوش میں پڑے ہیں (مومنین ۷۷) قلب غافل کی غفلت کامل بیہوشی ہے۔ قلب غافل غافل ہوتے ہوئے قلب بیہوش ہو جاتا ہے۔

(۱۰) **قلب مقفل** - اخْلَانِي بِدُونِ الْقُرْآنِ ام عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا تَوَكَّلِيهِ قُرْآنٍ مِّنْ غُورٍ مِّنْ كَرْتِ - کیا ان کے دلوں پر قفل ہیں (محمد ۷۷) قلب مقفل کو قرآن سے کب تک

نہیں ہوتی۔ وہ قرآن میں تدبر نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کے قلب کی کوٹھری میں فغل ٹپڑا ہوا ہے۔

(۱۱) **قلب طبعوع** - مہرزوہ - کذلک یطیع اللہ علی کل قلب متکبر جبار ^۱ کذلک

نطیع علی قلوب المعتدین اسی طرح خدا ہر کرتا ہے ہر قلب متکبر اور ہر قلب جبار پر۔ اور

اسی طرح ہم ہر حد سے تجاؤز کرنے والے قلوب پر چہر لگا دیتے ہیں (مومن ۷۷) اور یونس

(۷۷) **قلب طبعوع** کی پہچان یہ ہے کہ وہ متکبر ہو جبار ہو اور حد سے تجاؤز کرنے والا ہو۔ تکبر کا

مرض صحت یاب نہیں ہوتا۔ کیونکہ متکبر کسی کی سن نہیں سکتا۔ شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا۔ ابی

داؤد ^۱ استکبارا دس نے انکار کیا اور تکبر کیا کہ خلقتی من نار و خلقتہ من طین مجکو تو نے آگ

سے پیدا کیا اور اسکو مٹی سے۔ تو اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان من الکفرین ہو گیا کافرون میں سے

متکبر جبار تو خدا کے صفاتی نام ہیں۔ جو کوئی ان صفات کا دعوے کرتا ہے۔ وہ فرعون بے ساما

خدا کی کا دعوے کرتا ہے ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملائک القدوس السلام المؤمن ^۱ المؤمن

الغزیز الجبار المتکبر سبحن اللہ عما یشرکون مجاہد طلب یہ ہے کہ قلب بسیار یون سے صحت یاب۔

ہو کر قلب محمود ہو جائے۔

قلب محمود

قلب محمود سات قسم کے ہیں۔

(۱) **قلب ہمتد**۔ ہدایت یافتہ مین دمن با اللہ یھد قلبہ جو خدا پر ایمان لاتا ہے تو خدا

اس کے قلب کی ہدایت کرتا ہے (التغابن ۷۷)۔

(۲) **قلب منیب**۔ جاء بقلب منیب ادخلواھا بسلم جو دل گردیدہ لیکر حاضر ہوا تو اس

سے ہم کہیں گے کہ سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ (ق ۷۷) قلب منیب نیاز و ترش

کی گنڈ ڈالکر سامہوتا اور محبوب سے جالسا ہے۔

(۳) **قلب خاشع** - الم یان للذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق - کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ اون کے دل ذکر خدا اور قرآن میں خشوع و خضوع کی کرین (حدید ۷۷) عبادت میں خشوع پیدا ہونا دل کی صحت یا بلی ہے جب تک قلب غافل کی غفلت دور نہ ہو جو محبت ہی سے دور ہوتی ہے اس وقت تک قلب خاشع نہیں ہو سکتا۔

(۴) **قلب مربوط** - ولان یطنا علی قلبہا - اگر ہم اس کے قلب پر گروہ نہ دے سکتے (قصص ۱) قلب مربوط اسرار کو گروہ میں باندھ لیتا ہے۔ اور انکشافات ربانی کا دھوکا نہیں بجاتا پھر تا دوست تو دہی جو دوست کا راز چھپا دے۔ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مان کی شان میں ہے۔ پوری آیت دیکھو خداداد ام ہوئی سے پڑھ جاؤ جیسے سنی یہ ہیں کہ موسیٰ کی مان کا دل سفر ہو گیا۔ قریب تھی کہ سادے قصے کو ظاہر کر بیٹھے اگر ہم اس کے دل پر گروہ نہ دیتے تے تاکہ وہ یقین کر والوں میں رہے، قلب مربوط اس وقت ہوتا ہے جب خدا کے ساتھ رابطہ و نسبت صحیح ہو جائے۔

(۵) **قلب متقی** - فانہا من تقوی القلوب یہ دل کی پرہیزگاری سے ہے۔ (حج ۷۷) قلب متقی شاعرانہ کی عظمت کرنے لگتا ہے جب خدا کی عظمت و جلالت عرفان حقہ کے سبب دلوں پر چھا جاتی ہے تو جو خدا کے ساتھ نامزد اور منسوب ہوا کسی بھی عظمت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔ ومن یظلم شیئاً لعلہ فانہا من تقوی القلوب۔

(۶) **قلب مطمئن** - وقلوبہ مطمئنن بالایمان ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو (نحل ۷۷) اسرار و صفات باری تعالیٰ پر جب تک ایمان کامل نصیب نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں تو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا اور جب یہ حاصل ہو گیا تو لا خوف علیہم ولا هم یحزون دوسرے اطمینان قلبی نہ دولت و ثروت سے حاصل ہوتا ہے نہ مالی شان و عمارتوں اور پیوسلے پھلے گلزاردن سے اگر حاصل ہوتا ہے تو ایمان کامل اور اس کی یاد ہی سے حاصل ہوتا ہے! لا یذکر اللہ نظمن القلوب سن رکھو کہ

خدا کی یا دہی سے الطیفان قلبی حاصل ہوتا ہے (اعد ۷۷)۔

(۷) **قلب سلیم**۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم جبکہ حضرت ابراہیم آئے خدا کے پاس قلب سلیم لیکر (الصفت ۷۷)۔ قلب سلیم کے معنی ہیں قلب سلامتی یافتہ اور ماسوائے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقت اور خدا کی طرف یکسو ہو رہے تھے کیونکہ ان کا قلب سلیم اور ماسوائے اللہ سے منقطع ہو چکا تھا۔ اسی کو خدا نے دوسری جگہ فرمایا لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم تیارست کے دن اولاد اور مال (یعنی ماسوائے اللہ) کام نہیں آنے کے ہاں جو قلب سلیم فارغ اور ماسوائے اللہ حاضر ہوگا۔ تو دہی کام آئیگا۔ (الشعرا ۷۷)

مجاہدہ سے قلب مذہوم کو قلب محمود بنا دینی دل کا موافقہ اور ہر سے اور ہر بھیر دو کہ مراد کو پہنچا۔ مگر مینے بیان کیا ہے کہ بیماریاں قلب ہی میں نہیں نفس میں بھی ہوتی ہیں اسلئے امراض نفسانی سے بھی غفلت نہ کرو۔ درہ لجمال سے صحت ہوتی تو امراض جگر مار ڈالنے کو کیا کم ہیں۔

امراض نفسی

نفس مذہوم بھی ہوتا ہے اور محمود بھی۔ نفس دما سونہا فالہما فاجودھا وقولہا قد اذلح من ذلھا وقد خاب من دسلھا۔ نفس کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسکو درست بنایا پھر الہام کیا اسکی طرف ایک بدکاری اور بہتر نگاری کا بے شک مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ اور گھٹائے میں رہا جس نے اسکو خاک میں ملا دیا (الشہس) غرض نفس میں مادہ فحور و تقویٰ دونوں ہیں۔ مبارک ہے وہ جس نے تزکیہ نفس کیا کہ وہی مراد کو پہنچا۔ اور افسوس رہا دونوں پر جنہوں نے نفس کو مار کر خاک میں ملا دیا کہ وہ گھٹائے میں رہے۔ کیونکہ نفس کو مار دینے سے وہ نفس ہی نہ رہا جبکہ تزکیہ کر کے وہ مراد تک پہنچنے۔ طالب کو یہی تو مجاہدہ کرنا ہے کہ وہ نفس مذہوم کو تزکیہ کر کے نفس محمود بنائے ذیہ کہ نفس کشی کر کے اسکو مادی ڈالے نفس بیا رہے تو حسب ہدایت مرشد

اوسکا سعال کچھ کر دے۔ سرکش ہے تو اسی کی تنبیہ کر دے۔ سزا کر دے۔ اوسکو اچھی طرح تفسیر دے۔ دن سے کچھ۔ مگر ما تو نہ دے
کیونکہ وہ مری بھی تو نہیں سکتا۔

نفس مذموم

نفس مذموم پانچ قسم کے ہیں۔

(۱) **نفس سفیہ**۔ ومن یغیب عن ملۃ ابراہیم الامن سفۃ ففسد ملت ابراہیم سے وہی
اخراف کرتا ہے جس نے خود اپنے نفس کو بے وقوف بنایا (بقرہ ۱۷۷) سمجھ کر بھی جوارا ہوتا۔ اور
سہیں سمجھتا ہے وہ اپنے آپ ہی کو بیوقوف بناتا ہے۔

(۲) **نفس موسوس**۔ ولقد خلقنا الانسان وعلّم ما تو سوس بہ نفسہ بے شک ہم نے
انسان کو پیدا کیا اور جو دوسو سے اوس کے نفس میں گذرتے ہیں اوسکو ہم جانتے ہیں (ق ۷۷)
نفس طرح طرح کے دوسو پیدا کرتا رہتا اور راہ میں رخصۂ انداز مہوتا ہے اور آدمی ہے کہ اسی کے
جال میں بھٹتا ہوا ہے۔

(۳) **نفس شحہ**۔ نفس شحیل۔ واحضرت الانفس الشحہ بخل تو نفس میں داخل کیا گیا ہے
(نساء ۷۹) بخل نفس کی سخت بیماریوں میں ہے اور سخت اصلاح طلب۔ اس بیماری سے آدمی
بگھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا۔ نہ اپنے کا نہ پر اسے کا۔ نہ اس دنیا کا۔ نہ اوس دنیا کا۔ بندہ زرمو کر چیا و
غیرت۔ عزت و آبرو۔ دین و مذہب اور سارے صفات انسانی کو کھو بیٹھتا ہے و من یبخل فانما یبخل
عن نفسه (محمد ۳)

(۴) **نفس امارہ**۔ ما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء۔ میں اپنے نفس کو برائی
کرتا۔ کیونکہ نفس تو برائی کی طرف ادبھارتا ہی رہتا ہے (یوسف ۷۷) اسلئے یہہ تزکیہ طلب ہے۔

(۵) **نفس سیئہ**۔ برائی پہونچانے والی نفس۔ ما اصابك من سیئۃ فمن فسادك انسان

جو کچھ تجکو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے (نساء ۷۷) جو کچھ انسان کو برائی پہنچتی ہے وہ اپنے نفس کی بدولت۔ اگر نفس اصلاح پا جائے اور آدمی تزکیہ نفس کر لے تو اسکو برائی پہنچے ہی نہیں۔ ساری معیبتیں ٹھنڈی بڑ جائیں۔ دیکھنے والے تو کہیں گے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے۔ مگر وہ آگ ٹھنڈی ہو کر گل و گلزار ہی بن جائے گی۔ کیونکہ تکلیف اور برائی تو وہی جسکو دماغ محسوس کرے تو جگہ دماغ ہی کیو ہو گیا ہو وہ محسوس کیا کرے گا۔ اس لئے ساری برائی اسی میں ہیں کہ نفس ادھر ادھر مہمٹکتا پھرے اور جب نفس تزکیہ پا کر کیو ہو گیا تو محسوس کون کرے اسی لئے خدا نے فرمایا کہ جو کچھ تجکو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے۔ اور خدا نے جب نفس کو تزکیہ نصیب کیا تو ما اصابك من حسنة فمن الله جو کچھ تجکو مہلائی پہنچے وہ خدا کی طرف سے جس نے تیرے نفس کو مزے کر دیا۔

عرض مجاہدہ طلب یہ ہے کہ نفس مذہبم بیمار یون سے صحت یاب ہو کر نفس محمود ہو جائے۔

نفس محمود

نفس محمود تین قسم کے ہیں۔

(۱) نفس لوامہ - لا اقسام بالنفس الا لوامہ نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہون (القیعۃ) نفس جب اصلاح پر آنے لگتا ہے تو برائیوں پر ملامت کرنے لگتا ہے یہی ملامت کہتے کہتے وہ تائب ہو جاتا اور اسکو تزکیہ و تعفیہ نصیب ہوتا ہے۔

(۲) نفس مزکے - خدا فلاح من دکھا وہ مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ نفس کیا (الشمس) یہی نفس لوامہ مزکے ہوتا اور یہی نفس مزکے رسا ہو کر اور مراد کو پا کر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔

(۳) نفس مطمئنہ - یا ایہذا النفس المطمئنة اذ جعی الی ربک راضیة مرضیة (فاذخلی فی عبادی واذخلی جنۃ) اب نفس مطمئنہ خدا کے حضور میں حاضر ہو تو اس سے راضی وہ تجھ سے

راضی۔ تو داخل ہو جا ہمارے بندوں میں اور داخل ہو جا ہماری جنت میں (الفجر) رضی اللہ عنہم
 وذنو اعندہ نفس منتشر تو بھٹکا اور مارا مارا پھرتا ہی ہے۔ حیات میں بھی مرنے پر بھی۔ حضور ہی ہوتی
 ہے تو نفس مطمئنہ کو ہی۔ بے اطمینان تمام کے حضور ہی کہان نہ اس دنیا میں نہ اوس دنیا میں جب
 اطمینان کامل قرار پا جاتا ہے تو اوسکی منزل ہوتی ہے رضا و تسلیم کی۔ یہ مقام عبودیت ہے۔
 وہ مقام عبودیت میں داخل ہو کر دھال گاہ میں بار پاتا ہے۔

استغفار و توبہ

جب انسان کو خدا توفیق دیتا ہے تو وہ اپنے قلب و نفس کی بیماریوں پر مطلع ہوتا اور اپنے کو
 مریض سمجھنے لگتا ہے۔ تو اوسکو یون دیکھو جسمانی مریض جب بیمار پڑتا ہے تو وہ ہوا سے تندرست
 بچنے کے لئے یا افتقائے مرض کے سبب بستر پر پڑ رہتا ہے۔ آب و دانہ ترک کر دیتا ہے۔ کچھ سعال
 ہدایت کرے گا اوس کی تعمیل کی جائے گی۔ پھر سعال ملایا جاتا ہے جب اوس سے علاج رجوع
 ہوا تو اوس کی دوا استعمال ہوتی۔ اور اوسکے حسب ہدایت پر بہتر ہوتا ہے جب کھین صحت ہوتی
 ہے۔ پس یہی حال روحانی بیمار دن کا ہے۔ امراض باطنی کا بیمار بھی اولاً اپنی گزشتہ بد پرہیزیوں
 کے نقصان کو مٹانا چاہتا اور آئندہ کی بد پرہیزیوں سے تائب ہوتا ہے۔ استغفار کی چادر اڑھ کر
 نہایت توبہ کے بستر پر لیٹ رہتا ہے۔ پھر سعال حقیقی اور سعال مجازی کی طرف رجوع کرتا ہے۔
 اسی کا نام انابت ہے۔ رجوع الی المرشد۔ پھر علاج ہے پھر صحت۔ اس لئے امراض باطنی
 کے مریض کے لئے پہلی چیز استغفار و توبہ ہے۔ پھر انابت۔ اور یہ سعال کے علاج کی چیز نہیں
 یہ توفیق خداوندی اور عطیہ الہی ہے۔ معالجہ تو انابت کے بعد ہے مریض علاج ہی پیشہ
 کرے یا دوا دے بہتر ہی کے لئے آمادہ نہ ہو تو اسکا علاج ہی نہیں ہو سکتا۔ سنۃ اللہ یون ہی جاری
 ہے کہ مرض علاج سے جاتا اور مریض بے علاج کے مر جاتا ہے۔ اس سنۃ اللہ کو کوئی تو نہیں

سکتا۔ یوں بے علاج بھی صحت ہو جاتی ہے۔ یہی اس کی قدرت کا اظہار ہے تو اس کی قدرت کا جائزہ لینے والا کون۔ اور اس کی قدرت پر دست رسی کس کی کہ وہ ہر کے ساتھ ظاہر کرے اور ہر وقت ظاہر کرے۔ اور ہر شخص کے حسب منشا ظاہر کرے۔

استغفار و توبہ دو چیزیں ہیں۔ ان استغفر وار یکم ثم توبوا الیہ خدا سے معافی مانگو پھر توبہ کرو۔ اپنے کئے کی معافی مانگنی استغفار ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم توبہ ہے۔ زمانہ حال میں ہر گز گشتہ کی معافی اور تلافی کرنی چاہئے۔ اور آئندہ کی فکر یعنی استغفار و توبہ۔

گذشتہ کا علاج تو بخیر معافی مانگنے اور استغفار کے ہے نہیں۔ اس لئے استغفار کی نسبت مجھے کچھ زیادہ لکھنا بھی نہیں۔ ہاں آئندہ کی فکر ہے کہ آئندہ مرتکب گناہ نہ ہوں۔ یہی توبہ ہے کہ ٹوٹی بھی اور رہی تھی ہے۔ اس کے کیفیات بھی طرح طرح کے ہیں۔ اس لئے اسکے مدارج بھی ایک سے ایک بالاتر ہیں۔

دو چیزیں ہیں ایک گناہ کی معافی چاہنا یہ استغفار ہے۔ دوسرے گناہ سے پشیمان ہو کر گناہ نہ کرنے سمیت کرنی یہ توبہ ہے۔ خدا کی مہربانی دیکھو کہ تم توبہ کرو تو وہ توبہ قبول کرنے کو بھی تیار ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرو۔ اور کئے ہوئے گناہ جسکے لئے تم پشیمان ہووے اسکو بھی معاف کر دینے کو تیار ہے یوں توبہ میں استغفار بھی داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایسی کی مہربانی ہے کہ تم استغفار کرو اور خضوع و خضوع اور آداب کی نگاہداشت کے ساتھ توبہ اس گناہ کو بخش بھی دیتا اور آئندہ تم کو اس گناہ سے باز بھی رکھتا ہے یوں استغفار میں توبہ بھی داخل ہو جاتی ہے۔ اسی لئے میں نے استغفار و توبہ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔

خدا نے فرمایا ہے۔ وهو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ و یعفو عن السيئات۔ بے شک خدا اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور خطائیں معاف کر دیتا ہے (شوریٰ ۳۷) تو توبہ ہے

چھو کو نہین۔ ان اللہ عجب المتواہین و عجب الملتطہون خدا توبہ کرنے والوں کو اور جو توبہ سے پاک ہو چکے ہیں اونکو پیار کرتا ہے (بقراہ ۲۸) خدا کا وعدہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ خطا بھی معاف کر دیتا ہے اور یہ بھی کہ وہ تائبین کو پیار بھی کرتا ہے۔ توبہ جو کئے کی چیز نہین۔ اس طرح استغفار توبہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

مگر خدا کو کسی توبہ قبول کرتا ہے کیا زبان سے اقب الیہ اقب الیہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں کی رٹ لگاؤ دل غافل بلکہ نافرمانی پر مصر ہو تو کیا ایسی توبہ قبول ہوگی۔ یا قبول ہونے کے لائق ہے۔ خدا ہر کے میں نہین آسکتا۔ وہ خود فرماتا ہے رانھا التوبۃ علی اللہ للذین یعلمون السوء یجھالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ توبہ تو اتنے اونہین کی قبول کرتا ہے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے۔ پھر فوراً متنبہ ہو اور توبہ کر لے۔ تو اتنے ایسوں کی توبہ قبول فرمائیگا۔ مسلمانو! قرآن کے رو سے تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم جان بوجھ کر گناہ پر مصر ہو کہ آئندہ توبہ کر لینے ابھی تو زندگی ہی پڑی ہے۔ یا ابھی تو شباب ہے توبہ کا زمانہ نہین۔ پیری آنے دو۔ یا شباب میں توبہ تو سبھی خیر ہے۔ پیری آئے اور پیر لے تو توبہ کر لینے۔ کیونکہ توبہ تو وہی جو پیر کے سانسے ہوا اور پیر کر آئے۔ ایسی توبہ ٹوٹنے میں لوگ البدۃ ملامت کرتے ہیں اور شباب میں توبہ کرین تو راجح کے خجکل میں کیوں دجا کے بیٹھیں۔ یا یہ سمجھو کہ مرتے وقت کی توبہ تو کہیں نہین گئی۔ بس مرتے وقت توبہ کر لین گے۔ اور کھڑے جنت میں چلے جائینگے۔ اور اوسکے برابر ہو جائینگے جو تمام عمر تائب رہا مگر لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ نیکی و بدی برابر نہین ہو سکتی (سحر الصحیۃ ۷) تو مرتے وقت کا ہمارا جھوٹو درد۔ اوس وقت اگر توبہ کا ہوش نہ رہے تو کیا کرو گے۔ دوسرے اوس وقت استغفار کر سکتے ہو۔ توبہ کا وقت کھان رہا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا غم بالجبر کم کرد۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔ ولسیئۃ التوبۃ للذین یعلمون السیئات حتی اذا حضرا حدہم الموت قال انی تبت الالف

اون کی توبہ قبول نہیں ہو گا کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کے سامنے موت آنکھ کی ہو تو کھٹے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں (نساء ۳۳) فرعون نے مرتے وقت توبہ کی تھی تو خدا نے کیا فرمایا۔ الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین تو اس وقت توبہ کرنے لکھ رہا ہے اس نے پچھلے تو ہمیشہ نافرمانی کرتا رہا۔ اور خدا پچھلا تاراہا (یونس ۹) جو مختلف نتائج توبہ کے خدا نے بیان فرمائے ہیں۔ اُن پر غور و فکر کرنے سے توبہ کی تین قسمیں نکلتی ہیں۔

(۱) ایک توبہ یہ ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعاً ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ سو سنو اتم سب کے سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو۔ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ (نور ۳۱) اس توبہ سے فلاح کی اُسید ہے۔ یہ وہ توبہ ہے کہ انسان دل میں نادام ہو اور قصد صمیم کرے کہ ہم پھر ایسا نہ کریں گے۔

(۲) دوسری توبہ یہ ہے۔ یا ایہا الذین امنوا توبوا الی اللہ توبۃ نضوحاً۔ سو سنو اللہ کے حضور میں خالص دل سے توبہ کرو (تحریم ۳۱) اس میں خلوص دل کی قید زیادہ ہے۔

واقعی ظاہر بھی یہ دونوں قسمیں اپنی تعلیم کو دامن کر رہی ہیں۔ توبہ کو خیال کرو۔ ایک تو کسی کام کو برا یا گناہ سمجھ کر اُس کام سے باز رہنا ہے۔ دوسرے اس خلوص سے باز رہنا ہے کہ اُسکی لذت دل میں باقی نہ رہے بلکہ اُس کے ارتکاب سے دل و بہشت کھائے یہی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ دونوں مقبول ہیں۔ ماراج کا فرق ہے۔ توبہ نضوح کی شان میں خدا نے فرمایا ہے۔ خود ہر پیغمبر میں اید بھیج دیا بیما ینفخون ربنا اتم لنا نورنا۔ قیامت کے دن اُن کا نور آگے آگے اور وہیں ہیں۔ دوڑ رہا ہو گا۔ اور وہ عرض کریں گے کہ اے خدا ہمارا نور کامل کر۔ (التحریم ۳۱)۔

(۳) تیسری توبہ یہ ہے۔ ان استغفر واربکم ثم توبوا الیہ عمتکم متاعاً حسناً الی اجل مسمی دیوت کل ذی فضل فضله اپنے پروردگار سے اپنے کئے کی معافی مانگو پھر اُسکے حضور میں توبہ کرو تاکہ وہ تم کو تاحیات بہترین فائدہ اور صاحب فضل کو اُسکا فضل عطا فرمائے (ہود ۳۱)۔

یعنی اس دنیا میں تاحیات وہ بھترین فائدے دیتا رہے۔ اور اس دنیا میں جو فضیلتیں توبہ سے
 اس نے حاصل کیں وہ پوری پوری عطا کرے۔ عینکم متاعاً حسناً سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تا
 حیات بھترین فائدے ملتے رہتے ہیں۔ تو اسے توبہ طریقت لکھو کہ یہ توبہ ہر موجودہ حال سے
 جو بھتر آئینہ ہے تاب ہو نا اور آئینہ ترقیات کی طرف عروج کرنا ہے۔

اس توبہ کو مزید وضاحت کے ساتھ خدا نے اس آیت میں فرمادیا ہے۔ یقوم استغفر وارکبکم
 ثم قوا المید یوسل السماء علیکم مدداً ویزدکم قوۃ الی قولکم ولا تزلوا ہجرتکم اے قوم استغفار کر پھر
 اس کے حضور میں توبہ کر کہ خدا تم پر سوار ہوا بارش رحمت برساے۔ اور تیری قوت پر قوت
 بڑھائے کہ تو پھر گنہگار نہ ہو سکے (ھود ۷۵) اس توبہ کا نتیجہ بارش رحمت اور ازدیاد قوت۔
 ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرنے جانا اور اسکی عین رحمت ہے جس سے قوت پر
 قوت بڑھتی رہے گی۔ اور اس وقت تمہارا یہ مقام ہو گا کہ پھر خبر نہ ہو کہ اس وقت گناہ تم سے کتنا
 پہلے لگے گا جتنا تم گناہ سے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ استغفار دو توجہ بطرح ابتدا کے مندرجہ میں ہے اسی طرح انتہا ہے ہنر
 میں ہے۔ میری توبہ ہوگی نافر ماینون لغزشون۔ اور غفلتون سے اور اولیاء اور انبیاء کی
 توبہ ہوگی۔ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف حب ملاج اس سے سمجھو کہ نبیوں کی توبہ
 واستغفار کے معنی کیا ہیں۔

انابت و معالجہ

انابت رجوع کو کہتے ہیں۔ جب گذشتہ نافر ماینون سے سعاتی مانگ چکے اور آئینہ نافرمانی نہ کرنا
 عزم بالجزم کر چکے یعنی استغفار و توبہ تو اس کے بعد مرشد اور معالج امراض روحانی کی طرف رجوع
 کرتا ہے کہ مرشد قراہین روحانی سے اسکا مرض تشخیص کرے اور معالجہ کرے۔ قراہین روحانی

قرآن مجید ہے جسکی شان میں خدا نے فرمایا ہے۔ شفاء لما فی الصدور۔

مرشد دیکھئے گا کہ مریض میں امراض قلبی میں سے کونامرض ہے۔ اور امراض نفسی میں سے کونامرض وہ
 امراض قلبی کا سہا لہ کر کے قلب کو قلب منیب بنائیگا۔ تاکہ وہ اس فرمان کا سرور ہو۔ جاء یقلب منیب
 ادخلواہا بسلام خدا کے حضور میں قلب منیب لیکر جو حاضر ہوگا تو خدا فرمائے گا کہ سلامتی کے ساتھ بہشت
 میں داخل ہو جاؤ (ت ۳۷) اور امراض نفسی میں سے کوئی مرض پائیگا۔ تو وہ سہا لہ کر کے نفس کو نفس
 مز کے بنائے گا تاکہ وہ اس فرمان کا سرور ہو۔ فلاح من ذکھا۔ مراد کہ پہونچا جس نے تزکیہ نفس کیا۔
 (الشمس) تم نے مرشد کی طرف رجوع کیا۔ تو مرشد تمہارے مافی الضمیر کا مرجع خدا کی طرف
 رجوع کر دے گا کہ یہی مرشد ہے۔ جب قلب و نفس تعفیہ و تزکیہ پا کر خدا کی طرف رجوع ہو گیا تو خدا فرماتا
 ہے۔ یددی الیہ من اناب جس نے رجوع الے اللہ کیا تو خدا اسے اپنی طرف رہنمائی کر دے گا
 رجوع کر دینا مرشد کا کام ہے۔ اور رہنمائی خدا کا کام۔ ہدایت اوس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسانی ہدایت
 اسی قدر ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کر دے جب اہمیت کمال کو پہونچتی تو اس لائن پر۔ اتبع سبیل
 اناب الی۔ او کی پیروی کر دے جس نے میری طرف رجوع کیا (نہن ۲) تو اوسکی پیروی بھی ہے۔ کہ
 جس طرح اوسکا قلب و نفس ایسا رجوع الے اللہ ہوا کہ اوس نے اپنے ہی کو خدا کے حوالہ کر دیا۔
 ایسا ہی تم بھی کر دو کہ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز اور میری عبادتیں
 اور میری حیات و موت سب اللہ کے لئے ہے (اعراف ۱۵۷) تمہارا حال بھی ہو جائے۔

مرشد جب سترشد میں امراض قلبی پائے گا تو اوسکا سہا لہ ذکر و تکریم اور پاس انعام سے کرے گا۔
 اور اگر امراض نفسی پائے گا تو اوسکا سہا لہ فکر و مراقبہ اور پاس حواس سے کرے گا۔

اے لوگو! خدا کی راہ جسکی شان میں ہے۔ تخرج المملکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ خسین
 الف سنۃ فرشتہ اور روح خدا کی طرف عروج کرتے ہیں۔ ایک دن میں جسکی مقدار پچاس ہزار

پرس کی راہ ہے (معارض ۷) اور کے فضل و کرم کے صدقے کہ اوس نے آتی بڑی راہ کو دودھ
بنادیا۔ ایک پاس انفاس دوسرا پاس حواس اور تیسرا قدم منزل مقصود۔ اسکو بھی اوس نے فرما دیا
انفہر یرونہ بعیدل ونزلہ قویبا لوگون کے نزدیک تو یہ راہ دور ہے۔ مگر خدا کے نزدیک قریب
جس کو اوس نے کر دکھایا۔ سبحن اللہ و مجدہ۔

معالجات امراض قلبی

مریض روحانی جب رجوع کرے تو امام ربانی یا مرشد ربانی کو لازم ہے کہ اولاً تشخیص مرض کرے
کہ طالب میں امراض قلبی ہیں یا امراض نفسی۔ اگر قلب کی بیماریوں میں سے جو ادب بیان ہوئیں۔ کوئی بیمار
یا بیمار یان ہون تو خدا سے ہادی حقیقی کی طرف رجوع کرے۔ وما الاضلالا من عند اللہ مد تو خدا ہی
کے پاس سے ہے۔ (ال عمران ۱۳) تو خدا ہی سے طلب گار مدد ہو۔ پھر قرآن مجید کی طرف متوجہ
ہو کہ یہی شفاء لسانی الصدور اور امراض روحانی کی قرابادین ہے۔

جسمانی امراض کے متعلق تم نے ایسا دیکھا ہوگا کہ ایک ہی نسخہ مقوی ارجح اور معتبر سے امراض میں مفید
ہے۔ صرف مختلف بیماریوں میں اسکا بدلتا رہتا ہے۔ یہ وہی حقائق اصول پر ہے جو خدا نے
امراض روحانی کے معالجہ کے لئے بتایا ہے۔ خدا کا تعلیم کردہ نسخہ ذکر کلمہ طیبہ یا اسم ذات ہے۔
جو مقوی ارجح اور مفرح قلب اور معتبر ہے۔ بیماریوں میں مفید ہے جسکا بیان اوس کے بعد آئے گا
اور ذکر اسمائے صفاتی باری تعالیٰ کے یہ بدلتا ہے۔ جو ہر بیماری میں بدلتا رہتا ہے گا۔ ۹۹ نو ذر نہ نام
اسما حسنی مشہور ہیں۔ ان میں ۹۷ اونامی نام وہ ہیں جو قرآن مجید میں صریحاً بیان ہوئے ہیں۔ یہ
ذکر کے لئے ہیں۔ ۱۸ نام آمیزن سے مستخرج ہیں۔ یہ صفات باری ہیں یعنی یہ آیتیں مراقبہ کی ہیں۔ اور
بارہ اسماء قرآن سے ثابت نہیں حدیث سے ہیں تو خدا کے اور معتبر سے اسماء صفات ہیں۔ جو ان کے
علاوہ ہیں۔ مگر طالب کے زباضات کے لئے یہی بہت ہیں۔ ذکر کے لئے تو کلمہ طیبہ یا اسم ذات

کافی محتاج خدا نے یہ اتنے نام کیوں بناے اور کیوں حکم دیا۔ فللہ الا اسماء الحسنیٰ فادعہ بھا۔ جس نے
 اللہ ہی کے ہیں اوسکو انہیں ناموں سے پکارو (یہ اسی لئے کہ یہ اسماء صفاتی۔ مرض سر میں کڑھاتا
 لے اور مر لیض صفت خداوندی میں پناہ لیکر با مراد ہو۔

مرشد کو چاہئے کہ اولاً ذکر کلہ طیبہ یا اسم ذات کی تلقین کرے۔ جو ذکر کہ خفی ہو بقوت طلب ہو۔ پھر
 ہو خوشروع و خضوع کے ساتھ ہو۔ خدا کی عظمت و جلالت کے وہ بیان کے ساتھ ہو۔ پاس انفاس
 کی نگہداشت کے ساتھ ہو۔ اور ہر وقت ہو اوقات معینہ پر مذکور میں فہم ہو کر ہو۔ اور طے نہا جبکہ
 ذکر کے بیان میں بیان کیا جائے گا۔ یہ کل امراض کا علاج ہے۔ مگر ابراہاؑ اور اشتر اکاؑ اس لئے
 اگر کوئی خاص مرض جو براہزن ہو اوس کے لئے بدرقہ قوی کی ضرورت ہے۔ مرشد کو چاہئے کہ مرض
 مر لیض کو اسمائے حسنیٰ کے آگے پیش کرے اور ان اسماء میں سے جو صفت واقع مرض نظر آئے
 اور اوس سے مزاج مر لیض کی مناسبت و موافقت بھی ہو اور دل چسپی بھی اوسکو چن لے۔ اور اوس کی
 موقت ذکر کی ہدایت کرے۔ یا بشر اک فکر۔ اور مرشد کو ہدایت کرے کہ کن متحد میں دو نہ ملتحد
 خدا کے سوا اور کھین پناہ نہ پادے (کھف ۷۷) تو اوس کی صفت میں پناہ ڈھونڈ ہو کہ وہ تم پرستوں
 ہو کر تم کو پناہ میں لے لے۔ مثلاً اگر مرشد کو فکر رزق مارے ڈالنی ہو کہ اوس کی طلب و عبادت میں
 ہارج ہو تو اوسکو علی الدوام ذکر کلہ طیبہ یا ذکر اسم ذات کے ساتھ سوقت ذکر یا ذناتی کی تلقین
 کرنی چاہئے۔ یا جبکو دوزخ ہو پ کی ناکامیوں سے مجبور کر رکھا ہو۔ اوسکو باذہاب کی۔ اگر یا س پیدا ہو
 ہو تو یا قدیر کی۔ بیماریاں یا بیمار دار یا ن پریشان کر رہی ہوں کہ وہ مرض نہیں درست کر سکتا۔ تو یا
 منافی کی معیتیں تباہ کن ہوں تو یا رحیم کی۔ طرح طرح کے عیوب میں گرفتار ہو۔ اور اپا کیوں
 میں آوہ تو یا قدوس کی جمالت قلب ہو تو یا علیم کی کوری قلب ہو تو۔ یا خوس کی غفلت ہو تو۔ یا
 موجود کی ذکر کی تلقین کرنی چاہئے۔ بدرقہ بدلنے کے یہ معنی ہیں۔ مگر ذکر اس طرح ہو کہ اوس میں مبتل

