

جائزہ حق الباطل ان الباطل کان حقاً

بمدرّب الفلق کتاب ہدایت انتساب ناسخ و امیر سابق بقدر دانی شہنشاہ دکن محی الملک والدین
اعلیٰ حضرت نواب مستطاب میر عثمان علی خان سادہ تصفیٰ ہفتہ ادا اللہ قبائلہ و خلد اللہ سلطنتہ
سلاک سلسلہ دعوت الحق و تشریح الحق

المسمی بہ

میر کجی

من تصانیف حافظ کلام ربانی و حامل سرا صدائی غواض دریائے شریعت طریقت و ستارہ بحار
روحانیت و حقیقت شمس العلماء مولانا مولوی حافظ سید محبت الحق صاحب نقشبند عظیم آبادی

۱۳۳۶ ہجری

مطبع کجی واقع فیض گنج باہر سیدنا منجلیہ
کجی ہندوستان

مدرّ آباد دکن

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

فہرست مضامین کتاب

13752

نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۱	حمد باری تعالیٰ	۱۰	اخلاق کا طرز بیان	۲۱	ہدایات للمسترشد	۲۲
۲	نعت سید المرسلین	۲	اصول اخلاق یا	۲۲	پیری و مریدی	۲۳
۳	مقدمہ کتاب	۳	رضا کے موتی	۲۳	بیعت ربانی	۲۳
۴	حقیقت حال	۴	نعمائے الہیہ	۲۳	مجاہدہ و جہاد	۲۵
۵	ربانیت	۱۲	تقسیم اصول اخلاق	۲۳	امراض باطنی	۲۴
۶	اسلام و ربانیت	۱۹	مرکز اخلاق	۲۵	امراض قلبی	۲۴
۷	نسبت رسا و اولاد	۲۵	دو اثر اخلاق	۲۶	قلب مذموم یا قلب	۲۸
۸	تاریخ تصوف	۲۸	اللہ کا حق	۲۷	مریض	"
۹	تاریخ تصوف قرآن	۳۳	ایمان	۲۸	قلب محمود	۲۹
۱۰	تعریف تصوف	۳۷	عمل	۲۹	امراض نفسی	۵۰
۱۱	دور صوفیہ	۳۷	ماسوائے اللہ کا حق	۳۰	نفس مذموم	۵۱
۱۲	دور آخری	۳۷	حقوق انسان	۳۱	نفس محمود	۵۲
۱۳	مشائخین	۵۶	حقوق ماسوا انسان	۳۲	استغفار و توبہ	۵۳
۱۴	عقائد خلاف قرآن	۵۹	دنیا	۳۳	انابت و معالجہ	۵۳
۱۵	ما بعد الموت	۶۷	فقہا ربانی یا داعین	۳۳	معالجہ امراض قلبی	۵۵
۱۶	افسوس	۶۴	موعظت	۳۵	ذکر	۵۶
۱۷	جبر و اختیار اور تقلید	۷۹	طلب	۳۶	ذکر کلمہ طیبہ	۵۷
۱۸	و آزادی	۳۷	امام ربانی	۳۷	ضرب	۵۸
۱۹	تمہیں چاہیے کیا؟	۳۸	مرشد ربانی	۳۸	پاس انفاس	۵۹
۲۰	موضوع و غرض	۳۹	رشد و ارشاد	۳۹	سلطان الذکر	۶۰
	تصنیف کتاب	۸۶	صفات مرشد	۴۰	انقائے ذکر	۶۱
	آغاز کتاب تصوف قرآنی	۸۸	فرائض مرشد	۴۱	اسما حسنیہ	۶۲

انتساب

تحفہ درویش کو کرتے ہیں سب سلطان قبول

ہم بھی اپنے دل کے ٹکڑوں کا یہ تحفہ لائے ہیں

خاکسار مصنف اس ناچیز تصنیف کو

عالیجاہ و عالی مرتبت ہر دلغریز ہونہار شاہزادہ اعظم جاہ

نواب میر حمایت علیخان بہادر

اطال شجرہ و افاضل اللہ له مقالید السموات والارض کے

نام شاہزادگی داعم و لمعہ مدنی کیسے منسوب کرتا ہے۔

کیونکہ

یہ کتاب تصوف قرآنی کا پہلا جلوہ ہے جو انسان کامل بنانے کیلئے خدائی ہدایت نامہ ہے

اور

ہمارے شاہزادہ بلند اقبال کو خداوند عالم انسان کامل کا نمونہ اور خلیفۃ اللہی کا

وارث مستحق

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

ہمارے شاہزادے سے بہتر کوئی دوسرا مستحق نہیں ہو سکتا خدا اس انتساب کو قبول کرے آمین

سید محبت الحق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد باریتعالیٰ

الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمت والنور ثم الذين كفروا بربهم
يعذبون امن خلق السموات والارض و انزل لكم من السماء ماء فانا نبتنا به حدائق
ذات بجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ء الله مع الله بل هم قوم يعدلون هو الذي خلقكم
من طين ثم قضى اجلا واجل فمسى عندكم انتم تمترون امن بيد الخلق ثم يعيده
ومن يرزقكم من السماء والارض ء الله مع الله قل ها تو ابرهانكم ان كنتم صدقين هو الله
في السموات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون امن يحيب المضطر اذا
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ء الله مع الله قليلا ما تذكرون هو الذي
ينزل على عبده آيت بيئت لينزجكم من الظلمت الى النور وان الله بكم لرؤف الرحيم
امن يهديكم في ظلمت البر والبحر ومن يرسل الريح بشار بين يدي رحمة ء الله مع
تعالى الله عما يشركون هو الذي ذرأكم في الارض واليه ترجعون امن جعل الارض
قاررا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحريين حازما ء الله مع الله
بل اكثرهم لا يعلمون هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم
واليه ترجعون هـ

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

جلوسے میں تونے دکھایا۔ اور ہے کہ انہیں کے پردے میں تونے چھپا یا تیری حمد کرنی چاہوں تو اسے
 قدوس اتیری قدوسیت اور تیری عظمت و جلالت حیرت کی بیہوشی میں ڈال دیتی ہے۔ اور چپ ہوں
 تو جذبہ دل چپکے چپکے چسکیاں لیتا ہے اور نچلا بیٹھے نہیں دیتا۔ قرار نہ یوں ہی نہ دون ہی چپن
 نہ اس پہلو نہ اس پہلو بہت کا تصور نہیں مگر حوصلہ کا مقام نہیں۔ کہاں تو نشان و اشارے سے
 و صم و کتاب سے پاک مغنرہ سبحان اللہ عما یصفون اور کہاں ہم عدم وجود نما کے بلبلے کہ خیال ہٹا اور
 پھوٹا ہے جسکا ہونا بھی و ہر گاہ ہونا بھی ہوگا۔ کہاں تیرے صفات مقدس عن الکلیفیا واحاد و الحمد لله
 و اللہ اکبر اور کہاں ہمارے کیفیات اللوہ قیودات و محدودیت۔ کہاں تو اور کہاں ہم پھر تیری
 حمد کرنی غیر محدود کو محدود الفاظ میں محدود معنی میں محدود مفہوم میں مقید کرنا ہے اور یہ ناممکن۔ تو اسے
 واجب الوجود پھر تیری حمد کے لئے زبان الفاظ معنی مفہوم کہاں سے لائیں عم خاموشی زشتا تو حد ثنا تو۔
 سبحان اللہ و الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم

نعت سید المرسلین منزل من رب العالین

یس۔ والقران الحکیم انک من المرسلین علی صراط مستقیمہ وما ارسلناک الا رحمة
 للعالمین ہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم
 آیتہ و یرکبہم و یعلمہم الکتب و الحکمہ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین ہ لقا جاءکم رسول
 انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین یؤتیکم لغت خیر الودی احمد بن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 اگر یہ دوری و نا بینائی بیان ہو تو کہانی ہے اور تاریخ نویسون کا افسانہ اور اگر بحضوری بیان ہو تو حضور
 اور بیان۔ ایسی حضور می حسین دیدار محبوب کے سوا تخریر و تقریر کا بھی ہوش رہے حضور می کی بیہوشی بھتر مگر
 بیہوشی میں نہ دید نہ شہید نہ ناز و نیاز نہ دلور عشق نہ الطاف محبوب کی دل را بیان تو اس سے بھر حال

دیوانہ وار ہوش اور عاشقانہ گرم جوشی ہی اونے اونے کچھ سی ہو دل دیوانہ سے بیحد امید کہ وہ نعت مصطفویٰ کے مرتب طے کر سیکے گا۔ دیوانہ پن ہے ذوق شوق اور سلسلہ بیان چشمِ محو نظارہ اور مراحلِ تحریر۔ دل سودا زود اور مراہمِ تقریر۔ نامکن۔ نہ آنکھوں کو قوت تقریر نہ زبان کو طاقت دیدار سکے آپ کی نعت دلِ عشاق کے حوالے چشمِ شتاق کے حوالے شوقِ اشتیاق کے حوالے پھر کہنے سے لکھنے لکھانے کو کیا رہا۔

جو ہو گیا ہو آپ کا شیدائہ کیا کہے۔ دیوانہ ہو جو آپ کا مولادہ کیا کہے۔

عشاقِ راجہ زسیاہ و سفید نیت۔ جنرید یار فرصت گفت و شنید نیت۔

مقدمہ کتاب

میں نے دعوتِ الحق میں از روے دلائلِ عقلی و فلسفی اور از روے اقتضائے فطرتِ اسلام کی حقانیت بمقابلہ دیگر ادیان کے دکھائی ہے اور توحید۔ ضرورتِ رسالت۔ حقانیت۔ رسالت ختم رسالت حقیقت معجزات حقانیت قرآن مجید۔ اس کا کلام اللہ ہونا اور منزل من اللہ ہونا ثابت کیا ہے۔ ان مضامین کو جسے دیکھنا ہو وہ دعوتِ الحق میں دیکھے۔

قرآن مجید کی حقانیت تسلیم کر لیں کہ بعد اسکے سو کوئی کسوٹی حق و باطل کے جانچ کی نہیں ہو سکتی جو قطعاً ہو اور عقلی اور لغزش سے پاک ہو اسلئے شریعتِ الحق میں سے اسلامی شریعت کو قرآن مجید سے بیان کیا ہے تاکہ وہ سارے فرقِ اسلامیہ کے اختلافات اور جھگڑاؤں میں حکم ہو اور خدائی فیصلہ سادے شریعت کی صحت جسے کرنی ہو وہ شریعتِ الحق کو بلا نقصانیت دیکھے۔

اس کتاب میں جگانام میں منہاجِ الحق رکھا ہے مجھے قرآن مجید کی روحانی تعلیم اور قرآنی تصوف کو بیان کرنا ہے جو تیرہ سو برسوں کے گزرنے پر بھی من حیث تصنیف و تالیف سہمہ رہا ہے اس کے متعلین عالمین ہوئے تہلیل کی مراد کو پہنچنے۔ مگر جو سیکھا یا سیکھا وہ سینہ بسینہ ہی رہا۔ یہاں تک کہ اسکا نام ہی

پڑ گیا علم سینہ مگر جو کتاب میں اقد تبلیغ کی گئی اوسکی روحانیت کو ضرور ہے کہ آشکارا کیا جائے مجھے ضرورت
اسکے آشکارا کر نیکی کیا ہوئی اور کس ضرورت نے مجھے مجبور کیا اسے میں اس مقدمہ میں جھکو ذیل کی چند
سرخیوں میں تقسیم کیا ہے بیان کرو لگا۔ ناظرین سے امید ہے کہ پہلے مقدمہ کو پڑھ لیں جب اصل کتاب
کی طرف توجہ فرمائیں۔

حقیقت حال

علام الغیوب! تجھ سے چھپا کیا ہے۔ مدت ہوئی۔ زمانہ ہوا۔ صبح ہوئی شام ہوئی۔ موسم آئے موسم گئے
صبحا چلی سہوم چلی۔ دن گئے۔ راتیں کٹیں برسوں کا شمار ہے۔ اتنے زمانہ میں خدا جانے کتنے انقلاب
ہوئے۔ طفلی آئی بھی گئی بھی۔ شباب بچھا آیا وہ بھی رخصت ہوا۔ اب پیری آئی۔ اور آتے آتے پیامِ اجل بھی
آیا۔ مگر تیرے دیوانہ کو کہیں پناہ نہ ملی۔ بھونزا بن کر جس بھول پر بیٹھا وہ مر جھا گیا۔ پروانہ بن کر جس شمع کے
پاس آیا وہ گل ہو گئی۔ بیل بن کر جس گل کا مخو ظارہ ہوا وہ گل گلچین کے گلے کا ہار ہوا۔ اور بھتر ہو تیرے پروانہ
کو شمع سے کیا کام اور چراغ سے کیا غرض۔ تیرے دیوانہ کو گلستان سے کیا تعلق اور بوستان سے کیا
مطلب۔ بے نیاز تو سب سے ہوا مگر دل کی پیاس کبھی اور نبض کی تیزی ٹھنڈی نہ ہوئی۔ یاس موجب تسکین
ہوتی وہ بھی نہ ہوئی۔ غایت شوق نے تیری تصویر کھینچی تو ایرانِ عینی نے اسے مٹا دیا جو ش جنون نے
جسے کہا کہ وہ تم ہے۔ دیکھا تو وہ نہ تھا اپنا دیوانہ پن تھا انکھیں ترستی ہی رہیں اور دل سبل تڑپتا ہی رہا
تیری طلب جستجو نے بیٹھے بیٹھے کس کس جہان کی خاک نہ چھنوائی اور کس کس عالم کی قضائے پنهانی۔
دیکھا اور کیا کیا نہ دیکھا مگر یہ سارے ماسوا کے تماشے تھے اور انی لا احب لافلین میں فانی
کو پند نہیں کرتا اللہ اللہ کہان کہان تیرا عاشق تجھے پکار آیا
افسوس صد افسوس عمر گندی اور تماشے عینی ہی میں۔ حیرت در حیرت بھرتا کچھ دیکھا اور کچھ نہ دیکھا کہیں
تیری جھلک نے تڑپا یا تو وہ تیری جھلک تھی تو نہ تھا کہیں تیری تصویر بول اوشی تو وہ تیری اک

استخوانی ادا تھی تو نہ تھا اسے منترہ عن الکلیف! کم کیف کا جیلر اپنی چہار دیواری سے نکلنے نہیں دیتا کہ تیرے
 و تقدیس کی جان بخش ہو اسے منترہ جان تازہ ہو سچ ہے یومنون بالغیب کا احاطہ ہزار توڑ و نہیں ٹوٹتا۔
 ہر چند اسکا نتیجہ تھا یا اسے نا امیدی۔ مگر جوش عشق نے سہارا دیا اور ہمت شکستہ نے سنبھالا لیا۔ اسید کا
 گہٹا ٹوپ بادل او سنڈ آیا۔ بادش رحمت کی جھڑی برسے لگی بولولہ او ٹھا تو دل کے ہاتھوں نے ہاتھ
 بڑھایا مگر ہاتھ کی بسلا گز بھر کی بھی نہیں چشم شوق نے آنکھیں کھولیں تو گل او چہل پہاڑ ایک مدت
 انا الحق کی شراب ڈھلی۔ ایک مدت ہو لہجی کا دور چلا مگر حوادث فنا کے دائرہ سے نہ اک نقطہ باہر گیا نہ
 نقطہ کا وجود نہ وجود کا و ہم نہ و ہم کے کیفیات۔ نہ کیفیات کے جذبات۔ قطع ماسوا کے بعد بھی کچھ
 رہا وہ نیرنگی فنا کے اندر تھا۔ منترہ اور قدوسیت کے ہو کا عالم صیانتا دیا ہی رہا۔ سارے انقلاب
 ہم میں تھے ہم میں ہوے۔ نیرنگیوں کا فوارہ ہم سے اوٹھا ہم پر برسلا چھپا ہی رہا اور ہم ترستے ہی ہے
 اے اللہ پیر تیرا عاشق کیا کرے نہ دیکھ سکتا نہ بے دیکھے چین نہ پاسکتا نہ پائے بغیر دل کو آرام نہ
 بے صبری کی گنجائش نہ صبر کا موقع۔ ہر چند امید و بیم کے اس توج میں تو نے میری ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا تو
 سہی اور ہمت کا پاس بھی رکھا پھر بھی کیفیات کے مد و جزر نے کسی حال میں نہ رکھا۔ عالم فنا کے نت
 تماشوں سے آنکھیں چند صیانتیں۔ حیرت و حیرت معاملات نے عقل کھوئی۔ یہ سارا کچھ ہوا مگر تیرا
 شکر کس طرح ادا ہو کہ اس پر بھی تو نے ساتھ نہ چھوڑا اور چھوڑ نہ دیا۔ ہمت بھی دی سہارا بھی دیا سنبھالا
 بھی اور ہدایت بھی کی۔ میں تیری آواز پہچانی جب ڈوبتے وقت تو نے للکارا کہ او دوست نخلص
 کیا میری پکار بعباد لا خوف علیکم الیوم و لا انا نتم تحزنون (اے میرے بندو لاج تم کو
 کچھ خوف نہیں اور کچھ غم نہیں) تو نے سنی نہیں کیا و اللذین جاہدوا فینا لنھدینہم سبلنا
 (جنہوں نے میری راہ میں مجاہدہ کیا تو ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھائیں گے) کی سنادی تیرے کا وہیں
 نہ پہنچی۔ کیا میری صفت کلمی پر تیرا بیان نہیں ہے۔ کیا میرا کلام مجھ سے جلد ہے۔ یا میں اپنے کلام سے

جلد ہوں اور ڈھونڈنے والے کہاں کہاں ہونڈتا ہے مجھے میرے کلام میں ڈھونڈو۔ پائیگا تو نہیں پائیگا میرے
 سوا کہیں پناہ نہیں اگر تو مجھ سے ملنے کیلئے میرے کلام میں ڈوبنا تو من کان یرجولقاء اللہ فان اجل
 اللہ لا ات (جو کوئی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کے وعدہ کا وقت تو ضرور آئیگا ہے)
 اولیٰ لب صادق نہ اوہر دیکھ نہ اوہر دیکھ میرے پاس آ۔ ہاں آ۔ میرا بندہ آ۔ میرا ڈھونڈنے والا آ۔ عبودیت
 دور میں لگا اور عبودیت کی طرف دیکھ مستی عشق کو راہ پر لگا اور چلا چل۔ راہ سید ہی ہے وہ اپنے قرآن
 میں بتا دی ہے بس سید ہا چلا آ دل میں دل آیا جان میں جان آئی آخر پناہ دینے والے نے پناہ دی۔
 الیہ المرجع والمآب ۵

تیرے حضور آئے تو امن و امان ملا۔ تیرے سوا پناہ جو ڈھونڈنا کہیں نہیں

اس لئے اب ہم میں اور تیرا کلام۔ اب ہم میں اور تیری باتیں تعالیٰ شانہ و تقدس کلامہ
 اوسکے کلام نے انگہیں کھولیں تو دل پکارا اور مٹا رہنا ماخلقت هذا باطلا لیکن اب دوسرا تعجب
 اور دوسرا افسوس کہ صدیاں گزریں تصنیف و تالیف کا بازار گرم ہوا۔ بڑے بڑے امام فقہاء علماء
 فقرا۔ عالی سمیت اور عالی دماغ لوگوں نے خدمت اسلام پر کمر باندھی عیش و آرام تلخ کیا مصیبتوں کے
 سامنے جان بکھ ہرے اور تصانیف کا انبار لگا دیا لکن ساعلم ہے جس میں اونکی تحقیقات نے اضافہ
 کیا۔ اور اوس پر اپنی ہمت کی۔ مگر روحانیت قرآن بھی اچھوتی ہی رہی اور تصوف قرآنی بھی تک
 سر بھر ہی رہا میری عرض تحریر و کتابت سے ہے عمل سے نہیں۔ مجاہدات و ریاضات کیا اور کچھ رہے
 جو انہوں نے نہ کئے۔ اون میں جب تک تدبیر فی القرآن رہا اور روحانیت قرآنی نے روح کا تصفیہ کیا
 نفس کا تزکیہ کیا اور نعمتوں کے مینہ برسائے۔ خدائی راہ کے رہو خدا تک بے آہ و فغان اور بے نالہ
 و فریاد ہو چکے جب تصنیف و تالیف کا بازار لگا تو لوگ انسانی اقوال و سننات کے گاہک ہو گئے۔
 نفس و شیطان کو راہ ملی تو رفتہ رفتہ اسلام کی تجزی کی گئی شریعت قاضیوں کے حوالہ ہوئی اور طرقت

صوفیوں کے غلبہ سلطنت کے سبب قضایا نے اپنا ڈنکا بجادیا اور طریقت بند ہوئی خلوت و تنہا
 اختلافات آرائے فقہ کا ایک کتب خانہ مرتب کر دیا اور مکتوبات طریقت نے ایک ذخیرہ جمع کر دیا
 اوسین طبع آزمائیوں کا لطف اور اسمین سلسلہ انسانی کا فرہ ماونہوں نے قرآن کو کجبل سمجھا اور انہوں نے
 اعمال روحانی کے لئے قرآن کو ناکارہ و فطال علیہما السلام فقہت قلوبہما (استداز ما سے
 اون کے قلوب سخت ہو گئے) اس سنت اللہ کے مطابق سب نے اپنے رشتے اوہرا اوہر چڑھے
 اور تدبیر فی القرآن کا دروازہ بند ہو چکا تھا مسلمان لگے آپس ہی میں ایک دوسرے پر منہ آنے
 اور آپس ہی میں جوتی پیزا کرنے۔ یہ اونکو زاہد خشک سمجھنے لگے جسکو خدا سے واسطہ نہیں اور وہ انکو
 ملحد و مصبان سمجھنے لگے جسکو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

دونوں آنکھوں سے دیکھتے تھے ایک ایک سے اب تو دیکھتے ہیں دو

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

خدا کے بندو! خدا نے تمہیں سڈول خود بصورت اور تو انا جسم دیا۔ ہاتھ پاؤں دئے۔ ناک کان دئے۔
 آنکھیں دین ان سے بالاتر دل دیا۔ دماغ دیا۔ عقل دسی اور روح دسی انھاس دئے تو اس بھی دئے
 کیا یہ سا اچھ بیکار دیا۔ لغو یا عبث دیا۔ ضایع و برباد کرنے کو دیا۔ حاشا نہیں سب کچھ دیا جس کے

کام بھی پھر اُسے۔ دین کے بھی دنیا کے بھی۔ انہیں نگہداشت کے ساتھ جسمانی عبادت لازم کی تو روحانی عبادت بھی اسی لئے پاس انفاس ضرور ہے تو پاس جو اس بھی ذکر لازم ہے تو فکر بھی محکمہ جسم میں تمہیں حاضر می دینی ہوگی تو محکمہ ارواح میں بھی ذرہ ذرہ حساب دینا ہوگا فہم یتعمل مثقال ذرۃ خیراً تیرہ طومن یتعمل مثقال ذرۃ شراً تیرہ (جسے ذرہ برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی وہ اوسکو دیکھ لیگا) (پارہ عم - سورہ زلزال) یعنی جتنی دو یعنی خدا نے تمہیں دے رکھی ہیں اور جتنی تو تین خدا نے تم کو عنایت کی ہیں سب کی نسبت باز پرس ہوگی اور سب کا کمال اور نقصان دیکھا جائیگا ساری قوتوں کا کمال جسمانی ہوں یا روحانی کمال انسانی اور کمال انسانیت ہے اور یہی انسان کی کمال ترقی ہے خدا کی رضا یہ ہے کہ انسان کامل انسان بننا اور خلیفۃ اللہی کے خلعت کا نذر دار ہو۔ قرآنی تصوف نے ظاہر کو راستہ کیا تو باطن کو بھی شریعت کو پاک کیا تو طریقت کو بھی جسم سے عبادت کرائی تو روح سے بھی۔ اسکی شریعت کا بیان بہت کچھ شرعہ الحق میں ہوا اور اسکی طریقت کا بیان اس کتاب میں ہوگا۔

قرآن مجید کی ایسی بے ضرر اور بے خطر تعلیم بے زحمت کی میا گری اور جان بخش مسیحا نفسی کی افسوس ہے کہ شاعت نہ کی گئی اور آپس کے رگڑوں جھگڑوں میں کبتخانہ تصنیف کیا گیا۔ ہدایات قرآنی سے بے توجہی کی گئی اور اسکی روحانی تعلیم سے بکمالہ چشم پوشی۔ اساتذہ نے تلاوت کی تدبیر کیا تمہیل کی مراد کو پہنچنے پھیلنے کے دل بیمار ہوتے گئے۔ اوہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے معالجہ روحانی سے دوری کی تو گہاٹے میں پڑنے۔

