

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

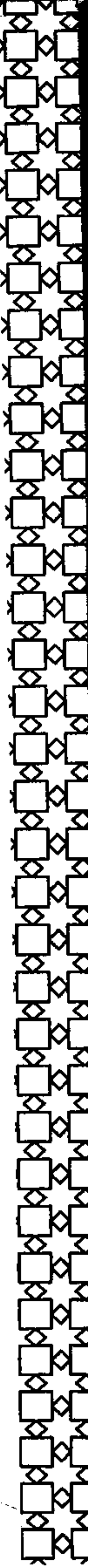

درسِ سیدنا عمر فاروق

عبداللہ القیوم حقانی

القاسم اکیڈمی • جامعہ ابھسیرہ

براج پوسٹ آفس خالق آباد ضلع نوشہرہ

19

درسِ علم و عرفان

مولانا عبدالقیوم حقانی

درسِ علم و عرفان، ایک مختصر علمی و ادبی بلکہ روحانی و انقلابی اور اصلاحِ باطن میں موثر رسالہ میں ہے جس میں قارئین کو اس داخلی مدرسہ ایمان و یقین میں داخلہ کی دعوت ہے جب بھی چاہیں جس وقت بھی چاہیں گردن جھکالیں اور داخلی مدرسہ سے استفادہ کر لیں.....

دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکالی دیکھ لی

القاسم اکیڈمی جامعہ ابوہریرہ

برانچ پوسٹ آفس خالق آباد نوشہرہ سرحد پاکستان

2005

جملہ حقوق بحق القاسم اکیڈمی محفوظ ہیں

نام کتاب	درس علم و عرفان
تصنیف	مولانا عبدالقیوم حقانی
کمپوزنگ	جان محمد جان ، رکن القاسم اکیڈمی
ضخامت	75 صفحات
تعداد	1000
طباعت اول	ربیع الاول 1426ھ / اپریل 2005ء
قیمت	66 روپے
ناشر	القاسم اکیڈمی جامعہ ابو ہریرہ برانچ پوسٹ آفس خالق آباد نوشہرہ سرحد پاکستان

ملنے کے پتے

- ☆ صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس المنظر پارٹمنٹس 458 گارڈن ایسٹ، نزد سبیلہ چوک کراچی
 - ☆ مولانا سید محمد حقانی، مدرس جامعہ ابو ہریرہ، خالق آباد، ضلع نوشہرہ 0333-9158477
 - ☆ کتب خانہ رشیدیہ، مدینہ کلاتھ مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی
 - ☆ مکتبہ سید احمد شہید، 110 الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور
 - ☆ زم زم پبلشرز، نزد مقدس مسجد، اردو بازار، کراچی
 - ☆ مولانا خلیل الرحمن راشدی صاحب، جامعہ ابو ہریرہ، چنوں موم ضلع سیالکوٹ
- اس کے علاوہ اکوڑہ خٹک اور پشاور کے ہر کتب خانہ میں یہ کتاب دستیاب ہے

فہرست مضامین درس علم و عرفان

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰	غیر اللہ کی عبدیت سے آزادی.....	۵	پیش لفظ.....
۲۰	وکیل اور کارساز حقیقی.....	۹	درس علم و عرفان.....
	اندھیرا اور اجالا دونوں برابر نہیں ہو	۱۰	نسبت ذل و افتقار.....
۲۱	سکتے.....	۱۱	آسمانی ہدایات کا خلاصہ.....
۲۲	عبادت و استمداد.....	۱۲	دین حق کا پیغام برحق.....
۲۲	ہدایت راہ مستقیم.....	۱۳	سر نیاز کس کے سامنے جھکے.....
۲۳	اہل ایمان کی راہ.....	۱۴	موجودات عالم سے استغنائے تام
۲۳	چند اور آیتیں.....	۱۶	حقیقت عبادت.....
۲۴	جوہر لا قیمت.....	۱۶	نماز عبدیت کا ایک مظہر ہے.....
۲۵	مشاہدہ جمال و کمال اور عظمت معراج	۱۷	حضور قلب کے ساتھ حاضری.....
۲۵	خدا بس ایک ہی ہے.....	۱۸	تمام محاد و محاسن کی سزاوارذات.....
۲۶	نعم المولیٰ و نعم النصیر.....	۱۸	مومنین کے ساتھ خاص تعلق.....
۲۷	صبر و شکر راہ اعتدال.....	۱۹	لا کی تلوار.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۰ معاملہ فضل پر منحصر ہے	۲۷ تفویضِ کامل
۴۰ دنیا کی حقیقت	۲۷ جو محض
۴۲ متصرف حقیقی، حق تعالیٰ ہے	۲۸ تفویضِ کامل کا مقام
۴۲ صبر و استقامت	۲۹ بھلائی اللہ کے ہاتھ میں
۴۳ مصائب کب آسان ہو جاتے ہیں	۲۹ عارف کی تعریف
 رزق و معاش اللہ ہی کے	۳۰ مقامِ رضا
۴۴ قبضہ قدرت میں	۳۱ قبولیت دعا کی ایک صورت
 جب ایمان اذعان اور ایقان کی	۳۲ کامل توجہ
۴۵ دولت نصیب ہو	۳۳ توکل کی تعریف
۴۶ زحمت میں رحمت کا راز	۳۴ توکل باطنی عمل ہے
۴۶ شکر پر شکر	۳۴ فعل کی تخلیق اور اسباب
۴۷ سختی غم اور غلبہ تجلی	۳۵ توکل، تعطل کا نام نہیں
۴۸ انسِ قرب سے ادراکِ المفقود	۳۵ رزق کا مسئلہ
۴۸ قطرہ غم کی قدر و قیمت	۳۶ تقسیمِ رزق میں عموم ہے
۵۰ وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں	۳۷ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے
۵۰ مجھے طبیب نے بیمار کیا	۳۸ حقِ عبدیت کی ادائیگی
۵۱ ضربِ مولیٰ کی لذت	۳۹ مرزوق نہیں رزق کی بے چارگی
۵۲ تم تو ہماری آنکھ کے سامنے ہو	۳۹ طلبِ رزق میں اجمال

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۳	صبر و شکر کے برکات	۵۲	حضور اقدس ﷺ نے وجد فرمایا
۶۴	مصیبت میں ضروری احتیاط	۵۳	اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے
۶۴	راحت میں فکری بیداری	۵۳	ایک کئی نفسیاتی قانون
۶۵	نعمت کو شکر کی زنجیروں سے قید کرو	۵۴	قرآن میں صابرین کا ذکر
۶۶	ازدیا نعمت میں شکر کا دخل ہے	۵۵	صابر سے محبت و معیت
۶۶	شکر، جالب و حافظِ نعمت ہے	۵۶	صبر ایک مضبوط ڈھال ہے
۶۷	عجیب انسانی فطرت	۵۶	صابرین کے لئے بغیر حساب اجر
۶۸	نعمتِ رفع اور نعمتِ دفع	۵۷	صابرین کے لئے بشارت
۶۸	نعمتِ توفیق اور نعمتِ عصمت	۵۷	درود
۶۹	شکر کی حقیقت	۵۹	حق تعالیٰ بلا کے ذریعہ خبر گیری
۷۰	توبہ کے برکات	۵۹	کرتے ہیں
۷۱	رجا اور خوفِ خدا	۵۹	صبر کا ادب
۷۲	اللہ کے ہر حکم پر راضی رہنا چاہئے	۶۰	مصیبت کو چھپایا جائے
۷۲	خلاصہ بحث	۶۱	توافق بالقضاء
۷۳	توحید کی حقیقت	۶۱	راحتِ کبریٰ
۷۳	بدعت کی نحوست	۶۲	استعانت کا چوتھا طریقہ
۷۴	بندگی	۶۲	دنیا کی حقیقت
	☆☆☆☆☆	۶۳	اسماء باری تعالیٰ
	☆☆☆		

پیش لفظ

الحمد لحضرة الجلالة والصلوة والسلام على خاتم الرسالة
 ”درس علم و عرفان“ قارئین کے ہاتھوں میں ہے۔ مقصد صرف اشاعت
 کتاب نہیں، بلکہ ہدف فروغ علم و عمل اور غلبہ تعلیم و تربیت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ
 ہمارے پڑھنے والے قارئین خواہ وہ کسی بھی طبقہ سے ہوں، ان کی دینی و علمی اور
 روحانی و عرفانی شخصیت کی تشکیل ہو، ان کی شخصیت میں بھی جامعیت، بلندی فکر و
 خیال، سوز، درد، کشش اور جاذبیت پیدا ہو، ان تمام امور کا حصول زندگی کے اس رخ
 سے ہے، جسے ہم ”یقین و ایمان“ یا ”علم و عرفان“ کہتے ہیں۔

کسی شخصیت کے بنانے اور سنوارنے میں اگرچہ مروجہ نصاب و نظام تعلیم،
 عصر حاضر کے تعلیمی اداروں، جامعات اور یونیورسٹیوں، دینی مدارس اور دارالعلوموں
 علوم عصریہ و جدیدہ، اور اسفاز و مشاہدات کا دخل ضرور ہے، بلکہ بعض حالات میں
 ناگزیر بھی ہے، مگر ماہر اساتذہ اور عالمی تعلیمی اداروں کے علم و فن سے سیرابی، مغربی
 فلسفہ اجتماع، اخلاق و سیاست اور معیشت میں تخصص و کمال پر قناعت، علوم جدید و
 قدیم پر عمیق نظر اور جدید ترین تعلیمی اداروں کے پھلوں سے استفادہ کے بعد آدمی
 مطمئن ہو کر صرف علمی و فنی امور کے حلاوت و مزہ سے لطف اندوز ہوتا رہے، تو پھر کبھی
 بھی اسلام کا مطلوبہ مسلمان، نبی کے مشن کا علمبردار، داعی باکمال اور اتحاد امت اور
 وحدت ملت کا ترجمان نہیں بن سکتا۔

ایسے شخص کو نہ تو ادبِ اسلامی اور اس کی تاریخ میں کوئی مقام ملتا ہے، اور نہ علمی قیادت و عظمت، فکرِ عامت اور اسلامی ذہن ان کے لئے اپنا دامن وسیع کرتا ہے اور نہ زمانہ ایسے افراد کو بلند مقام پر بٹھا کر ان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ محض درس و تدریس، علوم میں تنوع و جامعیت، کثرتِ تصنیف و تالیف، علمی موشگافیوں میں دلچسپیوں سے آدمی کو زیادہ سے زیادہ فلسفہٴ معاشیات، ادب اور تاریخ میں ایک ماہر استاد اور پروفیسر کی جگہ تو مل سکتی ہے۔ ایک بلند پایہ مصنف، علومِ عصریہ کے ماہر فن، صاحبِ اسلوب ادیب، ایک اچھے شاعر، ایک کامیاب پیرسٹر، ایک منجھے ہوئے سیاستدان، ایک اچھے جج، یا حکومت کے ایک اچھے وزیر کا منصب تو مل سکتا ہے، لیکن یاد رکھئے، زمانہ ایسے لوگوں کو ویسے ہی بھلا دیتا ہے، جس طرح دنیا کے بڑے بڑے علماء، ادباء، شعراء، وکلاء، مصنفین اور حکومتوں کے وزراء کو آج زمانے نے گوشہٴ عزلت اور گنہگامی میں ڈال دیا ہے۔ آج کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے؟ اور کیا تھے؟ مگر اسلام کو ہر زمانے بالخصوص موجودہ دور میں ایسی شخصیت مطلوب ہے، جس کی ذہانت و عبقریت، جس کا زندہ جاوید پیغام، اور ان کی ذہنوں اور دلوں کو تسخیر کرنے کی طاقت و کشش ہر دور میں مسلم اور امتِ مسلمہ کے لئے باعثِ احیاء ہو، ایسے فضائل اور بلندیاں، ایسی عظمتیں و رفعتیں، مذکورہ دنیاوی تعلیمی اداروں سے جدا، ایک ”دوسرے تعلیمی ادارے“ سے ملتی ہیں، جس میں ایک عبقری شخصیت ایک داعی و باکمال شخصیت تعلیم و تربیت حاصل کرتی بڑھتی اور پروان چڑھتی ہے۔

وہ ایک ایسا ”ادارہ“ ہے کہ جس نے بھی اس ”ادارہ“ میں تعلیم و تربیت حاصل کی، ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو وہاں سے نکلا، وہ ضائع نہیں ہو سکتا، وہ ایسا ادارہ ہے کہ جہاں سے صرف ائمہٴ فن، مجتہدینِ فکر، واضعینِ علوم، قائدینِ فکر و اصلاح اور مجددینِ امت ہی پیدا ہوتے ہیں، وہ جو کچھ لکھتے ہیں، اس کے سمجھنے میں

عام مدارس اور یونیورسٹیوں کے طلباء و اساتذہ مشغول رہتے ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی چیزیں درس کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں، ان کی تصنیفوں کی شرحیں لکھی جاتی ہیں۔ ان کے اجمال کی تفصیل کی جاتی ہے۔ ان کے ثابت شدہ نظریات کی تائید و تشریح ہوتی ہے، ان کے ایک ایک لفظ پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور ان کی ایک ایک کتاب سے پورا پورا کتاب خانہ تیار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا ادارہ ہے، جہاں تاریخ پڑھائی نہیں جاتی بلکہ تاریخ بنائی جاتی ہے۔ وہاں افکار و نظریات کی تشریح و توضیح نہیں ہوتی، بلکہ افکار و نظریات وضع کئے جاتے ہیں۔ وہ دل کا مدرسہ اور ضمیر و وجدان کا دبستان ہے۔ وہ ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں روحانی پرداخت اور الہی تربیت ہوتی ہے۔

اس مدرسہ میں داخلہ کے بعد ان کو اول ہی دن جو حاصل ہوتا ہے، وہ ”ایمان و یقین“ ہے۔ یہی یقین ان کا سب سے پہلا مربی اور مرشد ہے اور یہی ان کی طاقت و قوت اور حکمت و فراست کا منبع اور سرچشمہ ہے، یہ ”یقین“ عقیدہ و محبت کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے، جو ان کے قلب و وجدان، ان کی عقل و فکر، ان کے ارادہ و تصرف، ان کی دوستی و دشمنی، غرضیکہ ان کی ساری زندگی پر چھایا ہوا ہے۔

”درس علم و عرفان“ اپنے قارئین کو اس داخلی مدرسہ ایمان و یقین میں داخلہ کی دعوت ہے۔ جب بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں، گردن جھکالیں اور داخلی مدرسہ سے استفادہ کر لیں.....

دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکالی دیکھ لی

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین

عبدالقیوم حقانی

صدر ”القاسم اکیڈمی“ جامعہ ابو ہریرہ خالق آباد نوشہرہ

ربیع الاول ۱۴۲۶ھ / اپریل 2005ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درسِ علم و عرفان

مادیات اور اسباب و وسائل کی اس دنیا میں انسان کی نظر و مسائل پر رہ کر محدود ہو گئی ہے بلکہ رب الوسائل سے بھی ہٹ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، توحید، عظمت، وحدت، قدرت کا صرف تصور باقی رہ گیا ہے۔ عملاً قلبی رشتے اور تعلق خاطر کا رخ مخلوق کی طرف مڑ گیا ہے۔ بندگی و عبادت اور دعا و ابتهال کی مطلوبہ کیفیات، سلف صالحین کے فکر و عمل اور ان کی رنگینی کردار کا ایک حصہ اور زیب داستان کا طاق نسیان بن چکا ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے بلکہ شدید ضرورت کہ مخلوق سے ہٹ کر خالق سے تعلق جوڑا جائے اور تمام سجدوں سے نجات کیلئے ایک ہی ایسا سجدہ اختیار کیا جائے کہ ہزار سجدوں سے نجات مل جائے۔ ذیل کا سلسلہ تحریر بھی اسی فکر و عمل کے تکمیل کی تکمیل ہے۔ اللہ کریم قبول فرماوے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انسان اپنی مختصر حیات کے اوقاتِ مستعار میں کائنات میں موجود تمام اشیاء کے تغیر و تبدل، قیام و فنا اور تغیر و حدوث کا خوب مشاہدہ کرتا ہے، پرکھ پرکھ کر، آنکھیں کھول کھول کر، ہرزادہ فکر سے اور عقل و دماغ کی ہمہ وجدانی صلاحیتوں سے جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ کائنات میں مسلسل ایک دائمی تغیر جاری ہے۔ دنیا میں موجود کوئی چیز بھی ساکن اور باقی نہیں۔ کسی کے وجود کو بھی بقا و استحکام حاصل نہیں۔ بظاہر سکون و ثبات جو نظر آتا ہے یہ بھی فریبِ نظر ہے۔ کاروانِ وجود کو کہیں بھی استقرار اور قیام نہیں، ہر ذرہ کائنات میں ایک تڑپ سی نظر آتی ہے۔ شبانِ وجود ہر لمحہ تازہ اور نمایاں صورت میں نظر آتی ہے۔ تجلی جلال ہر شی پر ہر لحظہ فنا طاری کر رہی ہے اور تجلی جمال ہر لمحہ وجود بخش رہی ہے۔

نسبتِ ذُلِّ وافتقار :

اشیاء کے اس تغیر و تبدل، گوین و حدوث، استحکام و ہلاک اور وجود و

فنا کی جہتیں جب چشم بصیرت رکھنے والے انسان پر واضح ہوتی اور نکھرتی ہیں، تو طبعاً اور فطرتاً مجبور ہوتا ہے کہ اپنے فطری فقر و احتیاج، نیاز مندی و استمداد کے پیش نظر ذل و افتقار، غایتِ محبت و اعتقاد اور عبدیت و بندگی کی نسبت جو ان (تغیر و زوال پذیر) موجودات و مخلوقات سے قائم کر رکھی تھی۔ وہ فوراً زائل ہو جاتی ہے بلکہ فکر و عقل کی کسوٹی میں آ کر یکدم کٹ جاتی ہے۔ مخلوقات چاہے کتنی بھی عظیم و جسیم ہوں، کا فقر و سراپا احتیاج اس کی نظروں میں واضح ہو جاتا ہے۔ لازماً اسے، اس ذات کی تلاش ہوتی ہے جو تغیر و تبدل، فنا پذیری و زوال اور حدوث و اضمحلال سے منزہ ہے، جو اپنے قیام و استحکام میں کسی کی محتاج نہیں بلکہ خود قائم بالذات ہے۔ جس کا وجود واجب ہے، دائم ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ صفاتِ کمال کی جامع ہے، فعال ہے، وہ ذات سارے جہان کی خالق بھی ہے اور مالک بھی، حاکم و مولیٰ ہے اور رب حقیقی ہے۔

رحمان و مستعان رؤف و رحیم ہے

اس کے سوا بھلا کوئی ایسا کریم ہے

آسمانی ہدایات کا خلاصہ :

مذہب، دین، آسمانی اور قرآنی ہدایات کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ انتہائی

عقیدت و محبت اور انتہائی ذل و افتقار کی نسبت (جس کو ہم عبادت و

استعانت سے تعبیر کرتے ہیں) ذواتِ مخلوق سے قائم نہ کی جائے بلکہ ذل و افتقار، عبدیت و انابت اور بندگی و عبادت اور استمداد استعانت کا مرکز صرف اور صرف ذاتِ الہی رہے، یہی مفہوم ہے دین اسلام کی جمیع ہدایات کا عنوان، اور کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قابلِ عبادت اور مستحق استعانت نہیں، وہی ذات، الہ معبودِ برحق ہے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، جو اس کلمہ توحید کے پیغامِ برحق کو ساری دنیا میں پھیلانے اور ساری انسانیت کے سامنے پیش کرنے کیلئے بھیجے گئے ہیں۔

دینِ حق کا پیغامِ برحق :

فقر و غربت، احتیاج، ضروریات کی تکمیل اور ذل و افتقار انسان کی فطرت میں شامل ہیں۔ ضروریات کی تکمیل، اور اسی فقر و احتیاج کو رفع کرنے کیلئے انسان نفع اور ضرر پہنچانے والی چیز کو اپنا معبود، الہ، مشکل کشا اور حاجت روا قرار دیتا ہے، خواہ چیز عناصر سے ہو، جمادات سے ہو، نباتات سے ہو یا حیوانات سے، فوق الفطرت، بظاہر نافع ہو، تو ان سے ضروریات کی تکمیل اور رفع احتیاج کیلئے اعانت طلب کرتا ہے، بلکہ بھرپور استعانت اور مکمل استمداد کیلئے ان سے وہ کمالِ عظمت و محبت، کمالِ اطاعت و عبدیت اور ذل و افتقار کی نسبت قائم کرتا ہے، پھر اپنی جہالت، احتیاج و ضرورت اور

نادانی و حماقت سے ان کو مستقل طور پر اپنا نافع و ضار، اپنی پناہ گاہ، اپنا ماویٰ و ملجا اور اپنا معبود اور الہ برحق خیال کرتا ہے۔ اسی خیال کی پختگی بالآخر انسان کو اپنے سے کم تر مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔

سِرِّ نِیَازِ کَسِّ کَے سَا مَنے جَھکے :

اس کی گردن اور سرِ نیاز اگر جھکے تو ایک ایسی ذات کے سامنے جھکے جو ہمہ خیر ہے، ہمہ دان ہے، ہمہ توان ہستی ہے۔ جو قادر بھی ہے اور جابر بھی، جس کے دستِ قدرت میں ساری کائنات کی باگیں ہیں، جو تمام صفاتِ کمال سے متصف ہے، جو ہر قسم کے نقص و عیب سے منزہ اور مبرا ہے، اسی ہستی کا نام خدا ہے، جو ہم سب کا الہ ہے، یہی ذات قابلِ عبادت، مستحقِ استعانت ہے، یہی ہستی ہے جو ساری کائنات کی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، مولیٰ ہے، حاکم ہے، ہم سب اسی کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اسی کے مملوک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم مر بوب ہیں، وہ رب ہے، ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے، ہم محکوم ہیں، وہ حاکم ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہئے۔ وہ ذاتِ غنی ہے، اور ہم اس کے فقیر ہیں۔ ”وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ“ (محمد: ۳۸) (اور اللہ غنی ہے اور تم فقراء) اسی ذاتِ برحق کے فقیر ہو کر ہمیں سارے عالم سے غنی ہونا چاہئے۔

موجوداتِ عالم سے استغناءِ تمام :

یہ پیغامِ علم وصدق ہے، یہ پیغامِ حق و راستی ہے، یہ انسانوں کی عزتِ نفس کے عین مطابق ہے۔ اس کو اپناؤ گے تو خالق و مخلوق کے رابطہ کا اظہار ہوگا۔ اسی کو مان کر انسان حقیقی معنی میں انسان بنتا ہے، بے خود انسان اور بے جگر مجاہد انسان، جس کی امید و بیم کا مرکز وہی ایک اللہ ہی ہوتا ہے، جو سارے عالم اور تمام جہانِ کائنات کا مالک ہے، حاکم ہے اور اب مسلمان مجاہد کی زندگی کا ہر موڑ، حرکت و عمل اور فکر و نظر کی ہر جنبش اسی مالک و حاکم کے احکامات، ہدایات اور تعلیمات کے تحت ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں، اس کے اوامر کے اقتثال میں، وہ ایک جان دیتا ہے، تو ہزار جان پاتا ہے، اس کا ضعف، قوت سے، اس کی ذلت، عزت سے اور اس کا فقر، غنا سے بدل جاتا ہے۔

موجوداتِ عالم کو وہ مثلِ لاشی اور بے جان مخلوقات سمجھتا ہے۔ لہذا وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَ خَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (آل عمران: ۱۷۴) (اگر تم مومن ہو تو ان (موجوداتِ عالم) سے نہ ڈرو مجھ سے خوف کرو) کا حکم اس کو تمام موجوداتِ عالم سے بے خوف کر دیتا ہے۔ وہ مخلوقات کے احتیاج سے بے نیاز ہو جاتا ہے نہ وہ کسی سے توقعات اور امیدور جا رکھتا ہے..... اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ (الزمر: ۳۶) (کیا

اللہ بندہ کے لئے کافی نہیں) اس کو جمیع اشیاء کائنات سے غنی کر دیتا ہے۔
 موجوداتِ عالم، ذواتِ خلق اور جمیع مخلوقات سے امید و بیم کا رشتہ
 کٹتے ہی وہ مرحلہ وار نفسِ مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے..... اور اپنے رب سے
 راضی ہو جاتا ہے..... اللہ کو راضی رکھتا ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا
 ہے اور غیر اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے، وہ سوائے اللہ کے ہر شئی سے..... اور ہر
 موجودات سے کٹ جاتا ہے..... مستغنی ہو جاتا ہے..... بھلا کونسی چیز ہے جو
 اللہ سے برتر ہو سکتی ہے..... جس کے حصول کی وہ خواہش کرے، خدا سے
 تعلق جڑا، اللہ کو اپنے دل میں جگہ دی..... مخلوقات سے کٹ گیا، خالق سے
 جڑ گیا، تو اسے سب کچھ حاصل ہوتا ہے..... اسی لئے ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
 لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (الحديد :
 ۲۲) تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ نہ آیا اور نہ شیخی کرو اس پر جو تم کو اس نے
 دیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس وتیرہ سے بندے کو علو تمکین اور عزت و عظمت اور
 رفعت و تمکنت کی معراج حاصل ہو جاتی ہے اور وہ رب تعالیٰ کے اس قول کا
 مخاطب و مصداق بن جاتا ہے۔ اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ (محمد : ۳۴)
 (تم ہی بلند ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے)

حقیقتِ عبادت :

عبادت تو غایتِ تذلل، انتہائے افتقار اور کمالِ اطاعت و محبت کا نام ہے، جس کا اظہار معبودِ برحق ہی کے سامنے کیا جاسکتا ہے۔ جس کے اپنے طریقے ہیں، جو خود معبودِ حقیقی نے بتائے ہیں یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ نماز کے تمام اعمال، تمام ارکان، تمام حرکات و سکنات اور کیفیات پر غور کیا جائے تو کمالِ اطاعت و محبت، انتہائے افتقار، غایتِ تذلل اور عبادت کا مفہوم بخوبی دلنشین ہو جاتا ہے۔

اے دوست! مجھے تیری محبت کی قسم ہے
دنیا میں محبت کا تیرے غم سے بھرم ہے

نمازِ عبدیت کا ایک مظہر ہے :

عابد جب نماز کا قصد کرتا ہے۔ مصلے کی طرف بڑھتا ہے، تو حضوریٰ قلب کے ساتھ اپنی زبان پر یہ الفاظ لاتا ہے..... ”اِنِّیْ ذَٰهِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیِّهْدِیْن“ (الصُّفَّت: ۹۹) (میں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہوں، و میری ہدایت کرے گا)

ایسے میں ظاہر ہے کہ اس کا دل غیر حق سے پاک ہوتا ہے، وہ حق تعالیٰ کے سوا کسی کو معبودیت، لائقِ سجدہ اور بزرگی کا مستحق نہیں سمجھتا، اسی

مفہوم اور اسی فکر و فہم کے ساتھ تکبیر تحریمہ ”اللہ اکبر“ کہتا ہے اور جب حق تعالیٰ کے روبرو ہوتا ہے، خود کو بارگاہِ قدس میں حاضر سمجھتا ہے اور تعلیماتِ اسلامی کے مطابق زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے۔ ”إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ“ (الانعام: ۷۹) (میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں)۔

حضورِ قلب کے ساتھ حاضری :

اس کا دل پوری طرح حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب وہ بارگاہِ قدس میں حضورِ قلب کے ساتھ منافقت اور دروغ گوئی سے کام نہیں لیتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جھوٹ کی سزا کیا ہے۔

”يُنَادِ عُونََ اللَّهِ وَهُوَ خَادِعُهُمْ“ (النساء: ۱۳۲) (وہ دعا بازی

کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا)

بارگاہِ الوہیت میں حاضری کے تصور اور عملی اقدام سے اس کی نیت بھی خلوص سے معمور ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں حق تعالیٰ ہی کیلئے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب نماز عادت نہیں، عبادت بن جاتی ہے، روز کا معمول نہیں، ایمان و ایقان اور عشق و محبت کی ادا بن جاتی ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ

بھی اسی کی عنایت ہے، جس نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے.....

ثنا میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت، عظمت و جلالت، حقانیت اور قدرت و جبروت کا اظہار کرتا ہے اور توحید کا اعتراف و اقرار ”لا الہ غیرک“ سے کرتا ہے۔ اب بارگاہ الوہیت میں حضوری تام کے ساتھ ہاتھ باندھے نظر نیچی کئے ذلت و مسکنت کی تصویر بنا کھڑا ہے.....

قتل کر ڈالو ہمیں یا جرمِ اُلفت بخش دو

لو کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہم تمہارے سامنے

تمام محامد و محاسن کی سزاوار ذات :

زبان پر حمد جاری ہے۔ ”الحمید للہ رب العالمین“ اور دل میں

یقین کے ساتھ سمجھ رہا ہے کہ عالم کائنات میں کوئی ذات مستحق حمد نہیں، سارے محامد و محاسن کی وہی ایک ذات ”لا شریک لہ“ سزاوار ہے۔

مومنین کے ساتھ خاص تعلق :

جب ”رب العالمین“ کہتا ہے، تو جانتا ہے اور دل سے مانتا بھی

ہے کہ لا رب سواہ اس کے سوا کوئی رب نہیں، ربوبیت اسی کو زیبا ہے،

تمام عالم اس کا مربوب اور کائنات وجود کا ذرہ ذرہ اس کی تخلیق اور ربوبیت

کا شہکار ہے۔ ”الرحمن الرحیم“ کہتا ہے، توکل، توقع، امید اور عالم

رجا میں داخل ہوتا ہے۔ رحمت و کرم اور عنایت و توجہ کی امیدیں دل میں پیدا ہوتی ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ رحمانیت کا تعلق ساری کائنات سے ہے۔ کافر سے بھی اور مسلمان سے بھی ہے۔ انسان سے بھی اور حیوان سے بھی ہے، جاندار سے بھی اور بے جان سے بھی ہے، مگر رحیمیت تو خصوصی عنایت ہے اور خاص تعلق ہے، جو مومنین سے مختص ہے اور ساجدین و قانتین سے مختص ہے۔ ”وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا“ (الاحزاب : ۴۳)

”مَا لِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ کہتے وقت وہ عالم خوف کا مشاہدہ کرتا ہے،

روز قیامت حق ہے۔ یہی وہ دن ہے جس کی شان میں فرمایا گیا.....

”يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا“ (الانفطار : ۱۹)

(جس دن نہ کر سکے کوئی، کسی نفس کا کچھ)

”لا“ کی تلوار :

دیکھو! الہ کے ایک معنی اور مفہوم نے انسان کو کیا سے کیا کر دیا، یا تو وہ

ایک حقیر اور ذلیل جانور کی طرح ہر ایک سے ڈرتا و لرزتا تھا، ہر چیز کو نافع اور

ضار قرار دیتا تھا، ہر قوت کے سامنے سرِ عبودیت خم کرتا تھا اور ہر ایک سے مدد

اور اعانت کا خواہاں ہوتا تھا۔ الہ ہائے خود ساختہ اور معبودانِ باطل کی عبادت

و عبودیت میں زندگی گزار رہا تھا، مشوش رہتا تھا، پریشان تھا، خود بھی ضعیف

اور مطلوب اس سے بڑھ کر ضعیف ”ضَعْفَ الطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوبِ“ (الحج

(۷۳: بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے) یا اب علم نبوت کے جاننے اور ماننے کے ساتھ ساتھ ”لا“ کی تلواریں ہاتھ میں لے کر وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنے جاہل ساتھیوں سے قرآن کے الفاظ میں پوچھتا ہے۔ ”اَفَغَيَّرَ اللّٰهُ تَاْمُرُوْنِيْ اَعْبُدُ اَيْهَا الْجَهْلُوْنَ“
(اے جاہلو! کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو)

غیر اللہ کی عبدیت سے آزادی :

اس پیغام توحید اور دعوتِ الہ سے وہ غیر اللہ کی عبادت اور عبودیت کا طوق گردن سے اتار کر پھینک دیتا ہے اور اپنی زندگی کے تمام اعمال و اطوار میں حریت محسوس کرتا ہے۔ اندیشہ باعے مضرت و تاوان اور خوفِ انسان کا بھاری پتھر اس کے سینہ سے اٹھ جاتا ہے اور اب وہ اپنی جبینِ نیاز اپنے حقیقی مولیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور اپنے رب کو رؤف و رحیم پاتا ہے۔ ”وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا“ (الاحزاب: ۴۳) (اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے) کی بشارت اسے ہر طرح مطمئن کر دیتی ہے۔

وکیل اور کارسازِ حقیقی :

اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ اس کے ساتھ ایمان کے بعد شانِ حمیت ہی سے پیش آئیں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی صفات پر نظر کرتا

ہے کہ وہ رحیم بھی ہے اور حاکم و حکیم بھی، تو اس کا دل اور بھی قوی ہو جاتا ہے اور وہ یقین کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اس کے ہر کام، ہر قدم اور ہر لمحہ میں متصرف و مختار ہیں۔ وہ اپنے رب کے ہر کام اور ہر فعل کو سراسر حکمت سے مملو دیکھتا ہے اور اللہ ہی کے ارشاد کے مطابق وہ اپنے رب کو اپنے تمام کاموں میں وکیل سمجھتا بلکہ وکیل بناتا ہے، جیسا کہ خود ارشاد باری ہے ”فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا“ (المزمل: ۹) (تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے)

اندھیرا اور اجالا دونوں برابر نہیں ہو سکتے :

نیز وہ ”وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا“ (النساء: ۱۷۱) (اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا) کہہ کر اور اس پر اپنا یقین بنا کر آزادی اور اطمینان کے ساتھ مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ موحد ہے، مومن ہے، مطیع ہے، فرمانبردار ہے اور گویا عالم ہے، اس کے مقابلے میں وہ شخص جاہل ہے، جو غیر اللہ سے ذل و افتقار کی نسبت جوڑتا ہے۔

”وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ ۗ وَلَا لَظِلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۗ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ“ (فاطر: ۱۹-۲۲)

(برابر نہیں اندھنا اور دیکھتا اور نہ اندھیرا اور اجالا اور نہ سایہ اور لو اور برابر نہیں جیتے اور نہ مردے)

یہاں تک دین کا اجمال، عبادت و استعانت، اس کا حاصل، تحفظ
توحید اور اب اس اجمال کی کسی قدر ضروری تفصیل عرض کی جاتی ہے۔

عبادت و استمداد :

پھر بندہ بارگاہِ قدس میں، توقع، امید اور اندیشہ و بیم اور ”بین الخوف
والرجاء“ کی حالت میں عرض کرتا ہے۔ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ حق تعالیٰ! ہم تجھ
ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ذلت، احتیاج، افتقار اور عبدیت کا رشتہ آپ ہی
سے جوڑتے ہیں۔ ”وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ اور آپ ہی سے استمداد و
استعانت کے طالب ہیں۔ ہم جانتے ہیں، مانتے اور یقین رکھتے ہیں کہ لا
فاعل فی الوجود الا اللہ ماسوی اللہ سے بالکلۃ اعراض کر کے آپ ہی
کی طرف بالکلۃ رجوع کرتے ہیں۔ ہم استمداد و استعانت کی جہت سے
آپ کے سوا غیر کو کیوں پکاریں جب کہ یہ پڑھا دیا گیا ہے اور ہمارا عملی تجربہ
بھی یہی ہے اور دل کی آواز بھی کہ آپ کے سوا کسی میں بھی گناہ سے
پھیرنے اور نیکی کی توفیق دینے کی حول و قوۃ نہیں ہے، لا حول ولا قوۃ
الا باللہ۔ ظاہر ہے کہ اغیار نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی ضرر۔

ہدایتِ راہ مستقیم :

مدح و ثناء، اعترافِ عجز و انکسار، اظہارِ افتقار اور اقرارِ عبودیت کے

بعد بندہ التماس و دعا کیلئے یوں معروضات پیش کرتا ہے ” اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ “ حق تعالیٰ! ہمیں راہِ مستقیم کی ہدایت فرما، منزل مقصود تک پہنچا،
 نفس و ہوا کی غلامی سے بچا اور اپنی رضا و قرب سے سرفراز فرما۔

اہل ایمان کی راہ :

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
 الضَّالِّينَ (ان کی راہ جن کے اوپر تم نے انعام کیا ہے، نہ ان کے جن کے
 اوپر تم نے غضب کیا ہے اور نہ گمراہوں کے) بندہ اپنے رب کی بارگاہِ
 الوہیت میں ملتجی ہے کہ اہل ایمان کی راہ پر چلنا نصیب ہو، جو انبیاء کی راہ
 ہے، اولیاء کی راہ ہے اور یہی اہل انعام ہیں۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
 اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (النساء :
 ۶۹) (وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے
 نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ) مغضوبین کی راہ نہیں، ضالین کی راہ
 نہیں جنہوں نے غیر اللہ سے عبادت اور استعانت کا رشتہ قائم کیا اور ہمیشہ
 کیلئے خسارہ میں مبتلا ہو گئے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ (ہود :
 ۲۱) (یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا)۔

چند اور آیتیں :

اس حمد و ثناء، التماس و دعا کے ساتھ بندہ کلامِ ربانی کی چند اور آیتیں

احکامِ خداوندی کے معلوم کرنے، تکرار سے ان کو اپنے ذہن میں جمانے، ہر حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں کمانے اور حق تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کے لئے پڑھتا ہے، پھر فوراً بارگاہِ قدس میں پیشی کیلئے جھک جاتا ہے۔ اپنے رحمان و رحیم، رؤف و کریم آقا کی بارگاہ میں مرنیاز جھکاتا ہے۔ اس طرح اپنی ذلت کا مزید اظہار کرتا ہے۔ اسی حالت میں اس کی زبان سے اپنے مولیٰ کی تزییہ و تقدیس اور تجمید جاری ہوتی ہے۔ اپنی کم مائیگی، فقر و ذلت اور افتقار و احتیاج کا احساس قلب میں واضح طور پر موجود ہوتا ہے، جب سر اٹھاتا ہے، تو حق تعالیٰ اسی کی زبان سے فرماتے ہیں، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

جوہر لا قیمت :

اس طرح اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرتے ہیں جو سر معبودِ حقیقی، خالق کے سامنے جھکتا ہے، وہ مخلوق کے آگے نہیں جھک سکتا۔ وہ سب سے بلند ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے اور ایک جوہر لا قیمت ہوتا ہے۔ ارشاد نبوت ہے: ”من رکن الی المولیٰ و مال الیہ احرقہ اللہ بنورہ حتی یصیرہ جوہراً لا قیمتہ لہ۔“ (حدیث) جو اپنے مولیٰ کی طرف جھکتا ہے اور اسی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو وہ اس کو اپنے نور سے جلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ لا قیمت جوہر ہو جاتا ہے۔

مشاہدہ جمال و کمال اور عظمتِ معراج :

اسی عزت و عظمت، رفعت و بلندی اور سرفرازی کے شکر یہ میں وہ اپنے محسن حقیقی رب تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ سجدہ میں جاتا ہے، گویا اپنے محبوب حقیقی کے پیروں پر گر جاتا ہے۔ یعنی پیر پکڑ لیتا ہے۔ اس طرح غایت تذلل کا اظہار کرتا ہے۔ زبان پر اپنے آقا کی عظمت و رفعت اور علو کا اقرار جاری ہوتا ہے۔ اسی اظہارِ تذلل میں وہ اپنی آنکھ کی ٹھنڈک پاتا ہے۔ وجعلت قریۃ عینی فی الصلوٰۃ (نسائی) میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اسے اپنی محبوب حقیقی کی بارگاہِ قدس میں حاضری اور مشاہدہ جمال سے ہو رہی ہے۔ یہی حال اس کا کمال ہے، یہی اس کی معراج ہے۔ الصلوٰۃ معراج المومنین۔ نماز مومنین کی معراج ہے۔

خدا بس ایک ہی ہے :

معبودِ برحق وہی ہے، جو خیر محض بھی ہے، ہمہ توان اور قادرِ مطلق بھی ہے، جو اپنی لامحدود قوت اور لامتناہی طاقت کی وجہ سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ مرادوں کو بر لاتا ہے، دنیائے کائنات و آخرت کے تمام اختیارات بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان اس دارالاسباب میں معلومات اور تجربات میں جتنا بھی کمال حاصل کرے، مگر

ہولنا کیوں، طوفانوں اور اضطرابات کے مراحل میں پھنس جائے، تو وہ تنہا اپنی تدابیر اور اسباب کے بل بوتے پر کبھی ساحلِ مراد پر نہیں پہنچ سکتا، جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، اس کی نگاہِ کرم پھرتے ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ذرائع و وسائل اور کمالاتِ فن کتنے پانی میں ہیں، بلکہ ایسے حالات میں کٹر دہریے اور مشرک بھی جان لیتے ہیں کہ خدا بس ایک ہی ہے اور وہی مختارِ کل ہے۔ دَعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (لقمن :

۳۲) تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے دین کو بالکل اس کے لئے خاص کر کے۔
نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ :

اس کے اعتصام کے بعد ہمیں اس کی نصرت و اعانت کا قطعی یقین ہو جاتا ہے، جو خدا قادرِ مطلق نہ ہو، وہ معبودِ حقیقی کب قرار دیا جاسکتا ہے؟ جو تمام قوتوں، طاقتوں اور اسباب و وسائل کا مالک نہ ہو، وہ ہماری مدد کب کر سکتا ہے اور ہمارا مولیٰ اور نصیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے معبود کو فعالِ مطلق، ہمہ توانا مانتے ہیں، افعال و آثار کا مرجع اسی کو قرار دیتے ہیں، حول و قوت کا اسی کو مبدأ سمجھتے ہیں، اسی لئے اسی سے استعانت چاہتے ہیں اور اس کے نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ (الحج: ۷۸) تمہیں اپنے مولیٰ کا اعتصام چاہئے، وہی تمہارا اچھا مولیٰ ہے اور اچھا مددگار۔

صبر و شکر، راہِ اعتدال :

اس لئے تمہیں ہر حال میں صبار (بڑے صبر کرنے والے) اور شکور (بڑے شکر گزار) رہنا چاہئے۔ تمہارے مزاج میں تلون نہ ہو بلکہ ثابت قدمی ہو، گوارا اور ناگوار، سخت اور نرم، اچھے اور برے تمام حالات میں ایک عقیدہ صالحہ اور اعتصام باللہ پر قائم رہو۔ یہ کمزوری تم میں نہ ہو کہ برا وقت آیا، تو خدا کے سامنے گڑگڑانے لگو اور اچھا وقت آتے ہی سب کچھ بھول جاؤ یا اس کے برعکس اچھے حالات میں خدا پرستی کرتے رہو اور مصائب کی ایک چوٹ پڑتے ہی خدا کو گالیاں دینی شروع کر دو۔

شکور کا معنی بھی یہی ہے کہ تم ہر حال میں شکر کرنے والے رہو۔ نمک حرام اور احسان فراموش نہ بنو، بلکہ نعمت کی قدر پہچانو اور نعمت دینے والے کے لئے ایک مستقل جذبہ شکر و سپاس اپنے دل میں جاگزین رکھو۔

دل و نظر پہ ہوئی ہیں نوازشیں کیا کیا

بہ رنگِ ذوقِ تماشا، بہ نامِ سوز و گداز

تفویضِ کامل :

جب غلبہ و قوت صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، لا حول و لا قوۃ الا

باللہ حرکت کا وہی مبداء ہے، تو فعل جو حرکت و قوت ہی کا نتیجہ ہے، صرف

حق تعالیٰ ہی کیلئے ثابت ہے اور ذاتِ خلق سے اس کی بالکل نفی ہو جاتی ہے۔
 اس حقیقت کے سمجھتے ہی اس کی بصرو بصیرت سے غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے
 اور وہ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ (کوئی ذرہ بغیر اللہ کے حکم کے
 حرکت نہیں کرتا) کا معنی سمجھ جاتا ہے۔ غیر اللہ سے استعانت کی نسبت کاٹ
 کر (سلم عبدی و استسلم) کا مصداق بن جاتا ہے۔