مصل ہو اور خدا کی۔ اور بھر حال سہیات قرآنی سے پرہیز لازم ہے۔ در بند پرہیزی علاج کو کاگر بہو۔ نے دے گی۔

الاذن کو اللہ تعالیٰ القلوب اکاہر ہو کہ خدا کے ذکر ہی سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ ذکر بیماری کو دور کر کے اطمینان بخشتگا۔ اور ایمان کامل تم کو مطمئن کر دے گا۔ کہ ہمارا کام اس دنیا میں فرایض انسانی اور معتز قراردیعیات رحمانی کی ادائے گی کے سوا جیسا کہ اخلاق کے زیر سرخی بیان ہوا۔ زیادہ نہیں ہے ہم اک خدا کی شین ہیں کہ ہمارا کام سلسلہ اسباب کا جوڑنا اور فرایض کا انجام دینا ہے۔ اور بس۔ باقی ہوتا جو کچھ سب سے وہ سب افضال الہی ہیں۔

اے لوگو! اس معاملہ کا تمی ہوتا تو بدیعیات میں داخل ہے۔ ایسے حتیٰ مسلح کی تعلیم خدا ہی نے فرمائی اور اللہ الاسماء الحیۃ خادعہ فرما کر دیا کہ وہ میں بند کر دیا۔ ذکر تو دلوں خدا کو بکارتا ہی ہے۔ اس لئے خادعہ بھا کے یہ سخی نہیں کہ ویسے بکارو جیسے تم ایک دوسرے کو بکارتے ہو۔ بلکہ یہ میرج ذکر اسماء حسنہ کی تعلیم ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ چاہے کوئی بھی ذکر کر دے۔ مگر قلب میں لکھا ہوا جو بادے۔ وہ کلمہ طیبہ ہی کو۔ اور قلب کے ذکر کی آواز جو بہت زور کی بھی تم کو سنائی دے گی۔ تو وہ اسم ذات ہی کی اس کی وجہ مائیس والوں سے دریافت کرنی چاہیے۔ جو قیاسات کے یلون پر اوڑنا خوب جانتے ہیں۔ مگر وہ تو سرے سے انکار ہی کر دینگے۔

غرض ذکر امراض قلبی کا علاج ہے۔ اور فکر امراض نفسی کا۔

حب امراض طحال و جگر دونوں ہون تو کسی ایک کی غفلت مار ڈالنے کو کافی ہے۔ اس لئے علاج امراض قلبی کے ساتھ امراض نفسی سے بھی غفلت نہ کرنی چاہیے۔ بلکہ ابتداً ذکر کے ساتھ فکر فی الانفس یعنی مراقبہ کی بھی ہدایت ضرور ہے۔ اور امراض نفسی کے علاج کی بھی جو علاج امراض

نفسی میں بیان ہو گا۔

سعالِ کوسیدہ دیکھتے رہتا چاہیے کہ سعالِ فائدہ کر رہا ہے یا نہیں۔ اور صحت آرہی ہے یا نہیں۔ یعنی گرد اور روش پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔ اور قلبِ محبت قدس سے معمور ہو رہا ہے یا نہیں۔ کیونکہ سہی پاکب محبت ہے جو خدا تک رسا ہوتی ہے۔ یہ خیال نکلو کہ محبت دہی چیز ہے۔ کسب سے حاصل نہیں ہوتی ہر چیز اپنی حقیقت کے اعتبار سے دہی ہے۔ اور عالم اسباب کے اعتبار سے کبھی۔ اسکو تو تجربہ بھی دیکھ سکتے ہو۔ مثلاً کسی سے اکثر جھوٹن بھی محبت کا دعوے کیا کرد تو تھوڑے دنوں میں تم اپنے دل میں اس کی محبت محسوس بھی کرنے لگو گے۔ دیکھو خدا تعالیٰ بھی فرمایا۔ اِن الدِّین اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَّہُمُ الْوَحْدَہٗ جَوٰیْمًا لَاۤ اَیُّہٗ اَعْمَلُ صَالِحٍ کُنَّ تُوْحٰدًا وَاُوْہٰی مَمُوْتٌ وَّ مَحَبَّتٌ عَنٰیۃٌ فَرَمَیۡے گا۔ (مہریم علیہ السلام) ایمان و اعمالِ صالحہ سے خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے تو محبت کبھی بھی ہوتی ہے۔ باطن جب امراض سے صحت یاب ہو جاتا ہے تو یہی باطنی طلبِ قوتِ صحت سے توانا ہو کر محبت ہو جاتی ہے۔ اگر مریض طلبِ رو بصحت ہوا۔ اور اس میں گردش و روش پیدا ہوئی اور اس کے اعمالِ اعمالِ صالحہ سے بدلے اور اس کو محبت عنایت ہوئی تو سعالِ کوسیدہ کہ محبت کو بے راہ روی سے روکے اور اسکی سعی کو عبودیت میں لگائے۔

آنکھ مریض کو راہ کی تلقین کر دی جاتی ہے۔ اور سعالِ کوسیدہ امراض مہربان نہیں۔ اس لئے دیا ضات لوگ کرتے ہیں۔ مگر امراض کے سبب اون کی راہ کہوٹی رہتی ہے۔ عمر گزر جاتی ہے۔ اور دین کے دین۔ مریض مر جاتا ہے۔ اور الامن اقی اللہ بقلب سلیم کے استثنائین داخل نہیں ہوتا۔ اسکے سوا قرآن مجید موجود ہے۔ کلام الہی جکی ہر آیت کا نورِ کرمہ وصل الے الملوب ہے۔ اس میں تدبیر و فکر کرو راہین پاؤ گے۔ مرادین پاؤ گے۔ زیادہ لکھنے سے تو یاد نہیں رہتا اس کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

ذکر

صوفیہ فرماتے ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے اور بہت جگہ فرمایا ہے فاذا ذکر الله خدا کا ذکر کیا کرو۔ امر کا صیغہ ہے ستمزم و جواب اس لئے شخص پر ذکر کرنا فرض ہے۔ اس پر اہل حدیث مسترض ہوئے ہیں کہ فاذا ذکر الله کے معنی ہیں خدا کو یاد کرو۔ تو نماز پڑھتے ہی ہو۔ خدا کا تذکرہ کرتے ہی ہو۔ وعظ و نصیحت کرتے ہو۔ حدیث پڑھتے پڑھتے ہی ہو۔ بس ہوا۔ اس سے وہ ذکر توہرگز ثابت نہیں ہوا جو صوفیہ کرام کرتے ہیں اور جب کو ذکر اصطلاحاً کھا جاتا ہے۔ اس لئے ضرورت ہوئی کہ میں ذکر کی نسبت قرآن مجید سے بیان کروں تاکہ اس معترضہ شکوک پیدا کرنے سے طالبین کی راہ ماری نہ پڑے۔ اور اہل حدیث کو بھی اگر ادھکا قرآن مجید پر ایمان ہے ذکر کرتے ہی بنے۔

خدا نے فرمایا۔ اقرء باسم ربك الذي خلق۔ اپنے خدا کا نام پڑھا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا (عسقلیٰ) یہ صریح ذکر سانی کی تعلیم ہے۔ اول تعلیم ذکر سانی ہی کی ہے۔ خدا نے اقراء اور اسم ربك فرمایا۔ یعنی اوس کے نام کو پڑھا کرو۔ یہ ذکر سانی نہیں تو اور کیا ہے۔ یعنی زبان سے اللہ اللہ کی رٹ لگاؤ۔ یہی اللہ کا نام پڑھتے رہنا ہے۔ یہ ذکر کی بسملہ اللہ ہے۔ اور اگر دل میں اوس کا نام پڑھتے رہو تو یہ ذکر قلبی ہے۔

خدا نے فرمایا۔ واذکرو بربك خدا کا ذکر کیا کرو۔ (اعراف ۲۳) اور یہ بھی فرمایا واذکر اسم ربك۔ خدا کے نام کا ذکر کیا کرو۔ (مزمّل ۷) دونوں آیتوں کے دو معنی ہیں۔ ایک میں خدا کے یاد کرنا کہ کھا گیا۔ اور دوسری میں اوس کے نام کو یاد کرنے کو کھا گیا۔ دونوں دو حکم ہیں۔ دونوں کی تعمیل فرض ہے۔ اول حکم تو یہ کہ اوس کو یاد کرو۔ اب جیسے یاد کرو اور طرح وہ تمہیں یاد آئے۔ یہ بہت عام ہے۔ تلاوت قرآن سے ہو۔ نماز سے ہو۔ مرد و عورت کو ذکر و فکر سے ہو۔ تذکرہ سے ہو۔ جیسے ہر وہ تمہیں اختیار ہے اس میں ہم نماز کئے گئے۔ اور دوسرا حکم ہے کہ اوس کے نام کو یاد کیا کرو۔ اوس کے نام کو یاد کرنا

ذکر مصطلح کے سوا اور کچھ تعلیم نہیں کرتا۔ یہ تو صاف واضح ہو گیا کہ ہم کو اسکے نام کا ذکر کرنا ضرور ہے تو اس کے نام کا ذکر ہم کس طرح کریں تو خدا فرماتا ہے۔ یٰھدی الیہ من اناب الذین امنوا و نظمٰن قلوبہم و ذکر اللہ الا بذکر اللہ نظمٰن القلوب۔ وہ ہدایت کرتا ہے اپنی ذات کی طرف اور کو جو اور ہر رجوغ ہوا۔ یہ وہ ہیں جو ایمان لائے۔ اور ان کے قلوب ذکر خدا سے آرام پاتے ہیں۔ سن رکھو کہ ذکر اللہ ہی سے قلوب آرام پاتے ہیں (عبداللہ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کو تعلق قلب سے ہے۔ اس لئے جہان پر ذکر کا لفظ آئے اور وہ صریح اور مفہوم پیدا کر کے یہاں سمجھنا چاہیے کہ خدا ذکر قلبی ہی کو فرما رہا ہے۔ یعنی ذکر اسم ذات قلب سے کرنا چاہیے۔ اسکے سوا ذکر قلبی خدا کے نام کا ذکر ہے اور خدا کو یاد کرنا بھی ہے اس لئے یہ دو فرائض کی تکمیل ہے پھر اس سے کیا کمال کی کیا وہ ہے سو اس کے کہ وہ خدا کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اور من المعرض عن ذکر کی تہدید میں داخل ہوتا ہے۔ بغیر جمعیت قلبی کے خدا کی راہ نہیں مل سکتی کیونکہ اضطراب سے ذکر و فکر سب کاٹھی وارہ بند ہو جاتا ہے اور جمعیت خاطر ذکر قلبی سے برہم حاصل ہوتی ہے اسی لئے خدا کی راہ کے رہو چاہئے دلی روش لٹی ہو یا سیدھی یعنی کسی نہ جب کے طالب خدا کو رجوگی ہوں یا رہبان مسلمانوں میں صوفیہ کا کوئی فرقہ ہر قسم ذکر قلبی جاری ہوا۔ جاری ہے اور جاری رہے گا۔

یہ خدا کے نام کے ذکر کو بیان کیا اور اس کو بھی کہ اس کا تعلق قلب سے ہے یعنی ذکر قلبی بھی بیان کیا تو یہ ذکر قلبی کی طرح یاد کیا جائے تو خدا فرماتا ہے اذکر اللہ علما اذکر اللہ علما اذکر اللہ علما اذکر اللہ علما خدا کو اس طرح یاد کیا کرو جس طرح اس نے تم کو تعلیم کیا اور ہدایت کی تو اب قرآن مجید میں ہونڈنا چاہیے کہ کس طرح اس نے ذکر کی تعلیم و ہدایت کی ہے۔

تو خدا فرماتا ہے۔ فاذکر اللہ کذا ذکر کہہ اباؤکم اداستذکر۔ خدا کو اس طرح یاد کیا کرو۔ جس طرح اپنے باپ کو یاد کرتے ہو۔ بلکہ خدا کی یاد تو اس سے بھی شدید تر ہونی چاہیے (بقرہ ۲۵) یہ آیت تیز کر لے لی ہے۔ دنیا میں باپ خالق مجازی ہے۔ اور مجاز سیر ہی ہے حقیقت کی یا آئینہ ہے حقیقت کا اسی لئے تو پیدائش کے لئے والدین کا ذکر یہ اور سلسلہ خدا نے قائم کیا تاکہ

دور اُفتادون کے لئے یہ مجاز حقیقت کی طرف رہنما ہو۔ تو والدین کو انسان محبت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ مگر کبھی محبت جمہین شان ہوتی ہے عظمت کی رنگ ہوتا ہے تقدس کا صہین جلوہ ہوتا ہے جمال و جلال کا اور کیفیت ہوتی ہے اسید و بیم اور خوف در جا کی۔ تو خدا کے ساتھ ایسی ہی محبت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم ہے۔ بلکہ کامل تر یعنی اوس سے بھی شدید تر۔ کیونکہ حقیقت و مجاز کا فرق ہے۔ خدا کو ایسی ہی محبت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ یہ عام ہے۔ اوس کی یاد سے مصلحہ ذکر و فکر سے کرو۔ یا تلاوت قرآن۔ یا نماز میں یا جب اور جطر حوہ محبت نہیں جو دوست احباب بہائی نہیں۔ زن و شو اور عورت و مرد میں ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ خلقت کے شریک نہیں۔ اور خالق کی محبت کی یہ مجاز صورتیں نہیں ہیں۔ بالکل شہوت پرستی کے سبب مان کی محبت۔ باپ کی محبت دلون سے جاتی رہی ہے۔ اور زن پرستی نے دلون پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس لئے خدا کے ساتھ بھی اسی شان کی محبت برتی جاتی ہے۔ جو خلاف شان بوبیت ہونے کے سبب خلاف غیرت خدا ندی ہونے کے سبب سر اسرار سا ہے۔ راما۔ چھیلا۔ سولیا وغیرہ الفاظ غلط نسبت پیدا کرتے ہیں جس سے جوانی کا سا جوش ادا بال کھا جاتا ہے۔ مگر اس میں تقدس نہیں۔ اور عظمت کبریائی نہیں۔ اس لئے یہ نہار سا ہے۔ بنی کے چھوڑے کے نور میں ان باتون کی صحت کو انسان والدین کو کس عظمت اور پاک محبت سے یاد کرتا ہے۔ بلکہ والدین کی چیز دن کے ساتھ جو والدین سے منسوب ہوں کس طرح کا ادب کرتا ہے۔ کہ والدین کے پلنگ پر نہیں سوتا۔ والدین کی جگہ پر نہیں بیٹھتا۔ والدین کا ملبوس نہیں پہن لیا کرتا۔ اسی طرح خالق حقیقی کے ساتھ ادب اور شاعرانہ کی عظمت ملحوظ رکھنا اور اقتضائے عبودیت سمجھنا چاہیے۔

من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب ۵ جو کوئی شعائر اللہ کی عظمت کرتا ہے تو وہ دلون کی پرہیزگاری سے کرتا ہے (ج ۷) جطر حوہ والدین کے ساتھ ظاہری

اور باطنی دونوں ادب کرتے ہو کہ سے کم ظاہری ادب تو فر دگداشت نہیں کرتے جو والدین کا ادب نہیں کرتا وہ خلق المدین ملعون سمجھا جاتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ تر خالی حقیقی کا ادب ملحوظ رکھو۔ ظاہری اور باطنی دونوں۔ یعنی شریعت اور طریقت دونوں کی نگہداشت کے ساتھ ورنہ کم سے کم ظاہری ادب سے تو نہ چوک کہ رو سیاہ نہ سمجھے جاوے۔ اس لئے نماز روزہ اگر ظاہری ہی ادب کے ساتھ ہو سکے تو اس سے تو فر تر نہیں جو ظاہری ادب والدین کے ساتھ برستے ہو۔ مگر یاد رکھو کہ جسم بے روح مردہ ہے۔ عبادت بے اخلاص و حضور قلب۔ علیم ظاہر و باطن کے حضور میں کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ مگر ظاہر میں سے تمہارا چٹسکارا ہو جائے گا۔

غرض الہی ہی محبت کے ساتھ خدا کا ذکر کیا کرو۔ اس نے فرمایا۔ فَاِذَا خَلَعَ مِنْ ثَوْبِهِ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّ بل تو نذر ان الحیوۃ الدنیا والآخرۃ خیر و البقیہ ان ہذا الفی الصغیر الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ ۵ بے شک وہ مراد کو پہنچا جس نے ترکیب کیا اور خدا کے نام کا ذکر کیا۔ اور نماز پر ہی بلکہ تم مقدم رکھتے ہو حیات دنیاوی کو حالانکہ آخرت کمین بصیرت اور پابند اسے یہی بات تو اگلے صحیفوں میں تھی یعنی صحیفہ ابراہیم اور موسیٰ میں بھی (اعلیٰ) اگر ذکر سے خدا کو یاد کرنے کے معنی لئے جائیں۔ تو اسم کا لفظ بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لئے نام کو یاد کرنے کے معنی مصطلح ذکر ہی کے ہیں۔ اس کے سوا ترکیب کو تعلق ذکر مصطلح سے ہی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قوم ذکر مصطلح سے واقف تھی اس لئے مصطلح ذکر کو بتانے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ کیونکہ خدا نے فرمادیا کہ جس نے ترکیب کیا وہ باہر ادبوا یعنی جس نے ذکر اسم ذات کیا اور نماز پڑھی اور اسکو کار و بار دنیاوی پر مقدم کیا۔ اور آخرت کو محض اور باقی سمجھا۔ یہ کوئی نئی ہدایت نہیں کی گئی یہی ہدایت حضرت ابراہیم کے صحیفہ میں اور توریت میں اور کل اگلے صحف میں ہی گئی تھی اسی لئے کل دینوں میں مصطلح ذکر کا وجہ پایا جاتا ہے کہ یہ بگڑ کر وہ غیر امت کے لئے ہو گیا۔

فَوَيْلٌ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَتِلْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انوس ہے جبکہ قلوب ذکر امت

کی طرف سے سخت بین (کہ وہ مرض سخت دلی کے سبب ذکر نہیں کرتے) تو یہ صریح گمراہی میں ہیں۔
(زمزم ۷۷) کیا اس سے صاف نہیں واضح ہوتا کہ ذکر کو تعلق ہے قلب سے جبکہ قلب سخت ہوتا ہے
وہ ذکر نہیں کرتا۔ در نہ یاد کی طرف سے قنات قلبی کے کیا سنی کون کافر ہے کہ باہمہ کفر و شرک بھی کم سے کم
تذکرہ کے وقت معیبت کے وقت اسکو خدا نہ یاد پڑ جاتا ہو۔

فَاَنْهٰكُمْ اللّٰهُ وَاحِدٌ فَلَهُ اسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُجْتَهِينَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ صُلُوْبُهُمْ -
لوگو! تم سب کا خدا خدا ہے واحد ہے تو اپنے کو اسی کے حوالہ کرو۔ اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت
دور عاجزی کرنے والے وہ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ (یعنی جب وہ ذکر کرتے ہیں) تو انکے
قلوب ڈر جاتے ہیں۔ (حج ۷۷) اگر ذکر معلوم کو خدا نے نہیں فرمایا ہوتا تو وہ جلا فرماتا یعنی خدا کے
نام سے وہ دہل جاتے یا ڈر جاتے ہیں۔ اور جب وجلت قلوبھم فرمایا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ذکر
جبکو تعلق قلب سے ہے۔ ذکر کر کے دیکھ لو کہ اس آیت کی وضاحت یوں ہوتی ہے یا ذکر معلوم سے ہوتی
ہے۔ اگر وہ باقاعدہ کیا جائے۔

خدا نے اس کو اور بھی صاف کر دیا ولا تقطع من اعفلنا قلبہ عن ذکرنا۔ اور نہ کھانا نیو اس کا
جس کے قلب کو ہم نے ذکر سے فاصل کر دیا (کھف ۷۷) ذکر کرتا ہے قلب۔ اور غافل ہوتا ہے یہ
غفلت قلب کی سخت بیماریوں میں سے ہے تو قلب کو یاد سے فاصل کرنے کے کیا سنی ہوں گے
آدمی یاد سے فاصل ہوتا ہے۔ خیال اور وہیمان یا وہنیں کرتا۔ وہ غافل ہے۔ اور قلب غافل ہوتا ہے
ذکر قلبی سے۔ قربت میں آنحضرت کی پیشین گوئی ہے۔ اس میں آپ کا نام احمد تک موجود ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم مگر عیسائیزن نے اسکا ترجمہ کر دیا۔ حمد کیا گیا۔ اور معرکہ کو نکرہ بنا دیا۔ اسی طرح جبکا جی
چاہے ہر جگہ فکر کا ترجمہ یاد کرنا کروے تو وہ آپ گھانا اُدھٹھائے گا۔ کہ وہ ہر وقت خیالاً و تقویٰ اُدعلیٰ
جنوہم خدا کی یاد کا دعویٰ تو کرے گا۔ مگر وہ عند اللہ سہ بولادعوے ہوگا۔

الصلوات للذین آمنوا ان تفتح قلوبهم للذکر واللہ وما نزل من الحق۔ کیا مومنوں کے لئے دو وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر کرتے وقت اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اونکے دل گراہوں (سید ۷) یعنی ذکر کے وقت دل کو گراہوں نا چاہیئے۔

واذکر اسم ربک۔ تبتل الیہ تبتلا اوس کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اور اوس کے ساتھ جٹ جاؤ جو جٹے کا حق ہے (عزمل ۷) یہہ صلیٰ ذکر کا حکم ہے اور بتل حقیقت ذکر ہے۔ مذکور میں خواہو جانا۔ وہ ذکر نہیں کہ قلبی کے قلب کی طرح معمولاً بے خبری سے چکر لگاتے رہ کر چلے بھی۔ اور نہ بھی چلے۔ جہاں تھے وہیں کے وہیں۔ ایسا ذکر کیا کہ مذکور کی طرف دل جہانکے تک نہیں۔ ایسا ذکر کیا کہ مذکور کو دل بکارتے تک نہیں۔ ذکر تو وہ کہ ہر دفعہ دل بکارتے اٹھنے کا اے مقصود تو کھانا ہے۔ اے محبوب تو کہہ رہے یہاں تک کہ مذکور میں فنا اور بتل حاصل ہو۔ یہ ذکر مقصود تک رسا ہوگا۔ ذکر ہی فکر کا دروازہ کھولتا ہے یہی غفلت سے بے پناہ دشمن پر فتحیاب کرتا ہے۔ یہی وہ پہرہ دار ہے کہ جب یہ پہرہ ہو تو ہاتھ سے تورا دن ہمارے سوتے جاگتے ٹھٹھا رہتا۔ اور کسی چور اور ڈاکو کو راہ نہیں دیتا ہے۔ یہی ذکر طلب خالص ہو کر۔ مودت ہو کر محبت ہو کر محبت ہو کر۔ محبوب میں فانی اور عبودیت ہو کر محبوب کے ساتھ باقی ہو جاتا اللہ اللہ تو کیا ہے اور تیرا ذکر کیا۔ قربان تیرے اور صدقے تیرے نام کے ہی قتل حقیقت ذکر اور فلسفہ۔ فنا کے معنی معدوم ہونے کے نہیں بلکہ تمام ترکیبوں ہونے کے ہیں۔

لوگو! ذکر کی ایسی نعمت۔ سانس کی غافراۃ آمد و شد اور ضرب کی لعبتازہ پہول کی چھڑیوں سے نہیں حاصل ہونے کی اس میں کوشش درکار ہے کہ ہو اور صحیح ہو اور بہت ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا وسبحوا بکرة واصیلا سمنوا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اور اوس کی تسبیح کیا کرو صبح و شام (احزاب ۷) یہ تو منافقوں کی شان ہے کہ وہ خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ لایذکرون اللہ الا قلیلا (نساء ۷) خدا نے بہت ذکر کرنے کو کہا۔ اور تسبیح کو بھی اور صبح و شام۔ تو بطرح اوسکی تسبیح کرو

طہری طرح ادرکھا ذکر کرو۔ اگر اوس کی تسبیح سبحان اللہ سے کرو تو ادرکھا ذکر بھی اللہ اللہ سے کرو۔ اور کم سے کم صبح و شام تو کر لیا کرو۔ دوسری جگہ خدا نے دوام ذکر کی یقین دی ہیں۔ دو بیان کی جائیگی۔

ادب کی آیت میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ صبح و شام ہم کس ذکر کے ماسور ہیں تو خدا نے فرمایا۔ واذکرا سم ربکم بکثرة واصلوا خدا کے نام کا صبح و شام ذکر کر لیا کرو۔ (اللہ ربکم ۷) اے اسلام کے فرقہ۔ ایسا نہیں کہ صرفین سے اختلاف کے پیچھے ان آیات کی تعمیل کے بجائے ان آیتوں کے مافردان بکر مارا گاہ خدا کے کم و دو ہنو۔ اور ذکر کی سیدوری کرو۔ ذکر تو خدا کی یاد ہی ہے تو یاد رکھو۔ و لذكر الله اکبر خدا کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اوس سے غفلت نہ کرو کم سے کم صبح و شام تو کر لیا کرو۔

ادعوا ربکم تضرعاً و خیفۃ خدا کو بہ تضرع پکارو اور آہستہ (اعراف ۷) ذکر کیا ہے خدا کو پکارنا ہی ہے وہ تو دل کی آواز کو سنتا ہی ہے۔ پھر اوسے زور سے کیوں پکارو۔ خدا نے اسکو خود ہی واضح بھی کر دیا۔ واذکرو ربکم فی نفسکم تضرعاً و خیفۃ و دون الجھرم من القول بالعدو و الاصل و لا تکن من الغفلین خدا کو اپنے نفس میں یاد کیا کرو بہ تضرع اور برضا۔ زور سے نہیں۔ پکار کے نہیں۔ کم سے کم صبح و شام تو یاد کر لیا کرو۔ کہ غافلون میں نہ ہو جاؤ۔ (اعراف ۲۷) یہ میں کیونکر بتاؤں کہ ذکر قلبی ترقی پا کر ذکر نفسی ہو جاتا ہے کہ ذکر کا نفس اور ادسکا سارا وجود ذکر ہو جاتا ہے۔ جسکو اس آیت میں خدا نے فرمایا۔ میں اسے کیونکر بتاؤں جس نے مسیحا چکھا نہ ہو۔ اوسے شمس کیونکر بتا سکتے ہو۔ جب تک چکھا نہ نہیں۔ سارے کیفیت کا یہی حال ہے خدا نے واذکرو ربکم فی نفسکم فرمایا تم اس جہ سے تسکین کر لیتے ہو۔ کہ خدا کو جی میں یاد کرو تو خیفہ بیکار ہو جاتا ہے فی نفسکم بھی اور خیفہ بھی کیا معنی تو در حقیقت خدا ذکر نفسی کو فرما رہا ہے جسکا کچھ بیان سلطان الذکر میں آئے گا۔

تقیاً فی جنوہم عن المضاجع یدعون دھم خوف و طمعا۔ مومنین کے پہلو بہتروں سے مٹنا نہیں ہوتے وہ خوف ورجا کے ساتھ خدا کو پکارتے رہتے ہیں۔ (المجاد ۷) یعنی خدا کا ذکر

خوف درجہ کے ساتھ کرنا چاہیئے بدعون کا لفظ ہے کوئی کسی کو بکا رہتا ہے تو نام ہی لیکر اس لئے
میبہ بالعموم یاد کی نسبت نہیں بلکہ ذکر کی نسبت ہدایت ہے :-

لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ دَلَاوِلًا دَلَاوِلًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ - مال و اولاد خدا کا ذکر سمجھا کر تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالیں -

(الْمُتَّقُونَ ع) کاروبار میں یا اولاد کے شغول کاموں میں یعنی سارے کاموں میں ذکر جاری رہے۔ دل

بیاوردست بکار ایسا نہ ہو کہ مال و اولاد کی شغولی تمہیں خدا کا ذکر بھلا دے۔ اور تم ہلاکت میں پڑو یعنی

ذکر سے غفلت موجب ہلاکت ہے۔ اسی طرح ذکر میں بھی غفلت نہ ہو فی جہت یہ ہے کہ ذکر کو بھی تو غافلانہ -

حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو خدا نے فرمایا۔ لَا تَبْغِي ذِكْرِي سِوَى ذِكْرِنَا

غفلت نہ کرنا (حلہ ع) غافلانہ ذکر ذکر نہیں ہے وہ رسم و رواج کے مطابق خدا کے سمجھ کر نہ کیا

عمل ہے یا گنتی پوری کرنے کی تاثیر مطلوب ہوتی ہے۔ اور یہ طلب کی بے راہ روی ہے۔ مالم

تأثيرات و مقامات طالب خدا نہیں ہوتا۔ طلب میں اخلاص لازم ہے۔

اولو الاباب کو خدا نے فرمایا۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا عَلَىٰ جُوهِهِمْ وَيَتَذَكَّرُونَ فِي

خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَظَمَهُ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ (یعنی ہر وقت) خدا کا ذکر کرتے ہوتے

ہیں۔ اور نظام آسمان و زمین میں فکر کرتے رہتے ہیں (الی عمران ع) اس آیت میں خدا نے صفات

ذکر و فکر کی ہدایت فرمائی ہے۔ ہر وقت ذکر مصطلح کرنے کے معنی نہیں۔ بلکہ بالعموم ہر وقت یاد کرنے

کے معنی لو۔ بالعموم تو وہ فکر میں آجائے گا۔ جبکہ ہدایت الگ سے موجود ہی ہے۔ اور فکر کو الگ کر دو تو

ایسی یاد ناممکن۔ اس لئے بالفرد یہ ذکر مصطلح یعنی ذکر قلبی کی ہدایت ہے۔ اور غایت ذکر فکری ہے

غرض کمرے بیٹھے لیٹے ہر وقت ذکر کرنا ہدایت ربانی ہے۔ صرف ترجمہ کر دینے اور اختلافات

مفسرین کو پڑھ دینے سے کام نہ چلے گا۔ عمل درکار ہے عمل تو کبھی تم نے اس آیت ربانی پر غور کیا ہے

اس پر چلنے کی کوشش اگر کی ہے تو بتاؤ تو سہی کہ تم کس طرح اس پر کامیاب ہوئے۔ تم کس طرح کامیاب

نہیں سکتے ہو۔ کیونکہ تم باتوں پر جبری کر دینے کو عمل سمجھتے ہو۔ اس لئے ذکر و فکر کرنے سے کیا کام۔ یا چونکہ فرقہ صوفیہ ان ہدایات پر عمل کرنے کے سمجھے جان دے ہوئے ہے تو مقصد تم کو کس طرح اون کی مشابہت کی اجازت دے۔ یا تم ایسے ذکر و فکر کو محال سمجھتے ہو کہ کاروبار بھی اور ذکر بھی تم پر کیا ایمان لایا نہیں سکتے رجال لا تہیہم تجارتاً ولا بیع عن ذکر اللہ — خدا کے بندے ایسے ہیں کہ انہیں ذکر خدا سے نہ تجارت مانع ہے نہ بیع (النور ۷۵)۔

ذکر کا لگاؤ دامن کے ساتھ کیوں دیا گیا۔ اسکو پاس نفاس کی سرخی میں بیان کر دینا۔ یہاں پر اتنا کہہ دینا کافی ہو گا کہ مینے اوپر بیان کیا ہے کہ یہ ذکر قلبی مفروضہ ازلی ہے۔ صحیفہ ابراہیم۔ اور صحیفہ موسیٰ علیہم السلام سب میں یہ حکم تھا چونکہ یہ حکم ازلی ہے۔ اس لئے حکم دیا گیا کہ خدا کے نام کا ذکر کیا کرو۔ قوم ذکر کے اصطلاح سے واقف تھی عامل ہوئی اور اسی لئے سارے مذہب میں یہ پایا بھی جاتا ہے ذکر کیونکر کیا جائے۔ خدا نے کس طرح ہماری ہدایت فرمائی ہے وہ مینے کسی قدر بیان کر دیا۔ مختصراً یہ کہ ابتداً اللہ اللہ کی رٹ لگاؤ زبان سے ہو یا دل میں۔ یہ بھی بیان کیا کہ ذکر کو تعلق قلب سے ہے۔ تو اللہ کے نام کا ذکر یعنی ذکر اسم ذات قلب سے کیا کرو۔ یہی ترقی پا کر ذکر نفسی ہو جائے گا۔ جبکہ سلسلہ ذکر لکھا جاتا ہے۔ یہ ذکر محبت کے ساتھ ہو۔ اسکی عظمت و جلالت کے خیال کے ساتھ ہو۔ اسکی تہذیب و تقدیس کے ذہن کے ساتھ ہو۔ ادب ظاہری اور باطنی کے ساتھ ہر خوش و خضوع کے ساتھ ہو۔ تبتّل کے ساتھ یعنی مذکور میں فنا ہو کر ہو۔ کثرت کے ساتھ ہو۔ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت ہو۔ بضرع و برفقا ہو۔ یہ خوف ورجاء ہو۔ کم سے کم صبح و شام ضرور ہو۔ ورنہ ہر وقت ہو۔ غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ ذکر میں اور کوئی وسوسہ یا خیال نہ آئے کہ موجب ہلاکت ہو۔ تبارک اسم ربك ذی الجلال والاكرام و جو طرح ذکر اسم ذات ہے ذکر کلمہ طیبہ بھی ہے۔

ذکر کلمہ طیبہ

المرتکب ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الامثال للناس لعلهم يتذكرون - کیا تم نے خیال نہیں کیا کہ اللہ کے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی کہ کلمہ طیبہ اک پاک درخت کے مانند ہے۔ اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخ آسمان میں ہے۔ حکم خداوندی سے ہر وقت وہ پھل لاتا ہے۔ اندر لگوں کے لئے مثال بیان فرماتا ہے کہ لوگ سوچیں سمجھیں (یا ذکر کیا کریں) (ابراہیم ۷۷)۔

