

تبارکت یاذاجلال والا کرام

۱۸.۱۷

جدید دور کے انسان میں.....

روحانی اقدار کا فقدان

مع

جدید تعلیم یافتہ انسان کی سوچ کا دھوکا کہ روحانیت کا راستہ دُمنوی زندگی کے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے گزرتا ہے۔

نہیں بلکہ اسلام نے روحانی ترقی کا راستہ دنیاوی زندگی کے عین درمیان میں سے بتایا ہے اور صحابہؓ کی زندگیوں اس کی دلیل ہیں۔

نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے
تو خوشی پھر اس کی کیا ہے کوئی جنت کوئی حج ہے
اکبر الہ آبادی

تالیف

حضرت مولانا محبوب الرحمن قریشی مدظلہ
خطیب راولپنڈی

اقسام اکیڈمی • جامعہ ابوہریرہ

برانچ پوسٹ آفس خالق آباد ضلع نوشہرہ

تبارکت یا ذوالجلال والاکرام

جدید دور کے انسان میں۔۔۔۔

روحانی اقدار کا فقدان

مع

جدید تعلیم یافتہ انسان کی سوچ کا دھوکا کہ روحانیت کا راستہ دنیوی زندگی کے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے گزرتا ہے۔

نہیں بلکہ اسلام نے روحانی ترقی کا راستہ دنیاوی زندگی کے عین درمیان میں سے بتایا ہے اور صحابہؓ کی زندگیاں اس کی دلیل ہیں۔

نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے

تو خوشی پھر اس کی کیا ہے کوئی جنٹ کوئی بچ ہے

اکبر الہ آبادی

حصہ اول

تالیف

حضرت مولانا محبوب الرحمن قریشی مدظلہ

خطیب راولپنڈی

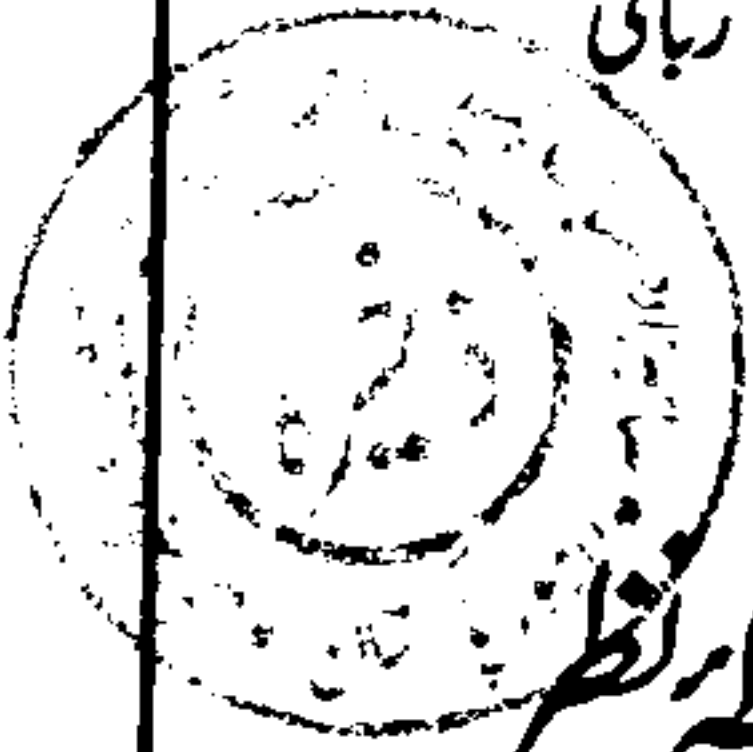
نظم درمدح قرآن مجید

(حضرت مولانا شاہ محمد احمد پرتا بگڑھی)

84341

غضب ہے ہم کو اب حاصل نہیں ہے لطف روحانی
بھلا دیں آہ دل سے ہم نے تعلیمات قرآنی
وہ قرآن آخری پیغام ہے جو رب عزت کا
مبارک ہو مبارک قدر اس کی جس نے پہچانی
وہ قرآن بزم روحانی ہوئی آباد پھر جس سے
وہ جس نے دور کر دی آکے دنیا کی پریشانی
وہ قرآن جو سراپا نوو ہے رحمت ہے برکت ہے
پلاتا ہے جو اپنے عاشقوں کو جام عرفانی
وہ قرآن جس کی برکت کا بیاں ہو ہی نہیں سکتا
بناتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو ربانی
وہ قرآن جو غذاء بھی ہے دیوا بھی ہے شفا بھی ہے
وہ قرآن جس سے طے ہوتے ہیں سب درجات روحانی
وہ جو ابر کرم بن کر جہاں میں چار سو برس
وہ جس سے ہر طرف جاری ہوئے دریائے احسانی
وہ جس کے حکمران ہوتے ہی دنیا بن گئی جنت
نرالا ہے جہاں میں جس کا آئین جہانبانی

وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک
 وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی
 مرا پیغام ہے سارے زمانے کے لئے احمد
 مرا پیغام کیا ہے بلکہ ہے پیغام ربانی

ابدی روحانی اقدار اور اسلام کا نقطہ نظر

سائنسی وقتی علوم نے جو محیر العقول ترقی کی ہے اس نے عہد حاضر کے انسان کی زندگی یکسر تبدیل کر دی ہے، ملحدانہ فلسفوں اور نظریات جو خود جدید ترقی یافتہ دور کی پیداوار ہیں، نے موجودہ انسان کی اخلاقی، ذہنی، سماجی، معاشی اور سیاسی اقدار کو بھی تہس نہس کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عصر حاضر نے انسان کو متمدن، مہذب، مہذب اور ماڈرن بنا دیا ہے اور اب اس کی سوچ فرسودہ نہیں رہی۔ پراسوس اس ترقی سے انسان عرفانِ رب کے بجائے خود خدا بن بیٹھا ہے۔ جاود حشم اور قوت و حشمت کے نشہ میں اب اسے اپنی ہر برائی اچھائی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ انسان کے ماحول اور اس کے گرد و پیش نے واقعی ترقی کی ہے۔ لیکن ہائے تاسف خود انسان نے کوئی ترقی نہیں کی وہ آج بھی انہی سلگتے مسائل، تکالیف، مشکلات، پریشانی، ذہنی، تہذیبی و اخلاقی پستی میں گرفتار ہے جن میں آج سے ہزاروں سال قبل کا انسان مبتلا تھا، بلکہ میں تو کہوں گا اس سے بھی بدتر۔ میں اس ترقی یافتہ انسان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اُس نے غربت، بھوک و افلاس اور مفلسی کے چنگل سے نجات حاصل کر لی ہے؟ کیا وہ اب چین و سکون اور آشتی جیسی نعمت عظمیٰ سے محروم و مایوس نہیں؟ کیا وہ

لا لچ فریب، دھوکہ دہی، ٹھوٹ، غیبت، چوری، زنا، عمل قوم لوط اور قتل و غارت گری جیسے رزائل و معصیات سے اپنا دامن پاک کر چکا ہے اس کا جواب نہیں میں ہے اور یقیناً نہیں میں ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے جسم اور اس کی آلتوں کے لئے تو بہت کچھ کیا ہے مگر وہ اپنے روح اور روحانیت سے غافل ہو چکا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے اور ان ہر دو چیزوں کی حفاظت اور بقاء کے لئے ایک فطرتی نظام بھی دیا ہے۔ انسان کی انسانیت اور عظمتوں کو پانے کے لئے ابدی روحانی اقدار کو پانا انتہائی ضروری ہے۔

مسئلہ کی شرح سے قبل ایک اصول سمجھ لیجئے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ذرہ ذرہ دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے۔ ایک روح ایک جسم۔ یعنی ہر چیز کی ایک صورت ہے، ایک اس کی حقیقت۔ ایک اس کی ہیئت اور ایک ماہیت۔ یا یوں کہئے ایک اس کا ظاہری حصہ اور ایک باطنی۔ غرض کل کائنات اور بالخصوص انسان کی جہاں ایک صورت ہے وہاں اس کی ایک حقیقت بھی ہے ایک اس کا بدن ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی جب تک بدن اور روح ملے ہوئے نہ ہوں۔ گویا بدن کی بقا روح پر موقوف ہے اور روح کی بقا بدن پر۔ اب تیسرا اصول اور سمجھ لیجئے کہ اگر آپ روح تک کوئی اثر پہنچانا چاہیں تو وہ بدن ہی کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، اس عالم میں براہ راست روح کو متاثر کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں انہیں اصول ثلاثہ تکوینیہ کہا جاتا ہے۔

کافر اور مسلمان کے مقاصد زندگی الگ الگ ہیں۔ کافر کی تلک و دو لب گور تک ہے اور مومن کی لامکان سے آگے تک۔ مومن کی نظر دو دنیاؤں پر رہتی ہے، مگر کافر کے سامنے صرف یہ دنیا ہے۔ اس دنیا کی تعمیر و ترقی کے لئے اگرچہ سائنس کو اولیت حاصل ہے مگر دوسری

دنیا کے لئے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس علم کی ضرورت ہے جو راہ منزل دکھائے شخصیت کو بالیدگی اور توانائی دے۔ عرفان ذات کا شعور عطا کرے۔ اصل العین کی طرف راہنمائی کرے۔ اور زینہ بزینہ ہمیں رضائے الوہیت تک پہنچادے۔ آج سراسر مادعیت پرستی سے مسلمانوں میں یہ شعور ختم ہو رہا ہے۔ مسلمان مقصد حیات کو بھول کر راستے میں الجھ گئے ہیں۔ مسلمانوں کی حقیقی کامیابی کا راز اس میں مضمر ہے کہ وہ ایک حد تک مادی ترقی کے لئے جدوجہد کرے لیکن ساتھ بھرپور روحانی و اخلاقی اقدار کی نشوونما کیلئے تعلیم و تربیت بھی حاصل کرے۔ قرآن مجید میں جو چہارگانہ فرائض نبوت ذکر ہوتے ہیں۔ ان میں تلاوت آیات کے بعد تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کا ذکر ہوا ہے۔

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ قابل غور بات ہے کہ یہ تعلیم و حکمت سے پہلے رکھا گیا ہے چنانچہ اسی کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تزکیہ سے تطہیر باطن اور تعمیر کردار جیسی اعلیٰ صفات جنم لیتی ہیں اسی سے انسان اپنی ہستی میں جھانک کر سراغ زندگی پا سکتا ہے۔

دور جدید کی ماڈرن سوسائٹی کے افراد مادہ پرستی میں اتنے غرق ہو گئے ہیں کہ ہر فرد روحانی طور پر بے سکونی کا شکار ہے۔ دنیا کی تمام آسائشوں اور سامان راحت کے باوجود نہ دن کو چین نہ رات کو سکون کی نیند۔ اس انسانی بے سکونی اور بے چینی کی اصل وجہ روح کا بوجھل پن ہے۔ جب انسان روحانی طور پر بے قرار ہو تو جسم بھی پڑ مردہ ہو جاتا ہے۔ مادہ پرستی کے پیروکار جدید دور کے انسان روحانیت سے دوری کے باعث اخلاقی اور تہذیبی قدروں کو فراموش کر چکے ہیں۔ مغربی ممالک میں مرد کے مرد سے اور عورت کے عورت سے نازیبا تعلقات قائم ہیں یہ ایک غیر فطری عمل ہے اس گندگی کے باعث ایڈز جیسی موذی بیماریوں نے جنم لیا۔ اخبارات میں آئے دن آتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر لیا۔ یہ

انسانی پستی صرف یورپ تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک تک عام ہو رہی ہے جس کی بڑی وجہ روحانی اقدار کا فقدان ہے۔ روحانیت سے متعلق اسلام کا نقطہ نظر دنیا کے تمام مذہبی اور فلسفیانہ نظاموں سے مختلف اور واضح ہے دنیا کے دوسرے مذاہب اور فلسفیانہ نظاموں نے روح کو جسم کی ضد قرار دیا ہے اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ روحانیت کا راستہ دنیوی زندگی کے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے گزرتا ہے اسے دنیا داری چھوڑنی پڑے گی اور جو دنیا داری کرنا چاہتا ہے وہ روحانیت کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس کے نتائج یہ نکلے کہ جو لوگ دنیا داری میں پڑے وہ بالکل مادہ پرست ہو گئے اور معاشرت، تمدن، سیاست اور معیشت جیسے دنیوی شعبے روحانیت کے نور سے خالی ہو گئے۔ دوسری طرف جو لوگ روحانیت کی طرف مائل ہوئے انہوں نے جنگلوں، پہاڑوں اور عدالت کے گوشوں کو روح کی ترقی کے لئے موزوں سمجھا۔ مگر اسلام کا روحانیت سے متعلق نقطہ نظر بہت مختلف ہے۔ اسلام نے روحانی ترقی کا راستہ دنیاوی زندگی کے درمیان سے بتایا ہے۔ اسلام راہبانہ طرز زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ دنیاوی درس نہیں دیتا کہ روحانیت میں ایسے کھوجاؤ کہ دنیا اور اس کے مسائل سے قطع تعلق کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے منہ موڑ کر آبادیوں سے دُور نکل جاؤ۔ بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دنیا داری بھی کرو اور روحانی ترقی کے لئے بھی کوشاں رہو۔ اسلام مادہ پرستی کی بھی اجازت نہیں دیتا جو آجکل کے جدید دور میں لوگوں نے اپنالی ہے۔ دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں میں کھو کر جسم کی خواہشات پروری کرنا اسلام میں ممنوع ہے۔

اسلام نے انسانوں کے روحانی ارتقاء کا جو راستہ بتایا اس کی پہلی منزل ایمان ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اس کا معبود، مالک اور حاکم صرف اللہ ہے تو وہ ثابت قدمی کے ساتھ روحانیت پر چل پڑے گا۔ دوسری منزل اطاعت ہے۔ یعنی خدا کی حاکمیت کو سچے دل سے تسلیم کرنا اور اس کے ہر حکم کو ماننا۔ تیسری منزل تقویٰ ہے جس کا

مطلب ہے کہ آدمی زندگی میں کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اُس نے اِس کا اللہ کو حساب دینا ہے اور اہم منزل احسان ہے۔ احسان کے معنی ہیں کہ بندے کی مرضی خدا کی مرضی کے ساتھ متحد ہو جائے جو خدا کو پسند ہے وہی بندے کو بھی پسند ہو اور جو بات خدا کو ناپسند ہو بندے کو بھی وہ ناپسند ہو۔ ارشاد نبویؐ کی رو سے ”احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا تو اُسے دیکھ رہا ہے پھر اس طرح کہ تو اسے نہیں دیکھ رہا وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“

انسانوں کی روحانی ترقی کے لئے اسلام نے ایک انقلابی پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اس نظام کا پہلا رکن نماز ہے۔ دن میں پانچ وقت نماز پڑھنے سے انسان پاکیزہ اور گناہوں سے دُور رہتا ہے۔ نماز آدمی کے دل میں ہر وقت خدا کی یاد تازہ رکھتی ہے۔ دوسرا رکن روزہ ہے جو جسمانی اور روحانی طور پر انسان کو برائیوں سے پاک رکھتا ہے۔ تیسرا رکن زکوٰۃ ہے جو مسلمانوں کے درمیان مالی ایثار اور آپس میں ہمدردی اور تعاون کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ چوتھا رکن ہے حج جو خدا پرستی کے محور پر اہل ایمان کو ایک عالمگیر برادری بناتا ہے۔ اس مختصر بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ اسلام ہی روحانیت کا مذہب ہے اور جدید دور کے تمام روحانی تقاضوں پر پورا اترتا ہے اور دوسری بات یہ کہ انسان کی تمام عظمتوں کا محور ابدی روحانی اقدار ہیں۔ روحانی اقدار سے محروم انسان، انسان نہیں انسان نما پتلے ہیں یہ صرف انسانیت کی صورت ہیں، انسانیت کا ظاہر ہیں انسانیت کا جسم اور بدن ہیں۔ جو روحانیت کے بغیر انسانی باطن، انسانی حقیقت اور انسانی روح سے خالی ہیں۔ خود خالق کائنات نے ایسے انسانوں کے ظاہر، صورت اور انسانی بدن رکھنے کے باوجود انسانیت کی نفی کی ہے۔ فرمایا: **أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ط** (روحانیت سے خالی یہ چلتے پھرتے لاشے انسان نہیں چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں) اسی لئے بندہ مومن کو زندے اور کافر کو مردے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیونکہ انسان جسم و روح دو چیزوں کا مرکب ہے ایک کے عدم

سے دوسری خود بخود ختم ہو جائے گی قرآن حکیم میں یہ جو فرمایا گیا کہ اے پیغمبر ﷺ آپ
مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس سے مراد قبروں میں پڑے مردے نہیں کیونکہ انبیاء کی بعثت زندہ
انسانوں کی طرف ہوتی ہے نہ کہ زیر زمین بوسیدہ ہڈیوں کی طرف۔ اس سے مراد روحانیت
سے خالی یہی انسانی خول ہیں جنہیں مردے قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی
بالیدگی اور ترقی عطا فرمائے۔ کیونکہ ابدی روحانی اقدار ہی ہر دور کے سچے مذہب کی اساس
اور انسانیت کی مشترکہ میراث رہی ہیں۔

(وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ)

مولانا محبوب الرحمن قریشی مدظلہ ، خطیب صدیقیہ مسجد مرید حسن راولپنڈی

حصہ دوم

روحانی عملی زندگی کی ترتیب

- ۱۔ قرآن نصیحت اور یاد دہانی ہے
- ۲۔ تصوف کی حقیقت (روحانی زندگی)
- ۳۔ حضرات صوفیاء کی صفات
- ۴۔ معنی نفی اثبات

سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا
چلی نہ کچھ پیر کلیسا کی پیری
ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی
ہوس کی امیری ہوس کی وزیری

ڈاکٹر اقبال

جمع و ترتیب

صوفی محمد حسین غفرلہ

مکان نمبر ۲۳۹، مرید حسن،

عقب بوائیز سکینڈری سکول،

راولپنڈی

قرآن، نصیحت اور یاد دہانی ہے

قرآن کریم کی تعلیمات کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اس کی زینت میں الجھ کر نہ رہ جانا بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کے لئے سامان کرنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو کھیل کود کے لئے پیدا نہیں کیا تھا بلکہ فرمایا: ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ“ تحقیق انس و جن کی پیدائش کا مقصد اس مالک الملک کی عبادت کرنا ہے۔ دوسری جگہ کائنات کی پیدائش کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ کائنات کا یہ پورا نظام بے سود ہی پیدا نہیں کر دیا گیا بلکہ اس کا کوئی نتیجہ بھی سامنے آنے والا ہے۔ رزق کا کفیل و ذمہ دار خدا ہے۔ ہم پر تمام مصائب ہمارے اعتقاد سے ہیں۔ اسماء اللہ میں ہم کو ایک اسم کی بھی معرفت کامل نہیں ہے جیسے رزاق۔ اگر ہم اس کو رزاق یقیناً جانیں تو پھر روزی کیلئے کیوں حیران و پریشان پھریں۔ (ص ۱۳۶ امداد المثناق)

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے والد صاحب کے قرآن کریم کے عشق میں ڈوبے ہوئے