سوائے ذاتِ خدا، جو ہے قادرِ مطلق

نہ کوئی عقدہ کشا ہے، نہ کوئی بندہ نواز

جو محض :

اللہ ہی سے استمداد و استعانت اور طلبِ نصرت و معاونت کے
 طریقے کیا ہیں؟ اللہ کے سچے اور صادق و مصدوق نبی نے جن طریقوں کی
 تعلیم فرمائی ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں:

اپنی مشکلات و حاجات اور مرادوں کی تحصیل کیلئے حق تعالیٰ ہی سے
 مانگو، اسی سے دعا کرو، دعا کا حکم ہے، ”أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ“ یہ حق
 تعالیٰ کا جو محض اور سخاوتِ کاملہ ہے، عطا و عنایتِ عامہ ہے، اس میں بخل کا
 شائبہ نہیں۔ بارگاہِ قدس سے کوئی مایوسی نہیں، کوئی محرومی نہیں۔ اللہ کریم تشریف
 کیلئے فرما رہے ہیں، لَا تَأْتِسُوْا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ. (اللہ کی رحمت سے مایوس

نہ ہو)۔

خدا کا نام سہارا ہے ہر کسی کے لئے
خدا کا ذکر ہی تسکین ہے زندگی کیلئے

تفویضِ کامل کا مقام :

وہ اللہ ہیں، حکیم بھی ہیں، ان کا ہر فعل حکمت رکھتا ہے، وہ اللہ ہی ہیں
جو ہماری بہتری اور ہمارے خیر کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اگر وہ ہماری کسی
دعا کو قبول نہیں فرما رہے ہیں، تو اسے قبول نہ فرمانے ہی میں ہمارا فائدہ
ہے۔ اس کے لئے کہا گیا ہے، منعہ عطائہ (اس کا روک دینا ہی اسی کی عطا
ہے) اور مردِ مومن کا کمال یہ ہے کہ ان کے روک دینے اور منع کرنے کو عطا
جانے۔ کسی عاشقِ صادق نے اسی جذبہ کے تحت کہا ہے ۔

اگر مرادِ تو اے دوست نامرادی ماست
مرادِ خویشِ دگر بار من نخواہم خواست

بھلائی اللہ کے ہاتھ میں :

امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروقؓ فرمایا کرتے تھے، ”لا ابلی

علی ائی حال اصبیح علی ما اکرہ او علی ما احب لانی لا

ادری الخیر لایہما“ مجھے اس امر کی پرواہ نہیں کہ میں کس حال میں صبح

کروں گا، ایسی حالت میں جس کو میں پسند نہیں کرتا یا ایسی حالت میں جس کو میں پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میرے لئے بھلائی کس حالت میں ہے۔ رب تعالیٰ خود ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں۔

”وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ

تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (البقرة: ۲۱۶)

شاید کہ بری لگے تم کو ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

”عارف“ کی تعریف :

اسی نکتہ کو ملحوظ رکھ کر اور اسی تعلیم کو دل کی دھڑکن بنا کر عارفین کہتے ہیں ہمہ آں باد کہ او خواہد، آن منباد کہ ما خواہیم۔

حضرت شبلی عارف کی تعریف میں کہتے ہیں کہ ”عارف کہ منع نزداو دوست تراز عطا باشد۔“

مقامِ رضا :

یہیں سے رضا کا مقام شروع ہو جاتا ہے، جو استمداد اور استعانت کا بلند ترین طریقہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ کسی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر

بندۂ مومن کی دعا قبول نہیں فرماتے، تو اس کے قلب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ مطلوب کی جانب سے خیال پلٹ دیتے ہیں، حکایت، شکایت، آہ وزاری، گریہ و ماتم اور جزع و فزع کی طرف مائل نہیں کرتے بلکہ رضا کے مقام میں پہنچا دیتے ہیں اور بندۂ مومن اس موقع پر اور ایسے حالات میں لکل اجل کتاب (الرعد: ۳۸) ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، کہہ کر حق تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے۔

قبولیتِ دعا کی ایک صورت :

اجابتِ دعا کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ مطوب تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن حق تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے بلکہ اس کی بلا کو دور کر دیتے ہیں گو اس کو بدل کا علم نہیں ہوتا۔ ایک آخری صورت یہ بھی ہے کہ مدعا اگر وہ دنیا میں نہیں پاتا تو آخرت کیلئے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔

ان اللہ یری فی صحائفہ یوم القیامۃ حسنات لا یعرفہا
فیقال انہا بدل سوالک فی الدنیا لم یقدر قضائہ فیہا۔
قیامت کے دن بندہ اپنے اعمال نامہ پر وہ نیکیاں دیکھے گا جن کو وہ
نہیں پہچانے گا اس سے کہا جائے گا کہ یہ سوال کا بدل ہے، جو تو نے دنیا میں
کیا تھا لیکن تیرے مقدر میں دنیا میں ان کا ملنا نہ تھا۔

بہر صورت قبولیت و اجابتِ دعا کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن یہ وعدہ مطلق

ہے۔ مقید نہیں کہ اسی وقت اور اسی صورت میں پورا کر دیا جائے، جس وقت اور جس صورت میں بندہ نے دعا مانگی ہے۔ فافہم

اگر آپ اس نکتہ کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیوں رسول عربی ﷺ نے اس کی تعلیم فرمائی تھی۔ اللہم اکنفی کل مہم من حیث شئت و کیف شئت وانی شئت و من این شئت۔

کامل توکل :

استعانت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں میں دنیوی امور میں اور دینی امور میں حق تعالیٰ پر توکل کیا جائے، اگر بندہ مومن کو اس بات کا یقین ہو اور یہ بھی محض علم نہیں بلکہ یہی تحقیق ہو، محض تعقل نہیں بلکہ اذعان و ایقان ہو اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ بات ہمارے تحت شعوری نفس میں اتر گئی ہو کہ فاعل حقیقی حق تعالیٰ ہیں۔ کرنے والی ذات خود اللہ پاک ہی ہے، تمام افعال و آثار کا مرجع وہی ذات حق تعالیٰ ہے۔ حول و قوۃ کا مبداء وہی ہے اور پھر اس کا بھی تیقن ہو کہ ایمان کے بعد وہ رحیم بھی ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (الا حزاب : ۴۳) اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے (ولی ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران : ۷۸)) (اور مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے) تو ہم اپنے تمام امور ان کو تفویض کرنے میں خوشی پر آمادہ

ہو جائیں گے اور اس تفویض کے ساتھ ہی فکر سے آزاد ہو جائیں گے۔
 طمانیت و مسرت سے ہمارے قلوب بھر جائیں گے اور کسی مستِ محبت کے
 الفاظ میں کہہ اٹھیں گے ۔

وَكَلْتُ إِلَى الْمَحْبُوبِ أَمْرِي كُلَّهُ

فَإِنْ شَاءَ أَحْيَانِي وَإِنْ شَاءَ اتَّلَفَا

میں نے تو اپنا کام اپنے محبوب کے حوالے کر دیا ہے، خواہ وہ اب مجھے
 زندہ رکھے یا مار ڈالے۔

توکل کی تعریف :

توکل، اپنی کلی خود مختاری، انانیت اور اپنی حول و قوت سے بری ہونا
 ہے، توکل درحقیقت ذاتِ الہی پر ہمہ جہتی اعتماد اور اعتصام باللہ ہے۔
 حضرت ذوالنونؒ نے توکل کی تعریف اس طرح کی ہے۔ ”التوکل ترک
 تدبیر النفس والانخلاع من الحول والقوة“ (توکل اپنے نفس کی
 تدبیر کو چھوڑنا اور اپنی حول و قوت سے نکل آنا ہے) حضرت سقطیؒ نے بھی توکل
 کی تعریف میں حضرت ذوالنونؒ سے اتفاق کیا ہے۔ فرماتے ہیں، التوکل
 الانخلاع عن الحول والقوة، آپ اگر ان دونوں تعریفوں پر غور
 فرمائیں، تو دونوں کا ماخذ حضور اکرم ﷺ کی حدیث ہے، ”لَا حَوْلَ وَلَا

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - (اور انہیں طاقت (گناہ سے بچنے) اور نہ قوت (نیک کام کرنے کی) مگر اللہ کی مدد سے۔ اور قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ :
 ”لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ (البکھف: ۳۹) (کوئی طاقت نہیں، مگر اللہ کی مدد)

توکل، باطنی عمل ہے :

توکل درحقیقت قلبی اور باطنی عمل ہے، دل کا فعل ہے یعنی قلب میں یہ یقین جاگزیں ہو کہ مجھ میں بھی اور ہر شئی میں نہ اثر ہے، نہ قوت ہے نہ حرکت ہے۔ مجھ میں اور ہر شئی میں اثر و قوت اور حرکت اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں.....

جادۂ شوق ہو یا راہ جنوں ہو کوئی

راستے جاتے ہیں سب آپ کے در سے ہو کر

اللہ تعالیٰ جس طرح میری ذات کے خالق ہیں، میرے افعال کے

بھی خالق ہیں، ”وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ“ (الصفۃ: ۹۶)

(حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے)

فعل کی تخلیق اور اسباب :

اللہ ہی میری فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق افعال کی تخلیق

فرما رہے ہیں۔ میرا اقتضاء، میرا اختیار ہے، لیکن فعل کی تخلیق حق تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہے۔ اسلئے مجھے اسبابِ قطعہ کے استعمال و اختیار کا حکم ہے اور حکم ہی کے تحت میں ان کو استعمال کر رہا ہوں۔

توکل، تعطل کا نام نہیں :

میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر مجھے اولاد کی خواہش ہو، تو جماع کو ترک نہیں کر سکتا۔ بھوک کی تشفی کے لئے نوالہ اٹھانا اور اس کا چبانا اور اسے حلق سے نیچے اتارنا قطعی ضروری ہے۔ توکل، تو یہاں ترکِ عمل و تعطل کا نام نہیں۔ توکل تو علم و حالت کا نام ہے۔ قلبی کیفیت کا نام ہے، توکل ہی اس یقین کا نام ہے کہ ہاتھ میں قدرت، حرکت، فعل سب حق تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں اللہ ہی کے مشیت و ارادے سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ چاہیں، تو نوالہ منہ تک نہ پہنچے، ہاتھ شل ہو جائیں، کھانا بھی چھن جائے، نظر اللہ تعالیٰ ہی کے فعل پر ہے، اللہ ہی کے فضل پر ہے۔ اپنے زور بازو پر نہیں، دست بہ کار، دل بہ یار، توکل، ترکِ اسباب نہیں، توکل تو رویتِ اسباب ہے۔

رزق کا مسئلہ :

یہ بات تو مبادیات کی ہے۔ مسلمان کیلئے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ مبادیات کے سمجھ جانے کے بعد رزق کے مسئلہ پر ذرا غور کیجئے۔ رزق کا ذمہ

تو حق تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید میں تصریح ہے۔

”وَمَا مِنْ ذَاتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا“ (ہود: ۶)

(اور زمین پر کوئی ایسا ذی روح نہیں، جس کے رزق کا ذمہ اللہ پر نہیں)

پھر رزق دینے کی صرف ذمہ داری پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ قسم بھی کھائی ہے، صرف قسم پر ہی اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کی مثال بھی بیان فرمائی ہے۔

”وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۗ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ إِنَّهُ

لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ“ . (الذّٰریت: ۲۲، ۲۳) (اور آسمان میں

ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے آسمان و زمین کے رب

کی کہ یہ بات تحقیقی ہے، جیسے کہ تم بولتے ہو)۔

تقسیمِ رزق میں عموم ہے :

حق تعالیٰ ان لوگوں کو بھی رزق دیتے ہیں، جو غفلت و معصیت میں

بتلا ہیں۔ کفر میں، بغاوت میں، سرکشی میں اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں، پھر وہ

لوگ جو شب و روز اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے اور

اس کے دین کا فکر کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا اصول

ہے، جو کھیت بوتا ہے، وہی سینچتا بھی ہے، خلقت کو وہی مدد دیتا ہے، جو ان کا

خالق ہے مخلوق کے لئے یہ بات کافی ہے کہ ان کا خالق ان کے لئے کافی

- ہے

”الَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ“ (الزمر: ۳۶)

(کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کافی نہیں) جب ایجا دان سے ہے،

تو دوام بھی ان ہی سے ہے۔

رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے :

جب خالق وہی ہیں، تخلیق ان سے ہوئی، تو پھر رزق کا دینا بھی ان

کے ذمہ ٹھہرا۔ اس کی مثال انسان کے اپنے نفس میں ہے۔ یہ جب کسی کو گھر

پر دعوت دیتا ہے، تو اس کے لئے غذا کا بھی انتظام کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے

جب ہمیں اپنی مشیت و ارادے سے پیدا کیا ہے، تو رزق کی ذمہ داری بھی

انہی پر ہے، ان ہی کے خوانِ کرم سے ہمیں برگ و نوا حاصل ہے۔ حق تعالیٰ

ہمارے مولیٰ ہیں، مالک ہیں، معبود ہیں، آقا ہیں، ہم ان کے عبد ہیں، غلام

ہیں اور بندے ہیں۔

اب آقا پر اپنے غلام کا تفقہ، تلاش، خدمت اور ضروریات کی تکمیل و

امداد ضروری ہے، جس طرح کہ غلام پر آقا کی اطاعت واجب ہے، اگر ہم

ان کے ہو رہیں۔ ان کے سوانہ کسی کی عبادت کریں، نہ کسی سے حاجت و

مراد براری چاہیں، تو کیا ممکن ہے کہ وہ اپنا حق ادا نہ کریں، جبکہ ان کے وعدہ

و بشارت کا قرآن میں واضح اعلان کر دیا گیا ہے۔

”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا

يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ“ (الطلاق: ۳، ۲)

(اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے چھٹکارے کی شکل نکال

دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو اور جو شخص

اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا)۔

رزق کا وعدہ قطعی ہے، مخلوق کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر اللہ

کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔

”وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي

بَايَعْتُمْ بِهِ ط وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ“ (التوبة: ۱۱۱)

حق عبدیت کی ادائیگی :

صرف ہمیں اپنا حق بندگی و عبدیت ادا کرنا ہے، پھر ناممکن ہے کہ وہ

ہمیں اپنے گھر بلائیں، پھر ہمیں اپنے احسانات سے محروم رکھیں، اپنا

حق (عبادت) ہم سے طلب کریں اور ہمارا (حق) رزق ہمیں نہ دیں، وہ

کریم ہیں، ان سے معاملہ کر کے ان کی خدمت ادا کر کے کون خسارہ میں رہتا

ہے۔

من ذالذی سالک فحرمتہ ولجأ الیک فاهملته او

تقرب الیک فابعدتہ او هرب الیک فطردتہ. وہ کون ہے، جس نے تجھ سے سوال کیا اور تو نے اس کو محروم رکھایا تجھ سے ملتی ہو اور تو نے اس کو بیکار چھوڑا یا تجھ سے ملاپ چاہا اور تو نے اس کو دور کر دیا یا تیری طرف دوڑ کر آیا اور تو نے اس کو دھتکار دیا۔