کلمہ طیبہ کے ہی ذکر کو خدا نے بیان فرمایا ہے۔ اسی کی جڑوں میں ہے۔ ایسی مضبوط جھلو کوئی اور کلمہ نہیں سکتا۔ بادشاہ وقت بھی نہیں کیونکہ کسی کی دسترئی ہاں تک ہو ہی نہیں سکتی جب اس کی صفت بلفظ ثابت بیان کی گئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں تو یہ کس کی صفت ہو سکتی ہے۔ بجز ذکر کے جس کا ذکر اسے سے اسے ہے۔ ہر وقت وہ پھل لاتا ہے۔ یہ کون درخت ہو سکتا ہے۔ بجز ذکر پاس انفس کے مثلاً خداوند عالم نے ذکر کلمہ طیبہ اور اس کے پاس انفس کو صریح اور صاف بیان فرمایا ہے۔ یہ پاس انفس کی دائمی لذت ہر وقت کا پھل لاتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی درخت بتاؤ جو ہر وقت پھل لاتا ہے اور ان صفات سے متصف ہو۔ خدا نے خود بھی فرمادیا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کو مثلاً کیوں بیان کیا تا لوگ سوچیں سمجھیں اور ذکر کیا کریں۔

کلمہ طیبہ کا ترجمہ اچھی بات کر دینا دیکھتے ہی ہے۔ جیسے صلوٰۃ و زکوٰۃ سب کا ترجمہ کر دو کہ صلوٰۃ کے معنی دعا اور زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا تو جلیل صلوٰۃ و زکوٰۃ سب سے جھٹی ہوئی۔ حالانکہ صلوٰۃ و زکوٰۃ کی طرح کلمہ طیبہ کی اصطلاح بھی تو لا اور متواتر ثابت ہے کہ کس کو کہتے ہیں۔ اسی کے کہنے اور اسی پر تعین کرنے سے لوگ مسلمان ہوتے آئے اور مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ سمجھا جائے تو ایسے جہم باشان کلمہ کی سند قرآن مجید میں نہ ملے گی۔

علاوہ اس عمل متواتر کی سند کے کہ کلمہ طیبہ ہی ایمان کے لئے پیش کیا جاتا تھا۔ اس اصطلاح کو کبھی سمجھے

دکھانا ہے کہ کلمہ طیبہ کا مفہوم لا الہ الا اللہ تعالیٰ اور ہے بھی۔

تفسیر کبیر مطبوعہ مصر جلد پنجم سورہ ابراہیم کی تفسیر صفحہ ۴۹ میں لکھا ہے۔ جمعان اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے قال ابن عباس الکلمۃ الطیبۃ ہی قول لا الہ الا اللہ۔

اسی کو یوں بھی دیکھو کہ اسکے بعد دوسری آیت میں کلمہ خبیثہ کا بیان ہے۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشیۃ خبیثۃ اجتنت من ذوق ادمین طامعین قلبہ اور مثال کلمہ خبیثہ کی یہ ہے کہ وہ درخت خبیث کے مانند ہے۔ جو پتھر پر ہے کہ اوسکو قرآن میں یہ کلمہ کفر ہے۔ اور اوسکے مقابل میں وہ کلمہ ایمان۔

ان دونوں آیتوں کے بعد خدا فرماتا ہے یشہد اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیۃ الدنیا فی الا خدا ایمان والوں کو دنیا و دین دونوں میں ثابت رکھے گا۔ قول ثابت وہی ہے جبکہ اوپر کی آیت میں خدا نے فرمایا۔ اصلہا ثابت فرفعہا فی السماء یعنی کلمہ طیبہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر مومنین دکر کلمہ طیبہ جاری رکھیں گے تو دنیا و دین دونوں میں وہ ہمیشہ حال میں ہوں گے۔

دوسری آیت خدا نے فرمائی۔ الیہ یصلحوا الکلم الطیب والعلی الصالح یرفعه کلمہ طیبہ خدا کی طرف عروج کر لے گا اور علی صالح اس سے بلند کرتا ہے۔ (فاطر ۲۷) اتفاقاً فی علوم القرآن للسیوطی جلد اول چھاپہ مصر صفحہ ۱۱۹ بیان معانی لغات القرآن میں لکھا ہے۔ الکلم الطیب کہ اللہ والعلی الصالح اداء الطریق۔ مگر اسم اللہ کہ ہے اور کلم جمع ہے اس لئے کلم الطیب سے ذکر التدراد لینے کے بجائے ذکر کلمہ طیبہ سمجھنا چاہئے۔ اور علی صالح سے صرف فرائض مراد لینا بھی قرآن کی تفسیر کو نقصان نہ دے گا۔ عمل صالح کے معنی عمل بالقرآن کے ہیں۔ احکام و ہدایت سب بغرض کلمہ طیبہ کے فائدہ عمل صالح ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔

تفسیر کبیر جلد ہفتم مطبوعہ مصر صفحہ ۳۳۸ کلم الطیب کو لکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ اوپر کی دونوں آیتوں القول الثابت اور الکلم الطیب میں الف لام موجود ہے۔ یہ بھی خاص اصطلاح کو یعنی

کلمہ طیبہ کو ہی بتا رہا ہے۔ اور یہ الفاظ اسی معنی کو سامع بھی ہیں۔

سورۃ النبا میں خدا نے فرمایا: یوم یقوم الروح والملائکۃ صفلاً یتکلمون الا من اذن له المرحلین وحتال صواباً — جہن روح اور فرشتے قطار باندہ کر کھڑے ہوں گے کسی کے منہ سے بات تو نکلتے ہی کی نہیں مگر جسے خدا اجازت دے اور جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہو۔ قول صواب کے معنی اتفاق میں لا الہ الا اللہ کے لکھے ہیں۔

غرض قول ثابت۔ کلم طیبہ اور قول صواب یہ سب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہی کے نام ہیں۔ اور کلمہ طیبہ کے ذکر کو سینے اور ہر کی آیت میں بیان کیا ہے۔ اس لئے یہ سب اسی ذکر کی طرف اشارہ کرنے والی آیتیں ہیں۔

اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ الحمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سیکنتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقویٰ وکانوا حتی بہاد اہلہا وکان اللہ بکل شی علیہا جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی ٹھکان لی وہ بھی جہالت کی ضد تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی تسکین بھیجی اور ان کو کلمہ تقویٰ کو لازم یعنی جاری کر دیا۔ کیونکہ وہ اس کے حقدار اور اہل تھے۔ اور

اللہ تو ہر شے کا دانائے حال ہے (الفصح ۳۷) خدا نے اپنی تسکین اور تارسی۔ اور تسکین کی نسبت اس نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سن کو کہ خدا کے ذکر ہی سے تسکین دلی حاصل ہوتی ہے (ردعد ۳۷) اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کے قلوب ذکر کر دینے گئے جس سے ان کو تسکین ہوئی۔ اور الزمہم کلمۃ التقویٰ صاف کلمہ طیبہ کے پاس انھیں کے لازم اور جاری ہونے

کو بتا رہا ہے۔ اس نے یہ بھی فرمادیا کہ چونکہ وہ اس کے حقدار اور اہل تھے اس لئے خدا نے ان کا ذکر جاری کر دیا کہ ان کے دیکھو جو قہر کرنے والا اس کے اہل ہو جاتا ہے۔ تو ذکر ایسا لازم ہو جاتا ہے جیسے حیات کے لئے نفس کی آمد و شد۔ ہزار چاہو کہ نکر نہ نہیں ہو سکتا۔ ذکر ہے کہ دم کے ساتھ ہے۔

چونکہ ذکر جاری ولازم غنی ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔ وکان اللہ بكل شیء علیماً یعنی غنی غنی ہو تو کیا وہ ہر شے کا کما حقہ دانہا ہے۔ کلمہ طیبہ کا ہی نام کلمہ تقویٰ بھی ہے۔ جو خدا نے اوپر کی آیت میں فرمایا ہے۔ کیونکہ اسی کلمہ میں ماسوائے اللہ سے متبری اور پرہیز ہے۔ اور یہی کمال تقویٰ ہے یہی صحیح معنی اس آیت کے ہیں جس میں نہ تاویل کی گئی ہے نہ مراد ہی سمجھنے لئے گئے ہیں۔

واذکذبت اذا نسیت وقل عسیٰ ان ینھدین ربی لا قرب من ہذا رستہ الا اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہو۔ اس وقت بھی کہ بہرہ اور کہدہ امید ہے کہ خدا ہمیں اس سے بھی قریب تر راہ رشد کی ہدایت کرے (کھنکھناتے) حالت نسیان اور بے صبری میں بھی ذکر کرتے رہنا اسکی صورت سوائے اسکے ہے نہیں کہ قلب فا کر ہو کر ایسا جاری ہو جائے کہ اوٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے غفلت اور بہول میں بھی ڈاکر رہے۔ جب ذکر حالت نسیان میں بھی ہوگا۔ صریح معنی موجود ہیں۔ تو تاویل اور توجہ نہ کرنا کیونکر ہو۔ غایت ذکر فکر ہو جاتی ہے۔ اور یہی فکر رشد کی قریب تر راہ ہے جسکی امید کی گئی ہے۔ آیت صاف اور واضح ہے۔ اور بلکہ ہادی الی اللہ ہے۔ اس آیت میں ذکر پاس افلاس اور پاس افلاس پر استقامت کی ہدایت ہے اور پاس افلاس کے لئے یاد کر اسمذات ہے یاد کر کلمہ طیبہ ہے اور اذکار اسماء حسنیٰ اسوقت میں جب نقصانے مرض بدلتے رہیں گے۔

وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید۔ وہ ہدایت کئے گئے کلمہ طیبہ کی اور ادن کو صراط اللہ دکھائی گئی (حج ۳۷) یعنی آغاز کتاب بقصوت قرآنی میں بیان کیا ہے کہ صراط مستقیم صراط الحمید یہ سب نام ہیں صراط اللہ یعنی تقویٰ کے اور اسکی آیتیں وہاں دی گئی ہیں تو خدا کا مطلب یہ ہے کہ صراط اللہ یعنی تقویٰ کے رہرہو کلمہ طیبہ کے ذکر کی ہدایت کی گئی۔ قول طیب کلمہ طیبہ ہے جو موصول الی المطلوب ہے۔

ضرب

خدا فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فانتخذوا عدواک الشیطان تمہارا دشمن ہے تو اس سے دشمن
 برتاؤ کرو (فاصلہ) اس برتاؤ کو خدا نے سیری راے پر چھوڑا ہم جیسے جاہلین اس سے مقابلہ کریں۔
 اور سکوزیر کریں۔ اور صراط اللہ کو بے خطر بنائیں اس لئے شیطان سے ہم مختلف موقع پر مختلف برتاؤ
 کرتے رہیں۔ شیطان غلط اسیدوں اور ناشدنی موسوں کا سبب راغ دکھا کر غافل کرنے آتا ہے۔ تو ہم
 اپنے کو مرتا ہوا اور بچہ مر ہوا۔ اپنے جنازہ کو اٹھاتا ہوا۔ پھر مدفون ہوتا ہوا۔ جنازہ کے گرد اینٹوں اور لٹکانوں
 کو مرتا ہوا۔ پھر اود کو اپنے اپنے دھندوں میں مصروف الگ سے کھڑے دیکھتے ہیں۔ اور اس دم اللہ
 کے آلات حرب سے شیطان کے دھوکے کی ٹٹیوں کو کاٹ کاٹ گرا دیتے اور غفلت اور ناروا ہونے
 سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جب دشمن دور ہوتا ہے تو توبہ اور بدوق سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور جب
 نزدیک ہوتا ہے تو تلوار و سنگین سے۔ تو شیطان جیاد پوشیدہ دشمن اور اس سے صبی پوشیدہ جنگ ہے
 اس کے لئے ویسے ہی آلات حرب بھی درکار ہیں۔ ورنہ صرف شیطان کو شیطان کہنے اور اس کی
 شیطنت کو بیان کرنے سے نہ وہ بھاگیگا نہ تم اس کی شیطنت سے بچو گے۔
 عبادت دریا صفت کے وقت دشمن بھی جدوجہد کرتا اور ٹرچ مین ٹیمپا شین گنس چلاتا رہتا ہے۔ تم ذکر کے
 بیلون پر اوڑھ کر سپو بچو۔ اور اس کی ستر اکرو۔ ضرب کے معنی مارنے کے ہیں۔ یہ گہو یا زپلن سے دشمن کے
 ٹرچ مین ہم پھینکتے ہیں کہ وہ اپنے بل جل میں پھنسنے۔ اور تمہارا دھیان کیسو ہو۔ اور اولٹا کتبہ فی قلوبہم
 الایمان (مجادلہ ۳) کلمہ ایمان کے نقش سے نگاہ ہٹنے نہ پائے اور مقصود کی طلب سے تو ہٹنے
 نہ پائے۔ تاکہ ایمان کامل اور کامل تر ہو۔ اور طلب کی راہ سے کانٹے دور ہوں۔ یہ مجاہدہ صورت میں
 مجاہدہ ہے۔ اس ضرب سے مقصود اسی قدر ہے کہ دھیان ادھر ادھر ہو تو مجتمع ہو جائے کہ بغیر ہتھیار
 دھیان کے راہ پائی دشوار ہے جب شیطان مہانت جاتا اور دھیان مجتمع ہو جاتا ہے۔ تو ضرب آتے
 آپ دھیمی پڑ کر بند ہو جاتی ہے۔ اور فکر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کوئی شیطان سے دشمنی نہ رکھے۔ یا رات

رکھے تو وہ جائے جہنم میں۔ اوسکو نہ خدا طلبی نہ مجاہدہ سے مطلب تو وہ نہ اس آیت کا مخا طب وہ سیر مخا
اسکے سوا ذکر کے بیان میں ہم نے سورہ اعلیٰ کی آیت دیدی ہے کہ خدا کے نام کا ذکر یعنی ذکر مصطلح
ازلی ہے یہی صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ علیہم السلام میں تھا اور دیکھتے بھی ہیں کہ یہی مصطلح ذکر جمیع ضرب
بھی ہو اور ادیان میں بھی پایا جاتا ہے جو دین ضائع ہو کر بت پرستی تک کو پہنچ گئے ہیں۔ اس سے واضح
ہوتا ہے کہ ذکر مصطلح اسلام ازلی کا فرض ہے اور ازلی فرض ہے خدا نے واذا کلمتم ربکم و تثبتل
الیہ تبتیلہ (منزل علم) فرمایا تو اصطلاح سے واقف تھی حکم شکر عامل ہوئی یہ سوال پیدا ہی نہوا کہ۔
یا رسول اللہ ما لذلک اسی لئے تیرہ سو برسوں سے وہی ذکر مختلف طریقوں میں باسناد و ثبوت جاری
ہے۔ دین ازلی کی وضاحت قرآن مجید کی بتیاری تو نئے شرعہ الحق میں کی گئی ہے۔

پاس انفاس

احکام ذکر میں بیان کر چکا کہ یہ مفروضہ خداوندی ہے۔ اور یہ بھی کہ کیونکر کس طرح اور کن کن ادبوں
کی نگہداشت کے ساتھ اسکی تعمیل فرض ہے۔ ساتھ اوسکے خدا نے فرمایا۔ فاذا قضیت الصلوٰۃ
فاذکروا للہ قیاماً وقعوداً و علیٰ جوبکم فاذا اطعنا ننتم فاقبلوا الصلوٰۃ ان الصلوٰۃ
کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً پھر جب تم نماز پوری کر چکو۔ تو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ کھڑے
بیٹھے اور لیٹے یعنی ہر وقت۔ پھر جب تم مطمئن ہو تو نماز قائم کر دو۔ بے شک نماز تو مسنون پر فرض وقت
ہے (النساء ۱۰۱) اگر فاذا ذکر اللہ کے معنی ذکر مصطلح کے نہ لو۔ اور صرف اوسکا لغوی ترجمہ کر دو
یعنی یاد کرنے کے معنی تو یہ صحیح نہ ہوگا کیونکہ اقم الصلوٰۃ لذلک یعنی نماز تو خود خدا کی یاد کے لئے ہے
تو اسکے معنی یہ ہون گے کہ جب خدا کو یاد کر چکو تو یاد کرو ہر وقت اس لئے میری سمجھ میں یہہ آتا ہے کہ
خدا دو فرض کو بیان فرما رہا ہے ایک سو وقت سہمہ اور دوسرا ہر وقت سو وقت تو یہہ نماز ہے۔ بعد نماز
ایسا نہ سمجھو کہ جلو و حید اور گیارہ بلکہ اسد ہر وقت ذکر کرتے رہنا ہے کہ خدا کسی وقت نہ بہو لے۔ یہاں

ملک کہ سہو و نسیان کی حالت میں بھی جیسا کہ اوپر سورہ کھف کی آیت و اذکر ربک اذا نسیت میں بیان ہوا ہے۔ خیر جو کچھ سمجھو تو اس کی تعمیل بھی تو کرو۔ چاہے اس کے معنی ذکر کے سمجھو یا یاد کرنے کے ذکر بھی تو یاد ہی کرنے کا ایک آلہ ہی ہے۔ جیسے یاد کرو۔ مگر ہر وقت یاد کرنا تو ضرور ہے۔ صرف ترجمہ کرنا یا جھوٹے غور سے یہ کیفیت حاصل نہیں ہونے کی۔ لیکن تم ہر وقت کیونکر یاد کر سکتے ہو۔ بھٹا تو خیال ہو گا کہ یہ محال ہے بغیر کار و بار دنیاوی چھوڑے ہوئے اور رہبانیت اختیار کئے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا۔ مگر خدا نے فرمادیا۔ رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ ایسے لوگ ہیں جبکہ سماعت و کار و بار ذکر خداوندی پہلا کر لہو و لب میں نہیں ڈالتے یعنی غافل نہیں کر دیتے (نور ۷۷) تاہم اس میں شک نہیں کہ ہر وقت خدا کو یاد کرنا۔ ریاض طلب اور وقت طلب ضرور ہے۔ کیونکہ خدا نے مجتہدین کے حقوق بھی ذمہ لگائے ہیں۔ اپنے لئے اور اسے حقوق کے لئے کار و بار لازم اور ناگزیر۔ اوس پر شیطان ایمان کا دشمن اور نفس گھر کا بہترن ایسے حال میں کامیابی مشکل نہیں بلکہ مشکل تر ہے۔ ان وقتوں کو اگلوں نے سمجھا اور فقہائے ربانی اور امام ربانی نے اس آزار کو پایا تو احکام ذکر کے تعمیل کی عقلیہ اک راہ نکالی۔ اون کی فکر نے اس راز کو کھولا کہ خدا نے سانس کی آمد و رفت بیکار نہیں دی۔ زندگی بے سانس کے بھی ہو سکتی تھی۔ مگر خدا نے ایسا نظم کیوں کیا کہ سانس کی اس آمد و رفت سے کسی حال میں چھٹکارا نہیں۔ یہ تو اوسکا فعل ہے کہ ظاہر میں سانس اک چیز ٹی ہے کہ کھڑے بیٹھے ہر وقت جاری ہے اسی کے مطابق وہ ذکر کی ہدایت اسی طرح کرتا ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت کرتے رہو کہ وہ لازم ہو جائے۔ جو اسکے قول و فعل میں لگاؤ۔ بدیہی ہے۔ اس لئے اگر ذکر کا لگاؤ سانس سے دید و تھوڑا طرح سانس ناگزیر ہے۔ ذکر بھی ناگزیر ہو جائے گا۔ جی طرح سانس ہر حال میں چلتی رہتی ہے۔ ذکر بھی ہر وقت جاری ہو جائے گا۔

اس نفع کی صداقت پر اعمال نے شہادت دی اور تجربہ و ہونے ہر کی اس عقلی اور قطعی نفع سے

مبصرہ کوئی راہ و دام ذکر کی فصل سکتی ہے کسی نے نکالی۔ غرض ہے دوام ذکر کے تقبل حکم سے۔ اگر کوئی اور کسی طریقہ سے ذکر کو اس طرح لازم بنائے تو مضائقہ نہیں مطلب حصول مقصود سے ہے۔ وہ جیسے حاصل ہو۔ میں اس طریقہ کی بھی حمایت کروں گا۔ اور اس سے بھی اک تفرقہ ہی سمجھو گا۔

باد جو دیکر نماز ایسا جہتم بالشان حکم ہے مگر اسمین اختلافات ہوئے۔ اس کے طریقوں میں اختلافات ہوئے بلکہ اختلافات سے تو کوئی حکم بھی نہ بچا۔ اور باد جو دیکر روحانی طریقوں میں بھی اختلافات ہوئے اور مبصرہ فرقتے پیدا ہو گئے مگر طریقہ ذکر میں کہ ذکر کا لگاؤ سانس کے ساتھ ہو کہ میں اختلاف نہ ہو کیونکہ اس سے مبصرہ کوئی راہ فصل نہ سکی۔ گویا اس تفرقہ نے ایسی تعلیم پیدا کر لی ہے کہ عقل کو دوسری راہ جو اس سے مبصرہ ہوندا کے حکم ذکر کی تعمیل کی جاتی ہے نہیں۔ جو لوگ اس طریقہ کے منکر ہیں۔ اور ذکر کے سنی ہر جگہ خدا کو یاد کرنے ہی کے لیتے ہیں۔ اور اذکر ربك اور واذا کاسم ربك میں تفرقہ نہیں کرتے کیا وہ بشہادت خدا دینی خدا کے حضور میں اسکا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ کہ وہ ہر وقت خدا کو یاد کرتے ہیں۔ دینی باللہ شہید اگر تم تفرقہ کے نام سے گھبراؤ تو یہ کہ ایک بات بھی قابل توجہ ہے کہ رہبانوں میں سند و حق میں تمام ذکر پایا جاتا ہے اور اسی سانس کے لگاؤ کے ساتھ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا ذکر حقیقی دین اسلام کا ذکر ہے جو ازیں ہے۔ سینے شریعتہ المحی تین قرآن مجید کی مستند اور صریح آیتوں سے بلا کسی تاویل۔ کہ یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام ازلی مذہب ہے۔ ساری قوموں میں دین اسلام آیا ہے۔ صراط المستقیم یا صراط اللہ کی ہدایت کی مگر مسلمانوں کے سوا سب نے کتاب اللہ ضایع کی تو سب کا اسلام بگاڑا۔ تو جس طرح سب کا اسلام بگاڑا کہ کفر و شرک کی حد کو پہنچا اسی طرح سب کا ذکر بھی بگاڑا۔ اور اس نے بھی کفر و شرک کا رنگ اختیار کیا۔ مگر اب تک اس طریقہ کے ذکر کا وجود کہ ذکر کا تعلق سانس سے ہو۔ اور ان سب میں رہ گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکم ذکر ازلی اور قطعی ہے۔ اور ذکر اصطلاحاً اسی کو کہتے ہیں۔ اس لئے جب خدا نے ذکر فرض کیا تو یہی مصطلح ذکر فرض ہوا۔ اسی لئے قوم نے

یہ سوال پیش ہی نہ کیا کہ خدا کے نام کا ہر وقت ذکر کیونکر کیا جائے۔ اسکی تعمیل آسان نہ تھی۔ اس لئے اگر قوم جانتی نہ ہوتی اور اس اصطلاح سے واقف نہ ہوتی تو ضرور اسکا سوال اٹھاتی۔ اس بیان کی وضاحت شہر عترۃ الحق میں صلوٰۃ کی زیر سرخی دیکھو۔

غرض ذکر کا سانس کے ساتھ قائم ہو جائے کہ وہ سانس کی طرح ناگزیر ہو جائے اور کوئی سانس بے ذکر کے خالی نہ جائے پاس اُفاس ہے یعنی پاس اُفاس اس آیت کی تعمیل ہے۔ فَاذْكُرْ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ اَجْنِبٍ اٰیٰكُم۔ خدا کا کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر وقت ذکر کیا کرو۔

سلطان الذکر

اَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبِهِمْ مِّنْ ذٰلِكِ
اللّٰهُ اَوْلَمَ لَٰكُ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اللّٰهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كَتٰبًا مُّتَشٰجِهًا مَّتٰنِيًّا يَفْشُرُ مِنْهُ جُلُوْدُ
الَّذِيْنَ يَخْتُونُ بِهِمْ ثَمَلٰتِيْنَ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِيْ بِدَمْعٍ مِّنْ شِئَانٍ
وَمَنْ يَقْتُلِ اللّٰهَ فَمَا لَهُ مِنْ حَٰدَاةٍ۔ کیا وہ شخص جسکا خدا نے اسلام کے لئے انشراح
صدر کیا ہو۔ کہیں سخت دل کے برابر ہو سکتا ہے۔ وہ تو خدا کی روشنی پر مبتلا ہے۔ تو افسوس ہے اذیر
خبر کے قلوب باد خدا سے غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں یہی لوگ تو صریح گمراہی میں ہیں۔ خدا نے سمیع مکرلا
نازل فرمایا یعنی ایک کتاب جسکی آیتیں ملتی جلتی بھی ہیں اور سمجھانے کے لئے بار بار دوسرا ہی بھی گئی
ہیں۔ تو جو خدا سے ڈرتے ہیں اسکو سننے سے ادن کے جلد کے رنگ لئے کھڑے ہو جاتے
ہیں۔ پھر ادنیٰ کی جلدیں۔ اور انکے قلوب نرم ہو کر ذکر ہو جاتے ہیں۔

یہ ہے خدا کی ہدایت۔ اس سے ہدایت کر تسبیح کی جاہتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسکا گناہ
ہادی نہیں۔ (نرمس ۷۷) سارا جسم یعنی روان روان ذکر ہو جائے یہی سلطان الذکر ہے۔ اسکی
دوسری صورت بھی ہے کہ اپنا سارا وجود ذکر ہو جائے۔ کیفیات کے متعلق تصدیق صحت اور

اطمینان قلبی کیلئے قرآن مجید کا یہ اشارہ اور کنایہ اس ہے چونکہ قرآن مجید کی سبہ روش نہیں کہ وہ کیفیات میں الجھائے کہ طلب میں نقص واقع ہو اسلئے فرید فیضیالہ سننے کی نہیں تو میں بھی فرید شرح کا حجاز نہیں اسلئے سبہ کی نہیں کہ یہ سبہ میں اسلئے ہے بلکہ کیفیات بیان کی چیز نہیں کیونکہ وہ کا حقد بیان ہونے ہی کے نہیں بلکہ اس ہے۔ واقعہ ہے نہیں کہ تو ہی کہو گے تو سمجھ میں کیا یا یہی حال سارے کیفیات کا ہے اس کیفیت میں تو تو اسکو جانو وہ بیان میں کس طرح آئے۔ اس آیت میں خدا نے انشراح صدر کو فرمایا ہے۔ چونکہ یہ فکر فی الانفس یعنی مراقبہ کی چیز ہے۔ اس لئے میں اسے مراقبہ میں بیان کروں گا۔ اور وقت فہو علی اذرن دسہ بھی متکشف ہوگا

القائے ذکر

اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرف عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ جو ان کے دلوں میں ہے تو ان سے اعراض کرو اور وعظ و نصیحت کرو۔ اور ان کے دلوں میں قول یلیغ لکو۔ وہ قول جو دل میں پہنچے (النساء ۹) وعظ و نصیحت کے حکم کے بعد دل میں کسی کے کھنا جو پہنچ کر ہے۔ القائے ذکر کی ہی ہدایت کرتا ہے اور نہ وعظ کا کافی تھا۔ تاکید مقصود ہوتی تو قل لہم کافی تھا۔ اس لئے فی انفسہم اور قولا بلیغا محتاج تدبیر ہے۔ اور تدبیر کرنے سے القائے ذکر ہی کی ہدایت ظاہر ہوتی ہے۔

نئے تعلیم یافتہ کو القائی تسلیم میں غرض ہوگا۔ کیونکہ روحانیات کی ساری باتیں اذ کو عقل میں نہ آنے والی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر ان کی ضمیر کو ہم یورپ کی طرف پھیر دیں تو جلد سمجھ میں آجائے گا۔ دیکھو سمر نزم یا ہینا نرزم کے ثنائے برابر علانیہ القائے کیفیت اور القائے خیالات کے تماشے دکھاتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لئے سفلیات سے مثال دی ہے غرض مرشد ربانی القائے ذکر القائے القار اور القائے کیفیات و جذبات کو اپنے فرائض میں داخل سمجھتا ہے۔ اسی القائے گردش آتی ہے۔ اور اوصاف بدلنے لگتے ہیں۔ اور یہی روش سو کر موصول اسلئے المطلوب ہوتی ہے

اس آئکھ سے دیکھو تو ساری راہ مرشد ہی کو ملے کرنی پڑتی ہے۔ القائے ذکر سے ذکر جاری ہو جاتا۔ القاء انوار سے قلب مجلے ہوتا رفتہ رفتہ سارا جسم بلکہ سارا وجود ہی مجلے ہو جاتا اور طالب اک نئی زندگی میں آجاتا ہے۔ اور القائے کیفیات و جذبات کی نیرنگیان بیان کرنا طول فضول ہے۔ تو عظیم کی تعمیل تیسرے کو کر سکتا ہے۔ مگر قل لہم (اور) فی الفشہم (اور) قولہ لہم کے قیودات کے ساتھ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ نفس میں کیونکر کھا جاتا ہے۔ ترجمہ کرنے والے ترجمہ کر جاتے ہیں جبکہ داغ میں فی الفشہم کا کوئی مفہوم نہیں آتا۔

اسماء

میں نے اوپر ثابت کیا ہے کہ ذکر کلمہ طیبہ یا ذکر اسم ذات ہر وقت کرنا ضرور ہے۔ یہ فرض لازمی ہے۔ جس سے جمیع کارائین اور صفات خداوندی حکی قرآنی اصطلاح اسماء جی ہے۔ ان میں سے اول اسم یا صفت کا جو ستویں ہو کہ مرض طالب کو غائب کر دے بلکہ صفات سے بدل دے۔ ذکر وقت کرنا ضرور ہے مگر اس دہیان کے ساتھ کہ دہیان کی قوت یا تسبیل کامل اور کو اپنے میں فنا کر لے۔ ذات و صفات دونوں الفاظ تشریح طلب ہیں۔ کیونکہ خدا ذات میں اثنا صفات میں ساتھ ہے اور کیا نسبت کیا کھا جائے۔ سارے صفات سے پاک و سنہرہ وہ سبحان اللہ سارے صفات کا مالک وہ الحمد للہ اور سارے جذبات اور یافتوں سے اعلیٰ وارفع وہ اللہ اکبر۔ المختصر سبحان اللہ عما یصفون ہم کو تو اسکی تعریف کرنی بھی اور اسکی کسر شان معلوم ہوتی ہے میں کھان سے کھان پہونچا میری عرض اسم ذات سے وہ اسم ہے جو جمع صفات تسلیم ہوا ہے یعنی اللہ اور صفات سے میری عرض ادن اسماء صفاتی سے ہے جو وسائل تقرب ہیں۔ اور امراض باطنی کے نسخے ماسی نے خدا نے فرمایا۔ واللہ الاسماء الحسنی فادعوا بھا واذ الذین یلحدون فی اسمائہ۔ اسماء الحسنی التذنی کے ہیں۔ تو اسکو انہیں ناموں سے پکارو اور انہیں چہرہ دو۔ جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے یعنی کج راہ

راہ چلتے ہیں (اعراف ۳۳) پکارنے کے یہ معنی نہیں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو شور سے پکارتے ہو کیونکہ وہ تمہارے رگ گروں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اگر اسکو زبان سے پکارو تو ذکر جہری کھا جائیگا اور دل میں پکارو تو ذکر خفی کھا جائیگا۔ اس لئے فادعہ بجا کے معنی ہیں کہ اسکا ذکر کرو اسماءِ رحمتی امین سے کسی اسم کا بھی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاماً تادعوا فله الاسماء الحسنیٰ کہدو کہ اللہ کا ذکر کرو یا الرحمن کا جس نام کا ذکر کرو اسماءِ رحمتی تو اوس کے بہن (بنی اسرائیل ۸۷) یہ نہ سمجھو کہ انہیں دو ناموں کے ذکر کی اوس نے ہدایت فرمائی۔ بلکہ سورۃ الحشر کے آخر رکوع میں اپنے نصیب سے نام بتا کر اوس نے فرمایا۔ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنیٰ اللہ ہی خالق اور موجد اور صورت بنا نے والا ہے۔ یہ سارے اسماءِ رحمتی تو اوس کے بہن۔ تو ان ناموں سے کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ پیر و مرشد کو بھی نہیں۔ اللہ لا الہ الاہولہ الاسماء الحسنیٰ ایک خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اسماءِ رحمتی تو اوس کے بہن (طلہ ۷) ذکر کے لئے تو ایک ہی نام کافی تھا یہ اللہ نے اتنے نام کیوں بتائے۔ اسی لئے کہ یہ روحانی قرابادین ہے۔ یا کل امراض باطنی کا علاج ہے جیسا کہ سینے واضح کیا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام میں چاہتا ہوں کہ اسماءِ رحمتی کو کہدو دن تاکہ ملائین روزانہ ان ناموں کو پڑھا کریں۔ اور فادعہ بجا کی ظاہری تعمیل سے بھی نہ چوہین مگر سمجھ کر پڑھیں کہ طوطا کلکرت لیکن سے سلطان نہ ہو جائیگا۔ پھر کچھ کر پڑھنے میں تذبذب نہ ہو کہ کام فرمائیں۔ اور علاج باطنی کی طرف مصروف ہوں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ واحد لا الہ الاہولہ الرحمن الرحیم بقرۃ

اللہ

یا اللہ

۲ یا رحمن نہایت رحم والا

۳ یا رحیم بہت مہربان

۳۳	ہو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس	۱	یا ملک	بادشاہ۔
۳۲	المسلم المومن المہمین العزیز الجبار المتکبر	۲	یا قدوس	تمام عیبوں سے پاک
۳۱	سمیع اللہ عما یشرکون ہ هو اللہ الخالق البارئ	۳	یا سلام	تمام نقصانات سے محفوظ
۳۰	المصور له الاسماء الحسنیٰ یسمیٰ له ما فی	۴	یا مومن	امن و امان دینے والا۔
۲۹	السموات والارض وهو العزیز الحکیم	۵	یا مہمین	نگہبان۔
۲۸		۶	یا عزیز	صاحب بطوت
۲۷		۷	یا جبار	سعل اور صاحب غلبہ
۲۶		۸	یا متکبر	عظمت و بزرگی والا۔
۲۵		۹	یا خالق	ہر چیز کا پیدا کرنے والا
۲۴		۱۰	یا باری	ہر چیز کا موجد۔
۲۳		۱۱	یا مصور	مخلوقات کی صورتیں بنانا والا
۲۲		۱۲	یا غفار	بخشنے والا۔
۲۱		۱۳	یا قہار	زبردست۔
۲۰		۱۴	یا وہاب	بخش کرنے والا۔
۱۹		۱۵	یا رزاق	روزی دینے والا۔
۱۸		۱۶	یا فتاح	مشکل کش۔
۱۷		۱۷	یا علیم	بہت جانتے والا۔
۱۶		۱۸	یا سمیع	بہت سنے والا۔
۱۵		۱۹	یا بصیر	بہت دیکھنے والا۔
۱۴		۲۰		
۱۳		۲۱		
۱۲		۲۲		
۱۱		۲۳		
۱۰		۲۴		
۹		۲۵		
۸		۲۶		
۷		۲۷		
۶		۲۸		
۵		۲۹		
۴		۳۰		
۳		۳۱		
۲		۳۲		
۱		۳۳		