اشعار

سنتے سنتے نغمہ ہائے محفلِ بدعات کو
 کان بہرے ہو گئے دل بدمزہ ہونے کو ہے
 آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی
 پارہ جس کے لحن سے طور ہڈی ہونے کو ہے
 حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو
 کوہ جس سے خاشعاً مصدعاً ہونے کو ہے
 (تفسیر عثمانی ص ۷۲)

اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت

عرب قبل از قرآن اور عرب بعد القرآن کا موازنہ

قرآن عرب میں نازل ہوا اور عرب تمام اقوام میں سے کمزور، بے علم اور بے ہنر تھے۔ سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے اسباب ان میں موجود نہ تھے۔ سیاسی اقتدار اور غلبہ کے لئے پہلی چیز عددی کثرت ہے۔ دیگر اقوام عالم کی نسبت عرب کی تعداد بہت کم تھی۔ اس وقت کے موجودہ عرب اور اُس وقت کے عرب میں بڑا فرق ہے۔ قرآن کے نزول کے وقت عرب صرف اس وقت کے سعودی عرب اور یمن کا نام تھا۔ عراق، شام، فلسطین، اردن، لبنان، بیروت، مصر و شمالی افریقہ یہ غیر عرب ممالک تھے۔ جو اسلامی فتوحات کے بعد عرب ممالک بن گئے۔ دوسری چیز جو سیاسی اقتدار کے لئے ضروری ہے وہ تعلیم ہے لیکن عرب امیین یعنی ناخواندوں کا ملک تھا۔ تیسری چیز اتفاق اور وحدت ہے لیکن عرب کا ہر قبیلہ دوسرے کا دشمن تھا۔ خود انصار مدینہ کے دو مشہور قبیلے اوس و خزرج ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اتفاق و اتحاد کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ چوتھی چیز صنعت، عرب میں نہ کوئی صنعت تھی اور نہ کارخانہ تلواری تک کے لئے اور معمولی پوشاک کے لئے وہ ہندوستان اور شام کے عیسائیوں کے محتاج تھے۔ پانچویں چیز زراعت اور غذائی کفالت ہے، کھجور کے سوا خوراک کے لئے وہ غیر اقوام کے محتاج تھے کیونکہ ان کا اپنا ملک زراعتی ملک نہ تھا قرآن نے خود اسے ”وَإِذْ غِيْبْرِذِي ذُرْعًا“ فرمایا چھٹی چیز معدنی دولت اس وقت عرب میں کسی معدنی دولت کا وجود نہ تھا۔ جو کچھ ہمیں اب نظر آ رہا ہے دورِ حاضر کی پیداوار ہے۔ ساتویں چیز جسمانی قوت، عرب گرم ملک تھا۔ ضروری غذا بھی میسر نہ تھی پانی کی بھی کمی تھی۔ سردی گرمی سے بچنے کے لئے مکانات نہ تھے اکثر آبادی خانہ بدوشوں کی تھی علاج کا بھی کوئی انتظام نہ تھا اور آٹھویں چیز روحانی و اخلاقی

قوت ہے جو توحید کے اعلیٰ اور پاکیزہ تصور سے پیدا ہوتی ہے لیکن عرب آبادی پتھروں یا پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ یہ وہ حالات تھے جس میں قرآن کا عرب میں ظہور ہوا اور عرب نے بالاتفاق اس روشنی کو مٹانے میں اپنی قوتیں صرف کیں جس طرح موجودہ دور میں دین اور اسلام کے مراکز کو فتح کرنے میں قوتیں صرف ہو رہی ہیں قرآن کو آزاد اشاعت کے لئے بہت تھوڑا وقت ملا لیکن اس قلیل مدت میں قرآن نے عرب کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اس کا اندازہ عرب قبل از قرآن اور عرب بعد از قرآن کے درمیان موازنہ کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔

قرآن حکیم اپنی تاثیرات کے لحاظ سے بھی ایک معجزہ ہے کہ کسی انسانی کتاب میں وہ تاثیر نہیں جو قرآن میں موجود ہے اور جو اسکے ذریعے دنیا میں پھیل کر پوری دنیا کو اس نے روشن کیا، تاثیر یا اثر اندازی کا اولین تعلق انسانی روح سے ہے۔ روح جب متاثر ہو کر بدل جاتی ہے تو انسانی تصورات، گفتار، کردار، میں خود تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے کہ ان تینوں چیزوں کا مرکز روح یا دل ہے۔ حدیث شریف میں یہی حقیقت ظاہر فرمائی ہے کہ بدن میں ایک چیز ہے (گوشت کا لوتھڑا) جب وہ درست ہو جائے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے (بخاری)۔ مرکز اصلاح روح ہے لیکن روح امر ربی اور آسمانی چیز ہے۔ زمینی نہیں لہذا جو کتاب آسمانی ہوگی کلام ربی ہوگی اس سے روح کی جو کہ امر ربی ہے اصلاح ہوگی۔ قرآن حکیم جس قوم اور ملک میں ظاہر ہوا وہ تمام عالمی برائیوں کا مرکز تھا۔ یعنی ملک عرب اور قوم عرب اعتقادی برائیوں کا مرکز اور انصاف و عدل مٹ چکا تھا اور پورا جزیرہ عرب ظلم کدہ بن چکا تھا اور ذرائع معاش نہ ہونے کی وجہ سے لوٹ کھسوٹ ہی ان کے لئے واحد ذریعہ معاش بن چکا تھا۔ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے شراب نوشی عام تھی۔ خانہ جنگی اور قوم کشی ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ لاقانونیت اور خود سری عام تھی عرب کی اصلاح تصور میں نہیں آ سکتی تھی

کہ ان میں تو اسباب اصلاح کا نام و نشان تک نہ تھا۔

جب دور حاضر میں سب اسباب اصلاح موجود ہیں۔ تعلیم عام ہے۔ نشر و اشاعت

کے ذرائع عام ہیں قانون موجود ہے اصلاح معاشرہ کی انجمنیں قائم ہیں۔ فلموں کے ذریعہ

اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر بھی ہر قسم کے فساد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور

جرائم کی نئی نئی شکلیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ جدید دور کے انسان کو اس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے

یہ تصور کرو کہ قرآن کے مختصر مدنی دور یعنی فتح مکہ کے بعد آزاد اثر اندازی کے صرف دو اڑھائی

سال ملے۔ اس بہت ہی کم وقت میں قرآن نے اپنی تعلیم اور آواز حق سے جو اصلاحی انقلاب

عرب میں لایا وہ دنیا کو معلوم ہے اور دوست و دشمن اس کا اقرار کرتے ہیں اور گھر گھر خدا پرستی

اور توحید کا ایسا چرچا پھیلا کہ ان کی زبانوں پر ہر وقت اللہ کی توحید جاری ہوئی سر و احد لاشریک

کی عبادت میں جھک گئے۔ دلوں میں اللہ کی عظمت بھر گئی۔ غیر اللہ کا خوف قلوب سے نکل گیا

انسانی حقوق کا یہ حال تھا کہ جو قوم اپنے حقیقی بھائیوں کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ وہ اسلامی اور قرآنی

رشتے کی وجہ سے بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی کو اپنے حقیقی بھائیوں سے زیادہ

محبوب سمجھنے لگے۔ خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا اور پوری عرب قوم محبت و اخوت کے رشتہ میں منسلک

ہو کر ایک فولادی دیوار بن گئی اور ظلم و ستم نہ صرف عرب سے مٹ گیا۔ بلکہ قرآن سے متاثر ان

عربوں کا قدم جہاں پہنچا وہاں بھی ان برائیوں کا نام و نشان نہ رہا۔ ایک یورپی اہل قلم نے لکھا

ہے کہ گویا قرآن کے اثر کے بعد عرب انسانی صورت میں ملائکہ بن کر پھر رہے تھے۔ یہ ایک

تاریخی حقیقت ہے کہ ایسا اصلاحی کارنامہ جو سراپا معجزہ ہے صرف قرآن سے وجود میں آیا جو دنیا

کی تمام حکومتوں کی مجموعی قوت سے ممکن نہ تھا۔ یہ جو کچھ لکھا گیا اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن

کلام الہی ہے جس کا اقرار دور حاضر کے عیسائی دشمنان اسلام نے بھی کیا ہے۔ اس کے لئے

حضرت علامہ شمس الحق افغانیؒ کی کتاب ”علوم القرآن“ دیکھی جاسکتی ہے۔

تصوف کی حقیقت

تصوف کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ہزار راستوں کو چھوڑ کر حق کی رسی کو تھام لیا جائے اور بندہ یکتا و تنہا ذات کے ساتھ یکتا و تنہا رہ جاتا ہے

ان الذین قالو اربنا اللہ ثم استقاموا (الاحقاف ۱۳) جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے۔ تصوف احوالِ شاقہ اور پاکیزہ اخلاق کا نام ہے اور راہِ طریقت میں مالک الملک کی طرف مسلسل جدوجہد کا نام ہے اپنی تمام کوششوں کو نعمتوں کے مالک کے لئے وقف کر دو اور صوفی کے لئے ضروری ہے کہ حق سے منحرف شخص کا راستہ چھوڑ دے حق کے لئے روحانی جنگ لڑے اور ان حضرات کے عقیدے کو عالی ہمت شخص ہی اپناتا ہے اور ان کی دوستی کا ہاتھ مضبوط شخص ہی پکڑتا ہے۔ پس یہ لوگ آفاق کے سورج ہیں اور ہر جسم جس نے حرام سے پرورش پائی جہنم اس کے لئے زیادہ مستحق ہے۔ (الحديث) اور ایمان والے بڑی چیز یعنی آخرت کے بدلے میں حقیر چیز یعنی دنیا کو قربان کر دیا کرتے ہیں۔

تبارکت یا ذوالجلال واکرام

حضرات صوفیاء کی صفات

حضرات صوفیاء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اور تابعین کی راہ کے راہرو ہیں اور ان لوگوں کے ہم سفر ہیں جو ان کی راہ پر گامزن ہیں جو ظاہراً بد حال ہیں بقاء و فنا کے راز جانتے ہیں اخلاص اور ریاء کے درمیان تمیز رکھتے ہیں چھوٹے بڑے وساوس اور عزم و نیت کی باریکیوں سے آگاہ ہیں وہ لوگ رازوں کے امین ہیں نفوس امارہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں غور و فکر اور ذکر و اذکار کے ساتھ شیطان و وسوسہ انداز سے بچتے ہیں قرب حق کا حصول چاہتے ہیں اور راہ حق کی جدوجہد میں سستی و کمزوری سے احتراز کرتے ہیں۔

(حلیۃ الاولیاء ۱/۴۰)

من عرف نفسه، فقد عرف ربه معنی نفی اثبات

حضرات صوفیاء کی غرض نفی سے یہ ہے کہ وجود حقیقی ذات پاک کا ہے اور مجازی اور ظلی باقی موجودات کو یعنی یہ ذات و صفات و افعال خداوندی کا اثر ہے کہ ہر چیز قائم ہے اگر فیض وجود حق تعالیٰ ایک آن ادھر سے منقطع ہو جائے تو سب کی اصل حقیقت نظر آ جائے یعنی عدم محض ہو جائے اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ جب تک کوئی چیز واضح نہ ہو عقیدہ ظاہر شریعت پر رکھو اور صوفیاء حضرات کے اقوال کی تصدیق کرو۔ اور اپنے قصور یعنی ناقص ہونے اور حریص کشف حقیقت کے رہو۔ خداوند تعالیٰ کے در پر کسی کے سوال کا جواب ”لا“ نہیں ہوتا، گھبرانا اور چھوڑ بیٹھنا نہ چاہئے (مکتوب یعقوبی ص ۸۹)، (اور میں تو آفتاب نبوت کا غلام

ہوں اسی کی بات بتلاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم) توفیق قیام اللیل سب سے بڑی بشارت ہے اور یہی توفیق رضاء و قبولیت حق کی دلیل ہے انوارات الہی چاہتے ہو تو رضائے حق کو مطلوب بناؤ اور انوار و کیفیات کو غیر مطلوب پھر انوار حاصل ہونے کی اُمید ہے اگر اعمال مفروضہ واجبہ مستحبہ تک کی توفیق مل رہی ہو تو کیفیات کی طلب جو کہ غیر مقصود ہیں کی سعی لا حاصل ہے یعنی اگر اصل مقصد حاصل ہو تو پریشان نہ ہونا چاہئے۔ (مکتوب شمس الحق افغانی ص ۴۸، ۴۹)

ذرا دیکھ لو تم انصاف سے مجذوب کی ہیئت

محبت کے ریاکاروں کی یہ صورت نہیں ہوتی

یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت کیف و مستی کی

بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی

اللَّهُمَّ حَسْبِيَ حَيْسًا بَا الْيَسِيرِ: اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔

اللہ سے جیسے حیا کا حق ہے اس طرح حیا کیا کرو۔۔۔۔۔ الحدیث

حدیث جبریل میں احسان کا ذکر ہے ”اَتَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ

فَإِنَّهُ يَرَاكَ“ اس احسان کا مفہوم وہی ہے جو حیا کا ہے آدمی ہر وقت یہ سمجھے کہ اللہ مجھے

دیکھ رہا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیشی میں حاضر ہوں جیسے کہ اُس کو دیکھ رہا ہوں، جب

آدمی کو یہ خیال متحضر ہو گا وہ پھر گناہ نہیں کرے گا، نہ مامور بہ کا ترک اس سے ہو گا نہ منہی عنہ کا

ارتکاب۔ اور یہی بات حیا میں ہوتی ہے کہ آدمی اللہ سے شرماتا ہے وہ سوچتا ہے کہ چاہے کوئی

نہ دیکھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اس خیال سے پھر وہ گناہ کے ارتکاب پر جرأت

نہیں کرتا۔ اور یہی روحانی ترقی کا زینہ ہے لیکن یہ خیال آدمی کے دل میں اس وقت راسخ ہوتا

ہے جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اور جو لوگ غافل رہتے ہیں اللہ کی یاد سے انہیں کوئی

واسطہ نہیں ہوتا تو پھر نفس و شیطان ان کو خوب شکار کرتے ہیں چونکہ حفاظت کا ذریعہ اللہ کی یاد ہے اس لئے اس کو جو ہر قلب میں شامل ہونا چاہئے۔ اس کے بغیر نفس و شیطان کو اغوا کرنے کا موقعہ ملتا رہتا ہے۔

(حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ)

(بحوالہ کشف الباری ۱/۶۷۳)

دنیوی زندگی ہی سے روحانی ترقی نصیب ہوگی

۱۔ اَلَّذِينَ جَاهَدُوا فَاِنَّا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا پہلے مجاہدہ ہوتا ہے پھر ہدایت ہوتی ہے۔
 ۲۔ مرنے سے پہلے مرجاؤ (الحديث) یعنی جسمانی موت آنے سے پہلے اپنی نفسانی خواہشوں اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بھی تم کچھ وجود رکھتے ہو موت طاری کر لو۔
 ۳۔ توحید کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ ہر کام اور ہر معاملے میں ہمارا الہ ہے اور اس کے سوا کسی میں نفع و ضرر اور عطا و عدم عطائی قوت نہیں سب اسی کے اذن و مشیت سے ہوتا ہے۔

دنیا کمانا۔ دنیا کمانے میں تیرا مشغول ہونا اچھی نیت کا محتاج ہے کہ دین کی اعانت کے قصد سے ہو ورنہ تو مردود ہے۔ اور قلب کے ناپاک ہوتے ہوئے اعضاء بدن کی پاکی مفید نہیں ہے شریعت کے ذریعہ سے اپنے اعضاء بدن کو پاک بنا اور قرآن پر عمل کر کے قلب کو پاک کر جب قلب غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے محفوظ رہیگا تو تیرے اعضاء بھی خلاف شرع محنتوں سے محفوظ رہیں گے جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے لہذا جو کچھ تیرے قلب میں ہوگا وہی تیرے اعضاء پر چھلکے گا۔

حق۔ خیر و شر حق و باطل نور و ظلمت اور ظلم و انصاف جب باہم ٹکراتے ہیں تو بالا آخر اللہ تعالیٰ خیر کو شر پر حق کو باطل پر نور کو ظلمت پر اور انصاف کو ظلم پر فتح اور کامیابی عطا فرماتے ہیں اور بدی

کا داؤ پیچ خود داؤ پیچ کرنے والوں پر الٹ جاتا ہے (قرآن) سیرۃ نبوی ۳۶۲۷

صدق اللہ و بلغ رسول اللہ

نماز اور کثرت ذکر کے ساتھ محبت شیخ کے ذریعے دربار خداوندی میں حاضری اس کے دیدار کی لذتوں کا حصول اس کی ہمنگامی اس کے ارشادات کا سننا اس کا انتہائی قرب سب ہی کچھ حاصل ہو جاتا جو اہل اللہ صوفیاء حضرات سے تعلق بیعت کا مقصود ہے اس ساری جدوجہد و ریاضت کا جب انسان کو حضور کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو قلب و روح ہر وقت باری تعالیٰ کے سامنے موجود رہتے ہیں اس ہم نشینی کے نتیجے میں اپنے ظرف و حوصلہ کے مطابق انسان بے پناہ کمالات حاصل کر لیتا ہے اوصاف کمال سے اس کا قلب مزین ہو جاتا اور ہر قسم کی برائیوں سے پوری طرح پاک ہو جاتا ہے۔ سالکین کے لئے خوابوں کو اہمیت دینا ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور خطرہ تکبر کے پیدا ہونے کا زیادہ ہے جو شخص۔ ٹی۔ وی جیسی حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو اس کے حج و عمرہ کی کیا ضرورت ہے۔ (خلاصہ تعلیمات ۱۹۸۱)

چاک کے تقدیر کو ممکن نہیں کرنا رفو

سو زین تدبیر گر ساری عمرستی رہے

تو پھر کیا تعلیم و تربیت بیکار ہے؟

تقدیر برحق ہے

تو یاد رکھنا چاہیے کہ تعلیم و تربیت سے اگرچہ تقدیر نہیں بدلتی تخلیق میں تغیر نہیں آتا فطرت نہیں پلٹتی لیکن سلسلہ اسباب کا تسلسل ربط اور تبلیغ و صحبت کا اثر فطری ہے۔ دواء اپنا اثر رکھتی ہے اگرچہ موت سے نہیں بچا سکتی عدل و انصاف سے اصلاح عالم اور ظلم و جور سے تباہی

وابستہ ہے۔ اگرچہ انصاف موجب بقاء اور ذریعہ دوام نہیں، نہ ظلم سے نسل انسانی کا آج تک خاتمہ ہو سکا۔ تو لہذا تعلیم و تربیت کا مقصود محض اعانت فطرت ہے خیر کو آخری نقطہ تک پہنچانا ہے شر کو روئے زمین سے قطعاً محو کر دینا مقصود نہیں نہ یہ ممکن ہے اصل غرض تصرف خیر اور ہزیمت شر میں مدد کرنی ہے۔ فطرت کو بدلنا مقصود نہیں نہ سرشت کی تبدیلی کا امکان ہے بھیڑ یا آدمی نہیں ہو سکتا خواہ معلم اول اس کو تعلیم دے نہ آدمی بھیڑ یا بن سکتا ہے۔ خواہ سارے جہان کی طاغوتی طاقتیں برسرِ اغواء آجائیں بس سعادت و شقاوت فطری ہے مگر تعلیم و تربیت مقتضائے فطرت ہے موجب شقاوت نہیں محض سبب اور مددگار ہے۔ (منظہری ۹۰/۱۲)