مرزوق نہیں، رزق کی بے چارگی :

اسی خیال کے تحت کسی عاشقِ صادق نے کہا ہے۔ ”گمان تو اینست کہ از رزق چارہ نیست اما رزق را از تو چارہ نیست“ تیرا یہ فکر ہے کہ تجھے رزق کہ بغیر چارہ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق کا تیرے بغیر چارہ نہیں۔

بہ دنبال روزی چه باید دوید

تو بنشین کہ روزی خود آید پدید

ترجمہ: رزق کے پیچھے بھاگنے سے کیا فائدہ؟ تم بیٹھے رہئے، رزق خود تمہارے پاس آئے گا۔

طلبِ رزق میں اجمال :

اتباع سنت تو یہی ہے کہ رزق کی طلب میں مقدور بھر کوشش کی جائے، لیکن ”اجملوا فی الطلب“ (یعنی دنیا کمانے میں حسب ضرورت کوشش کرنی چاہئے دل توڑ کر دنیا کے پیچھے نہ پڑیئے) کو پیش نظر رکھنا چاہئے

کہ ہماری کوشش اور ہماری طلب، رزق کے حصول کا مستقل سبب یا قطعی علت نہیں۔

معاملہ فضل پر منحصر ہے :

شاہ عبدالحق محدث دہلوی شارح فتوح الغیب نے مسئلہ کو اجمالاً خوب ادا کیا ہے۔

بعد از طلب می یابی

اما نہ بطلب سے یابی

ترجمہ: طلب و محنت کے بعد ہی چیز ملے گی، محض طلب سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی، ”طلب“ موثر حقیقی اور علت نہیں ہے۔

بہ جستجوئے نیابد کسے مراد ولی

کسے مراد بیابد کہ جستجو وارد

مقصد یہ ہے کہ محض جستجو کو مراد یاابی کی مستقل علت قرار نہ دینا چاہئے

کیونکہ معاملہ فضل پر منحصر ہے۔ ہاں جستجو ضرور کی جائے، عادت الہی یہی ہے کہ حرکت میں برکت دیتے ہیں۔

دنیا کی حقیقت :

استعانت کا تیسرا طریقہ مصیبتوں میں صبر کرنا ہے۔ دنیا دار الحزن

ہے، دارالحزن ہے، حزن ہے، قید خانہ ہے، غم کا جہاں ہے، پریشانیوں کا مکان ہے۔ بقول یحییٰ بن معاذ کے شیطان کی دکان ہے، دنیا سوائے شر و فساد کے کچھ نہیں.....

أَفِ لِلدُّنْيَا وَايَمَاهَا

فَانهَا لَلْحَزَنِ مَخْلُوقَةٌ

هَمُّومَهَا لَا تَقْضَى سَاعَةٌ

عَنْ مَلِكٍ فِيهَا أَوْ سَوْقَةٌ

دنیا اور دنیا کے ایام پر افسوس ہے کہ وہ حزن و غم کے لئے بنائی گئی ہے اس کے غم ایک گھڑی کے لئے ختم نہیں ہوتے۔ خواہ بادشاہ کے لئے ہوں یا بازاری آدمی کیلئے، درویش ہو یا کہ شاہ، امیر ہو کہ گدا، سب غم و ہم میں مبتلا ہیں۔ سب ہدفِ ابتلا و بلا ہیں۔ قرآن نے یہی حقیقت و اشکاف کی ہے کہ :

”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ“ (البلد : ۴)

ہم نے انسان کو سختی میں پیدا کیا ہے.....

ہزار عیش تصدق کنم زقطرۃ غم

کہ غم ہمیشہ رفیق است عیش گا ہے گاہ

(غم کے ایک قطرے پر ہزاروں عیش قربان کر دوں، کہ غم تو ہمیشہ کا

وفادار ساتھی ہے اور عیش تو کبھی کبھی ساتھ دیتا ہے)

متصرف حقیقی، حق تعالیٰ ہیں :

چونکہ حق تعالیٰ ہی ہماری غم سے آزمائش کرتے ہیں۔ ابتلاء و امتحان اور مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، رلاتے بھی وہی ہیں اور ہنساتے بھی وہی ہیں، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكٌ وَابْكِي“ (النجم : ۴۳) مارتے بھی وہی ہیں اور جلاتے بھی وہی ہیں، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيِي“ (النجم : ۴۴) وہی غنی کرتے اور وہی فقیر کرتے ہیں، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ“ (النجم : ۴۸)

صبر و استقامت :

اس لئے وہی ہمیں ابتلاء و آزمائش کے وقت مصائب سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور وہ طریقہ صبر ہے۔ رب تعالیٰ کا حکیمانہ ارشاد ہے :

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا

اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ“ (آل عمران : ۲۰۰)

(اے ایمان والو! تم ثابت قدم رہو، اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو

اور جہاد کے لئے تیار رہو تا کہ تم مراد کو پہنچو)

ایمان والو! موجودہ مصائب پر صبر کرو، ابتلاآت پر صبر کرو۔ دوسروں

کے ساتھ صبر و استقلال سے کام لو (صابروا) ایسے کاموں میں ثابت قدم

رہو، جس کا وقت ابھی نہیں آیا (رابطوا) اور اللہ سے ڈرو، اسی میں تمہاری

فلاح و بہبودی ہے یہی نجات کا راستہ ہے، صرف صبر اور حق تعالیٰ ہی کے حکم پر، اصبروا للحکم ربک اور حق تعالیٰ ہی کے لئے ”وما صبرک الا باللہ“ ہاں صرف صبر کرنے سے مسائل کی برداشت سہل ہو جاتی ہے۔ غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں، فکر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اسباب کی راہ سے اگر انسان مصائب کو دور کرنا چاہے، غم سے گلو خلاصی حاصل کرنا چاہے اور راحت کی امید باندھے، تو سوائے حسرت و یاس کے کچھ نہیں ملتا۔ مولانا رومؒ نے اسی چیز کو کس خوبی سے ادا فرمایا ہے۔

گر گریزی با امیدِ راحت

ہم از انجا پشت آیدِ راحت

ہیج کنجے بے دد بے دام نیست

جز خلوت گاہ حق آرام نیست

ترجمہ: اگر تم آرام و سکون اور راحت کی غرض سے گریز پا ہو، تو وہ بھی وہیں سے ملے گی، دنیا میں کوئی گوشہ بھی درد و تکلیف اور پریشانیوں سے خالی نہیں، بغیر حق تعالیٰ کی خلوت گاہ (آخرت) کے آرام نہیں ہے۔

مصائب کب آسان ہو جاتے ہیں :

حق تعالیٰ سے اگر محبت ہو اور مصیبت کو ان ہی کی طرف سے دیکھو تو

مصائب کا آسان ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ تم ایک تاریک کمرے میں ہو، کوئی چیز تمہیں آگئی اور تم تڑپ اٹھے، تمہیں معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے، جب تم نے چراغ منگوایا اور دیکھا کہ تو تمہارا شیخ ہے، یا باپ ہے یا کوئی عزیز، محبوب ہستی ہے، جس سے تم کسی صورت میں آزار کی توقع نہیں کر سکتے، تو تمہارا یہ جاننا بے شک تمہاری تسلی اور صبر کا باعث ہوگا، کیونکہ تم اس تکلیف میں بھی دقائق لطف کا معائنہ کرو گے، اسی طرح

..... "ولربک فاصبر"..... میں حق تعالیٰ اپنے بندہ خاص

سے بطریق منت فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی رضا و خوشنودی کیلئے اس کے حکم و بلا پر صبر کر، کیونکہ ایمان کی حلاوت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی، جب تک کہ تیر بلا کا ہدف نہ بنے.....

ع من سوختہ جاں را ہدف تیر بلایت!

رزق و معاش اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں :

حضرت عامر بن عبد قیس فرمایا کرتے تھے کہ جب صبح ہوتی ہے، تو میں قرآن کریم کی چار آیتیں پڑھ لیتا ہوں، تو مجھے فکر نہیں رہتی کہ صبح کیا ہوگا اور شام کو کیا ہوگا اور پھر یہ چار آیتیں پڑھیں۔

..... مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . (فاطر: ۲)

اللہ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے، کوئی اس کا بند کرنے والا نہیں اور جو وہ بند کر دے، پس اس کے بعد کوئی اس کا جاری کرنے والا نہیں اور وہی غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔

۲ وَإِنْ يَمْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. (يونس: ۱۰۸)

اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچا دے، تو کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، بجز (خود) اسی کے اور اگر وہ تجھے کوئی راحت پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کا ہٹانے والا نہیں۔

۳ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. (طلاق: ۷)

اللہ تنگی کے بعد فراحت بھی دے گا۔

۴ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود: ۶)

اور کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں کہ اللہ کے ذمہ اس کا رزق نہ ہو۔

جب ایمان، اذعان اور ایقان کی دولت نصیب ہو :

جب تم مسلمان ہو، مومن ہو، اور تمہارا یقین ہے کہ تمہارا رب بے حد

مہربان، رحیم اور ودود ہے۔ ”وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ“ (الحديد

: ۹) (یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے) پر تمہارا ایمان

ہے ”وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا“ (النساء: ۱۰۰) (اور اللہ تعالیٰ برا بخشنے

والامہربان ہے) پر تمہارا اذعان ہے اور ”وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ“
(البقرة : ۱۰۵) (اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے) پر تمہارا ايقان قائم
ہے۔

زحمت میں رحمت کا راز :

تو پھر تم کو تو اپنے دکھ درد کو بھی پوشیدہ رحمت سمجھنا چاہئے۔ مثال سے
اس نکتہ رحمت کو آسانی سے سمجھ سکو گے۔ شفیق والد اپنے جگر گوشے اور اپنے
عزیز بیٹے کو چھپنے لگواتا ہے، مگر دکھ پہنچانا ہرگز مقصود نہیں ہوتا۔ فاسد خون جو
اس کے بدن میں زہر ہے۔ آسان طریقہ سے نکال رہا ہے۔ ماں اپنے
چھوٹے بچے کو غلیظ دیکھنا نہیں چاہتی۔ صابن اور گرم پانی سے اس کو نہلاتی،
اس کے جسم کو رگڑتی اور مالش کرتی ہے، بچہ روتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے، دکھ
محسوس کرتا ہے، لیکن ماں کا مقصد آزار پہنچانا نہیں ہوتا۔ تمہارا ڈاکٹر اور
معالج تمہیں کڑوی دوائی دیتا ہے اور تم اسے ناپسند کرتے ہو، وہ تمہارا
آپریشن کرتا ہے اور تم اسے مکروہ سمجھتے ہو۔ بالفرض اگر ڈاکٹر تمہاری مرضی پر
چلے اور تمہارے فوری آرام کو ترجیح دے تو شفا تم سے کوسوں دور بھاگے۔

شدا ند پر شکر :

شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں، جان لو! کہ اگر حق تعالیٰ تم کو کوئی چیز

نہیں عطا فرماتے تو ان کا نہ دینا ہی بہتر ہے۔ تاہم نہ دینے میں دینا وہی سمجھتا ہے جو صدیق ہے، ”فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهُوَ شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا“۔ (النساء: ۱۹) (لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی کر دے) میں اسی راز کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ شہداء پر بھی اسی طرح شکر فرماتے، جس طرح کہ نعمتوں پر الحمد لله علی ما یساء و یسر، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اس چیز پر جو بری معلوم ہو اور جو خوش نظر آئے۔

سختی غم اور غلبہ تجلی :

صرف ایمان اور سچی مخلصانہ محبت کی ضرورت ہے۔ ہر امتحان، ابتلاء اور مصیبت کے وقت حق تعالیٰ کی جو تجلی ہوتی ہے، مومن کو اس تجلی میں ایسی حلاوت، عذوبت، مٹھاس اور شیرینی نصیب ہوتی ہے کہ وہ سختی غم کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے اور اکثر اوقات غلبہ تجلی سے اس کو اذیت اور دکھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔

قارئین کرام! یہ بات اگر تمہاری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو زلیخا پر طعنہ کرنے والی حسین بیبیوں کے حال پر غور کرو۔ یوسفؑ کے ہوش ربا جمال پر وارفتہ ہو کر انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور خبر بھی نہ ہوئی کہ درد کیا چیز ہے۔
فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ (یوسف: ۳۱) (پھر جب دیکھا تو

ششدرہ گئیں اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ (گویا زبانِ حال سے کہہ رہی تھیں.....)

این است کہ خون خوردہ و دل بردہ بے را
بسم اللہ اگر تابِ نظر است کسے را

انسِ قرب سے ادراکِ الم مفقود :

بعض اہل دل عارفین کا قول ہے اور شاید اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، جو اذپر شعر سے مفہوم ہے کہ انسِ قرب سے ادراکِ الم مفقود ہو جاتا ہے۔

قارئین محترم! خدا گواہ ہے ایمان میں پختگی، محبت میں سچائی، عشق میں والہیت، اطاعت میں دیوانگی کے بعد تم کو بیماریوں، بلاؤں، فاقوں اور ابتلاء و آزمائشوں میں وہ اسرارِ لطف و رحمت نظر آنے لگیں گے کہ تم بے اختیار کہہ اٹھو گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا: حفت الجنة بالمکارہ و حفت النار بالشہوات۔ (جنت تو ان باتوں سے گھری ہوئی ہے، جو نفس کو ناگوار ہیں اور دوزخ شہوتوں اور خواہشوں سے گھری ہوئی ہے)

قطرہٴ غم کی قدر و قیمت :

بلاؤں اور مصیبتوں سے نفس دب جاتا ہے۔ ذلیل و خوار ہو جاتا

ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ان سے ربط قائم کر لیتا ہے اور
 سمجھوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ خلق سے فانی ہو جاتا ہے۔ غم سے زیادہ موثر
 سیرت سازی کے لئے کوئی اور شئی نہیں۔ اپنے محسن و مربی اور شفیق استاذ
 حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالکریم صاحب کلاچوی مدظلہ سے زمانہ
 طالب علمی میں سنا ہوا شعر کس موقع پر یاد آیا.....