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

و عبادت بھی لازم کی جسم و روح دونوں کو منظم کیا تو عبادت مستتر کہ کو بھی لازم کیا کیونکہ ایک کی صفت دوسرے پر موثر ہوتی ہے اسی لئے قرآن مجید میں ظاہر و باطن دونوں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا کہ ادھا لاشرف و باطنہ (انعام ۱۱۴) مگر اس آیت کے بلکہ روحانی تعلیم کی ساری آیتوں کے معنی ہی کہدینا یا اسکی بلاغت بیان کر دینی۔ یا اختلاف معانی بیان کر دینا۔ یا علمائی مختلف مرادیں جو اس آیت سے اونہوں نے لی ہوں بیان کر دینا بھی کافی سمجھا جاتا اور خداوندی احکام کی تعمیل سمجھی جاتی ہے۔ دین کے سارے معاملات ہی زبانی جمع خرچ ہو گئے ہیں۔ اور اونکی وہی شکل ہے کہ جسطرح اوس فلسفی نے مہینوں اور برسوں کے ریاض میں طوطوں کو سکھا پڑھا کر اور اویا تھا کہ مہم پر پار جانور ہیں چڑیا کے نرکل پر بھی بیٹھینگے اور بیٹھے تو چنگل چھوڑا کر اڑ جائینگے، اور دل میں وہ فلسفی مطمئن تھا کہ اب سارے طوطے اس رائے سے واقف اور اپنے پر اور غونگی قدرت سے آگاہ اور خوشیار ہو گئے ہونگے اور اب وہ اپنی حفاظت کر سکیں گے۔ مگر ایک دن اوس نے پھر دیکھا کہ چڑیا اپنے کام میں مصروف ہے اور وہی تعلیم یافتہ طوطے آئے بھی نرکل پر بیٹھے بھی اور جیسے پھلے پھنسنے بھی اور جو سکھا یا گیا تھا وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور پھر اسی طرح نرکل سے لٹکے جمبول بھی رہے ہیں نہ چنگل چھوڑے ہیں نہ اڑتے ہیں۔

قوم کے ایمان۔ اعمال۔ عبادت۔ ریاضات۔ اور اخلاص بلکہ سارے بھی معاملات کا یہی حال ہو گیا ہے کہ سارا کچھ زبانی جمع خرچ ہے اور دل بے خبر زبان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ اور دل بے حس نہ کر بھی کرتے ہیں۔ مگر اذکر اللہ و جلت قلوبہم (جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اولیٰ کے دل محل جاتے ہیں۔ انعال ۱۰۱) کے یہ مصداق نہیں بعض قرآن مجید تلاوت بھی کرتے ہیں۔ مگر اذا تلیت علیہم آیاتہ زاد تمہا ایسا تا جب خدا کی آیتیں اونکو سنائی جاتی ہیں تو انکا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انعال ۱۰۱) کے یہ مخاطب نہیں۔ بہر نمازین الحمد پر بھی جاتی ہے مگر وہی فلسفی کا

اش خال کو پونچے جسکے ماتم میں اپنے پرے سب شریک حال ہیں۔
 دوستو! جیسا تخم ڈالا گیا ویسا پھل آیا جیسی کرتوت تھی ویسے نتیجے ملے ما اصابك من سئة فمن ^{نفسك}
 جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ آئندہ کو چیت کو۔ گونا عیب نہیں کر کرنا اور ٹھنڈا اور پڑے رہنا عیب ہے۔
 خدائے بھی امید کا دروازہ کھول دیا ہے تلک الایام ندا اولها بین الناس خداوند عالم
 لوگوں میں زمانہ کو بدلتا رہتا ہے (ال عمران) ایک ساحل کسکار باہر انسان بدلتا ہے تو ہر
 قوم بھی بدلتی ہے جسکے اجزا بدلتے رہتے ہوں وہ کل بھی بدل جائیگا۔ دنیا پھر مٹائے گئے۔ قوم۔
 قرآن مجید کی طرف رجوع کرتی جاتی ہے پچھلا پھر صوح چکا۔ صحیح کا زب منور ہے کوئی دم میں نور کا ترکا کا ہو
 چاہتا ہے۔ وہ وقت آگیا کہ قرآن مجید کی روحانیت آشکارا کی جائے۔ قرآن مجید کے سرسبز اسرار جتنا
 کچھ بھی کہل سکیں کہو لے جائیں کہ قرآن کا نور سارے عالم میں جگمگائے جسکی بجلی میں چلنے والے خدا
 پھونچیں یہی خدمت ہے جسکو مجھے انا کرنا ہے۔

لوگو! اب سارے دروازے بند ہیں، بلکہ اینٹوں سے چن دے گئے ہیں کیونکہ وہ سرنگل کر خراب اور بیکار
 ہو گئے تھے اب بارگاہ حقیقت کا قرآن کے سوا اور سر کوئی دروازہ ہے نہیں اسلئے قرآن کو چھوڑ کر
 رسائی نامکن۔ اس دروازہ کو اگر ہم تصروف قرآنی کہیں تو جائز ہے۔ یہہ کلام ربانی خدا کے پاس سے
 آیا اور خدا تک پھونچانے ہی کے لئے آیا اور خدا تک پھونچتا ہے اسلئے قرآن مجید کے سوا نہ شاعری
 بادی ہے نہ دو ہے نہ افسانے نہ کوئی انسانی کلام۔

ایک عام خیال یہہ پھیل گیا ہے کہ قرآن مجید شریعت اور محض نیادی قانون ہے جسکو دنیاوی اور ظاہری
 محی احکام سے تعلق ہے اور محض زہد خشک ہے بے لذت۔ اور تصروف خدائی راہ ہے۔ یہہ ایک علم ہے
 سینہ بسینہ جس میں فطرت و شوق کے ولولے ہیں اور عاشقی و مستوتی کے غلغلے یہی موصول الی اللہ علیہ
 اس لئے مجھے تصروف پھونچنی نظر دہنی چاہئے کہ اس نے قرآن مجید سے فاضل کیا سکا ہے اور کس

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

رخصتیت

اس کا پتہ لگانا تو مشکل ہے کہ دنیا میں رخصتیت کی ابتدا کب سے ہوئی۔ فطرتی رفتار تو یہ دیکھی جا سکتی
ہے کہ عالم حدوث میں کوئی چیز اپنے حال پر نہیں رہتی دگر کوئی اسکی شان سے ہے یہی رنگ ہند
میں بھی پایا جاتا ہے جتنے نذ صاحب دنیا میں آئے وہ آئے تو بر بنائے رخصتیت ہی مگر پائے جاتے
ہیں بد حالی ہی ہیں۔ تو جو نذ صاحب اول اول آیا کتاب اللہ لایا اور اس نے اپنا نذ پھیلا یا۔ رفتہ رفتہ
امتداد زمانہ سے رختے پڑے اور افراط و تفریط نے جگہ پائی۔ اس افراط و تفریط نے دو گروہ کر دیے کوئی
او صحر جمعہ کا کوئی او صحر اس نے اعتدال نذ صاحب کو کھو دیا۔ کوئی دنیا دار صحر ۱۔ اور کوئی دیندار تارک
دنیا انہیں کو جوگی اور رخصتیت وغیرہ کے لقب دئے گئے۔

ہند صاحب کی رخصتیت کا پتہ لگانا تو مشکل ہے بلکہ ناممکن۔ اس لئے میں چند ہی نذ صاحب کی رخصتیت
کا جس کا سراغ مل سکتا ہے یا کس قدر مجھے ملا بس بیان کرنا چاہتا ہوں۔

ہندوؤں کی رخصتیت کی تاریخ بیان کرنا چاہوں تو اُن کے پہلے تاریخ نہیں قیاسات کے گھڑے
دور اسے پڑینگے اور قیاس شخصی قابل اعتبار نہیں۔ ویدا اور شاستر سے کچھ سراغ لگاؤں تو زبان
سنسکرت کی عدم واقفیت مانع ہوئی اس لئے میں یہود و نصاریٰ کی رخصتیت کی نسبت کچھ
جیات کروں گا کیونکہ ان کے یہاں تاریخ ہے اور انہیں کی کتابوں سے رخصتیت کا کہوں ج بھی
مل سکتا ہے۔

دیکھو تینزل و زوال رومہ انگریزی مصنفہ ایڈورڈ گین۔ وائزہ المعارف للہستانی جلد ثامن نولین
اس ایکو پیدیا میں انگریزی زبان میں جانا اس لئے سخت وقت پڑی۔ تو کچھ تو ترجمہ کر کر کچھ دوسروں

کی تصنیفوں سے جبکا ماخذ اوپر کی کتابیں صحیح معلومات حاصل کرنے پڑے۔

یہودیوں کے من حیث رعبانیت میں فرق تھے فرسیہ۔ صدوقیدہ۔ اسینیہ۔ دو فرقوں کا ذکر موجودہ نیل میں پایا جاتا ہے اور تیسرے کا ذکر سیفیس یہودی مورخ نے کیا ہے جو ۳۲۶ء میں پیدا ہوا تھا۔

اول اول یہودیوں کے فرقہ اسپینیہ نامی فلسطین میں رعبانیت کی بنیاد ڈالی۔ اسکے بعد نصاریٰ نے اسے از سر نو زندہ کیا۔ نصاریٰ میں رعبانیت کی پہلی شمال مصر میں بنتی ہے۔

انطون اعظم باشندہ طیبہ نے جو ۱۰۵ برس کی عمر میں ۳۵۶ء میں مراگمبر بارجمیہ بحر ہند کے متصل کوہ کوزم پر سکونت اختیار کی۔ اس راحب کی کوشش سے لیبیا کے ریگستانوں طیبہ کے چٹانوں۔ اور دریائے نیل کے شہروں میں جلد جلد آبادیاں قائم ہوتی گئیں، جو اسکے مرید جیشہ میں بھی پھیل گئے۔

بولوس طیبوی کہ مرید پچو میوس نے قریباً ۳۵۰ء میں جزیرہ تانیہ واقع دریائے نیل میں راحبوں کیلئے

سب سے پہلی خانقاہ بنائی اور اسی نے رعبانوں کے قواعد بنائے اسکی بہن نے عورتوں کے لئے الگ

خانقاہ بنوائی پچو میوس کی کوشش سے اس جزیرے میں راحبوں کی تعداد ایک ہزار چار سو ہو گئی۔

اوسکی دیکھا دیکھی امون راحب نے بھی اسکندریہ کے جنوب میں کوہ نظرون پر اکہ خانقاہ بنائی اور

تھوڈسے صی دنون میں وہاں پانچ ہزار راحب جمع ہو گئے۔

رفقہ رفتہ جہاں نظرون اور دریائے نیل کے درمیان بہتیری خانقاہیں بنتی گئیں اور زن و مرد کی اک تعداد

کثیر نے رعبانیت اختیار کر لی صرف شہر اوسکی نکس کی خانقاہوں میں دس ہزار عورتیں اور بیس ہزار مرد

سہتے تھے مصر میں رعبانیت نے اتنا فروغ پایا کہ شاہ ولس کو جو اک رومی شہنشاہ تھا فوجی خدمت کیلئے

آوی نہ سکتے تھے اسلئے اس نے حکم دیا تھا کہ آئندہ راحبوں سے بھی فوجی خدمت لی جایا کرے۔

علی ہذا شام میں رعبانیت نے قدم جما یا ایشیا کے کچک اور بحیرہ اسود کے سواحل پر بھی رعبانیت

میں مصر کا اقتدار کیا اہلادیون ستونی ۳۵۶ء جو انطونی اعظم کے ساتھ دو ماہ تک مصر کے جنگل میں

بھی بھتا وہ اپنے وطن فلسطین میں آکر پندرہ برس کی عمر میں یعنی سن ۶۳۲ء میں غازا جنوب کی طرف
صحرا میں راعب بن مہٹھا اور اس نے بختری خانقاہ میں بنائے جب وہ فلسطین میں خانقاہوں کا
معائنہ کیا کرتا تو وہیں ہزار راعب اسکے ساتھ ہوا کرتے تھے۔

سن ۶۳۲ء میں اسیقف سبسطیہ نے آرمینیا میں رعبانیت کو ترقی دی اور بابیلیوس نے سن ۶۳۲ء میں
صوبہ پانٹیس میں جو ایشیائے کوچک کا شمال مشرقی صوبہ تھا رعبانیت کی بنیاد ڈالی اور بحیرہ
اسود کے جنوبی ساحل پر بہت سی خانقاہیں بنائیں اور ان کے لئے قواعد بنائے۔

سن ۶۳۲ء میں اسیقف اسکندریہ نے روم میں رعبانیت کو پھیلے پھلے رواج دیا۔

مارٹن باشڈہ تو نے سن ۶۳۲ء میں رعبانیت کو فروغ دیا جبکہ مرانو اسکی لاش کے
ساتھ دو ہزار اسکے مرید تھے۔

کامیڈون مارٹن کا ہم عصر جو بیت اللحم کی خانقاہ میں رہا کرتا تھا اس نے سن ۶۴۵ء میں فرانس بندرگاہ
مارسیلز میں خانقاہیں بنائیں۔

بحیرہ روم میں بھی لیران سے لیساری تک تمام جزائر میں رعبان آباد تھے۔

اسقف امبروسس نے سن ۶۴۹ء میں سیلان واقع اطالیہ میں اک خانقاہ بنائی اور وہیں
اغسٹینوس کو عیسائی بنایا جس نے شمالی افریقہ میں رعبانیت پھیلانی اور اسکے قواعد بنائے
جو بعد میں یورپ کے ہزاروں خانقاہوں کا دستور العمل بنے۔

بیلجیوس ان قوانین کو روم سے انگلستان میں لایا۔ اسی خانقاہ سن ۶۷۰ء میں آئر لینڈ کے وحشی اقوام
میں رعبانیت پھیلی اسکی خانقاہ بلنگور واقع ویلز میں تھی۔

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

کفارہ ہے کیونکہ وہ سب کے گناہوں کے عوض مصلوب ہوئے
 پیلا جیوس نے اس مسئلہ میں عیسیتوں سے اختلاف کیا۔ اسکا عقیدہ تھا کہ انسان ایسا بے گناہ پیدا
 ہوتا ہے جیسے آدم۔ آدم کے گناہ کا اثر انہیں پر ہوا۔ موت گناہ کا کفارہ نہیں ہو سکتی۔ آدم کا گناہ انکی
 نسل کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔

اس طرح نصاریٰ کے دو بڑے فرقے عیسیتوں سید اور پیلا جوسیدہ قائم ہو گئے۔
 سنٹ بینڈیکٹ باشندہ نریمانے اوائل عمر میں رعبانیت اختیار کی اور کووارو واقع اطالیہ کی
 خانقاہ کا سجادہ نشین مقرر ہوا۔ مگر اس خانقاہ کے رعبان کی ریاضت کو کچھ سخت نہ پایا اسلئے
 اسے چھوڑ دیا اور چند سال میں بارہ خانقاہیں بنائیں۔ اسکے علاوہ ۶۵۲۹ء میں نیپلز کے
 قریب مونت کاسینو کی بڑی خانقاہ بنائی ۱۵۱۵ء میں اس نے ایک کتاب موسومہ پوائین
 خانقاہ لکھی۔ یہ قانون بعد کو رعبان کے تمام مغربی فرقوں میں رائج ہو گیا۔

سنٹ ایشٹین فرقة بینڈیکتینہ کا صحی ایک رعب تھا جو چالیس رعبوں کو ساتھ لیکر پوپ گریگوری
 کے حکم سے ۵۹۶ء میں انگلستان کو عیسائی بنا کر آیا تھا۔

سنٹ کولمبانے رعبانیت اختیار کر کے آئر لینڈ میں خانقاہ ڈیری ۶۴۶ء میں اور خانقاہ ڈرو
 ۶۵۵ء میں بنا کر رعبانیت کی شاعت کی جب ۶۶۳ء میں وہ جلاوطن ہوا تو اپنے بارہ مریدوں کو
 ساتھ لیکر وہ جزیرہ ایوٹا میں پہنچا اور وہاں خانقاہ کی بنیاد ڈالی اور اس خانقاہ سے اسکاٹ لینڈ
 کے شمالی اور مغربی جزائر میں مذہب عیسوی کی منادی کی اور ہر جگہ خانقاہیں بنائیں۔

اسکے ہم عصر اور ہم وطن کولمبانوس نے ۵۸۳ء میں فرانس پہنچ کر اینگوے۔ لکس یا اور فونٹین کی
 خانقاہیں بنائیں ۶۴۸ء میں وہ فرانس سے سویٹزر لینڈ پہنچا جہاں اس نے خانقاہ سنٹ کلا
 بنائی۔ پھر کولمبانوس نے اطالیہ پہنچ کر خانقاہ بوہو بنائی۔ ایوٹا کی خانقاہ سے رعبانیت آئیس لینڈ

میں بچوٹی۔

راہبوں کی تین قسمیں تھیں۔ سینو بیٹھ جو ایک ہی پیر کے ماتحت اکٹھے رہا کرتے تھے انکو ریٹھ
جو جماعت سے دور علیحدہ مجاہدہ پسند کرتے تھے اور خلوت نشین ہوتے تھے سیرا بیٹھ جو ایک
جگہ قیام کرتے تھے اور ملک بہ ملک پھر کرتے تھے۔

راہبانوں کے خواب و خورش۔ لباس و عبادات و ریاضات کی تفصیل تو بہت طویل ہے کہ بقدر
اونکی عام حالت کا اندازہ ایڈورڈ گبن کے مفصلہ ذیل بیان سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ اسکا بیان ہے
کہ راہبان صلیبون اور زنجیروں کے تکلیف دہ بوجھ سے دب جاتے تھے۔ ان کے لاغر اعضاء
بہاری اور سخت آہنی طوتوں۔ کتگنوں۔ دستاؤں اور ٹانگوں کے بکترین جگہوں ہوتے تھے
مردوں اور عورتوں میں سے بعض ایسے وہی شہید ہیں۔ جنکو سنگ عجم فقط ان کے لمبے لمبے باؤں سے
ڈھکے ہوتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اس حالت میں لانا چاہتے تھے کہ حیوانوں سے تمیز ہو سکیں
اور حیوانوں کی طرح وہ بھی غیر مکلف ہو جائیں۔

انکو ریٹھ کا اک بڑا فرقہ راتعیہ الجزیرہ کے کھیتوں میں عام ریوڑ کے ساتھ چراگاتا تھا۔
سنٹا فریم نے ایسے ویوں کی مدح میں اک رسالہ لکھا ہے۔ وہ اکثر جنگلی حیوانوں کے
ساتھ بہ تکلف مشابہت ظاہر کرتے تھے یا وہ کسی اندھیرے غار میں چھپ جاتے تھے۔ پیوہ
کی سنگ مرمر کی کانوں میں اون کے مجاہدہ کی یادگارین اسب تک گندہ تھیں۔

سب سے کامل راہب وہ سمجھا جاتا تھا جو کم خوردن کم گفتن باہم گفتن پروردگار سے
یعنی بہت سے دن بغیر خوراک کے۔ اور بہت سی راتیں بغیر خواب کے۔ اور بہت سے
سال بغیر کلام کے گزار دے۔ اور قابل تعریف وہ اولیاء سمجھے جاتے تھے جو ایسے طرز کا
حجر یا نشت گاہ اپنے لئے تجویز کرتے۔ جس میں نہایت بے آرامی کی حالت میں

سیمون کی شدت کا وہ نشانہ بن سکیں

رہبانیت کے ایسے مجاہد دیون میں سے سیمون جو فرقہ اسطورا نہیں کا بانی ہے اور فرقہ جو تمام عمر کسی بنیاد یا ستون کی چوٹی پر گزار دیتا تھا اور نیچے نہ اترتا تھا (ستونی اسکندریہ کی شہرت اک صومالی مجاہد کی عجیب ایجاد کے سبب ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ تیرہ برس کی عمر میں اک ریاضت پسند خانقاہ میں داخل ہوا طویل اور دشوار تعلیم کے بعد سیمین وہ کئی بار پاک خودکشی سے بچا اور اس نے انطاکیہ کے مشرق کی طرف تھمنا تیس چالیس میل کے فاصلہ پر اک پہاڑ پر سکونت اختیار کی پتھروں کے اک دائرہ کے اندر جس سے اس نے اپنے کو ایک بہاری زنجیر سے جکڑا تھا۔ وہ اک ستون پر چوہ گیا جو سطح زمین سے بتدریج ۹ فٹ سے ساٹھ فٹ تک اونچا بنایا گیا تھا۔ وہاں اس وی نے تیس برس گوم و ہنر و موسم کا مقابلہ کیا اور عبادت کے مختلف اضلاع کو بتدریج بجایا یا کبھی وہ حالت تیام میں بانو پھیلا کر صلیب کی شکل میں عبادت کیا کرتا۔ اور کبھی حالت سجدہ میں پیشانی پاؤں کو الگتی۔ اک شو قین تماشائی اس کی اس حرکت کو ایک ہزار دو سو برس ذمہ گن کر بید حساب سے عاجز ہو گیا۔ اس کے سیرین میں تکلیف وہ ناسور تھا۔ مگر اس کی عبادت میں وہ خلل انداز نہ ہو سکا جس صابر ولی نے جان دیدی مگر ستون سے نیچے نہ اترتا۔

(بظاہر یہ نفس کشی خودکشی کے درجہ کو چھوٹی اور ایسا مجاہد سنگدلی اور بے رحمی کے درجہ کو چھوچھا مگر رہبانیت کے دائرہ اسکو محبت کا لقب دینگے اور اعلیٰ ریاضت و مجاہدہ کا خطاب۔ مگر یہ رہبانیت ممنوع صومالی کیونکہ یہ راہ زن اور طلب کی بے راہ روی ثابت ہوئی) للمصنف۔

ہر ادنیٰ اعلیٰ راجہ دیون کو تسلیم نہیں بلکہ پریش کرتا تھا۔ فرانس۔ اور ہندوستان سے زائرین کے لگانا گروہ سیمون کے مقدس ستون کو سلام کرتے تھے۔ اقوام شرقیہ میں اسکی دعا کا شرف حاصل کرنے کے لئے مسلح ہو کر آپس میں جھگڑائی تھیں۔ عرب و فارس کی ملکہ نے شکریہ کے ساتھ اسکی مافوق العادت پارسائی کا اعتراف کیا تھا اور شاہ تیمور مسیوس اصغر ملک دولت کے نہایت ہی ضعیف

کاسون میں اس فرشتہ سیرت راضب سے مشورہ لیتا تھا۔ انکو ریلہ راضبون نے بتدیج حواریون اور شعیدون کی شہرت کو بھی مات کر دیا تھا۔ سچی دنیا اون کے مزارات کے آگے سجدہ کرتی تھی اور لاکھوں معجزے اون کے تبرکات کے ساتھ منسوب کرتی تھی اور خوش عقیدہ مریدوں کے اعتقادات اون پر محکم کر دیتے تھے۔ کسی مصری یا شامی راضب کا اون فی و عم دنیا کے ابدی قوانین کو توڑ دینے کے لئے کافی سمجھا جاتا تھا۔ یہ راضب اولیا بیماریاں سلب کرتے، اجنبہ اور آسیب کا اپنی قوت سے علاج کرتے تھے۔ وہ شیرون اور ساپون پر حکومت کرتے۔ خشک نمون کو سرسبز کر دیتے پانی پر لہا ٹھہر دیتے مگر کی پیٹھ پر دریائے نیل کو عبور کر جاتے اور آگ پر چلتے تھے (ایسے قصوں نے عیسائیوں کا سوا جہنم نہ پھیر کر راضبون اور اون کے کوشمون کی طرف کر دیا تھا۔ اہل پرستی نے حق کی روشنی بجمادی تھی۔
 للمصنف) مذہبی عبوات کا ہر ایک طریق جس پر یہ اولیا چلتے تھے اور ایک مخفی مسئلہ جس پر اون کا عقیدہ تھا وہ کلام الہی کی منظوری سے مستند کیا جاتا تھا۔

یہ تو فطرتی قانون ہے کہ استاد زمانہ سے جیسے کوئی چیز اپنے حال پر نہیں ملتی مذہب بھی نہیں رہتا۔ محمد و راضبون یعنی جوگیوں اور سادھون کے ریاضات و مجاہدات شاقہ یہود و نصاریٰ سے کچھ کم نعمائے الہیہ کے فنا کرنے والے نہیں ہیں۔ جنگل و بیابان کے مصائب جھیلنے ہاتھ پاؤں سکھا دینے اور دینیات خداوندی کو فنا کرنے میں جوگیوں کا ریاض ضرب المثل کہا جاسکتا ہے۔ اسی تاثیر زمانہ سے رعبانیت مسلمانوں میں بھی پھوٹی اور اونہوں نے بھی جواب ترکی بہ ترکی دینے میں کوتاہی نہیں کی بلکہ رعبانیت کو انکا زیادہ کمون ہونا چاہئے۔ کہ اب تو اسکا جوڑ نہیں کے دم سے ہے خصوصاً فرقہ انکو ریلہ کی یادگار انہوں میں نے قائم رکھی ہے۔
 مگر اسلام اس سے بری الذمہ ہے۔