۱۳۳	انعام	۲۳۳	۲۳۲	وہوید رکۃ الا بصار وھو اللطیف الخبیر	باریک بین۔	۱۳۳	یا لطیف
					و انما آگاہ۔	۱۳۴	یا خبیر
۳۴	بقرہ	۲۵		واللہ غنی حلیم	برو بار۔	۲۵	یا حلیم
۳۳	بقرہ	۲۶		ولا یؤدہ حفظہما وھو العلی العظیم	بزرگ۔	۲۶	یا عظیم
۲۷	فاطر	۲۸		انہ غفور شکور	بخشنے والا۔	۲۷	یا غفور
۳۳	سبا	۲۹	۳۰	وھو العلی الکبیر	بڑا قدر شناس۔	۲۸	یا شکور
					بہت اونچا۔	۲۹	یا علی
					بڑا۔	۳۰	یا کبیر
۵	ہود	۳۱		ان ربی علی کل شیء حفیظ	لکھبان۔	۳۱	یا حفیظ
۱۱	النساء	۳۲		وکان اللہ علی کل شیء مقیتا	روزی پہونچانے والا۔	۳۲	یا مقیت
ایضاً		۳۳		ان اللہ کان علی کل شیء حسیباً	کافی۔	۳۳	یا حسیب
۳	التمل	۳۴		ومن کفر فان ربی غنی کریم	بزرگ	۳۴	یا کریم
۱۱	النساء	۳۵		ان اللہ کان علیکم رقیباً	سوکھ و نگران۔	۳۵	یا رقیب
۴	ہود	۳۶		ان ربی قریب مجیب	دعا قبول کرنے والا۔	۳۶	یا مجیب
۲	نجم	۳۷		ان ربک واسع المغفرة	وسیع الاحسان	۳۷	یا واسع
		۳۸		وھو الغفور الودود	دوست رکھنے والا۔	۳۸	یا ودود
		۳۹		انہ حمید مجید	بزرگ تر۔	۳۹	یا حمید
۱۶	مائدہ	۴۰		وانت علی کل شیء شہید	حاضر۔	۴۰	یا شہید
۱۱	انعام	۴۱		تقرّدوا الی اللہ مولہم الحق	ثابت اور بہت۔	۴۱	یا حق

۱۵ ل عمران	حسبنا الله ونعم الوكيل ^{۴۲}	۴۲ یا وکیل کار ساز۔
۳۳ الشوریٰ	اللہ لطیف بعبادہم یرزق من یشاء وهو القوی العزیز	۴۳ یا قوی تام قدرت شریا قدرت
۳۴ ذاریات	ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین ^{۴۴}	۴۴ یا متین استوار۔
۳۵ شوریٰ	وینشر رحمته وهو الی الحمید ^{۴۵}	۴۵ یا ولی محب و مددگار
۳۶ روم	ان ذالک لمحیی الموتی ^{۴۶}	۴۶ یا حمید سراور حمد
۳۷ ل عمران	الله لا اله الا هو الحي القيوم ^{۴۷}	۴۷ یا قحی زندہ کرنے والا۔
۳۸ ص	وما من الله الا الله الواحد القهار	۳۸ یا حی زندہ۔
۳۹ اخلاص	قل هو الله احد الله الصمد	۳۹ یا قیوم قائم بالذات
۴۰ الغام	قل هو القادر ^{۴۰}	۴۰ یا واحد تنہا و یگانہ
۴۱ قمر	فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ^{۴۱}	۴۱ یا صمد بے نیاز
۴۲ حدید	هو الاول والاخر والظاهر والباطن ^{۴۲}	۴۲ یا قادر صاحب قدرت
۴۳ رعد	ان الله الغنی البشهادة الکبیر المتعال ^{۴۳}	۴۳ یا مقتدر صاحب قدرت۔
۴۴ طہ	انه هو البدر الرحیم ^{۴۴}	۴۴ یا اول سب سے پہلا
۴۵ نہرہ	انک انت التواب الرحیم ^{۴۵}	۴۵ یا آخر سب سے پچھلا۔
		۴۶ یا ظاہر آشکارا۔
		۴۷ یا باطن پوشیدہ۔
		۴۸ یا متعالی مخلوقات کی صفات منہ عالم الغیب البشهادة الکبیر المتعال
		۴۹ یا بر نیکی کرنے والا۔
		۵۰ یا تواب توبہ قبول کرنے والا۔

۶۱	یا عفو	گناہوں کا سنا نے والا۔	۶۱	اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا	النساء ۷۷
۶۲	یا رؤف	بہت شفقت کرنے والا۔	۶۲	اِنَّ اللّٰهَ بِالْاَناسِ لَرُؤُوفٌ	البقرہ ۱۷۷
۶۳	یا ہادی	ہدایت کرنے والا۔	۶۳	اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ	حج ۶۷
۶۴	یا جامع	مخلوق کو شہر و جمع کرنے والا۔	۶۴	رَبَّنَا اَنْتَ جَامِعُ النَّاسِ	ال عمران ۱۷۷
۶۵	یا غنی	بے پردہ	۶۵	وَاللّٰهُ غَنِیٌّ حَلِیْمٌ	بقرہ ۲۷۷
۶۶	یا نور	روشن کرنے والا۔	۶۶	اللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالدُّرِّ	النور ۷۷
۶۷	یا حکیم	بہت بڑا حکمت والا۔	۶۷	اِنَّهٗ اِنَّ اللّٰهَ الْعَزِیْزَ الْحَكِیْمَ	النمل ۷۷
۶۸	یا والی	تمام امور کا مستوی	۶۸	مَا لَہٗ مِنْ دُوْنِہٖ مِنْ وَّالٍ	رعد ۷۷
۶۹	یا مالک الملک	مالک کا مالک	۶۹	قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَکَ الْمَلٰٓئِکَۃُ	ال عمران ۷۷
۷۰	یا ذا الجلال	بزرگی و عزت والا۔	۷۰	اَتَبَرِّکُ اَسْمَہٗ بِذِی الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ	الرحمن ۷۷
یہی اسم باری تعالیٰ ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اور یہی اسم آخری ہیں جو ذکر کے لئے اور معالجہ میں روحانی کے لئے ہم کو ملے ہیں۔ ان میں بھی آخر کے دو اسم یا مالک الملک اور یا ذا الجلال والا کرام اسم کی صورت میں نہیں ہیں۔ بلکہ خدا کی صفیوں کے دو جملے ہیں۔ جو فکر کے لئے عنایت ہوئے ہیں یا مالک الملک کی فکر دنیا کی ہر چیز میں کرتے رہنا چاہیے پس انہماک کے ساتھ کہ مالک کی تعالیٰ میں ملک فنا ہو جائے۔ اور یا ذا الجلال والا کرام کی تعالیٰ آقا کا رہو۔ اگر ذا الجلال کی تعالیٰ میں کہو گی تو جذب سے مغلوب الی ملو گے اور اگر ذا الا کرام کی تعالیٰ نے سنبھال لیا تو سلوک کا غلبہ ہو گا۔ غرض جب یہ دونوں اسم فکر کے لئے عنایت ہوئے ہیں تو یہ اسم نہیں بلکہ دو جملے ہیں۔ تو اسم ذات چھوڑ رہ گئے ۶۷ اسم میں یہی ذکر کے لئے ہیں۔ اللہ کے علاوہ بھی ۶۷ ہی ہیں۔ یعنی اللہ جمع صفات ہے اور یہی معنی اسم ذات کے ہیں۔ اگرچہ لفظ اللہ شق ہو اور اس کے معنی یا معانی بھی ہوں مگر قرآن مجید میں					

بطور اسم ذات ہی کے مستعمل ہوا ہے مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن ورحیم صفت ہے اللہ کی علی بذ
 هو اللہ الذی لا الہ الا هو کی صفت بیان ہوئی ہے۔ تمام یہ اسم اعظم بطور ذات ہی کے مستعمل ہوا
 ان اسماء کے سوا ۱۱ اسماء ایسے بیان کئے جاتے ہیں جو قرآن مجید میں تو نہیں ہیں۔ مگر ان کے
 مشقات مذکور ہیں۔ تو یہ اسماء آیتوں سے استخراج کر کے اپنی طرف سے دئے گئے ہیں۔ یعنی
 خدا نے ان ناموں کو اسماء جنہیں نخل نہیں کیا یہ چند خدا کے سارے اسماء صفاتی ہی ہیں۔ اسکے
 یہ سنی نہیں کہ ہر صفت اور اس کا ایک اسم ہے۔ اور کسی صفت کی تہا یہ نہیں تو اس کے اسماء بھی تہا
 نہیں۔ بات یہ ہے کہ خدا نے اسی بعض صفتیں بطرح ذکر کے لئے بتائی ہیں اور بطرح ذکر فی الآفاق
 کے لئے بتائی ہیں۔ جیسا کہ میں بیان کیا اسی طرح بعض صفتیں یا بعض آیتیں اس نے ذکر فی النفس
 یعنی مراقبہ کے لئے بھی ہیں مراقبہ میں اون صفات کا دہیان کرو اون صفات سے نام کریں استخراج
 کرو خدا کے نام رکھنے کا کسی کو کیا حق ہے اون آیتوں اور اون ناموں کو بھی میں لکھ دیتا ہوں۔

۱	القابض	اتنگی اور محدود کرنے والا	واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجون (مراجع بھی نام استخراج بقرة
۲	الباسط	فراخ و کشش کرنے والا	ہو سکتا ہے)
۳	الرافع	بلند کرنے والا	یوفی اللہ الذین امنوا منکم والذین اؤتوا العلم کثراً (رفع اللذات بھی حد کدہ
۴	المعز	عزت دینے والا	نام استخراج ہو سکتا ہے)
۵	المذل	ذلیل کرنے والا	تؤمن تشاء وتذل من تشاء
۶	المحکم	حاکم	واللہ یحکم لامعقب لحکمہ (لامعقب حکم بھی ہو سکتا ہے) (عد
۷	الباعث	مرد کو اٹھا کر مگر مرنے والا	وان اللہ یبعث من فی القبور
۸	المحصی	ہر چیز کو احاطہ میں کرنے والا	واحصی کل شیء عدداً (محاسب بھی نام استخراج ہو سکتا ہے) (جن
۹	المبدی	ابتداء پیدا کرنے والا	انہ ہو بیدئی و یعید
			بروج

یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ خدا کے اسماء صفاتی اکثر صفت شہیدہ کے صیغوں میں ہیں۔ اس واسطے کہ صفت شہیدہ کا صیغہ ثبات و استمرار پر دلالت کرتا ہے اور اسم فاعل حدوث پر۔ تم سراسر دباصر عالم قادر ہو سکتے ہو کیونکہ تم حادث تمہارے صفات حادث۔ خدا ہر وقت سنا ہر وقت دیکھتا ہر وقت علم رکھتا اور ہر وقت قدرت رکھتا ہے۔ تم آنکھ سے دیکھتے تو آنکھیں ہو گئیں نہیں دیکھ سکتے۔ کان سے سنتے ہو کان بند کر دو یا کان سے کام لینے والا دماغ کام نہ لے تم نہیں سن سکتے۔ تم علم رکھتے ہو جو اس کے سطل ہونے میں یا غفلت کے عالم میں علم نہیں رکھ سکتے۔ قدرت رکھتے ہو۔ ایک تو دوسری یون ہی سی اور نیند کی حالت میں وہ بھی نہیں اس سے تم نے سمجھا ہو گا کہ خدا کی صفتیں ہماری جیسی نہیں جیادہ ویسی اور سکی صفت وہ دیکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے۔ مگر آنکھ سے نہیں۔ دوسنا ہے اور ہر وقت سنا ہے۔ مگر کان سے نہیں۔ وہ بہت بڑا جانتے والا ہے اور ذرہ ذرہ کا علم ہر وقت رکھتا ہے۔ مگر دماغ سے نہیں۔ وہ ہر ہر ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ اور بلا کسی آلہ کے کیونکہ جیادہ خود غیر محدود اور بے کیف و کم ہے۔ ویسے ہی اسکے صفات غیر محدود اور بے کیف و کم ہیں۔ اس لئے اس کی کسی صفت کو اپنی صفت جیسی ناقص۔ ناقص محتاج تو ہے و قوت نہ سمجھنا۔ سبحان اللہ عما یصفون۔

اے خدا چاہیہ ہے کہ نہ بہر تیری کوئی صفت جان سکتے نہ بہر تیری تعریف کر سکے ہیں۔ تیری تعریف کریں تو تیری غیر محدود صفت محدود الفاظ محدود معنوی و مفہوم میں اگر تیری عظمت و کبریائی کی شان گر جاتی ہے۔ اور دل پشیمان ہو جاتا ہے۔ تیری تعریف تو نہیں ہو سکتی مگر تیرے صفات کے ذکر و فکر سے روحانی شہادہ و حتم و اور قرب و معیت تو حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر

ذکر نہ کرنے والوں کی تہدید

نامناسب ہنوا اگر میں ذکر نہ کرنے والوں یا ذکر سے اعراض کرنے والوں کی نسبت بھی جہاد آیات خداوندی بیان کر دوں شاید ان کا دل ایمان لائے۔ ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو۔ اور یہ باعث ہو توفیق خدا

لوگ آپس کے اختلافات اور جھگڑاؤں سے ٹوٹ کر تفرقہ فرق کو خیر باد کہہ کر دگر کی طرف چسبین اور سراد کو چسبین
 یہ یاد رہے کہ ذکر عام ہے مصلیٰ اور غیر مصلیٰ دونوں کو دونوں سے مطلب ہے کہ دل خدا کی یاد سے
 سوز ہو اور اس پندیر

خدا فرماتا ہے وہم بذکر الرحمن کا فو حالانکہ یہی ذکر خدا کے منکر ہیں (انبیاء ۳۱) بل ہم عن ذکر ہم معشرین بلکہ
 یہی ذکر خدا سے اعراض کر رہے ہیں۔ (انبیاء ۵۷) ذکر سے انکار و اعراض یہ کافرون اور منکرون
 کی شان ہے۔ شیعہ سنی وغیرہ سمجھے ہو لینا سچے اس آیت سے ذرا اپنے حال کو ملا لو کہ تمہارا شمار کون
 میں ہے یا منکرون میں۔

ومن یحش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فھو لہ قرین جو شخص ذکر خدا سے آنکھ چراتا
 تو اس پر ہم ایک شیطان تعناٹ کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہتا ہے (زخرف ۷۷) یعنی ذکر خدا
 سے آنکھ چرانے والا شیطان کے جھپٹ میں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ خدائی گپ خدا کا ذکر ہے۔ کہونکہ خدائی
 گپ میں بھی تمہارا دل حاضر نہیں ہوتا۔ اسکا تذکرہ بھی کرتے ہو تو عافلانہ۔ اللہ اللہ زبان سے کہتے ہو
 مگر مذکور کا ہولے سے بھی وہ بیان نہیں آتا۔

فویل للقا سۃ قلوھم من ذکر اللہ۔ افسوس ہے اون پر خبیکی دل خدا سے غافل ہو کر سخت
 ہو گئے ہیں (الزمر ۳۷) ذکر سے غفلت دل کو سخت کر دیتی ہے اور یہ قنات قلبی امراض
 قلبی میں سے ہے جسے امراض قلبی میں بیان کیا ہے۔

ومن یعرض عن ذکر ربہ یسئلک عذابا بعدا جو شخص ذکر خدا سے روگردانی کر لیا تو خدا اسکو
 سخت عذاب میں مبتلا کر لیا (جن ۲۷) اسے لوگو! کیا خدا کے عذاب سے بھی تم غور ہو گئے۔ ہوشیار
 رہنا تمہاری یہ روگردانی سرگردانی ہی کرتی رہے گی۔ اگر ذکر و رب کے سنی سمجھو کہ خدا کا تذکرہ تو اس سے
 تو کا فعلی غرض نہیں کرتا یا ہمہ کفر و شرک خدا کا تذکرہ تو وہ بھی کرتا ہے۔ ہاں ذکر مصلیٰ سے اعراض کر

دوسلے نظر آتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث چھاننا تو بدعت نہیں سمجھتے مگر ذکر و صلوٰۃ سے جو ان کو سر ہر وقت ڈاکرنا دینے والی چیز ہے اور حکم ذکر کی تعمیل ہے۔ ان شرط کے ساتھ جو ذکر کے بیان میں بیان ہوے وہ بدعت کہہ کر اعراض کرتے ہیں۔

لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا و اتبع ہونہ او سکے کہے میں نہ آنا جسکے قلب کو ہم نے ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنے ہواؤں کا ہوا (کہتے ہیں) بہت صحیح ہے کیونکہ وہ جو کچھ کہتا ہے بے غرض دہوا کہے گا اس میں نہ صداقت ہوگی نہ کامیابی۔ یہی لوگ ہیں جنکی باتیں جی برپا ہوتی ہیں۔

فاعرض عن قولی عن ذکرنا و لم یرد الالحیۃ الدنیا۔ اس سے کنارہ کشی اختیار کرو جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے اور دنیاوی زندگی کے سوا اسکو کسی بات سے غرض و مطلب نہ ہو (منجم ص ۷۷) فی الحقیقت جس نے اسی دنیا کو ابتدا اور انتہا سمجھ لیا ہے اسکی زندگی حیرانی زندگی ہے۔ تو سمجھ لو کہ حیرانوں میں رہ کر اگر حیرانی زندگی بسر کرو تو تمہارا ہی حیوانیت میں کیا کام رہے گا۔

من اعرض عن ذکری فان له معیشتہ ضنکاً و مختبرہ یوم القیۃ اعمی قال رب لم حشرتہ عیاً و قد کنت بصیراً قال ان لا انا انتک ایتنا ففسبھا و کذلک الیوم تنسی ۵ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو اسکی زندگی ضیق میں گزرے گی (دولت ہو تو سلطنت ہو تو ہزار طرح کی فارغ البالی ہو تو کیونکہ یا تو وہ اور آگے بڑھنے میں بے چینی سے سرگردان ہوگا۔ یا حاصل کئے ہوئے کی طرف سے خطرناک۔ اطمینان قلبی تو ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تخلص الہلوب اور یہ اسکو نصیب ہے نہیں) اور تیاست کے دن ہم اسکو اندھا اور محاسنکے۔ وہ کہے گا کہ اسے خدا ہمیں تو نے اندھا کیوں اور محاسنکے تو دنیا میں انکے گھر سے تھے۔ خدا قرآنے گا یا ہی ہونا چاہیے۔ ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے خبر نہ لی اس طرح آج تیری بھی خبر نہ لی جائے گی (طلحہ ص ۷۷) ذکر قلبی ہو یا ذکر نفسی۔ اس عام ذکر میں سب داخل ہیں۔ وہ ذکر داخل نہیں جس سے زبان تو آشنا ہو اور دل بے خبر۔

مسلمان اپنے کو کسی کبیر یا شیمر۔ اہل حدیث کبیر یا اہل قرآن خدا کے رکھے ہوئے نام کو چھوڑ کر اپنا جو نام رکھ لو
مگر قرآن پر ایمان اگر فرض جلتے ہو تو ذکر سے جس کو تعلق قلب سے ہو اور جو ہر وقت اور ہر آن ہو جس کو لینے اور پر
بتایا ہے تم کو جھگڑا نہیں ہے۔ قرآن مجید سے چشم پوشی اور تعصبات علیحدگی تمہیں کمزور بن جائے گی۔
ترجمہ کرتے چلے جانا اور قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا جس طرح طولوں نے اس فلسفی سے سیکھا تھا ہر گز کا
نہ دے گا۔ کلہ پڑھنے والے طوطے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ وہاں تمہارے اعمال ہی پوچھے جائیں گے
اور وہی معاملات ہی دیکھے جائیں گے۔ نہ خلافت کے جھگڑوں سے سوال ہوگا۔ نہ امانت کے جھگڑوں سے
نہ زمین بالچرواں سے سوال ہوگا۔ نہ فریق دین کرنے نہ کرنے سے اب بھی ہوش کرو اور پولیٹیکل مذہب سے
توبہ کرو۔ خلافت کا جھگڑا تو پولیٹیکل جھگڑا ہے۔ اسی طرح نفی مذہب سے تائب ہو جاؤ حسین انسانی
اختلافات اور جھگڑوں کے انبار لگے ہوں۔ اور خدا کے پاک و مقدس اسلام کو قبول کرو۔ اور اس کے
ذکر فکر کے دریا میں غوطے لگاؤ تا جس کے جھگڑوں پر تھوک ڈالو اور نفس و شیطان کے متبادل کو تیار ہو جاؤ
کہ دشمن کی فوج اپنا پر اجماع سے سامنے کھڑی ہے۔ پاس انھیں پاس کا پہرہ دار سو یا تو پاس جو اس کا قلعہ لٹ
جائے گا۔ اور تم خدا سے مالک الملک کے حضور میں نام ادا جاؤ گے۔ اسے خدا قوم کی ہدایت کو اور اپنی
رحمت کے واسطے میں ڈھانک لے۔

ذکر سے اعراض کرنے والوں کی نسبت جو کچھ مینے بیان کیا یہ بہت کافی ہے۔

معالجہ امراض نفسی

مینے بیان کیا ہے کہ کس طرح امراض قلبی کا علاج ذکر سے ہوتا ہے۔ تو امراض نفسی کا علاج بھی مختصر اُوسی
اصول پر سمجھ لو۔ ثانی حقیقی کے سوا نہ شفا ہی کہیں ملتی ہے نہ کار ساز حقیقی کے سوا مدد ہی نہ کوئی پناہ دینے والا
ہے نہ پناہ دینے کی قوت ہی کہیں۔ اسلئے امراض قلبی میں جس طرح تم نے خدا کے حضور میں پناہ لی تھی امراض
نفسی میں بھی اُوسی کے حضور میں پناہ لو۔ الیہ المرجع والمآب

دلی مرشد کو لازم ہے کہ امراض نفسیہ میں سے کوئی مرض یا اس مرض سے اور عارضے جو مسترشد میں پائے
تو اسے صفات یا اسماء خداوندی کے آگے پیش کرے۔ اور ان اسمائے میں سے کوئی اسم مرض مرض
کے علاج کے مناسب چن لے جو مزاج مرض کے بھی مناسب ہو یعنی اوکی دلی دل چسپی بھی اوس کے ساتھ
پائی جاتی ہو یا پیدا کرنے سے پائی جائے اوس اسم مقدس کی فکر (جو فکر معمولاً موقت ہو جائے فکر فی نفس
چاہے فکر فی الآفاق یعنی فکر و مراقبہ) کی ہدایت کرے کہ وہ صفت خداوندی مسترشد میں مستولی ہو۔ اور
مرض کو اپنے فوہوس و برکات میں ڈھانپ لے۔ میری غرض یہ ہے کہ جطر ج ذکر اسماء حسنیٰ علاج امراض
قلبی ہے۔ اوی طرح فکر و مراقبہ اسماء حسنیٰ علاج امراض نفسی ہے۔

یہ علاج تیر بہت ہے کبھی خطا نہیں کرنے کا۔ کیونکہ یہ طریقہ علاج خدا فی قرابا میں کا ہے۔ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ فَادْعُ بِهَا اسما حسنیٰ خدا ہی کے ہیں تو خدا کو ادہین ناموں سے پکارو۔ (اعراف ۳۲) اسی لئے
خدا نے فادعو فرمایا نہ فاذکروا فرمایا نہ فتفکروا فرمایا کیونکہ اوسکو زبان سے پکارو تو ذکر جبری ہے۔ دل میں
پکارو تو ذکر قلبی ہے۔ اور سہم کو پہنچو حکرومیان سے پکارو تو ذکر نفسی یعنی فکر ہے۔ اس لئے یہ فادعی سب کو شامل
ہے۔ اوسکو دل اور دہیان کی زبان سے پکارو وہ سنے گا۔ دل کی پکار اور سر کی ندا اوسکے سوا اور کون سننے
والا ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امراض نفسی کا علاج فکر ہے اور مراقبہ ہے جبکہ بیان آگے آئے گا پگرا سکے سوا
خدا نے اور طریقہ علاج بھی بتا دیا ہے۔

خدا نے فرمایا ورتل القرآن توتیلہ انا سنخلق علیہ قولاً ثقیلاً ان ناشئۃ اللیل
ھی شد دھا و اقوم قلیلاً۔ قرآن کو خوب ٹھیکر ٹھیکر پڑھا کرو۔ ہم غریب تم پر اک بیماری حکم کا جو جھ
ڈالنے کو ہیں (یعنی تبلیغ رسالت) بے شک رات کا اوجھنا خوب ہی نفس کو زیر کرتا ہے۔ اور اس وقت
نماد بھی ٹھیک ادا ہوتی ہے (مزمحل علی) قیلا سے لوگوں نے دعا مراد لی ہے۔ تو دعا تو کی

مانگ ہے جو وقت دل مانگنے کو اسٹے اوسکا وہی وقت ہے۔ اور میں نے تلاوت ترجمہ میں لکھا ہے۔
 چونکہ وہاں کہیں مذکور نہیں۔ اور تلاوت کی نسبت فرمایا گیا۔ درتلی القرآن تو تبتلا۔ دوسرے صرف رات کو
 اومٹنا مطلب نہیں۔ رات کو اسٹے سے کیا ہوتا ہے مطلب ہے رات کو اومٹ کر عبادت کرنا بھی تہجد کی
 نماز مطلب ہے جو آپ پر لازم کی گئی غرض یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنی اور بعد تہجد قرآن کی تلاوت کرنی نفس
 کو سرکشی سے روکنا اور زیر کرنا ہے اسکے بعد خدا نے فرمایا ان لایطوئوا علیہا و لا یصلوا علیہا و لا یسجدوا علیہا
 و لا یقبل علیہا و لا یقبلوا علیہا اور دیکھتے وقت تو تم کو (وعظ و نصیحت کا) بڑا شغل رہیگا۔ اور خدا کے نام کا ذکر کرتے ہو۔ اور اللہ
 میں خفا ہو جائے یعنی کچھ جو جاؤ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دن کو تو رسالت کا کام رہیگا تو رات کو خدا کے نام کا ذکر
 کیا کرو وہ وقت بھی مناسب ہے کہ اس وقت مذکور کے ساتھ کچھ ہو سکے یعنی رات کو اٹھ کر تہجد اور بعد تہجد تلاوت
 یاد کرو مذکور میں خفا ہو کر ہو جو جب ترکِ نفس ہے۔ ذکر کی انتہا فکری عبادت فکرِ امرِ افاضی کا علاج ہے۔

امرِ افاضی کا اور طریقہ علاج بھی خدا نے بتایا ہے جو مشہور و معروف ہے کہ خواہشِ نفسانی کی پیروی نہ کرو
 لا تتبع الھو فیضاً وسیلاً۔ نفس کی پیروی نہ کرو یہ تمہیں خدا کی راہ سے ہٹکا دینگا (ص ۲) کیونکہ
 ان النفس لا یأثم بالسوء نفس تو برائون پرادہارتا ہی رہتا ہے (یوسف ع) جب نفس کی نہ سنو گے تو
 وہ عاجز اور نامرد ہو کر اصلاح پر آجائے گا اور پھر تمہاری سننے لگے گا۔ اویکی سنتے رہو گے تو وہ تمہارا
 معبود ہو جائے گا اذات من اتخذ الھو ھولہ کیا تم نے اسے دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہشوں کو
 معبود بنا لیا ہے۔ (جاثیہ ع) نفس پہلے تو آرزوؤں کی کند ڈالنا ہے وغیر تلک الاھانی۔ تم کو آرزوؤں
 دہم کے میں رکھا (حدید ع) جب آدمی آرزوؤں کے پیچھے پڑا لیتا ہے تو اس کے اعمال اویکی انگہوں
 میں پہلے دکھائی دیتے لگتے ہیں اور اویکی اصلاح کا دور اندھ بندھ جاتا ہے۔ یہ معنی میں تو بہ کے
 دروازے بند ہونے کے۔ اھو کان علی بنیتین ریلہ کن نرین لھ سوء عائد و انتجوا اھو اھم۔
 کیا جکی رفتار قرآن پر ہے وہ اس کے برابر ہے جو اپنی خواہشوں کا متبع ہے۔ اور اس کے برے کام کی

آنکھوں میں بھلے دکھائے گئے ہیں (پھر ۷) تو ایسا شخص گمراہ ہے، من اضل من اتباع ہو، بغیر
 اللہ کے، اوس سے گمراہ ترکوں ہے جو اپنی خواہشوں پر چلے بغیر اوس ہدایت کے جو خدا کی طرف سے
 اوس کو ملی ہو (نقص ۷) اگر وہ نفس کو خدا کی ہدایت پر لگائے تو باہر اور جو گمراہ نامہ اور اگر خدا کی ہدایت
 ہی اوس کی خواہش ہو جائے تو اس کا نفس سلمان ہو گیا۔ مگر نفس سلمان ہوتا ہے۔ مرض سرکشی سے صحت پائی
 کے بعد المحض و اما من خاف مقام ربہ و غلب النفس عن الهوى فان الجنة هي المادى - جو خدا کی خواہش
 میں خائف رہا اور نفس کو نفسانی خواہشوں سے روکنا رہا۔ تو بے شک اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے (یعنی
 وصال گاہ) (الفرع ۷)۔

اصول اخلاق پر ریاض کرنے سے ترکیہ نفس ہوتا ہے یہ صحیح ہے۔ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ
 اصول اخلاق سوا اپنے ارکانی دوائے اوس وقت صحیح برتا جا سکتا ہے جب ترکیہ نفس ہوئے ترکیہ نفس
 سے سیریز مراد ہے تمنا کے الہید کا صحیح استعمال ہونا۔ تمنا کے الہید کا بیان تہوڑی تکلیف گوارا کرنے کے
 پھر بڑھ جاؤ۔ دوسرے سے طوالت ہوگی اور مقصود ہے اختصار غرض یہ ہے کہ قوت، خیال اور
 قوت شہوت و خواہش۔ قوت جلال و غضب اور قوت انضباط و اتعا کا مراط مستقیم پر قائم ہو جانا جسکی
 پوری تصریح تمنا کے الہید کے بیان میں ہوئی ہے ترکیہ نفس ہے اور ان قوتوں کا اختلاط و تفریط کی
 راہ چلنا نفس کی بدراہی ہے اور اصلاح طلب اور اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک نفس مذموم بدل کر
 نفس محمود نہ ہو جائے۔ یہی مجاہدہ طلب ہے نفس جب تک اصلاح پذیر نہیں ہو، او وہ رہزن ہے۔
 وہ دوسو سال و شیطان بنکر تمہاری راہ روکے گا۔ تم اوس سے جھگڑو گے وہ تم سے جھگڑا دے گا۔
 تم اپنی قوت صرف کو گے وہ اپنی قوت صرف کرے گا۔ اس جنگ و دفا میں کامیابی بھی ہوگی تو
 ایک مدت میں اور جان جو کہوں جھیلنے کے بعد۔ اس لئے اوس سے جھگڑو کیونکہ وہ کاٹے کھا
 وہیں سگ بلغمہ دو ختمہ یہ اسکو روکنے کی عادت کرو۔ جسکی خدا نے ایک ہینہ روزہ فرض کر کے

اسکی تربیت کی ہے۔ اگر نفس شیطان بن کر آیا ہے تو لغو ذہن سے بھی بھاگے گا مگر لغو ذہن نہیں ہے کہ زبان سے
 اعوذ باللہ لغو ذہن نہ آکر اس سے نہ اکثر نہیں بھاگتا۔ لغو ذہن سے بھاگنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے حضور میں پناہ
 اور اسکی صورت یہ ہے کہ شیطان جس ساز و سامان سے آئے آنے دو۔ اور اسکو اپنے سامنے بٹھاؤ۔
 اور اس پر فکر کی آنکھ ڈالو۔ سو ہم آگ پر جھڑک بگھلتا ہے نفس و شیطان اس سے زیادہ جلد پانی ہو کر بہ
 جائیگے۔ ادھر نظر کر دوسی اور دہر سوا۔ یہ معنی ہیں کہ خدا سے پناہ مانگو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔

ان صورتوں کے سوا علاج امراض نفسی فکر ہے میں اولاً اون آیتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں جن میں فکر و مراقبہ
 ایک جگہ بیان ہو ہے میں پھر مزید تفصیل کے خیال سے الگ الگ بیان کر دوں گا۔

فکری الآفاق و فکری الانفس

سنن بیہم اثنیانی الآفاق و فی القسم حتی یستبین لهم انہ الحق اولو کیف بربک اللہ علی کل
 شئی شہید ۱۵۱۰ انھم فی مریۃ من لقاء ربهم الا انہ یکل شئی محیطہ عنقریب ہم ادکو اپنی نشانیاں
 آفاق میں اور خود اوسکے نفس میں دکھائی گئے۔ یہاں تک کہ ادکو سنکشف ہو جائے گا کہ خدا ہی حق ہے۔ کیا تمہاری
 تسلی کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا خدا ہر چیز کا شاہد حال ہے۔ سوجی یہ لوگ تو خدا رب ہی سے مشکوک ہیں ہر شے
 رب کو کہ خدا ہر چیز کو محیط ہے (حم السجۃ ۹۷) سبحان اللہ یہ آیت تدبر کرنے کی ہے اور اسکے اسرار
 و لطائف پانے ہی کے ہیں۔

خدا کی نشانیاں آفاق میں بھی ہیں۔ اور خود انسان کے نفس میں بھی انہیں نشانیاں پر فکر کرنے سے آدمی خدا کو
 پائے گا اور اس پر کھل جائے گا کہ خدا ہی حق ہے۔ اس انکشاف کے باعث اوسکو خدا رب کے طرف
 سے اور دن کی طرح شک نہ رہے گا اور اوسکو سنکشف ہو جائے گا کہ خدا ہر چیز کو محیط ہے۔

فکری الآفاق اور فکری الانفس کی ہدایت کی گئی۔ فکری الآفاق کو اصطلاحاً فکر کہتے ہیں۔ اور فکری الانفس کو
 مراقبہ۔ بات واحد ہے اصطلاح کا پھر یہ ہے۔ اس فکر و مراقبہ سے ایمان کامل حاصل ہوتا ہے۔ کہ لا رب