ہزار عیش تصدق کنم ز قطرہ غم

کہ غم ہمیشہ رفیق است عیش گاہ گاہ

غم ہی کے ذریعہ نفس کی خامیاں دور ہوتی ہیں۔ قلب کا تزکیہ ہو جاتا
 ہے، روح کا تجلیہ ہو جاتا ہے۔ بلا و غم کی وجہ سے اگر تم نے اپنے امراضِ قلبی
 کا معالجہ کر لیا، استقامت پیدا کر لی، تو یاد رکھو کہ غم نے تمہیں فوزِ عظیم کے
 حاصل کرنے میں مدد دی اور ایسے غم پر ہزاروں خوشیاں قربان ہیں، وہ
 خوشیاں جن کی وجہ سے تم شہوتوں میں گرفتار تھے، ہواؤ ہوس کے شکار تھے،
 ظلمتوں میں گھرے ہوئے تھے اور نور سے دور تھے! حق تعالیٰ سے تمہارا کوئی
 ربط نہ تھا، شیطان تمہارا قرین تھا، تم پر مسلط تھا اور اس وعید کے تم مصداق
 تھے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ
 (الزخرف: ۳۶) (اور جو کوئی آنکھ چرائے رحمن کی یاد سے ہم اس پر مقرر
 کر دیں، ایک شیطان پھر وہی رہے اس کا ساتھی۔)

وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں :

آزمائش و ابتلاء اور امتحان و بلا کے اسی فلسفہ سے واقف ہو کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ نے ارشاد فرمایا تھا کہ افضل عیش یعنی بہترین زندگی ہم نے صبر میں پائی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ بیمار ہوئے، لوگوں نے عیادت کی اور عرض کیا ہم طبیب کو بلائیں، ارشاد فرمایا طبیب نے مجھے دیکھ لیا، عرض کیا گیا پھر تمہیں دیکھ کر کیا کہا، فرمایا کہ طبیب نے مجھے دیکھ کر فرمایا :

فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ۔ (البروج : ۱۶) وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔

مجھے طبیب نے بیمار کیا :

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیمار ہوئے۔ یہی ان کا مرض الوقات تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنیؓ عیادت کے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمانؓ نے پوچھا ماتشتکی؟ (تمہیں کیا تکلیف ہے) تو فرمایا ذنوبی (یعنی اپنے گناہوں کی تکلیف ہے) پھر پوچھا ”ماتشتھی؟“ (یعنی آپ کیا چاہتے ہیں) تو فرمایا ”رحمة ربی“ (یعنی اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں) پھر حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ میں آپ کے لئے کسی طبیب (معالج) کو بلاتا ہوں، تو فرمایا الطیب امر ضنی (یعنی مجھے طبیب ہی نے

بیمار کیا ہے، پھر حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ میں آپ کے لئے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیج دوں، تو فرمایا لا حاجة لی فیہا (یعنی مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، حضرت عثمانؓ نے فرمایا عطیہ لے لیجئے۔ وہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا، فرمایا کہ کیا آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی، مگر مجھے یہ فکر اس لئے نہیں کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے..... ”من قرأ سورۃ الواقعة کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا“..... (ابن کثیر) جو شخص ہر رات میں سورۃ واقعہ پڑھا کرے، وہ کبھی بھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔

ضربِ مولیٰ کی لذت :

حضرت معروف کرخیؒ فرمایا کرتے تھے ’لیس بصادق فی دعواہ من لم یلتذذ بضر ب مولاہ..... جو اپنے مولیٰ کی ضرب سے لذت اندوز نہیں ہوتا، وہ سچا غلام نہیں، وہ اپنے دعوائے عبودیت میں صادق نہیں.....‘

تیری نوازشِ پنہاں کا لطف کیا جانے
وہ دل جو تیری نگاہوں کا پائمال نہیں

تم تو ہماری آنکھ کے سامنے ہو :

بعض عارفین کی جیب میں یہ لکھا رہتا تھا، ”واصبر لحکم ربک فانک باعیننا“ (اور اپنے رب کے حکم پر صبر کر کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے) مصیبت کے وقت اس پر نظر ڈالتے اور محض اس خیال سے کہ حق تعالیٰ ہماری مصیبت کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جھومتے اور رقص کرتے۔

”باعیننا“..... پر یاد آیا، امام ابوالقاسم القشیریؒ نے رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ ایک بھرے مجمع میں کسی مجرم کو کوڑے مارے جانے لگے۔ وہ ہر کوڑے کی ضرب پر اچھل بڑتا اور خوش ہوتا، کسی نے پوچھا، اس قدر ضرب و اذیت پر خوشی و مسرت کیوں؟ کہا جس کے لئے مارا جا رہا ہوں، وہ خود اسی مجمع میں موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، جب عشق مجازی میں محبوب کی نظر عنایت کی موجودگی میں ضرب و اذیت میں فخر و انتساب اور مسرت و سرور کا یہ عالم ہو تو عشق حقیقی میں جب محبوب حقیقی رب تعالیٰ کی نظر ہو اور سارا معاملہ اسی کے لئے ہو، تو محبت صادق کی خوشی و مسرت کا کیا عالم ہوگا۔

حضور اقدس ﷺ نے وجد فرمایا :

حضور اقدس ﷺ نے مندرجہ بالا آیت پر وجد فرمایا تھا۔ ام المؤمنین

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاؤں پر گر گئی تھیں۔ اس لئے اپنے سلف صالحین کے بعض بزرگ مصائب میں یوں تعزیت کیا کرتے تھے ”واصبر لحکم ربک فانک باعینا“۔

اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے :

اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد سنا دینا بھی مسلمانوں کے لئے خاص اطمینان خاطر اور تسلی کا باعث ہوگا..... ”اذا احب اللہ عبدا ابتلاه فان صبر اجتباہ وان رضی اصطفاہ“..... (یعنی جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں، تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں اگر وہ بندہ صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا پسندیدہ اور راضی رہے تو برگزیدہ بنا لیتے ہیں۔

ایک کُلّی نفسیاتی قانون :

یہ ایک کُلّی نفسیاتی قانون ہے کہ انسانوں کے لئے ابتلا آتے آزمائشیں آفتیں اور مصیبتیں برداشت کرنا اس وقت کسی قدر آسان اور سہل ہوتا ہے، جب اسے کسی اچھے بدل کی توقع ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ اپنے وطن سے دور ہیں، مہاجرت میں ہیں، اہل و عیال سے مجبور ہیں، کسی مقام پر تمام دن محنت اور مشقت میں گزار رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، تو بظاہر

واقعی آپ کے لئے یہ ایک مصیبت ہے، لیکن میں اس کو مصیبت نہیں سمجھتا، آپ کو بھی اسے مصیبت نہیں سمجھنا چاہئے، کوئی بھی اسے مصیبت نہیں سمجھتا، کیونکہ جب مہینہ ختم ہوتا ہے، تو تمہیں اس کا معاوضہ 'معقول حق الخدمت اور بھاری تنخواہ کی صورت میں مل جاتا ہے۔ یہ تمہارے غموں کو بھلا دیتا ہے، یہ تمہارے درد کا مداوا اور تمہارے زخموں کے لئے مرہم کا کام دیتا ہے۔

نفع دنیا کا جو سن لے، نام بھی
 سہل ہو مشکل سے مشکل کام بھی
 اس پہ راحت بھی فدا، آرام بھی
 روز و شب دھن اس کی، صبح و شام بھی

اسی اصول کو پیش نظر رکھو اور رب تعالیٰ کے ان وعدوں اور بشارتوں پر غور کرو جو قرآن کریم میں اس شخص سے کیئے جا رہے ہیں، جو بتلائے درد مصیبت ہوتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں صبر ہی میں رکھی ہیں۔

قرآن میں صابریں کا ذکر :

حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں صبر کا ذکر ننانوے

(۹۹) مرتبہ آیا ہے۔ ہم یہاں چند بشارتوں کا ذکر کرتے ہیں، جو صابریں

کے حق میں آئی ہیں۔ لہذا اگر مسلمان ان کو پیش نظر رکھیں، ان پر اذعان و یقین کے ساتھ تفکر کریں، تو چیخ اٹھیں کہ

”بلا از دستِ دوست عطا است و از عطا نالیدن خطا است“

یعنی دوست کے ہاتھ سے "مصیبت" بھی عنایت ہے اور عنایت سے اعراض "غلطی" ہے۔

کچھ اس کا لطف اہل محبت سے پوچھئے

شانِ جلال بھی انہیں شانِ جمال ہے

صابر سے محبت و معیت :

جو صبر کرتا ہے، وہ حق تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے ”وَاللّٰهُ يُحِبُّ

الصّٰبِرِيْنَ“ (آل عمران: ۱۳۶) (بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو

دوست رکھتا ہے) پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو، اس کو کس چیز کا حزن ہو

سکتا ہے اور کس چیز سے خوف ہو سکتا ہے؟ صابر کو حق تعالیٰ کی معیت حاصل

ہوتی ہے۔ ”اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ“ (البقرہ: ۱۵۳) (بے شک! اللہ صبر

کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے)

پھر یہ معیت روکھی معیت نہیں ہوتی۔ آخر جس کے ساتھ حق تعالیٰ کی

معیّت ہو وہ کیسے ذلیل ہو سکتا ہے، کیسے مقہور ہو سکتا ہے، خلق اس کا کیا بگاڑ

سکتی ہے؟..... " لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق "..... خالق کی قدرت کی معیت کے مقابلہ میں مخلوق کی قوت و طاقت ہیچ ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ صبر ہی سے امامت اور پیشوائی نصیب ہوتی ہے۔

صبر ایک مضبوط ڈھال ہے :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا (السجدة: ۲۴)

(اور بنائے ان میں سے ہم نے پیشوا جو بتاتے تھے، ہمارے حکم سے جب وہ صبر کرتے رہے۔ خلق کی ہدایت کا منصب سپرد ہے صابر کے لئے، اس کا صبر اعداء کے مکر و فریب کے مقابلہ میں ایک زبردست سپر ہے۔ ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ (آل عمران ۱۲۰) (اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کے مکر سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ بالآخر ان پر غالب ہونا اس کے لئے یقینی ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝ (ہود: ۴۹) (پس صبر کرو کیونکہ متقین کا انجام نیک ہوتا ہے۔

صابرین کے لئے بغیر حساب اجر :

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا

صَبَرُوا (الاعراف: ۱۳۷) (یعنی تیرے پروردگار نے جو وعدہ بنی اسرائیل

کے ساتھ کیا تھا یعنی دشمنوں سے نجات اور ملک و حکومت عطا کرنے کا وعدہ

صبر ہی کی وجہ سے ایفا ہوا۔ صابرین کے لئے محدود اجر کا وعدہ ہے۔.....
 ”إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“۔ (الزمر: ۱۰) (صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے)
 سلیمان بن قاسم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا ثواب معلوم ہے، مگر صبر کا تو اجر ”بغیر حساب“ ہونے کی وجہ سے نامعلوم ہے اور ناقابل علم، بغیر حساب کا مطلب یہی ہے کہ اس کی حد و انتہا معلوم نہیں، حق تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لئے اپنی رحمت ہدایت اور صلوة یکجا جمع کیئے ہیں اور یہ یکجا ان کے سوا کسی اور کو نہیں دیتے۔

صابرین کے لئے بشارت :

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
 وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (البقرة: ۱۵۶) (اور بشارت دو صابرین کو
 جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع
 کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کے صلوات ہیں
 اور رحمت اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔

درود :

اگر درود گریز پا، سرلیج الزوال، فانی درد صبر کے ساتھ برداشت کر لیا

جائے اور اس کی برداشت ناممکن بھی نہیں، کیونکہ ناقابل برداشت تکلیف کسی کو دی بھی نہیں جاتی، تو دیکھو اس کے معاوضہ میں کیا مل رہا ہے، کن چیزوں کا وعدہ ہو رہا ہے اور کون وعدہ کر رہا ہے؟ کس کی زبانی وعدہ کیا جا رہا ہے؟ اگر تمہارے قلب میں ایمان کی شمع روشن ہے، اگر وہ غلاف میں نہیں باندھ دیا گیا ہے اوندھا نہیں ہو گیا ہے، جیسا کہ ابو سعید سے مرفوعاً روایت ہے کہ دل چار طرح کے ہوتے ہیں اجرد (برہنہ) اس میں چراغ سا جلتا ہے یہ مومن کا دل ہے۔ غلف جس کو غلاف میں باندھ دیا گیا ہو، یہ کافر کا دل ہے، منکوس (اوندھا) یہ خالص منافق کا دل ہے۔ مصفح، وہ دل جس میں ایمان و نفاق دونوں موجود ہیں، یعنی زبانی ایمان کا دعویٰ اور دل میں اس کا یقین نہیں۔

بہر حال اگر دل ادراکِ قوت رکھتا ہے اور ان حقائق کا ادراک کر رہا ہے تو کیا درد اس کے لئے ایک نعمت بے بہا نہیں۔ وہ اس سے متلذذ نہیں ہوگا۔ اس کا مشتاق نہ ہوگا اور فرط اشتیاق میں یہ چیخ اس کی زبان سے نہیں نکلی گی.....

چارہ گر پالا پڑا ہے سخت مشکل سے مجھے
دردِ دل سے دل زیادہ دردِ دل سے مجھے

حق تعالیٰ بلا کے ذریعہ خبر گیری کرتے ہیں :

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے : ”یتعاهد اللہ عبده بالبلاء

کما یتعاهد الوالد الشفیق ولده“۔ حق تعالیٰ اپنے بندے کی بلا کے ذریعہ خبر گیری کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح کہ مہربان باپ اپنے بچہ کی خبر گیری کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرامؓ کے یہی اور اکات تھے اور ان ہی کی قوت سے انہوں نے اپنا سارا تن من دھن اسلام کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

صبر کا ادب :

صبر کا ادب یہ ہے کہ زبان کو شکوہ شکایت سے روکا جائے۔ اپنی مصیبت ابتلاء آزمائش اور درد و تکلیف کا اظہار سوائے حق تعالیٰ کے اور کسی سے نہ کیا جائے۔ ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ (یوسف: ۸۶) (میں تو بیان کرتا ہوں اپنا اضطراب و غم اللہ کے سامنے)

یہ دل کی دنیا ہوتی ہے، دل کی کیفیات ہوتی ہیں۔ عشق و محبت کی صداقت گویا ایک وارنگی ہوتی ہے، جو محبت کو محبوب سے بے تکلف کر دیتی ہے.....

تم سا کوئی ہدم کوئی دمساز نہیں ہے

ہر وقت ہیں باتیں مگر آواز نہیں ہے

ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربطِ خفی سے
معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے

مصیبت کو چھپایا جائے :

غور تو کرو کہ مخلوق سے شکوہ کرنے کے کیا معنی ہیں۔ یہی نا! کہ ایک رحیم
و کریم ذات کا ایک غیر رحیم و کریم ہستی سے شکوہ کیا جا رہا ہے، ایسا شخص کبھی حق
تعالیٰ کی اطاعت کی حلاوت اپنے دل میں نہ پائے گا۔ راسِ صبر یہ ہے کہ
مصیبت کو چھپایا جائے.....