اسلام و رہبانیت

اسلام محمدی نے اسلام ابدی کو پھر سے زندہ کیا اور خدا کے بندوں کو خدا کی رضا سے آگاہ کیا کہ اسے خدا کے بندو بخدا نے بے انتہا نعمتیں تمہیں بے کار اور ضائع کر نیکو نہیں دی ہیں اسلئے بعد رہبانیت خدا کی رضا کے خلاف بدعت ہے خدا نے فرمایا۔ **رہبانیتہ ابتدعوھا ما کتبنا علیھن الا ابتغاء رضوان اللہ فھادعوھا حتی رعایتھا فانتینا الذین امنوا منھم اجوھر فکثیر منھم نسقون** رہبانیت تو ادھنوں نے بدعت کھڑی کی ہم نے اون پر فرض کیا تھا کہ وہ رضائے مولا کے طالب رہیں۔ توجو رعایت اسکی چاہئے تھی ادھنوں نے کی نہیں۔ پھر اون میں جو مومنین تھے اونکو تو ہم نے اون کا اجر دیا۔ لیکن اکثر اون میں فاسق ہیں (حدید عک) خدا نے رہبانیت کو بدعت فرمایا چونکہ یہ بالکل اوسکے رضا کے خلاف ہے کیونکہ خدا تم پر آسانی کرنی چاہتا ہے سختی کرنی نہیں چاہتا۔ **یرید اللہ بکم اللیسر ولا یرید بکم العسر (بقرہ ۲۳۷)** جب اوسکی رضا معلوم ہوگئی تو اپنے اوپر سختی کر کے رہبان کیوں بنو خدا نے دین میں تم پر کچھ سنگی تو کی نہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج (حج عک) تو تم کیوں اپنے اور تنگی و تشدد روا رکھو۔ بندہ کو بندگی لازم ہے نہ خود رانی۔ اوسکی مرضی اور اوسکا حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو ولا تفلقوا بید بکم الی اللہ لکنہ (بقرہ ۲۳۷) تو اسکے خلاف تم اپنے کو اپنے ہاتھوں کیوں ہلاکت میں ڈالو۔ اگر ایسا کرو تو او سے نفس کشی کیوں کھو۔ اگر اوسکو نفس کشی کہو بھی تو اسے مجھو کیوں سمجھو۔

یہ بادی بیایا گنا خطرناک جنگل بقعان رسان اور تھلکہ خیر جنگل جسمین نفس و شیطان کے ارد سے اور شیرون دہائے پنگھارتے پھرتے ہیں اس جنگل کو کیوں نہ صاف کرو اور بہاگ کرو اس جنگل میں جاؤ جو سنسان اور خاموش ہے اور جھکے دشمن کھلے کھلے ہیں۔ خدا نے تمہیں تو تین اور اوزار دئے ہیں اس جنگل کو صاف کرنے کے پھر بڑے پن اور پست ہمتی سے بھاگ نکلو تو جواب دہی سے نہیں

پہاگ سکتے۔ رعبان انہیں تو تون اور انہیں باوزار کو بیکار و ضایع کرنے اور ضائع مولا کے خلاف
پستہ ہمتی کے مجرم ہیں۔

المحجوة

خدا نے فرمایا۔ قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من المرزوق قل هي للذين امنوا في
الذنب لا خالصة۔ يوم القيمة اے رسول کہدو کہ اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا
کی اور کھانے کی عمدہ چیزیں کس نے حرام کیں (خدا نے تو حرام کی انہیں) کہدو کہ یہ نعمتیں تو دنیا کی
زندگی میں مسلمانوں کے واسطے ہیں اور قیامت کے دن تو خالص بلا شرکت غیرے انہیں کے لئے
ہوں گی (اعراف ۳۱) تو مسلمانوں! تم زینت کو حرام کر کے رعبان کیوں بنو اور حلال و طیب
چیزوں کے نہ کھانے کا ارادہ کر کے حرام کیوں کرو۔ اور اس کو تو ذبح اور فقیر کیوں کہو۔ تو ذبح اور فقر تو
باطنی ریاضات ہیں تم جسے تو ذبح کہتے صوبہ تو تجاوز عن الحد ہے۔ خدا نے فرمایا۔ لا تخرصوا طیبات
ما احل الله لكم ولا تعذبوا ان الله لا يحب المعتدين پاک چیزیں جن کو خدا نے حلال کیا ہے ان کو
حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو خدا حد سے تجاوز کرنا ان کو پسند نہیں کرتا۔ (مائدا ۱۱۱) بہہ ارادہ کہ ہم فلاں
یہ چیز کبھی نہ کھائیں گے اگر وہ حلال ہے تو یہ حلال کو حرام کرنا ہے (اس کا واضح بیان شرعہ الحق میں
حلال اور حرام کی سرخی میں ہو چکا ہے) اور یہ تجاوز عن الحد ہے تو رعبان بن کے حدود اللہ کو کیوں توڑو
کہ یہ فسق ہو گا۔ اسی لئے خدا نے رعبان والی آیت میں جو سب سے اوپر بیان صوفی اکثرہم الفسقون
فرمایا ہے۔

مسلمانو! یاد رکھو لتسئلن يومئذ عن المنعيل۔ قیامت کے دن خدا کی ساری نعمتوں
سے جو تمہیں ملی ہیں سوال کئے جاوے گے (تکاثر) خدا پوچھ گا کہ تم نے نعمتوں کو بیکار کیا یا کام میں
لائے تے جبکہ صرف کیا یا میرے حکم و ضما کے مطابق۔ اس آیت کی مزید تفصیل اخلاق کی سرخی میں
دیکھو۔

ظلمین معتدین سرزمین وغیرہ الفاظ سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ ظلم بے جگہ کرنا کہتے ہیں۔ زمان بے جگہ صورت عمل بے جگہ صورت و صبا نیت تو قن کو بیکار کر دینا یا بے جگہ صرف کرنا ہے۔ ادا سے حقوق کی تین مار ڈالی جاتی ہیں اس لئے یہ سراسر ظلم ہے۔ تعدی تجاوز عن الحد کو کہتے ہیں۔ ادا تجاوز عن الحد ظلم ہے اس لئے رعبان گروہ معتدین و ظلمین میں داخل ہیں اسی لئے رعبانیت کو خدا نے بدعت فرمایا۔ جو حدود اللہ باندھے ہوئے ہیں۔ حلال و حرام میں ہونے کی عبادات و معاملات میں ہونے کی آون میں کم و بیش کرنا تجاوز عن الحد ہے جو خدا کو پسند اور اوسکی رضا کے خلاف ہے۔ اور رعبانیت اسی سے آلودہ اسی طرح اسراف بھی بے جگہ صرف کرنا ہے۔ اور حدود سے باہر مال و دولت ہو تو قوت و قدرت صورت و رعبانیت میں بھتری تو تین تو مار ڈالی جاتی ہیں۔ یا بے جگہ صرف صورتی ہیں۔

رعبانیت سراسر جلتی ہے۔ اس بنا پر کہ بغیر نفس کشی کے خدا کی راہ میں مل سکتی اور نفس کشی کی معراج رعبانیت ہے۔ اے عزیز! نفس کشی کے معنی اگر نفس کو مار ڈالنے کے ہیں تو یہ صریح بدعت ہے۔ اسی لئے خدا نے رعبانیت کو بدعت فرمایا۔ لنگڑا راہ نہیں چل سکتا تو نفس کو مار کر تم کے پاؤں اور کس کی قوت پر فدائی راہ ملے کر سکتے صورتی نفس بہو تو تم میں طلب ہی نہ آئے گی محبت ہی پیدا ہوگی۔ ویکم خدا نے کیا تعلیم کی ہو و نفس و ما سولھا فا لھما فجو رھا و تقو لھا قد افلم من زکھا و قد خاب من د سھا قسم ہے نفس کی اور اوس ذات کی جس نے اوسکو درست بنایا۔ پھر الہام کیا اوس کی طرف اوسکی بدکاری اور پر مینز گاری کا بٹک مراد کو بچو پچا جس نے تزکیہ نفس کیا اور گھائے میں رہا جس نے اوسکو خاک میں ملایا (تمس تو کوئی نہیں نفس کا تزکیہ کر دیا اسلام نے سکھایا جو بتایا جائیگا۔ اور کیوں اوسے مار کر رعبانیت اختیار کر کے گھائے میں رھو گے اور کبھی باہر اوس میں مرنے کے۔

وہی تاریخ یعنی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ بھیرے جلیل القدر صحابیوں نے رعبانیت کی
 طمانی کہل پھینک کر آہ تناسل کو کاٹ دینا۔ صایم الدہرین۔ تمام رات عبادت میں قیام کرین اور
 حتم قرآن کیا کریں۔ فرش پر نہ سوئیں۔ گوشت اور چربی نہ کھائیں۔ عورتوں کے پاس نہ جائیں۔ خوشبو نہ
 لگائیں۔ اور سیاحت کریں۔ آپ نے سید سنکر سب کو ان کاموں سے سخت منع فرمایا کہ اے لوگو! خود
 تمہارا تم پر حق ہے میں سید سب کرتا ہوں جن سے تم حذر کرنا چاہتے ہو میرے دین میں یہ سب حلال
 ہیں تو انہیں حرام نہ کرو۔ اگلے سخت گیری میں سے ہلاک ہوئے اور انہوں نے اپنی جانوں پر تشدد کیا تو خدا
 نے بھی ان پر تشدد کیا۔ اس کے حدیث میں کلام نہیں۔ نہ اسکی صحت چلنے کی ضرورت
 کیونکہ ایک ایسے امتناع دو آیتوں پر مبنی ہے ایک، تو حلال کو حرام نہ کرو جو آیت بھی اور وہی گئی۔ لا تخرموا
 طیبات ما احل اللہ لکم دوسرے خود تمہارا تم پر حق ہے یعنی یا ایہا الذین امنوا علیکم
 انفسکم جب یہ حدیث باہل قرآن کے مطابق ہے تو بعبادت دیگر قرآن ہے۔ اسکی صحت میں
 کیا کلام چاہے بلحاظ روایت جو درجہ دو۔

مسلمانوں اور سرون کی آنکھوں کا لانا نہ دیکھو اپنی آنکھوں کا شمشیر نکالو۔ اتنی ہدایتوں پر تم نے
 کیا کیا جیسے تین سو برسوں کے بعد نصاریٰ میں رعبانیت پھیلی ویسے میں سو برسوں کے بعد میں
 رعبانیت پھیلی اگر تم اپنی رعبانیت کی سند رکھتے ہو تو قرآن مجید موجود ہے فاتر ابلکتا بلکم ان کنتم
 اب ذرا تاریخ سے دیکھو تاریخ صحاح سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پکی بیسیان بھی تھیں۔ اولاد بھی تھی
 اور قرآن میں ملازمت۔ طریقہ تجارت اور اصول حکمرانی کے بھی آپ نمونہ تھے۔ قاضی عیاض نے
 آپ کی جائداد کی تفصیل یہ بتائی ہے۔

اول نبی نصیر کے سات بلغ جو آپ کے خالصین میں سے تھے۔ یہ بلغ مخزوم
 یہودی کی وصیت سے آپکی ملک میں آئے تھے دوم وہ زمین جو نصار نے آپکو دی تھی۔ سوم نبی نصیر

137052

کامال و متابع جب وہ مدینہ منورہ سے شہر بدر گئے گئے تھے چچارم فدک کا نصف حصہ پنجم وادی القریٰ کا
 تھائی حصہ جو شہر میں حاصل ہوا تھا ششم خیر کے خمس میں سے حصہ سیمہ سب آپ کی جائداد بلا اثر
 الغیر تھی۔ آپ اپنی کل آمدنی اپنی ذات اہل و عیال اور مسلمانوں کی ضرورتوں میں صرف کیا کرتے
 تھے اسکے ساتھ آپ نے قریب قریب کل جزیرہ عرب پر اسلامی سلطنت اور حکومت چھوڑی
 ورجد لے کر انفاغنے تک خود نے مجلس پائی گئی کرویا۔ سیمہ خدا نے اپنا احسان جتا یا ہے۔ خدا نے
 بھی اسی لئے دیا اور رسول نے بھی اسی لئے لیا کہ آپ کی ہدایت عملاً صواب اور آپ کی امت رصبانیت
 اختیار کر کے خدا کی نعمتوں کی بے وقوفی نہ کرے۔ ورنہ ذاتی حالت تو یہ تھی کہ اکثر فائدہ صحیح پر گنتی اپنی
 جوتی آپ ٹانگ لیتے پھینٹے کپڑے آپ سی لیتے عامل سب تھا مگر اپنے لئے کچھ نہیں۔ اسے
 مسلمانوں تک بھی حاصل سب کرو کہ ساری دنیا تمہاری ہی ہو۔ مگر حقیقت میں ایک خدا کے سپاہ
 کچھ تمہارا حق۔ فانتشر وانی لادھن تمہاری رفتار صواب و بتغوا من فضل اللہ تمہارے کارنامے
 لیکن اسلام و جہہ للہ تمہارا حاصل ہو۔ دل بیار دوست بکار۔ اور ربنا اتقنا فی الدنیا
 حینہ و فی الآخرۃ حسنة تمہاری دعا ہو۔

پیروان اسلام خدا ہی کے ممنون کا حال ہونے۔

حضرت امام حسن علیہ السلام چار سو درم قیمت کی لباس پہنا کرتے تھے قل ہی للذین امنوا کا
 جملہ دیکھو۔

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

حضرت تمیم داریؓ جو صحابہ کبار میں سے تھے ان کا ہلہ ایک ہزار درم قیمت کا تھا۔
 حضرت امام مالکؓ بہت پر تکلف پیش بجا پوشاک پہنتے تھے۔

خود آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم روٹی عیسائیوں کا تنگ آستینوں کا جبہ اور پارسیوں اور ہندوؤں کا لباس بھی پہنا ہے۔ تاریخ صحیح بخاری میں دیکھ لو۔ کیونکہ خدا نے فرمایا تھا من حرم زینۃ اللہ الخرج لعبادہ والطیبات من الرثق تلھی للذین آمنوا فی الحیوۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ کچھ لباس بھی پر موتوں نہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بے بڑے بڑے شاندار محل بنوائے اور بڑی بڑی دولت چھوڑی۔

حضرت زبیرؓ نے مصر کو ذہ اسکندریہ اور بصرہ میں بڑے بڑے محل بنوائے جو کاروان سرائے کا کام دیتے تھے۔

حضرت طلحہؓ نے کوفہ میں سال کی لکھوی کا چم کیا صواک کا نشان محل تعمیر کرایا تھا۔

حضرت سعد بن وقاصؓ نے عقیقہ میں ایک بلند پرشکوہ محل بنوایا جس پر بہت سے بلاخانے بھی تھے حضرت عثمانؓ اور حضرت مقدادؓ نے مدینہ منورہ میں اک عظیم الشان محل بنوایا جس میں عرصہ اور سال کے دروازے تھے۔

موزع مسعودی لکھتا ہے کہ عہد عثمانی میں دولت مندوں کی بڑی کثرت تھی کیونکہ مال سے بڑا دو گار پر صوفی کاری کا ہے۔

حضرت زبیرؓ نے جب وفات پائی تو بغداد کے منتر و کہ کے ایک ہزار گھوڑے بھی تھے۔

حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ کے اہل بیت میں ہزار گھوڑے اور اسی قدر اونٹ تھے۔ اور وہیں

بکریاں اور نئے علاوہ تھیں۔

حضرت زید بن ثابتؓ نے بعد وفات جو منتر و کہ چھوڑا وہیں اس قدر سونے اور چاندی کی کھین

مستقین کہ کہ الیوں سے توڑی گئیں۔ مال و متاع و جامہ نواؤں کے علاوہ بھی۔ جسکی سالانہ آمدنی ایک لاکھ

نار تھی۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے تزک میں چور اسی ہزار درہم چھوڑے۔

حضرت عثمانؓ کا جسدِ شہید کوڑے ڈیرہ لاکھ وینار اور ایک کروڑ درہم اون کے خزانچی کی تحویل میں موجود تھے۔ اذہا بادل و اراضی جو وادی القرے اور حنین وغیرہ میں تھی اوسکی آمدنی ایک لاکھ اشرفی تھی۔ کثیر التعداد اونٹ اور گھوڑے اسکے علاوہ تھے۔

حضرت زبیر بن العوامؓ نے دو لاکھ کا قرضہ چھوڑا اس سے ظاہر ہے کہ انکی سالانہ آمدنی کیا ہوگی۔ حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ نے بعد وفات پچاس ہزار وینار نقد اور تین لاکھ درہم کے تخمینہ کا مال اسباب چھوڑا۔ حضرت طلحہؓ کی آمدنی جو عراق سے آتی تھی ایک ہزار وینار روزانہ تھی۔

اسی لئے تو خدا نے زکوٰۃ کی آمدنی کا فائدہ غریبوں کے لئے کھولا تھا۔ اگر رخصیائیت مقصود ہوتی اور ترک دنیا تو زکوٰۃ کا حکم ہی غیر ضروری تھا۔ بلکہ بجائے اسکے حکم ہوتا کہ کچھ رکھو ہی نہیں تو کیا یہ حکم فطرت کے مطابق ہوتا۔ خدا نے کو آواز کا حکم دیا اوسکا فائدہ کیا اور اوس سے غریبوں کی خبر لی۔ اگر رخصیائیت مقصود ہوتی تو غریبوں کی خبر ہی نہ لیتا کہ یہ تو طوعاً و کرہاً رخصیائیت کا مقام لے کر چلے ہیں اور بد قسمتی انکی ترک دنیا کی معاون ہو چکی ہے۔ اے لوگو رخصیائیت کی راہ اسلام کی راہ نہیں۔ خدا کی دینی صوفی کسی نعمت کو بھی ضائع و برباد نہ کرو۔ ہر ایک نعمت سے باز پرس صوفی کیونکہ ہر ایک نعمت خدا ہی کی اک راہ ہے۔ یاد رکھو وہ دنیا جو برکتی ہے وہ تمہارے دل میں ہے اور یہ دنیا کیوں برکتی صوفی لگی۔ یہ تو مظاہر افضال و انعامات خداوندی ہے۔

قوم نے رخصیائیت کو ولایت کا لقب دیا اور اسکا درجہ رسالت سے بھی بڑھا لیا ہے اسلئے کچھ اسکے متعلق بھی چند سطریں میں لکھ دینی چاہتا ہوں۔

نسبت رسالت و ولایت

بعض لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول پشت بحق اور روحساق صوفی ہیں۔ اور۔

اولیاء اللہ زوجتی اور پشت بہ خلق موعوتے ہیں اسلئے عاشقوں کے نزدیک اولیاء اللہ کا درجہ بڑا خواجہ موعوتے
 صدیوں سے چلا آتا ہے اور اسکے مدعی آج بھی مجھے ملے۔ اسکا جواب ہمارے حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ
 نے بھی اپنے مکتوبات میں دیا ہے مجھے اس دعوے پر حیرت موعوتی ہے کیونکہ اس دعوے کے مدعی خود اپنے
 خذ رسیدہ موعوتے کے بھی مدعی معلوم موعوتے ہیں تو حیرت مجھ کہ وہ اس راہ میں چلے تو کیا چلے دیکھا تو کیا دیکھا۔
 اور پایا تو کیا پایا یہی وہم کی بازی گری یہی شاعرانہ تخیل۔ جہان نہ رو ہے نہ پشت وہاں رو اور پشت
 قائم کر کے درجہ دیا گیا ہے تو حقیقت میں یہ گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ ایسے ہی خیال والے اپنے اعتراض
 کا ہوش بھی رکھتے ہیں۔ اور محرمات اور غیر محرمات کا فرق بھی کرتے ہیں اور اللہ بھی بن بیٹھتے ہیں۔ اور موعوتے
 آتی ہے تو بے بسی میں مر بھی جاتے ہیں۔

جس خیال سے مجھ و موعوتے میں پڑے پھلے میں اس خیال کو صاف کر دوں تو ان کے اس
 دعوے کی تشقی کر دوں گا۔

اون کو دھوکا اس سے موعوتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم موعوتے کہ تم سفر کرو اور جہان چھلی زندہ
 موعوتے در یا میں چلی جاوے وہاں تک جو بزرگ ملین اونکی سعیت اختیار کرو۔ اب جو بزرگ ملے قرآن میں
 اونکا نام نہ بتایا گیا کہ وہ تھے کون۔ مگر مراد لینے والے کب جو کہتے ہیں جھٹ مراد لے لیا کہ وہ حضرت
 خضر علیہ السلام تھے۔ اب مجھ دو آتشہ کیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی ٹھہرے اور حضرت موسیٰ
 علیہ السلام پیغمبر ولی پیغمبر کا مرشد موعوتے کا علم غیب بلا واسطہ خدا سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
 اوس سے بے خبر جب اتنا مان چکے تو رو پشت قائم کرنے میں کیا رحمت رہی۔

میںے یا شہر عہد الحق میں یا کہیں اسی کتاب میں اس مفہون کو زیادہ وضیح کیا ہے۔ اور قرآن مجید صی
 سے اسکی تشقی کی ہے۔ اسلئے بنظر اختصار صرف چند ہی باتیں اس کے متعلق لکھوں گا۔

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

لینے کی پابندی نہیں ہو سکتی کیونکہ مراد لینا قطعی نہیں ہو سکتا۔

دوسرے یہ بھی غلط ہے کہ وہ کوئی ولی تھے نہیں عا شاہین وہ ضرور کوئی پیغمبر تھے اور پیغمبر سے پیغمبر نے اگر رشتہ و ارشاد بھی حاصل کیا تو اس سے رسالت و ولایت سے کمتر درجہ میں نہیں ہو سکتی۔
صحیح یہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے کیونکہ وہ علم غیب بیان کر رہے ہیں اور خدا نے فرمایا مَلَاکَانَ اللّٰہِ لِيُطَلِّعَنَّکُمْ عَلَی الْغَیْبِ وَلَکِنَّ اللّٰہَ یُخْتِیْ بِمَنْ یَّشَآءُ مِنْ سُلٰتٍ یَّخْتِیْ بِمَنْ یَّشَآءُ خَدَآءِ غَیْبٍ سِوَا رَسُوْلُوْنَ کَ سِوَا اُوْرَکَسٰی کُوْمَطْلَعِ صَوْحٰی نَبِیْنِ کَرَّمَ رَسُوْلُوْنَ مِنْ سَبْحِی لَعِیْضٍ کُوْحِکُوْجَا مَعِ نُوْحِیْبٍ وَوَهْ غَیْبٍ سَبْحِی صَوْحِی تُوْضُرُوْرَ رَسُوْلٍ تَحْتِیْ۔
دوسرے خدا کا امر رسولوں ہی کو آتا ہے اور انہوں نے فرمایا مَا فَعَلْتُمْ عَنْ اٰمِرِیْ اِسْکٰی مُزِیْدٍ تَقْرِیْرٍ اٰرَکَی خُوْدَاکَی گِی مَاتَا لَکِنْتُمْ مَسْیْرِیْ عَرَضِیْ یَحْتِیْ کَ اِیْسَیْ خِیَالٍ وَاَلِیْ قُرْآنِ مَجِیْدِیْ سَبْحِی اِنْبَاوْ صَوْحِی کَا مَجِیْدِیْ لَسِیْنِ اِیْسَانِ صَوْحِی تَاوْ حَضْرَتِیْ مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامِ سَبْحِی کی سُنْدِ کَفْتِیْ صَوْحِی مُزِیْدِیْ سَبْحِی جَارِیْ کَرْتِیْ۔

صہمان لیتے ہیں کہ رسول روح نخلق صوٹے ہیں اور ولی روح حق۔ تو یوں سمجھو کہ خدا بھی تو روح نخلق صہی ہے یعنی خدا و رسول روح نخلق ہیں اور ولی روح حق۔ اسے بدیہیات میں دیکھو انسان اپنے کو نہیں دیکھتا اور نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھتا ہے تو آئینہ میں۔ اب آئینہ میں جو تصویر آئی تو دیکھنے والا دیکھتا ہے۔ اس تصویر کو اور تصویر دیکھتی ہے دیکھنے والے کو واضح ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ رسول کی نسبت نسبت اقربیت ہے اور ولی کی نسبت صہی تصویر کی نسبت یعنی نسبت انعکاسی ہے۔ اس میں قرب ہے۔ اور اس میں غیریت و دوری۔ وہ متحد بالذات ہے اور یہ مقید بالصفات اس کا ظہور ظہور حقیقت جامع ہے اور اس کا ظہور تو ظل و ظل کہ آئینہ ہٹا تو گو یا سبدم وجود برابر یوں رسول روح نخلق میں اب اس نسبت اقربیت کو قرآن مجید میں دیکھئے نہایت اقربیت نے شان اتحادی پیدا کر دی ہے۔ ہر جگہ خدا نے فرمایا اطیعوا اللّٰہَ واطیعوا الرّسولَ اور دونوں کی ایک صہی۔