تربیتِ اولاد

شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے
کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے
چرس اور گانجے پہ شیدا ہے کوئی
ہوئی ان کی بچپن میں یوں پاسبانی
لگی ہونے جب کچھ سمجھ بوجھ سیانی
بس اب گھر میں دشوار تھمنا ہے ان کا
اگر خواب میں کچھ نظر آ گیا ہے
اگر ماں ہے دکھیا تو ان کی بلا سے
جو ہے گھر میں فاقہ تو ان کی بلا سے

نہ کچھ درد کی چوٹ ان کے جگر پر
نہ قطرہ کوئی خون کا چشم تر میں

خانقاہوں کی آبادی (حالی مرحوم)

پڑی ہیں سب اجڑی ہوئی خانقاہیں
 کھلی تھیں جہاں علم باطن کی راہیں
 کہاں ہیں وہ جذب الہی کے پھندے
 وہ علم شریعت کے ماہر کدھر ہیں
 اصولی کدھر ہیں مناظر کدھر ہیں
 وہ مجلس جو کل سر بسر تھی چراغاں
 بہت لوگ بن کر ہوا خواہ امت
 یہ ٹھہرے ہیں اسلام کے رہنما اب
 وہ درویش و سلطان کی اُمید گاہیں
 فرشتوں کی جن پر پڑتی تھیں نگاہیں
 کہاں ہیں وہ اللہ کے پاک بندے
 وہ اخبار دین کے مبصر کدھر ہیں
 محدث کہاں ہیں مفسر کدھر ہیں
 چراغ اب کہیں ٹٹماتے نہیں واں
 پڑے پھرتے ہیں کرتے تحصیل دولت
 لقب ان کا ہے وارث انبیاء اب

جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو
 نہیں جس قوم کو پروائے نشین تم ہو
 بچلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو
 بچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو

ہونکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے
 کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے

اقبال

تصوف کا مطلب ہی شریعت پر عمل کو آسان کرنا ہے

تصوف کا مطلب یہی ہے کہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور سالکِ حق اس طرح عبادت کرے گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا کرنا یعنی خیال کرنا ممکن نہ ہو تو یہ خیال کرے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے لئے صوفیاء حضرات نے کثرتِ ذکر تجویز فرمایا ہے۔ کیونکہ ذکر اللہ کا خاصہ ہی یہ ہے کہ جو اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو اپنے ماسوا سے منقطع کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے التزام سے قلب نورِ ایمان سے منور ہو جاتا ہے اور پھر سالکِ راہِ حق کی جستجو کرتا ہے جس کے لئے بیعت کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ بیعت ہونا گزشتہ امور سے توبہ کرنا ہے اور آئندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے اور توبہ کے بعد اس کی محافظت کرنا ہے جس کا عہد کیا ہے اور حقوق العباد کا ادا کرنا یا معاف کرنا اور صاحبِ حق کے لئے دعا کرنا اور استغفار کرتا رہے۔

مشاہدہ حق

مشاہدہ دل کا دیدار ہے یعنی دل پر انوارِ الہی ہے اس لئے ظاہر و باطن میں حق تعالیٰ کا سالک دیدار کرتا ہے اور یہ دیدار کیفیت ہے جو کثرتِ ذکر و فکر سے حاصل ہوتی ہے اور حضرت ابو العباسؒ نے فرمایا کہ مشاہدہ یقین کی صحت اور محبت کا غلبہ ہے یعنی جب خداوند تعالیٰ کی محبت کا غلبہ اس درجہ ہو جائے کہ اس کو کلیت حاصل ہو جائے تو اللہ کے سوا کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس چیز کی طرف دیکھا خداوندِ عالم کے

لئے دیکھا یعنی اس کی محبت کا غلبہ اور اس کی قدرت کا مشاہدہ کیا۔

نماز اور کثرتِ ذکر کے ساتھ صحبتِ شیخ کے ذریعے دربارِ خداوندی میں حاضری اس کے دیدار کی لذتوں کا حصول اس کی ہمکلامی اس کے ارشادات کا سننا اس کا انتہائی قرب سب ہی کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ جو اہل اللہ صوفیاء حضرات سے تعلق بیعت کا مقصود ہے اس سے خدائے تعالیٰ اور بندوں کے درمیان براہ راست تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جو مقصود ہے اس ساری جدوجہد و ریاضت کا۔ جب انسان کو حضور کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو قلب و روح ہر وقت باری تعالیٰ کے سامنے موجود رہتے ہیں اس ہم نشینی کے نتیجے میں اپنے ظرف و حوصلہ کے مطابق انسان بے پناہ کمالات حاصل کر لیتا ہے اوصاف کمال سے اس کا قلب مزین ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی برائیوں سے پوری طرح پاک ہو جاتا ہے۔

سالکین کے لئے خوابوں کو اہمیت دینا ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور خطرہ تکبر کے پیدا ہونے کا زیادہ ہے جو سراسر گمراہی ہے اپنی بہت زیادہ حفاظت رکھو۔ ذرہ پی کر بہک جانا یہ کم ظرفوں کا شیوہ ہے اور جو شخص ٹی۔ وی جیسی حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو اس کے حج و عمرہ کی کیا ضرورت ہے (خلاصہ تعلیمات ۱۹۸۱ء) تزکیہ نفس ۸۹/۲

مراقبہ دعائیہ

کسی فارغ اور تنہائی کے وقت میں با وضو قبلہ رخ بیٹھ کر آنکھیں اور زبان بند کر کے اپنی حالت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں اور دل میں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں یا اللہ میری حالت تو آپ کے سامنے ہے آپ قادر مطلق ہیں میری حالت اچھی کر دیجئے اور مجھے آخرت میں رسوا نہ کیجئے ان کلمات کو بار بار عرض کریں۔

صدق اللہ وبلغ رسول اللہ

اور ہر وہ نعمت جو اللہ عزوجل کے تقرب کا ذریعہ نہ ہو وہ مصیبت ہے حضرت ابو حازمؒ جو اولیاء تابعین میں ہیں فرماتے ہیں مومن کو چاہئے کہ وہ اپنی زبان کی ٹھوکر سے زیادہ بچے نسبت پاؤں کی ٹھوکر کے۔ اور فرماتے بیٹے ایسے شخص کی نہ ماننا جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا نہ ہو۔ عیب سے بچتا نہ ہو۔ اور بڑھاپے میں اصلاح نہ کر سکے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کا کونسا عمل آپکو زیادہ پسند ہے تو فرمایا لایعنی کا ترک۔ حضرت محمد بن کعبؒ قرظی سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس میں تین خصلتیں پیدا فرمادیتے ہیں ۱۔ دین میں تفقہ ۲۔ دنیا سے بے رغبتی و بیزاری اور اپنے عیوب پر نظر (حلیہ ۲۰۴۲) اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جسے خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ والحمد للہ رب العلمین

ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا

سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے۔ چنانچہ جب ان کا چھوٹا کسی معاملہ میں بڑے کو نصیحت و خیر خواہی کی بات بتلاتا، یا بڑا چھوٹے کو ادب سکھاتا تو کوئی کسی سے ناراض نہ ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک کسی جوان کا بوڑھے کو نصیحت کرنا، اسی طرح بوڑھے کا جوان کو نصیحت کرنا نہایت مرغوب عمل ہے اس کے ذریعے تائب جوان اللہ تعالیٰ کا حبیب بن سکتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں تم کو جوانوں کی نسبت نیکی کی وصیت کرتا ہوں اس لئے کہ وہ نہایت نرم دل ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ پس جوان تو میرے جلیس ہیں اور بوڑھوں نے میری مخالفت کی لوگوں نے اس کے متعلق اشعار لکھے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ اگر شاخوں کو تم نرم کر دو تو سیدھی ہو سکتی ہیں۔ اور اگر خشک لکڑی کو نرم کرنا چاہو تو ہرگز نرم نہ ہوگی۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اگر چہ دنیا میں عرصہ دراز رہے مگر جنت کی زندگی کے مقابلہ میں ایک سانس کے برابر ہے پس جو شخص ایک سانس جس کے ذریعہ وہ دائمی خوشگوار زندگی حاصل کر سکتا ہے اس کو ضائع و برباد کر دے تو بخدا وہ بہت نقصان اور خسارہ میں ہے۔

اے عزیز! ان نقل شدہ الفاظ کو یاد رکھو اور جوانی کو غنیمت شمار کرو اور بڑھاپے کو کثرت استغفار سے پیوند لگا شاید اسی طرح تو اپنے دین کو کامل کر کے آخرت سنوار سکو۔ (والحمد للہ رب العالمین) (ص ۱۸۲ اخلاق سلف)

ادب کی حقیقت

علماء حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ علوم مرتبت، زیادتی ادب پر موقوف ہے اور ادب دراصل اپنے آپ میں نقص اور دوسرے کو باکمال سمجھنے کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر عارف الہی وہ ہے جو اہل علم کی زیادہ تعظیم کرے۔ حضرت بکر بن عبد اللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اپنے سے بڑے کو دیکھو تو اس کی تعظیم کرو اور یقین کرو کہ وہ تم سے پہلے ایمان لایا اور نیک عمل کئے اور اگر لوگ تمہاری تعظیم کریں تو اسے اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو اور یقین کرو کہ تم اس کے قابل نہیں ہو اور اگر تو ہیں و تنقید کریں تو جان لو کہ یہ تمہارے کسی گناہ کے سبب ہے اور اگر تم نے اپنے پڑوسی کے کتے کو پتھر مارا تو گویا اپنے ہمسایہ کو تکلیف دی۔ بد انجامی سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔

ربیع بن خیشم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی روح اس خصلت پر نکلتی ہے جو اس میں قبل از موت غالب ہو۔ نیز فرماتے ہیں کہ میں ایک قریب الموت شخص کے پاس گیا تو جتنی دفعہ میں ”لا الہ الا اللہ“ کہتا تھا وہ اپنے درہموں کا حساب کرتا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کا آخرت کیلئے خوف اور غم اس کی بصیرت کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت وہب بن ورد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اپنے دل کو دھوؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، کیسے دھوؤں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے متعلق جو امور تمہارے ہاتھ سے فوت ہو گئے یا آئندہ فوت ہوں گے ان پر غم اور فکر اور ان پر افسوس کر کے اسے دھوؤ۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی معرفت کے مقدار ڈرتا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے تم شب بیداری کو لازم جانو کیونکہ یہ نیک لوگوں کا طریق ہے اور اس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان گناہ سے رکتا ہے اور اس سے بیماری زائل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد جو میری محبت کا دعویٰ دار ہے اور جب رات ہوتی ہے تو ساری رات سوتا ہے تو وہ کاذب ہے۔ (یعنی پوری رات نہ سونا چاہئے)

حضرت بشر حافی، ابو حنیفہ، یزید رقاشی، مالک بن دینار، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک تمام رات قیام کرتے رہے ہیں ایک دفعہ لوگوں نے بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ رات کو ایک گھنٹہ آرام کیوں نہیں کر لیتے تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اتنا قیام فرمایا ہے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے اور خون بہنے لگا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے تھے سو میں کیوں کر سوؤں حالانکہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک گناہ بھی معاف کیا ہے یا نہیں۔

(اخلاق سلف ۹۱) والحمد للہ رب العلمین

پیدائشی جاہل پیدا ہونے والے خلیفۃ اللہ

پیدائشی جاہل پیدا ہونے والے خلیفۃ اللہ فی الارض کی جہالت ختم کرنے اور اسے علم سے مالا مال کرنے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا جبکہ انسانیت کے ان معلمین کی اپنی تعلیم و تربیت برائے راست حق تعالیٰ نے خود فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ سے تربیت یافتہ یہ کامل انسان نہ صرف اپنے دور کے بلکہ آنے والے انسانوں کے لئے نمونہ بن سکیں یہی تعلیمات انبیاء علیہم السلام کا اساسی اور بنیادی نکتہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی آخری اور ابدی کتاب قرآن حکیم کے اوراق پر جا بجا موجود ہیں۔

انسان ماضی کا ہو یا حال کا یا آنے والے ادوار کا اس کی ساری عظمتیں اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں نبوی تعلیمات اور ہدایات پر عمل پیرا ہونے میں مضمر ہیں لیکن مسلمان مقصد حیات کو بھول کر راستے میں ہی الجھ گئے ہیں یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ انسان ایک حد تک مادی ترقی کے لئے جدوجہد کرے لیکن ساتھ پھر پوری روحانی و اخلاقی اقدار کی نشوونما کے لئے تعلیم و تربیت بھی حاصل کرے۔ قرآن مجید میں جو چہارگانہ فرائض نبوت ذکر ہوتے ہیں ان میں تلاوت آیات کے بعد تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کا ذکر ہوا ہے۔

قابل غور بات ہے کہ یہ تعلیم و حکمت سے پہلے رکھا گیا ہے چنانچہ اسی سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کیونکہ تزکیہ سے تطہر باطن اور تعمیر کردار جیسی اعلیٰ صفات جنم لیتی ہیں اسی سے انسان اپنی ہستی میں جھانک کر سراغ زندگی پاسکتا ہے (خلاصہ تعلیمات ۲۳۱+۲۳۲)

اسلام نے انسانوں کی روحانی ارتقاء کا جو راستہ بتایا ہے اس کی پہلی منزل ایمان ہے "لا الہ الا اللہ" یعنی اگر کوئی شخص یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اس کا معبود مالک اور حاکم صرف اللہ ہے تو وہ ثابت قدمی کے ساتھ روحانیت پر چل پڑے گا۔ دوسری منزل اطاعت ہے یعنی خدا کی حاکمیت کو سچے دل سے تسلیم کرنا اور اس کے ہر حکم کو ماننا۔ تیسری منزل تقویٰ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زندگی میں کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اُس نے اس کا اللہ کو حساب دینا ہے اور برائیوں سے اجتناب کرے اور اچھائیوں کو اپنائے روحانی ارتقاء کی آخری منزل اور اہم منزل احسان ہے اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو سے احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کرے گویا تو اُسے دیکھ رہا ہے پھر اگر تو اُسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس کا خلاصہ یہ کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو جدید دور کے تمام مادی اور روحانی تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔ (خلاصہ تعلیمات ۳۲۱)

اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ انسان کی تمام عظمتوں کا محور ابدی

روحانی اقدار ہیں روحانی اقدار سے محروم انسان۔ انسان نہیں انسان نما پتلے ہیں۔ انسانی حقیقت اور انسانی روح سے خالی ہیں۔ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ انسان کو روحانی بیماریوں سے غافل نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”التائب حبیب اللہ“ گناہ سے صحیح طور پر توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور عہد سے صرف نظر کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا ہے یعنی منافق غداری کرتے ہیں۔

مادہ پرست

مادہ پرست لوگ دنیا کا کتنا بھی علم حاصل کر لیں صانع کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتے ایسے لوگ بڑے بڑے سائنس دان تو ہو سکتے ہیں بڑے بڑے فلاسفر تو کہہ سکتے ہیں مگر قرآن پاک کی زبان میں اولی الالباب نہیں ہو سکتے یعنی جو غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت تک نہیں پہنچ سکے وہ احمق ہیں انہیں دنیا کے بڑے سے بڑے علم نے بھی کچھ فائدہ نہیں دیا جس نے خدا کو پہچان کر اسکے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسکی عبادت نہیں کی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا اسکی فرمانبرداری نہیں کی وہ کیسا سکار ہے وہ تو جاہل ہے۔ اسے عقلمند نہیں کہہ سکتے عقلمند تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوں۔ ہر حال میں اپنے خالق مالک کو یاد کرتے رہتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور یہی پہچان ہے ان کے عقلمند ہونے کی اور مسلمان کی اصلی حالت اطاعت ہے اور معصیت عارضی ہے اور کسی عارضی کی وجہ سے ہوتی ہے اور آوارہ مزاج انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ بے پردگی کی حمایت کرے گا۔

لباس ظاہری کے ذریعے انسان کا بے شرمی اور عریانی سے بچاؤ

حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ گرتے پہنے ہوئے ہیں۔ ان میں بعض گرتے چھاتیوں تک ہیں اور بعض اس سے کم، اور عمر بن خطابؓ میرے سامنے بلائے گئے، ان پر ایسا گرتا تھا جس کو وہ سمیٹ رہے تھے (یعنی بہت نیچا تھا) صحابہؓ نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ اس کی تعبیر کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”دین“

حضور اکرم ﷺ نے یہاں خواب میں قمیض دیکھنے کی تعبیر دین سے بیان کی ہے ممکن ہے یہ محبوب خدا نے قرآن کریم سے استنباط کیا ہو، قرآن پاک میں ہے ”ولباس التقویٰ“ (الاعراف ۲۶) جس طرح لباس ظاہری کے ذریعے انسان بے شرمی اور عریانی سے بچاؤ حاصل کرتا ہے سردی اور گرمی سے محفوظ رہتا ہے اسی طرح دین کا لباس ہر قسم کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جس طرح ظاہری لباس ساتر ہے، اسی طرح تقویٰ اور دین تمام بے حیائیوں، فحشاء اور کمزوریوں کا ساتر ہے۔ یعنی دین کے ذریعے انسان مکروہات دنیا و آخرت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہاں دین سے مراد اعمال صالحہ ہیں۔ (کشف الباری ۱۲۳/۲)

تین آدمی مشک کے ٹیلوں پر

حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تین آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہونگے، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اولین و آخرین ان پر رشک کریں گے ایک ان میں سے مؤذن ہے جو دن

رات میں پانچ مرتبہ نماز کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے دوسرا وہ امام ہے جس سے لوگ خوش ہیں اور تیسرا شخص وہ غلام ہے جو اپنے رب کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے آقاؤں کا حق بھی پورا کرتا ہے۔ (کشف الباری ۱۲۵/۲)

ایمان اور اسلام متحد نہیں

بنو اسد کے کچھ لوگ قحط سالی کے زمانے میں اپنے مویشیوں اور بچوں کو لیکر مدینہ منورہ آگئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر احسان جتلیا کہ ہم قتال کے بغیر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہم پریشان ہیں۔ ہماری امداد فرمائیے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ”قالت الاعراب امنقل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام متحد نہیں ہیں اور صاف ظاہر ہے کہ ان اعراب سے ایمان کی نفی کی گئی ہے لیکن ان کے لئے اسلام کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایمان تو تمہارے اندر نہیں ہے۔ البتہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام ایک نہیں ہیں۔ محققین اور اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ آیت ضعفاء المؤمنین کے حق میں نازل ہوئی ہے اور فرمایا ”ولما يدخل الايمان في قلوبكم“ یعنی چونکہ اب تک ایمان تمہارے دلوں میں اچھی طرح نہیں رچا اور مضبوط نہیں ہوا، اس لئے گویا کہ یہ کالعدم ہے۔

ظالموں کی گرفت

اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے اکثر و بیشتر مجرمین کو اس دنیا میں مہلت دی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کا مواخذہ کرتا تو روئے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ

چھوڑتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرنے پر آئے تو انسانوں کے گناہوں کا اثر جانوروں پر بھی پڑے اور وہ انسانوں کے ساتھ ہی ہلاک ہو جائیں اور ظلم کی حدود و قیود کے بارے میں فرمایا کہ یہ لفظ عام ہے۔ اور ہر چھوٹی سے چھوٹی خطا سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص نے مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں کی بجائے بائیں پاؤں پہلے رکھ لیا تو یہ بھی ظلم میں شمار ہوتا ہے اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا میں بہت دیتا رہتا ہے۔ بخاری، مسلم شریف اور مؤطا امام مالک کی روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی ظالم، فاسق اور مجرم آدمی مرجاتا ہے تو جانور، درخت حتیٰ کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ کہ وہ ظلم کی نحوست سے چھوٹ گئے۔

تعلیم و تعلیم کی تاکید و ضرورت ”بالغوا عنی ولو آتیہ“

حضرت شیخ الہند حدیث الباب کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ کی ضرورت پیش آگئی اور حکم معلوم نہیں تو ضروری ہے سفر کر کے عالم سے جا کر معلوم کرے اور اپنے اہل کو بھی تعلیم کرے یہ نہیں کہ سکوت کر کے بیٹھ رہے اس سے تعلیم و تعلیم کی تاکید و ضرورت ثابت ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ احکام شرعیہ میں جہل چونکہ عذر نہیں اس لئے کوشش کر کے علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے (کشف الباری ۵۱۴/۳)

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا حدیث الباب کی روشنی میں فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ بھی ممکن ہے کہ طلب علم اگرچہ فرض ہے، لیکن اس کی فرضیت اس باب کو لازم نہیں کرتی کہ دوسری ضروریات سے آدمی بالکل فارغ ہو۔ بلکہ دوسرے مشاغل کے ساتھ بھی طلب علم درست ہے حافظ ابن حجر کے کلام سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، حافظ فرماتے

ہیں۔ کہ علم کو طلب میں امر معاش سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیش نظر رہے کہ جس روز وہ مجلس علم سے غائب ہو اس روز کے آمدہ احوال کو حاصل کرنے کا انتظام کر چکا ہو، وجہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کا واقعہ اس طریق میں یہ تصریح ہے کہ حضرت عمرؓ اس وقت تجارت کیا کرتے تھے (کشف الباری ۳/۵۲۳)

ذکر اللہ نعمت کی وجہ سے بلند آواز سے کرنا چاہیے

حضرت محمد بن منکدر اولیاء تابعین میں سے اونچے مقام کے محدثین میں سے ہیں صبح تہجد کیلئے اٹھتے، وضو کرتے پھر دعا کرتے تو اللہ کی حمد و ثناء بیان کر کے شکوہ ادا کرتے پھر ذکر کیلئے آواز بلند فرما لیتے ان سے پوچھا گیا آپ آواز کیوں بلند کر لیتے ہیں انہوں نے کہا میرا ایک پڑوسی ہے اسے جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف کی وجہ سے آوازیں بلند کرتا ہے اور میں نعمت کی وجہ سے آواز بلند کر لیتا ہوں اور فرماتے کتنے ہی لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے جیسے کہ میرا پڑوسی اور میں ایک نعمت کی وجہ سے آواز بلند کرتا ہوں لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے وہ عابد زاہد آدمی تھے نماز میں مشغول تھے پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم لوگوں نے واعظوں کو تھکا ڈالا ہے کب تک تم کو جانوروں کی طرح ہانکا جاتا رہے گا۔ اور فرماتے میرے نفس نے چالیس سال تک مشقت برداشت کی اب وہ سیدھا ہوا ہے۔ اور فرماتے فقیہ، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان قاصد اور پیغام ہوتا ہے پس اسے اپنا انجام پیش نظر رکھنا چاہیے۔

حضور علیہ السلام سے گرمی کی تیزی کی شکایت

حضرت محمد بن منکدر سے منقول ہے کہ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور

سے گرمی کی تیزی کی شکایت کی کہ ہمیں تکلیف نہ ہو آپ نے فرمایا ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ سے مدد طلب کرو اس سے کہ یہ نقصانات کے سترے دروازوں کو بند کر دیتی ہے، ادنیٰ ترین نقصان غم ہے اور حضرت جابرؓ ہی فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے کپڑے گندے ہو رہے تھے آپ نے فرمایا ”کہ اس کو کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے یہ اپنے کپڑے صاف ہی کرے۔ اور آپ نے ایک پراگندہ بال شخص کو دیکھا تو فرمایا! کیا اسے کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے یہ اپنا سر ٹھیک کر لیتا۔ (حلیہ ۲/۱۶۳)

حضرت جابرؓ کے سلسلہ سند سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص ایک دفعہ کہے“ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له . احدًا صمدًا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوًا احدًا تو اس کیلئے دو ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو زیادہ پڑھے اس کیلئے زیادہ ہوں گی۔ اور ایمان والے بات چیت کے درمیان بھی ”اللہم اغفر لنا“ کہا کرو اور حضرت علی بن حسینؓ فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی عبادت رغبت کی بنا پر کرتے ہیں یہ تاجروں کی سی عبادت ہے اور کچھ لوگ اس کی عبادت بطور شکر کے کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مومن کی قوتِ دل میں رکھی ہے

حضرت شمیطؓ جو اولیاءِ تابعین میں سے ہیں فرماتے جو شخص موت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے وہ دنیا کی تنگی یا وسعت کی پرواہ نہیں کرتا اور فرماتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی قوت اس کے دل میں رکھی ہے۔ اس کے اعضاء میں نہیں رکھی کیا تم نہیں دیکھتے کہ بوڑھا آدمی کئی دن کا روزہ رکھتا ہے اور رات کو کھڑا نماز پڑھتا رہتا ہے اور نوجوان یہ عمل نہیں کر پاتا اور کہا جاتا ہے جو شخص فسق پر راضی ہو وہ بھی فسق ہے اور جو شخص اس پر راضی ہو گیا کہ خدا کی نافرمانی کرے اس کا کوئی نیک عمل

اٹھایا نہیں جاتا (حلیہ ۲/۱۴۲)

حضرت محمد بن حنفیہ اپنے والد اور دادا کے سلسلہ سند سے نقل کرتے ہیں! آپ ﷺ نے فرمایا تم اٹھ سرمہ کو لازم پکڑ لو اس لیے کہ یہ بال اگاتا ہے گندگی دور کرتا ہے اور بینائی کو صاف کرتا ہے (حلیہ ۲/۱۸۰) حضرت محمد بن علیؑ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا جتنا کچھ تکبر انسان کے دل میں داخل ہوا ہے اتنا ہی اس کی عقل گھٹ جاتی ہے جتنا کہ تکبر داخل ہوا ہے چاہے قلیل ہو یا کثیر (حلیہ ۲/۱۸۲)

سونے اور چاندی کے پہاڑوں سے زیادہ محبوب کلمات

حضرت ابو عاصم عبید بن عمیرؓ تابعی اولیاء میں سے ہیں اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں عابد، واعظ تھے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے اور ذکر بھی بلند آواز سے فرماتے۔ اپنے دور کے فقیہ حضرت ابن عباس اور قاری عبید بن عمیر تھے۔ حضرت سلیمان بن کثیر حضرت عبید بن عمیر سے نقل کرتے ہیں کہ اگر تم کو گراں گزرے کہ تم رات کو جاگو اور مشقت ہو کہ مال خرچ کرو اور دشمن سے تم اپنے آپ کو عاجز پاؤ تو ”سبحان اللہ و بحمہ کا التزام کرو تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ دونوں اللہ کو سونے اور چاندی کے پہاڑوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور فرماتے جب سردیاں آئیں تو قرآن والوں سے کہا جاتا تھا راتیں لمبی ہو گئیں تمہاری نمازوں کے لئے اور دن چھوٹے ہو گئے تمہارے روزوں کیلئے اگر رات کو گراں گزرے کہ تم نماز پڑھو اور مال کو خرچ کرنے سے بچل کرنے لگو اور دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو بزدل پاؤ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور حضرت عبید بن عمیرؓ تابعی فرماتے اللہ سے

حیاء کو مقدم رکھو لوگوں سے حیاء پر اور فرماتے اس شخص نے اپنا ایمان سچا کر دکھایا جس نے مشقت کی حالت میں اچھی طرح وضو کیا اور اس شخص نے ایمان سچا کر دکھایا جس کو خوبصورت عورت کے ساتھ تنہائی میں آئی اور اس نے اسے اللہ کی رضا کیلئے چھوڑ دیا۔ (حلیہ ۲/۲۴۲)

حضرت عبید بن عمیر فرماتے اللہ تعالیٰ بندے کی حاجتوں میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اس کی طرف احتیاج کرتا رہتا ہے اور فرماتے قبر کو زبان دی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے اے آدم کی اولاد! تو کیسے بھول گیا کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نوچنے والوں کا گھر ہوں کیڑوں کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں۔ قبر والے میت سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی سوار سے ملا جاتا ہے اس سے حال احوال پوچھتے ہیں جب اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیساتھ کیا ہوا وہ کہتا ہے کیا تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ انا لله وانا الیہ راجعون۔

حقیقی احکم الحاکمین اللہ ہیں

”إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (انعام. ۵۷)“

حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے وہ خود مختار ہے۔ وہ ایسا حاکم الحاکمین ہے جو اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا (درس ۱۲/۳۹۰) اللہ نے فرمایا۔ ”وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (البینة ۵)“ یہ مضبوط اور مستحکم دین ہے اس میں ایسی کوئی لچک نہیں کہ کوئی شخص اس کی حرام کردہ چیز کو حلال یا حلال کو حرام کر دے اس کے بتائے ہوئے حلت و حرمت کے قوانین ایسے مضبوط ہیں کہ کوئی فرد واحد، جماعت یا حکومت ان کو تبدیل نہیں کر سکتی اس سلسلے میں ساری مخلوق عاجز ہے۔ اور اس کے کلمات کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا (درس ۱۲/۳۹۵)

عیش و عشرت

اور آخرت سے بے فکری کی زندگی گزارنے والے انسانوں کی اکثریت ہمیشہ رہی ہے۔ اللہ کی رضا نہ ان کا مقصود رہا ہے اور نہ وہ اس کیلئے کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غریب اہل ایمان کی تعریف فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں۔ یعنی ”يَتَّغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ رُضْوَانًا“ (فتح-۲۹) کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں فضل کا معنی دنیوی زندگی اچھے طریقے سے بسر کرنے کا طور طریقہ ہے اور رضوان سے مراد خدا تعالیٰ کا قریب ہے جسے مختلف طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔

اور دنیا فناء کا گھڑ ہے اور منزل ہے اس سے نیک بخت لوگوں نے اعراض کیا اور بد بختوں کے ہاتھوں سے یہ نکل بھاگی بس بد بخت لوگ وہ ہیں جو اس کی رغبت رکھتے ہیں اور نیک بخت وہ ہیں جو اس سے زہد اختیار کرتے ہیں یہ تکلیف میں ڈالنے والی ہے اس کو جو اس کی بات مانے اور ہلاک کرنے والی ہے اس کو جو اس کی پیروی کرے۔ اور خیانت کرنے والی ہے اس سے جو اس کے سامنے جھک جائے اس کا علم جہل ہے اسکی مالداری فقر ہے اسکی زیادتی نقصان ہے اور اس کے ایام گردش میں ہیں۔ (الحمد لله على ذلك ان الدين قالو اربنا الله ثم استقاموا) (الاحقاف. ۱۳)

جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے۔ تصوف کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ہزار راستوں کو چھوڑ کر حق کی رسی کو تھام لیا جائے اور بندہ یکتا و تنہا ذات کے ساتھ یکتا و تنہا رہ جاتا ہے۔

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَىٰ هُمْ“ (کہف ۱۲۳۹ آیت) ترجمہ: جو

لوگ ہدایت کا راستہ پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے اور انہیں تقویٰ کا راستہ عطا کرتے ہیں (درس ۱۲/۳۴۶) اور فرماتے ہیں ”وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ“ اور اللہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یعنی جس شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو جائے اللہ اُس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ترجمہ: یعنی جنت سے قریب کرنے والی اور دوزخ سے دور کرنے والی کوئی چیز نہیں جو میں نے تمہیں بتلا نہ دی ہو۔ لہذا اب غیر ضروری باتوں میں کرید کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہی منسلک کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی تمہارے چاہنے سے کوئی بات (کوئی کام) نہیں بنتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے (درس ۱۲/۳۸۴)

امور تین طرح پر ہوتے ہیں

ایک وہ جس کا اچھا ہونا واضح ہو چکا ہو۔ تو اس کی پیروی کرو۔ اور ایک وہ جس کا برایا حرام ہونا واضح ہو چکا ہو۔ اس سے بچو اور ایک وہ جس میں معاملہ مختلف ہو گیا ہو۔ اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندوں کو ان کی عقلوں کے مطابق نوازتا ہوں (حلیہ ۲/۲۱۲)

کسب اعمال انسان کے اپنے اختیار میں ہے

اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا ہے اور اب وہ کسی کو صحیح راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ اے پیغمبر ﷺ آپ کہہ دیں کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وحی الہی کتاب دین، شریعت، احکام سب تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے ان میں کسی نبی کا ذاتی دخل نہیں ہے۔ ”فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ“ پس جس کا جی چاہے

ایمان قبول کرے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ پکڑے دین میں جبر نہیں ہدایت اور گمراہی کا راستہ واضح ہو چکا اللہ نے اسے انسانوں کے اختیار پر چھوڑا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی (علیہ السلام) کو بھی فرمادیا "لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ" (الغاشیہ - ۲۲) آپ لوگوں پر دروغ تو نہیں ہیں جو انہیں ایمان لانے پر مجبور کر دیں گے آپ تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں۔ اور قبولیت ہدایت کی ذمہ داری انہی کو سونپ دیں وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں اگرچہ ہر چیز کی توفیق اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حد تک اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو سا راستہ چاہے اختیار کرے اللہ تعالیٰ انسان کو تمام قوی عطا کر کے اور اپنی معرفت کے تمام ذرائع مہیا کر کے اس کا امتحان لینا چاہتا ہے اور امتحان کیلئے ضروری ہے کہ جس کا امتحان مطلوب ہے اس کو خاص حد تک اختیار بھی دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کسب اعمال انسان کے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔

البتہ اللہ نے اس سے بھی آگاہ فرمایا "إِنَّا آعْتَدْنَا لَظَلَمِينَ نَارًا أَقْيِنًا" ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کیلئے آگ جو لوگ ظلم کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر ان کی قسمت میں دوزخ کی آگ ہوگی۔ جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دنیا کی آگ سے ستر گنا تیز ہوگی۔ اور سورۃ محمد میں فرمایا کہ دوزخیوں سے کہا جائیگا۔ یہ کھولتا ہو اپنی پی کر اپنی پیاس بجھالو۔ مگر جو نبی وہ اس کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتاریں گے تو وہ ان کی آنتیں کاٹ کر نیچے پھینک دیگا۔ پھر ان کو دور سے جنتیوں کا حال بھی دکھایا جائے گا کہ دیکھو وہ کیسے آرام میں ہیں جہاں انہیں ہر طرح کی نعمت میسر ہے۔ یعنی دنیا میں جن لوگوں نے رسولوں کی تابعداری کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل نکلے۔ اور نیک اعمال بھی انجام دیئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال ضائع نہیں کرتے (درس ۶/۱۲) الحمد للہ

جو آدمی اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسے اپنے ذاتی کمال کا نتیجہ جانے اور کفر و شرک جو بجائے خود ظلم ہے جسے اختیار کر رکھا ہو اس کے علاوہ اس کے دماغ میں غرور و تکبر کا نشہ بھی موجود ہو اور اپنے غریب بھائی جو مسلمان ہے حقارت کی نگاہ دیکھتا ہو اور خدا کی قدرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جان پر ظلم کرنے کے مترادف ہیں۔ جس کا وبال اسی کی جان پر پڑیگا۔

اعمالِ اُخرویٰ کو امور دنیویٰ پر مقدم رکھنا

سلف صالحین اعمالِ اُخرویٰ کو امور دنیویٰ پر مقدم رکھتے۔ یعنی صبح کی نماز کے بعد وظیفہ کو تمام کاموں پر مقدم سمجھتے جیسا کہ سردیوں کی راتوں میں لحاف میں سونے پر تہجد کو ترجیح دیتے اور جو اس قاعدہ کا پابند نہ ہو اس کی ہمت دنیا ہی سے وابستہ ہو وہ سلوک سے خارج ہے۔ محمد بن یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے نیک دوست پر خرچ کر کیونکہ وہ تیرے وارثوں سے حق میں زیادہ مفید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا دوست تیرے واسطے دعا کرے گا جب کہ تو قبر میں مٹی کی تہوں کے تلے نیچے پڑا ہوگا یہاں تک کہ ممکن ہے اس کی دعا کی بدولت تو قبر سے بالکل صاف نکلے گا اور تجھ پر کوئی گناہ نہ ہو۔ لیکن وارث مال کو تقسیم کریں گے اور تجھے یاد بھی نہیں کریں گے اور نہ تیرا احسان مانیں گے۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی سلف صالحین ہر رات کو مسلمانوں کی قبروں پر جاتے۔ یہ عادت آجکل بہت کم ہو گئی ہے۔ اور اگر چلے بھی جائیں تو بھی ان کے دلوں پر اثر یا عبرت نہیں ہوتی بلکہ محض ایک عادت کے طور پر چلے جاتے ہیں۔ حضرت ہشام دستوائی رحمہ اللہ تعالیٰ جب قبرستان کو دیکھتے اور گھر

واپس آجاتے تو کئی دن چراغ روشن نہ کرتے اور فرماتے میں اس سے قبر کا اندھیرا یاد کرتا ہوں۔ ابو داؤد فرماتے ہیں تمہارے اعمال مردوں کو دکھلائے جاتے ہیں پس وہ کبھی خوش ہوتے اور کبھی ناراض اور فرماتے اے اللہ! میں تجھ سے ایسے عمل کرنے سے پناہ چاہتا ہوں جس سے میرے مردہ بزرگ دوسرے مردوں میں شرمندہ ہوں (سلف صالحین ص ۱۱۰)

انبیاء علیہم السلام کا فرض منصبی

”وَمَا نُرْسِلُ لِمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَنُذِرِينَ“

اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر اس لئے کہ وہ فرمانبرداروں کو اچھے انجام کی خوشخبری سناویں اور نافرمانوں کو ان کے برے انجام سے ڈراویں تمام۔ کافر۔ مشرک۔ بد اعمال اور بد اخلاق منافق لوگ جان لیں کہ وہ نہایت ہی برے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کا یہی اصل فرض منصبی ہے نہ کہ لوگوں کی بیہودہ فرمائشیں پوری کرنا اللہ ارشاد فرماتے ہیں ”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا“ اُس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جسے اُس کے پروردگار کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ اُن سے اعراض کرے۔ آیات میں احکام و دلائل، معجزات اور نشانیاں سب کچھ شامل ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی یہ تمام چیزیں پیش کی جائیں اور وہ پھر بھی ان سے اعراض اور روگردانی کرے تو وہ بڑا ہی ظالم اور نامراد ہے۔ اُس نے اپنی برائی پر کبھی نگاہ ہی نہیں ڈالی اور اس طرح آیات الہی کو فراموش کر دیا۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عیش و عشرت اور بے حیائی میں اندھے ہو چکے ہوئے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں اور ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ آیات الہی سے اعراض کا نتیجہ ہے کہ وہ ہدایت سے یکسر محروم ہو چکے ہیں۔