خدا ہی حق ہے اور لاریب خدا ہی ہر شے کو محیط ہے۔ رہنما عقل کے ہتھیار رکھ دینے سے بے صبر اور نا اسید نہ ہونا۔ طلب کے پاؤں چلنا اور محبت کی آنکھوں دیکھنے رہنا جب تک حتیٰ یتبین لھم اللہ الحق مستکشف نہ ہو عقل تمہیں مایوس کرے گی کہ تمہاری جہتی کیا بلکہ تم اوسکو دیکھنا اور اوسکی قدرت و رحمت کے اُسیدوار رہنا وہ کیا تم نے کچھ دور سے وہ تو ہر شے کو محیط ہے۔ مراقبہ میں اوسکی احاطت تمہیں نظر آئے گی اور اوس پر فکر و استقامت سے تمہیں دوام حضور حاصل ہو گا۔ اور دوام حضور کی استقامت سے دوام شہود۔

یہ خدائی وعدہ ہے جو اوپر کی آیت میں بیان ہوا کہ فکر و مراقبہ کرنے والوں کو خدا اصل الے المطالب نشانیاں دکھائے گا اس لئے تمہیں کہ قرآن مجید کی حقانیت کا اوہنیں یقین ہو جیسا کہ لوگوں نے خیال کیا ہے اور اللہ الحق کی صمیمیت کو قرآن کی طرف پھیرا ہے۔ بلکہ اس لئے کہ خدا کے حق ہونے کا انکشاف ہو۔ کیونکہ نشانی تو خدا کی ہے وہ دکھائے گا پھر اوس سے آدھی اوسکو پائے گا جبکی نشانی ہے یا دوسرے کو اللہ الحق کے قابل اس آیت میں کہ میں قرآن کا تذکرہ نہیں کہ صمیم راہبر راجع ہو۔ اور مایہ کا طرز کلام بھی صاف صاف یہی بتا رہا ہے کہ ہر کی صمیمیت خدا ہی کی طرف ہے۔

سکر تمہیں ایمان و یقین حاصل ہو تو وہ بھی ایمان ہے لیکن اگر تم نشانیاں بھی دیکھ پاؤ تو تمہیں ایمان و یقین کامل حاصل ہو گا۔ اولئک ہم المومنون حقاً لھم درجۃ عند ربھم۔ یہی سچے مومن ہیں خدا کے یہاں اوسکے بڑے درجے ہیں (الانفال ۷۴) کیونکہ اگر تم شاہی خیمہ و خرگاہ اپنی آنکھوں دیکھ لو تو بادشاہ کے ہونیکا تم کو ایسا یقین ہو جو کسی کے مستزلزل کئے مستزلزل نہیں ہو نیکا۔

اس اوپر کی آیت میں خدا نے فرمایا۔ الا انھم فی موقعین لقاء وھم سن لوسیہ لوگ لغار رب ہی سے مشکوک ہیں۔ لغار رب سے اور تو اور مسلمان بھی شک شکوک میں پڑے تو فلسفیانہ اگر گھر کے والدین میں گھر پڑے اور لغار رب کو آخرت پر منحصر کر دیا۔ قرآن کی تقسیم جو دون جہان کی تھی اوسکو آخرت پر

اوپٹا کر تعمیر قرآن کی تحفیں کر دی اور ناروا احمد بندی۔ کیونکہ وہ اس دم کے میں پڑے کہ محدود انسان غیر محدود خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ محال ہے اور آخرت میں دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ وہاں سب محال ممکن ہے۔ مگر یہ نہ سمجھے کہ انسان نہیں دیکھ سکتا مگر خدا تو دکھا سکتا ہے۔ اس کے نزدیک تو محال ممکن ہے دوسرے جن انکھوں آخرت میں دیکھ سکتا ہے وہ انکھیں خدا ہی انکھیں بھی دے سکتا ہے۔ تیسرے تقار کے لئے دیکھنا ضروری نہیں۔ ملاقات تو اندھے بھی کرتے ہیں ملاقات میں صورت دیکھنے کی ضرورت نہیں جمالت کافی ہے اس لئے تقارب کے سنی حضوری اور قرب کے ہیں۔ لغت میں تقار کے معنی دیکھنے کے لکھے ہیں۔ مگر دیکھنا او سکھ بھی کھانا ہے جبکہ ہم ان انکھوں نہ دیکھیں جیسے اندھے کہیں کہ ہم برابر ہوں ہی دیکھتے آئے اسکے سوا دیکھنے والا نہ دیکھنے والا تو قلب ہوتا ہے۔ فانھا لا تعنی الابصار ولكن تعنی القلوب الباقی فی الصدق بحث و سباحت میری غرض نہیں۔ غرض یہ ہے کہ تقارب سے مشکوک نہ ہونا چاہیے اور نہ تقار کو کسی عالم کے لئے مخصوص کرنا چاہیے بس جیسے خدا نے فرمایا ویسے ہی ایمان لاؤ۔

خدا نے فرمایا فی الارض ایئت للوقین و فی النفسکما اخلا تبصرون۔ ایمان و یقین رکھنے والوں کے لئے دنیا میں اور خود تم میں خدا کی نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں (الذ ذیت علی) دنیا کی نشانیاں کی طرف متوجہ کرنا فکر کی تعلیم ہے۔ اور اپنے نفس کی نشانیاں کی طرف متوجہ کرنا مراقبہ کی تعلیم اس تعلیم کے بعد اور آیات اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے بعد خدا فرماتا ہے۔ ”کیا تم دیکھتے نہیں“ ہاں قوم دیکھنا چاہتی نہیں وہ تعصبات فرق کے سبب ان آیات کی تفہیم کو اپنے ذہن میں نہ پا کر بدعت سمجھتی ہے۔ جسے بصیرت نہ ہو جسے بصارت نہ ہو وہ ایسی باتوں کے ترجمہ ہی کر دیتے ہر فاعت نہ کرے تو کیا کر اسے خدا ہی رحم کر۔

حقیقت

اب میں فکر و مراقبہ کو الگ الگ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ وضاحت آئے اور طایب ان کی زیادہ واضح ہو کہ ان کو روحانی ہدایات خداوندی پر مجاہدہ و ریاضت کرنے کا ہنگام ہے۔

فکر

فکر کے معنی غور کرنے کے ہیں۔ یہہ فکر مامور بہہ ہے۔ ہر چیز پر ہم کو غور و فکر کی نگاہ ڈالنی چاہئے۔ کہ ہم کیوں ہے کس لئے ہے کس طرح ہے۔ اور کیا ہے۔ اگر بہہ نگاہ خدا کے ساتھ اور خدا کے لئے ہوگی تو اس میں خدا کی عجیب و غریب نشانیان ملین گی اور اون نشانیوں پر فکر کی رفتار قائم رکھنے سے خدا تک رسائی ہوگی اور اوسکا قرب و در قرب نصیب ہوگا۔ غاما ان کان من المقربین خروج و صیحان و جنة لغیرہ تو اگر وہ مقربوں میں ہو تو راحت ہے اور رزق ہے اور نعمت کی بہشت ہے۔ (الواقعة ۳۲) اور اگر فکر خدا کے لئے نہیں بلکہ دنیا فیت مامہیت الاستیاء کے لئے ہوگی تو یہہ علوم و فنون کے ذخیرے پائے گی ایجادات و اختراعات کی گنجیاں پائے گی اسی لئے جحان جحان خداوند تعالیٰ و تقدس نے آیات اللہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس فقرہ کو بھی بیان فرمادیا ہے شلاً آیت لقوم یؤمنون۔ آیت لقوم یتقون۔ آیت لقوم یعقلون۔ آیت لقوم لعلیون وغیرہ وغیرہ تو صبی فکر دیا پہل۔

حرارت اور اجڑون کی قوت اسی فکر کی یافت ہے۔ جس سے انجن نکلے جو ریلوے اور طرح طرح کے کارخانوں کی جان ہے۔ اسی نے بجلی کی قوت دریافت کی جس سے تاری بقی برقی روشنی اور اوسکے بہتر کرشمے عالم مہور میں آئے اور ابھی آئینگے۔ پھر بھی یہہ فکر کی ابتدائی رفتار ہے کیونکہ خلق لکم مافی الارض جیسا۔ خدا نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے (بقرة ۲۹) ابھی زمین کی ساری زمینیں کھان ظاہر ہوئیں۔ اسی فکر نے فکیات کی فضا ناپی اور کروں کی مامہیت دریافت کی یہی فکر علم کی ابتدا ہے۔ اور یہی علم کی انتہا۔ اسی فکر کے جانب خدا نے ہدایت کی تھی و من کل شیء خلقنا ذوالحین ہر چیز کو ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے (الذاریت ۳۲) علم ٹپٹی لئے آج پتہ لگایا ہے کہ انسان و حیوان ہی میں نہیں۔ سمیتہرے بنات میں بھی جوڑے ہیں جب اس علم میں فکر کی رفتار اور تیز ہوگی تو معلوم ہوگا کہ سمیتہرے

نہیں بلکہ کل کائنات میں جوڑے ہیں۔ سبحن الذی خلق الأزواج کلھا مائتات الارض ومن
انفسہم ومالا یعلمون پاک ذات ہے خدا جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کئے نباتات میں سے
اور خود او کی قسموں میں سے اور اون چیزوں سے بھی جنکو وہ جانتے نہیں (المیس ۷۲) اپنے سوا کسی میں
وحدت نہیں کمی۔ اسی لئے فرمایا سبحن الذی کہ ایک خدا ہی کی ذات جوڑے سے پاک ہے فکر کی
رفتار اور تیز ہوگی تو ایک دن یہ بھی دریافت ہو جائے گا کہ جمادات میں بھی جوڑے ہیں۔ وہن کل شیء
خلقا نوحین ہر چیز کو ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے (الذاریت ۷۲) بنانے والے سے زیادہ واقف کون
سہو سکتا ہے جس نے بنایا اوس نے بتا بھی دیا۔ اور ان دریا فتوں کی کئی بھی عنایت کی یعنی قوت فکر
فکر نے ابھی تک تو زمین ہی کے پورے خزانے نہیں کھولے ہیں اور تعلکات تو بالکل ہی
باقی ہیں۔ حالانکہ سینے لکم ما فی السموات وما فی الارض۔ آسمان وزمین کی کل چیزوں کو ہم نے
تمہارے کام میں لگا دیا ہے (جاثیہ ۷۱) تو سب کے تعلقات کو سمجھو۔ اس فکر نے خلکی وتری ہی سے
کام نہیں لیا جرات و بجلی ہی سے کام نہیں لیا بلکہ وہ ہر اسے بھی کام لینے کا حوصلہ کر رہی ہے ہوائی
جھاڑ کے طرف فکر کا حوصلہ بلند ہو رہا ہے۔ بہت کچھ ہوا اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور بہت ہو کر رہیگا
ابھی آسمانی دو بیبتوں کا خزانہ کھولنا بالکل ہی باقی ہے۔

اگر اسی طرح فکر ترقی کرتی رہی تو ایک دن یہ پتہ لگا چھوڑے گی کہ ساری قومیں کیا آب و ہوا کی قوت
کیا برقی اور مقناطیسی قوت۔ کیا ارضی و سماوی قوت۔ ساری قومیں ایک ہی قوت اسطے کی مختلف شاخیں ہیں
جیسے انسانی کی ایک پہونک مختلف سوراخوں میں پہونک ایک ہے اور آوازیں طرح طرح کی۔

یہ تو فکر کے وہ روز ہیں جو مادیات اور احاطہ حواس سے باہر نہیں اس فکر کی رفتار قانون فطرت میں اور
قانون فطرت کے اندر ہوتی ہے۔ تو اسے فکر عقلی کہو۔ اس فکر سے اسرار روحانیات منہزا چھوٹے ہیں
وہ اسرار جو عالم طب و دسر اور عالم خفی و اخفی میں پوشیدہ سے پوشیدہ روح کی طرح ہیں وہ اوس فکر میں

اشکارا ہو تے ہیں جو اس فکر سے بالاتر وہاں ٹلنے سے کی جائے۔ اسکی رفتار قانون قدرت کے احاطہ میں
جا پاتی ہے اور اس لئے وہ مخصوص ہو جاتی ہے رب اعلیٰ کے لئے اسے فکر قلبی یا فکر روحی کہہ
اس راہ کا بہرہ نہ صرف عالم اسرار کے مجیدوں اور ذخیرہ کو جو اسے راہ میں ملتے ہیں سرسری لگا کر
دیکھتا ہے بلکہ وہ مقصود کے سوا سارے جہان و ماضی و مستقبل سے بے نیاز ہو جاتا اور چشم پوشی کرتا
ہے مازاغ البصر و ما طغیٰ چونکہ راہ روحانی پر اسرار ہے اس لئے خدا نے اسکی تعلیم بھی کردی جو
بیان کی جائے گی۔ اور کچھ بیان ہو چکی۔

جب ذکر جاری ہو جاتا ٹھیک اترتا اور ساموٹا ہے۔ اصلہا ثابت و فزعہا فی السماء جیسا کہ ذکر
کلمہ طیبین بیان ہو چکا ہے۔ تو وہ مذکور کا مستثنیٰ ہوتا ہے۔ جب طلب و تلاش آئی تو خدا نے اپنی نشانیاں
بھی بتا دیں کہ وہ آفاق میں بھی ہیں اور خرواق میں بھی اور نہیں نشانوں سے ہمیں پا سکتے ہو۔ اسکے لئے
فکر و مراقبہ کی تعلیم کی کہ لا فی فصل الایت لقوم یتفکرون فکر کرنے والوں کے لئے اپنی نشانیاں
ہم کہوں کہوں کر بتا دیتے ہیں۔ (پوشش ۳۳) کیا خدا اپنی نشانیاں بیکار بتاتا ہے۔ کیا اسلئے بتاتا ہے
کہ تم صرف ترجمہ کہو۔ اور کچھ نشانوں کی فہرست گن دو یا اسلئے کہ تم ان پر فکر کرو اور ان نشانوں
سے خدا کو پاؤ۔ اگر فکر کے لئے خدا نے نشانیاں بتائیں تو سوائے فرقہ صوفیہ کرام کے جنہیں اسے
فرقہ اہل حدیث تم بدعتی کہتے ہو کس نے فکر کی اور کون فکر کرتا ہے کس نے ان ہدایات ربانی کی
تعمیل کی اور کون تعمیل کرتا ہے۔ اسی لئے اس فرقہ کے سوا کس نے خدا کی کاغذ بلندی اور کون
مرا کو پہنچا۔ اولئک ہوا لفا ترؤن یدبشہم دھبو بحمۃ منہ و فضل و جنت لہم۔
دیکھو خداوند تعالیٰ و تقدس کس کس طرح فکر کی تعلیم کرتا ہے اور فکر کرنے والوں کی تہدید کرتا ہے
ماش سلمان ہدایات ربانی سے مستفیض ہونے اور تعمیل کر کے باہر اڑ جوتے خدا فرماتا ہے۔

ان فی السموات والارض لآیت للہدین۔ بے شبہ ہر مومن کے لئے آسمان و زمین میں

خدا کی نشانیاں ہیں (جاثیہ ۷) تو سداۓ او کی نشانیوں سے اعراض نہ کرو۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیوة الدنیا واطمانوا بها والذین هم عن آیتنا غفلون ولعلکم ما ولعتم الدنیا کاذبا لکن من جوہم سے ملنے کے امیدوار نہیں یعنی طالب خدا نہیں۔ اور وہ دنیاوی ہی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو کر اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں تو ایسوں کا ٹھکانا ان کے کرتوتوں کے سبب جہنم ہے (یونس ۷)

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآیت لا ولی الباب الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً علیٰ جنہم ویفکرون فی خلق السموات والارض - خلقت آسمان زمین اور اختلاف لیل و نهار میں ذہنی عقل کے لئے خدا کی نشانیاں ہیں۔ ذہنی عقل وہ ہے جو خدا کو کھرسے بیٹھے اور لیٹے ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمان زمین کی بناوٹ میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ (ال عمران ۷) ذکر علی الدوام یعنی پاسِ انفس سے طلب سرگرم تلاش ہوتی ہے تو خدا نے فکر کی راہ سمجھائی۔ جب وہ فکر میں پڑ جاتی ہے تو خدا کی نشانیاں ملتی ہیں۔ یہہ نشانیاں کبھی ہیں اس کے حضور تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہہ نہ سمجھو کہ علی الدوام ذکر و فکر یعنی پاسِ انفس اور پاسِ حوا سے تمہارے دنیاوی کام بگڑ جائینگے نہیں بلکہ دنیاوی کام دینی ہو جائینگے۔ اور مزید جمیعتِ عالم کے ساتھ انجام پائینگے۔ اس حال میں پہنچ کر تم اپنے کام میں خدا کی جاندارشیں کی طرح چلتے رہو اور سارے کام باحسن و جود بلا شائبہ و شہت و نامرادی انجام پائینگے۔ کم سے کم وہ خدا کی لکھو کار شے جسے خدا نے عودۃ الوقتی لہ انفسام لھا فرمایا وہ تو ہاتھ آجائے گا جیسے تم نے پہاڑوں کو دیکھا ہوگا بہر اگر کھڑا سر پر لے جاتی ہیں باتیں بھی کرتی جاتی ہیں۔ لڑائی جھگڑائی بھی جاتی ہیں۔ مگر وہ بیان کا لکھو اک کھڑا کی طرف کچھ لیا ہوتا ہے کہ اس کا بلینس تو ذہنی ہے تو جی میں جا تا رہتا وہ نہیں جاسے بلاتا۔

ان فی اختلاف الليل والنهار وما خلق اللہ فی السموات والارض لآیت - اختلاف لیل و نهار

اور اشیاء ارضی و سماوی میں خدا کی نشانیاں ہیں (یونس ۷) ساری چیزوں میں فکر کی ہدایت فرمائی اور
اوپر کی آیت میں نظام آسمان و زمین میں فکر کو فرمایا تھا۔

وَكُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عِندَ عَلِيمٍ عَلِيمٍ وَهَدَّ عَنْهَا مَعْرِضُونَ - خدا کی کتنی نشانیاں
آسمان و زمین میں ایسی ہیں کہ اُن کی نشانیاں پر لوگوں کا گذر تو ہوتا ہے مگر وہ اعراض کرتے ہیں (یونس ۱۲)
یہ القلاب و حادثات میں فکر کر لے کر فرمایا

اولم ينظروا في ملكوت السموات والارض - کیا لوگ ملکوت آسمان و زمین یعنی نظام عالم میں فکر
نہیں کرتے (اعراف ۲۳) جو ناسوت ہی میں سرگردان رہنا چاہتے تو اُس کے لئے ملکوت کا دروازہ
نہیں کھلتا۔ ترجمہ ہی کہتے نہ جاؤ دراصل یہ بھی سمجھاؤ کہ ملکوت آسمان و زمین میں دیکھنے کے کیا مطالبات

بادی النظر میں آسمان و زمین تو ہر کوئی دیکھتا ہے یہ ملکوت آسمان و زمین میں دیکھنا کیا ہے
خدا جانے قرآن مجید میں کتنی جگہ لعنہم يتفكرون اور لعنکم تشفرون موجود ہے اور کتنی طرح سے خدا
ہم کو فکر کی تعلیم کی ہے۔ جہاں جہاں خدا نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں۔ وہ ہماری فکر ہی کے لئے ہیں فکر

کی ہدایتوں سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے جسکی تشریح کے لئے یہ کتاب کافی نہیں اس لئے بنظر قیام
اتنا کہ دنیا ضرور ہے کہ انسان حیوان نباتات۔ جمادات۔ کیفیات ارضی و سماوی کیفیات بری و بحری۔

حادثات عالم مصائب و آلام خدا نے ساری قوتوں اور سارے جذبات میں فکر کی تعلیم فرمائی ہے
سورہ روم میں رکوع کار کوع الفام میں رکوع کار کوع جالینین رکوع کار کوع قصص میں سورۃ
میں عنکبوت میں یونس میں۔ بلکہ کونسی بڑی سورہ ہے جس میں فکر کی ہدایت اور تعلیم نہیں کی گئی۔

قصہ جو قرآن مجید میں خدا نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ بھی فرما دیا ہے فاقصص لعنہم يتفكرون
لوگوں سے قصہ بیان کرو تاکہ لوگ اُن پر فکر کیا کریں۔ (اعراف ۱۷) قصوں میں فکر کرنے سے

طرح طرح کی موثر ہدایتیں معلوم ہوتی ہیں۔

شمالین بھی خدا نے دی ہیں تو یہ فرمایا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ لِقَوْمٍ أَعْمَى۔
 ہم نے لوگوں کو مثالیں دے دیں کہ سمجھایا ہے تاکہ لوگ فکر کریں (حشر ۳۷) سارے
 قرآن مجید ہی میں تدریجاً فکر کرنا چاہئے۔ قصوں پر بھی مثالوں پر بھی خدا کے لئے قرآن مجید کو چھوڑ نہ دو
 اوسکو بڑا کر دو۔ مگر تدریجاً فکر کی آنکھوں سے۔ اندھوں کی طرح نہ پڑھو ہل بیستوی الاعی والبعید فلا یستفیدون
 کیا آنکھ والے اور اندھے برابر ہیں کیا تم اس پر فکر نہیں کرتے۔ (الخام ۵)

خدا نے فرمایا ہُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْمُغْتَنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ
 إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَاعْيَاذُكَ لَا أُولُوا إِلَّا أَلْبَابًا - ۵

خدا ہی ہے جس نے تم پر قرآن مجید اتارا جسکی بعض آیتیں محکم ہیں۔ یہ آیتیں تو ام الکتاب ہیں (یعنی احکام
 و ہدایات کی آیتیں) اور بعض متشابہ ہیں۔ تو جنکے دلوں میں گھٹی ہے وہ اوسکے پیچھے پڑے رہتے
 ہیں جو اوس میں متشابہات ہیں۔ یہ نیت فساد اور بہ نیت تاویل۔ حالانکہ اوسکے اصل مطلب کا علم
 خدا ہی کو ہے۔ اور راسخین علم کو بھی جو کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر ایمان و یقین ہے اور سب کچھ خدا
 کی طرف سے ہے اور اس سے ذی عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ (ال عمران ۷۷) آیات محکمات

یعنی زل جو ہیں اور آیات متشابہات بھی آیات متشابہات سے قریب قطعات سمجھنا صریح بے انصافی ہے حروف
 مقطعات تو حروف ہیں آیت نہیں۔ دوسرے لفظ خود بتا رہا ہے کہ متشابہات میں وہ ہیں جن میں
 تشابہ پایا جائے جیسے صفات خداوندی جو بیان ہوئے ہیں وہ انسانی صفات سے مشابہ ہیں اکثر
 آیتوں کا اختتام انہیں متشابہات پر ہوا ہے۔ متشابہات اوسکے صفات ہیں۔ مثلاً خدا کا جاننا اور
 دیکھنا مثلاً۔ اوسکا سمجھنا اور ٹھکانا اوسکے ساتھ اور ہاتھ ہونا۔ اوسکا رہنا مثلاً خوش ہونا یا غمنا ہونا
 اوسکا مٹا کرنا اور بدلائنا وغیرہ وغیرہ سارے ہی صفات ہم انسان کے صفات سے مشابہ ہیں

ہوے ہیں۔ تو جبکہ دونوں میں کمی ہے وہ سمجھے کہ اوسکے ہاتھ بند ہمارے جیسا ہے۔ اوسکے انکی کان ہمارا
 جیسے ہیں وہ صورت میں ہماری صورت کا اور سیرت میں ہماری سیرت کا ہے۔ اور ہوبہو ہمارا مشابہہ اک
 دیوتا تخت پر بیٹھا سلطنت کر رہا ہے مگر اوسکی تنزہ کی امتین مجبور کرتی ہیں تو وہ تاویل کی طرف جہک پڑتے
 ہیں کہ اوسکی ساری صفیتیں ہیں تو ہماری ہی جیسی مگر بے کیف ہیں بے کیف کا لفظ اس لئے بولا گیا کہ مجتہد
 سوالوں کے جواب نہ دینا پڑیں۔ کیونکہ کام تو سوالیہ جو ایسے ہی ٹھہر کہ مستعرض کا سنہ بند ہو۔ یہ ساری سنہ بولی
 باتیں ہیں۔ آیات متشابہات خدا نے فکر و مراقبہ کے لئے نازل فرمائی ہیں ایسی لئے اوس نے فرمایا۔
 فاما الذین فی قلوبہم ذلیخ یعنی اسکو تعلق ہے قلب سے۔ تو جبکہ قلب بیمار اور کچ ہو گیا ہے وہ تو انحصار
 رہے گا۔ اور جس کے قلب کی نگین روشن ہیں وہ حقیقت حال کو دیکھ لے گا فانہا لا تعنی الا بصا
 ولکن تعنی القلوب الی فی المصدور انکمین نہیں دیکھتیں بلکہ قلب دیکھتا ہے جو سینہ کے
 اندر ہے (ج ۷) یہی راسخین علم ہیں جبکہ آیات متشابہات پر قلب کی آنکھوں دیکھ کر ایمان حاصل
 ہوتا ہے۔ اور یہی الالاباب ہیں جو آیات متشابہات پر فکر کرنے سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور جو
 اہل قلب نہیں وہ تاویلوں اور کج بحثیوں میں پڑ کر نفع نہ اٹھاتے رہتے ہیں۔

موجودہ ریاضات صوفیہ میں چند ہی صفات ریاضتاً داخل ہیں۔ مثلاً قدرت و احاطت وغیرہ۔ اور قرآنی صفات
 خدا کی تعلیم کردہ صراطِ انور ہے اس لئے وسیع تر بھی ہے۔ آیات متشابہات فکر و مراقبہ کی امتین ہیں
 جیسے اوسکی ہر صفت یعنی اسمائے حسنہ کا ہر ایک اسم بہ خطر ذکر کے لئے ہے فکر کے لئے بھی اور
 مراقبہ کے لئے بھی ہے۔ ذکر انفاس سے فکر حواس سے۔ اور مراقبہ اوس اسم میں کہو کہ اور فنا ہو کر ہوتا
 جبکہ مبتدی کہتے ہیں۔ سلما نواز قرآنی صفات کی دست کو ملاحظہ کرو کہ یہ خلاق فطرت کی قید کردہ ہے۔
 ہر ایک کی فطرت اک خاص مجموعہ مرکب ہے اور اک خاص کیفیت رکھتی ہے۔ چہ جس اسم صفت کی طرف
 اوسکی نسبت قائم ہو وہی اوسکے لئے کسود کا باعث ہے۔ ایک ہی ڈھیرے پر دنیا تین پتی ادسکو چلائے

جو رحم زمین میں ڈالا گیا پھر ہر ایک کی لاس معلوم ماہیت غیر نمایان اثر اور غیر محسوس قوت کیونکر منظم ہو سکتی۔ اگر انکی تاثیر میں منتسرع صورت میں علیحدہ علیحدہ کام میں لائی جائیں تو کیا کیا نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔ اور ایجادات و اختراعات میں کیا کیا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہر شے کی ماہیت کی تلاش اور انکی کیفیات کے اود معیڑ میں لگا رہتا ہے اور نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ جیسے کیمیا کے شلاخی کو کیمیا تو ملی بہنیں ہاں بھرتے کشتے اور نادر نسخے امراض جہلکہ کے مل جاتے ہیں جس سے وہ ابنائے جنس کی خدمتوں کا ثواب عظیم حاصل کر لیتا ہے۔

اور بعض کی رفتار قلبی ہوگی۔ کہ یہ درخت حقیقت میں ہے کیا۔ اسکے پتے شاخ پہول پہل اوسی وقت میں ہرے بھرے ہیں جب تک اس درخت کا وجود یوں قائم ہے۔ پھر سکاد وجود کیا ہے؟ وہ وجود کا یہ رنگ اصلی ہے یا عارضی۔ کچھ ہی ہو۔ مگر یہ نہ تھا اور اب ہے تو کیوں ہے اور کہاں سے یہ وجود دلایا تو تازگی اسکی جان ہے تو یہ آئی کہاں سے۔ کہ شے در کہ شے دکھا دیتے ہیں۔ مگر جبکہ یہ سارے کرشمے ہیں وہ دکھائی بہنیں دیتا تو اسکے وجود میں ڈوبو۔ شاید موجود نظر آئے۔ اسکی جان میں ڈوبو شاید جان جان دکھائی دے جطرح وہ ماہیت کی تلاش میں تھا۔ یہ حقیقت کی تلاش میں ہے۔ وہ فلسفہ کی راہ چلا۔ اور یہ مذہب کی۔ وہ جمیات سے نکل کر ملکوت میں پھر رہا تھا۔ اور یہ ملکوت سے نکل کر عالم ارواح یعنی جبروت میں پرواز کرنا ہوتا ہے اور آخر اوس کیمیا کو پا کر دنیا کے سارے خزانوں سے بنے نیاز مہیا ہے۔ مگر یہ لاکھ خزانے جمع بھی کرے یوں رفتار قائم رکھنے سے وہ ظہور کے عروج و نزول کے اسانڈ کو طے کرتا ہوا صاحب وجود کو پالیتا ہے جسکی جیسی طلب اوس کی ویسی رفتار اور اوسکی ویسی یافت ہوتی ہے۔ فخر میں کیا کیا کیفیات ہوتے ہیں اسکو میں بیان کرتا۔ مگر چونکہ رہبر و راہ کے کیفیات دیکھے گا ہی اس لئے قرآن مجید کی یہ روش ہی بہنیں کہ کسی کیفیت کو بیان کرے اور جذبات الہی کے کسی جذبہ کو بتا کر انسان سے کمزور مخلوق اور خواہشوں کے پتلے کو طلب خداوندی سے منہ پھرا کر کیفیات و جذبات۔

الوار و تجلیات۔ مسکات و مسکات کا طالب بنا کر اسکی راہ کھڑی کرے تو میں کیوں اوس کے خلاف کروں تاہم جو کچھ کیفیات کے متعلق لپیٹیں، قلبی کے اصول پر لذت بہ فواد لٹ کے اصول پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ میں فکر فی الافص میں بیان کروں گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

جب انسان فکر فی الافاق میں مشغول ہوتا ہے۔ تو جو اثرات ہونے لگتی ہیں۔ وہ ہوتے ہی ہیں۔ اک ذرا فکر کر کے دیکھو کہ کس طرح ماہی فکر کے اجزا تجزی ہو کر غائب ہونے لگتے ہیں۔ اور وہ اک بھر پے پایاں میں ڈوب جاتا ہے۔ جبکی انکسائی روشنی سے انکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ مگر وہ اسے خدا جو اس غشی میں حال میں بھی چہرہ نہیں دیتا بلکہ مہدی اللہ نورہ من دینا زیاہ کچھ لکھنا فضول ہے چکھنے کی چیز کو چکھو دیکھنے کی چیز کو دیکھو۔ ڈوب نہ سہو گے پاؤ گے چلو گے ہو بچو گے۔

مگر افسوس صد افسوس ان کثیرا من الناس عن آیتنا الغفلون اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں (یونس ۷) یونیکم آیتہ فای آیت اللہ تنکرون خدا تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو اسکی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے (مومن ۷) لیکن لوگوں نے انکار بھی کیا اور عجب بایا بھی۔ کفر و اباینا۔ کذب و ابایت رتھر (نبی اسرائیل) + انفال) بلکہ وہ خدا کی نشانیوں میں کھاد بھی کرتے ان الذین یلحدون فی آیتنا لا یخفون علینا مگر وہ خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں (حم السجۃ) لوگو ان احکام و ہدایت کو سوچو سمجھو اور اپنے مسکات خداوند عالم کے ساتھ بصدق و اخلاص

درست کرو کہ بے صدق و اخلاص کے کوئی عبادت بھی عبادت نہیں الا اللہ الدین الخالص۔ علاوہ ان سب کے جو میں بیان کر چکا قرآن مجید کی معتبری آیتیں بھی ذکر کے لئے غایت ہوئی ہیں جن سے فکر کی قسمیں معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً ۱ فکر تسبیحی۔ سبحن اللہ ۲ فکر تحمیدی۔ الحمد للہ ۳ فکر تنکیری۔ اللہ اکبر ۴ فکر تہلیلی لا الہ الا اللہ ۵ فکر تنزیہی سلیس کمثلہ شئی ۶ فکر تقدس سبحان اللہ ۷ فکر ذری اللہ ذر السموات والارض ۸ فکر فاعلی فیعل اللہ ۹ طیناء ۱۰ فکر

وہو الیٰ الحمد عۛ فکرنا دبقا۔ ماعندکم یغفر و ما عند اللہ باق عۛ فکر ملکوتی۔ اللہم ملک الملک
 عۛ فکر جبروتی۔ قل الروح من امر ربی عۛ فکر ربوبیت۔ الحمد للہ رب العلمین عۛ فکر
 کبریائی۔ ولہ الکبریا عۛ فی السموات والارض عۛ فکر فعالی۔ فقال لما یرید عۛ فکر قدرت
 واللہ علیٰ کل شیء قدير عۛ فکر معیت و هو معکم ایما کتم عۛ فکر احاطت۔ واللہ بکل شیء محیط
 عۛ فکر اقربیت۔ نحن اقرب الیہ من حلل لورید عۛ فکر لاهوتی۔ و هو اللہ فی السموات و فی الارض عۛ
 فکر قرآنی۔ ہولاء و ہم حتی تلا و تلا یمنی باللہ من اللہ فی اللہ عۛ فکر تائید تراجز بتو یا فتن پد عیان باید از ہر درک فتن
 جطر ح ذکر قلب سے کیا جاتا ہے فکر جو اس سے کی جاتی ہے۔ سلطان الذکر یہ ہے کہ ہر ایک ہو
 بلکہ اپنا وجود تک ذاکر ہو جائے اسی طرح سلطان الفکر یہ ہے کہ دوام حضور اور دوام شہود حاصل
 ہو جائے۔ یعنی پاس انفس کو بیان کیا ہے تو کسی قدر پاس جو اس کو بھی بیان کر دینا چاہتا ہو۔

پاس جو اس

پاس انفس کو خدا نے بیان فرمایا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت خدا کا ذکر کیا کرو یہاں تک کہ
 سوتے جاگتے جنگلی آیتیں بیان ہوئیں۔ جبکہ معنی ہی یہ ہیں کہ کوئی سانس ذکر خدا سے خالی نہ جائے
 تو یہ ریخت و مجاہد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے خدا نے ہر آیتیں دین۔ اور پاس جو اس استیلا سے
 فکر ہے جو فکر کی آیتوں کی تسیل کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور آپ حاصل ہوتا ہے ذلذ فضل اللہ یوتیہ
 من شئنا و یہ خدا کا فضل ہے جسے وہ عنایت کرے وہ عنایت کرتا ہے۔ اسی کو جسے فکر کا شعور آجائے
 اور جس کے طلب کی رفتار نگہاوی نہوئی ہو اس لئے اسکے فرمان کی مزدت دیتی۔