اطاعت کلام اللہ کی ہے۔ اسکو خدائے واضح بھی کہو یا من بطیع المرسلین فقد اطاع اللہ جیسے
رسول کی اطاعت کی اوس نے خدا کی اطاعت کی یعنی دونوں کی ایک اطاعت ہے اس مضمون
کو شرحہ الحق میں زیادہ واضح کیا ہے اوس میں دیکھو۔ ہر جگہ رسول کے ساتھ اللہ موجود غنیمت
میں ایک معنی شمس نکالا جاتا ہے اور فرمان یہ کہ فان اللہ خمسہ وللرسول قرآن مجید تو کلام اللہ ہے
بلا امیرش مگر اقربت رسالت کی شان اتحادی دیکھو کہ خدائے فرمایا انہ لقول رسول کریم و لھو
بقول شاعر قلیلا ہا تو ممنون ولا بقول کا هن قلیلا ہا تذکرون ہ تنزیل من رب العلمین

قرآن مجید قول اللہ ہے اور قول رسول بھی ہے مگر منزل من اللہ۔ اے در الورا تو تو ہے رسول
رسول اور اولیاء اللہ رسول کے ظل بلکہ کفش پرور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت الیم
العلم الحکیم

تاریخ تصوف

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

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

حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لفظ صوفی عام طور سے دوسری صدی ہجری
کے خاتمہ کے قبل ۸۱۰ء میں رواج پا گیا تھا۔

ابن خلدون کے قول کے مطابق لفظ صوفی صوف سے مشتق ہے۔ صوف اک قسم کا موٹا اونٹنی
کیڑا تھا جو عشرت پسندوں سے نمیزد ممتاز ہونے کے لئے بچھنا جاتا تھا لیکن خود صوفیہ کرام کے نزدیک
یہ تعریف مسلم نہیں ہے۔ اگر ایک صوفی نے صوفی کے معنی پشمینہ پوش کے لئے ہیں کہ تصوف

صوفی سے مشتق ہے وہاں نے اسکا مادہ صفا قرار دیا ہے جبکہ معنی پاکیزگی کے ہیں :-
 اول اول اس لقب سے حضرت ابو ہاشم کو فی رحمۃ اللہ علیہ ۱۵۰ھ میں ملقب ہوئے۔ اون کی
 نسبت نفحات الانس میں لکھا ہے۔ پیش از دے بزرگان بودند در زہد و ورع و معاملات نیکو و دور
 طریق توکل و طریق محبت و لیکن اول کسے کہ وہ اصوفی خواندند دے بود پیش از دے کسے را بہ این نام
 نہ خواندہ بودند ۱۱۔

اسکے بعد حضرت جانی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ صوفیوں کی پہلی خانقاہ کی بنا اک سچی امیر کے ہتھامہ ^{دالی}
 حضرت بستر الحافی رحمۃ اللہ علیہ نے ۲۲۶ھ کے بعد عارفین کو خاصان خدا کے لقب سے ملقب کیا
 حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ کو بزبانہ ۳۷۵ھ لقصوف کا ہانی سمجھے جانیکا استحقاق حاصل
 ہے۔ مشرق کے تمام تذکرہ نویسوں اور مورخوں نے اس استحقاق کو بالاتفاق تسلیم کیا ہے حضرت
 جانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ذوالنون اس فرقہ کے امام ہیں باقی سب ان کے پیرو صوفیوں نے سب کچھ
 ان سے سیکھا۔ ان سے پہلے بھی شیخ صوفی گزرے ہیں لیکن پچھلا شخص جس نے عبارت کو اشارت
 میں سمجھ دیا اور سلوک کے عقود کو حل کیا یہ ہیں (نفحات الانس) ان سے پوچھا گیا کہ تم نے خدا کو
 کس طرح جانا تو کھا عرفت ربی بہ ربی۔

تیسری صدی ہجری میں لقصوف کے راج الوقت مسائل شرح و لبط کے ساتھ مدون صوفی
 اور نئے طریقے بھی راج ہوئے لقصوف جو اول خاص خاص اشخاص کا طریقہ تھا۔ اور اسکے راز چھیدہ
 اشخاص کو بتائے جاتے تھے۔ بتدریج ایک باقاعدہ مذہب کی شکل میں بن گیا اور اسکے اصول کی
 تلقین کے لئے خانقاہیں بنیں اسی صدی میں لقصوف نے یہ شکل اختیار کی کہ صوفی بہنزلہ اک۔
 راصب نزلت گرین کے جسے لوگوں کی صورت سے نفرت ہوا ک شخص کامل ملہم من اللہ ہادی کی۔
 شکل میں سمجھا جانے لگا۔ اسی صدی کے شیوخ و مقوفین کے احوال میں طرق صوفیہ کے اصول۔

ذو لکات کو مدون کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔

مرید کو جاوہر پیمائے سلوک ہونے کے لئے مختلف مقامات کا طے کرنا لازم تھا۔ اور ہر ایک مقام ایک خاص حالت کو ظاہر کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ سہاوردازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب تم کسی کو امر بالمعروف میں نہیں پاؤ تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام زہد ہے۔ آیات اللہ کی طرف اشارہ کرتے دیکھو تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام ابدال ہے۔ فیضانِ خداوندی کی شرح کرتے دیکھو تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام عشاق ہے۔ اور جب اسے مشغول ذکر پاؤ تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام عارفین ہے۔ اسی صدی یعنی ۱۱۵۳ھ میں بمقام بغداد اول اول حضرت سہری سقلی رحمۃ اللہ علیہ نے حقائق و توحید کے معارف بیان کئے۔ اور سب سے اول نمبر پر چوہہ کر لقصوف کا خطبہ ۲۹۶ھ میں حضرت یحییٰ سہاوردازی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ یہی تقلید حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اسی ۲۹۶ھ میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اول لقصوف کی تنظیم و تشریح بذریعہ تخریر فرمائی اور لقصوف قلمبند ہوا۔ اگرچہ لقصوف کی تلقین و خفیہ زمین و در مکان میں کرتے تھے اور حضرت بشی رحمۃ اللہ علیہ نے لقصوف کو مباحث عامہ کا موضوع بنایا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو جو لقصوف کے امام ہیں علمائے زندقہ قرار دیا تھا۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ ملحدانہ عقیدوں رکھنے کا الزام لگایا گیا تھا اور حکومت صوفیہ کی درپے آزار پہان تک ہو گئی تھی کہ حضرت ابو سعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مصر چلے گئے تھے۔

راقم۔ ایسے بزرگان دین کی قومی خدمت اور خالصاً لوجہ اللہ عبادت کی علماء دنیا نے فتون سے جو عزت افزائی کی اور قوم نے جو سلوک کیا یہ آک سنت قدیم ہے جو اللہ والوں کے ساتھ برتی گئی ہے۔ برقی جاہلی ہے اور برقی جاہلی افسوس صد افسوس۔

تیسری اور چوتھی صدی کے صوفیہ نے طریقہ تقوف کو نظری اور عملی اعتبار سے کامل طور پر مدون
و سننہ کر لیا تھا۔

جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے قریب قریب تمام عقائد صوفیہ کا سراغ حضرت فخر الدین عریضی رحمۃ اللہ علیہ
اور اون صوفیہ کی تعلیم میں مل سکتا ہے جو بلا فصل اون کے پیرو تھے اسمین شک بہن کہ عہد قدیم کے
یہ متصرفین و جد اور فنا کی اصطلاح سے نا آشنا تھے۔

حضرت بایزید بطنامی رحمۃ اللہ علیہ اول بہن جنہون نے فنا کا لفظ استعمال کیا اور نفحات الانس
میں ہے کہ اول اول۔ حضرت ابوسعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ نے فنا و بقا کا ذکر کیا۔ حضرت بایزید بطنامی
اول بہن جنہون نے تقوف میں عقیدہ ہمہ دست کا عنصر شامل کیا جو ساسانیوں
کے دور میں بھی عام طور سے ایران میں رائج تھا۔ اور حضرت موصوف
ایرانی الاصل تھے

حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پچھلے پہلے اصحاب رائے تھے پھر صوفی تدریس ہوئی۔
حضرت بایزید بطنامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابوسعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر تیسری صدی
کے کل صوفیہ فنا کو حتی الوسع پر وہین رکھتے تھے اور عقیدہ ہمہ دست سے جو کسی شرط سے مشروط
ہو اور کسی قید سے عقیدہ ہمہ دست سے اجتناب کرتے تھے۔ اونکی ولی تھا تھی کہ اسلام اور تقوف میں
توافق اور تطابق پیدا کریں اور شریعت اور طریقت کے پاون کو مساوی کھین اور خاص اسلامی
عقائد کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔

حضرت بایزید بطنامی رحمۃ اللہ علیہ اور اونکے پیرو طیفوری گفتار و کردار میں مست الہی تھے
لیکن اور صوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم صوفیہ کو کسستی پر ہوشیاری کو ترجیح دیتے
تھے اور اسکا اعلان علی روس الا شہاد کرو یا گیا تھا کہ متصرفیہ تجیل بلکہ احساسات روحانی اور نقلی

طریقیت کا سیمار بجز قرآن و سنت نبوی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ طرق صوفیہ کا جزو اعظم زہد و ریاضت اور روحانیت و اخلاق قرار دیا گیا تھا۔

حضرت سہل بن عبد اللہ نسیمی کا قول ہے کہ سہارے اصول چھ ہیں عا کلام اللہ سے استنساہ
 عا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید عا اکل حلال عا خلق کو ایذا نہ دینا اگرچہ وہ تمہیں
 ایذا دے عا حرام شرعی سے اجتناب عا فرائض کو بر غنبت تمام انجام دینا۔
 المختصر بقول مورخ (رہنی بر عمار الہی صوفیوں نے اور جستجوئے کتہ ذات باری کے معنون اور عنوان
 جستجوئے لقصوف اوان راہبیاہ و زاہدانہ رجحانات کا حاصل تھا جو اسلام میں بزمانہ حکومت نبی امیہ
 پیدا ہو گئے تھے۔

راقم۔ لقصوف گرچہ رہبانیت کے اثر دن سے آزاد نہ رہا اور ہندوستان میں ہندوانہ جوگ
 کے اثر دن سے بھی پاک نہ رہ سکا۔ کوشمہ خیر عقیدت اور حیرت انگیز طلسم نما فقر نے سو طرح کی رنگ
 آمیزیاں کین تاہم میں دکھاؤنگا اور ثابت کروں گا کہ اصل لقصوف اور حاصل لقصوف اسلامی
 الاصل ہے بلکہ اسلامی لقصوف جو طرح و وسیع تر ہے کمال تر بھی ہے جو طرح نامون و بے خطر ہے۔ رستا
 بھی ہے یہ اپنے مقام میں دکھایا جائیگا۔ ابھی تو مجھے صرف مورخ کی تاریخ بیان کرنی ہے۔

تیسری صدی ہجری کے ختم ہوتے ہوتے طرق صوفیہ کی باقاعدہ طور پر تدوین و تنظیم ہوئی اور
 بتدریج یوحہ اک باقاعدہ مذہب کی شکل بن گیا اسکے اصول کی تلقین کے لئے خاتقاہین بنین۔
 جہان مرید اپنے مرشد کی ہدایت کے بموجب زہد و ریاضت کی تکمیل کرتا تھا اور مرشد کو مرید کی ہدایت
 کا کمال اور مطلق اختیار حاصل ہوتا تھا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سچا مرید
 ہر جو طاعت گذاری میں اپنے مرشد کو خود بارستغالی پر ترجیح دے (تذکرۃ الاولیاء) اور حضرت بابینر
 رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کسی کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔

لائق حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی شان سے یہ اقوال بہت جدید
ہیں۔ روایت اس روایت کی ہرگز حافی نہیں بھرتی جبکی ساری زندگی طلب ذات میں صرف ہوئی ہو اور
ساری ہدایتیں ذات باری کی طرف اور ذات باری کے لئے ہوں۔ وہ ہادی کو مقصود اور رہنما کو مطلوب
ہیں قرار دے سکتا اس لئے ایسے اقوال اور بزرگوں کے ہونے نہیں سکتے جو مقصود حقیقی سے مواجہہ نہیں
دالے ہوں۔ گرچہ سادہ مزاجی سے نقل بھی کر دیئے جائیں۔ جیسے موضوعی حدیثیں۔

بکریف۔ اس صدی میں خاتقاہین مہر ہوئیں۔ پیری مریدی کا بازار گرم ہوا۔ اوسکے اصولوں کا درس دیا جاتا
لگا۔ اوسکے قواعد و آداب مقرر کئے گئے۔ اور اس امر کا ثبوت ہم کھونچانے کے لئے بھی ہم کوشش کی جاتی
لیکن کہ تصوف آیت اور حدیث پر مبنی ہے۔

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

تاریخ تصوف قرآن مجید سے

جن لوگوں نے تصوف کی تاریخیں لکھیں۔ انہوں نے تصوف کو سلی لگا ہوں سے لیکھا یا روایات بے
روایت پر نگاہ کی۔ اور جو مواد لکھ ڈالا محققانہ آنکھ سے نہیں دیکھا کہ تصوف ہے کیا۔ اسکی بنیاد اسکا مجموع
اور اسکی غرض و غایت کیا ہے۔ اس لئے انہوں نے رسومات تصوف کو تصوف قرار دیکر بحث کی اور
قیاسات کی بنا پر ایک نتیجہ پر پہنچے جس سے اعتراضات اور شکوک کی راہیں کھلیں۔

اس میں شک نہیں کہ تصوف کا لفظ پہلے مستعمل نہ تھا بعد کو مستعمل ہوا تو کب ہوا۔ اور کیوں ہوا۔ اسکو تو
بعد کو بتا دے گا۔ مگر فلاں سن میں فنا کا لفظ مستعمل ہوا بغیر روایت کے یہ صحیح بھی مان لیا جائے۔ تو اس سے
تصوف کی تاریخ نہیں معلوم ہوئی۔ تصوف کی بعض باتیں معلوم ہوئیں جس نے تاریخ کو اور بھی شہتہ کر دیا

کنونکر فنا کا لفظ تو قرآن مجید میں مستعمل ہوا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال
 لا اکرام جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے۔ بجز ذات صاحب جلال و کرم کے (دعوت ۲) یہی تو فنا
 کیفیت ہے۔ اگر حضرت بائیرید بطحی رحمۃ اللہ علیہ نے اول اس لفظ کا استعمال کیا تو اسکے معنی
 ہونے کے اوہنوں نے سب سے پہلے اس آیت کی تبلیغ کی اور سمجھایا۔ اسکے معنی نہیں کہ یہ عقیدہ ایران
 سے آیا اسی طرح فلاں بن میں عقیدہ ہمہ دست کا عنصر شامل ہوا۔ بغیر درایت یہ صحیح بھی مان لیا جاسکتا
 اس سے کسی طرح سمجھ نہیں ثابت ہوتا کہ حضرت بائیرید بطحی رحمۃ اللہ علیہ ایرانی الاصل ہونے کے
 سبب ایران کا راج الوقت عقیدہ لا کرام سلام میں داخل کیا۔ اور رخنہ اندازی کی۔ بلکہ کیون نہ یہ سمجھا
 جائے گا کہ جس طرح فنا کی آیت کو سمجھا کر اوہنوں نے سب سے اول تبلیغ کی۔ اسی طرح ہمہ دست
 کے لفظ سے اوہنوں نے خدا کی اس آیت کی تبلیغ کی وهو اللہ فی السموات و فی الارض
 اس آیت کے معنی اوہنوں نے ہمہ دست کے سمجھا۔ اور وہ آیت تبلیغ کر دی۔ اسکے سوا ہمہ دست عقو
 ہا عنصر نہیں بہت تو اک توحیدی کیفیت ہے۔ ہمہ دست بھی کیفیت ہے۔ ہمہ از دست بھی کیفیت ہے
 اور اوستہ کہ اوست بھی کیفیت ہے۔ اور یہ کیفیتیں ہر رسم و پرطاری ہوتی ہیں۔ ان میں حقیقت میں
 اختلاف نہیں۔ مگر جو جس کیفیت پر ٹھہر جائے۔ قرآن مجید میں آنتین بھی ساری کیفیتوں کی ملین گی۔ کسی
 ایک آیت کو کسی اصطلاح محاورہ میں بیان کرنا کوئی مذہب ایجاد کرنا نہیں ہے۔ اسی طرح خانقاہی کے
 نزویک بھی نقوف کارکن نہیں تو چائے اسکی بنا مسلمان امیر ڈالے یا سچی امیر یہ رسم نقوف قائم ہو
 ہے نہ تاریخ سے اس رسم کا پتہ لگا نقوف کا نہیں۔

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

یہ کوئی نیا فرقہ نہ پیدا ہوا۔

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

پھر تیسرا دور شروع ہوا جو جہ کسی قدر قرب نبوت کے ان کا لقب بھی تبع تابعین ہوا۔ انہوں نے بھی کوئی نیا فرقہ

ہتین بنایا لقب تو بدلا مگر یہ بھی مسلمان ہی تھے۔ اور ان کا مذہب بھی اسلام ہی تھا۔ ہاں اس دور

کے آخر زمانہ میں سلطنت نے عروج پکڑا۔ فتحیابی نے اپنا جھنڈا لہرایا۔ اقبال اور فتح و غیر ذریعے نے

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

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

یہ غفلت تو اہم الجبرائیم ہے اس سے ہزاروں خرابیاں پیدا ہوئیں۔ لیکن حال میں لوگوں کو مصروف عیش و

کامرانی دیکھ کر اور مشغول خواہشات نفسانی پا کر بعض لوگ غفلت سے چونکے اور ان کا دور توں سے صفا

طالب ہوئے اور ایسے غافلوں سے متنفر مکن ہے کہ مزید نفرت اور دوری صحبت پیدا کرنے کے لئے

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

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

اسلام حنیف کے وہی مدعی ہوئے۔ اور دنیا نے ان کے دعوے میں اونکو سچا سمجھا۔ اور اسی صفا مشر

کے سبب وہ کامل ترین مسلمان سمجھے گئے جن پر مسلمانوں نے ناز کیا۔ فخر کیا۔ خجکے آگے پر نخوت اور

پر عزم و سز بھی جھک گئی ہے۔ آج جو اسلام کی روشنی تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ ادہنیں کی پھیلائی

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

یعنی یہ سرنخی دی کہ (تقوف کی تاریخ قرآن مجید سے) تو اس سے سیری غرض یہ ہے کہ شرعہ الحق

میں بنے قرآن مجید کی بھیتری آیتوں سے صاف اور صریحاً یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام انہی مذہب ہے

یہی اسلام سب پیغمبروں پر اور سب کی کتابیں ایک دوسری کی بکمالہ مصدق ہیں۔ ایک آیت کی بھی تاریخ نہیں کیونکہ قرآن مجید ہی سب کتابوں میں اور تھا وا تہ لہی زبیر الاولین تو اتنی آیتوں کو یہاں پر دہرانا شمر عہد الحق کا جنون دہرانا ہے۔ آیتوں کو تو میں نہیں دہرانا مگر مطلب یہ ہے کہ صوفی حنیف مسلمان کا ہی لقب ہے اور تصوف اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اس لئے تصوف کی تاریخ دہی ہے۔ جو قرآن مجید سے اسلام کی تاریخ ثابت کی گئی ہے۔ اسلام ازلی ہے۔ تو تصوف بھی ازلی۔ ہاں صوفیوں کا اسلام حقیقی اسلام ہے۔ بسنہ بولا اسلام نہیں۔ خاندانی اسلام نہیں۔ دکھا دیکھا اسلام نہیں۔ منافقانہ اسلام نہیں۔ مردہ اسلام نہیں۔ بلکہ وہ اسلام حسین روح ہے۔ حسین صدق اخلاص ہے اور جو موصل الی المطلوب ہے۔

جب اسلام ازلی ہے اور اس لئے جب تصوف بھی ازلی ہے تو تصوف میں ساسانیوں کے عقائد بھی مل سکتے ہیں۔ رصباؤن کا فقر بھی اور مندوؤن کا جوگ بھی مل سکتے ہیں کیا معنی کہ میں مثلاً خدا ماننا چاہیے۔ وہ اسکے ساتھ کفر و شرک بھی کرتے ہوں۔ عبادات کا شکل مختلف ہونا چاہیے۔ وہ شرک کے درجہ کو بھی پھوپھے ہوں۔ اخلاق کی ہدایتیں۔ اور ذکر۔ فکر۔ مراقبہ۔ طلب و یافت۔ قبض و بسط۔ فنا و بقا۔ قطع ماسوا وغیرہ۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مذہب نے کسی مذہب سے کچھ لیا دیا ہے۔ اور ایک نے دوسرے کی بنیاد پر قلعہ اوٹھایا ہے۔ بلکہ جیسے میں ثبوت اسکا ہے کہ سارے مذہب کا مخرج ایک ہی ہے۔ خدای۔ استاد و زمانہ سے قوم بدلی۔ اولکان مذہب بدلا۔ تفرقے پڑے۔ اور بجائے خدا تک پھونچنے کے وہ دوری پیدا کرنے والے ہو گئے۔ دیکھو تو تمام ذکر ہے۔ مگر غیر اللہ کے ناموں کا۔ تمام فکر ہے۔ مگر غیر اللہ اور برزخی معبودوں یا سورتوں کا۔ تمام مراقبہ ہے مگر بھیجی غیر اللہ اور گرد یا دیوتاؤں کا۔ عبادت رسمی حرکات ہوئے۔ معاملات اساتذہ مذہب کے فتوے اور یا ضات صحیبتوں کا جھیلنا۔ فناک مجنونانہ غشی و فوج بقا کھان سے آئے وہ معدوم ہوئی سب کی حقیقت کھوئی گئی صرف نام ہی نام

راہ گیا وہ بھی بدر راہ ہو کر۔

وہ ذات بے صورت جو کسی صورت کی قید سے پاک ہے۔ اور اسکی راہ اسلام ازلی نے بے صورتی سے بتائی تھی اس لئے وہ ظاہرین جو صورت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ صورت کو مٹاتے کہ یہ معنی تھے۔ بت شکنی کے مگر صورت پرستوں نے بے صورت کی راہ صورت سے اختیار کی۔ اولیٰ راہ چلے۔ دوسری میں پڑے بت پرست ہوئے۔ مگر وہ ہوتے۔ مشرک ہوتے۔ اسلام کھو بیٹھے تو دوسرے دوسرے ناموں سے موسوم بھی ہوئے۔ غرض اسلام نے ہندون یا عیسائیوں سے کچھ نہیں لیا۔ بلکہ ان کے یہاں بھی اسلام ہی تھا۔ جو بگلا بدل کر اور کفر و مشرک کے درجہ پر پہنچ کر رہ گیا۔ سبہوں نے کتاب اللہ بھی ضائع کی اس لئے وہ اپنی صحت بھی نہیں کر سکتے۔

غرض تصوف کوئی توحیر اور نو بنیاد مذہب نہیں ہے بلکہ عین اسلام اور اصل اسلام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والقرآن کلام اللہ جکا ایمان ہو جکا اقرار باللسان ہو چکی تصدیق بالقلب ہو۔ اور چکی وفا بے فعل ہو اور اسکا اسلام حقیقی کے سوا اور کو نسا مذہب ہو سکتا ہے۔ ہاں فطرت کے اس اصول کے مطابق نطال علیہم الامد نفست قلوبکم زمانہ مدید گذر اتواواتہا کے تلو سب سہخت ہو گئے (حدید ۲) جیسے کوئی مذہب نہ بچا۔ اسلام آخری بھی نہ بچا یعنی تصوف بھی نہ بچا۔ اسلام شریعت و طریقت کے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اسلام کے دو حصے ہوئے وہ دو فرقے ہوئے۔ پھر جس طرح دنیا دار علماء بدلے۔ دیندار علماء یا صوفی بھی بدلے۔ انسان دو ٹکڑے ہو کر کہنیں جی سکتا ویسے ہی اسلام بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زندہ رہ نہیں سکتا۔ یہی راز ہے مسلمانوں کی تباہی کا۔ رفتہ رفتہ علماء اور صوفیوں سے روحانیت بھی کھو گئی۔ اور وہ گئے صرف رسومات مذہب الا ماشاء اللہ۔

تعریف تصوف

صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے جو تصوف کو بیان کیا ہے میں اسے انہیں کے اقوال میں بیان کر رہا ہوں۔