ذرا پی کر بہک جانا یہ کم ظرفوں کا شیوہ ہے
جو عالی ظرف ہیں جتنی پینیں وہ کب بہکتے ہیں

حضرت انسؓ سے مرفوعاً منقول ہے کہ "من کنوز البر کتمان
المصائب و ماصبر من بث"..... (نیکی کا خزانہ مصائب کے چھپانے
میں ہے، جس نے اپنے مصائب کو ظاہر کر دیا، اس نے صبر نہیں کیا) لیکن
مصیبت میں یا درد کی حالت میں زبان سے ہائے وائے نکل جائے تو یہ منافی
صبر نہیں بشرطیکہ ان سے شکوہ شکایت مقصود نہ ہو اور محض استراحت منظور ہو،
کیونکہ کراہنے سے توجہ درد کی طرف سے ہٹ کر اس میں ایک قسم کی کمی محسوس
ہوتی ہے۔ اسی لئے "انین" (نالہ) کی دوسری قسم کے متعلق حکم ہے کہ لایکروہ
و لایقدح فی الصبر یعنی صبر کے منافی نہیں اور پہلی قسم کو بہ روایتِ امام احمدؒ

قادح صبر قرار دیا گیا ہے۔

توافق بالقضاء :

بلا اور مصیبت کے وقت صبر کے معنی یہی ہیں کہ توافق بالقضاء کیا جائے، گو فطری طور پر درد و حزن ہو رہا ہو اور ہوگا کیسے نہیں یہ تو اقتضائے بشریت ہے۔ انسانِ کامل، رسول اللہ ﷺ ابراہیم کے انتقال پر فرما رہے تھے ”انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون“ (تیرے فراق نے اے ابراہیم ہمیں محزون کر رکھا ہے) لیکن عقلی صدمہ نہ ہونا چاہئے یعنی اس مصیبت کے واقعہ کو بے محل اور قبل از وقت خیال نہ کیا جائے، اس کے ساتھ توافق کیا جائے، زبان پر ہو ع

ہرچہ آں خسرو کند شیریں بود!

اور دل میں یہ خیال ہو ع جہاں دار داند جہاں داشتن

راحتِ کبریٰ :

اب حکم کے تحت اسبابِ قطعہ کا استعمال جائز ہے بلکہ ضروری ہے اور انسان کی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ بغیر چارہ کار اختیار کرنے کے خاموش نہیں رہتی۔ اسباب کے استعمال میں نظر اسباب پر نہ ہو، مسبب پر ہو تو اسباب میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ علاج کا یہ طریقہ استعمال کیا جائے۔ اس

کے تمام اجزاء کو سمجھ کر ان کی پابندی کی جائے تو رفتہ رفتہ رضا کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، جو راحتِ کبریٰ ہے اور دنیا میں جنتِ عالیہ ہے۔

استعانت کا چوتھا طریقہ :

استعانت کا چوتھا طریقہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ انسان کی زندگی میں غم بھی ہے اور خوشی بھی، رنج بھی ہے اور راحت بھی، ظلمت بھی ہے اور نور بھی، قنوطیہ نے اپنی کوری عقل سے دنیا کے مبداء ہی کو شر قرار دیا اور بالآخر ہمہ شیطنت (Pandiabolism) کے نظریہ کے حامی بن گئے۔ ان کے تجربہ میں یہ دنیا بدترین دنیا ثابت ہوئی، سوائے غم و حزن کے کوئی شے انہیں حقیقی نظر نہ آئی۔ اس کے برخلاف رجائیہ نے اس دنیا کو بہترین دنیا قرار دیا، غم و الم ان کی رائے میں محض منہ کا ذائقہ بدلنے کے لئے ہیں۔ تضاد سے لذت کی کیفیت میں اشد اد پیدا کرتے ہیں، حقیقی نہیں اعتباری ہیں۔

دنیا کی حقیقت :

لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس دنیا میں غم بھی حقیقی ہے اور خوشی بھی حقیقی۔ ان میں سے کسی ایک کو التباس قرار دینا خود کو دھوکے میں مبتلا کرنا ہے۔ حقیقت سے چشم پوشی کرنا ہے۔ اس کی تصدیق ہر شخص اپنے تجربہ سے ہر روز کر رہا

ہے، وہ نہ بلا کو قائم پاتا ہے نہ نعمت کو ہر دور سے گذر رہا ہے، خوشی کے احساس کا انکار کر سکتا ہے، نہ غم کے ادراک کا۔ بلا و نعمت کا پایا جانا ان کا محسوس ہونا ہے۔

اسماء باری تعالیٰ :

اور یہیں بار کلمے (تصورات کے بانی اٹھارویں صدی مسیحی کا ایک نہایت اور تیز فہم فلسفی ۱۶۸۵ء تا ۱۷۵۳ء نے مادہ کے وجود ہی سے انکار کیا۔ کائنات غیر مادی روحانی شے ہے اور محض نفوس یا ارواح کی جماعت پر مشتمل ہے) کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ موجود ہونا۔ دراصل محسوس ہونا ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے اسماء جلالی بھی ہیں اور جمالی بھی اور یہ ہر وقت مصروف عمل ہیں۔ ایک لمحہ کے لئے معطل اور بیکار نہیں۔ خیر و شر، رنج و راحت، لذت و الم، نعمت و بلا انہی کی تجلیات کا نتیجہ ہیں اور حقیقی ہیں۔

صبر و شکر کے برکات :

انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ بلا سے نجات چاہتا ہے اور نعمت میں اضافہ، بصیرت محمدیہ نے دونوں کے لئے قلبی طریقے بتلائے ہیں، بلاؤں میں صبر اور نعمتوں میں شکر، قلب انسانی میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو ایک طرف تو نالہ، فریاد، ماتم، سینہ کوبی، یاس و قنوط سے

نجات دیتے ہیں اور دوسری طرف کبر، عجب، فخر، غرور، تکبر سے چھڑاتے ہیں، ان سلبی و مضر جذبات سے نجات پا کر وہ قوت، ہمت اور عمل کا مخزن بن جاتا ہے اور اس کے لئے کائنات کی تسخیر آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی توانائیاں رائیگاں نہیں جاتیں، صحیح جانب لگ جاتی ہیں، اور وہ ایک نقطہ پر مرکوز ہو کر حیرت انگیز نتائج پیدا کرتی ہیں۔

مصیبت میں ضروری احتیاط :

مصیبت میں صرف اتنی احتیاط ضروری ہے کہ ارادہ بالکل ٹھنکتے نہ ہو جائے، ہمت بالکل ٹوٹ نہ جائے، بلا کا بہادری سے مقابلہ کیا جائے، حواس بجا ہوں یہی چیز صبر سے حاصل ہوتی ہے۔

راحت میں فکری بیداری :

اور نعمت میں خطرہ اس بات کا لگا رہتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کو بھول نہ جائے، جو تمام حسنات و محامد کا منبع ہیں اور اس طرح اس منبع سے دور نہ ہو جائے اور ظلمتوں میں گرفتار نہ ہو جائے، شکر سے یہ خطرہ رفع ہو جاتا ہے، کیونکہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت کو حق تعالیٰ کی جانب سے دیکھا جائے، اپنی ذات یا خلق کی طرف اس کی نسبت نہ کی جائے کیونکہ دراصل حق تعالیٰ ہی ضار ہیں اور نافع بھی، نفع و ضرر انہیں کے دستِ قدرت میں ہیں، گو حواس

کی نگاہ کو یہی نظر آتا ہے کہ نعمت خلق ہی کے ہاتھ سے پہنچ رہی ہے، لیکن چشم بصیرت جانتی ہے کہ یہ محض بمنزلہ اسباب و آلاتِ نعمت ہیں، قاسمِ مجری و فاعل و مسبب حق تعالیٰ ہی ہیں ”وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ“ (النحر: ۵۳) (تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں)

نعمت کو شکر کی زنجیروں سے قید کرو :

جب انسان اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، یہ ان کا قطعی وعدہ ہے، کسی استثنا کی گنجائش نہیں ”لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ“ (ابراہیم: ۷) (اگر تم شکر کرو تو یقیناً ہم (نعمتوں میں) اضافہ کرتے ہیں) اجابتِ دعا، رزق و غنا، توبہ و مغفرت کا انحصار اپنی مرضی پر رکھا ہے، لیکن شکر کے عوض زیادتی نعمت کا حصول بلا تخلف ہے اسی لئے حضور انور ﷺ نے فرمایا ”من نزلت الیہ نعمة فالیشکرھا“ جس کسی پر نعمت کا نزول ہو اس کو چاہئے کہ شکر ادا کرے.....

سیدِ مرسلاں و مرسل راز
داد فرمان بشکر نعمت و ناز
گلِ نعمت برائے ہر کہ شگفت
شکرِ آں روز و شب باید گفت

اس عظیم الشان صداقت کو جس پر نعمتوں کا بقا منحصر ہے، افسح العرب و
 لعجم ﷺ نے ایک اور نفسیاتی طریقے سے ادا فرمایا ہے : ” النعمة و
 حشية قیدوها بالشکر “ (نعمت ایک وحشی جانور ہے، شکر کی زنجیروں
 سے اس کو باندھ رکھو)

ازدیا و نعمت میں شکر کا دخل ہے :

نفسیات کا یہ ایک مسلمہ قانون ہے کہ انسان کو جب نعمت حاصل
 ہوتی ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن چند روز بعد یہ نعمت اپنی مانوسیت کی وجہ
 سے اپنی قدر و قیمت کھودیتی ہے۔ اب اسمیں کوئی ندرت باقی نہیں رہتی، اس
 کے وجود سے اس کو کوئی خاص فرق اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہوتا، اور باوجود
 ناز و نعم میں گھرے ہونے کے وہ ضیق اور تنگی محسوس ہوتی ہے، قدرِ نعمت بعد
 زوال اسی صداقت کا اظہار ہے، علاوہ ازیں احساسِ نعمت کا مفقود ہونا گویا
 نعمت نہیں زحمت ہے۔ ان حقائق کو سمجھ لینے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ
 ازدیا و نعمت میں شکر کو کتنا دخل ہے۔

شکر، جالب و حافظِ نعمت ہے :

نعمت کے شعور سے نعمت کا بقا ہے، شعور کا فقدان نعمت کا فقدان ہے۔
 اسی لئے احساسِ نعمت کو زندہ رکھنا چاہئے اور یہی چیز شکر سے حاصل ہوتی

ہے۔ حضرت حسن بصریؒ شکر کو ”جالب“ اور ”حافظ“ کہتے تھے، کیونکہ وہ موجودہ نعمتوں کی ”حافظ“ اور مفقود نعمتوں کی ”جالب“ ہے۔ شکر سے نعمت سلب و نقصان سے محفوظ ہو جاتی ہے اور چونکہ شعور میں نعمتوں کے ادراک کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی عنایتوں کا بھی مشاہدہ کرنے لگتا ہے، جو اس کے قبل نظر سے پوشیدہ تھیں۔ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکر سے نعمتوں میں قطعی اضافہ ہوتا ہے۔ ”الشاکر يستحق المزيد“ (شاکر زیادتی کا مستحق ہے) ایک نفسیاتی صداقت ہے، اسی لیے ہمارے اسوۂ حسنہ کو جب بھی کوئی امر خوشی کا پیش آتا تو شکر الہی کی ادائیگی کے لئے سجدہ میں گر جاتے۔ (رواہ احمد)

عجیب انسانی فطرت :

انسان کی کچھ عجیب فطرت ہے۔ نعمتوں کو بہت جلد بھول جاتا ہے اور مصیبتوں کا ہمیشہ شکوہ کرتا رہتا ہے۔ کسی عرب شاعر نے اس پر خوب تہدید کی ہے.....

يا ايها الظالم في فعله
والظلم مردود على من ظلم
الى متى و حتى متى
تشكو المصيبات و تنسى النعم

(اے اپنے فعل میں ظلم کے روار کھنے والے! تجھے معلوم ہے کہ ظلم ظالم پر لوٹ کر آتا ہے، کب تک اور کہاں تک تو مصیبتوں کا شکوہ کرتا رہے گا اور نعمتوں کو بھلاتا جائے گا)

نعمتِ رفع اور نعمتِ دفع :

اللہ کریم نے ہم کو بے شمار نعمتیں عنایت فرمائی ہیں۔ ذرا ہمیں اپنی ان نعمتوں پر نظر ڈالنی چاہئے۔ ہمیں یہ نعمتیں گننا چاہئے، دہرانا چاہئے، جن کی طرف ہماری نظر جاتی ہی نہیں، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں۔ مثلاً پہلے ہم ”نعمتِ نفع“ کو لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ”نعمتِ دفع“ پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ ”نعمتِ نفع“ میں انسلن اپنی صحت، عافیت، اعضاء و اندام کی درستی، بینائی و شنوائی کی سلامتی اور قد و قامت کی برابری پر نظر کرے۔ صحت و عافیت پر غور کرے، پھر ان لذتوں کا خیال کرے، جو کھانے پینے اور جنسی خواہشات کی تکمیل میں اس کو میسر ہیں، پھر ”نعمتِ دفع“ کے سلسلہ میں غور کرے کہ وہ معذور نہیں، نابینا نہیں، اچھ نہیں، بہرا نہیں، گونگا نہیں، ہزاروں بیماریوں سے محفوظ ہے۔ دشمنوں اور مخالفین کی شرارتوں سے محفوظ ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔

نعمتِ توفیق اور نعمتِ عصمت :

اور صاحبِ ایمان پھر ان نعمتوں کو ایک نقطہ نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ وہ

یہ کہ اس کو ”نعمتِ توفیق“ بھی حاصل ہے اور ”نعمتِ عصمت“ بھی۔ نعمتِ توفیق یہ کہ اس کو ایمان، توحید، صدق و استقامت اور صراطِ مستقیم حاصل ہے، نعمتِ عصمت یہ کہ وہ کفر و شرک، نفاق و ارتداد، بدعات، فسق و فجور اور ضلالت و غفلت سے محفوظ رکھا گیا ہے، پھر صاحبِ نظر، صاحبِ بصیرت ان نعمتوں کی تفصیلات اور جزئیات میں جاتا ہے اور فکر و نظر اور تدبیر سے کام لیتا ہے۔ ان کی جزاء پر نظر کرتا ہے خدا کی عنایت پر نظر کرتا ہے، اپنی صلاحیت اور استعداد پر غور کرتا ہے، پھر غور کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر ان نعمتوں پر کوئی حق نہیں، کوئی استحقاق نہیں، امعانِ نظر سے بے اختیار چیخ اٹھتا ہے

بے لطف تو من قرار نتوانم کرد
 احسان تو شمار نتوانم کرد
 گر برتن من زبان شود ہر موعے
 یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد

شکر کی حقیقت :

اللہ پاک کا ارشاد ہے اور کتنا بجا ہے کہ ”وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا“ (النحل: ۱۸) (اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو تو گن نہ سکو گے) اب اس قدر لا تعداد انعام و احسان کا شکر بھلا انسان کیسے ادا کر سکتا ہے۔ اسی