صوفیاء حضرات کی عملی زندگی

حضرت شیخ محمد مغربی جو حضرت شیخ جلال الدین سیوطی کے شیخ ہیں ایک دفعہ ان کے پاس سلطان قانچائی آیا آپ اُس وقت خشک روٹی پانی میں تر کر کے کھا رہے تھے اس نے آپ کی خدمت میں ایک ہزار دینار پیش کیئے تو یہ فرما کر اسے لوٹا دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں اور اس کو شعر سنایا جس کا ترجمہ یہ ہے ”تو ایک لقمہ اور ایک گھونٹ پانی پر قناعت کر اور معمولی کپڑا پہن اور اپنی عقل سے کہدے کہ بہت سے بادشاہ دنیا سے کوچ کر چکے۔ بادشاہ کو یہ سن کر نہایت عبرت ہوئی اور اس پر گریہ طاری ہو گیا۔ پھر اپنے دینار اٹھا لیئے (اخلاق سلف ص ۱۶)

انسانیت کی فضیلت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت بخشی ہے وہ دو قسم سے ہے فضیلت عامہ تو عام بنی نوع انسان کو حاصل ہے جس میں اہل ایمان اور کافر مشرک سب شامل ہیں جبکہ فضیلت خاصہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی عظیم نعمت عطا کر کے اسے باقی مخلوق پر فضیلت بخشی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے عقل کو پیدا کر کے فرمایا میں جو کچھ بھی انسان کو دوں گا تیری وجہ سے ہی دوں گا اور تیری وجہ سے ہی مواخذہ کروں گا تو گویا انسان عقل کی وجہ سے ہی مکلف ہے۔

امام شاہ ولی اللہ انسان کی تعریف میں فرماتے ہیں انسان وہ ہستی ہے جو غور و فکر کرتی ہے اور کام کاج کے لئے آلات استعمال کرتی ہے خورد و نوش میں ہاتھوں کا استعمال بھی انسان کی ہی خصوصیت ہے دیگر جانور اور پرندے اپنی خوراک منہ سے کھاتے ہیں جب کہ

یہ شرف صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ ہاتھوں سے پکڑ کر خوراک منہ میں ڈالتا ہے امام ابو یوسف خلیفہ ہارون الرشید عباسی کے دور میں چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھے آپ متقی، محدث اور فقیہ تھے آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کیلئے انگلیاں بنائی ہیں اور ہم نے اولاد آدم کو فضیلت بخشی ہے۔ لہذا انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا ہی انسان کا کمال ہے اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے اور انسان کے شرف کی یہ وجہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور جسمانی اور روحانی کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن صورت بھی عطا فرمائی ہے روئے زمین کی تمام مخلوق میں انسان خوبصورت ترین ہستی ہے۔ اور فرمایا ”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ“ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا کی۔ اور انسان کو کمال درجے کا تمدن بنایا ہے یہ نظافت پسند ہے اور طہارت اس کی فطرت میں داخل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح میں نور معرفت کا مادہ بھی رکھا ہے۔ جس سے خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ نے مردوں کیلئے داڑھی اور عورتوں کیلئے بالوں میں حسن رکھا ہے۔ یہ عام انسانوں کی فضیلت کی باتیں ہیں جن میں مومن کا فربرے بھلے کی تمیز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے یہ روحانی شرف بھی بخشا کہ نبی نوع انسان میں نبوت کا سلسلہ رکھا۔ اپنے رسول اور کتابیں بھیجیں خدا کے مقرب بندے۔ اولیاء بھی ان کی طرف روحانی تربیت کیلئے آتے رہے۔ اللہ نے انہیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مشرف کیا۔ آداب اور اخلاق سکھائے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس تمام تر عزت و شرف کے باوجود انسان کو حقیقی

عزت و تکریم اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے خالق و مالک کے قانون کی پابندی اختیار کرے گا اللہ کے ہاں کامیابی انہی کو حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ پر صدق و دل سے ایمان لائیں گے قیامت پر یقین رکھیں گے، انبیاء علیہم اجمعین پر ایمان لائیں گے اور اتباع انبیاء کے پابند رہیں گے اور فرمایا جو ایمان اور نیکی سے خالی ہوں گے وہ نہایت ہی پستی میں چلے جائیں گے۔

دنیا داروں کی مذمت

حضرت عبید اللہ بن شمیطؓ جو اولیاء تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے سنا فرماتے تھے دنیا والوں کو ہمیشہ پیٹ کی فکر، سمجھ بوجھ بہت کم، ان کی ساری کوشش پیٹ۔ شرمگاہ اور چمڑی کیلئے ہیں دنیا دار کہتا ہے کہ کب صبح ہو کہ کھاؤں، پیوں، کھیل کو اور مستی کروں اور کب شام ہو کہ سو رہوں۔ رات کے مردار، دن کے سرکار اور اس کے مقابلے میں ایمان والے کیلئے فرماتے دنیا سے روزہ رکھ لو! افطاری کا انتہائی وقت موت کو بنا لو (حلیہ ۲/۱۴۰)

حضرت عبید بن شمیط بن عجلان جو اولیاء تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ منافق کو دیکھے! مجھے دھوکے دیتا ہے میں بھی اسے ڈھیل دیتا ہوں میرا ذکر بھی زبان کے کنارے سے کرتا ہے جبکہ دل اس کا مجھ سے بیزار ہے۔ اور حضرت شمیطؓ سے پوچھا گیا کیا منافق روتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کی آنکھیں روتی ہیں دل نہیں۔ اور فرماتے بدترین بندہ وہ ہے جو عبادت کیلئے پیدا کیا گیا اور اسے ہوائے نفسانی نے عبادت سے روک دیا۔ اور تھوڑی دنیا پر تم قناعت نہیں کرتے اور زیادہ پر تم شکم سیر نہیں ہوتے اور وہ شخص آخرت کیلئے کیا تیاری کرے گا جس کی دنیا سے خواہشات پوری ہونے کو نہ آرہی ہوں (حلیہ ۱/۱۴۱)

عرش عظیم اور جنت کے خزانوں

میں سے ایک خزانہ

حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں عرش اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ اور وہ ہے ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“، یعنی برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام کرے تو اسے یوں کہنا چاہیے ”مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ اُسے حوادث اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا کیونکہ ایسا بندہ اخلاص کے ساتھ عقیدہ توحید پر کار بند ہے اور سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کا یہ کمال درجے کا کلمہ ہے۔

بادل میں سے آواز میں فلاں

باغ کو سیراب کروں گا

ایک شخص ایک بے آب و گیاہ جگہ میں تھا اس نے بادل میں سے کڑک کی آواز سنی اور اس میں ایک بات سنی کہ میں فلاں کے باغ کو سیراب کروں گا۔ اس کا نام لے کر پھر وہ بادل آیا اور غلہ بونے کیلئے رکھے ہوئے برتن پر برس پھر وہ وادی کے دو کناروں کو آیا اس کے کناروں کو گیا اور سارا پانی برسا دیا۔ وہ آدمی بادل کے ساتھ ساتھ چلا یہاں تک کہ ایک شخص کے پاس پہنچ گیا جو اپنے باغ میں کھڑا سیراب کر رہا تھا اس نے پوچھا۔

اللہ کے بندے! تیرا کیا نام ہے اس نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں فلاں ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے اس پانی والے بادل کو سنا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کروں گا تمہارا نام لے کر۔ تم کیا کرتے ہو اس میں جب تم کاٹ چکتے ہو؟ اس نے کہا! جب تم نے یہ پوچھ ہی لیا تو میں بتاتا ہوں۔ کہ میں اس کے تین حصہ کر دیتا ہوں ایک ٹکٹ میرے اور میرے گھر والوں کیلئے ایک ٹکٹ میں دوبارہ کھیت میں ہی لوٹا دیتا ہوں اور ایک ٹکٹ مساکین، مانگنے والے اور مسافروں اور حاجتمندوں میں خرچ کرتا ہوں۔ ”فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَالْحٰی رَبِّكَ فَاَرْغَبْ.“ (الم نشرح) حضرت مجاہد بن جبیرؒ جو اولیاء تابعین میں سے ہیں اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں یعنی ارشاد فرمایا ”جب آپ دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں تو نماز میں مشغول ہو جائیں اور اپنی نیت کو خالص اللہ تعالیٰ کیلئے کرتے ہوئے اسی کی طرف رغبت کا اظہار کریں (حلیہ ۲/۲۵۴) اور آدمی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے۔“

نیکی کے باعث اولاد کا نیک ہونا

حضرت مجاہد بن جبیرؒ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کی نیکی کے باعث اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو نیکو کار بناتے ہیں اور مجاہدؒ نے مزید فرمایا! کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ مومن کیلئے خوشخبری ہے پھر مومن کیلئے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ اسے کس طرح ایسے آدمی کا خلیفہ بناتے ہیں جو نیکی چھوڑ کر اس دنیا سے گیا ہے۔ (حلیہ ۲/۲۵۶)

حقیقی صبر جس پر ثواب کا وعدہ ہے

حضرت مجاہدؒ ہی فرماتے ہیں حقیقی صبر (جس پر ثواب کا وعدہ ہے) وہ صبر ہے جو کسی صدمے کی ابتداء میں ہو۔ اور فرماتے علم دین کو آرام پسند اور متکبر آدمی نہیں حاصل کر سکتا ہے۔

سب سے زیادہ مالدار

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے سوال کیا۔ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا! میرے بندوں میں سب سے زیادہ مالدار وہ شخص ہے۔ جو اس پر قناعت کرے جو اسے دیدیا جائے اور مزید کی ہوس نہ کرے۔ پھر سوال کیا! آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ درست فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کے لئے بھی وہی فیصلہ کرے جو اپنے لئے کرتا ہو۔ پھر سوال کیا آپ کے بندوں میں سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ ارشاد باری ہوا میرے بندوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا (حلیہ ۲/۲۶۳)

وحدت الوجود

وحدت الوجود کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا قیم صرف خدا تعالیٰ ہے (الحمد للہ)۔

انسان کی ابدی فلاح کا دار و مدار اس کی دیانت۔ و امانت، اخلاق اور عقیدے پر ہے۔ اللہ کے نزدیک نبوت و رسالت کیلئے معیار مال و دولت یا اعلیٰ خاندان نہیں۔ بلکہ اعلیٰ

اخلاق، بلند کردار اور کمال صلاحیت ہے اللہ نے انہی اوصاف کی بناء پر حضور علیہ السلام کو اپنا آخری نبی منتخب فرمایا ہے لہذا کفار و مشرکین کو اس تقسیم خداوندی پر اعتراض کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔

انسان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ بڑا تنگدل واقع ہوا ہے۔ انسان فطرۃً خود غرض، اقتدار پسند مفاد پرست اور حریص واقع ہوا ہے یہ دنیا کے مال و جاہ ہی کو پسند کرتا ہے حالانکہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ دنیا تو ہم نیک و بد سبھی کو دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا حاصل ہو جانا کچھ وقعت نہیں رکھتا اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی علامت ہے انسان کی ابدی فلاح کا دار و مدار اس کی دیانت و امانت، اخلاق اور عقیدے پر ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ رشتہ کرنا ہو تو ہمیشہ مال و دولت اور جاہ اقتدار پر نظر ہوتی ہے۔ اخلاق و دیانت اور ایمانداری کو کوئی نہیں پوچھتا۔ کامیابی کا معیار تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ مگر اس کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ اکثریت دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اور آخرت کو بھول جاتے ہیں (درس ۱۲/۲۸)

بشر حائی فرماتے ہیں ہمارے اقوال تو زاہدوں جیسے ہیں اور اعمال منافقوں جیسے کثرت استغفار کی کرنا چاہیے اور حضرت حاتم اہم فرماتے ہیں اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو اور دیکھو کہ اس کے انعام برابر آرہے ہیں تو اس سے ڈرو کیونکہ یہ استدراج ہیں اور اسلاف کی یہ حالت تھی کہ صفائے کوا تاتا بڑا جانتے تھے جتنا تم کبائر کو نہیں جانتے۔ اور آدمی کے برا ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ خود نیک نہ ہو پھر نیک لوگوں کو برا کہے (مالک بن دینار) اور فاسقین کی دوستی اور ان کے اعمال پر نظر رکھنے سے بڑھ کر اور کوئی چیز مضر نہیں اور حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں اپنی حالت پر غور کر کیا تو کسی سے محض اللہ کے لئے موافقت رکھتا ہے اور تجھے کسی سے محض اللہ کیلئے عداوت ہے یا محض نفسانی آرزو کیلئے ہی دوستی یا دشمنی کرتا

ہے یا خفا ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر تو اپنے اوپر رو اور دن رات استغفار کر۔

میسون بن مہران فرماتے ہیں اگر کوئی کسی پر ظلم کرے اور اس سے سبکدوشی حاصل کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہا تو اسے چاہے کہ ہر نماز کے بعد مظلوم کے لئے استغفار کرے انشاء اللہ اس سے بچاؤ کی امید ہے۔

ابو ہریرہؓ کی وفات کا وقت آیا تو روئے لوگوں نے دریافت کیا کیوں روتے ہو انہوں نے فرمایا، لمبے سفر، قلت توشہ۔ کمزوری اعتقاد اور پل صراط سے دوزخ میں گرنے سے ڈرتا ہوں۔

سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سات سال قحط رہا یہاں تک کہ لوگوں نے مردار اور بچے بھی کھالئے پہاڑوں پر جاتے اور گڑ گڑا کر التجا کرتے لیکن قبول نہ ہوتی آخر کار موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی کہ انہیں کہہ دو، اگر وہ عبادت کرتے کرتے خشک کوڑے کی مانند ہو جائیں تو بھی دعا قبول نہ کروں گا جب تک لوگوں کے حقوق واپس نہ کریں گے (اخلاق سلف ص ۷۵)

کعب الاحبارؒ فرماتے ہیں۔ جو عورت کی تکالیف پر صبر کرے اللہ تعالیٰ اُسے ایوب علیہ السلام جتنا اجر دے گا۔ اور جو عورت اپنے خاوند کے ظلم پر صابر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت آسیہ بنت مزاحم جتنا ثواب دے گا انشاء اللہ حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ جانے کیونکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی شان والا ہے اور حضرت عکرمہؓ کہتے ہیں خبردار کسی عالم دین کو ایذا نہ دینا، کیونکہ جس نے عالم کو ایذا دی اس نے رسول اللہ ﷺ کو ایذا دی (اخلاق سلف ص ۷۸) واللہ اعلم بالصواب

دُنیا طلبی یا قیامت کے بھاری دن کو

پس پشت ڈالنے والے

”بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا“ تم تو دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے ”وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى“ کہ آخرت ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ (سورہ اعلیٰ)۔ یہ لوگ جلدی کی زندگی یعنی دُنیا کے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ”اِنَّ هٗؤُلَآءِ يُجِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا“ متاع کو پسند کرتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ تو فرمایا جو شخص اس جلدی والے گھر (یعنی دنیا) کو پسند کرتا ہے تو ہم اس کیلئے اس میں جلدی کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں (سورۃ الدھر) مطلب یہ کہ جب کوئی دنیا طلب کرتا ہے تو ہم اپنی منشاء کے مطابق مطلوبہ چیز میں سے دے دیتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم ہر طلب گار کو عطا نہیں کرتے بلکہ اُسے عطا کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔

ظاہر بات یہ ہے کہ دین تو جہی حاصل ہوگا جب وہ پورے حقوق ادا کرے گا مگر دنیا میں رزق کی تقسیم کسی کی طلب پر موقوف نہیں بلکہ یہ مصلحت خداوندی کے تابع ہے اگر اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے سب کیلئے یکساں کشادہ کر دیتا ہے تو سب کے سب بغاوت پر اتر آتے بلکہ اللہ تعالیٰ رزق کا نزول ایک خاص اندازے اور مصلحت کے مطابق کرتا ہے۔ فرمایا جو شخص صرف دنیا کا طالب ہے اُسے یہاں تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اور پھر اُس کے لئے جہنم تیار کرتے ہیں جس میں داخل ہوگا ان حالات میں کہ مذمت کیا ہوا اور دھکیلا ہوا ہوگا۔ اسے نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

اور جو کوئی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے یعنی آخرت میں بہتری چاہتا ہے اور وہ محض خواہش کا اظہار کر کے ہی نہیں بیٹھ جاتا بلکہ ”وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا“ آخرت کے حصول کیلئے حتیٰ الامکان کوشش بھی کرتا ہے اور وہ ہے بھی ایماندار اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے اس کے رسولوں اور کتابوں کو تسلیم کرتا ہے۔ اور معاد پر اس کی نظر ہے تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اُن کی سعی ضرور ٹھکانے لگے گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔

حضرات مفسرین امام ابو بکر جصاصؒ محمد ابن عجلان راوی سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس میں یہ تین باتیں نہ ہوں وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا پہلی چیز نیئت صحیحہ ہے دوسری چیز ایمان صادق ہے اور تیسری چیز عمل مصیب، یعنی درست عمل ہے۔ اور درست عمل وہی ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر کوئی اچھا عمل بھی بدعت کے طریقے پر انجام دیا گیا تو وہ مفید نہیں ہوگا بلکہ الٹا وبال جان بن جائے گا۔ اللہ کے عذاب سے امن اُن لوگوں کو حاصل ہوگا اور ہدایت یافتہ وہ تصور کیے جائیں گے جو ایمان لائے اور پھر اس ایمان میں کفر و شرکی ملاوٹ نہ ہونے دی حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے ترجمہ یعنی جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
(درس ۴۲+۴۵/۱۲)

”مشتبہات“ سے کیا مراد ہے؟

علامہ خطابیؒ فرماتے ہیں کہ یہ امور ایسے ہیں جو کچھ لوگوں پر تو مشتبہہ رہتے ہیں اور کچھ پر نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امور فی ذاتہا مشتبہہ ہیں اور اصول شریعت میں ان کا کوئی بیان نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم بیان فرما دیا ہے اور دلیل بھی قائم فرماتے

ہیں لیکن چونکہ بیان کبھی تو جلی ہوتا ہے اور تمام لوگ اُسے جان لیتے ہیں اور کبھی خفی ہوتا ہے خاص خاص علماء ہی اُسے جان سکتے ہیں یعنی صاحب بصیرت جو اصول فقہ میں مہارت رکھنے والے، نصوص کے معانی کا صحیح ادراک کرنے والے قیاس استنباط اور کسی شے کو اس کی نظیر و مثل پر رد کر سکنے والے ہوں اس لئے ازاں امور میں شبہ اور اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔

حضرت علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس قسم کا اشتباہ پیش آئے اُس کو شک دور ہونے تک توقف کرنا چاہیے اور بغیر انشراح کے اقدام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بغیر احتیاط کے اگر اقدام کر لیا جائے تو ممکن ہے وہ کسی حرام میں پھنس جائے۔ خلاصہ یہ کہ ان امور کا مشتبہ ہونا اضافی ہے یعنی ان لوگوں کیلئے جو حکم سے ناواقف ہیں اس سے حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ ناواقف شخص بغیر بصیرت و انشراح کے اقدام نہ کرے اگر بصیرت موجود ہو تو وہ اقدام کر سکتے ہیں (کشف الباری ۶۸۲/۲) بعض علماء فرماتے ہیں ”مشتبہات“ سے یہاں وہ مباح امور مراد ہیں جن سے بچنا اور احتیاط کرنا اچھا ہے یعنی سادہ اور کھر دری زندگی گزارنے کے عادی رہنا (واللہ اعلم)

کیا علم باطن علم ظاہر سے افضل ہے؟

بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت یعنی ظاہر کے عالم تھے اور حضرت خضر علیہ السلام باطن کے عالم تھے ظاہر کے عالم کو باطن کے عالم کا شاگرد بننے کیلئے کہا جا رہا ہے اور ان سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے معلوم ہوا کہ علم باطن یعنی علم طریقت علم ظاہر یعنی علم شریعت سے افضل ہے۔

حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے علم باطن یا علم طریقت تو خود شریعت کا جزو ہے شریعت نام ہے اصلاح ظاہر اور اصلاح باطن کے علم کا، شریعت میں اعمال اور

معاملات کی درستی کے ساتھ اخلاق کی درستی اور تزکیہ قلب کا بھی حکم ہے، معلوم ہوا کہ شریعت علم ظاہر و باطن کو جامع ہے۔ طریقت جس کو علم باطن سے تعبیر کیا جا رہا ہے وہ شریعت کا ایک جزو ہے اور یہ بات معلوم و مسلم ہے کہ جزو کل سے افضل نہیں ہوتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم ظاہر اور علم باطن کے جامع تھے، علم شریعت اور علم طریقت کے حامل تھے، وہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے وہ علم طریقت یا علم باطن سیکھنے نہیں گئے تھے بلکہ وہ تو چند امور تکوینیہ تھے جن کا نہ علم ظاہر سے تعلق تھا اور نہ علم باطن سے، ان امور تکوینیہ کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ ہونا ان کے کیلئے کوئی عیب یا نقص نہیں۔

حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہوا یہ ہے کہ بعض چیزیں جو زمانا یا مکانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے بعید تھیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے قریب تھیں حضرت خضر کو ان کا علم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا علم نہیں ہوا جیسا کہ بادشاہ مکانا بعید تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے حالات کا علم نہیں تھا اسی طرح جس بچہ کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا اس کا کفر زمانا بعید تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا اسی طرح وہ خزانہ جو بدفون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے اس کا علم بعید تھا حضرت خضر علیہ السلام کیلئے قریب اس طرح زمانا یا مکانا ان چیزوں کا حضرت خضر علیہ السلام کیلئے قریب ہونا اور اس کا علم ہو جانا اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت خضر علیہ السلام کی فضیلت ثابت نہیں ہوگی اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ خضر علیہ السلام طریقت اور باطن کے عالم تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کے سیکھنے کیلئے ان کے پاس گئے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خود جامع شریعت و طریقت تھے وہ تو خود ظاہر و باطن کے علم سے خوب واقف تھے یہ امور تکوینیہ تھے جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا اور حضرت

خضر کو تھا ان کا علم نہ ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے نقص ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا تعلق ہے سو اس کی بنا افضلیت نہیں بلکہ تعلیم و تادیب ہے کہ اسندہ تکلم میں احتیاط رکھیں۔ (۳/۳۵۰) کشف الباری

کتاب اللہ کا علم حق تعالیٰ کا خاص انعام اور عطا ہے تو آدمی کیسا ہی ذہین و فہیم ہو اور تعلم علم میں کتنی ہی جدوجہد کرے ہرگز قابل اعتماد نہیں بلکہ توجہ اور التجالی اللہ ضروری ہے بدون اس کے ارادہ خیر کی یہ نعمت میسر نہیں ہو سکتی یعنی ضروریات تعلم میں دعا و التجالی اللہ بھی ہے اس لئے فہم و سعی کے ساتھ اس کی بھی اشد حاجت ہے (کشف الباری ۳/۳۵۵)

نماز تہجد کی اہمیت و حکمت

ہجود کا معنی نیند کے بیدار ہونے کے ہیں چونکہ یہ نماز پچھلی رات سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جاتی ہے اس لئے اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ نماز کے فرضوں کے علاوہ سنن، مستحبات اور نوافل وغیرہ کو نفل ہی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فرائض سے زائد ہوتے ہیں مفسرین کرام نماز تہجد کی حکمت بیان فرماتے ہیں اور وہ یہ کہ اس کے ذریعے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے کیونکہ جب تک اصلاح نفس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ایسا شخص دنیا کے اجتماعی نظام کو ٹھیک کر سکتا ہے نماز تہجد تربیت کا پہلا مرحلہ ہے۔ صحابہ کرامؓ یہ تربیت مکمل کر کے ہی دنیا کی فرمانروائی کیلئے نکلتے تھے اگر تعلق باللہ درست نہیں ہے تو اجتماعی نظام میں خود غرض، ظلم و جور اور فتنہ و فساد کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ مادی لحاظ سے کتنی بھی ترقی کر جائیں۔ حتیٰ کہ دوسرے سیاروں تک پہنچ جائیں۔ مگر اصلاح نفس کے بغیر کوئی بھی درست طور پر کام نہیں کر سکتے اس کیلئے اصلاح نفس کی تربیت حاصل کرنا

ضروری ہوگی جس کا پہلا درس نماز تہجد ہے۔ (درس ۲۲۸/۱۲)

مشتبہات سے بچنے کا طریقہ

جو آدمی مباحات میں غلو کرتا ہے وہ مکروہات تک پہنچ جاتا ہے اور جو مکروہات میں احتیاط نہیں کرتا وہ حرام تک پہنچ جاتا ہے اور قلب کو یہ نام ”قلب“ اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کی کیفیت ایک نہیں رہتی اور جس طرح تمام جسمانی نظام حیات کا طبعی حیثیت سے اصل منبع قلب ہے یعنی قلب کی حرکت بند ہونے سے سارا نظام ختم ہو جاتا ہے اسی طرح روحانی شرعی حیثیت سے بھی تمام اعمال و جوارح کی درستی کا مدار لطیفہ قلب کی درستی پر ہے۔

(کشف الباری ۶۹۲/۲)

تو فرمایا قلب جو تمام جواہر و کمالات کا منبع مخزن ہے اس کو درست کر لو پھر ہر قسم کے مشتبہات سے بچ سکو گے، یعنی قلب اگر صالح اور درست ہو اس میں خوف خداوندی اور خشیت الہی ہوئی تو پھر مشتبہات سے بچنا آسان ہے ہر عضو تمہارا متقی و پرہیزگار بن جائے گا اور اگر قلب کا حال بگڑ گیا اس میں خوف خدا نہ رہا تو پھر سب کچھ بگڑ جائے گا، ہر عضو تم کو گناہ و معاصی کی طرف کھینچنے لگے گا۔ اصل مشین یا انجن قلب ہے اس کو درست کر لو وہ جدھر جائے گا اعضاء کے سب ڈبے اسی کے ساتھ ادھر ہی جائینگے جس کیلئے کسی اللہ والے کی صحبت ضروری ہے جو کثرت ذکر کے ذریعے کچھ مجاہدات و ریاضات میں ڈال کر قلب مسلم کیلئے راہ ہموار کرنے میں معین بن سکتا ہے کہ تمام اعمال و افعال کی شرعاً درستی قلب کی درستی پر موقوف ہے اور یہی مدار نجات ہے۔ (کشف الباری ۶۹۳/۲)

بیعت میں حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ

رسول اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ بیعت میں عام طور پر ارکان ظاہرہ شہادتیں اور صلوٰۃ و زکوٰۃ کو ذکر فرماتے اور پھر ان بعض امور کو بیعت میں ذکر فرماتے جن کی ضرورت بیعت کرنے والے میں محسوس فرماتے چنانچہ آپ نے کسی سے بیعت کی تو فرمایا ”جہاد میں پیٹھ نہ دکھانا“ غرضیکہ جس میں جو بات محسوس فرماتے اس پر تشبیہ لیا کرتے کیلئے بیعت لیا کرتے تھے۔

یہیں سے حضرات مشائخ و صوفیاء کرام اپنی بیعتوں میں ان باتوں کو داخل کرتے ہیں جن کی بیعت کرتے وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے اور جن جرائم کو شیوع ہوتا ہے یہ حضرات بیعت لیتے وقت ان سے اجتناب کا ذکر بھی کر دیتے ہیں (کشف الباری

(۲/۷۶۷)

مشورہ کے بارے میں حکم

کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ کرے تو اپنے آپ کو اس کی جگہ تصور کرتے ہوئے یہ سوچئے کہ آپ اگر اس کی جگہ ہوتے تو اپنے لئے کس چیز کو پسند کرتے لہذا جو کچھ اپنے لئے پسند کرتے اس کو اس کا مشورہ دیجئے۔

ایک عجیب واقعہ

امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی سے شکایت کی کہ میرے گھر میں چوہے بہت ہو گئے ہیں بہت پریشان کرتے ہیں کیا کیا جائے؟ اُس نے اُسے مشورہ دیا کہ

چوہوں کا علاج یہ ہے کہ تم کوئی بلی پال لو، اس نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ بلی کی آواز سن کر وہ چوہے کہیں پڑوسی کے گھر میں نہ چلے جائیں اور جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے وہی پڑوسی کو ہونے لگے اس صورت میں اپنے بھائی کیلئے اس چیز کو پسند کرنے والا بن جاؤنگا جو کچھ اپنے لئے پسند نہیں کرتا (کشف الباری ۲/۹)

نماز کے آخر میں سلام سے پہلے حضرت صدیق اکبرؓ کو حضور علیہ السلام نے تلقین کی تھی کہ ”اللَّهُمَّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی ظَلَمًا کَثِیْرًا وَّلَا یَغْفِرُ الذَّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ“ پڑھا کریں۔

(کشف الباری ۲/۷۷) اور بیت الخلاء سے جب نکلیں تو کہیں ”غفرانک“

اسی طرح وضو سے فراغت پر: ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَابِیْنِ وَاَجْعَلْنِی مِنَ الْمَتَطَهِّرِیْنَ“ اور حضور اکرم ﷺ کا معمول تھا کہ نماز سے سلام پھیرتے تو تین مرتبہ ”استغفر اللہ“ فرمایا کرتے تھے معلوم ہوا کہ ”استغفار“ خاتمہ کی دلیل ہے۔ ”اللَّهُمَّ اطْعَمْنَا خَیْرًا مِّنْهُ“ اے اللہ! ہمیں اس سے بہتر نعمت عطا کر

- (1) اعمال صالحہ سے درجات میں ترقی ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔
- (2) آدمی کو اللہ تعالیٰ جس قدر موافق بنائے اور عبادت اور ادا کی توفیق ہوتی رہے اس کو برقرار رکھنے کیلئے اسے مواظبت اور پابندی کرنی چاہیے۔
- (3) شریعت میں عزیمت اور رخصت کی جو حدود مقرر کی ہوئی ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اعتقاد رکھنا چاہیے کہ جو بہت آسان ہو اور شرع کے موافق ہو اس کو اختیار کرنا دوسری جہت کے مقابلہ میں اولیٰ ہے۔
- (4) امر شرعی کی خلاف ورزی کی صورت میں ناراضگی مشروع ہے۔
- (5) جس کے دل میں جتنی خدا کی معرفت زیادہ ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی قوی ہوگا اور

اتنی ہی زیادہ اس کو کفر سے نفرت و کراہت ہوگی۔

(6) جس جوہر انسانی کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔

(7) جنت انسان کے عمل کے مقابل تو ہے لیکن عمل پر موقف نہیں ہے۔ عمل اس کیلئے

دلیل نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے عمل میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ جنت

کیلئے حقیقی سبب بن سکے بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت اور فضل ہے کہ اس نے تمہارے

عمل کو قبول فرمایا اور جنت تمہیں انعام دے دی۔

(8) جب کسی شخص کے متعلق قطعی طور پر ایک بات معلوم نہیں ہے تو قطعی حکم نہیں لگانا

چاہیے بلکہ ایسی بات کہنی چاہیے جس کا علم ہو۔ تمہیں کسی کے باطنی ایمان کا کیا

پتہ؟ اس کا علم نہیں لگانا چاہیے وہ ظاہر اطاعت کا علم ہے لہذا اس کا حکم لگاؤ۔ یہاں

اصلاح مقصود ہے کہ الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، ایسے امور خفیہ میں اس

طرح کا حتمی اور قطعی دعویٰ کرنا ادب کیخلاف اور نامناسب ہے۔ واللہ اعلم

(9) انصاف کرنے والے کو افسر کا خوف یا بدنامی کا اندیشہ انصاف کا باعث نہیں

ہونا چاہیے بلکہ تمہارا نفس تمہیں انصاف پر آمادہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اپنی

ذات کے بارے میں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اپنے نفس کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ

اس کو مامورات کی تعمیل کرنے والا اور منیہات سے اجتناب کرنے والا ہونا چاہیے۔

(10) اگر کوئی شخص فقر میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کیلئے خرچ کرے گا تو اللہ

سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اور عمر سیر سے بدل جائے گا۔ فرمایا

”لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا“

ہدایت کا نتیجہ رحمت ہے

جب کوئی شخص اللہ کی نازل کردہ کتاب پر اس کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی شامل حال ہو جاتی ہے انسان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے اور اسے نیکی کی مزید توفیق حاصل ہوتی ہے بعض سخت دلوں پر اس ہدایت کا کچھ اثر نہیں ہوتا لہذا وہ اسی طرح محروم رہتے ہیں جس طرح کوئی چٹان پانی کے اثرات کو قبول نہیں کرتی اور وہ ادھر ادھر بہ جاتا ہے لہذا جو لوگ بات کو سن کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اللہ ان کی روحانی اور مادی دونوں ضروریات پوری فرماتا ہے اور جو لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، انہیں نہ ہدایت نصیب ہوتی ہے اور نہ اللہ کی رحمت۔ (درس ۱۱/۵۷۴)

بے شک مومن زندہ دل اور صاحب بصیرت ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کو سن کر اس سے نفع اٹھاتا ہے اسے یاد کرتا ہے حفظ کرتا ہے اور اللہ کے بیان کردہ مفہومات کو سمجھتا ہے۔ جبکہ کافر گونگا، بہرہ، پتھر دل ہوتا ہے بھلائی کی کوئی بات نہیں سنتا نہ یاد کرتا ہے اور نہ ہی اس کا علم رکھتا ہے۔ الغرض وہ ضلالت و گمراہی میں بہرتا پاؤں، گھسا ہوتا ہے شیطان کا پیروکار ہوتا ہے اور اس کے چکروں میں مکمل گرفتار ہوتا ہے اور پھر حضرت قتادہؓ نے آیت کریمہ پڑھی

”لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفًّا إِلَّا مَا آتَاهَا، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا“ (انعام ۱۷) اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر تسلیم خم کر دیں (حلیہ ۱/۶۰۸)

حب مال کی کمی بیشی محض مشیت پر ہے

حب مال کی کمی بیشی محض مشیت پر ہے تو مومن کو چاہیے کہ اس کے ساتھ قلب کو

زیادہ متعلق نہ کرے اور کفار کی طرح اس کو مقصود نہ سمجھے۔ بلکہ اس کو آلہء حصول رضا و قرب الہی کا جو کہ اصل مقصود ہے بنا دے۔

بس مال سے زیادہ تعلق نہ رکھو بلکہ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے مثلاً حقوق اللہ و حقوق العیال و حقوق الفقراء وغیرہا بے دھڑک خرچ کرتے رہو کہ اس سے رزق مقسوم میں تو کمی کا ضرر نہ ہوگا اور آخرت کا نفع ہوگا (تشریح قرآن ص ۳۹۱)

حضور ﷺ کی دُعا

خداوند! مجھے مسکین زندہ رکھ مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا حشر کر۔

(سیرۃ نبوی ج ۵ ص ۲۵۶)

اے محمد ﷺ آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیوی زندگی کے اس کو کوئی مقصود نہ ہو اور ان لوگوں کی فہم کی رسائی کی حد ہی یہی دنیوی زندگی ہے (ترجمہ تشریح قرآن ص ۵۷۶)

دُعا حیاة صحابہ ص ۳۵۶

اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم نافع کا سوال کرتا ہوں جو نہ بھلایا جاسکے۔

اے اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے قوی کر دے۔

اے اللہ میں سخت ہوں تو مجھے نرم کر دے۔

اے میرے اللہ میں بخیل ہوں تو مجھے سخی کر دے۔

اے اللہ ہمارے خون کی حفاظت فرما۔ تقویٰ کو میرے لیے توشہ بنا دے اور ہدایت پر میرے

کاموں کو جمع کر دے۔

اے اللہ جنت کو میرا ٹھکانا بنا دے۔

اے اللہ میرے دل کو اپنی جانب پلٹ دے اور خرافات سے میری حفاظت فرما دے اور میری توبہ قبول کرے۔

”اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى دِينِي بِالدُّنْيَا وَعَلَىٰ اٰخِرَتِي بِالتَّقْوَىٰ“

اے اللہ دنیا عطا فرما کر ہمارے دین میں ہماری مدد فرما اور تقویٰ نصیب فرما۔ (الحزب اعظم ص ۹۵)

طعام، منام اور کلام میں حد درجہ اوسط کی رعایت کرنا چاہیے۔

شب زندہ داری اور گریہ سحری کو غنیمت شمار کرو۔ اسی دنیا کی مصیبتوں نے ہر چند جگر کو چھیل دیا ہے اور مستقل زخم کر دیا ہے۔ (خواجہ محمد معصوم سرہندی)

راہ ہدایت پر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا اور اسی قول و عمل کا جو جنت سے قریب کر دے خواستگار ہوں۔ اور دوزخ سے اور دوزخ سے قریب لیجانے والے قول و عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کچھ ملے یا نہ ملے جستجو میں لگا رہوں گا اور کچھ حاصل ہونہ ہو میں آرزو کرتا رہوں گا۔

رحمت کی صفت نہیں بدلتی اگرچہ امت کے احوال بدل جائیں (حاشیہ درالمختار)

قلیل مدت میں قرآن نے عرب

کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا

عرب قرآن کو اپنا دستور العمل بنانے کے بعد ایسی قوم بن گئی جو تنظیم، اتحاد، اخلاق، بلند خیالی اور العزمی، ایثار و قربانی، خدا پرستی شجاعت، سخاوت، عفت، پاک دامنی،