اور اسکے نیچے قرآن مجید کی آیتوں کی سند دون گاکہ وہ ہون نے کس آیت کے مفہوم کو بیان کیا ہے جس سے میری غرض یہ ہے کہ جب یہ آیت نے تجلی کی۔ اور جو آیت جس کے لئے یہ وصل الی المطلوب ہوئی۔ اوہ ہون نے اسی کو تصوف کو دیا ہے۔ یہ وجہ ہے۔ اس درجہ اختلافات کی۔ اور قرآن مجید نے تصوف کو کیا بیان کیا۔ اور اسکو آغاز کتاب سے بیان کون گا۔
حضرت بشیر الہامی رحمۃ اللہ علیہ صوفی آنت کہ دل صافی دار و باحت اور حضرت ابو الحسن علی بن علی رحمۃ اللہ علیہ تصوف صفاے دل است از کدورت مخالفات۔

راقم دون حضرات نے ترکیب کو بیان ہے۔ خدا نے فرمایا قد اضلے من تزکی بے شک وہ سراد کو چھوچا جس نے ترکیب کیا (اعلیٰ) حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تصوف اصفا است ہرگز بیدہ شاد از ما سوائے اللہ و صوفی است۔

راقم اصفا کو بیان فرمایا ہے۔ خدا نے فرمایا ولقد اصطفیناہ فی الدنیا ہم نے دنیا میں اسکو برگزینا کیا (بقرہ ۱۷۹)

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

راقم یافت حقیقت الاشیاء یہ فکر کا نتیجہ ہے جس سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ اور اسکا مفصل بیان فکر کے زیر سرخی کیا جائیگا۔ اور دوسرے ٹکڑے کا ماخذ یہ آیت ہے۔ لا تمدن عینک الی ما متعنا بہ زہرة الحیوۃ الدنیا لنتنم فیہ تم اپنی نظر دنیاوی چیزوں کی آرائش کے جانب جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو مصرف کے لئے دی ہیں۔ تاکہ اوہنیں آزمائیں نہ دوڑاؤ (طہ ۷۷) یا سوال کردہ شد۔ از تصوف فرمودہ گفتن حقایق گفتن بد قاتی و نو مید شدن آنچه بہت دوست خلائق راقم اس بیان میں صرف ایک جملہ پہلے بیان سے بڑھایا ہے۔ اور باقی وہی ہے جسکا ماخذ آیتوں

سے بیان کیا گیا ہے جو بڑا پایا ہے۔ وہ گفتن بدقالت ہے۔ تو یہ تصوف نہیں صوفیوں کی رسم ہے۔
اس کے ساتھ میل اتفاق نہیں جو بولنے کی باتیں نہیں وہ بول ہی نہیں۔ اور جو بولنے کی باتیں ہیں
۱۔ نہیں عام فہم بولو۔ تکلموا الناس علی قدر عقولہم

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ صوفی تاکہ خدا برابر ہمہ گیر نیند۔ اور حضرت یحییٰ معاذ الرازی رحمۃ اللہ
علیہ۔ درویش آنکہ بخداوند خویش از جملہ کائنات تو نگر بود۔

راقم یہ مختصر طور پر اس آیت کا خلاصہ مطلب ہے۔ قل ان کان اباکم و ابناءکم و اخوانکم و
ازواجکم و عشیرتکم و اموالکم و تجارتکم و تجارتکم و تسخونکم و مساکنکم۔ ترضونہا احب الیکم
من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتدبیر حتی یتا اللہ بامرہ اے رسول کہدو کہ تمہارے باپ بیٹے بہن
بیمیان۔ اقربان۔ مال مخزونہ اور تجارت جسکے گھاٹے سے تم ڈرتے رہتے ہو۔ اور گھر جو تم کو پسند ہیں۔
یہ سب چیزیں اگر تم کو خدا و رسول اور اسکی راہ میں مجاہدہ کرنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو منتظر رہو کہ خدا
اپنا عذاب بھیجے (التوبہ ۳)۔

حضرت ابوالحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تصوف دشمنی دنیا است و دوستی مولا۔
راقم دوستی مولا تو اوپر کی آیت میں فرض ہوئی۔ مگر دشمنی دنیا کا لفظ اسمین زیادہ ہے۔ تو دنیا تو وہی جو محبوب
سے فائل کرے۔ اور وحی شیطان بھی۔ ان الشیطان لکم عدو و فاتخذوہ عدوا
شیطان تمہارا دشمن ہے تو او کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ یہ تو انصاف محبت ہے کہ جو محبوب سے فائل
کرے وہ دشمن ہے۔

حضرت حارث مجاہدی رحمۃ اللہ علیہ کن اللہ والالا تکن خدیرا یا شوالا خود مباحش۔ اور حضرت
ابوالحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ تصوف ترک جملہ نصیہائے نفس است برائے نصیب حق۔ اور ہی کفر
بزرگ نے فرمایا۔ دع نفسک و تعال۔

راقم ان صلواتی و نسلی و عیالی و عمتی و عمتی رب العالمین میری نماز میری عبادت اور میرا جینا مرنا
سب اللہ کے لئے ہے (العلم ۸) جب حیات موت تک اللہ پر ہی تودہ خود کیا رہا اسی کو فرمایا کہ اللہ
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوا ان یمیتک الحق و یحییٰک بہ۔ خدا تیری خودی کو زائل کر دے
یعنی موت تو قبل ان ہو تو اور تجھے اپنے ساتھ زندہ رکھے۔

راقم یعنی یہ آیت متجلی ہو۔ کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذوالجلال و الاکرام اللہ بورد باقی و باقی
فانی۔ فنا کے معنی مسموم ہونے کے نہیں۔ وجود کی احاطت تمام عدم کو محال ثابت کرتی ہے بلکہ
فنا کے معنی توجہ کے یکسو ہونے اور ایک ہی طرف بکوالہ جٹ جانے کے ہیں یعنی حنیف ہونا
جبکہ خدا نے فرمایا انی و جہت و جہی للذی فطر السموات و الارض حنیفاً یعنی توجہ اسی کی طرف پھیری
ہے۔ یکسو ہو کر جس نے آسمان اور زمین بنائی (العلم ۹) اسی حنیف کے معنی فنا کے ہیں۔ اسی کو
کھادع نفسک و تعال اسی مضمون کو دوسری جگہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔
ان تکون مع اللہ بلا علاقة خدا کے ساتھ بے علاقہ ہو۔ یعنی علاقہ ہو صورت کا نہ عقل کا نہ جسم کا
نہ حواس کا۔ علاقہ کو تعلق ہے قلب سے۔ علاقہ منقطع کرنے کے معنی یہ ہیں۔ کہ وسوسہ و تعلق نہ ہو اور
قلب مطمئن کے ساتھ سعیت خدا تندی یعنی دوام حضور حاصل کرو۔ اسی مضمون کو حضرت عبداللہ
تسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصدق با خدا آرام گرفتن است و از خلق گریختن۔ اَلَا بَدَّلَ اللّٰهُ
تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ اطمینان نہ کر خدا آرام بہ خدا گرفتن است لیکن از خلق گریختن کے ساتھ میرا
اتفاق نہیں۔ یہ توڑ مہیا نسبت ہے ہونا چاہئے بخلق با خدا گریختن۔

حضرت ابو حفص عداد رحمۃ اللہ علیہ۔ درویشی بجز حضرت خدا کی شگستگی عرض کردن است۔

راقم ان الذین امنوا و عملوا الصلحہ و اٰخبتوا الی ربہم و اولئک اصحاب الجنة جو لوگ ایمان لائے
نیکی کا رہے۔ اور خدا کے حضور میں شگستگی عرض کی تو بھی اصحاب جنت ہیں۔

حضرت عمر عثمان الکی رحمۃ اللہ علیہ سئل بہ عن المصروف فقال ان لکون العبد فی کل وقت مشغولاً بما هو اولی بہ فی الوقت یصرف کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ تصروف یہ ہے کہ بندہ اس کام میں ہر وقت مشغول ہو۔ جو اقتضائے وقت ہو۔

راقم قرآن مجید میں عمل الصلحت بھتیری جگہ ہے یہ عمل صالح کی تفسیر ہے۔ خدا کی بھتیری پرستین ہیں اور ہدایت اپنے اپنے وقت پر عمل کی طالب۔ تو جو وقت جس طاعت کا مقتضی ہو اسکو اسکے وقت پر ادا کرو جس جگہ صبر مطلوب ہو صبر جس جگہ شکر مطلوب ہو شکر۔ عبادات کے وقت عبادات۔ ادائے حقوق کے وقت حقوق کا ادا کرنا۔ غرض ہر کام اپنے وقت پر ہونا چاہئے جو اس وقت کا اقتضا ہے۔ پھر رحبانیت کی تردید ہے۔ اور اسقدر وسیع ہے۔ کہ جتنا بڑا بومرہ آئے۔

حضرت ابو الحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ نعت الصوفی السکون عند العلم والایثار عند الوجود۔ راقم تصوف کو بیان نہ فرمایا بلکہ صوفی کی ایسی صفت کو بیان فرمایا جس سے وہ سمجھانا جائے یعنی صبر و ایثار کو تو صبر و ایثار صریح قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ صبر کا بھتیری جگہ حکم ہے صبر و ایثار اور ایثار کی آیت سورہ حشر میں ہے۔ دیو ثرون علی انفسہم۔

دوسری جگہ حضرت موصوف نے تصوف کو بیان فرمایا۔ تصوف نہ رسوم است و علوم و لیکن اخلاق۔ اگر رسوم بوجے بجا ہدہ بدست آئے و اگر علم بوجے بہ تعلیم حاصل شدے۔ لیکن اخلاق است۔ کہ تخلقوا باخلاق اللہ و تخلقوا بخلق اللہ و تخلقوا بخلق اللہ نہ برسوم دست و ہدو نہ بعلم۔ راقم تصوف کو اخلاق فرمایا تو اخلاق کی آیتیں۔ اخلاق کی زیر سرخی دی جائیگی۔ اور اسکی خوبی اخلاق کے بیان میں نمایاں ہوگی۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ المصروف ذکر مع اجتماع و بد مع اجتماع و عمل مع اتباع تصوف یہ ہے کہ ذکر ہو مگر بجنور قلب۔ و جد ہو لیکن قرآن سکر۔ عمل ہو مگر باتباع قرآن۔

راقم تینوں باتیں تین آیتوں کی تفسیریں۔ واذکر اسم ربك وتبلى اليه تبتيلاً اور واذا سمعوا بانزال
 الی الرسول تری اعینہم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق اور انبتوا ما انزل الیکم من بکم
 خدا کے نام کا ذکر کیا کرو اور مذکور کے ساتھ فنا ہو جاؤ عجب وہ قرآن سنتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ عرفان
 کے سبب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عہ قرآن کا اتباع کر یعنی اوسکے مطابق
 عمل۔ چونکہ تصوف کی یہ تعریف فرمائی اس لئے صوفی کو بیان فرمایا کہ صوفی آنست کہ دل او چون
 دل ابراهیم سلامت یافتہ بود از دنیا و بجا آردہ فرمان خدا بود۔ و تسلیم او تسلیم اسمعیل۔ و اندوہ او اندوہ داود
 و تقرا و فقر عیسیٰ و صبر او صبر یوسف و شوق او شوق موسیٰ۔ و اخلاص او اخلاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 آپ نے قصص قرآن کی ہدایتوں کو بیان فرمایا ہے کہ ان قصوں سے اپنے کو ان صفات سے
 مستفاد کرو کہ یہ قصے ہدایت نامے ہیں۔ حضرت حمزہ و الدینوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تصوف صفائے اسرار
 است و عمل کردن بدانچہ رضائے جبار است و صحبت داشتن با خلق بے اختیار است۔

راقم صفائے اسرار یعنی تزکیہ قد افلح من تزکی فلاح چاہی جس نے تزکیہ کہا۔ (اعلیٰ) و عمل مطابق
 رضائے مولایہ اس آیت کی ہدایت ہے۔ ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ ان پر فرض نہ کیا
 تھا مگر رضائے مولایہ کی تلاش (حدید ۷) اور صحبت خلق بے اختیار کے معنی ہیں۔ لوگوں سے
 اپنے اغراض و خواہشات نفسانی لیکر نہ ملنا۔ بلکہ خدا کے لئے ملنا تو یہ ملنے پر موقوف نہیں
 سارے صحی کام پریدن و جب اللہ ہونا چاہے کہ ہر کام میں چلے۔ یعنی ہر یاد و نیادی رضائے
 مولیٰ مطلوب ہو

حضرت ابو محمد رویم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت عن المقوف فقال المقوف استرسال النفس
 مع اللہ علی ما یرید تصوف نفس کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دینے کا نام ہے یعنی منزل رضا۔
 راقم فیعل اللہ عشاء اور حکم ما یرید پر کمال ایمان و اطمینان قلبی۔ راضی ہر خدا ہونا ہے

حضرت علی بن سہل الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ التصوف الذہری عن ذہب التخلی عن سواہ
تخصر لفظون من تصوف قطع ماسوا کا نام ہے۔

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

حضرت ابو الجریری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو فرمایا الدخول فی کل خلق سنی والخرج من کل خلق دنی
تصوف اخلاق حسنہ حاصل کرنے اور اخلاق سیدہ سے بچنے کا نام ہے پھر فرمایا التصوف مراقبتہ
الاحوال ولزوم الاحادب۔

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

حضرت ابو بکر الکتانی رحمۃ اللہ علیہ التصوف خلق فمن زاد علیہ فی الخلق فقد زاد علیہ فی الصفا
تصوف اخلاق جو بڑھا اخلاق میں وہ بڑھا صفا میں۔

راقم اخلاق کی آیتیں تو اخلاق کے بیان میں دیکھو۔ مگر کم سے کم ایک آیت تو مجھے اسکے متعلق دینی
چاہیے۔ ان اللہ یا صر بالعدل والاحسان وابتداء ذی القربیٰ ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔
خدا حکم کرتا ہے عدل و احسان کرنے اور قربت پروردی کا اور منع کرتا ہے نجس اور برائیوں۔ اور
سرکشوں سے (نخل ع ۱۳) یہی عدل و احسان اور قربت پروردی اخلاق حسنہ ہے اور نجس اور برائیوں

اور سرکشیاں اخلاق سیئہ۔

حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ الصوفی منقطع عن الخلق متصل بالحق کقولہ تعالیٰ

واصطنتک لنفسی قطعہ عن کل غیر ثم قال صوفی وہ جو خلق سے منقطع ہو جیسا کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام

سے فرمایا کہ ہم نے تجکو اپنے لئے چن لیا۔ ماسوا سے تو منقطع کر دیا پھر کہا تو یہ کہا کہ تم ہمیں کیا نہیں کہتے

راقم۔ خدا کی آیت تو خود اوہوں نے دے بھی دی اور تفسیر بھی کر دی۔ آہ۔ تصوف کو کس عاشقانہ و دو

کے ساتھ بیان کیا ہے کہ دل پل جاتا ہے۔ خود اپنے لئے چنے بھی اور لہن ترانی بھی کہے۔ اللہ اللہ

حضرت موصوف نے دوسری جگہ فرمایا التصوف الجاوس مع اللہ بلاہم بے فکر و تردد خدا کی حضوری تصوف سے

راقم مقربین ہی جاسین مع اللہ ہیں۔ ظامان کان من المقربین خدا نے فرما دیا ہے۔ قرآن مجید

میں بھتیری جگہ عند اللہ وعند ربہ ہے اور یہ مقام قرب صبی سے آگاہ کرتا ہے۔ غرض قرب خدا تصوف

ہے جس میں فکر نہ ہو۔ مگر قرب میں فکر کہاں نفس فکر سے مطمئن ہو لیتا جب تو قرب کی راہ میں قدم رکھتا ہے

حضرت موصوف نے تیسری جگہ فرمایا۔ التصوف هو عصمتہ عن رویۃ الکون تصوف اس عالم

کون کی دید سے بچائے جانے کا نام ہے اور حضرت عمر الشقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ التصوف

رویۃ الکون بعین النقص بل غرض الطرف عن کل ناقص بمشاهدۃ من هو منزہ عن

کل نقص تصوف یہ ہے کہ موجودات کے نقائص کو دیکھو بلکہ کل ناقص سے توجہ پھیر لو۔

اور اوسکا شاہدہ کرو جو نقص سے پاک و مقدس ہے۔

راقم۔ پچھلا قول متن ہے۔ اور دوسرا گویا اوسکی تشریح۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں فکری تاکید پر

تاکید کی ہے۔ اور فکری اتنی جگہیں بتائی ہیں کہ عالم کون کا کوئی ذرہ نہ چھٹ رہا۔ اسکو فکر کے

بیان میں دیکھو۔ اولاً عالم کون کو فکری آنکھوں دیکھو تو یہ عالم آنکھوں سے غائب ہو جائے گا اور

دوسری مستی آسود ہوگی۔ اسی کو اوہوں نے فرمایا کہ تصوف عالم کون کی دید سے بچائے

چنانکہ نام ہے۔ اور اسی کو انہوں نے فرمایا کہ عالم کون کو اس کا نقص دیکھ کر دیکھو تو اس نے نقص سے مواجہہ درست ہو جائیگا۔ خداوند عالم نے بھی سارے مجبوروں کا نقص۔ ملائکوں اور پیغمبروں کی مجبوریان اور اپنی سلطوت و جلالت کی پاکی اور تہذیب و کھا کر اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔
 حضرت ابو الحسن المرزین رحمۃ اللہ علیہ التصوف الا نقیاد للہق۔ نقوف حق کی فرمانبردار کیا نام راقم۔ تو یہ عین اسلام ہے۔

حضرت ابو سعید ابن العبری رحمۃ اللہ علیہ التصوف کلہ نثرک الفضول ترک فضول نقوف ہے راقم حضرت موصوف نے اس آیت کو بیان فرمایا ہے جو موسیٰ کی تعریف میں ہے۔ وہم عن اللغو مع غنون وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ کل لغویات سے اعراض کر دو دیکھ لو تمہاری رفتار صحیح ہو جائے گی۔ خدا کی ایک ایک آیت موصول الی المطلوب ہے۔

حضرت ابو عمر بن النجید رحمۃ اللہ علیہ۔ نقوف صبر کردن است در تحت امر و نہی۔

راقم۔ یہ تفسیر ہے اس آیت کی الذین صبروا ابتغاء وجه ربہم۔ وہ جنہوں نے بہ طلب رضا خداوند صبر کیا (رعد ۳۷)

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

خلاصہ یہ ہوا کہ اصطفاء فکر قطع ماسواہ اتصال بحق خدا کا ہونا۔ خدا کے ساتھ آرام دہی حاصل کرنا عالم سے بے نیازی ال شکستگی بجز خداوند حنیف ہونا۔ صبر و ایشارہ اخلاق مجتہد سونی و دشمنی سوا۔ فتاویٰ رضا و تسلیم جن بزرگان دین کے سینے نام لے ہیں اور انہوں نے اس آیت کو جو ان کیلئے

موصول الی المطلوب ہوئی۔ تصوف کہا ہے یعنی تصوف کے بعض صفات کو بیان کیا ہے تصوف کو بیان نہیں کیا اسی لئے تصوف اتنے مختلف عنوان سے بیان ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان سادہ کا تصوف قرآنی تصوف۔ محمدی تصوف اور خدائی تصوف تمام جگہاں خدا قرآن تعالیٰ نے شاعری اور نہ قصص و افسانے جب قوم سے قرآن چھوٹا تو جنید و شبلی کہان سے پیدا ہوئے اور حضرت علیہم السلام جمعین۔

دور صوفیہ

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

دور دوم و سوم اپنے اپنے اعتبار سے قابل افسوس ہوتا گیا۔ اور بدنام کنندہ ٹکونامے چند و کھنڈے لگے جسکی فریاد اپنے اپنے زمانہ میں اٹھتی رہی۔ اور صلی و منافقین میں تمیز و شوار ہو گئی۔ بہ اعتبار قرآن و بعد نبوت جب صوری صوفیوں کی کثرت ہوئی تو تصوف کی بنا کمزور حدیثوں۔ بے درایت قصوں۔ خواب و خیال اور غیر محقق اقوال صوفیہ پر ہوئی اور قرآن نظر انداز کیا گیا۔ ہاں ایسے سادہ بھی ہوئے جنہوں نے قرآن کو نہ چھوڑا اور اون کی روش قرون اولیٰ کی روش رہی مگر کم کیانی باعث نماندگی ہوتی ہے وہ ہوئی اس لئے یہ نمایاں ہوئے اور اون کی شہرت نے غلطی والا مگر باعتبار اکثر صوفی ہوئے بھی تو نام و نمود کے رسم و رواج کے۔ گدی اور خانوادہ کے شجرہ اور نسب فرشی کے۔ خانقاہی اور دوکان داری کے مجاہدہ و ریاضت کچھ بھی رہی تو رسمی۔ پھر تو تصوف نے سیکڑوں رنگ بدلے۔ جو طرفی ہوا آنے کے لئے رخنے پڑ گئے اور ہر مذہب کی اوہانگت

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

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

اور یہ شعر منسوب کیا گیا بزرگون کی طرف موضوعی حدیث کی طرح۔

دور آخری

تیسرے دور کا یہ آخری دور جو موجودہ زمانہ کا دور ہے۔ نہایت دردناک اور قابل افسوس ہے۔ بات بہ اعتبار اکثر صحتی کی جاتی ہے اسی روش کی تعلیم خدانے بھی کی ہے جو اس لئے فرمایا۔
منہم المؤمنون اکثرهم الفسقون بعض ان میں مومن ہیں۔ اور اکثر ان میں فاسق ہیں (ال عمران ع ۱۱۰)
میں بھی اسی روش کا اتباع کیا چاہتا ہوں۔ اور یہی روش ساری دنیا کی گفتگو کی بھی ہے اسلئے
استنار ہر دو بین ہے۔ فطرت کا کوئی کلیہ بھی استنار سے مستثنیٰ نہیں۔ اسکو یاد رکھنا چاہئے اور جن
بزرگون کو میری باتیں بری لگیں وہ اپنے کو مستثنیٰ سمجھیں۔ محنت حقیقی تو خدا ہی ہے اور بس۔

جب تک مونیوں کی راہ رومی صراط مستقیم کی جب تک قرآن مجید ان کا دستور العمل رہا۔ ان کا مزاج رہا۔ ان کا ہادی رہا جب تک قرآنی نوز میں ان کی رفتار رومی اور روش رسالت ان کی روش رومی بیوہان پھینچے جہان روح انسانی کے چھو پھینچنے کی غایت ہو سکتی ہے۔ فی مقعد صدق عند علیک مفقداً۔ جب سے قرآن مجید چھوٹا اور نسبت ماسوا اور فانی چیزوں سے جوڑی گئی تو خدائی نسبت میں شرک واقع ہوا۔ جسکو خدائی غیرت پسند نہ کر سکتی تھی تو یہ نتیجہ نکلا۔ لیسوا اللہ فی انفسہم خدا کو کیا بھولے کہ وہ اپنے آپ کو بھولے (الحشر ع ۳) اور وقت سے دوری

پرفی شروع ہوئی اور راہ کھینچتے ہوئے تھے ہوتے ناقابل رفتار ہو گئی۔ بزخنی معبود نے کچھ مدد نہ کی کیونکہ
 وما النصر الا من عند الله مدد تو خدا ہی کے پاس سے ہوتی ہے (ال عمران ۱۳۰)۔
 جب سارے مسلمان نے سارے علمائے قرآن کو مشکل تر ناقابل فہم مجمل محتاج تفسیر ناقابل
 ہدایت محتاج تاویلات و مرادات سمجھا اور اوسکا مصرت جہاڑ پھونک عملیات اور جہلم جہارم کی
 ثواب رسائی کے لئے تجویز کیا تو اس سے یہ صوفیہ کیوں لکل جاتے! انہوں نے بھی قرآن سے
 چشم پوشی کی اور سارے علمائے مقابلہ میں یہ بھی حدیث کی طرف بٹھے۔ اور علماء ہنود کی روایتیں
 کی طرف بلکہ افسانوں، شاعرانہ تخیل، خواب و خیال، اور دھوون کی طرف، اہل حدیث اور
 نقاد حدیث یہ کھنکھڑے ہوئے کہ صوفیوں کی حدیثیں کمزور، ضعیف اور ناقابل سند میں
 مورخین اور نقاد تاریخ یہ کھنکھڑے ہوئے کہ پیغمبروں اور بزرگوں کے قصے جن سے نیتے اخذ کئے
 جاتے ہیں، اور وہ عقائد اور مسلک قرار دیئے جاتے ہیں وہ بے درایت بے بنیاد عقیدت کے
 شاخا نے ہیں اور غیر مستند روایت و روایت اور اصول تحقیقات سے گرے ہوئے۔ بہرگز اس
 لائق نہیں ہو سکتے جن پر مسلک اور عقائد کی بنیاد قائم ہو۔ اور دین الہی میں اون کو کوئی نصرت
 دی جاسکے محققین نے باقی باتوں کو بے اہل اور خلافت قرآن پاکر کنارہ کشی اختیار کی۔
 حدیث کسی درجہ کی ملی گئی ہو وہ بھی چند ہی ہے۔ مگر قصے کھانیوں کی قوت دین الہی میں اتنی
 زبردست ہو گئی ہے کہ اگر کسی بزرگ یا کسی پیغمبر کے ساتھ یا بمقابلہ دیگر خانوادوں کے اپنے
 خانوادے کے متعلق عقیدت اور رنگ آمیز بیان دکھا کر عجائبات کے ناشدنی کرشمے بیان کرو
 تو انکو بند کر کے اوس کے تسلیم میں کسی کو عذہ ہو گا۔ دو اولاد خدا نے دی اور دس بزرگ نے
 خدا نے بیٹی دی تھی بزرگ نے بیٹا بنا دیا۔ اگر تسلیم کر لو تو قوت نسبت کی دلیل ہوگی۔ اگر انکار کرو
 کہ یہ قرآن کے خلاف ہے جسکی عقل بھی حمایت نہیں کرتی تو کلمات اولیا کے متکڑا سنے گا۔