لئے بزرگ کہتے ہیں کہ ”شکر“ درحقیقت ادائے شکر سے اپنے عجز کا جان لینا ہے، پھر ادائے شکر کے ساتھ ساتھ ایک اور شکر بھی لازم آتا ہے، کیونکہ شکر کی توفیق بھی تو حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے اور یہ توفیق بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کا شکر ضروری قرار پایا، پھر اس شکر کا شکر، پھر اسی شکر پر مزید شکر، اسی سلسلہ شکر کی نہایت نہیں ہے، اس لئے احسان و منت باری تعالیٰ کا مشاہدہ بجائے خود شکر ہے، ان کی نعمتوں اور احسانات کا اعتراف خود شکر ہے۔ ان کے حصول کے بعد مرضیات حق پر قائم رہنے کی دعا خود شکر ہے، پھر ان سب پر حق تعالیٰ کی حمد و ثنا خود شکر ہے۔

توبہ کے برکات :

بات تو حق تعالیٰ سے استعانت کی چل رہی تھی۔ استعانت کے دوسرے طریقے بھی اجمالاً عرض کر دیے جاتے ہیں۔ مسلمان کو چاہئے کہ گناہوں کے صدور پر توجہ کریں، مخلصانہ توبہ ہوگی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمادیں گے اور وہ اپنی مغفرت سے ہماری استعانت فرماتے ہیں۔ ”انہ گانَ لِلّٰوَابِیْنِ غَفُوْرًا“ (الاسراء: ۲۵) وہ رجوع کرنے والوں کو معاف فرماتے ہیں، کس قدر تسکین بخش اور محبت آمیز پیغام ہے۔ ”وَإِنِّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى“ (طہ: ۸۲)

(اور میں معاف کر دیتا ہوں، جس نے توبہ کی ایمان لایا، نیک عمل کئے اور پھر اس راستہ پر چل پڑا) توبہ اور ندامت سے گناہوں کی سیاہی دلوں سے دھل جاتی ہے، گناہوں سے تنفر پیدا ہو جاتا ہے، نیکیوں سے محبت پیدا ہوتی ہے اور تائب بندہ حق تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ ”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ“ (البقرة: ۲۲۲) (اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے) یہ تو پہلے بار ہا عرض کیا جا چکا ہے اور قطعی دلائل سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ قوت و اثر اصالتہً صرف حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہے۔ لا قوۃ الا باللہ۔

رجا اور خوفِ خدا :

ہماری خوف و رجا کی نسبت صرف حق تعالیٰ ہی سے قائم ہو جاتی ہے اور اس کے قیام کے ساتھ ہی حق تعالیٰ ہمیں مخلوق سے غمی اور بے نیاز کر دیتے ہیں اور اس غنا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس قاتل جذبہ کے چنگل سے آزاد ہو جاتے ہیں، جس نے سنگ پرستوں کی زندگی کو سکون و طمانیت سے ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا ہے۔ یہ خوف کا جذبہ ہے، جس نے ان کو سوتے جاگتے ہر وقت پریشان، مضطرب و حواس باختہ کر رکھا ہے اور جس کی وجہ سے انہیں ہر کونہ میں ایک دام دکھائی دیتا ہے اور ہر گوشہ میں ایک درندہ۔

اللہ کے ہر حکم پر راضی رہنا چاہئے :

اگر ہم اس امر میں حق تعالیٰ سے استعانت چاہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھیں اور ہم سے راضی رہیں، تو ہمیں چاہئے کہ ہم حق تعالیٰ کو یاد رکھیں اور ان کے ہر حکم و فعل سے راضی ہو جائیں۔ ”فباذکرونی اذکرکم“ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی لئے حکم فرمایا کہ اذکرو اللہ ذکراً کثیراً۔ اور ہمارے راضی ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔
رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔

خلاصہ بحث :

اوپر جو کچھ ہم نے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذہب یا دین مشتمل ہے دو اجزاء پر عبادت و استعانت پر۔ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی قلبی تصدیق اور لسانی اقرار سے ہمارے قلوب سے غیر اللہ کی معبودیت و ربوبیت فنا ہو جاتی ہے۔ اس قلب کی عظمت کا کیا کہنا، جس سے غیر اللہ کی معبودیت و ربوبیت فنا ہو کر اللہ کی ربوبیت و معبودیت متمکن ہو گئی ہے، جس کے الہ قطعاً اللہ ہیں یعنی جس کے معبود، جس کے مسجود، جس کے مطلوب، جس کے مقصود قطعاً اللہ ہیں، جس کے رب، جس کے مستعان قطعاً اللہ ہیں، اس قلب میں توحید کا جلوہ ہے، ایمان کا نور ہے، وہ نورانی قلب ہے، حق

تعالیٰ کا محبوب ہے اور حق تعالیٰ اس کے وکیل ہیں، کفیل ہیں، ولی ہیں، نصیر ہیں، حفیظ ہیں اور ہادی ہیں۔

توحید کی حقیقت :

اس ضمن میں چند تعریفات یاد رکھو۔ جیسا کہ تم نے دیکھا ہے۔ ذات اللہ ہی کو الہ قرار دینا یعنی معبود و مستعان قرار دینا، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرنا توحید ہے۔ اس اقرار و تصدیق سے قلب سے شرک کا خروج ہوتا ہے اور توحید داخل ہو جاتی ہے، جس ذات پاک نے یہ پیام ہم تک پہنچایا (محمد ﷺ) اس کی رسالت کے اقرار و تصدیق سے دل سے کفر کا خروج ہو جاتا ہے اور ایمان جلوہ افروز ہو جاتا ہے۔ ایمان میں دو چیزیں ہیں اور توحید میں بھی دو چیزیں۔ ایمان میں محمد ﷺ کی رسالت اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی الوہیت کی تصدیق ہے۔ توحید میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت و ربوبیت اور ان کے ماتحت بندہ کی عبادت و استعانت کی تصدیق داخل ہے۔ اس کا زبان سے اقرار اور دل سے انکار یا شک و نفاق ہے۔ اس کی تصدیق کے بعد انکار ”ارتداد“ ہے۔

بدعت کی نحوست :

یہ مثل شرک کے دین و مذہب کی نفی ہے، بغاوت ہے اور اس لئے

ناقابلِ معافی اور بدعت بھی بُری بلا ہے۔ یہ دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا ہے، جو دین کی بات نہیں، اس کو دین سمجھنا ہے۔ غیر شریعت کو شریعت بتلانا افتراء علی اللہ اور ایک گونہ ”ادعائے نبوت“ ہے۔ بدعتی کو توبہ کم نصیب ہوتی ہے کیونکہ وہ تو اس کو مستحسن سمجھ رہا ہے، پھر توبہ کیوں کریگا۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ”کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار“۔

بندگی :

قبل ایمان کفر و شرک سے توبہ لازم ہے، پھر ایمان یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قلبی تصدیق اور لسانی اقرار جس سے غیر اللہ کی معبودیت اور ربوبیت فنا ہو کر اللہ کی معبودیت و ربوبیت متمکن ہو جائے۔ اب نفاق، ارتداد، بدعت، فسق و فجور سے احتراز ایمان اور عمل صالح پر استقامت یہ ہے دین یا بندگی جس کے متعلق عارف روم نے کیا خوب کہا ہے.....

گر تو . خواہی حری و دل زندگی
 بندگی کن بندگی کن بندگی
 زندگی مقصود بہر بندگی است
 زندگی بے بندگی بثر مندی است
 جز خضوع و بندگی و اضطرار
 اندریں حضرت ندارد اعتبار

ہر کہ اندر عشق یابد زندگی
 کفر باشد پیش او جز بندگی
 ذوق باید تا وہد طاعات بر
 مغز باید تا وہد دانہ شجر

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
 وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔

(یوسف: ع ۱۲۴، آیت: ۱۰۸)

القاسم اکیڈمی کی تازہ ترین پیش کش

اماں جی مرحومہ و مغفورہ

تحریر!

مولانا عبدالقیوم حقانی

مولانا عبدالقیوم حقانی کی سحر انگیز قلم سے ایک حیرت انگیز روح پرور اور ایمان افروز داستانِ عبرت جسے پڑھ کر پتھر دل نرم اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسی داستان جو سبق آموزی میں سب کے لئے یکساں ہے۔ چار رنگہ کمپیوٹرائزڈ خوبصورت ٹائٹل، شاندار طباعت، مضبوط جلد بندی اور نفیس کاغذ میں چھپ کر منظر عام پر آ گئی ہے۔ خواہشمند حضرات القاسم اکیڈمی سے طلب کر سکتے ہیں۔

صفحات : 135 قیمت : 75 روپے

القاسم اکیڈمی، جامعہ ابوہریرہ

برانچ پوسٹ آفس خالق آباد نوشہرہ سرحد پاکستان

القاسم اکیڈمی کی ایک اور عظیم تاریخی پیشکش

معروف سکالر، عظیم داعی، مفسر قرآن، شارح حدیث
حضرت العلامة مولانا قاضی محمد زاہد الحسنیؒ کے علمی و دینی مکتوبات کا مجموعہ

کشکولِ معرفت

(مکمل)

تالیف : مولانا عبدالقیوم حقانی

علم و عمل، دین و دنیا، مسنون و طائف، مفید کتابوں کا تعارف، مغربی سیاست
کی مضرت، دینی سیاست کی ضرورت، تصوف و سلوک اور شریعت و طریقت
کی جامعیت کا دلچسپ مرقع

صفحات : 458 قیمت : -/180 روپے

القاسم اکیڈمی جامعہ ابوہریرہ

برانچ پوسٹ آفس خالق آباد نوشہرہ سرحد پاکستان

القاسم اکیڈمی کی تازہ، عظیم اور شاہکار علمی پیش کش

شرح شمائل ترمذی

(تین جلد مکمل)

ایک عظیم خوشخبری

تصنیف : مولانا عبدالقیوم حقانی

ایک نادر تحفہ

حدیث کی جلیل القدر کتاب شمائل ترمذی کی سہل و دلنشین تشریح، سلجھی ہوئی سلیس تحریر، اکابر علماء دیوبند کے طرز پر تفصیلی درسی شرح، لغوی تحقیق اور مستند حوالہ جات، متعلقہ موضوع پر ٹھوس دلائل و تفصیل، روایۃ حدیث کا مستند تذکرہ، متنازعہ مسائل پر تحقیق اور قول فیصل، معرکہ الآراء مباحث پر جامع کلام، علماء دیوبند کے مسلک و مزاج کے عین مطابق، جمال محمد ﷺ کا محدثانہ منظر، نہایت تحقیقی تعلیقات اور اضافے، اردو زبان میں پہلی بار منصفہ شہود پر جدید ایڈیشن میں تمام حوالہ جات اور عربی عبارات کا بھی اردو ترجمہ کر دیا گیا ہے۔

صفحات : 1608 ریگزیں قیمت : 750 روپے

القاسم اکیڈمی، جامعہ ابوہریرہ

برانچ پوسٹ آفس خالق آباد، ضلع نوشہرہ سرحد پاکستان

القاسم اکیڈمی کی ایک تاریخی پیشکش

سوانح شیخ الاسلام

حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ

تالیف : مولانا عبدالقیوم حقانی

☆ سلسلہ نسب، ابتدائی تعلیم، اساتذہ اور دلچسپ واقعات ☆ احترام اساتذہ، شیخ الہند سے عشق و محبت اور دوران اسارت خدمت و مصاحبت ☆ شیخ الہند کا جانشین ☆ سیرت و کردار، اخلاص و للہیت، جود و سخا، بے نیازی و استغناء اور جامعیت ☆ اندازِ تدریس، درسِ حدیث سے عشق و انہماک، طلبہ پر شفقت و محبت، محدثانہ جلالتِ قدر اور بعض درسی افادات ☆ خوفِ خدا، تقویٰ، ایثار و توکل، اعلیٰ اخلاقی اقدار، خدمتِ خلق اور مہمان نوازی ☆ انابت و عبادت، نماز سے محبت اور شوقِ تلاوت ☆ حضور اقدس ﷺ سے عشق و محبت، اطاعت، اتباع سنت اور استقامت ☆ سادگی و بے نفسی، صبر و تحمل، عفو و کرم اور تواضع و خاکساری ☆ احسان و تہوف اور سلوک و معرفت میں عظمتِ مقام، مرجعیت، محبوبیت اور فنائیت ☆ وعظ و خطابت، ارشادات و ملفوظات اور ایمان افروز باتیں ☆ رویائے صالحہ اور کرامات ☆ ذوقِ شعر و ادب اور پسندیدہ اشعار ☆ مکتوبات ☆ لطائف و ظرائف ☆ حضرت مدنیؒ کا سفر آخرت ☆ خوانِ یغما اور اس جیسے دیگر دلچسپ واقعات کا حسین مرقع۔

صفحات : 272 قیمت : 120 روپے

القاسم اکیڈمی، جامعہ ابوہریرہ

برانچ پوسٹ آفس خالق آباد، ضلع نوشہرہ صوبہ سرحد پاکستان

القاسم اکیڈمی کی تازہ ترین عظیم علمی اور فقہی پیش کش

اسلامی آدابِ زندگی

تحریر! محمد منصور الزمان صدیقی

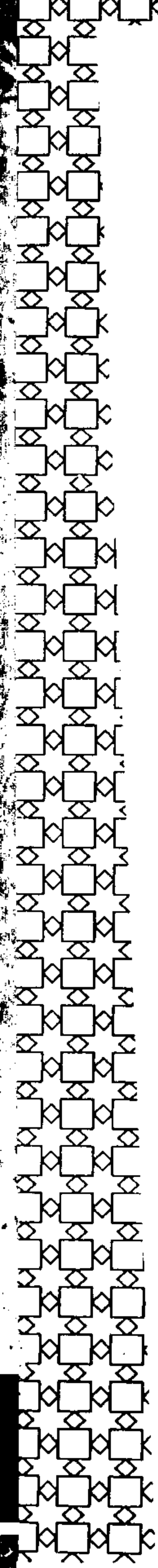
پیش لفظ! مولانا عبدالقیوم حقانی

قرآنی تعلیمات، احادیثِ نبوی، عبادات، معاملات، اعمال کے فضائل، بلندیِ اخلاق و خصائل، محبت و اطاعتِ رسول، محرّمات سے اجتناب، منہیّات کی نشان دہی، فرقِ باطلہ کا تعاقب، ردِّ بدعات، دعوتِ سنت و اتحادِ امت، خدمتِ انسانیت الغرض زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کے ہدایات سے معمور مہد سے لحد تک اہم ضروری مسائل و احکام، سلیس اور با محاورہ زبان میں ایک مطالعاتی معلم اور محسن کتاب اپنے موضوعات کے متنوع، تفہیم و تسہیل، افادیت اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک لاجواب کتاب۔

صفحات : 938 ریگزین قیمت : 350

القاسم اکیڈمی، جامعہ ابو ہریرہ

برانچ پوسٹ آفس خالق آباد، نوشہرہ

عبدالله القاسم حقانی کی تصنیفات