جطر ح پاس انفس ہے کہ کوئی سانس ذکر خدا سے غافل نہو۔ اسی طرح پاس جو اس ہے کہ کوئی سانس
 فکر خدا سے غافل نہو۔ دنیا میں جو سب کرتے ہیں وہ تم کو مگر خدا کے سہ کر سارا کچھ دیکھو مگر فکر کی آنکھ سے
 سب کچھ ستر کر فکر کے کائن سے سب کچھ چھپو مگر اسی کی محبت کا ذائقہ لیکر جو کچھ ستر چھپو تو اسی کے

گوچہ و گلزار کی بوجہ کچھ محسوس کرو تو اس کے ہر کیف میں بے کیفی ہی کا رنگ۔ ہوش میں رہو تو اس کے
 ہر کیف ہوش رہو تو اس میں گم ہو کر غرض زندگی اوسکی ہو۔ موت اوسکی ہو یہی پاس حواس ہے جو اشارہ نص
 سے ثابت ہے یعنی۔ ان صلواتی و نسکی و عیای و عافی للہ رب العلمین۔

یہ نہ سمجھو کہ یہ رہبانیت کی راہ ہے۔ رہبانیت سے پاس حواس نہیں حاصل ہوتا کسی حواس کو مستقل کرنا
 پاس حواس نہیں۔ اولیٰ راہ ہے بلکہ حواس سے ادب خداوندی اور فکر کے ساتھ کام لینا جن کا سون کے
 لئے وہ طے ہیں پاس حواس ہے خجیل میں کیا رکھا ہے خجیل سے زیادہ گھٹا اور آزمائش کے لائق تو
 آبادی کا خجیل ہے۔ حواس کے آلات استعمال کرنے اور عاقبت کی کھیتی کے لئے زمین تو یہی آبادی
 کی ہے۔

تم کہو نہ کہو مگر تمہارا یہ خیال ضرور ہو گا کہ یہ باتیں ایسی مصعب ہیں کہ مونس کی مہین۔ یہ محض ظنیانہ تخیل
 ہے اور ناممکن العمل تخیلات لطف آئینہ الفاظ ہیں۔ اور ناشدنی تو سمجھا۔ اسے عزیز و ایسا نہیں ہے
 پاس حواس مشکل بھی ہے ناممکن بھی ہے اور ساتھ اس کے آسان بھی ہے اور آسان تر بھی ہے۔ دور یا
 میں گر خدا کی عنایتوں سے اگر کامیاب ہو جائیں تو پاس حواس کا قلعہ بے لڑے جھگڑے تمہارے
 ہاتھ میں ہو گا۔ ایک تو پاس انفاس کا صحیح اوترنا دوسرے محبت الہی کا اس درجہ پیدا ہونا کہ تم پر غا
 نہ تو تم سے مطلوب بھی نہ ہو۔ پاس انفاس کو بھی مینے بیان کیا ہے اور طلب کے بیان میں کسی قدر محبت
 کو بھی بس انہیں دونوں نعمتوں کے حصول سے پاس حواس حاصل ہوتا ہے جسکی ابتدا فنا اور جسکی انتہا
 بقا ہے۔ جب بقا کا رنگ عروج کی تمیز کے ساتھ ممیز ہوتا ہے تو تنزلات وجود کے مراتب تکشف
 ہوتے ہیں اور عبودیت کا نور چمک اٹھتا ہے فرق مراتب اپنی حقیقی حالت میں جلوہ آرا ہوتا ہے۔
 اس وقت قرآن مجید میں طریقت اور عین حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ
 محمد رسول اللہ والقرآن کلام اللہ۔

مراقبہ

خدا نے فرمایا سزہم ایتنا فی الافاق و فی النفس ہم حتی یتبین لہم اندہ الحق - غفریب ہم اپنی نشانیاں اور ہمیں دکھائے ان کے آفاق میں بھی اور خود اون کے نفس میں بھی۔ یہاں تک کہ اون کو منکشف ہو گا کہ خدا ہی حق ہے۔ (رحم السجدہ ۹) آیات فی الافاق کے سوا لہ کو میں بتا چکا کہ یہ نہ کر رہے۔ اور آیات فی الانفس کا سوا لہ مراقبہ ہے اس کا نتیجہ بھی خدا نے فرمادیا کہ انکشاف حق ہے۔ مراقبہ کی بدلت کے لئے کیا یہی ایک آیت جو صریح بلاتا دلیل ہے کافی نہیں۔

خدا نے فرمایا اولم یتفکروا فی نفسہم کیا لوگوں نے اپنے نفس میں فکر نہیں کی (سروم ۷) لوگ فکر فی الانفس کو نہ کر سکتے ہیں جب اس سے بدعت سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا نام مراقبہ رکھ دیا گیا، اسکے سوا اختلافات و لغضبات مزاحم اسکے سوا ارجحیت کی آرزو میں لٹا تباہ کن۔ خدا نے خود فرمایا و عزتکم الا حاتی تم کو ناجائز آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا (حدید ۷) دنیا اسی دھوکے میں پڑی۔

یہ تو معلوم ہوا کہ اپنے نفس میں مراقبہ کرنا چاہیئے مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ کیونکر؟ تو ہم نے بیان کیا ہے کہ ذکر ہی کامل ہو کر فکر ہو جاتا ہے تو ذکر و مہو تا ہے قلب سے اس لئے فکر بھی مہو کی تو قلب میں بھی تو مراقبہ ہے یعنی فکر الانفس ان فی ذلک لذكری لمن کان لہ قلب الفی السمع و هو شہید اس میں نصیحت ہے اور اسکے لئے حکم دیا ہے اور جو کان لگا کر سنے (فت ۳) مراقبہ میں اس کو دیکھو تو اس کی سونمیں تاکہ اور کان دونوں طلب و انتظار میں لگے رہیں۔

ذکر اسماں حسنے اور ذکر کلمہ طیبہ جیسا کہ بیان ہوا قلب سے کرنا ہے تو اون کا مراقبہ بھی ظاہر ہے کہ قلب ہی میں کرنا ہو گا۔ ان کے سوا آیات مشابہات کا بھی جیسا کہ فکر کے بیان میں بیان ہوا۔ لطائف کا بیان آگے آتا ہے۔

ذکر و فکر کی طرح مراقبہ بھی مختلف طرح اور مختلف کیفیات کا ہوتا ہے۔ مثلاً۔

۱۔ مراقبہ قدرت۔ ان اللہ علیٰ کل شیء قدیر اور ید اللہ فوق اید بھوہ۔ مراقبہ سمعیہ و بصریہ ان اللہ سميع بصير۔ مراقبہ علم يعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور۔ مراقبہ معیت۔ و هو معکم انما کنتم فی مراقبہ قرب۔ یحییٰ اقرب الیہ من جبل الودید اور ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ۔ مراقبہ قدوسی سبحان الملك القدوس۔ مراقبہ شہید۔ اللہ الحمد۔ مراقبہ تہلیلی۔ لا اله الا هو۔ مراقبہ تکبیری۔ اللہ اکبر۔ مراقبہ کبریائی۔ ولہ الکبریاء فی السموات والارض۔ مراقبہ نور۔ اللہ نور السموات والارض۔ مراقبہ فنا و بقا۔ کل شیء ہا لک الا وجهہ۔ مراقبہ ستوی۔ الرحمن علی العرش ستوی۔ مراقبہ روحی۔ ونفخت فیہ من روحی۔ مراقبہ قیومیت۔ ایہ الکرسی۔ مراقبہ اخلاص۔ سورہ اخلاص۔ مراقبہ جودی۔ وهو اللہ فی السموات و فی الارض۔ مراقبہ شہود۔ شہدا اللہ لا اله الا هو۔ مراقبہ کفنی۔ لیس کمثلہ شیء۔ مراقبہ احاطت۔ واللہ کل شیء عحیط۔ مراقبہ تکلم۔ قرآن مجید میں جو لطیف قرآن میں آپ سے سنکشف ہوتا ہے۔ اگر مراقبہ اسم ذات ہی کرو جب بھی یہی صفات سنکشف ہوتے ہیں۔

ان آیتوں کے معنی کہ ہا و اور سمجھ لو کہ یہ سمجھ میں ہی آگئیں تو یہ صحیح نہیں۔ یہ ساری آیتیں مراقبہ کے لئے قیلم سر ہئی ہیں کیونکہ یہ مراقبہ ہی میں سنکشف ہوتی ہیں۔ اور جب تک انکشاف ہو سمجھ میں نہیں آئے گی مثلاً نہ ہر شے کو محیط ہے اسکی اعاطت بغیر انکشاف سمجھ میں کس طرح آسکتی ہے یوں بے سمجھی کسی سمجھ کو ہوا و بات ہے اسی ضرورت سے خدا نے فکر فی الانفس یعنی مراقبہ کی ہدایت فرمائی جو تین حواس باطنی سے دریافت ہون دو حواس ظاہری سے دریافت نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ تم کان سے دیکھ نہیں سکتے نہ آنکھ سے سن سکتے ہو جو جاکا کام ہے وہ کرے۔

لطائف

صوفیوں کے ریاضات میں جن لطائف میں پہلے میں ان کو بیان کر لوں تو آگے بڑھوں تاکہ یہ واضح

ہو سکے گا یا یہ لطائف قرآن مجید سے لئے گئے ہیں یا یہ امام ربانی کا تفسیر یا اونکی یافت یا اونکا کشف ہے۔ ان لطائف کی نسبت کھان تک قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے۔

لطیفہ چہ ہیں۔ قلب۔ روح۔ بشر خفی۔ خفی۔ نفس۔ نقشبند۔ ہون کے یہاں ان کے علاوہ دوا کر بھی ہیں۔ دائرہ خلل۔ دائرہ دانی۔ دائرہ ثانی۔ یہ تین پیشانی کے دائرہ قرآن۔ دائرہ کعبہ۔ یہ دوسرے کے دوا ہیں۔ ان کے سوا اور دوا کر بھی ہیں۔ جو آپ سے آپ کھلتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہر ذرہ لطیف ہو جائے اور اتنے لطائف دوا کر سے مقصود جمع بھی ہے کہ ہر شے لطیف ہو جائے چونکہ ہر شے میں آیات اللہ ہے۔ اس لئے ہر شے لطیف ہے۔ ان لطائف دوا کر کے ازار مختلف کیفیات مختلف اسرار مختلف اور فیضان مختلف ہیں۔

اب میں ان لطائف کو قرآن مجید کے آگے پیش کرتا ہوں۔

خدا نے فرمایا اِنِّیْ اِلٰہُ الدِّیْنِ وَ فِی الْفَسٰدِ اَفْلٰہٌ مَّبْصُوْرٌ مِّمَّنْ یَّوْمَئِذٍ کَیْلٌ لِّمَنْ فِیْ زَمِیْنٍ مِّنْ اَوْرُودٍ مَّہْمٰرٍ لِّفَسٰدٍ مِّنْ اٰیٰتِ اللّٰہِ مِیْنٌ کِیٰ تَمْدِیْکُہُمْ نٰہِیْنٌ (الذکریت ۷۷) خدا کی ہدایت معلوم ہوئی کہ ہم نفس میں آیات اللہ کو دیکھیں۔ مگر نفس میں دیکھنے کے سنی کیا ہیں؟ اس نے متوجہ کیا کہ ہم قرآن مجید میں جستجو اور فکر کریں کہ خدا نے کس کس طرح بتایا ہے۔ بس اسی طرح ہر کوئی عمل کرنی چاہئے۔ کسی ایک سنی کو کیوں مخصوص کر لیں کہ قرآن کی تفسیر کی تحفیف ہو جائے۔

۱۔ افس کے ایک سختی قلب کے ہیں۔ تعلیماتی نفسی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے (مائدہ ۱۴) اس لئے قلب میں فکر فی الانفس یعنی مراقبہ کی ہدایت ہوتی ہے۔ یہ لطیفہ قلب ہے۔

۲۔ افس کے دوسرے معنی روح کے ہیں۔ اللہ یتوفی الا نفوس حیٰن موتھا اللہ قبض کر لیتا ہے روح کو اس کے مرتے وقت (زمرہ ۷۷) اس لئے روح میں فکر فی الانفس یعنی مراقبہ کی ہدایت ہوتی ہے۔

۳۔ خدا نے فرمایا فَاَسْمٰہَا یُوْسُفُ فِیْ نَفْسِہٖ تَوَجَّہَا یَا اَعْکُوْبَ سَفَّ لَہٗ اَسْبَغَ دِلِّیْ (یوسف ۹)

یا فیصباحا علی اسرار فی انفسہم ند مین۔ تو اس وقت وہ پشیمان ہون گے اور سید گانی پر جو اپنے
 دلون میں چھپاتے تھے۔ (مانندہ ع) نفس میں انسان چھپاتا ہے اور نفس میں مراقبہ کی ہدایت ہے
 یعنی اپنے نفس کی چھپی باتوں یعنی اسرار میں فکر کرو۔ نفس کے اسرار میں فکر کرنے کو اصطلاحاً لطیفہ سر کہا گیا۔
 یہ مراقبہ آیات اللہ میں نہیں۔ بلکہ اسرار میں کیا جاتا ہے۔ مگر اسرار بھی تو آیات اللہ ہی میں۔ اس کو چاہے
 اشارۃً النفس کہو یا امام ربانی کا تفسیر یا انکشافات۔ یا تدبر فی القرآن۔

ع ۷۷ نفس کے معنی علم خداوندی کے بھی ہیں۔ لام علم طافی نفس میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔
 (مانندہ ع) خفی نفسی میں داخل ہے خفی کے معنی پوشیدہ اور خفی کے معنی پوشیدہ در پوشیدہ فلا تعلم
 ما خفی لہم من قوۃ یدین تو کوئی نفس نہیں جانتا جو انکھون کی ٹھنڈک اور نکلے لئے پوشیدہ رکھی گئی ہے
 (السجدہ ع) مگر خدا جانتا ہے اس لئے نفس میں جو معنی علم خداوندی ہے۔ فکر کیا کرو تاکہ پوشیدہ
 انعام و اکرام کا جو تمہارے ہی لئے پوشیدہ ہے تم کو علم انکشاف ہو یہ مراقبہ خفی نفسی ہے۔

ع ۷۸ نفس یعنی نفس بھی ہے و نفس و ما سوہا فاما لہم ہا خورہا و تقوہا فاما خلق من رکھا۔
 قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک بنایا پھر اس کو خور و تقوے کا لہام کیا۔ بے شک
 اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ نفس کیا (الشمس) یہ مراقبہ لطیفہ نفس ہے۔

چو بون لطیفہ جو ہے۔ رہے دوا سر تو یہ سکا شفات امام ربانی میں یا فقہا سے ربانی کا تفسیر۔ لطائف
 میں زیادہ دو بیٹے سے جو کیفیات ظاہر ہو گئے ہیں ان کے لئے الگ دائرہ قائم کر دیا۔ تاکہ
 لطائف کے انوار و تجلیات کے سبب ان کیفیات تک پہنچنے میں جو دقت ہوتی ہے۔
 وہ نہ رہے اور طالب کے لئے سہولت کا موجب ہو۔ یہ دوا رقطی نہیں خشکا مسکر کافر سمجھا جائے
 مگر تجربتہ ان کے نتیجہ خیز ہونے میں کلام نہیں رہا۔ ان کے مقامات کا قائم کرنا تو وہ سببی بر
 سکا شفات ہے۔

اسی لئے سوائے لطیفہ قلب کے اور سارے لطائف و دواہر کے مقامات میں اختلافات ہیں اختلافات چونکہ مجاز و صورتوں میں ہیں اس لئے میں کسی کا منکر نہیں سب کو راہ حق اور راہ صواب جانتا ہوں۔ کیونکہ اسلام ازلی ہے اس لئے یہ لطائف ستمی ازلی ہیں جو یہودیوں اور مسیحیوں میں بھی پائے جاتے ہیں گرچہ یہ بھی کفر و شرک کی آمیزش سے نہ بچے۔ سبذو لطیفہ کو کنول بولتے ہیں۔ لطائف ستم میں اختلاف نہیں۔ مگر ان کے مقامات میں اختلاف ہیں۔ مقامات لطائف و دواہر جب قطعی نہیں تو ان کے مقامات کے بیان سے میں احتراز کرتا ہوں۔ اور مرشدوں کے حوالہ کرتا ہوں۔

مگر لطیفہ قلب کا مقام قطعی ہے اس میں نہ مسلمانوں میں اختلاف ہے نہ یہودیوں میں۔ قلب روحانی کو قرآن مجید کی آیتوں سے عین بیان کیا ہے اور اسکے مقام کو بھی یعنی قلب اک نور روحانی ہے جس کا مقام یہی قلب جسمانی ہے۔ ظرف منظر و ف کی جگہ بولا گیا یہی قلب نورانی بیمار ہوتا صحت یاب ہوتا۔ دیکھتا۔ سنتا۔ نصیحت حاصل کرتا اور ذکر ہوتا ہے۔ اسی میں فکر کرنا لطیفہ قلب کا مراتبہ ہے فکر فی الانفس۔

یہ لطیفہ قلب اور اس کا مقام اور اس میں طریقہ فکر قطعی ہے جس میں کہیں اختلاف نہیں۔ بعض طریقہ میں صرف یہی اک لطیفہ ہے اور یہی معدن سارے لطائف کا۔ اور یہی مخزن سارے مراتب کا ہے اسی ایک لطیفہ کا ریاض کمال و مصلیٰ الی المطلوب ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہر ایک لطیفہ چونکہ مستند بہ سند قرآن اور اشارۃ النص سے ثابت کیا گیا ہے اس لئے ہر ایک لطیفہ موصولی الی المطلوب ہے اپنی مناسبت کے سبب جو جس لطیفہ سے فائز المرام ہو ہر ایک لطیفہ کا رنگ جدا کیفیات جدا اور ہر کے جذبات جدا ہیں۔ مقام میں اختلافات ہیں۔ مگر نام و مقام مقصود اصلی نہیں۔ مراتب و درجات چاہئے۔ قلب میں روح میں۔ اسرار نفس میں یعنی دماغی میں۔ اور نفس میں چاہئے ان سب کا

مقام قلب ہی میں سمجھو یا الگ الگ مختلف مقامات میں نفس قلب روح اور ادن کے اسرار
سب کو یا ایک ہی میں اس میں ترک نہیں کہ مختلف مقامات قرار دینے سے سہولت مزید ہوتی
ہے اور مختلف کیفیات ذرا جلد اور تباہی تمیز ہو جاتے ہیں صراط مستقیم ایک ہی ہے مگر منزل
قرار دیدینے سے مسافر دن کو سہولت ہو جاتی ہے۔ دوسرے مختلف مقام بدلنے سے غرض صرف
اس قدر ہے کہ ہر جگہ اور ہر ذرہ لطیف ہو جائے اور اذکشا شعور پیدا ہو کیونکہ ہر ذرہ ایقہ من آیات اللہ
ہے اس لئے ہر ذرہ اک لطیف ہے جس پر فکر کر دوسی عالم بے کیفی اور تفریحی میں پہنچو گے
کر کے دیکھ لو یہ داخل بدہیات ہے۔

جب انشراح صدر ہوتا ہے (انشراح صدر کو میں علیحدہ سرخی میں اسکے بعد بیان کر دینگا)
تو مقامات لطائف اور دوا اور مقامات دوا ترکش ہوتے ہیں یہ الہام اولیاء اللہ ہیں جو قرآن مجید
کے مخالف ہیں نہ حدود اللہ کو کم و بیش کرنے والے۔ طالب تقرباً الے اللہ ان پر ریاضات
کرتا اور رفتار فکر کو حکم خدا سمجھ کر تیز کرتا ہو جاتا ہے اور چلا ہی جاتا ہے۔

اے دوستو ہر دوری قرب ہے اور ہر قرب دوری ہے اور نہ دوری ہے نہ قرب ہی۔ پھر تباؤ
طالب کیا کرے اس راہ غیر محدود میں جاننا چلے ہی جاتے ہیں۔ چھ منزلین طے ہوئیں پھر بھی
روز اول۔ وہ طلب و تلاش کے دائرہ میں چکر نہ کھائے تو کیا کرے جب وہ یہ دیکھتا ہے
کہ ساری کائنات اسی طلب و تلاش میں چکر کھا رہی ہے۔ اور ایک طرف کو روان ہے۔ زمین و
آبی سب چیزوں کے چکر کھاتی ہوئی اور آفتاب بھی اپنے محور میں چکر کھاتا ہو ایک طرف روان
دوان ہے یہ کس مرجع کی طرف۔ پھر دوا کو میں کیا بیان کروں۔ میدان طلب میں قدم ڈالو تو زمین
ناگزیر یک ڈنڈیون پر بھی چلنا ہو گا۔ پہاڑ بھی چڑھنا ہو گا۔ سمندر بھی طے کرنا ہو گا پھر گریز
دہنور سے بھی مقابلہ پیش آئے گا۔ اور جو ہونے میں وہ ہو کر رہینگے تو کیا ضرور کہ میں دوا اور ادن

کیفیت کو بیان کروں مرشدوں نے جو اور کی ہدایت کی یہ میں کان یوید حرف الاخرة نزدلہ فی حرفتہ
میں داخل ہے اور میں یشفع شفاعة حسنة میں داخل ہے اس لئے احاطہ قرآنی سے باہر نہیں۔

انشریح صدر

اٰمَنُ بِمَرْحِ اللّٰهِ صَدْرَةَ لِّلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰی اَنْوَارٍ مِنْ رَّبِّهِ ذُوْیْلُ الْقَاسِمِیۃِ قُلُوْبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَلَکُمْ فِیْ ضَلٰلٍ اَمِیۡنٍ
کیا خدا نے اسلام کے لئے جکا انشریح صدر کیا ہو وہ اس کے برابر ہے جو ایسا نہیں ہے۔ وہ تو خدا
کی روشنی پر چلتا ہے جو اسے خدا کی طرف سے عنایت ہوئی ہے۔ تو افسوس ہے اون پر جن کے
دل ذکر خدا کی طرف سے سخت ہیں۔ یہی لوگ تو صریح گمراہی میں ہیں۔ (زمر ۷۲) اس آیت سے
اتنی باتیں معلوم ہوئیں۔

ع انشریح صدر بھی اک چیز ہے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ کس کیفیت کو خدا نے انشریح صدر فرمایا
ع فہو علیٰ اَنْوَارٍ سببہ وہ خدا کی روشنی پر چلتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انشریح صدر میں خدا
کی طرف سے انوار و تجلیات عنایت ہوتے ہیں۔ تو اس کو دیکھو تو پاؤ۔ یہ کہ مرادی معنی لئے لے کر
آیت کی قطعیت ہی کو کہو دو۔ یا سارا کچھ استمارہ و تشبیہات کے حوالہ کر دو۔

ع ذُوْیْلُ الْقَاسِمِیۃِ قُلُوْبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔ تو افسوس ہے اون پر جن کے دل ذکر خدا کی طرف سے
سخت ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ ذکر نہ کرنے والوں پر افسوس ہے۔ دوسرے ذکر نہ کرنے والے
قنات قلبی کامریض ہے۔ تیسرے ذکر قلبی ہی سے انشریح صدر ہوتا ہے۔
ع جن کے دل ذکر خدا سے غافل ہیں وہ گمراہ ہیں۔

واقعی انشریح صدر ایسی مہم بالشان چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر نے
سبھی خداوند عالم سے اس کی آرزو کی رب اشرح لی صد دی۔ اے خدا میرا انشریح صدر فرما
تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ انشریح صدر کے معنی کیا ہیں۔ اگر انشریح صدر کے معنی انشراح و

کے ہیں۔ تو دنیا میں ہر کوئی کبھی خوش دل اور کبھی غمگین ہوتا ہے۔ پہلے سے پہلے حال والا اور برے سے برے حال والا رنج و خوشی کا کھینچا تھا مختلف مساوی حصہ دار ہے مگر چنانچہ انسان لکھوڑا مصیبت بہ فطرتی ناشکر اور دوسروں کی خوشی کو ادھی درجہ زیادہ سمجھتا ہے جتنا اپنے رنج کو سمجھ کا پیمبر ہے درجہ عجیب عاقلانہ تقسیم ہے۔ غرض جب ہر کوئی جموں پر سے کارہننے والا ہو۔ یا بل کا قیدی ہو۔ مہربی لیتا ہے تو انشراح صدر کی خصوصیت کیا ہی۔ اگر انشراح صدر کے کوئی معنی لو مگر وہ جو بالعموم لوگوں کو مہرے تھے ہیں۔ تو یہ نہ تو دعا مانگنے کی کوئی چیز ہوئی اور نہ اس سے فہو علی نور من دہ حاصل ہوگا

یہ بیان کیا ہے کہ دیکھتا ہے قلب مگر کب انشراح صدر کے بعد خدا نے فرمایا وکذلک اللہ یزید ابراہیم ملکوت السموات والارض ابراہیم کو ہم ملکوت آسمان و زمین دکھا سینگے (انعام ۷۶) تو ملکوت ان آنکھوں سے دیکھنے کی چیز نہیں۔ اور خدا نے آنکھ سے دکھایا۔ اور کذلک نزی ابراہیم فرمایا تو صورت قلب کی آنکھ سے دیکھنے کو فرمایا۔ اور ضرور یہ آیت مراقبہ کے متعلق ہے کہ مراقبہ میں آدمی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس طرح کہ گویا ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس دیکھنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجلی ربانی بصورت سارہ دیکھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر تجلی روشنی کی صورت میں دیکھی تھی۔ پھر وہ اور بیا سے ہوئے تو تجلی ربانی بصورت ماستات دیکھی۔ پیاس نہ بجھی پھر بصورت آفتاب دیکھی اور ہر تجلی کو دیکھ کر تعجباً نہ فرمایا ہذا ربی کیا یہ میرا خدا ہے یعنی خدا کی تجلی خدا کی تجلی ہے۔ خدا نہیں ہے۔ پھر نشانی سے اشارہ الہی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یا ربی وھجت الذی فطر السموات والارض حنیفا ہم نے اپنے موجد کو خدا کی طرف پیمبر دیکھو مگر جس نے آسمان و زمین بنائی (انعام ۷۷) یہی فطرتی رفتار ہے۔ رہرو کے ساتھ ہی سعا ملے پیش آتے ہیں اس راہ کا سچا اور اس کی یقینی شہادت دے گا۔ دوسرے اس قصہ میں یہ تعلیم بھی مقصود ہے کہ انشراح صدر

کے بعد تھیں نہ نئی تجلیاں نظر آئیں گی۔ مگر تم بڑھتے جانا راہ کھوٹی نہ کرنا اور تجلی کو اک پر دم نہ سمجھنا
 انشراح صدر میں جس طرح لطیف قلب کہلاتا ہے اور لطائف بھی کھلتے ہیں۔ خدا نے فرمایا
 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارنى انظر اليك قال لن تراني جب موسیٰ پہاڑ
 وعدہ پر آئے اور اون سے اون کے خدا نے کلام کیا تو انہوں نے عرض کیا اے خدا تو
 ہمیں اپنے کو دکھا کہ ہم دیکھیں خدا نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے (اعراف ۷۷) یہ واقعہ بھی مرآۃ
 کا ہے جو ہر رہرو کو پیش آتا ہے۔ لطیفہ سر میں جب آدمی پہونچتا ہے تو دل خدا سے بائیں کرتا ہے
 اور اسی طرح کے سو سوال کیا کرتا اور سو جواب سنا کرتا ہے۔ کچھ قصداً نہیں بلکہ ایسا ہوتا ہی ہے
 یہ پوری مطابقت کیونکہ دل کو یہ یقین نہ دلائے کہ سیقات لطیفہ سر کا نام ہے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام چلے دو اعٹکاف میں مراقب تھے دو عدد ناموسیٰ ثلاثین لیلۃ واثمناھا
 بعشر فتم میقات ربہ اربعین لیلۃ یہ چالیس دن کا ریاض سند ہے چلے گی تو اس چل میں آپ
 مراقب تھے کہ یہ مکالمہ ہوتا رہا اور اون کو انشراح صدر جو مانگی مراد بنتی وہ ملی تجلی بھی بعد از نظر
 ہوا کرتی ہے۔ آخر تھے پیغمبر خدا نے ایسی تجلی کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شایان بھی حضرت یحییٰ
 علیہ السلام تاب نہ لاسکے یہ ہوش ہو گئے۔ کوہ طور وہ یہ پہاڑ نہ تھا خدا کی تجلی سے پہاڑ کا پاش پاش
 ہونا کیا ایسا ہوتا تو کوہ صفا نے کیا قصور کیا تھا یہی قلب اگر اوس پر خدا کی تجلی ہو تو کوہ طور ہے۔
 در نہ نہرا پتھر ہے۔ بلکہ اوس سے بھی سخت تر ثلاث الامثال نضربھا للناس لعاصم تفتکرون۔
 ہم مثال دے دے کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ فکر کریں (احشر ۳)۔

اسی انشراح صدر کی تجلی کو خدا نے فرمایا فھو علی نور من ربہ (زمر ۳۴) اسی کو دوسرے
 لفظوں میں فرمایا ھدی اللہ لنورہ من لیشاء (النور ۷۵) انشراح صدر کے بعد یہ آیتیں
 صریح منکشف ہوتی ہیں در نہ لفظ نور کا بے سمجھا ہوا ترجمہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ

مجبور کرتا ہے تاویل اور مرادی معنوں کی طرف کیونکہ نور آفتاب تو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے یہ نور الہی سمجھ میں کیونکر آئے۔

ہاں تو انشراح صدر یہ ہے کہ ذکر و فکر و مراقبہ اور فیضان سے جب خدا کی رضا ہوتی ہے۔ قلب نورانی ایسا منبسط ہوتا ہے کہ اذکار و تجلیات سے سارا سینہ لبریز ہو جاتا ہے اسی کو اصطلاح صوفیہ میں لطیفہ کا کہنا کہا جاتا ہے۔ یہ کھنڈ کا اول زینہ ہے جب نور فیضان سے سارا جسم ڈھب جاتا اور سارا جسم سنہرہ ہو جاتا ہے تو اسے ایک وجود نورانی عطا ہوتا ہے جسکو وہ خود بھی دیکھتا ہے۔ اس مقام میں استقامت ہونے سے وہ سختی خلافت سمجھا جاتا اور رشد الیٰ اللہ کی طرف مامور کیا جاتا ہے۔ آجکل کی تقسیم خلافت نہیں کہ اولاد و خاندان کا نام روشن کرے گی اور خانقاہ کی عزت برقرار رکھے گی۔

جب انشراح صدر ہوتا ہے تو قلب نورانی ایسا منبسط ہوتا ہے جس میں دنیا و مافیہا کی ہستی ایک لفظ کی بھی نہیں رہتی اور جسکی تجلی کے سامنے ستارے مانتاب اور آفتاب سب کی تجلیاں ماند پڑ جاتیں۔ ہر چند طرح طرح کی تجلیاں چکا چوند میں ڈال کر مار کر کہنے کو کافی ہوتی ہیں مگر سچا طالب لا احب الا فلاح کا لغزہ مارتا ہوا اور ماسوے اللہ کی بت شکنی کرتا ہوا قدم بڑا ہے تاکہ باہر دھو۔

اسی انشراح صدر کو خداوند تعالیٰ و تبارک نے اپنے کلام پاک کی سلفہ ذیل آیتوں میں فرمادیا ہے تاکہ سچا طالب دہر حقیقت میں فرق کر سکے اور اپنی یافت کی تصدیق پا کر اپنی قوت طلب میں تسیر نہ فرماو۔

أَوَمِنْ كَانَ مَثَبًا فَإِحْسِينَهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كُنْ مِثْلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِمُجَارِجِ مِثْلَهُ
بجلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسکو زندہ کیا اور اس کو ایک نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکی میں پرلہو جس سے نکل نہیں سکتا (انعام ۷۶) خدایا جب روحانی زندگی عطا کرتا ہے تو اسکو اک نور عطا کرتا ہے جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے

کی ضرورت ہے کہ نور سے کوئی اسلام مراد لے کوئی ایمان مراد لے یہ اپنی سی کلمے وہ اپنی سی کلمے مراد ہی
کیوں لے۔ نور کو نور ہی کیوں نہ سمجھے کہ یہ قطعی ہے اور مراد لیا ہوا غیر قطعی اس میں نہ سمجھنا کہ
کیا ہے۔ ذکر و فکر کی اہمیت پر جب استقاسات ہوتی ہے تو وہ فرجوا الشراح صدر میں مشکف ہوتا ہے
وہ مستقیم ہو جاتا ہے۔ چلتے پھرتے جیسے ذکر دم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور فکر دہیان کے ساتھ
جٹی ہوتی ہے و یا ہی وہ نور کسی حال میں کہ نہیں جاتا۔ بلکہ معین و رہنما ہوتا ہے۔ اس کے لئے
مطلبت نہیں رہتی۔

اسی الشراح صدر کو خداوند عالم نے سورہ نور میں کتنا صاف فرما دیا ہے۔ اللہ نور السموات
والارض مثل نورہ کسکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کا فہا کوکب دری بڑا
من شجرة مبارکۃ زیتونۃ لاشرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتہا یضئ ولو لم تمسسه نار نور
علی نور یدہی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیہ
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدۃ والاصال رجال لا تملہم
تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلوة وایتاء الزکوۃ ینافون یوماً یتقلب فیہا القلوب الا بمار
لیجن بہم اللہ احسن ما علوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ۵
اس رکوع کا سلسلہ کچھ اس طرح واقع ہوا ہے اگر مین اسکا ترجمہ آخر سے کہوں تو زیادہ واضح ہو جائے
اوس کے بعد پھر جب اول سے پڑھو تو سمجھ میں صاف آجائے گا تاویل و قیامات کی ضرورت ہوگی۔
مگر ترجمہ جن لوگوں کو کاروبار بیع و تجارت خدا کی یاد اور اوسے نماز و زکوۃ سے غافل نہیں کرتے
جو اوس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جہنم کو دل اور آنکھیں اولٹ جائیگی تاکہ خدا اؤنکو اون کے
اعمال کا معترفین اجمودے اور اپنے فضل سے اوس سے بھی زیادہ دے کیونکہ خدا جسے چاہتا ہے
بے حساب و بدیتا ہے۔ بسے لوگ اوس گمراہ خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں جس گمراہ خدا نے

حکم دیا ہے کہ خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور اس کا نام بلند کیا جائے (وہ گھر دل کے سوا اور کون ہے جس میں خدا کے نام کا ذکر کرنا مسموع ہے) (اوس گھر میں ایک شمع شیشہ کی قندیل میں دہری ہوئی طاق پر رکھی ہے۔ وہ شیشہ گویا جھکتا ہوا ستارہ ہے۔ زیتون کے شجر مبارک کے روغن سے وہ روشن کیا جاتا ہے) (روغن زیتون ہی ہے جس میں روغنیت اور غذائیت دونوں ہیں) وہاں نہ مشرق ہے نہ مغرب قریب ہے کہ اوس کا تیل جل اٹھے (ایسی تیز روشنی ہوتی ہے گویا شیشہ اور تیل سہی روشن دکھائی دیتا ہے۔ جیسے لیمپ کے سمبھک اور ٹخنے کی حالت میں) اگرچہ اس سے آگ کے چہرہ نہیں مگر نور علی نور ہے۔ ہر کوئی اس سے نہیں دیکھتا۔ مگر اللہ جیسے دکھا دے اور جسے اوس نور کی طرف ہدایت کرے۔ خدا تو لوگوں کو مثال دے دے کر بتاتا ہے کیونکہ اللہ ہی ہر شے کا کما حقہ دانائے حال ہے۔ یہ مثال ہے خدا کے نور کی اور اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔

(النور ع) صاف کشود و انشراح کی پہلی کیفیت کا یہ آئینہ بین کشود و انشراح بر بعینہ ہی حال مستکشف ہوتا ہے۔ تغیر و تنویر میں اختلاف علما کو فی قطعی اور نسکین بخش مطلب ان آیتوں کا نہ کہول سکا۔ ہادی اور تادیلی معنوں سے سارا رکوع حیاتان بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسنے قصوں کی ضرورت بھی خدا کا مطلب صاف اور واضح ہے جسکو انشراح صدر ہوا ہے وہ فوراً بلا تاویل اسکی تصدیق کرے گا اور اپنے حال کی صحت کہ یہ تو بعینہ اسی حال کا نقشہ ہے جو انشراح اول کے وقت ظہور میں آتا ہے ومن لم یجعل اللہ لہ نوراً اذنا لہ من نور جسکو خدا ہی نے نور نہیں دیا اور اس کو کہیں نور نہیں (النور ع) جسے انشراح صدر ہوا وہ فی اللہ اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمت الی النور ان ایمان والوں کا اللہ دوست ہے جن کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لیجاتا ہے (بقرا ع ۳۷)

یہدی اللہ لنورہ من یشاء اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے (نور ع) یہ عطیہ رب ہے وہ جسکو عنایت کرے۔

غرض مجاہدات و معاملات خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں۔ میں نے بھی اسی کو بیان کیا ہے۔ برکات و ہمارے خدا نے بیان فرمایا۔ میں نے بھی بیان نہیں کیا۔ اس میں جو فوائد خدا کے ملے ملو نظر کے تھے اور نہیں میں نے بھی ملحوظ رکھا۔ ہاں انکشاف جو انشراح اول کے وقت عطا ہوتا ہے۔ اس سے صحت رفتار اور شکر خداوندی کی غرض سے ان آیتوں میں کسی قدر خدا نے بیان کر دیا ہے۔ اس سے میں نے بھی بیان کر دیا۔

علم معاملات مجاہدہ اور عمل کرنے کی چیز ہے۔ اور برکات خدا کے دینے کی نکتہ شفاء عذاب عظام ہم نے تمہارا پردہ تم سے اٹھا دیا (ف ۷) تم اپنا کام کرو۔ خدا کے کاموں کا جائزہ نہ لو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ شاہجہان شاک خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ (ج ۲)۔

محاسبہ

امراض قلبی ہون یا امراض نفسی ایسے پوشیدہ اور پوشیدہ تر امراض ہیں۔ کہ معالج کے لئے تو ان کی تشخیص دشوار بلکہ دشوار تر ہے اور خود مریض کے لئے تعجب خیز یہ کہ وہ دکھ درد میں مبتلا ہو تاؤ اور ان امراض سے سیکڑوں اندرونی و بیرونی آفات میں پہنچتا ہوتا ہے مگر نہ وہ اپنے کو بیماری سمجھتا نہ صحت ہی کا تو ہاں ہوتا ہے۔ مصیبتوں کو جھیلیا بھی ہے مگر مصیبت کو نہ مصیبت سمجھتا نہ مصیبتوں سے لگتا ہی چاہتا ہے۔ ہاں جن کو خدا نے توفیق دی۔ عمل سلیم دی اور انہوں نے تمیز کیا بیماری و صحت میں تفرق کیا۔ دکھ درد کو محسوس کیا۔ اپنے کو مریض سمجھا اور معالج کی طرف جھٹکے معالج کی ہدایتوں کے مطابق دو استعمال کرتے رہے۔ اور معالج کے مفید و غیر مفید ہونے سے بھی باخبر رہے اور مرض کے گھٹنے بڑھنے سے بھی یہی محاسبہ ہے جسکی تعلیم خدا نے فرمائی ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ شام کو یا سوتے وقت گذشتہ کے لئے محاسبہ کرے کہ ہمارے معاملات کی راہ کس طرح طے ہوئی اور ہمارے اعمال کیسے رہے۔ ہم نے کیا کیا نافرمانیاں کیں اور اطاعت جو کی وہ کیسی کی۔ کیا کچھ کر دیا

اور کیا کچھ حاصل کیا۔ توبہ کی جگہ توبہ اور شکر کی جگہ شکر کرے اور آئینہ کی اصلاح کی سمیت اسی طرح
صبح کو اپنی نیون اور اداؤں کا محاسبہ کیا کرے کہ کیا کیا کام کرنے میں اور کس طرح کرنے میں۔
انسان کے ساتھ کے معاملات ہوں یا خدا کے ساتھ کے اس طرح نیون کی اصلاح کرتا رہے
اور اس اصلاح پر صبر بہت محبت بظاہر صفات کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔

اے بہاؤ خدا کو حساب دینے کے لئے تیار ہو جاؤ جو حساب کل دو گے وہ خدا کے حضور میں آج ہی
دے ڈالو۔ کیونکہ کل تم کچھ نہ کر سکو گے۔ اور آج سب کچھ کر سکتے ہو۔ خدا فرماتا ہے ان تید واک
انفسکم و تخونہم یا سبکم بہ اللہ تم اپنے مافی الضمیر کو ظاہر کرو یا جھپٹاؤ خدا اس کا محاسبہ لیکھا (بقہ ۳۲)
وہ بخشید گا بھی جو اس کا مستحق ہے۔ اور سزا بھی دے گا جو اس کا مستحق ہے۔ تو اپنے حساب کو جو تمہیں
دینا ہے۔ روز کار و رزاق ہی کیوں نہ جاچ لو۔ آج تو توبہ کا روز بھی کہلا ہے۔ اور کل تو کہنا ہو گا۔

خدا فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و لنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا اللہ ان اللہ
خبیر بما تملکون ۵ ولا تكونوا کالذین امنوا اللہ فانسہم انفسہم اولئک هم الفسقون -
مومنو! خدا سنت ڈرو۔ اور تمہیں کو چاہئے کہ اپنے اعمال کو دیکھا کرے کہ کل کے لئے کیا ہیجا۔ اور
اللہ سے ڈرتے رہو وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اون لوگوں کی طرح نہو جانا جو خدا کو بہول ٹپے

تو وہ خدا کو کیا بہولے اپنے آپ کو بہولے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں (حشر ۳۲) یہی ایک آیت
اس نبوت کے لئے کافی ہے کہ ہر انسان کو محاسبہ کرتے بہاؤ رہے و لنظر نفس ما قدمت لغد
محاسبہ کی بہت صریح اور صاف ہدایت ہے۔ اے لوگو خدا سے ڈرو اور محاسبہ کیا کرو جیسا کہ فیہ
بتایا۔ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کیا کرو کہ کہاں تک تم رضائے مولے پر چلے۔ اور کہاں
پر پھسکے۔ ایسا تو نہیں کہ تم خدا کو بہولے۔ ایسا تو نہیں کہ تمہاری طلب میں کہو نہ اتنی بل الانسان
علی نفسه بصیر و لا اتقی معاذیرہ انسان اپنا محبت میں دانائے حال ہے گرچہ وہ بہانے اور

عذرات کھڑے کرے (القیمة علیہ)۔ یہی محاسب ہے جو خدائی فوجدار ہے۔ سچا مصلح ہے۔ معتبرین
تشخیص کرنے والا معالج اور ایک طرح کا پیر و مرشد ہے۔

من الظلم من ذکر بآیت ربہ فاعرض عنها ونسی ما قدمت یداً - اوس ظالم تر کون جس کو
خدا کی آیتوں سے نصیحت کی گئی اور اسنے اوس سے اعراض کیا اور جو اعمال اوس نے کئے تھے وہ بھول
گیا (کھفت) تو اپنا کیا دہرا بہو لو نہیں بلکہ یاد کر کے اوس کا محاسب کیا کرو۔ کہ اجمعی صفات
کا وقت باقی ہے۔

وکل انسان المرئذہ طمرہ فی عنقہ و تخرج له یوم القیمة کتاباً بلیقہ منسورہ اقراء کتابات
کفی بنفسک الیوم علیک حسبیہ من اھتدی فانا یھتدی لنفسه من ضل فانما یقتل علیہا
ہر آدمی کے اعمال ہم نے اوس کے گئے مین لکھا دیے ہیں اور قیامت کے دن کتاب کی عترت
میں کہلا ہوا۔ اوسے ہم نکال دے گئے اپنے اعمال نامہ کو پڑھو آج تمہیں کافی ہو کہ اپنا حساب
آپ لے لو جو راہ پر چلا تو اوس کا نفع اوس کے لئے اور جو ٹھیکہ تو اوس کا گناہ اوس کے لئے ابھی
اسرائیلؑ اقراء کتابک کے قبل یقول اللہ یوم القیمة محذوف مانسنے کی ضرورت نہیں اس
بے ضرورت محذوف مانسنے سے آیت کا مطلب بدل جائے گا۔ بلکہ اولٹا ہو جائیگا۔ اس لئے
کہ آج میرا حساب لینا کافی ہو گا۔ اور کل قیامت کے دن خدا کا حساب لینا کافی ہو گا۔ قیامت کے
نسبت خدا نے فرمایا کفی بنحسابین اور آج کے دن کی نسبت خدا نے فرمایا کفی بنفسک الیوم علیک
حسبیہ۔ اگر یقول اللہ یوم القیمة محذوف مانو گے تو کفی بنفسک الیوم علیک حسبیہ بجلی آیت سے
متعارف ہو کر دو لخت ہو جائیگا۔ قیامت کے دن اپنا حساب کافی نہیں۔ اوس دن کھا جائے گا
کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو فیقول ہاؤم اھو کتابیہ اوس دن کو فی بھی اپنا حساب نہ لیگا۔ ہاں خود قرار
داد جرم اوس کے ہاتھوں میں ہو گی اوس دن ہر کوئی جواب طلب ہو گا۔ گواہ گدے نیگے۔ اور حساب

لکھنا کہ اؤکھی بنالاحسابین آج میرا حساب لینا کافی ہے۔ کل خدا کا حساب لینا کافی ہوگا۔

خدا کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہاں نامہ اعمال کا طوق گلے میں ہے ہر کوئی اپنے اعمال کے اثر سے متاثر ہے۔ کل اؤکھا کتبائین اپنے اعمال کے ساتھ رہن ہے۔ قیامت کے دن وہ نامہ اعمال کتاب کی صورت میں دکھائی دے گا۔ حقیقت میں وہ کتاب ہے تو اپنے اس کتاب کو تم آج پڑھو کہ آج تو تمہارا ہی پڑھنا اپنے اعمال کا آج محاسبہ کرو کہ آج تو تمہارا ہی محاسبہ کرنا اقرار کرنا باقی کئی بنفعلہ الیوم علیہ حسیبا کل ایسا نہ ہو گا کل کے لئے تو ہے کئی بنالاحسابین (انبیاء علیہ السلام) اس کے بعد ہے من اھتدئی الی یعنی اگر اس محاسبہ سے تم نے تنبیہ اور ہدایت حاصل کی تو اس کا نفع تم کو ہو گا۔ اگر بے پروائی کی اور بھٹکے تو اس کا سقیمہ بھی تم ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اسے لوگو محاسبہ کیا کرو۔ یہ عجیب چیز ہے اور یہ سمجھ لو کہ بغیر محاسبہ کے خدائی راہ بند ہے۔

میں نے ثابت کیا کہ اگر اقرار کتاب آج کے لئے نہ مانا جائے تو کئی بنالاحسابین کے خلاف ہو گا۔ دوسرے اس آیت سے خدا نے یہ حجت طے کی ہے کہ قیامت کے دن یہ غدر نہ اٹھ رہے دلم احدا محاسبہ مجھے خبر بھی نہیں کہ میرا حساب کیا ہے۔ (الحاۃ ۷) اس لئے خدا نے اقرار کتاب نثر تاکہ وہ جواب دے کہ تم نے تو نامہ اعمال پڑھتے کا حکم دیا تھا اور تنبیہ کر دیا تھا کہ اپنا محاسبہ کر لیا کرو تم بے خبر رہے اور نہ چیتے تو آج بھگتو جو بھگتنا ہو۔

اے پہلو اپنے نامہ اعمال کا روزانہ جائزہ لے لینا لازم سمجھو کہ آج تم نے کیا کیا کیا اور کیا کیا عبادت کی یا نافرمانی کی عبادت کی تو کیسی کی۔ اس میں صدق و اخلاص کا حصہ کس درجہ پر تھا۔ نافرمانی کی تو کیا اور کیوں کی۔ کسی کا دل دکھایا کسی کا مال منایا ویرہا کیا کسی کے حقوق کی فرگداشت کی اپنا کہو یا دوسروں کا کہو یا کون کون سے لغو ایہیہ کو کہاں کہاں بے جگہ صرف کیا اخلاق کے ارکان کی کون کون سی کرٹھی توڑی۔ پھر جو کچھ تم نے کیا اس کے سکافات میں لگو۔ اور جو کچھ تم نے توڑا اس کے

جوڑنے میں لگو۔ اور اپنے نیک اعمال سے اپنے بُرے اعمال کو دھوواں الحسنات بہن النسیات
بہلایان برائیوں کو دور کر دیتی ہیں (ہود ۷۷) محاسبہ عجیب چیز ہے کاش اسکی توفیق غایت ہو۔

اعکاف و العین

محاسبہ تو روز روز کی عبادت ہے مگر اعکاف بھی اک ضروری چیز ہے۔ سال بسال ہوا جب تک
مگر کم سے کم کبھی کبھی تو ضرور ہونا چاہئے اس میں بھی عجیب عجیب فوائد مضر بین اور عجیب عجیب اطاف
خداوندی کم سے کم جیتے جی مر جانے کا فرہ تو ہے۔

اعکاف کے معنی کسی چیز پر جمے ہوئے بیٹھے رہنے یعنی کیڑی ہونے کے میں یہ پاک دستور ازلی
معلوم ہوتا ہے کہ لوگ خدا کی یاد اور دھیان میں سارے دنیاوی تعلقات سے الگ تہلک ہو کر
یکسو ہو جاتے تھے تاکہ یافت میں المستقر ہو اور روح اپنے کوائف بلے کینی میں پرواز کرے
اور اپنا مقام پیدا کرے۔

تایخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سرتاج سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کوہ عرا میں ہر
چل دو چلہ کے لئے اعکاف فرماتے تھے خدائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا تھا۔

وَعَهْدًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا سَبِيًّا لِلطَّائِفِينَ وَالْحَاكِمِينَ وَالرَّكْعَ السَّجْدَ حَضَرَتْ إِبْرَاهِيمَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ حَضَرَتْ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ خَدَائِهِ سَعَادَةً لِيَا تَهَا كَبَيْتَ التَّوْحِيدِ كَوْنًا كَرَفَ
وَالْوَنَ اعْتِكَافَ كَرَفَ وَالْوَنَ أَوْ نَزَارًا بِهِنَّ وَالْوَنَ كَرَفَ لَيْسَ يَأْكُورَ سَتَهْرَ اَرَكُو (بقرة ۱۲۵)
اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعکاف کے لئے مسجد مسطر ہونا چاہئے۔

اعکاف کے متعلق خدا حکم دیتا ہے وَلَا تَبَاشَرُوا هُنَّ وَانْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تَمْ بَاشَرَتْ
نَكَرُوا اِیْسَى حَالَتِ مِیْنِ كَمْ سَجِدِ مِیْنِ مَسْكَفَ هُوَ (بقرة ۲۳۳)۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں اعکاف کا وجود پایا جاتا ہے تو اس سے واضح ہوتا

ہے کہ اعتکاف ازلی عبادت ہے یہ اعتکاف کافرون اور مشرکون میں بھی کفر و شرک کا جاسہ بنکر
 قائم رہا اور آج تک بھی پایا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے مشرکون میں بھی اعتکاف
 پایا جاتا ہے قالوا نعبد اضرافاً فظلم لہا عاکفین کفار بولے ہم تو بت پرست ہیں۔ اور ہم تو
 انہیں کے لئے اعتکاف کرنے والے ہیں (مشعر ۷۵) اعتکاف بت پرستوں میں بھی
 تھا۔ گو بتوں کے دہیان میں اس سے صاف ظاہر ہے کہ اعتکاف کو فی نئی اصطلاح نہیں۔
 لوگ اس اصطلاح سے واقف تھے اور اعتکاف کرتے تھے آج بھی لوگ اس اصطلاح کو سمجھتے
 اور اعتکاف کرتے ہیں اس میں روز کی قید نہیں۔ جتنے دنوں کی نیت سے چاہو اعتکاف کرو۔
 اعتکاف کے سوا اربعین ہے یہ چالیس دن کا اعتکاف ہے جبکہ ترجمہ چلہ ہے خدا نے فرمایا
 واعدنا موسیٰ ثلثین لیلة واثمناھا بعشر فتم مہیقات ربہ اربعین لیلہ۔ ہم نے
 موسیٰ سے تیس رات کا وعدہ پھرایا اور ہم نے اوکو تمام کر دیا اس اور بڑا کر تو اس کے خدا کا وعدہ پورا
 ہو گیا چالیس رات کا (اعراف ۷۱)۔

علماء اعتکاف کرتے ہیں تو رمضان ہی میں وہ بھی شب قدر کے لئے اور فقر اجلہ کشی کرتے ہیں تو
 اکثر مزاروں ہی پر طالب کو اعتکاف بھی کرنا چاہئے اور چلہ کشی بھی۔ مگر خالصاً وجہ اللہ بلا آمیزش
 کسی نسبت ماسوائے کے کیونکہ ماسوا کی نسبت ماسو سے جھٹا ہے اور یہ لے راوردی ہے
 اسے پہلو ساری صورتیں ماسو اور بت ہیں اسلام کی تعلیم بت شکنی کی ہے ساری صورتوں کو توڑ دے
 اس بے صورت تک پہنچو مگر یہ بے کشش اور تائید غیبی کے نہیں ہو سکتا۔

کشش یا تائید غیبی

مراۃ العبر پر چلنے والوں کو تائید غیبی ہوتی ہے جب تو یہ پراسرار راہ ملے ہوتی ہے اور کیفیات

و جذبات کے مدوجہ رستے رہ رہا رہتا ہے خدا نے فرمایا اُولَئِكَ كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانُ دَاوِدُ هُمْ رُوحُ مَنَافِ
یہی لوگ ہیں جن کے دل میں خدا نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی روح سے اونکی تائید کی ہے۔ (مجادلہ ۳۲)
مکتوب قلبی کو دیکھو تو وہ باتو اسم ذات ہوتا ہے یا کلام طیبہ قلب میں نقش ایمان کو پڑھو تم نے کبھی پڑھا ہے یا اگر نہیں
پڑھا ہے تو اس آیت کو کیا سمجھتے تاویل کیوں کر دینی مراد لیکر قرآن مجید کی قطعیت کیوں کہہ دو۔ یا تو خود پڑھو۔ یا
نفس بندہ یوں سے پوچھو اگر تمہارے قلب کی انھیں پوچھتی ہیں اور تم نے پڑھ لیا تو اسکی حفاظت کرو۔ اور
اپنی رفتار قائم رکھو کہ وہ غضب العین ہو جائے۔ پھر اسم سے سہمی تک پہنچو خاص سے تمہاری طلب آشد
جَا لِلّٰہ کے درجہ کو پہنچائی جوش و دلور تمہارا سوید ہو گا۔ تو پھر منہ لے کر تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی
لَا شَيْخَ اُطْلِعُ مِنَ الْعَشَقِ بہت شیخ تجربہ ہے۔

خدا کا نور خدا کی طرف سے غایت ہوتا ہے جسکو تم مراقبہ اور انشراح صدر میں پڑھ آئے ہو۔ اسی نور میں
اولیا کو اسم ذات یا کلام طیبہ نورانی حروف میں لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ وہ نور ہوتا ہے جس سے
خلق اللہ میں ہدایت کی جاتی ہے اور جو خدا کی طرف متجذب کرتا ہے یہ بھی اک تائید غیبی ہے محبت
کی طرح۔ اسی طرح وہ کلہ ایمان یا اسم ذات جو ہادی حقیقی کا اسم ذوالجلال والاکرام ہے وہ کشان کشان
سہمی کی طرف لچکتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہر جگہ پتے پتے پر اس کا نام مبارک نورانی حروف میں لکھا ہوا دکھائی
دینے لگتا ہے یہ تائید غیبی کی ایسی کشش ہوتی ہے جس میں نہ لغزش ہے نہ خطا یہی نقش کاغذ پر آتا
تو تعویذ ہے یا پہونک سے نقش اور ترے تو وہ جھٹا ہے بِسْمِ اللّٰہِ لَا یُضِرُّعُ اسْمُ شَیْءٍ فِی
الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔ مگر نقش ہوتا
ہے قلب میں اس لئے اس نور اور اس نقش کو قلب ہی کی آنکھوں دیکھ سکتے ہو لا تعی الا بصار
ولکن تعی القلوب التی فی الصدور (حج ۷۵)

مرشد اور ہادی کے لئے اس نور کا ملنا ضرور ہے اور اس درجہ پر کہ وہ نورانی الوجود ہو جائے جب

تو وہ مجاز خلافت ہو گا۔ اور رشد و ارشاد کا اہل۔ اسے وہی مرشد کی صفت میں مجھے بیان کرتا تھا مگر میں بہول گیا۔

غرض تائید غیبی ہوتی ہے۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا ولینہم روح منہ افسوس اور نصیحت کی بات ہوتی کہ ایسے پراسرار اور بال سے باریک تربیل صراط کی راہ میں خود خدا تائید کو کھڑا نہوتا اور اپنے کمزور و ناتوان شید کو بے تائید و مدد چھوڑ دیتا۔ اوس نے نہ چھوڑا تائید بھی کی اور مدد بھی کی وکان حقا علینا (فضل یحنین) اوس کا شکر کرو کہ وہ تائید و مدد کرنے کے لئے ہر وقت تمہارے ساتھ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون۔ خدا اتقا اور احسان کی راہ چلنے والوں کے ساتھ ہے۔ (شکل ۱۶) مگر یہ کچھ کام کی جگہ نہیں ہے کہ تائید کرے خدا مدد کرے۔ خدا سب کچھ عنایت کرے خدا ہر حال میں ساتھ دے۔ خدا جو مطلوب حقیقی ہے مگر اوس کے بندے وسیلہ ہی کو مقصود بنالین اور یقین کرین کہ سب کچھ پیر فقیر نے دیا ضرار سے ملایا اہل مزار تے دیا حالانکہ اللہ دالے کیا نیگے وہ تو ہم سے بھی زیادہ طاہر الین دین میں بھی مجبور ہیں۔ کیونکہ اون کا تو خاص اپنا خدا کا یا اختیار و ارادہ بھی خدا کے اختیار و ارادہ اور اوس کی رضا میں محو ہے۔ وہ تو خدا کی زندہ شین ہے جو خدا کے چلائے چل رہی ہے۔ بہر کیف لوگ خدا کو چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ راہ ہٹ گئے۔ خدا رحم کرے ذکر و فکر تائید غیبی سے جو انقلاب طالب میں پیدا ہوتا ہے وہ گردش ہے۔

گردش

اصطلاحاً گردش صفات ناموسہ کا صفات محمودہ سے بدلنے کا نام ہے۔ یہ اصطلاح تو ہے عودینو کی مگر سن گردش نہیں ہے بلکہ حا طہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ خدا فرماتا ہے ان تجذبوا کبائرہا تنہون عنہ کفر عنکم سیاتکم وندخلکم مدخلاً کریماً۔ اگر گناہ کبار سے بچتے رہو اور گناہ کبار کیا ہے جو ہمارا منہی عنہ ہے تو ہم تمہاری برائیاں دور کر دینے یعنی گناہ صغائر بھی تم سے سرزد نہون گئے

ہو جانا یہ ہے کہ طلب بے راہ روی سے محفوظ رہے اور تیز رفتار جو جذبات اور دُکھوں سے پاک زمین اور اپنی گردش میں مستقیم ہوں۔ ذکر و فکر، ماسوا کی آمیزش سے پکڑ صحیح اور تیرین اور فیضانِ خداوندی سے فیضیاً ہو کر سرگرم کار ہو۔ اصولی خلاق سو اپنے ارکان و دوا کے صحیح اور روحانیت کے ساتھ برتا جائے اور اس برتے میں بہت طلب، صبر اور سارے صفات کی کڑیاں مناسک زمین ٹوٹنے نہ پائیں محبت جو پیدا ہو وہ بھی راہِ غلط نہ کرے اور سستی محبت عبادات و مجاہدات میں لگی رہے اور مغلوب کر کے راہِ کھوئی نہ کرے الخضر قرآن مجید کا اتباع و اطاعت کامل جو اپنی ہر باطن جسمانیت درو حانیت دونوں کے ساتھ موجود و روشن کا صحیح اور ترنا ہے

افسوس سے کھنڈا ہوا ہے کہ آج کل کے مسلمان جو قرآن مجید پر ایمان کے بھی مدعی ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق اپنی روش درست کیا کرتے کہ اور اوستے یہ کہنے کھڑے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید میں تعلیموں، تعلیموں کے سوا کیا تو اے بہاؤ دنیا میں علم و عمل کے سوا یہ کیا ہے قرآن نے اگر علم و عمل کا تو یہ کیا ہے بتایا اس قرآن تو سمجھیے قرآن میں چاہے کوئی بیان ہوا احکام و ہدایات ہوں، امثال، قصص ہوں، قریب قریب ہر آیت کے آخر کا کلام "سوصل الی الملوک ہے شلاً ان اللہ بصیر بہا تعلون ان اللہ خبیر بہا تعلون ان اللہ سمیع بصیر" اور علیٰ ہذا ان کا ترجمہ یہی کرتے چلے نہ جاؤ۔ کاش سمجھو اور انہیں ملگردن پر اپنی روش درست کرو کہ ان پر تمہارا ایمان کامل ہو جائے اور یہہ آئین تمہاری لضب العین ہو جائیں۔ اور ایمان و یقین کی چشم بصیرت کھل جائے کہ خداوند علیم تمہارے اعمال کا نیتون کا ظاہر و باطن کا نگارن ہے۔ وہ تمہارا ارادوں کو سنتا اور تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے تو جھوٹ، فریب، دغا بازی، غیبت غور و انداز اس کی قتل غارت گری دل آزاری و غیرہ وغیرہ کل برائیاں شہنشاہِ قادر و توانا کے حضور میں کس طرح سرزد ہو سکتی ہیں۔ تمہاری گردش بھی درست ہو سکتی، روش بھی درست ہو سکتی اور تمہیں دوام حضور بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہہ تو قرآن مجید کے ملگردن کا حال ہے جن پر تم استہزائی نظر ڈالتے ہو۔ اور خدا کی نعمتوں سے

محرورم رہتے ہو۔

غرض اعظام باللہ ہی روش کا صحیح اوترنا ہے ومن یقیم باللہ فقد ھدٰ الی صراط مستقیم۔ جس نے خدا کو مضبوط دہر لیا وہ صراطِ استقیم کی طرف ہدایت کیا گیا۔ یعنی اوس کی روش صحیح اور نگرانی اور اوس کو حنیفِ اسلام کا خطاب اور ولایت کا خلعت بارگاہِ خداوندی سے مل گیا۔

اتقیا قطع ماسوے اللہ

اتقا کے معنی پرہیزگاری کے ہیں۔ شریعتِ مردوجہ کی اصطلاح میں گناہ کہار و صفائے سے بطاہر اجتہاد کا نام پرہیزگاری ہے اور صوفیوں کی اصطلاح میں محال و مباح سے بھی احتراز کا نام پرہیزگاری ہے میرے نزدیک چونکہ شریعتِ عینِ طریقت و حقیقت ہے اس لئے ممنوعاتِ خداوندی سے بطرحِ وہِ منوع ہو اسی طرح احتراز کرنا اور ماسوے اللہ سے رشتہ نیات و اعمال جوڑنے سے اجتناب کرنا اسلامی اتقا ہے۔

مشکوٰۃ مشتبہ کردہ یہہ کوئی چیز نہیں ممنوعاتِ خداوندی صل ہیں چاہے ممنوع بلفظِ حرام ہو یا بلفظِ احتراز و اجتناب ہو صریح ہو یا بشارتہ النص ہو۔ اسی طرح ممنوعاتِ خداوندی کے سوا باقی سب حلال ہیں۔ مباح سے احتراز جائز نہیں۔ جیسے حلال کو حرام کرنا جائز نہیں۔ جو حلال و حرام کرنے کا خود مختار ہے۔ اوس نے حرام و حلال قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے۔ بندہ کو بندگی لازم ہے کہ وہ حکم کا بندہ ہو نہ یہ کہ دس اصطلاح کر دے و مشتبہ وغیرہ کی گواہ کر حلال کو حرام کر دے۔

اتقا صرف کہانے ہی پیٹنے میں نہیں ہے جیسا کہ بالعموم سمجھا گیا ہے۔ یہہ قرآن کی تفسیر کو تحفیف کرنا ہے جیسا کہ کوئی مجاز نہیں بلکہ باطنی اتقا مقدم تر ہے۔ یعنی ماسوا کو پکارنا۔ ماسوا سے استمداد کرنا۔ ماسوے میں سے کسی کو صفاتِ خداوندی کا شریک کرنا یا صفاتِ خداوندی کے برابر سمجھنا۔ یا خدا کے سوا کسی کو تقاد و قیوم حی لا یبوت عالم الغیب رزق دینے والا۔ عطا بخش کرنے والا۔ یا مردن کا برلاسے والا۔ اتقا

شرک اور بدعت داخل مسنوعات اور غلات آقا ہے۔

آقا کے ظاہر حرام و محرمات سے پرہیز ہے۔ اور آقا کے باطن ماسوئے اللہ سے
 پرہیز آقا کے یہ معنی نہیں کہ ظاہر میں آقا ہو اور باطن آلودہ ممنوعات۔ یہ معنی بھی
 نہیں کہ سارے حقوق خج دو۔ اور حق داروں سے احتراز کرو۔ اور یوں آبادی
 سے نفل کہ انکار آقا سے اپنی پرستش کراؤ۔ بلکہ ماسوئے اللہ سے پرہیز کے
 معنی یہ ہیں کہ نیات و اعمال کا مشاڑ الیہ ماسوئے اللہ رہے۔ ظاہر و باطن اللہ
 کے لئے ہوں۔ اور دو وزن کام لوجہ اللہ ہو جائیں۔ یہاں تک کہ اس آیت کی
 تجلی آشکارا ہو جائے جو حقیقی آقا ہے ان صلواتی و سنکی و حیای و عہاتی للہ
 رب العالمین میری نماز اور عبادتیں اور حیات و موت تک خدا کے لئے ہے
 (انعام ۷۷) یہ آقا نہیں کہ کچھ نہ کرو۔ نہ کرنا خدا نہیں چاہتا سب کچھ کرو اور ضرور
 کرو مگر اس کے موکر۔ خدا تو اعمال چاہتا ہے۔ ع

پاکار کن کار۔ کار دار و کار پا

خدا نے فرمایا لیکن البر من اتقی لیکن نیکی یہ ہے جس نے پرہیز گاری کی۔
 (بقرہ ۷۷) یعنی قطع ماسو کیا کہ اس سے بڑھ کر اور کون نیکی۔ دان تو منوا
 و تتقوا فلکم اجر عظیم اگر ایمان لاؤ اور پرہیز گاری کرو تو ہمارے لئے اجر عظیم
 ہے۔ (ال عمران ۱۵) ایمان کے ساتھ آقا کو فرمایا۔ یعنی ایمان اس درجہ پر
 کہ ماسو منقطع ہو جائے یہ معمولی بات نہیں و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم
 الامور اگر صبر کرتے رہو۔ اور پرہیز گار بنے رہو تو بے شک یہ کام بڑی ہمت کے
 ہیں (ال عمران ۱۵) یہ آقا حلال کو نہ کھانے سے اپنے کو متمنی اور منز کے جانے سے

پائے کسب توڑ کر متوکل بننے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ جیسا کہ خدا نے فرمایا عبادت سے حاصل ہوتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبکم لعلکم تتقون ۵۔ لوگو! خدا کی جس نے تم کو اور تمہارے اگلوں کو پیدا کیا عبادت کرتے رہو تاکہ تم متقی بنو (بقرہ ۳۳) عبادت میں جسمانی و روحانی سارے عبادات داخل ہیں۔ مگر عبادت تو وہی جو خالصاً و مجہد ہو۔ ورنہ تو وہی اور رسمی عبادت تو حقیقت میں عبادت ہی نہیں۔

خالص عبادت سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ مثال دے کر میں ایک عبادت کو بیان کر سکے گا۔ منہج کروں۔ مثلاً صوم کو لو خدا نے فرمایا یا ایہا الذین امنوا اکتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبکم لعلکم تتقون ایا ما معدودات یہو سنوا حبیباً اگلوں پر روزہ فرض تھا تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم ایک جہتہ رمضان میں متقی بنے رہو (بقرہ ۱۸۳) روزہ صرف فاقہ منہا نہیں بلکہ سارے قویٰ اور سارے جو اس کو اتقا و پرہیزگاری میں لگنا ہے اس کو صوم کے بیان میں دیکھو فرض سال میں ایک جہتہ اتقا کا ریاض کرنا اتقا کی تعلیم و تربیت ہے۔ اگر برد حاشیت روزے رکھا کرو گے تو متقی ہو جاؤ گے اور ماسوا تم سے منقطع ہو جائینگے۔ روزہ بھی چیز ہے نفس کی سمیت کا تو تریاک ہے اور ظلم و ستم و محسوس کا قاطع مادہ عدل پیدا کرنے والا ہے۔ اور مادہ عقوبہ دونوں صفات جو صوم سے پیدا ہوتے ہیں ان سے صفت اتقا حاصل ہوتی ہے اعزوا ہسبوا اقرب للتعوی (مائدہ ۲) ان تعفوا اقرب للتعوی (بقرہ ۳۱) عدل و انعام کرو و سبب درجہ کر دو کہ یہ دونوں صفتیں تقویٰ سے قریب تر ہیں۔ یہ سارے کچھ ہدایات تو باطنی تقویٰ یعنی قطع ماسوا کے ہیں جو اتم پرہیزگاری ہے۔ مگر خدا نے ظاہری تقویٰ کو بھی فرو گذاشت نہیں کیا و لباس المتقویٰ ذلک خیر۔ تقویٰ کا لباس بہت بھستہ ہے (اعراف ۳۳) یعنی جطر خذروا ظاہر الاسم و باطنہ ہے ظاہر و باطن دونوں گناہوں سے احتراز کرو۔ اسی طرح ظاہر و باطن دونوں تقویٰ