بہتر اور غلو فی النار کے مستحق سمجھے جاوے۔ باوجودیکہ قرآن مجید میں سنی سانی باتوں کا بلا تحقیق بیان کرنا ممنوع
 کیا گیا ہے۔ مگر بزرگوں کے قصوں کے لئے ممنوع نہیں سمجھا جاتا۔ خدا نے فرمایا۔ ولا تقف ما لیس لك به
 علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنده مسدودا - جبک تم کو علم نہ ہو اس کے
 پیچھے نہ پڑو۔ کیونکہ کان آنکھ اور دل سب قیامت کے دن جواب طلب ہوں گے (بنی اسرائیل ۳۷)
 اسی مہر پروردگار کے لفظوں میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کفی بالمرء کذبا
 ان یحدث بكل ما سمع آدمی کے جھوٹے ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ جو سنے وہ کھدے۔ بات بے تحقیق
 کیوں زبان سے نکالو کہ خدا اور رسول کے خلاف ہو۔ خلاف عقل حدیثیں بیان کرنی تو ممنوع ہیں یہ قصص
 بے تحقیق بیان کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ مگر کوئی قصہ بھی قرآن مجید کی ترازو پر تولانہ گیا۔ اور حقیقت کی
 کسوٹی پر کسانہ گیا اور عقیدہ کی بنیاد ہو گیا۔ بلکہ اب تو انہیں قصوں کا نام قصوف ہے۔
 اہل حدیث کے اعترافوں کے سبب صوفیہ حدیث سے بھی درگزر اور اپنے قصوف کی بنا مقالات
 پر قیام کی گرچہ ان مقالات کے سلسلہ روایت کی صحت کی نہیں گئی اور یہ جگہ صحت پر جانچے نہیں گئے
 گرچہ حدیث کا نمونہ اور اسکے چلچلی کی دشواریاں پیش نظر نہیں مگر بزرگوں کی سطوت و جلالت قصوں
 کی صحت کے لئے کافی سمجھی گئی اور اوسمیں چھان بین بے ادبی۔ پھرتیسی بنا دسی عمارت۔
 جبکہ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا پرستی کی جگہ پرستی قائم ہوئی اور پرستی کے غلو نے بات کو کہان سے کہان پھونچایا
 یہ خدا سے صورت کی اک صورت سمجھا گیا۔ کعبہ کے بت تو توڑے گئے مگر بعض طریقہ میں کعبہ دل
 میں بزرگ کا بت نصب کیا گیا۔ تلاوت قرآن کی جگہ جو مسموع خداوندی بھی شجرہ کی تلاوت قائم ہوئی۔
 لا الہ الا اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ قائم ہو گیا کہ قنانی شیخ ہو تو قنانی اللہ ہونا اور قنانی شیخ کے منہ سے نہ نکلے
 قرآن مجید سے ہر طرح ترک تعلقات کر کے جوگ اور صبا نیت سے رشتہ تعلقات جڑے گئے۔ کہ تا کافر
 دشمنی مسلمان نہ گری ماہ اگر اسی کفر پر قائم ہو جائے تو خدا سے جھگڑے گا کون۔ مقالات صوفیہ سے

بھی ترقی کر کے اعتقادات کی رسیاں دوہے۔ افسانے، اشعار اور شاعرانہ تخیل سے جوڑی گئیں۔ جب سند مانگور تو بجائے قرآن کے شعرون کی سند و دعویٰ کی سند ان یقینوں والا الظن و فالتھوی الا نفس لقلی جاء ہمد من ربہم الہدی وہ پیروی کرتے ہیں گمان اور خواہش نفسانی کی۔ حالانکہ بے شبہ اون کے پاس قرآن اچھا (النجم ۲) یہ وہم و گمان پرستی کام نہیں آنے کی۔

وان تطع اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیل اللہ اگر تم ہر کس و ناکس کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں خدا کی راہ سے گمراہ کر دینگے (الانعام ۱۲) اسے بھول کر ہر فقیر صورت کے فرمان کی تعمیل کی جاتی ہے۔ حالانکہ ان کے اکثر دن کا حال یہ ہے ان کثیر الیضلون باہواہم بغیر علم بحیرے اپنی خواہش نفسانی سے لاعلمی کے سبب گمراہ کرتے رہتے ہیں (الانعام ۱۲) بر بنائے علم قرآن نہیں بلکہ بر بنائے خواہشات نفسانی جن کو الہام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ گرچہ الہام ربانی وحی کے خلاف ہو نہیں سکتا اگر ہو تو وہ الہام شیطانی ہے۔ مگر رنگ یہی جما یہاں تک کہ جس نے قرآن سے رشتہ جوڑنا چاہا وہ زاہد خشک سمجھا گیا۔ اور جس نے قرآن سے منہ موڑا وہ زندہ شرب آزاد شرب سمجھا گیا جسکی حقانیت کی سند میں سیکڑوں شعرا کے کلام موجود ہیں۔ میں شیطان کا گھونٹا ہو گیا کہ طالب خدا ایسا ہوتا چاہیے جو بت اور خدا۔ رسول اور شیطان۔ کعبہ اور تہخانہ اور اسلام و کفر کو ایک سمجھے۔ مگر محرمات میں تفرقہ کرتا رہے۔ یہ ہیں کامل ترین صوفی۔ حالانکہ سچ کی راہ وہاں کی راہ نہیں۔ جہنم کی راہ جنت کی راہ نہیں۔ افسوس ہے اس فقر اور اس نقیصہ پر اگر استغراق ہے تو استغراق میں تشخصات نہیں اگر استغراق نہیں اور جنوں نہیں تو کفر و شرک کی باتیں کفر و شرک کی باتیں ہیں۔ جسکا

مجاز نہیں کرتا۔

فقر و نقیصہ میں بھی دو تقسیمیں ہیں مجذوب و سالک۔ موجودہ زمانہ کے مجذوبوں اور سالکوں کا حال

قابل عبرت ہے الا ما اشار اللہ۔

مجذوب مغلوب کیفیت تو وہ جو تحلیات ربانی کی چکا چونڈ میں پڑ گیا۔ یا کیفیت فنا فی اکثر الحال

مغلوب ہو گیا مگر فی زمانہ جسکو جنون یا کسی قسم کا مینا ہو گیا اور مجذب کھلایا۔ اور مجذب ہوتے ہی وہ علام الغیوب
 قادر مطلق اور خدائی نظم میں سیاہ و سفید کرنے والا ہو گیا۔ اور کسی ایک نظر بنانے والی اور بگاڑنے والی سمجھی گئی
 اور معتقدین کے جھرمٹ نے بازار لگایا دھم پرستوں نے قصے تصنیف کئے۔ عوام کا لانعام لگے۔ مرادین پانے
 اور چڑھا چڑھانے۔ جیسے بت پرست یا جوگی جی کے چیلے گود سے یارام جی اور کرشن جی کے مندرون سے
 مرادین مانگتے اور مرادین پانے کے سیکر دون قصے بیان کرتے ہیں ویسے ہی مجذبوں کے دردازوں کے
 مراد خواہ بھی۔ دیوانہ بکار خوش مشیار۔ اگر مجذب صاحب سے پوچھو کہ صاحب یہ بہوشی بھی اور ہوش بھی۔
 جنون بھی اور تمیز بھی۔ کلام کی ہوشیاری بھی اور کام کی بہوشی بھی یہ کیا خدائی مستی حرکت میں آگئی تیرو بدل گئے
 گاٹی گلوج اور سخت کامیان تو جذب کی سندھی بٹھری۔ مگر بندگی اور بڑو گداشت میں فرق۔ ندر و سلامی۔
 میں فرق۔ مجھ برداشت نہیں۔ کچھ سوال کرو تو زندانہ مستی جوش میں آگئی۔ کہ حقیقت کی راہ تم کیا جانو۔ اور وقت
 کا جلال تو خدائی جلال ہوتا ہے۔ عوام سمجھے کہ قیامت ٹوٹی۔ خود ذات بابرکات نے دندا اوکھا یا معتقد
 نے نکال باہر کیا قدرت تو کبھی پکوانے۔ اپنے کو مصیبتوں سے چھڑانے اور موت سے بچانے کی بھی۔
 ہر جوش جلال کا عالم تہلکہ خیز حیرت افزا نمونہ قدرت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ طبیعت ایسوں ہی
 کو طی اور خدائی کے جذبات اندرونی ایسوں ہی کو تعمیر ہوتے ہیں۔ مجنونانہ حرکات شہرا و صوبوں کے
 انتظامات ہیں جذب کی مٹی یوں پلید کی گئی۔ معتقدوں میں علماء جہا سب شریک ہیں۔ اگر ان سے
 پوچھو کہ صاحب اس بندگی میں یہ خدائی کیسی۔ تو جواب کیا معمول ہوتا ہے کہ فقیر کیا داتا ہے۔ کیا نکالتا
 ہے۔ اور وہ کس عالم میں ہے تم کیا جانو۔ وہ دہان ہے جہاں پیسیروں کی بھی گا سے ماسے رسائی ہوتی
 ہے۔ اور اگر نہیں تو انکی دعا سب کچھ کرتی ہے۔

یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی کی دعا سے خدا مجبور تھوڑے ہوتا ہے۔ وہ تو ہر کی سنتا ہے بلا تخصیص جو اس سے
 مانگے باپ بچے کی سنتا ہے۔ براہو یا بھلا۔ یہ تو اسکی شان خدائی ہے کہ وہ مخلوق کی مانگ سہنے۔

شیطان نے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ خدا نے اسکی بھی مانگی مراد اوسے دی۔ فرعون کی مراد میں بھی اوسے نے پوری کہیں۔ کافروں کی مراد میں بھی وہی پوری کرتا ہے۔ کفار بھی وہی کہتے تھے کہ بتوں سے جو صوم مراد میں مانگتے ہیں حقیقت میں وہ خدا ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ دیوتا تو وسیلے ہیں۔ ہوا لام شفاء فنا عند اللہ یہ دیوتا خدا کے پاس ہمارے سفارشی ہیں (یونس علی) جو کفار کہتے تھے وہ آج مسلمان کہنے لگ گئے۔ کافروں کی مراد میں جو وہ بتوں سے مانگتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی مراد میں جو وہ بزرگوں سے مانگتے ہیں خدا ہی پوری کرتا ہے۔ مانگین جب بھی نہ مانگین جب بھی۔ بلا کسی کی سفارش کے وہ خدا جو ہر شے کو محیط ہے جو ہم سے ہماری رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو ہمارے حال سے ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ آگاہ ہے۔ جو ہم پر ہمارے مان باپ بلکہ ہم سے بھی زیادہ شفیع درجیم ہے۔ وہ مانگے بے مانگے مراد میں پوری کرتا ہے۔ اور پوری کرتا ہے گا۔ کچھ درد ہو تو کوئی جا کر سفارش کرے واقف حال نہ ہو تو کوئی جا کر واقف کرے۔ جہربان نہ ہو تو کوئی جا کر ہربان کرے۔ رحم میں کمی ہو تو اس سے بڑھ کر رحم والا جا کر اس سے رحم دل لے۔ ایسے خیالات خدا کی شان خدا سے بعید ہیں۔ دعا تو عبادت ہے۔ ہماری اصلاح کے لئے وہ توفیق کی باتیں ہیں۔ جو محبت کی زبان بولتی ہے باوجود اک شان طلب ہے کہ زبان دل کی موافقت کرتی ہے۔ وہ خدا کی خدائی سے دل کی طلب ہے۔ دعا تو طالب اور مطلوب کے مازہ نیاز کی باتیں ہیں۔ جو محبت کی زبان بولتی اور مزے لیتی ہے۔ پھر باتوں باتوں میں کچھ مانگ سمجھو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اوسکی سرکلامین کمی کیا ہے۔ اوسے کو پکارو وہ تمہاری پکار سنتا ہے۔ اوسے سے مانگو وہی تمہیں دے سکتا ہے۔ قدرت اوسے کو ہے۔ اور سب کچھ کرتا ہے وہی

جو سالک ہیں ان میں اکثر تو رشتا ہیں گدھی سے فیضیاب۔ ان کے اوقات تو موسم کے پابند۔ عرس قوالی۔ اور حال قال یا گھنٹہ دو گھنٹہ برگزیدہ شان سے لوگوں میں ٹھیک بزرگان دین کی گرفتیں

بیان کرنی۔ باقی اوقات میں خلوت نشینی جیسے عیسائی راہبوں میں فرقہ انکوریطہ تھا۔ (یہ ایک رعبان کا فرقہ تھا جس کا بیان رعبان کی زیر سرخی گذر چکا) رفتہ رفتہ انہوں نے بھی قرآن سے منہ موڑا۔ ان میں جو عالم ہوئے وہ بھی بجائے قرآن لگے حدیث و مکتوبات صحیحی کا درس دینے اور حدیث و مکتوبات صحیحی تبلیغ کرنے لگے۔ خدا کا حکم تھا اقل ما اوحی الیک من کتاب ربک اور بلغ ما نزل الیک من ربک یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ اور قرآن مجید صحیحی تبلیغ کیا کرو۔ (عنکبوت ۴۵ مائدہ ۴۸) تو درس دینا تھا قرآن کا۔ مگر صوفیوں نے بھی قرآن کو اس لائق نہ سمجھا۔ خدا کا حکم تھا بلکہ اس نے شرط ایمان بنایا تھا۔ الذین اتینہم الکتاب یتلونہ حتی تلاوتہ اولئک یرمنون بہ ومن ینکذب بہ فاد ہم الخسران جبکہ خدا نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کا حق ہے یہی لوگ ہیں جس کا اس پر ایمان ہے۔ اور جو انکار کرے گا وہ گھاٹا اور ٹھانگا۔ (بقرہ ۱۳) مگر قوم نے اس حکم خداوندی سے عملاً انکار کیا اور درس حدیث نے لوگوں کو درس قرآن سے بے نیاز کر دیا۔ تو وہ قرآن صحیحی سے نہیں بلکہ سادے حقوق کی ادائیگی سے جبکہ خدا نے فرض کیا تھا بے نیاز ہو گئے۔ اور اس کا نام رکھا توکل اور اپنے کو لقب دیا متوکلین کاکہ کچھ کرنا اور دہرا نہیں رہا۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کا حکم ہے توکل کا شدت ہے جس حکم سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ مگر توکل کے معنی رعبانی توکل کے غلط سمجھے گئے ہیں۔ توکل کے معنی ہے بھروسہ کرنے کے فتوکل علی اللہ خدا پر بھروسہ کرنا (نمل ۷۱) یہ دنی کی کیفیات کے متعلق ہے۔ سادے کام دین کے ہون یا دنیا کے اذکار کا انجام بخیر ہونا انسانی قبضہ قدرت سے باہر ہے۔ اس لئے خدا پر بھروسہ کرنا کہے تو ناگامی بھی تمہاری سمیت بہرائے کے گی۔ اور بہت رسمی تو کامیابی بھی اسکے ساتھ ہے قیمة المرہمتہ اوحی کی قیمت تو اس کی بہت ہے۔ اس لئے توکل تو کچھ کرنے کے ساتھ ہے کچھ نہ کرنے کے ساتھ توکل ناجائز اسید ہے کل امراء بما کسبوا میں ہر کوئی اپنے کئے کے ساتھ مرمون ہے (طور ۷۱) خدا تو کسب

چاہتا ہے اور قوم ہاتھ پاؤں توڑنا۔ اور کسی مرضی ہے کہ ساری دنیا کام میں لگی رہے۔ اور کسی مرضی نہیں ہو سکتی کہ ساری دنیا کام چھوڑ کر بیٹھ رہے اور دنیا تباہ ہو جائے۔ توکل کوئی تباہ کن حکم نہیں ہے۔ عجب کن پس تکیہ بر جبار کن۔ یہ ہے توکل۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ عزم کرو تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ توکل تو عرف کے ساتھ ہے۔

ایک چیز ہے حقیقت جیسے۔ معنٰی قسمنا باینہم معیشتہم فی الحیوۃ الدنیا دنیا میں ہم نے اون کی سعادت اور نئے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ (نرخرف ۲) اب ہمارا حصہ عالم اسباب میں ملے گا۔ کیونکہ تو اسکا قانون ہے لہما کسبت جو کہاؤ گے پاؤ گے (بقرہ ۲۸) خدا نے فرمایا۔ ان اللہ ہوا لراق خدا ہی رزق دینے والا ہے (طوس ۲) یہ اصل حقیقت ہے۔ رزق کی چیزیں اوسے ہی پیدا کیں۔ وہ نہ پیدا کرتا تو کسی کو میرے آئین مگر عالم اسباب کا قانون ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ تلاش معاش کرو (جمہ) چونکہ توکل صرف رزق کے متعلق برتا جاتا ہے اس لئے نیے رزق کی ہی مثال دی۔ ورنہ یہ سارے افعال کو شامل ہے۔ عالم اسباب میں سبب صحیح کی تلاش ہمارا فرض ہے۔ اس دنیا کے لئے کمانا کجانا۔ اور اوس دنیا کے لئے مجاہدہ کرنا۔ غرض دنیا اور دین دونوں کی خدمتیں بجا لاؤ کہ دونوں کے حرب حال تمہیں تو تین دی گئی ہیں اور اوسکی کامیابی کا خدا پر بھروسہ کرو۔ غیر پر نہیں۔ کامیابی اوس کی طرف سے سمجھو۔ اور شکر کرو۔ اور ناکامی بھی اوس کی طرف سے سمجھو اور اوس کی رضا پر صبر کرو یا اس کرنے سے دونوں حال میں تمہاری کامیابی ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔

خود ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ہاتھ پاؤں کہاں توڑ ساری توہن سے کا لیا اور ساری توہن کا کمال و عروج عملاً دکھا دیا۔ اصحاب صرف سے توکل کی سند ملی جاتی ہے تو بمقابلہ فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بمقابلہ آیات قرآنی یہ قابل سند نہیں کسی کے نزدیک ہو بھی تو روایات کی صحت

میں بحث باقی ہے۔ یہ بھی تسلیم کر لی جائے تو کیوں نہ یہ سمجھا جائے گا کہ اصحاب صفہ کا انحضرت کی چوکھٹ پر پڑے رہنا یہ محبت و عشق و رسول کا اک کرشمہ تھا۔ جو محبت خدا نے فرشتوں کی ہے۔ محبت کے کرشمے کچھ ایسے نرالیے ہیں کہ فقر و فاقہ کیا جاننا ہی اوسکی اک ادنیٰ بات ہے۔ تو اسکے یہ معنی نہیں کہ وہ مستوکل تھے بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ وہ عاشق رسول تھے۔ مستوکل تو وہ اسی وقت ہوئے تھے۔ جو وقت وہ مسلمان ہوئے تھے۔ کیونکہ اس وقت کا مسلمان ہونا صرف کلمہ پڑھ لینا نہ تھا۔ بلکہ اس وقت جب گھر بار زن و فرزند۔ اقران و احباب۔ عیش و آرام۔ عزت و ناموس۔ ^{وہ} مذہب و ملت سب کو خدا پر قربان کر لیتے۔ جان و دل خدا کے حوالہ اور ہاتھ پاؤں اسلامی خدا کے حوالہ کر لیتے۔ تب مسلمان ہوتے تھے۔ اپنے سارے کاموں میں وہ خدا پر بھروسہ اور توکل کرتے اور کوئی چیز بھروسہ کرنے کی ان کے پاس تھی بھی نہیں۔ اس لئے وہ مسلمان ہونے کے دن سے مستوکل تھے۔ اطاعت اور اسلامی خدمت کے سوانہ اذکار کوئی کام تھا نہ کسی کام کے مواقع بھی حاصل تھے۔ نہ مذہب کی ساری دنیا دشمن تھی اس لئے ان کی دنیا بھی تنگ تھی۔ آپ کی چوکھٹ پر پڑے رہنے کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہ تھا آپ بھی اذکار بھولے نہیں۔ انصار سے برادرانہ ہشتہ جوڑ کر انکی خبر لی مسلمان آتے تھے۔ جگہ نہ ملی اصحاب صفہ میں داخل ہو گئے۔ اور جیسے جیسے مواقع ملتے گئے وہ نکلتے گئے یہ داخل خراج بربر جاری رہتی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ اصحاب صفہ سے

وہ نکلے تو توکل توڈ کے نکلے

غرض ایسے سالکین جو مستوکلین ہوئے۔ اور خلوت نشین وہ نہ کمانے کے مستوکل ہوئے اور خدا کی صفت رزاقی کے کمتحن خلوت نشین ہونا تھا کہ مزاج نام نہی۔ جہاڑ پھونک دعا تعویذ اور سپردی مریدی شروع ہوئی مریدوں نے اپنے خاندان کا نام اونچا کیا۔ اس شہرت نے دم بکا دیا۔ اور ان ^{تہیں} اپنے کو تقدس مآب اور مز کے جانا پڑا۔ اور اس آیت کا سورہ بنا پڑا۔ الم توالی الذین یزکون انفسہم

اسے رسول کیا تم نے اونہیں دیکھا نہیں جو اپنے کونز کے اجتہاتے ہیں۔ (سنا ۷۷) تک
اس مقام پر پھونچ کر ان کا لقب ہوا مشائخین اور ان کے ذمہ خدمت سپرد ہوئی۔ طالبین کو خدا
پھونچانے اور راہ شدہ دکھائی۔

مشائخین

اسے مریدان سہمی۔ اور اسے رہبروان زور درج۔ یہ بھی ایک کلیہ ہے کہ ہر کلیہ میں استثنائاً ضرور ہے
اگر آپ کو رنج ہو پختے تو سمجھ لیجئے گا میرے پیر و مرشد استثنائاً میں داخل ہیں۔ کیونکہ رنج پھونچانا میری
نیت نہیں کہ اسمیں میرا کچھ بھلا نہیں۔ مگر اس لکھنے میں مجبور اسلئے ہوں کہ سچ لکھنے کا خدا سے
عہد و پیمان ہے۔ لکھو نکا اور عند اللہ۔ سچ لکھو نکا تاکہ تخلصین و صدیقین اپنا معاملہ خدا کے حضور
میں جانچیں اور خدا کی رضا کے مطابق اصلاح کریں۔

فی زمانہ جو مشائخ ہوتے ہیں وہ ریاضات و مجاہدات تصفیہ و تزکیہ کر کے نہیں بلکہ سہمی مورث سے
گہری پا کر اسلئے خانقاہوں میں رسومات کے سوا کچھ رہا بھی نہیں۔ جہاں پھونچو تک۔ دعا تعویذ۔ توالی
حالی قال۔ عرس و زیارات بس ہو۔ ان میں جو اہل علم ہرے تو درس حدیث۔ یا درس مکتوبت میں
لگے۔ اصلاح مریدوں کے متعلق تذکرہ کرامات اولیاء اللہ کافی ہوا تعلیم کے متعلق اصطلاح۔ اور
رسومات و اشارات تصوف بتا دینا تکمیل ہوئی۔ اور فیض رسائی و مجاہدات مرید کا تو سمجھو رنگ کہ
میں میں برسوں پر پہی ہنڈ روز اول۔ کیونکہ سارا کچھ سہمی بٹھرا

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

پھر مجلس حال و قال اور رقص ستانہ کی جو حقیقت سمجھی گئی ہے وہ قابل افسوس ہے۔ ادنیٰ حقیقت

کفر لئی تکلیف ہی ہے۔ اگر یہ رقص مستاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قات بابرکات کے یزخ مقدس کے ساتھ خیال کیا جائے تو روکنے ٹکنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اشعار یا لیت کے مفہوم کو اعضا سے بڑنا اور اسکے خیالی اور دہمی مزے کو حرکت دینا ایک عارضی جوش تو پیدا کر دیتا ہے مگر سیدہ رسالت کی سیرٹھی نہیں جو خدا تک پہنچائے ہر مزہ اور ہر جوش حال نہیں ہے۔ حال اک کیفیت و جذبہ خدائی ہے۔ جو طہول نہیں آتی انی آتی ہے۔ کہان خدا و رسول کہان ماسوا کا طول فضول۔ کہان خدائی شراب کی پاک سستی۔ کہان رقص مستاد کی چابک دستی۔ جو مستی شان رسالت سے بعید ہے۔ وہ سفلی ہے۔ کجا تو اون کی رنگ رلیان۔ کجا کلام پاک کی تجلیان۔ کجا خیالی باتیں۔ کجا خدائی باتیں مستی آئے اوس سے اور نہ مستی آئے۔ اس سے تعالیٰ اشاء۔