رحم و شفقت، عقل و تدبیر، جہاں بانی، جہانگیری، دیانت و امانت و صدق راستی پابندی عہد عدل و انصاف میں کوئی قوم ان کی ہمسر نہیں تھی۔ بلکہ پوری تاریخ بشریت اس کی نظیر پیش کرنے سے خالی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ دنیا نے شرق و غرب کے دو عظیم متمدن اور بے انتہا ساز و سامان رکھنے والی سلطنتوں سے بیک وقت ٹکرائی کسریٰ و قیصر کی سلطنتوں سے جو پوری دنیا میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں پھر عربوں نے بہت کم وقت میں دونوں حکومتوں کو غبار بنا کر رکھ دیا اور ان کے باعظمت تاج و تخت کے پر نچے اڑا دیئے۔

عرب کے سیاسی اقتدار و غلبہ کیلئے دو قسم کے اسباب ہو سکتے ہیں ایک مادی اور دوم روحانی اور غیبی، مادی اسباب تو عرب کو حاصل نہ تھے بلکہ عرب کے دشمنوں اور حریف قوتوں کو حاصل تھے اگر مادی اسباب پر سیاسی تغلب کا فیصلہ ہونا تھا تو یہ ضروری تھا کہ عرب صفحہ ہستی سے مٹ جاتے اور نتیجہ بالعکس ہونا چاہیے تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اسی غیبی و روحانی قوت سے ہوا جو عرب کو قرآن اور صاحب قرآن علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بدولت نصیب ہوئی اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی معجزانہ قوت بغیر الہی کتاب کی قوت کے ممکن نہیں۔ مسلمانوں کے موجودہ زوال کا سبب قرآن پر ترک عمل ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن پر عمل ترک کر دیا ہے ورنہ اسلام اور قرآن کی روحانی قوت اس دور میں بھی مسلمانوں کی تمام کمزوریوں کا علاج ہے۔ قرآن کا نسخہ آزمودہ اور تجربہ شدہ ہے ”وَتَنْزِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ“ (سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸۱) ”قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ“ (سورۃ حم السجدۃ آیت ۴۴) لیکن کوئی مجرب سے مجرب نسخہ کاغذی اور قولی شکل میں اپنا صحت مندانہ اثر نہیں دکھلا سکتا تھا تا وقت یہ کہ اس پر عمل نہ ہو۔ اور یورپ کے مُستشرقین اس راز کو خوب جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے اسلام اور قرآن کی طرف رجوع کیا تو نوے کروڑ مسلمان متحد ہو جائیں گے اور ایک مرکز کے نیچے آجائیں گے اس لئے انہوں نے مسلمانوں کو اسلام و

قرآن سے ہٹانے کی کوشش ایک مدت سے شروع کی اور یہ کہا کہ مسلمانوں کا زوال اسلام اور قرآن کی روحانی قوت سے دور رہنے میں ہے۔

یورپ کی صنعت اور ہنر اور علم اور چیز ہے اور یورپ کی طرز زندگی، معاشرت و تہذیب دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز اسلام کی ہے جس پر یورپ نے قبضہ کیا ہے۔ یعنی ان کی صنعت کاری یہ لے لو اور دوسری چیز یورپ کی گنہگاری ہے اس کو چھوڑ دو ایسا کرنے سے تعلیم قدیم والوں کو کوئی اعتراض نہیں یورپی لوگ اپنی تہذیب کی گنہگاریوں سے خود پریشان ہیں بس امت مسلمہ کی اصلاح اسی ترتیب سے ہو سکتی ہے تعلیم قدیم و جدید کے دونوں بازو پرواز ترقی کیلئے ضروری ہیں۔ دونوں طبقوں کو ملاؤ نہ کہ لڑاؤ (علوم القرآن ص ۶۲)

روح کی غذا آسمانی

انسان دو جزء سے مرکب ہے جسم اور روح اور دونوں کی بقاء کیلئے قدرت نے غذا کا انتظام کیا ہے۔ کیونکہ دونوں کیلئے غذا کا انتظام نہ ہو تو ان کا باقی رہنا ناممکن ہے۔ اس لئے قدرت نے بقاء جسم و بدن کے لئے غذا کا انتظام زمین سے فرمایا کہ زمین سے لے کر آفتاب و مہتاب تک اس کی تیاری غذا میں مصروف کار ہیں۔ حالانکہ روح کی نسبت بدن کی قیمت بہت کم اور نسبتاً اس کا درجہ روح سے بہت پست ہے یعنی جسم اور بدن سواری اور روح سواری کی مثل ہے۔ بدن چونکہ زمینی ہے لہذا اس کی غذا کیلئے سامان زمین سے کر دیا گیا۔ اور روح آسمانی اور ”افسردہ“ اسی وجہ سے اس کی غذا کا سامان عالم بالا سے فرمایا روح اللہ سے مناسبت رکھتی ہے لہذا اللہ کی طرف سے ایسی چیز جو اللہ کی ذات سے مربوط ہو اور اسی کی صفت سے ہو وہی روحانی حیات کی غذا ہو سکتی ہے اللہ کی ذات اور صفات میں صرف اللہ کی صفت کلام ایک ایسی چیز ہے جو روح انسانی کی طرف منتقل ہو کر حیات روح انسانی کا ذریعہ بن سکتی ہے اور

اور کلام الہی اور روح ربانی کے بغیر انسانی روح کی حقیقی حیات ناممکن ہے جیسے غذا جسمانی کے بغیر جسم کی حیات ممکن نہیں (علوم القرآن ۱۶۴/ص)

حیات روحانی کا معیار

روح انسانی کی حقیقی حیات کا معیار وہی ہے جو کسی جسمانی عضو کی حیات کا معیار ہے اور موت روح کا معیار بھی وہی ہے جو کسی انسانی عضو کی حیات و موت کا معیار ہے ہر چیز کی حیات اس کے مقصد تخلیق سے معلوم کی جاسکتی ہے مثلاً آنکھ کی تخلیق دیکھنے کیلئے اور کان کی تخلیق سننے کیلئے آنکھ جب دیکھ نہ سکے اور کان جب سن نہ سکے تو یہ دونوں کی موت ہے۔ روح کی تخلیق معرفت الہی کیلئے ہوئی جس وقت یہ مقصد حاصل ہو تو روح زندہ ہے ورنہ مردہ ہے۔ معرفت الہی اور تعلق مع اللہ سے روح میں ایک عظیم قوت منتقل ہوتی ہے۔ جس کا مقابلہ وہ روحیں نہیں کر سکتیں جو اس قوت روحانی سے خالی ہیں اس قوت کا نام حیات روحانی اور اس کے فقدان کا نام موت روحانی ہے اسی حیات کو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُهَيِّئُكُمْ“ (سورۃ الانفال آیہ ۲۳) اے ایمان والو اللہ اور رسول کا کہا مانو جب وہ تم کو ایسی چیز کی طرف بلائے ہیں جو تم کو زندگی عطا کرتی ہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ یہ روحانی زندگی جسمانی زندگی سے بلند تر زندگی ہے اسی روحانی حیات کی برکت و قوت سے حضرات صحابہ کرامؓ نے اپنے سے چند گناہ زیادہ تعداد کے لشکروں کو شکست دی اور باوجود بے سرو سامانی وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیئے جو صرف جسمانی زندگی رکھنے والوں کیلئے ناممکن تھے یہ زندگی ان کو قرآن اور اسلام سے حاصل ہوئی جس نے ان کو قوموں کا حاکم بنا دیا۔

قرآن کا نظامِ حیات

قرآن حکیم نے انسانی زندگی کیلئے وہ نظام قائم کیا ہے جس سے خود یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہی کتاب خالق انسان کی طرف سے ہے۔ انسان کا بنایا ہوا نہیں کیونکہ حیات انسانی کے اسرار و رموز صرف خالق حیات ہی جانتا ہے۔ انسان نے جب بھی اس راہ سے ہٹ کر کسی انسانی لائحہ حیات پر چلنے کی کوشش کی تو اس کو امن اور چین نصیب نہیں ہوا قرآن کا نظام کامل اور زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ خالق کائنات انسانی زندگی کا مرکز ہے۔ انسان کا اپنے مرکز سے کٹ جانا اس کی موت ہے اور اسی سے جڑ جانا حقیقی زندگی ہے اس لئے انسان کا اولین فرض یہ ہے کہ خالق کائنات کے آگے اپنی اس حیثیت پر یقین رکھے

”من عرفه نفسه فقد عرفه ربه“

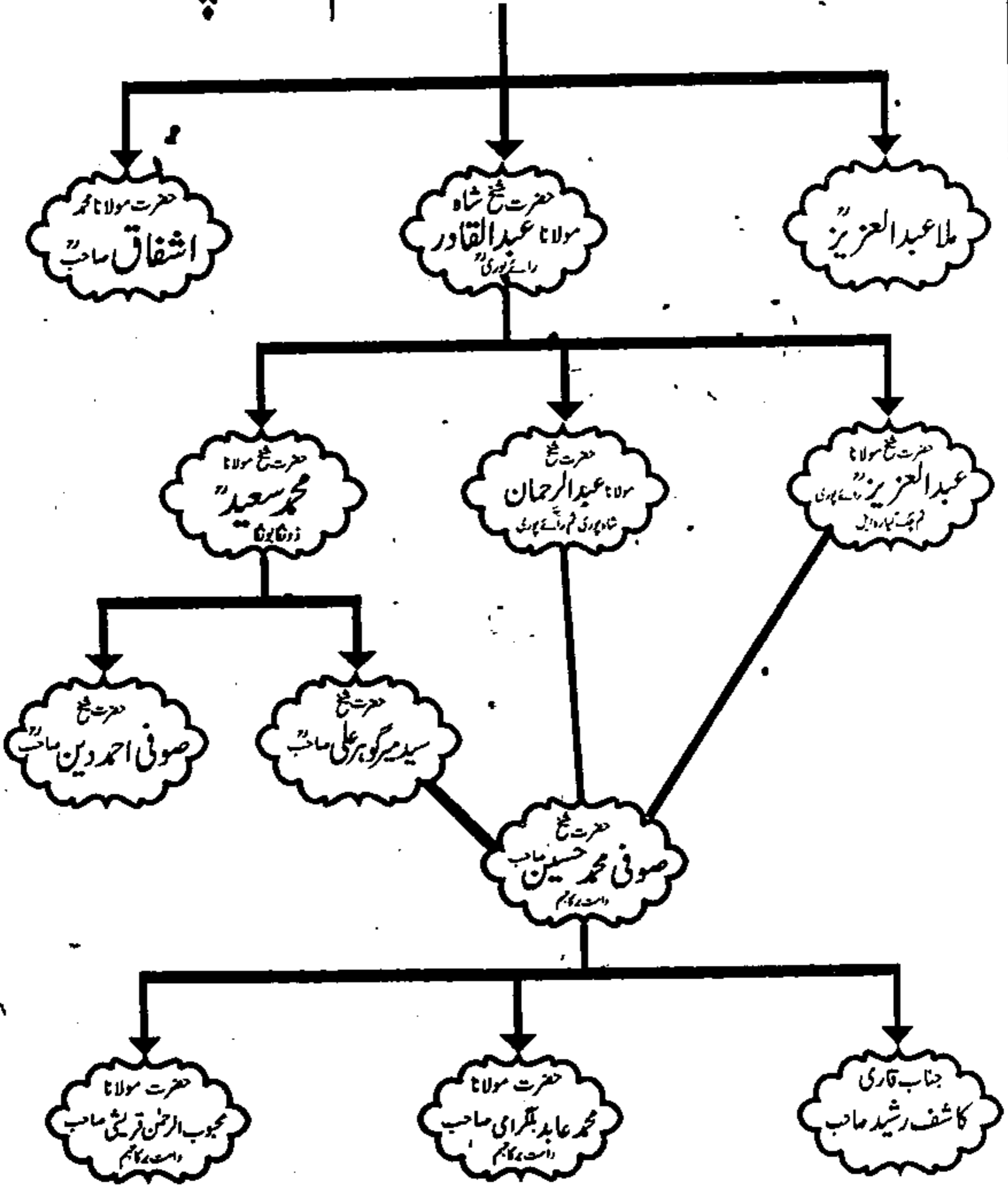
انسان اپنی سعی و عمل اور جدوجہد سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کا آخری فیصلہ بھی قدرت کے ہاتھ میں ہے اس کو اپنی کوشش پر نازاں نہیں ہونا چاہیے ان نقل شدہ تصورات کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ انسان کو رب العالمین مالک حقیقی سے ایک مضبوط رشتہ محبت پیدا ہو جاتا ہے جو کبھی نہیں کٹتا۔ اور قرآن کا اعلان ہے ”وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ“ (سورۃ البقرۃ آیت ۱۶۳) ایمان اور یقین والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اسی محبت کا اثر ہے کہ اس کی فکری و عملی زندگی اللہ کی مرضی سے مربوط ہوتی ہے اور اس کا ظاہر و باطن اپنے خدا کے آگے سرنگوں ہوتا ہے اور ظاہر و باطن یا دالہلی سے معمور ہو جاتا ہے اور زبان حال و قال سے عرض کرتے ہیں اے خالق عالم تو نے یہ عالم بلا مقصد نہیں بنایا۔

سلف کے مریدوں کا مجاہدہ

”اخلاق سلف“ کے مصنف فرماتے ہیں بجز اللہ میں نے تقریباً ایک سو مشائخ کی زیارت کی ہے جن میں سے ہر ایک اس مرتبہ کا تھا کہ جن کے وسیلے سے لوگ دعاء استسقاء کرتے تھے یہ تمام حضرات زہد و تقویٰ اور قناعت کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے۔ اور اپنے ظاہری و باطنی اعضاء کو ممنوعات سے روکنے میں بڑے مستعد تھے اور ان میں سے ہر ایک ایسا تھا کہ انتہائی تنگی کے باوجود حاکموں کے مال کو نہ قبول فرماتے۔ اور طریقت میں مرید کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے جملہ مال و متاع سے ناامیدی کے سوا کچھ نہ رکھے اور قوم صوفیاء کے نزدیک صوفی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ ایسا عالم ہے جو اپنے علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے۔

شجرہ مشائخ سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ رحیمیہ

حضرت شیخ مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ

پیٹ کا دھندا اور معرفت الہی

حضرت شیخ عبدالعزیز دباغؒ مادر زاد ولی اور باطنی نسبت کے باکمال بزرگ تھے اللہ نے آپ کی زبان پر بڑی بڑی باتیں جاری کیں۔ سید احمد شہید بریلویؒ کی طرح زیادہ لکھے پڑھے نہیں تھے مگر اللہ نے بڑا روشن دل عطا فرمایا تھا یہی حال حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی کا ہے۔ ظاہری علم کم تھا مگر مولانا گنگوہیؒ اور مولانا نوتویؒ جیسے لوگ آپ کے مرید تھے۔

حضرت شیخ عبدالعزیز دباغؒ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی گم ہوئی اسی مقام پر ان کا مطلوب حاصل ہوا۔ مچھلی پیٹ کا معاملہ تھا، تو جہاں پیٹ کا معاملہ ختم ہوا وہاں معرفت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کے ساتھ پیٹ کا دھندا غالب ہوگا۔ خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ (درس ۱۲/۴۸۰)

جدید تعلیم یافتہ یونیورسٹیوں کے لوگ

الحاد کا شکار ہی رہے

قیام پاکستان سے قبل برصغیر میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن واحد یونیورسٹی تھی جس کے تعلیم یافتہ لوگ اسلامی ذہن رکھتے تھے یہ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی کی کاوش کا نتیجہ تھا۔ وگرنہ تمام یونیورسٹیوں (علی گڑھ، کلکتہ، لاہور وغیرہ) کے تعلیم یافتہ لوگ الحاد کا شکار ہی رہے ہیں۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو گزشتہ ڈیڑھ صدی میں برصغیر کے بعض خضر صفت لوگوں نے بے سروسامانی کی حالت میں دینی تعلیم کا بیڑہ اٹھایا اور کفر و الحاد

کے اندھیروں میں توحید و سنت کے چراغ روشن کیے۔ اس سلسلہ میں اولین کوشش حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی تھی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے دینی مدرسہ کی ابتداء کی اور پھر اس کی شاخیں مراد آباد، سہارنپور اور دہلی تک پھیلا دیں۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں سب سے زیادہ نقصان بھی مسلمانوں کا ہی ہوا۔ انگریزوں نے ان سے خوب انتقام لیا اور ہزاروں علمائے حق کو سولی پر لٹکا دیا۔ مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا گیا اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں ایسے حالات میں بزرگان دین نے دینی مدارس قائم کر کے الحاد کے آگے بند باندھ دیا۔

یہ دینی مدارس خالص تعلیم کے داعی تھے اور انہیں جدید علوم سے جانچ بوجھ کر الگ رکھا گیا بائیان مدارس اچھی طرح جانتے تھے کہ جن مدارس میں حکومت کا عمل دخل شروع ہو جائے اور ان کے پیش نظر عصری تقاضے بھی ہوں وہاں دین کا پہلو کمزور ہو جاتا ہے اور پھر حکومت انہیں اپنے غلط مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیتی ہے۔ لہذا ان خضر صفت حضرات نے مدارس کے مالی وسائل کی پرواہ کیے بغیر دین کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا چنانچہ گزشتہ ڈیڑھ صدی میں ان ٹوٹے پھوٹے شکستہ حال اور عصری تقاضوں سے بے نیاز مدارس نے دین کی بے مثال خدمت کی ہے۔ ان مدارس کے تربیت یافتہ لوگ اور صوفیاء حضرات کے صحبت یافتہ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ مصائب کو برداشت کرتے ہیں اور مسلمانوں کی دینی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں اکثر یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم کا انتظام ہے لہذا ایسے اداروں سے دین کی خدمت کی توقع عبث ہے۔ دین کے عملی نمونے کیلئے دارالعلوم دیوبند یا مظاہر العلوم سہارنپور کی طرز کے مدارس کی طرف ہی نظریں اٹھتی ہیں۔ جو حکومت کی سرپرستی کے بغیر دین کی ترویج پر کمر بستہ ہیں اور دینی مدارس کی جدید عصری تقاضوں سے علیحدگی ہی دین کے حق میں ہزار درجے بہتر ہے۔

جاہل کی عبادت اصلاح سے زیادہ فساد کی سبب

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کرنے والوں میں سے اجر کے اعتبار سے افضل اور اعظم وہ شخص ہے جو اپنے حج میں تین خوبیوں، سچی نیت وافر عقل اور حلال خروج کو جمع کرے پھر مجاہد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہی تو انہوں نے ارشاد فرمایا ابن عمرؓ نے سچ کہا ہے۔ یہ سن کر مجاہد رحمۃ اللہ نے سوال کیا کہ جب آدمی کی نیت بھی درست ہے اور اس کا نفقہ بھی حلال ہے تو عقل کی کمی سے کیا نقصان ہوگا؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا! اے ابو الحجاج آپ نے مجھ سے وہی سوال کیا جو میں نے حضرت محمد ﷺ سے کیا تھا اور آپ نے میرے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا! اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کوئی بندہ اپنے رب کی اطاعت اچھی عقل سے زیادہ کسی چیز سے نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے روزے، اس کی نماز، اس کے حج و عمرے اور کسی بھی قسم کی نیکی کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ عقل کو استعمال نہ کرے۔ اور اگر کوئی جاہل آدمی اہل علم سے عبادت میں بڑھ جائے تو وہ اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرے گا۔