سے آراستہ موبالازم ہے کذلک بین اللہ ایلہ للناس لعلہم یتقون۔ اسی طرح لوگوں کے لئے
 خدا پائی تینوں کو بیان فرماتا ہے کہ لوگ پرستہ گار نہیں دل ماسو سے تو زمین اور محبوب حقیقی سے جو زمین
 افسوس ہے اگر لوگ ایسا کریں ام لعلہ غیر اللہ۔ کیا لوگوں کا خدا کے سوا اور کوئی معبود (طور ۵)
 افعیو اللہ ابخیکم اللہ کیا خدا کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود تلاش کریں (اعراف ۱۷) (غیر اللہ
 البی) کیا خدا کے سوا اور کوئی پروردگار دہون زمین (انعام ۲۳) افعیو ابغی حکم کیا خدا کے
 سوا اور کوئی حاکم تلاش کریں (انعام ۱۷) افعیو اللہ تا مردی اعبدا یھا المجاہلون۔ اے جاہل
 کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں ماسوے اللہ کی عبادت کروں (زمر ۷) (غیر اللہ اتحد لیا کیا میں
 ماسوے اللہ کو دوست بناؤں (انعام ۷۱) افعیو اللہ یتقون کیا تم ماسوے اللہ سے ڈرتے
 ہو (نحلی ۷) (غیر اللہ تدعون۔ کیا تم ماسوے اللہ کو پکارتے ہو (انعام ۷۱) یعنی جب خدا
 کے سوا کوئی معبود نہیں تو ماسوے اللہ کو نہ تو پالنے والا فونہ حاکم نہ ماسوے اللہ کی عبادت کرو
 نہ دوست بناؤ نہ ماسوے اللہ سے ڈرو۔ یہ نصیحتوں میں ماسوے کو پکارو۔ یہ تو کافروں کی شان ہے
 یصعدن من دون اللہ۔ وہ ماسوے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ان کی نسبت کہتے ہیں
 ہوا لا شفعاء عند اللہ۔ یہ خدا کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں (یونس ۷) حالانکہ لیس
 لہما من دون اللہ دلی ولا شفیع۔ خدا کے سوا کسی کا کوئی نہ حامی ہو گا نہ سفارشی (انعام ۷)
 کیونکہ دین ہو یا دنیا کہیں بھی مالک من دون اللہ من دلی ولا نصیو۔ ماسوے اللہ کوئی بھی دھما
 دوست ہے نہ معین (بقرہ ۷) تو یاد رکھو کہ کسی دوسرے کے کہنے پر جھک کر اور کسی عبادت
 کرنی ہے یا کسی کو دوست حامی سفارشی معین و مددگار سمجھ کر خدا کا شریک نہ کرو لا تعجلو اللہ انذا دا
 (بقرہ ۷) کتنے پیغمبر آئے سب نے یہی کہا۔ خدا ایک معبود ایک۔ خلاق ایک۔ خالق ایک
 دلی ایک۔ نصیر ایک۔ قدیر ایک۔ سب نے یہی ہدایت کی کو نوار بانین بما کتہم تعین الکتاب

وہا کہتے تدرسون۔ یہ کس نے نہیں کہا کو تو اعباد الی من دون اللہ۔ مگر ہر است نے خدا کو چھڑا
اور لگے ماسوائے اللہ کی ڈیڑھ سی پر تقارے بھانے اور ماسوائے اللہ ہی کا گیت گانے اس کا نتیجہ کیا ہوا
کہ خدا کی رحمت سے محروم ہو گئی کیونکہ خدا نے فرمایا تھا رحمتی وسعت کل شیء فساکتہا للذین یتقون
یہی رحمت شامل ہے ہر چیز کو تو وہ ہم متقیوں کے لئے لکھ دینگے (ال عمران) متقی وہ ہیں جو کامل پرہیزگار
ہیں یعنی ماسوائے سے متقطع۔

اس قطع ماسوائے اتنا کہ مختصر لفظوں میں خدا نے خود فرمایا ہے وان هذا صراطی مستقیما فاقبوا ولا
تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذلکم وصلکم بہ لعلکم تتقون ۵ یہی صراط مستقیم ہے تو اس پر
چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ میرے تم کو خدا کی راہ سے متفرق کر دینگے۔ خدا نے تم کو اس کا حکم دیا ہے
ناکہ تم پر بہیز گاریز (العام ۱۹) اتنا صراط مستقیم یعنی صراط پر چلنا ہے یعنی قرآن مجید کی کامل اطاعت یہی تو
قطع ماسوائے ہے۔

اللہ اللہ یہی قرآن مجید کلام ربانی۔ ہدایت مولا۔ رسالت رسول خاتم الانبیاء یہی شریعت یہی طریقت اور یہی
حقیقت ہے۔ یہی راہ احسان اور یہی راہ اتقا ہے۔ اور اسکی اصلی تعلیم نفی دون اللہ یعنی قطع ماسوائے
من یطیع اللہ ورسولہ یشغنی اللہ وبقیہ فا ولثلاثھما لغائرون -- جو کوئی خدا اور رسول
کی اطاعت کرے خدا سے ڈرے اور خدا کی پرہیز گاری کرے (خدا کی پرہیز گاری وہ جو خدا نے تعلیم کی
اپنی سفر و خدمت پرہیز گاری نہیں) تو یہی لوگ فائز المرام ہیں۔ اسے لوگوں کا تقوا اللہ ما استلحقتم واسمعوا واطیعوا
جہا تک تمہاری قدرت اور وسعت میں ہو اللہ کی پرہیز گاری کرو (جس پرہیز گاری کی اوس نے تعلیم
کی ہے یعنی انقطاع من دون اللہ اور سوا اوس نے فرمایا) اور اطاعت کرو (جو اوس نے حکم دیا)
(تغابن ۷۷)۔

اتقوا یا انقطاع من دون اللہ آسان نہیں۔ اس لئے خدا نے فرمایا۔ اتقوا و اعلموا علی البر و اتقوا۔

بہلائی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو (ہائڈ ۷۱) تقویٰ کی راہ سخت کٹھن ہے اس لئے ایک دوسرے کی دلی ضرورت ہے۔ ان ابتدائے سفر میں دشواریاں تو ہیں مگر العاقبۃ للتقویٰ (طہ - آخر) والعاقبۃ للمتقین ۵ (اعراف ۷۵) عاقبت تو متقیوں کی ہے ان للمنفین الحسنیٰ اب پر ہرگز ارون کے لئے اچھا ٹھکانا ہے (ص ۷۷) جو سب سے ٹٹ کر خدا سے جسامو اس سے محبت اور کیا ٹھکانا ہو سکتا ہے۔

کتنا کچھ لکھا جائے۔ خدا کی بات۔ تا جب تک تمام ہوئی نہ ہوگی۔ اتفاقاً ہدایت سے قرآن مجید بہرہ ور ہوا ہے تلاوت کیا کرو معلوم ہوتا ہے گا۔ آخرین آنا کہدینا ضرور ہے کہ متقین ہی اولیاء اللہ ہیں۔ ان اولیاء اللہ المتقون۔ اولیاء اللہ تو سق ہی ہیں۔ (انفال ۷۷) واللہ ولی المتقین۔ اور خدا بھی متقیوں ہی کا دوست ہے (جاثیہ) یعنی مجاہد و مجاہدہ۔ یہ خدا کو دوست رکھتے ہیں۔ اور خدا ان کو مدد فی اللہ عنہم و رضوانہ احسان کی راہ چلنا ہے یعنی قرآن مجید پر سداوکی شریعت و طریقت کے عمل میں رہنا یہی متقین محسن ہیں۔ ان المتقین فی جنت و عیون ۵ اخذین ما یتلھم و یھم انھم کاوا قبل ذلک محسنین ۵ کاوا قللیلا من اللیل ما یھجیون و با لاسحارھم یتنقدون و فی اموالھم حق للسائل و المحروم ۵۔ (متقین بے شک عیش و آرام میں ہونگے جو کچھ نعمتیں خدا اوہ نہیں دے رہا ہو گا وہ لے رہے ہونگے بے شک پہلے ہی محسن تھے احسان کی راہ چلنے والے) رات کا تہوڑا حصہ ہوتا تھا جس میں یہ سوئے تھے۔ اور صبح کو خدا سے طلب مغفرت کرتے رہتے تھے۔ اور اون کے مال میں سے سائلوں اور تنگ دستوں کا حق تھا (انذار ۷۱) رات کو کم سوتے تھے اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ تھکے یا بے پائے میں جاگتے تھے بلکہ وہ طالبین حق تھے اون کی شان تھی کہ ہر وقت یظنون انھم ملقوا بھم وہ اس خیال میں رہتے تھے کہ اب خدا سے ملے اب ملے اس سے شوق دید تڑپاؤٹھا تھا اسی تڑپ کا نام شوق ہے اور اسی کی ترقی کا نام عشق ع عاشق کو بھی آتا ہے کہ میں نیک کا جھوٹا۔

سورہ ال عمران کے چودھویں رکوع میں ستین کی تعریف خدا فرماتا ہے الذین یفتقون الایہ۔ متقین وہ ہیں جو راحت و تکلیف دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور عضو کو بائیسے ہیں۔ اور لوگوں کو سعادت کرتے رہتے ہیں (یہ احسان کی راہ چلنا ہے۔) اور اللہ احسان کی راہ چلنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ستی وہ ہیں جن سے کوئی بے حیائی سرزد ہو جاتی ہے یا اپنے حق میں کچھ برا کر بیٹھے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ کو معاف کرے۔ اور وہ جو کئی اولاد نہ کر بیٹھے ہیں تو اس پر اصرار نہیں کرتے۔ مثلاً ایک آیت میں بے بیش کی درجہ متقیوں کی تعریف سے تو قرآن مجید بہرہ پہنچا رہا ہے اور کیوں نہ ہو اصل ریاض تو قطع ماسوا ہی ہے

المحقر السری اللہ ہے اور سب فانی نہیں کے شمار میں۔ تو اسی سے دل لگاؤ۔ اسی سے دل لگاؤ۔ اور اسی سے باطنی سروکار رکھو۔ اور ماسوے اللہ سے احتراز کر دیکھی اتفاق اور احسان کی راہ ہے والذین جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المنقون لهم ما یشاؤن عند ربهم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی علوا و یجزیهم اجرهم باحسن الذی كانوا یعملون ۵ الیس اللہ بکاف عبدا ۶ و یخوف ذلک بالذین من دولہ ۷ ومن یصل اللہ فمالہ من ہاد ۸ رسول جو کلام حق لیکرے اور جس ایمان والے نے اس کی تصدیق کی (ربانی نہیں بلکہ حق تصدیق ادا کیا) یہی لوگ ستی ہیں۔ ان کے لئے ان کے پروردگار کے قریب ان کی ٹانگیں مل رہی ہیں۔ جو یہ چاہیں۔ نیز جزا ہے محسن کی یعنی احسان کی راہ چلنے والوں کی۔ تاکہ اللہ ان کے اعمال پر ان سے دور کرے اور ان کے اعمال سے بھرتی اجران کو عطا فرمائے (یعنی ان کی گردش و روش صحیح اور درست) کیا اللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں۔ اور یہ لوگ تم کو ماسوا سے ڈراتے ہیں تو جس کو اللہ گواہ کرے اس کا کوئی ہادی نہیں (نہ مرے)۔

ماسوے اللہ سے انقطاع کے معنی یہ ہوئے کہ از روئے عقیدت خدا ہی کو خالق اسی کو مالک اسی کو

شیخ دود گار جانو اوسی کو حقیقی دوست اور اپنا کارساز سمجھو۔ عقیدت سزاؤ دل کا لگاؤ اوس سے محبت اوس سے۔ خوف اوس سے۔ اور از روئے نیت یوں کہ ہر کام میں رضا جوئی اوس کی اور وہ بیان کی وابستگی اوس سے۔ علامہ کہ ہر حال میں دنیاوی کام میں لگے ہو یا دینی کام میں عبادت اوسی کی ذکر اوسی کا۔ فکر اوسی کی۔ مراقبہ اوسی کا۔ مواجدہ اوسی کی طرف اور تسلیم مواجدہ اوسی کو ہونا چاہئے۔ یہی ٹوٹاؤ یہی جٹا ہے۔ کہ ماسوا سے ٹوٹ کر خدا کی طرف جٹ جاؤ۔ جو جٹنے کا حق ہے۔ و قتل الیہ قتیل (مزمحل علی) ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ۔ یہ ادن کے لئے جن کا مطلوب خدا ہے بہت معتبر ہے (سردم علی)۔

ایسا سمجھو کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اپنے کو مسلمان کہتے رہے۔ مردم شماری کے دفتر میں قومیت مسلمان لکھی گئی تو اس سے نجات کی کشتی کا کبیرا بھی پار لگا۔ حاشا نہیں۔ اعمال خالص مسلمان جن میں ماسوائے کے ناپاک چھینٹے نہیں انبیوالی ربکم واسلموالہ۔ خدا کی طرف رجوع کرو۔ بلکہ اپنے ہی کو اوس کے حوالہ کر دو۔

مقامات

رہرو صراط اللہ جب طالب لقاء اللہ ہوا تو بہت کہتی ہے کہ بلند ہو۔ اوس کی عظمت اور جلالت کہتی ہے کہ کہاں ٹو اور کہاں دو۔ دیوانگی محبت کو گرمائے جاتی ہے اور اسکان و محال کی طرف دیکھنے نہیں دیتی۔ اوس کی کبریائی کہتی ہے۔ تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدراً لخصیئہ الف سنۃ (فرشتے اور روح خدا کی طرف عروج کرتے ہیں۔ ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار برس کی راہ ہے۔ معارج علی) لیکن اوس کی رحمت امید بڑھائے جاتی ہے خاصہ صبر و اجیلا (صبر کر و صبر جمیل دعا ہے۔ معارج علی) محبت بول دہشتی ہے میری نگہوں دیکھو انھم یرونہ بعیداً و نزله قسریہ سلمی (لوگ اوس کو دور دیکھتے ہیں۔ ہم نزدیک دیکھتے ہیں۔ معارج علی) لوگوں کے نزدیک دور ہے غدا

نزدیک دور نہیں۔ بلحاظ عظمت دور ہے۔ اور بلحاظ شہیت قریب۔ بلحاظ جلالت دور ہے۔ اور بلحاظ قدرت قریب۔ جن شاہدات بخدا علی ربہم سبیل۔ جو چاہے اپنے خدا کی طرف راہ اختیار کرے (مزمول) جب راہ میں قدم والا تو راہ میں منزلین ہیں۔ مقامات میں جیسی راہ دیا مقام ان مقاموں کے سقیم ہو گا۔ نام خوش قطب ابدال وغیرہ وغیرہ میں نہ لوں گا کیونکہ یہ نام اور یہ مقام خدا کے بتائے ہوئے اور علیٰ بعینہ رب نہیں ہیں۔ ان مقامات کے وہ نام جو خدا نے بتائے ہیں میں بھی بیان کر دوں گا۔ چاہے عجائب پرستوں کو ان ناموں میں مزہ آئے نہ آئے۔

یہ مقامات گدی پر بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتے۔ ولایت حارث ارضی نہیں ہے کدخیجی طرح اٹھے اور ولی اللہ نہادے۔ مجھے گدی سے مطلب نہیں میرا مطلب مقام سے ہے جو حاصل ہوتا ہے عمل درایت اور طلب و مجاہدہ ہے۔

نبوت کے مقامات کو نبیوں کے لئے چھوڑ دو۔ وہ ان نبی کے سوا کوئی دوسرا بار نہیں پاتا نبی کی راہ و دعا سے شروع ہوتی ہے۔ اور ان کے ماسوا کی راہ عالم رزخ سے نبی کے مقامات کو نبی ہی جان سکتا ہے اور وہ ان تو روحانی پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔

ان رہبر و صراط اللہ اولیا اللہ کا مقام اعلیٰ تر۔ فی مقعد صدق عند علیہ معقود مراد ہے۔ مقام صدق میں جو خدا کے قرب میں ہے۔ (قمر علیہ) خدا نے بھی بنین والصدق یقین۔ والشہداء والصلحین فرمایا یعنی نبوت کے نیچے مقام صدق ہے اور یہ عمل درایت اور طلب و مجاہدہ سے خدا عنایت فرماتا ہے۔

قل کل یعلم علی شاکلتہ (بنی اسرائیل علیہ) شاکلتہ در منتہی الامر رب بمعنی قدرت و نیت است۔ ہر کوئی اپنے کینڈے اور اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے اس آیت سے نہ صرف علم قیاد کا پتہ چلتا ہے۔ بلکہ جب مشاکلت بدمتہ مختلف ہے اور اس سے اعمال بھی مختلف ہیں۔

تو یقینی حال و مقام میں بھی اختلاف ہونا لازمی ہے جیسے اعمال ویسے مقامات۔

و ما منا الا للہ مقام معلوم نہیں ہے کوئی ہم میں مگر اس کا مقام معلوم ہے۔ (والصفت آخر) اس آیت کو لوگوں نے حسب عادت محذوف مان کر فرشتوں کا قول بنایا ہے کہ فرشتے کہیں گے و ما منا الا للہ مقام معلوم مگر فرشتوں کے مقام کا تو وہاں جایزہ لیا نہ جائے گا دوسرے محذوف ماننے سے کلام دو تخت ہو جاتا ہے۔ محذوف ماننے کے لئے بھی کوئی مجبوری اور کوئی قرینہ ہونا چاہیے کیونکہ محذوف مانا ہوا جملہ غیر قطعی ہوتا ہے اور یوں قطعی غیر قطعی کا پابند ہو جائے گا کوئی ایک جملہ محذوف مانے گا کوئی دوسرا یہاں فرشتوں کا کہیں مذکور نہیں حقیقت میں یہ قول ہے عباد مخلصین کا جنکو اوپر ہی کی آیت میں خدا نے فرمایا ہے الاعباد اللہ المخلصین۔ یہی عباد مخلصین کہتے ہیں۔ و ما منا الا للہ مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون۔ یہ سب عباد مخلصین ہی کے مقامات ہیں۔

مزید توضیح کے لئے سورہ والصفت کا آخر کو ع پڑھاؤ۔ و ان یونس من المرسلین سے رکوع بڑا ہے۔ بنظر اختصار میں نقل نہیں کیا۔ اس میں خدا نے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فلو لا ان کان من المسبحین للبت فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ (اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو ہر گرجھلی کے پیٹ سے نہ نکلتے) اس کے بعد اقوال و اعتراض نکھار کر بیان کیا ہے جو وہ باکی و سیو حیت خداوندی کے خلاف بولتے تھے پھر اس قول سے عباد مخلصین کو ششٹی کیا ہے پھر ان کا قول بیان کیا ہے۔ و ما منا الا للہ مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون یعنی ہم میں ہر کا ایک مقام معلوم ہے ہم میں بعض نماز گزار ہیں بعض تسبیح کرنے والے پھر کفار کی وہ اندرو بیان کی ہے جو وہ قیامت کے دن کریں گے کہ اگر اٹھوں کی نصیحت ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی عباد مخلصین میں ہوتے۔ میرے نزدیک صاف سلسلہ کلام یوں ہی ہے فرشتوں

بیچ میں لا کر اور فرشتوں کو محفوظ مانکر اور دما منا الالہ مقام معلوم فرشتوں کا قول قرار دیکر سلسلہ کلام
 توڑنے کی کیا ضرورت۔ سعادت اخلاص میں فرشتوں کے ٹپک پڑنے کی گنجائش نہیں۔ خدا کا طریقہ
 بھی اسکا سا عد نہیں کہ سعادت اخلاص میں فرشتے دخل در معقولات کریں اس سے واضح ہو کہ
 مخلصین بندوں کے مقامات ہیں کوئی نماز گزار ہیں کوئی قبیح کرنے والے ہیں جہیں جو صفت غائب
 و لکل درجۃ ماعملوا ہر شخص کے اعمال کے مطابق اس کے مدارج ہیں۔ انعام ۱۶ اس سے
 واضح ہو گیا کہ خدا کے بندوں کے علیات اور سفلیات میں حسب اعمال اور ان کے مدارج ہیں مجھے
 سفلیات میں کفار کے مدارج قائم کرنے سے بحث نہیں میرا مخاطب اخلاص مندوں کی طرف
 ہے تو جس طرح انبیاء کے مدارج ہیں اولیاء اور مخلصوں کے بھی مدارج ہیں۔ انبیاء سے
 تو قوم نے قطع تعلقی ہی کر لیا ہے۔ ہاں اولیاء کے مدارج زبان زد خلافتی ہیں۔ مگر وہ نہیں جو خدا نے
 بتائے ہیں۔ بلکہ انسانی دسے ہوئے خلعت و خطابات ہیں جو مقتدر کی بارگاہ سے عنایت ہوتے ہیں
 حضرت رسول موصوم نبی آخر الزمان ہمارے مولا ہمارے پیشوا ہمارے ہادی اور سارے عالم
 کے رسول بالینت و امی یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے مقام کی نسبت خدا فرماتا ہے۔ عینی
 ان یبغیٰ ربک مقاماً محموداً (نبی اسرائیل علیہ السلام) اور کا وعدہ خلافت نہیں ہوتا آپ مقام محمود ہیں ہو
 آپ کا نام محمود آپ کا مقام محمود۔ جتنے مخلصین بندے خدا کے ہیں سب ایک ایک صفت اور
 ایک ایک مقام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اِنَّهٗ کان من المخلصین ۱۰ اِنَّهٗ کان من الصادقین ۱۱
 اِنَّهٗ کان من الصالحین علیٰ ہذا سب کے صفات اور مقامات جدا گانہ ہیں۔ مگر مقام محمود جو کہ مجموعہ
 صفات ہے اس لئے اس مقام کا نام ہی محمود پڑ گیا یعنی بہ صفت موصوف اور بہ صفت محمود۔
 اکثر پیغمبروں نے فرمایا ان کان کبر علیکم مقامی اگر میرا مقام تم کو بارگاہ ہو اس سے بھی
 واضح ہوتا ہے کہ دما منا الالہ مقام معلوم ہر مابہ و مخلص کا ایک مقام ہے۔

اگر میں مقاموں کو اور اہل مقام کے تفرق مراتب کو بیان کروں تو کچھ فائدہ نہ ہو گا اور کتاب طویل ہو جائیگی۔
 اور ان حایکہ مقصود ہے اختصار اور اگر میں اولیائے کے مقام کی تفصیل کروں تو خیال ہو جائے گا کہ ہر وہ جہان تہ کا وہاں منسلک کرے گا ہی۔ پھر اس مقام کے لطائف کو بیان کرنا طالیہوں کی توجہ کو باشتہا ہو گا۔ اور طالب طالب خدا نہیں بلکہ طالب مقامات ہو جائے گا۔ اور خدا کو مقامات تو مطلوب نہیں اس لئے بالا جمال کسی قدر بیان کر دیتا ہوں کسی کی خواہش تفصیل کی ہو تو قرآن مجید میں تدبر و تفکر اسے کفایت کرے گا۔

اسما حسنہ میں سے جو صفت جس طالب پرستولی ہو۔ خدا کی جس صفت میں وہ ڈوبا ہو۔ خدا کی جس صفت نے اسے ڈھانپا ہو۔ اور خدا کی جس صفت نے اسے پناہ دی ہو وہ اس کا مقام ہے۔

قرآن مجید میں سے مجھے اس وقت اتنے نام یاد آئے۔ مسلمین۔ مومنین۔ مخلصین۔ صالحین۔ مسیحین۔ صافون۔ اولوالادب۔ متعین۔ صدقین۔ دہرین۔ شکوین۔ متصدقین۔ قایمین۔ صابین۔ حافون۔ ظالمین۔ خاشعین۔ سابقین۔ معزین۔ صدیقین۔ شہداء۔ مقام اجتناب۔ مقام اصطفا۔ مقام تکلی۔ مقام روح۔ مقام تشریف و تندی۔ مقام صحبت۔ مقام ولایت اور علیٰ ہذا اہل مقام سے تمام کا پتہ چلتا ہے۔ اور مقام سے کیفیت مقام کا۔ مگر صرف ترجمہ کر دینے سے نہیں بلکہ قرآن مجید میں تدبر و تفکر کرنے اور اہل مقام ہونے سے واخذ و عوننا ان الحمد للہ رب العلمین۔

مناجات

اے خدا دعا کرنے آیا ہوں یعنی تجھ سے دو باتیں۔ آہ تو سب کی سنتا ہے میری بھی سن لے۔ گر نگاہِ شوق تیرے تہ تیو جاتی ہے اور زبان التجا گنگ۔ آرزو میں آہوں کے بخارات بن کر اوڑا چاہتی ہیں۔ اور مردہ نالوں کی خاکسپاہ ہو چاہتی ہیں۔ کیونکہ یہ وہ آہ و نالے نہیں جو آسمان کو چسپیدین، بلبلان کی چٹکاریوں سے تو دل پر افغان ہوئے ہے ایسے حال میں تو ہی بتا تجھ سے تیرے سوا مانگوں بھی تو کیا مانگوں تیرے حضور کو کسی چیز مانگنے کی اس مانگنے سے تو میں رہا ہوں قوم کا کچھ دکھڑا ہے اور قوم کے لئے کچھ التجا۔

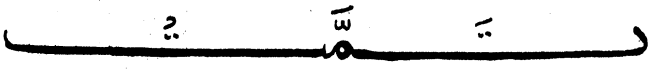
اے خدا یہ میں نے نہیں کہا تو ہی نے فرمایا ہے۔ لہذا جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم ^{علیکم} حو علیکم بالموئین ردف وحید۔ تمہارے پاس رسول تم میں سے ہی آئے تمہاری تکلیف دان پر شاق گذرتی ہے تمہاری پہلائی پر وہ جریں ہیں ایمان والوں پر غایت درجہ ضیق و ہریان ہیں (توبہ ۷۱) ایسے حال میں مسلمانوں کی روحانیت کی بدحالی تیرے رسول محبوب پر کس درجہ بارگراں اور موجب تکلیف ہوگی۔ اے خدا اپنے پیارے اور برگزیدہ رسول کا خیال کر۔ مسلمانوں کا سال بدل دے۔ کوئی جمعہ سے درود کا علاج مانگتا اور میں مسلمانوں کے لئے درود۔ مگر تیرا درود اور تیری محبت کا درود کہ اپنی محبت خالص کا اک ذرہ درود اور کو عاقبت کر کہ یہ تیری گرمی محبت میں حرارت حیات روحانی سے بہرہ یاب ہوں اور نئی زندگی پیدا کریں یعنی اسلام حقیقی سے بہرہ یاب ہوں اسلامی شریعت و طریقت سے فیض یاب ہوں جو عین حقیقت ہے۔ گردن میں گردان ہوں۔ اور روش میں طیران۔ قرآنی انوار و تجلیات سے سنور ہوں کہ تیری وید کے سنور اور تم جات تیرے جو کہ تیرے رسول کے لئے ہوئے اسلام پر تل کر ماسو سے منقطع ہو کر ماسوئے پر محرک ہوں اور اسلام کا نام روشن کریں۔ طلب پر تیرے نام کا سکھ رائج ہو۔ اور دنیا میں تیرے فرمان کی ملکوت فرمان روائی کرے کہ تیرے پیارے رسول کی انگبین ٹھنڈی ہوں اور دلی لیکن پاک۔

اسلام اور ہائے اسلام۔ درود اول ہی میں پہلا پہلا۔ درود دوم میں پت جھڑھو اور دور۔ سوم میں پنا

نام ناجی چہرہ کرسد ہار گب۔ دور دوم کی پت جھڑ اور مرض آلود شاخیں مختلف فرقوں کی صورتوں میں تکی
 اپنا عوارض آلود وجود کھا رہی ہیں۔ مسلمانوں نے غفلت کی راہ سے تنہ کو ڈھانک دیا اور نافرمانیوں کی راہ
 سے شاخیں کاٹ کر گرا دیں اور ماسوے اللہ کے تیز آلاؤ میں اونہیں خاک سیاہ کو ڈالا اور اب اس خاکستر
 کے دفینوں پر مجاور ہو بیٹے۔

یہ دوس اسلام کا حال ہے جسکی تیرے پیارے رسول نے اپنے مقدس سینے کے خدائی بھون باغ میں
 تیس برسوں تک باغبانی کی ایکے سایہ میں بیٹھے اسکا پہول سوکھا گئے کاہ کیا اور بستر پر ڈالا اسکا پہول کھٹا
 اور اسکا پہول کھلایا کیون نہ انوس اور ماتم کا مقام ہو کہ مسلمان وہی پیارے رسول کی امت ہو کر اسی اسلام کی
 شاخوں کے خاکستر کو تربت میں رکھ کر دفن کرنے چلے ہیں۔ اے خدا تیری رضا کیا ہے؟ کیا تیری یہ رضا
 کہ اسلام کا بے برگ و بار تنہ مشرکوں کے حوالہ ہو کہ وہ اس سے اپنی کریاں بنائیں یعنی بیت اللہ میں اپنا
 ناپاک ٹھیک بنا کر تیرے کلام پاک کے پرچے اڑائیں یا تیری یہ رضا ہے کہ اپنے مقدس اور برگزیدہ
 اسلام کو نئی زندگی عطا کرے جس غرض کے لئے تو نے اپنی آخری کتاب کی حفاظت کی ہے۔

اے خدا! اگر تیری یہ رضا ہے تو وہ دن جلد لا کہ عروج اسلام کی صبح صادق کی بہار میری حسرت زد
 اور ارمات آلود آنکھیں بھی تو دکھیں ع پس ارسرس کن فیکون شد شدہ باشد۔ اے خدا تیری ہی تو
 مرضی تیری ہی مرضی تو ہو کر رہی ہے۔ اور تم کر رہے گی۔ اذالہ اللہ شئیاً یقول لہ کن فیکون۔
 اے خدا ہم تو تیری رضا کے بندے ہیں۔ اللہم لبیک لبیک واللہ رب العالمین
 والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین واللہ واصحابہ اجمعین۔

سے مولوی محمد عبدالحق جہاڑی، مہتمم تعلیمات اور نگار کتاب و ناظم دارالترجمہ سرکار چلے

میں نے آپ کی کتاب کو قریباً بالاستیعاب پڑھا۔ آپ نے ایسے مشکل مضامین کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور اس قسم کی کتاب میں جو روحانیت ہونی چاہئے وہ اس میں بخوبی پائی جاتی ہے۔ تصوف اور قرآن کے درمیان جو آپ نے تطبیق دی ہے وہ مختلف سے بری معلوم ہوتی ہے میرے خیال میں اس کتاب میں ایک خاص جہت پائی جاتی ہے۔ چونکہ میں اس فن میں نوا موز کا جو بھی نہیں رکھتا اس لئے اس کے زیادہ وقائع میرے دسترس سے باہر ہیں۔ تاہم میں قیاساً کہہ سکتا ہوں کہ جب مجھے اس کے پڑھنے میں غرہ آیا تو واقفان فن کو بہت زیادہ لطف آئے گا۔

میں نے آپ کی دوسری کتابیں بھی پڑھی ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پیرایہ بیان بہت دلچسپ اور شگفتہ ہوتا ہے سا اور پڑھنے والے پر گراں نہیں گزرتا۔

سے ماہر النسخہ مشرقیہ علامہ مغربیہ مولوی حمید الدین جہاڑی، صدر العلوم کالج بلدیہ حیدرآباد دکن

میں نے یہ کتاب قریباً من اولہ الی آخرہ نہایت غور سے مطالعہ کی۔ جس طرح سے مذہب میں رسم و رواج کے مخلوط ہونے سے اس کی صورت بدل گئی ہے ایسے ہی تصوف میں بدعات اس طرح پر شامل ہو گئے ہیں کہ اس کی اصلی صورت اہل عقل و مذہب کی نگاہ میں نہایت بدناما معلوم ہوتی ہے۔ اس کتاب میں ایک طرف تو تصوف کو اس کے قدیم مقدس صورت میں دکھایا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تصوف عین کتاب و سنت کی تعلیم ہے دوسری طرف موجودہ ادھام و بدعات سے اُسے پاک کیا گیا ہے۔ اس زمانہ میں ایسی کتاب کی سخت ضرورت تھی اور مصنف نے اس ضرورت کا صحیح احساس کیا ہے اور لا جواب کتاب لکھی ہے۔

مولوی جہال الدین صاحب سلیم سابق ایڈیٹر ٹیٹو گزٹ علی گڑھ رسالہ المعارف وغیرہ

کتاب منہاج الحق تصوف کی تحقیقی تصویر ہے۔ قدما کا تصوف عین شریعت اور بالکل قرآن حدیث سے ماخوذ تھا مصنف نے کتاب کے شروع میں اساطین تصوف کے اقوال سے اس کو ثابت کیا ہے۔ اور وہ اشغال و مقامات جو تصوف کی جان ہیں قرآن سے مطابق کر کے دکھائے ہیں گویا شیخ سعدی کے اس شعر کی تشریح ہے۔
خلاف پیر کے رہ گزید کہ ہرگز بہ منزل نخواہد رسید

طرز بیان اور انشا پر دلاوی کے لحاظ سے بھی اس فن میں یہ کتاب اپنی آپ نظیر ہے۔ اسید ہے کہ وہ گروہ جسے تصوف کا ذوق ہے اس کتاب سے مستفید ہو گا۔

(نظم مولوی سید احمد حسین صاحب امجد)

آج تک دیکھا نہیں اس کا جواب
کہ اٹھا یا لتنی کنت تراب
ینطق با محی اس کی شان ہے
ہے یہ تغیر ہدیٰ للمتقین
اس میں کوئی شک نہیں لا ریب
ہے یہ نسخہ نسخہ بیار وین
سے محب الحق کی یہ منہاج حق
اس کو آنکھوں سے لگاؤ مومنو!
ہے ہی منہاج حق حق کی قسم
ماں ہی سرشتہ اسلام ہے
انا دیسونا ہل من ہل کو

واہ و اکیا خوب لکھی ہے کتاب
ہو گیا دل جل کے بیدیں کا کباب
اس کا مضمون موضع القرآن ہے
ہے یہ نور عین ایمان و یقین
ہے یہ عینا عینک چشم فقیہ
چارہ باز روح ہے یہ بالیقین
رہنمائے حق ہے اس کا ہر ورق
حق پر اب ایمان لاؤ مومنو!
کہہ کے بسم اللہ اٹھاؤ اب قدم
یہ شراب معرفت کا جام ہے
”ہم نے کچھ سمجھا نہیں“ کہنا نہ پھر