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب فنا کی منزل میں پہنچ لیتے تھے اور دنیا و مافیہا قربان کر لیتے تھے تو اسکا لاتے تھے انکی تو پہلی منزل فنا تھی پھر ایسے عاشقان خدا و رسول نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا کہ ہوتے بھی خدا ہی کے لئے کب حال قال کی سیرٹھی لگائی۔ اور کب رقص مستاد کیا۔ بروستی کے مزے کو شاعری کے مزے کو جو محض قتی اور ضبط کے اندر ہے کب حرکت میں لائے۔ اور تقسیم حرارت قلبی کو جو سفلی اور علوی دونوں میں پہتی ہے کب فیض رسالی سمجھا اور اسے خدائی محبت کی آگ سمجھ کر دل ٹھنڈا کیا۔ اسلام میں تو اس محبت کے ساتھ ساتھ فیض زملونی اور ٹھنڈا بکھی ضروری ہے۔ بغیر گم اور سرد اور ٹھکے ہوئے ماہ نہیں ملتی۔

قرآنی فیوض و برکات جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا جو رہنمائے حقیقت ہے دو بین الدنیتین ہے جو طاق پر تبر کار کھا گیا اور بجائے اسکے ایسے فیوض تقسیم ہوتے ہیں کہ سرچسپ رقص میں گرا بھی سنا یا بھی رو یا بھی تلملا یا بھی۔ مگر اومٹھ کر علیحدہ ہوا تو او نہیں اطوار کا مبتلا۔ روش کیا کہ گردش بھی نہ آئی۔

جھاڑ پہونک اور دعا و تعویذ کی حقیقت کہ یہ ہے کیا اور اسکی حقیقت کیا ہے۔ یہ کھان تک سوز ہے اور کیون موثر ہے۔ اس میں کس طرح فیض سے کلام لیا جاتا۔ اور کس طرح روحانی توت کام میں لائی جاتی ہے۔ بہتیرے تو جانتے بھی نہ ہونگے۔ مگر کرنے کو کون نہیں کرتا۔ فی زمانہ ان چیزوں نے بھی عملیات اور ٹونے ٹوٹنے کا

زندگ اختیار کر لیا ہے پھر اسکے تماشے آفدیدی ہیں۔

زیارت اور عرس تو کھلا کھلا شغولی بغیر ہے۔ اور سر اسر میں جنیف کے خلاف خوشبو جلا کر ڈھول بجا کر گویا یہ روح کو بلانا ہے تو کیسے سنسے صحیح ہے۔ اس بلانے سے وہ کیوں آنے لگی۔ آئے بھی تو خدا کو چھوڑ کر خدا کی صفوی میں کسی روح سے ہی سہی نسبت جوڑنی دوری پیدا کرے گی یا قرب۔ ماسوا جیسا جسم سی روح لیکن سیدہ تو ان حالات میں جو خود عادی ہیں۔ پھر ان کی ہدایت کون کرے۔ اگر کوئی معتصر ص ہو کہ اسلام تو عرس کی حیات نہیں کرتا تو جواب کا رنگ بیہ و اذافعلوا فاحشۃ قالوا وجنا علیہا ابا عناد اللہ اہرنا بیہا اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں۔ کہ یہی تو ہمارے بزرگان کرتے آئے۔ اور اللہ بھی ایسا کرتے گا حکم دیا (اعراف ۳) مگر وہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں پیش کر سکتے کہ خدا نے ان باتوں کا کھان حکم دے رکھا ہے۔

اے لوگو خدا کے لئے کیڑو جو جاؤ اور خدا کے موز ہو۔ خدا کے الیس اللہ بکاف عبدہ کیا خدا کے بندے کو خدا کافی نہیں (نہ ص ۷) خدا کی مخلوق کی زیارت کرو مگر مگر کی آنکھ سے بمقصد کو نہ چھوڑو کہ مقصد کو پالو یہ ماسوا کی شغولی یا ماسوا کی پرستش تھن راہ ندیگی۔ ماسوا سے بھاگو اور نفرو الی اللہ۔ خدا کی طرف بھاگو (الذسیت ۳)

پھر عرس کی فضول خرچیاں سر اسراف میں داخل ہیں اور اندہ لا یحب المسرفین خدا مسرف کو پسند نہیں کرتا (انعام ۱۱) تو کیوں اسراف کرو میں تمہارے بھلے کو کہتا ہوں۔ تمہارے پکارو جو تمہاری سنے۔ انہیں نہ پکارو جو تمہاری سنیں۔ کل نفس ذایقۃ الموت ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی (عنکبوت ۲۱) مرنا تو ہر کو ہے۔ او لیان۔ یا کفار جسم روح کی علیحدگی یہی موت ہے۔ تم اس سے کون بچاؤ اور کون بچے گا۔ سیدہ تو بدیہیات میں ہے۔ ہاں مسلمان جو شہید ہوے تو کفار کھنے لگے کہ یہ مر گئے فرصت ہوئی قصہ ختم ہوا ان کو جان دینے سے ملا کیا۔ تو خدا نے فرمایا۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء

عند دھکر یوزقون فرحین - جو خدا کی راہ میں شہید ہوئے۔ عید نہ سمجھو کہ وہ مری گئے۔ بلکہ وہ خدا کے
 قرب میں زندہ ہیں۔ رزق پاتے ہیں خوش ہیں۔ یعنی وہ روحانی موت نہیں مرے اسی لئے اعیان کے ساتھ
 عند دھکر فرمایا جسم روح کی علیحدگی ہی موت ہے۔ اور یہ بدیہی ہے کہ اس سے کوئی نہ بچا اور روح کسی کی
 بھی مری نہیں۔ یا ناظمین میں ہے یا علیین میں ہے یا عند دھکر قرب خداوندی میں ہے جیسا کہ شہدا
 کی شان میں خد نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور قرب خداوندی میں۔ سب اپنے اپنے مقام میں ہیں۔ پھر پکارتے
 کہ ہوا انک لا شمع الموتی مرے ہرے کو تم اپنی پکار نہیں سنا سکتے ان تدعوھو لا یسمعو دعاء کہ ولو
 سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ لیکفرون بشرکم تم وہ نہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔
 سین بھی تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کریں گے
 ہرگز کسی کی روح حاجتیوں کی پکار نہیں سنتی۔ روح نہ مقام عرس کے مصنوعی درگاہ میں ہے۔ نہ اپنے بدن
 میں۔ سو اگر زمین کے نیچے کسی کی روح نہیں جسم چاہے مدفن ہو چاہے خاک ہو کر اور گیا ہو یا دریا
 میں چلیوں کی خوراک ہو اسو۔ وہ تو گیا اپنے عنصر میں۔ اور روح عالم برزخ میں ہے۔ برزخی جسم میں نہیں
 درالکھ برزخ الی یوم بیعتوں ان کے درے عالم برزخ ہے قیامت تک (امونون بنت) یعنی
 موجودہ حضرات صوفیہ کا اک مختصر سا خاکہ کھینچا ہے۔ اور بہت کچھ نڈا نڈا کر کے کہ قیاس کن گلستان میں
 بھلا ہمارا ہمارے اسلام کا حال ہمارے ان روحانی پیشواؤں سے قیاس کرو

عقائد خلاف قرآن

نامناسب نہ ہو گا اگر میں بطور نمونہ کے محض اختصار کے ساتھ چند ان عقائد کو بھی بیان کروں جو قرآن مجید
 کے خلاف پیدا ہو گئے ہیں یہ عقیدے تو عام و خاص سب کے ہو گئے ہیں۔ مگر پیدا ہونے میں یہ عقائد
 ہی سے اپنے کو منوانے اور بچوانے کی بدولت اور شخص آبی اور مسعودر انہ فقر کی بدولت۔ یا غلو پرستی کے
 سبب مریوں نے یہ رنگ جمایا ہو۔ اسے ایسی چند آستین لینی میں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ اور

اسید کرتا ہوں کہ جن بزرگان دین کے دل میں واقعی دین کا درد ہو گا وہ غور کریں گے۔ اور خدا کے حضور اپنا حال
 کریں گے۔ اور حق کے آگے سر جھکا کر مراد کو پائیں گے۔ اسی کے ساتھ اسکا بھی تقمین ہو کہ میری پرست ^{ست} صریح خلاف قرآن
 پاک بھی تاول کج بخشی گا از نکاحائیں گے۔ اور بقابلہ قرآن مجید بھی لکون کی تقدس مآبی کی سپر لیکر کھڑے ہونگے
 جسکی بنائے ولایت قصوں پر ہوگی۔ مگر بل الاذنان علی نفسہ بصیرۃ ولوالقی معاذیرہ انسان اپنے
 نفس کا دانا و مینا ہے۔ گرچہ غدرارت اور بہانے کھڑے کرے (القیمة عا)۔ اگر ایسا کرے تو ہم سے
 کرے گا۔ خدا کے دانائے حال سے تو نہیں۔ دکنی با اللہ حسبیبا۔

خدا نے فرمایا۔ لکن اللہ یفعل ما یرید (بقرة ۲۶) اور ان اللہ یحکم ما یرید (مائدہ عا) خدا جو چاہتا
 ہے وہ کرتا ہے۔ اور بے شک خدا جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اور۔
 امن یجرب لمضطر اذا دعاہ ویکشف السؤل (النمل ۵) خدا کے سوا ہے کون جو بے قراروں کی فریاد کو پہنچے
 اور اور نہیں مصیبتوں سے نجات دے۔ اور

ما یفتقر اللہ للناس من رحمة فلا تمسک لہا وایمسک ظلم لہ من بعدک (فاطر عا) اللہ کو کون
 لے جو کچھ رحمت پھیلا دے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جو روک دے تو پھیلا دے سوا کوئی بھیج
 بھی نہیں سکتا۔ اللہ یمسک اللہ بضر ظلم کاشف لہ الاہو وان یرہک بخیر فلا راد لفضلہ یصیب من یشاء
 من عبادہ (یونس عا) اگر خدا تم کو کوئی مصیبت دے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ تمہارا
 حق میں کوئی سھلائی چلے تو اس کے فضل کا کوئی پھیر دینے والا بھی نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا
 ہے وہ اپنا فضل پہنچاتا رہتا ہے۔

یعنی خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ وہی بے قراروں کی فریاد کو پہنچاتا اور مصیبتوں
 نجات دیتا ہے۔ وہ کسی کو کچھ دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ کسی کو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اس کے
 سوا کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا۔ اور اسکا فضل و کرم کوئی پھیر دے سکتا ہے۔ یہ تو پلٹے پلٹے

لئے ہے۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور پیر فقیر خصوصاً مجذوب جو چاہیں سفید و سیاہ کر سکتے اور کرتے
 رہتے ہیں۔ ایسے سب کچھ میان کے چلے ہوتا ہے۔ بنائیں وہ بگاڑیں وہ۔ قوت اور بہادری دین وہ۔ گرتی
 گاڑی کو وہ سہارن۔ ڈوبتی کشتی کو وہ سلیمنا لین۔ بری قسمت وہ مٹائیں۔ بھائی قسمت وہ لکھیں (اور قسمت نویس
 فرشتے ان کے اور خدا کے درمیان پیا پیا میاں کے دوڑا اور میں رہیں) اولاد کی تقسیم ان کے ہاتھ میں
 ایک اولاد خدا نے دی اور دس امہوں نے قسمت میں اولاد نہ تھی اور فقیروں کے دے ہو گئی (وہ ہے
 بھی عرش پر بہت دور۔ بادشاہ کو رعایا کے حال کی پوری اطلاع بھی کیوں کر ہو سکتی ہے۔ یہ تو کارکنوں کا
 کام ہے کہ اطلاع رکھیں اور اپنے اختیار سے خدمت انجام دین) تو یہ فقیر جسے چاہیں تباہ کر سکتے اور
 غارت کر سکتے ہیں۔ بڑی قدی باتوں پر سیکڑوں نیتیان و نکی غارت کروہ اور سیکڑوں گھر انے۔ ان کے
 تیر نظر کے نشانہ موجود ہیں۔ وہ ایک چٹکی خاک میں وہ اپنی اک نظر سے کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں (حالانکہ
 جو اصلاح نفس کو چکا ہو جیسا غضب و عصبہ اور صفات مذمومہ گردش پا چکے اور روش میں آچکے اور فنا
 ہو چکے ہوں اور جبکی خواہشیں رضا مولیٰ کے رنگ میں رنگ چکی ہوں۔ ادکی مرضی تو وہی جو خدا کی مرضی)۔
 کھا جاتا ہے کہ ہوتا ہے ادکی دعا سے اور سمجھاتا جانا ہے کہ ہوتا ہے انکی رضا سے۔ کیونکہ خدا سے کے بعد
 خدائی کے حصہ دار اور منظر ذات خدا ہو کر خدا ہو جاتے ہیں۔ پھر چونہ کریں۔ غرض نظم عالم میں کو تو ال سے
 لیکر وزارت تک کی کہنی۔ بلکہ شاہی اختیارات تک ان کے ہاتھ میں دیکے گئے۔ اور سمجھ لیا گیا یہ اللہ
 مغلولہ خدا کا ہاتھ ننگ ہے (مائدہ ۹) صوفیوں کے نزدیک پیر فقیر ہیں بات پر ضد کریں اور
 اڑ جائیں تو وہ ہوسہی کہ ہے۔ اور خدا کو بھی کرتے ہی بنے۔ چاہیں تو حیات دین۔ موت دین۔ فقیر ہی دین۔
 سلطنت دین۔ دیار ک دین۔ پہاڑ مٹا دین۔ جلا نیکہ جو خدا کرے وہی ہو اور کسی کے کئے خاک بھی نہ ہو۔
 یہ سارا کچھ بندگان دین پر ہمتیں ہیں۔ وہ ان باتوں سے بری الذمہ ہیں۔ جیسے حضرت علیؑ علیہ السلام علیا میں
 کے عقیدہ الوصیت سے۔ اسے خدا قوم نوح کو حضرت نوحؑ کو حضرت صالحؑ قوم لوط کو حضرت لوطؑ فیرون

اور فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے ادا کو جنہوں نے پیغمبروں کو شہید کیا۔ باہمہ معجزات
 و پیغمبری اپنی رضا اور اپنی قوت سے غارت نہ کر سکے۔ جو کچھ کیا تو نے کیا لیکن آج تیری ہر خانقا اور ہر
 جھونپڑے میں ایسے با قدرت بندہ نما خدا موجود ہیں۔

سمیع و بصیر حکیم و خبیر معطی اور شافی یہ اسمائے حسنیٰ میں سے نام ہیں تیرے۔ مگر یہ صفات تیرے ساتھ
 نام کو منسوب ہیں اور عقیدہ یہ ہے کہ انکشاف تام کے سبب فقر اکھین ہوں مگر وہ دل کی باتیں سنتے
 دل کے خدشات دیکھتے۔ غائبانہ حکم بھیجتے رہتے اور ہر ایک حالات سے تیری طرح باخبر ہیں۔ سارے
 عطیات انکے دے سے اور بیماریوں میں شفا دینے کے بخشنے سے ہوتی ہے۔ جیسے مندوں کے
 عقیدے و یوتادوں کے ساتھ ہیں۔ اسے خدا تیرے مسلمان بھی مندوں اور رہبانوں کے مقابلہ میں
 پیچھے نہ رہے بلکہ بازی جیت لی۔ ان کے قرآن کی آیت میں سناؤں ۵

بے سہارا وہ رنگین کن گرت پیر سفان گوئد کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ اور اسم و مندرج
 اس میں شک نہیں کہ عالم اسباب میں سلسلہ اسباب جوڑنے کے لئے جہاز ہونک نے والے بھی ہیں
 اور ڈاکٹر حکیم سید بھی۔ مگر حضرات صوفی خدا کی طرح بے سلسلہ اسباب شافی ہیں جسے چاہیں شفا دین۔ اور
 مجتہد بے توشفا کے دیوتا ٹھہرے کہ اوپر لٹھ اور مٹھایا۔ اور ہر شفا ہو گئی۔ بجز اب اعتراض کھا جاتا ہے کہ
 اون کی دعا شافی ہے اور یہ شفعاء عند اللہ خدا کے یہاں صحیح میں سفارش میں گلان کو سفارش کی
 سند کہاں سے ملی۔ کیونکہ معلوم ہوا کہ خدا نے ان کو سفارش کا مجاز بھی کیا ہے۔ من یشفع عندہ الا باذنہ
 خدا کے بے اجازت۔ خدا کے حضور میں کون سفارش کر سکتا ہے۔

ما تدری نفس ما اذا تکسب غذا وما تدری نفس لای ارض تموت کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کل
 کیا کرے گا۔ اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مے گا (مقنن ۷) یہ تو خدا فرماتا ہے تو یہ
 ہے بھی۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کل ہم یہ کرینگے یہ کرینگے تو یہ سارا وہ ہر علم طبعی کی اسکے پاس نہیں

کیونکہ اگر وہ بیمار ہو جائے۔ مہی جائے۔ اگر ارادہ میں موافقت حاصل ہو جائے۔ اگر اس کا ارادہ ہی بدل جائے۔ دل ہی پھر جائے جو دل اس کے قابو کا نہیں۔ تو وہ ارادہ کیا ہوگا۔ اسی لئے انشاء اللہ کھٹا ہوتا ہے تاکہ قول صحیح ہو جائے۔ مگر اچھل کا عقیدہ یہ ہے کہ کل کوئی کیا کرے گا یا کہاں مرے گا۔ یا خود ہم کہاں مریں گے۔ پیر فقیر سب کچھ جانتا اور لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں بلکہ اپنے جائے مزار تک سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر سنے سنائے قصوں پر عقیدت کی ریشہ دو اینوں۔ اور وہاں پرستیوں پر اس عقیدہ کی بنیاد ہے جو صریح قرآن مجید کے خلاف ہے۔

ان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيئاً ولو كان خاقراً (اگر کوئی بہاری بوجہ اپنا بوجہ اٹھائے تو کچھ اٹھایا نہ جائے گا۔ ہر چند رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو) (فاطر ۱۷) مگر برخلاف اسکے عقیدہ یہ ہے کہ پیر قبیلہ کے دن اپنے مریدوں کا بوجہ اٹھائے۔ اور یہ حاشا ہونیکا نہیں (تور وا ذرة و ذرا خوی کوئی کسی کا بوجہ نہ اٹھایگا۔ اپنا بیٹا و سپہد و خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔) (بنی اسرائیل ۱۷) مسلمان ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایا اعنبد و ایا اعنستعین ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے اعانت کے خواستگار ہیں (فاتحہ) مگر بانی جمع خرچ یقولون باذواہم مالیس قلو کھو بولتے وہ ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں (ال عمران ۷۱) اعانت کہل کھلا بندگان دین سے چاہی جاتی ہے اور یہ توفیق نسبت کی دلیل ہے۔ یہ اعانت عالم اسباب کے شان سے نہیں چاہی جاتی۔ عالم اسباب میں جس محدود اعانت کو آدمی دیکھتا اور پاتا ہے۔ اس کا خواستگار عالم اسباب کے قوانین سے ہوتا ہے۔ اور یہاں تو انسانی اختیارات سے باہر کی اعانت چاہی جاتی ہے۔ حالانکہ لا یتطیعون لہم نصراً وہ انکی مدد کی طاقت نہیں رکھتے (اعراف ۱۷) اور جو مدد کر سکتا ہے اس سے تعلق نہیں۔ وما النصر الا من عند اللہ عفا ہی کے پاس سے ہوتی ہے (ال عمران ۱۳) خدا ہی کا نام نصیر ہے تو مدد اور کون کر سکتا ہے۔ کیا میان نصیر

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

وَلِلَّهِ الْغَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - (محل ۱) آسمان و زمین کے غیب کا علم خدا ہی کو ہے۔
 اِنِّي اَعْلَمُ الْغَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - (بقرہ ۲) آسمان و زمین کے غیب کبھی جانتے ہیں۔
 عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهَا شَيْءٌ (الغام ۷) غیب کی کنجیاں خدا ہی کے پاس ہیں اسکو
 خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا قُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ (یونس ۲)۔ اے رسول کہہ دو کہ علم غیب خدا ہی کے لئے ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ اِلَّا اللَّهُ (غل ۱) کہہ دو کہ آسمان و زمین میں خدا کے سوا کوئی غیب ان نہیں جانتا
 حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اِقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مُلْكٌ
 وَلَا اَقُولُ لِلَّذِينَ تُوذَرُونَ اَعْيُنَكُمْ لَنْ يَتَّبِعَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اِلَّا اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا فِي اَنْفُسِهِمْ اِنِّي اِذَا مَنَّ الظَّالِمِينَ (هود ۳)
 میں بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ میں غیب ان ہوں نہ میں اسکا مدعی کہ میں فرشتہ
 ہوں۔ نہ میں بھیہ کہتا کہ جو تمہاری آنکھوں میں حقیر ہیں خدا انکا بھلا نہ کرے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے
 اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ان باتوں کا دعویٰ کروں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا حضرت
 نوح علیہ السلام نہ ضمیر بوجھتے تھے نہ انکشاف سے دوسروں کے دل کی بات جانتے تھے۔
 خاتم سل علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبُ لَأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا هِيَ اِلَّا السُّعُودُ اِنْ اَرَى

غیب دان ہوتا تو اپنا بہت کچھ فائدہ کر لیتا۔ اور جھکو کبھی سچی نہ پہنچتی (اعراف ۳۳)

یہ تو ثابت ہوا کہ غیب کا علم خدا ہی کو ہے پھر یوں کو بھی نہیں رہا یہ ثابت کرنا کہ خدا فقرا کو غیب سے مطلع ہی نہیں کرتا تو وہ فرماتا ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبی من من یشاء۔ خدا کی یہ شان نہیں کہ وہ تمکو غیب سے مطلع کرے لیکن وہ رسولوں میں سے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور انکو غیب سے مطلع کرتا ہے (ال عمران ۱۸) اسکے سوا دوسری آیت لعلیم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارضی من رسول خدا عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ مگر ان رسولوں پر جسکو وہ پسند کرے (جن ۳)

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

یہ صریح فرمان سنکر بھی خدا کی شان دیکھو کہ سارے صوفیہ کرام غیب دان مانے جاتے ہیں۔ واقعات آئندہ کی پیشینگوئیوں ہو کر رہیں۔ کوئی حضرت جہدی علیہ السلام کے آنے کا ماہ و سال مقرر کرتا ہے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا کوئی حوادث عالم کی پیشگوئی کرتا ہے۔ کوئی انقلابات سلطنت دنیا میں یہ ہوگا تو میں یہ ہوگا۔ اور قیامت تک کا حساب۔ کون ہے جسکا اعتقاد پیدا شود۔ والے قصیدے پر نہیں۔ کوئی منکر ہو کہ میری قصیدہ حضرت شاہ نعمت اللہ دہلوی کا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اونٹیاں ہو کر غیب دانی کے مدعی نہیں ہو سکتے تو فوراً منکر انکراہات الاولیاء کافرو کی غیر منزل آیت کے رو سے اس پر کفر کا فتوے ٹھونک دیا جائیگا اور وہ سیدھے جہنم میں۔

ہر خانقاہ کے گدی نشین ہر رنگد کا مجذوب۔ ہر فقیر ہر جوگی۔ ہر سادہ صفت غیب دانی میں خدا کا

شریک تسلیم کیا جاتا ہے پھر بھی مسلمان مسلمان ہیں اور خدا کے پیارے مسلمان سچ ہے۔ مسلمانانِ دُنیا
 کو در مسلمانانِ در قرآن۔