مقصد حیات کا تعین کرنا خالق انسان کا حق ہے

انسان کی مادی لذت، ہوموم و غموم اور مصائب و آلام سے پر ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو خطرہ فکر ماضی اور اندیشہ مستقبل عطاء ہوئی ہے۔ مثلاً آنے والا خطرہ اگر چہ فی الحال موجود نہ ہو تو بھی انسان اس کے تصور میں پریشان رہتا ہے کیونکہ حیوان کی نسبت انسانی شعور میں پائیداری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی ہر مادی لذت حزن و غم کے ساتھ مخلوط ہے

خالص نہیں اس لیے ایک مادی نظریہ کا انسان چاہے کسی بڑے ملک کا پریزیڈنٹ ہو۔ اپنے مزعومہ مقصد حیات میں حیوانات سے بہت کم ہے اس لیے مقصد حیات کے متعلق مادی نظریہ قابل توجہ نہیں بلکہ انسان کا صحیح مقصد حیات متعین کرنا خود انسان کا حق نہیں ہے۔ خالق انسان کا حق ہے۔ ہوائی جہاز کا مقصد اس کا بنانے والا متعین کر سکتا ہے نہ کہ خود ہوائی جہاز اسی مقصد کو قرآن حکیم نے صاف اور پلغ الفاظ میں بیان کیا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ط

جن وانس کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے ہم نہ ان سے روزی کمانا چاہتے ہیں نہ کھلانا۔

دین کے صحیح علم کا فقدان

متشرفین دور حاضر کے اعتراضات پر دو امور یعنی قرآن اور نبوت کے متعلق جو محض سیاسی مقاصد کے تحت پھیلانے جا رہے ہیں قطعاً بے اصل اور نامعقول ہیں۔ استشراق کا فتنہ علمی اداسہ نہیں بلکہ عملی تحقیق کے نام سے وہ مسلمانوں کے مرکزی چشمہ قوت یعنی قرآن اور نبوت پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے قلب و دماغ پر تعلیمات قرآن و نبوت کی گرفت کمزور ہو جائے اور انکی فطری وحدت کا خاتمہ ہو ان میں تفریق کرنے کیلئے نئی راہیں کھولی جائیں اللہ فرماتے ہیں۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

چاہتے ہیں کہ بھادیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی پڑیں برا

مانیں شرک کرنے والے۔

عام انگریزی دان طبقہ میں دین کے صحیح علم کا بھی فقدان ہے اور دینی زبان عربی کی بھی مہارت نہیں اس کے علاوہ ان کو یورپ کے ہر مصنف سے عقیدت ہے جو مغربی تہذیب کا اثر ہے اور علماء دین سے نفرت یہ چار چیزیں مستشرقین کے فتنے کو فروغ دیتی ہیں ان کے لئے نہایت کارآمد ثابت ہو رہی ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کی تصنیفات کا آزادانہ فکر سے مطالعہ جس نے حضرت علامہ شمش الحق افغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مستشرقین کی شازش کا پختگی یقین میں اضافہ کیا اور احقرنا کارہ نے اہل ایمان کے فکر کو اجاگر کرنے کی خاطر یہ چند لائینیں نقل کر دی ہیں کہ کم از کم انفرادی زندگی کی اصلاح کا موقع اور اختیار اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے حسب توفیق اپنے تصورات، گفتار اور کردار میں تبدیلی کیلئے قرآن کریم کی تعلیمات کے اداروں اور اصلاح باطن کی مجلسوں سے رابطہ رکھیں جس سے انشاء اللہ رفتہ رفتہ مقصود حاصل ہونے کی امید ہے۔ جس سے روحانی زندگی کے مرکز یعنی روح یا دل جو آسمانی چیز ہے کی اصلاح ہو جائے گی (علوم القرآن) الحمد للہ علی ذالک۔ (ص ۷۵+۸۳)

انسان کی روحانی فطرت میں اللہ کی محبت داخل ہے

دنیا میں تمام اقوام ملل میں عبادت گاہوں کا وجود اسی فطری محبت کے صحیح یا غلط مظاہر ہیں۔ صحیح عبادت گاہ اسلامی دین حق والوں کی ہے اور غلط عبادت گاہ دین باطل والوں کی ہے۔ لیکن دونوں صورتوں سے تمام قوموں میں اللہ سے محبت کا ثبوت مل جاتا ہے۔ جب اللہ محبوب اقوام و تمام افراد انسانی قرار پایا۔ تو اس فطری جذبہ محبت کا تقاضا و تحصیل رضا الہی ہے کیونکہ ہر محبت کو محبوب کی رضا مندی فطرۃً محبوب ہوتی ہے اور رضا ایک مخفی چیز ہے جس کا اظہار کلام کے ذریعہ ہوتا ہے تو خداوند تعالیٰ جو وراء الوراہ اور مخلوق سے ہر چیز میں ممتاز ہے

اس کی خوشی و ناخوشی قیاس سے متعین نہیں کی جاسکتی جب تک وہ خود بذریعہ کلام خود اپنی مرضیات اور لامرضیات کے حدود متعین نہ کر دے۔ جس کو شریعت کی زبان میں عقائد حقہ و باطلہ اخلاق محمودہ و مذمومہ، جائز و ناجائز سے تعبیر کیا جاتا ہے یہی کلام اللہ تعالیٰ جس کو وہ معتمد اور مقدس ہستی پر ظاہر کرتا ہے اس کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے جس کا وجود اور جس کی تعلیمات و ہدایات انسان کی محبت فطریہ کے مظاہر ہیں۔

عدل کی ضرورت

• افراد انسان بقاء ذات کیلئے تین امور کے محتاج ہیں۔ (۱) کھانا۔ (۲) پینا۔ (۳) مکان اور نوعی بقاء کیلئے ان تین کے علاوہ نکاح اور بیوی کا محتاج ہے یہ چاروں ضروریات تمام افراد انسان کے مطلوب ہیں جب ہر انسان قوتہ نزوعیہ یا شہویہ کے ذریعے ان ضروریات کو طلب کرے گا تو ضروری ہے کہ ان میں باہمی کشمکش اور منازعت پیدا ہو اور ہر ایک قوتہ غصبیہ کے ذریعے دوسرے کی مدافعت پر آمادہ ہو جائے۔ لہذا ضروری ہوا کہ ان ضروریات حیات کے منازعات اور خصومات ختم کرنے کیلئے ایک قانون عدل موجود ہو جو ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کرے وہ قانون یا انسان بنائے گا خواہ فرد ہو یا جماعت (پارلیمنٹ) یا اللہ بنا یگا۔ پہلی صورت میں مقصد عدل کی تکمیل نہیں ہو سکتی کیونکہ قانون عدل کی تدوین کیلئے امور ذیل ضروری ہیں۔

(۱) علم کامل اور حکمت کاملہ تاکہ خیر اور شر کے حدود متعین کرنے میں غلطی واقع نہ ہو۔

(۲) رحمت و شفقت تاکہ بغض و عناد کی وجہ سے وضع قانون میں بے انصافی نہ ہو۔

(۳) یکسانیت اور غیر جانبداری تاکہ وضع قانون میں اپنے ہم قوم اور ہم وطن افراد کی رعایت کر کے دوسروں کا حق تلف نہ کرے۔

انسان ان تینوں صفات سے خالی ہے کیونکہ وہ ضرور کسی قوم کا فرد ہوگا اور کسی وطن کو منسوب ہوگا۔ لہذا یقیناً ان کی طرفداری کرے گا لیکن اللہ کی ذات میں یہ تینوں صفات جمع ہیں نہ اس کے نامہ علم میں کسی غلطی کا امکان ہے اور نہ اس کی رحمت و شفقت میں اپنے بندوں پر شک و شبہ کی گنجائش ہے نیز تمام اقوام اور تمام ملکوں کے رہنے والے اس کے یکساں بندے ہیں اور سب کو اللہ سے یکساں طور پر نسبت عبدیت و مخلوقیت ہے تمام اقوام و اوطان اس کے یکساں مخلوق ہیں لہذا قانون اسی ذات کا حق ہے اور وہ اس قانون کو جس اپنے معتمد اور منتخب نمائندہ کے ذریعے بھیجے گا وہ اللہ کا نبی اور رسول کہلاتا ہے (علوم القرآن ص ۱۸۷)

تقدس اور ختم نبوت

احکام خداوندی کیلئے جاننا ماننا اور کرنا تینوں ضروری ہیں جاننے کیلئے متعلم ماننے کیلئے تقدس اور کرنے کیلئے مقدس نمونے کا وجود ضروری ہے تاکہ تعلیم، تسلیم اور تعمیل کے ذریعہ دین الہی باقی رہ سکے ورنہ عدم تسلسل کی وجہ سے دین کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور دوام اور ارتباط ایک ایسی محسوس شخصیت کیساتھ ضروری ہے۔ جس کی عظمت، تقدس، محبوبیت قلوب میں اس قدر مستحکم ہو جو کبھی زائل نہ ہو اور ایسی شخصیت نبی کی شخصیت ہو سکتی ہے۔ اس لئے نبی کا تصور بقاء دین کیلئے ضروری ہے۔

ختم نبوت کا مسئلہ اسلامی تاریخ میں کسی دور میں بھی مشکوک و مشتبہ نہیں رہا۔ لیکن برصغیر پاک و ہند میں انگریزی حکومت نے اپنے مفاد اور تاریخی اسلام دشمنی کی تکمیل کیلئے اسلام کے اس مرکزی عقیدہ پر ضرب لگانا ضروری سمجھا تاکہ مسلمانوں کی وحدت کو ختم کیا جائے اس سازش کی تکمیل کیلئے انگریز کو پنجاب کے ضلع گورداسپور سے ایک ایسا شخص ہاتھ آیا جو اس مقصد کی تکمیل کیلئے موزوں تھا اس نے انگریزوں کی حمایت کے تحت اپنی امت بنائی

اور نئی اور جھوٹی نبوت کی بنیاد ڈالی۔ جس کے ذریعے اُس نے مسلمانوں کی دشمنی اور انگریزوں کی دوستی پر زور صرف کیا۔

ایسے خطرناک حالات کے پیش نظر ناواقف مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کیلئے ضروری ہوا کہ حضرت علامہ شیخ الحق افغانی کی کتاب علوم القرآن میں سے ختم نبوت پر کچھ نقل کیا جائے کہ اسلام کو ایک عمارت سمجھو۔ یعنی اسلام عقائد اخلاق و عبادات کی ایک عمارت ہے جس کا پورا نقشہ علم الہی میں منضبط ہے پھر اس نقشہ کو کتاب و سنت میں منضبط کیا گیا جو عمارت اسلام کی گویا تحریری شکل میں ہے پھر مسلمانوں کا تقریباً چودہ سو سال کا مسلسل عمل اس نقشہ اور عمارت اسلام کا خارجی وجود تھا جس پر عالم اسلام متفق تھا اللہ کے علم میں اسلام کی جو حقیقت تھی وہ ہی قرآن و حدیث میں نمودار ہوئی۔ اور وہی مسلمانوں کے ذہن و فکر میں متواتر نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی گئی اسلام کے بنیادی امور میں مسلمانوں نے اختلاف نہیں کیا اگرچہ دیگر امور میں اختلاف رہا۔ البتہ اسلام اور اسلام کے سرچشموں یعنی کتاب و سنت سے الگ ہو کر انکار کرنے والوں نے اپنے لئے گمراہی خریدی۔ اور انگریزی تعلیم اور انگریزی حکومت کی حمایت اور زوال فہم و عظمت دین نے ناشدنی کو شدنی بنایا ”انا للہ وانا الیہ راجعون“ یہاں تک کہ اس مصنوعی نبوت نے مرتد سازی کا نام اسلام رکھ کر لوگوں کو اس نبوت کے ماننے والوں پر عہدوں اور تنخواہوں کی بارش ہونے لگی جس سے بے دین اور منافق لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا اور گمراہ اور گمراہ کن ہوئے امام المفسرین ابن جریر الطبری اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

ترجمہ: یعنی آپ ﷺ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین جس نے نبوت کو ختم کیا اور اس پر مہر لگا دی پس وہ آپ ﷺ کے بعد کسی لئے نہ کھولی جائے گی قیامت کے قائم ہونے تک اور ایسا ہی آئمہ تفسیر صحابہ و تابعین نے فرمایا۔

تاکہ امت جان لے آپ ﷺ کے بعد ہر وہ شخص جو اس مقام (نبوت) کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا افتراء پرداز اور دجال ہے۔ (علوم القرآن ص ۱۹۱ تا ۱۹۸) (الحمد للہ علی ذالک)

داناؤں کی نصیحت

کسی نے یہ اک مرد دانا سے پوچھا
کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا ہے؟
کہا عقل جس سے ملے دین و دنیا
کہا گر نہ ہو اس سے انسان کو بہرا
کہا پھر اہم سب سے علم و ہنر ہے
کہ جو باعث افتخار و بشر ہے
کہا گر نہ ہو یہ بھی اس کو میسر
کہا مال و دولت ہے پھر سب سے بڑھ کر
کہا در ہو یہ بھی اگر بند اس پر
کہا اس پر بجلی کا گرنا ہے بہتر
وہ ننگ بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے
خلاق سب اس کی نحوست سے چھوٹے

یہ سچ ہے کہ حالت ہماری زبوں ہے
 عزیزوں کی غفلت وہی جواں کی توں ہے
 جہلات وہی قوم کی رہنمویں ہے
 مگر اے اُمید اک سہارا ہے تیرا
 نہیں قوم کے ہیں سب افراد یکساں
 چھپے سنگریزوں میں گوہر بھی ہیں کچھ
 انہیں غافلوں میں خبردار بھی ہیں
 جماعت سے اپنی نرالے بھی ہیں یاں
 ناکموں میں کچھ کام والے بھی ہیں یاں
 فرائض میں گو دین کے سب ہیں قاصر
 نہ مشغول باطن نہ پابند ظاہر
 مگر ایسے فاسق ہیں ان میں نہ فاجر
 وہ شاید نفس ہی میں عمریں گنوائیں
 گئیں بھول صحرا کی جن کو فضائیں
 زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے
 تو وقت اے عزیز و یہی روزگار ہے

ربائی

کریم اپنی کریمی کی شان دکھلا دے
وہ دے مجھے کہ کبھی حاجت سوال نہ ہو
کہیں عدد نہ کریں دیکھکر مجھے محتاج
یہ اُسکے بندے ہیں جسکو کریم کہتے ہیں
امام غزالی

نظر نہ کر میرے جرم و گناہ بے حد پر
الہی تجھ کو غفور الرحیم کہتے ہیں
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.
اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف فرما۔
صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ.

”روحانی اقدار کا فقدان“ کی فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۳	مومن کی قوت دل میں رکھی ہے	۲	لظم در مدح قرآن مجید
۳۴	سونے اور چاندی سے زیادہ محبوب	۳	ابدی روحانی اقدار۔ اسلام کا نقطہ نظر
۳۵	حقیقی حکم الحاکمین	۹	روحانی عمل زندگی کی ترتیب
۳۶	عیش و عشرت	۱۰	قرآن نصیحت۔ یاد۔ وہابی ہے
۳۷	امور تین طرح پر ہوتے ہیں	۱۰	نغمہ مشروع
۳۷	کسب اعمال انسان کے اختیار میں ہے	۱۱	عرب قبل از قرآن کا موازنہ
۳۸	جس کا جی چاہے کفر کا راستہ پکڑے	۱۲	تصوف کا حقیقت
۳۹	اخروی کو دنیاوی پر مقدم رکھنا	۱۵	حضرات صوفیاء کی صفات
۴۰	انبیاء علیہم السلام کا فرض	۱۵	معنی نفی اثبات -
۴۱	صوفیاء کی عملی زندگی	۱۶	اللہ سے جیسے حیا کا حق ہے کرو
۴۱	انسانیت کی فضیلت	۱۷	دنیا کی زندگی ہی سے روحانی ترقی
۴۲	جنت کے خزانوں میں سے	۱۸	تقدیر برحق ہے
۴۲	قلاں بلغ کو سیراب کروں گا	۱۹	تربیت اولاد + خانقاہوں کی آبادی
۴۵	نیکی کے باعث اولاد کا نیک ہونا	۲۰	شریعت پر عمل کو آسان کرنا
۴۶	وحدت الوجود	۲۳	ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا
۴۹	قیامت کو پس پشت ڈالنے والے	۲۷	پیدائشی جاہل خلیفہ اللہ
۵۰	مشتمہات سے مراد	۲۸	مادہ پرست + مراقبہ دعائیہ
۵۱	علم باطن اور ظاہر میں فرق	۲۹	بے شرمی اور عربیانی سے بچاؤ
۵۲	نماز تہجد کی حکمت	۳۰	ایمان اور اسلام متحد نہیں
۵۲	مشتبہ سے بچنے کا طریقہ	۳۱	بلغوا عنی ولو آتیہ
۵۵	بیعت میں عادت شریفہ	۳۲	حضور علیہ السلام سے گرمی کی شکایت

”روحانی اقدار کا فقدان“ کی فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
		۵۵	مشورہ کے بارہ حکم
		۵۸	ہدایت کا نتیجہ رحمت ہے
		۵۸	مال کی کمی بیشی مشیت پر
		۶۰	قلیل مدت میں عرب کہاں سے کہاں
		۶۲	روح کی غذا آسمانی
		۶۳	حیات روحانی کا معیار
		۶۵	سلف کے مریدوں کا مجاہدہ
		۶۷	جدید تعلیم یافتہ لوگ الحاد میں
		۶۹	جاہل کی عبادت
		۶۹	مقصد حیات کا تعین
		۷۰	دین کے صحیح علم کا فقدان
		۷۱	روحانی فطرت میں اللہ کی محبت
		۷۵	داناؤں کی نصیحت

اسلمٹ لرب العلمین

حضرات انبیاء علیہم السلام کی

تعلیمات

کا خلاصہ

جلد اول

مع

(۱) بندہ کا بندگی و فرمانبرداری کے ذریعے اپنے حقیقی مالک کی منشاء کا پالینا

(۲) مقرب علمائے حق کی علامتیں

مقدمہ

حضرت مولانا محبوب الرحمن قریشی مدظلہ

خطیب راولپنڈی

جمع و ترتیب

صوفی محمد حسین غفرلہ

قرآن کریم

☆ اللہ کی آخری کتاب ہے اس میں اولین اور آخرین کا علم موجود ہے جس میں دنیا اور آخرت کی فلاح پنہاں ہے۔

☆ اس کے ذریعے تقویٰ اختیار کرنے والوں کی سچ راہنمائی ہوتی ہے منافق اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتے۔

☆ دنیا میں لاتعداد قانون بنتے ہیں جن میں ہزاروں خامیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔

☆ یہ صرف مسلمان ہیں کہ قرآن کریم کی صورت میں ایسا قانون موجود ہے جو پاکیزہ اور اٹل ہے اور اس میں کسی تغیر و تبدل کی ضرورت پیش نہیں آتی یہ قیامت تک کے لیے یکساں طور پر کارآمد قانون ہے۔

☆ خدا کی نعمتوں کی ناقدری کر کے، خدا کی کتاب کی توہین کر کے اور بد عملی کا مظاہرہ کر کے خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (الحج ۹۹)

اپنے پروردگار کی اطاعت و عبادت میں مصروف رہو یہاں تک کہ تجھے یقین ملے۔

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید

درس (۱۳۷/۱۳)