کہاں تک آستین نہیں جائیں بھتیجی آستون کی حق تلفی ہوئی خدا نے فرمایا۔ لا تدع من دون الله ما لا
 ينفعك ولا يضرك ما سوس الله كونه يكارو جو تمہارا نفع نقصان کچھ نہیں کر سکتے (رویس بحسب ما غیر الله
 تدعون کیا ما سوسے الله کو بکارتے ہو) (الغمام ۳) ہاں فی زمانہ مسلمان بجائے یا اللہ کے یا اعلیٰ
 یا ایزد عظیم القادری جیلا شفیقا اللہ کافترہ لگاتے ہیں۔ ہندوؤں کی طرح سیتا رام کی جگہ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے
 نہیں سمجھے جلتے بغرض آج کل کے اولیاء اور لیاہین اولیاء اللہ کے سمجھے ہو گئے ہیں عقیدے طالبین خدا
 کے اور سیدگانِ خدا کے۔ افسوس صد افسوس کہ اکثر شرک فی الصفات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ع چونکہ کفر
 از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمانانِ فیلولا انصرہم الذین انقذوا من دون الله قریباناً لہم کیوں اورنگی مدوزہ کی
 اون لوگوں نے جنکو او نہیں نے خدا کے سماجمود بنا لیا تھا کہ سمجھ ذریعہ تقرب ہیں۔ صرف یہی نہیں۔
 بل صلوا عنہم ذالک انکم وکانوا یفتنون بلکہ وہ تو ان سے کہوئے گئے اور بھی تو تمہاں کا جھوٹ اور وہ جو
 افسر کیا کرتے تھے (احقاف ۳)

پیر نے کہا کہ سمجھ ہم نے خواب دیکھا ہے تو یہ الہام ہوا جو اب بلکہ اسکا بھی نسخ۔ الہام بھی مانو تو یہ
 کوئی دیکھنے والا نہیں کہ یہ الہام مطابق قرآن رحمانی ہے۔ یا خلاف قرآن شیطانی۔ ایسے الہام نے اسلا
 میں تہورے رخنہ نہیں ڈالے۔ ایسے الہام کو ماننا شرک فی البتوت ہے اور ایسے الہام کے احکام کو ماننا
 شرک فی القرآن ہے اور شرک فی الاحکام تو جیسا شرک فی العبادت شرک ہے۔ ویسا ہی شرک
 فی البتوت اور شرک فی الحکم شرک ہے۔

اے اللہ والو! پھر کہو اور ایمان سے کہو فی وجہت جی للذی فطر السموات والارض حنیفا ہم نے
 سوجہ کیا اپنے مہاجہ کو خدا کی طرف کیوں ہو کر جس نے آسمان و زمین بنائی (الغمام ۹) اور علما

ثبوت دو کہ تم لکھو ہو گئے، آہ۔ آہ تمہیں اپنے کو خدا کے حوالہ کرنا تھا کہ اسکا سختی وہ تھا مگر تم اپنے کو پیر کے
 حوالہ کرتے ہو جیسے وہ مردہ بدست غسال۔ تو غسال مٹلا کر تمہیں تہہ زمین کر دیکھا۔ اور خدا تہلا لگا تو
 تمہیں اسمانوں سے اونچا لپیچا لگا۔ مرشد کے فریض خدا نے بتائے ہیں وہ بیان ہوں گے۔
 دلاتا کے درین کاخ مجبازی۔ کئی مانند طفلان خاک بازی
 توی آن دست پرور مرغ گستاخ کہ پودت آشیان بیرون ازین کاخ
 چو رازان آشیان بیگانہ گشتی چو دونان چندان دیران گشتی
 بیفتان بال و پر ز امیر شش خاک سپر تا کنگر ایوان افلاک
 خلیل آساور ملک یقین زن تو اسے لاجب الافلیت زن۔
 یکے خواہد یکے خواند یکے گو یکے دان و یکے بین و یکے جو

تو بوالی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون لعلم نقلہوا سے ایمان والو کل کے گل خدا کے حضور میں توبہ کرو تاکہ مراد کو پہنچو۔

ما بعد الموت

(نور ۱)

مرنے کے بعد کے حالات کو نہ سمجھنے کے سبب اور کہانیوں پر نود عقیدگی کے سبب قبر کے برتاو سے
 افسوس ناک اور مزار پرستی کے درجہ کو پہنچ گئے ہیں! سلیے اسکی نسبت مجھے اتنا لکھنا تو ضرور ہے کہ
 نسبت مع الدین شرکت کا وہیہ نہ رہے۔ مزار کی طرف جھکنا۔ چراغان کرنا۔ پھول چڑھانا۔ چادرین
 چڑھانی۔ اور مزار کی خاک تبرک پیشانی پر ملنی۔ قبر کو چومنا۔ خدا طلبی کی راہ میں ماسوا سے جٹنا ہے۔ اور
 اتقا کے خلاف۔ اگر لغو کہو جب بھی والذین ہم عن اللغو مغفونون۔ سو سنیں لغویات سے اعراض کرتے
 ہیں (مؤمنون ۷)۔ مسلمانوں کو ایسے لغویات سے پرہیز چاہئے۔ رقص کرتے ہوئے۔ یا گا گولے
 ہوئے مزار پر جانا یا علی ہذا ایسے سیکڑوں لغویات سے صاحب مزار کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ یا ان
 باتوں میں طلب خداوندی کی شان ہے جو صاحب مزار خوش ہوں۔ یا در کھو با خدا پیر و مرشد تمہارے سے

جوتی اٹھانے چو کہٹ کی خاک جاٹنے سے خوش نہیں ہوتے۔ اونکی خوشی اسپین ہے کہ تم کتنا بھتر
 کے ساتھ جٹے اور خدا کی محبت سے تمھارا دل کتنا بھرا۔ اور اتنا یعنی قطع ماسوا میں تم کتنا بھتر
 بنے۔ تمھارا ان لغویات میں پڑنا بزرگوں کی خوشی کا نہیں بلکہ سخت ناخوشی کا موجب ہے۔ اب مزار کو
 سجدہ کرنا یا مزار میں مانگنی بہت پرستی نہیں تو بت پرستی کا مصراع اول ہے۔ اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں
 زیادہ جیسے۔ عاشقان خدا بھی خدا کے لئے اعکاف نہیں کرتے۔ مسجروں میں چلے نہیں کرتے بلکہ
 مزاروں پر چلکشی ہوتے ہیں اور ان کو بھی مزار سے ویسے ہی احکام آتے ہیں۔ جیسے اون عورتوں کو جو
 بہوت اور جن اتارنے جاتی ہیں۔ اور اون پر میان آتے ہیں اور وہ مزار پر کھلتی ہیں۔ اور جیسے جاوڑ
 جو جاوڑ پکشی کرتے کرتے تباہ حال ہیں۔ اون کو ایک خواب نہیں ہوتا کہ ان کا حال درست ہو۔
 اور جیسے خدا رسیدہ ہو جائیں۔

اگر ایسی باتیں یا مزار کی چلکشی خدا سے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو خدا ہی تک پہنچانے کے
 لئے منسزل ہوا ہے۔ ضرور جیسے ماسوا پرستوں میں۔ اور خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے پرفیتر
 سے بڑھ کر ہم پر شفیق تھے۔ تعلیم اور ہدایت بھی ہے۔ غار حرا کے اعکاف کے بدلے ضرور پیغمبروں کے
 مزاروں کے چلکشی ہو کر ہمارے لئے مزار پرستی کے نمونہ بنتے۔ اسلام نے مشغولی بغیر ظاہر یا پوشیدہ
 اشارتاً یا کتائاً کسی طرح بھی نہیں رواہی نہیں کہی جسکی کیفیت تصوف قرآنی میں بیان ہوگی۔
 لوگ سمجھتے ہیں کہ جسکو قبر میں دفن کیا وہ قبر میں پڑا آرام کر رہا ہے۔ مگر دفن تو کیا ہے جسم بے
 روح کو نہ روح کو دفن کیا نہ روح وہاں ہے نہ قبر میں روح کی بیکارگی اور وقت کو خدا نے فرمایا
 مزاروں قبر میں کھدی ہوگی۔ مگر یوں کے سوا کچھ نہیں۔ یا تو وہ خاک۔

سوت نام ہے جسم و روح کے انقطاع کا۔ اور موت ایک دفعہ کے سوا دوسری دفعہ نہیں۔ پھر یہ کس طرح
 صحیح ہو سکتا ہے کہ قبر میں جسم و روح کا تعلق ہوتا رہتا اور منتا رہتا ہے۔ آدمی جیتا رہتا اور مزار رہتا ہے

کیا قبر میں پھر روح لوٹانی جاتی ہے ذلک رجب بعید (ق) نہ سیمہ خدا کا فرمودہ نہ عقلا صحیح۔ اور قبر کھود کر
 دیکھو تو بدابہتہ بھی ٹھیک نہیں۔ ورنہ کوئی سہو یا کوئی بھی جھکڑو ب کر۔ پاش پاش ہو کر پرزدون کی خواہش
 ہو کر قبر سے بچا تو عذاب قبر سے بھی بچا۔ کیا عذاب قبر اہل کتاب ہی کے لئے ہے جو مردے دفن کیے گئے ہیں
 مرنا جسم و روح کی علیحدگی ہے جسم گیا اجداث میں اور روح گئی برزخ میں۔ دمن و دہم برزخ
 الیوم بیعتوں مرنے کے بعد قیامت تک جسدن وہ پھراوٹھاے جائینگے برزخ میں رہینگے۔
 (موہون ۷) اجداث وہ ہے جہاں جسم گیا۔ چاہے مدفن ہو کر سڑگل کر کیڑوں کی خوراک ہو۔ یا ڈھکے
 پھیلوں کی خوراک۔ یا جھکڑو خاک میں مل گیا ہو۔ جہاں وہ جسم گیا وہی اجداث ہے۔ اور اسی اجداث سے
 قیامت کے دن پھر زندہ کر کے اوٹھایا جائیگا یوم یخرجون من الاجداث جسدن وہ اجداث سے
 پھراوٹھاے جائینگے۔ تمکو اس پر تعجب ہوگا۔ مگر بارش سے سبزے کیونکر آگ آتے ہیں کیون اس پر تعجب
 نہیں ہوتا انہ علی حجتہ لقادر بے شک اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے جس طرح پہلی بار پیدا
 کرنے پر وہ قادر تھا۔ دوسری بار بھی وہ قادر ہے۔ خلاق کی قدرت علم کے احاطہ کی نہیں۔ جو ایک کہی
 ایک تکی نہیں پیدا کر سکتا۔ وہ پیدائش کے رمز کیا جان سکتا ہے۔ علم کی تک بندی جب کچھ کر کے
 نہ کہائے تو اسکے ادھام کی صحت بے دلیل ہے۔ علم جب ایک چیز بھی پیدا نہ کر سکا تو پیدائش کے رمز وہ
 کیا جان سکتا ہے۔ مگر پیدائش کا عالم وہ دیکھ رہا ہے تو صفت خلاق پر بے سمجھے۔ مگر بالبدست ایمان
 لانے کے سوا اسے چارہ نہیں۔

چونکہ روح جسم سے بے لگاؤ ہو کر برزخ میں گئی۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔ انک لا تسمع الموتی اے رسول
 مردے کو نہیں بتا سکتے (سورہ ۷۵) رسول کی آواز تو مردہ تک پہنچے نہیں۔ اور حاجتوں کی
 آواز خدا جانے کہاں سے وہ رسول سے بھی بڑھ کر خدا کے پیارے پیدا ہوئے کہ مردہ تک پہنچ سکتی ہے۔
 قرآن مجید میں تدبیر و تفکر کرنے سے بعد مرنے کے حالات جو اور ظاہر ہوتے ہیں وہ مفید و قابل تامل ہیں۔

خدا فرماتا ہے۔ اللہ یوفی الانیفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا فیہما الی اللہ
 وقتی علیہ الموت ویرسل لآخری الی اجل مسعی ان ذلک لآیت لقوم یتفکرون ۵ اللہ موت
 کے وقت جان قبض کر لیتا ہے۔ اور جسکی موت نہیں آئی۔ اسکی جان اسکی نیند میں۔ پھر جسکی موت
 آچکی تو اسکی جان وہ روک لیتا ہے۔ اور جسکی موت نہیں آئی تو اسکی جان وقت سعیدہ تک کے لئے
 ڈھبھتا رہتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لئے جو غم و فکر کرتے ہیں خدا کی نشانیان ہیں (زمر ۵۷)
 خدا نے آیت بیان کر کے غم و فکر کی ہدایت کی۔

کیا خوب کہا ہے! النوم اخ الموت۔ نیند موت کا بہانی ہے۔ نیند بھی اک موت ہے فرق یہ ہے کہ
 موت میں مدح پھر تہنیں ٹوٹتی جاتی اور نیند میں ٹوٹتی جاتی ہے۔ اب اس نیند سے موت کا ہمہ بیت
 کچھ سراغ لگا سکتے ہیں۔ اگر حسب ہدایت خداوندی ہم اس پر فکر کریں۔ تو نیند پر فکر کرنے سے ہم مفصل
 ذیل نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔

(۱) نیند اک عالم ہرگز معلوم ہوتی ہے۔ اتنے لطیف صورت میں جو حال ہے غشی اور بیہوشی کے
 چاہے اس میں کچھ نظر آئے یا نہ آئے۔

(۲) خواب ایک برزخی میر ہے۔ اگر اسکی توجہ روحانیت نے روحانیت کے دروازے کھولنے
 ہیں۔ تو خواب سچا اور حقیقی ہے۔ اور اگر عالم ہرگز ہی کے دروازے کھلے ہیں تو تمثیلی ہیں محتاج
 اور اگر اپنی آلودہ خیالی ہی کی گھڑیوں کو کھولا ہے۔ تو وہ فز خیال ہے آلودہ عالم اجسام۔

(۳) خیال عالم برزخ کی اک قوت ہے۔ جو ہکولی ہے جسکے بل بوتے پر ہماری برزخی میر منظر
 ہے اس لئے ہم عالم اجسام عالم برزخ اور عالم ارواح سے مرکب ہیں۔ ہمارا جسم عالم اجسام کی
 مخلوق ہے خیال عالم برزخ کی اور روح عالم ارواح کی۔

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

پائند ہے۔ اور روح نہ تو خیال بھی فنا ہو جاتا ہے۔ خیال حکمران ہے جسم پر اور روح خیال پر اک عالم خیال ہے۔ کہ لوگ اکثر امور کو خواب و خیال کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ اور خیال کی کوئی وقعت نہیں کرتا حالانکہ دنیا کے سارے کوششے سارے علوم و فنون ایجادات و اختراعات سب خیال ہی کی بدولت ہیں خیال نہ تو انسان روح کے رہتے بھی حیوان ہی ہے۔ یہی خیال ہے جسکی مجھ جبر الہی رہا یا ہے جو کبھی باغی نہ ہو ہمہ تن پابند حکم ہی خیال ہے جسکی رفتار تار بستی سے بھی تیز تر ہے کہ آن میں عالم بالاتک کی سیر کرتا ہے جسکو نہ دریا محال نہ پہاڑ محال۔ خیالی اور برزخی مخلوق بھی ایسی لطیف مکتبی ہے کہ نہ اوستے تلوار کاٹے نہ دو گولیوں سے مرے۔ اور سین شکل ہے عالم اجسام کا۔ اور لطافت ہے عالم ارواح کی وہ درمیان جسم و روح کے اک درمیانی اور برزخی مخلوق ہے۔ ہر چند یہ خیال ہمارے جسم پر حکمران ہے۔ مگر ہماری روح کا محتاج نیند میں خیال رہتا ہے۔ اور کچھ نہیں۔ گویا تہادہ برزخی عالم ہے۔

(۵) عالم اجسام میں جس طرح لاکھوں مخلوق ہیں! وہی طرح عالم برزخ اور عالم ارواح میں بھی۔ اسی عالم برزخ کی مخلوق ہیں اجنہ و شیاطین وغیرہ اسی طرح عالم ارواح کی مخلوق ہیں۔ ملائکہ اور قہتین وغیرہ جس عالم میں جا پہنچو وہاں کی مخلوق سے ملو اور دیکھو۔

(۶) بعض بندگان دین نے فرمایا کہ مقفوت تصحیح خیال کا نام ہے اسکے یہی معنی ہیں کہ برزخ یا خیال اگر اللہ اجسام ہے تو بعد موت اسکا برزخ اور قبر یہی عالم اجسام اور اسفل السافلیں ہے کہ اپنے محصول تعلقات میں بھوکریں کہا تا پھرے۔ اور اگر اسکا برزخ یا خیال ارواح کے رنگ میں رنگ کیا ہے تو اسکا مواجہہ اعلیٰ اور اسکا مقام علیین ہے۔ اور اگر اسکا برزخ یا خیال عالم ارواح سے بھی گدہ کر مازاع البصر و ما طغی (نہ کی کی آنکھ نے اور نہ اوس نے سرکشی کی (النجم علی) فیضیاب ہو کر حنیف و کیو ہو کر فانی و باقی ہو کر یا طالب لغا و دیدار ہو کر عالم قدس میں پہنچا ہے۔ تو

اوسکا مقام مقام قرب عند ملیک مقننہ رہے اب خواب سے اپنے حال کی صحت کرو۔ اسی لئے
خدا نے نیند پر فکر کرنے کو کہا کہ تم اپنا مقام سمجھا لو اور اپنی اصلاح کرو۔

(۷) نیند بھی اک کتاب ہدایت ہے اور خواب اسکی عبارت۔ یا نامہ اعمال۔ اگر خواب میں چوری کرو زنا
کرو کسی پر ظلم کرو تو سمجھو کہ ان جرموں کے اجرام تم میں موجود ہیں۔ اور خیال تمہارا آلودہ ہے۔ اور عالم بزرگ
یا عالم قبر تمہارا اوسی درجہ آلودہ اور افسوس ناک ہے۔ اگر زیادہ حصہ ماسوے اللہ کی آلودگیوں سے
نا پاک ہو تو سمجھو کہ ترازوئے اعمال میں گناہ کا پلٹر ابھاری ہے۔ اور اگر زیادہ حصہ خدائی رنگ میں ہو
اور نیکیوں کا پلٹر اچھک جائے تو سمجھو کہ نجات ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون
اس دنیا میں دیکھو تو کسی کے مرنے کا غم عزت و مایوس کے لٹنے کا الم خانہ ویرانیوں کے صدے۔
اور سیکڑوں دردناک مصیبتیں ایسی آتی ہیں کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ موت آئے تو راحت ملے زمین پھٹے اور
اوس میں سمائی ہو تو چین آئے۔ پھر ایسی مصیبتیں بھی جو برداشت سے باہر ہوں حماس کے پردہ ڈالتے
رہنے سے ایک دن کم ہوتے ہوتے بہتین رحمتیں۔ لیکن اگر سبھی آئی مصیبتیں انہی اور مستقیم ہو جائیں۔ اور
بیمہ جو اس ہی باقی نہ رہیں جو شعلوں پر خاک ڈال ڈال کر بھامیں تو ایسی مصیبت کا کون اندازہ کر سکتا ہے
اسی کو عذاب قبر سمجھو۔ جب کوئی مرے اور دوسرے عالم میں پیدا ہوا۔ اوسکا تو تکوین غم عالم ہوتا ہے کہ دوسرے
کا تفرقہ ملتے نہ دیکھا۔ اب جب تم مرے اور دوسرے عالم میں پیدا ہونے تو دو عالم کا تفرقہ ہو گیا تمہارا
حسابوں تو گھر کا گھر گیا۔ سب سے دل لگا کر جدا ہوتے ہو کہ پھر ملتے کہ نہیں۔ گھر بار مال و خزانہ جس
چیز سے تم نے محبت کی وہ سب تمہارے حسابوں لت لگی۔ بادشاہ ملک الموت سے تمہاری ساری
سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اور زن و فرزند سب اوس نے چھین لئے اس مصیبت کا اندازہ کرو۔ اور
ایسی مصیبت کہ اسکا نقش کوئی مٹا بھی نہ سکے۔ یہ تکلیف سانپ اور بچو کے کاٹنے سے بھی زیادہ
دردناک ہے۔ یہ خدا اور رسول ہی کا کام ہے جو ہر مصیبت کے اندازہ کو اوس نے صحیح لفظوں میں بیان کر دیا

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

اے لوگو! تم عالم اجسام میں ہو تو بالکل اس سے نکل نہیں سکتے۔ ہاں عالم اجسام کی ہر مخلوق پر فکر کرتے کرتے خیال کی کمند ڈال کر عالم برزخ میں پہنچو۔ اگر فکر تمہاری طرز زندگی ہو جائے اور اس عالم میں تمہارا ٹھہراؤ ہو تو موت تو قبل ان متوقا (مرد قبل اسکے کہ مرد) تم پر کھل جائیگا۔ یہ حال ہوتا ہے کثرت فکر سے اور فکر کثرت ذکر سے۔ جب کہ بیان انکی سرخیوں میں آئیگا۔ ایسے مرنے والے کی موت عالم اجسام کی فطرتی حیات سے نجات دلانے والی ہوگی اور وہ برزخی عالم میں رہ کر بمقام قرب پر واز کرے گا۔ اور جسمانی قیدی بن کر جس گلزار کو اس نے راہ چلتے دیکھا تھا۔ اور جلی خشک ہواؤں سے تازہ دماغ ہوا تھا۔ وہاں امن و سکون کے بالا خانوں پر بیٹھا عشرت سنائیگا۔

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

اس اجداث باقبر کو کہو دو تو کچھ بھی نہیں۔ نہ جسم ہے نہ ہڈیاں ہی۔ نہ عذاب ہے نہ ثواب ہی۔ پھر اس اجداث کی یہ قدر و منزلت اک طفلانہ حرکت ہے لغو اور بیہودہ۔ روح تو برزخی جسم میں عالم برزخ میں احت یا تھلف میں مبتلا ہے۔ جیسکہ قرآن کی آیت اور وہی گئی ہے۔

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

اور رسا ہو جاتی ہے۔ اور اس عالم میں پہنچنے اور اہل قبر کی زیارت کرنے کے لئے اک ذرا سا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ سلام علیکم قبر پر رکھنا اسی نسبت کے قوی کرنے کے لئے ہے۔ در نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی جواب دیتا ہے۔ بزرگوں کو یہی بزرخی ملاقات ہے۔ چاہے وہ بیان صحیح اور رسا بنانے سے ہو۔ مراقبہ میں جو خواب میں ہویا تک ہے۔ واضح ہو چاہیے کہ بزرگان دین کی قبریں بلحاظ حصول قوی و بلحاظ زیارت فیوض و ثمار و مستحقیت ہی ہیں۔ اس لئے بیان سے میری غرض یہ تھی کہ تم مابعد الموت کے حالات سے آگاہ ہو۔ اور اپنے بھارت کے حاصل کرنے میں لگو اور سمجھ لو کہ تعلق ماسوا جہنم ہے۔ راہ نجات میں مزار پرستی تمہیں کچھ کام نہ دے گی۔ نہ کوئی بزرگ بھی تمہارا بوجھ سہاڑے گا۔ وہی اوقات وہی افعال اور وہی خیالات تمہارے کام آئیں گے جو تم نے خدا کے ساتھ صرف کیا۔ اور خدا کے لئے اور خدا کی محبت میں بزرگان بتعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہادی و رہنما ہیں۔ وہ بھی تا بقید حیات مزار پرستی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ پرستش خدا کے سوا کسی کی بھی جائز نہیں۔ پیغمبر تک کی نہیں۔ ماسوا کی پرستش سے جو تو تین اور قدرتیں حاصل ہوتی ہیں وہ شیطانی کرتوت ہیں۔ اور جو لطف و مستی حاصل ہوتی ہے۔ وہ شیطانی چھپیٹ ہے۔ اس سے وہی خدا جو ملتا ہے۔ وہ محدود و آجائز اور اک ہے۔ اور وہ خدا نہیں شیطانی بت ہے۔ خدا ملیگا۔ خدا ہی کو ڈھونڈنے اور اسی سے دل لگانے۔ اور اسی پر قربان ہونے سے۔ یاد رکھو اور کبھی نہ یہو لو الذین امنوا ولم یلبسوا ایساکھربطلماد لئلا یلھذوا الامن و ہم مھتدون۔ جو ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنس نہ کیا تو انہیں کے لئے سزا اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنس کر نیکو سوچو اور سمجھو۔

افسوس

سلمانو آؤ۔ ذرا قرآن مجید کے رو سے ہم جانچیں کہ آیا ہم واقعی مسلمان ہیں اسلامی وعدوں کے مستحق یا نافرمان از اسلام ہو گئے ہیں۔ عتاب و دوری کے مستحق۔ بنی آخر الزمان کی امت میں داخل ہیں۔ یا اسی کے غیرے انکے اونکے گروہ میں۔

اگر ہم نبی آخر الزمان کی امت میں داخل ہیں تو کتنی خیر اچھے اخراجات لائے ہیں تم مجتہدین ہاں تم ہو جو لوگوں
 کے لئے کھڑے کئے گئے ہو (ال عمران ۷۱) کا خطاب ہم سے کیوں چھین گیا ہے۔ اور ^{ان} وانتم الاعلون
 کتبم موہبین تم ہی غالب ہو اگر تم سو من ہو (ال عمران ۷۲) کا جھنڈا ہم سے کیوں لے لیا گیا ہے۔
 الا ان حزب الله هم الغالبون سن رکھو خدا ہی کا شکر فلاح پاتے والا ہے (مجادلہ ۷۳) کے مصداق
 ہم کیوں نہیں رہے۔ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا خدا ہرگز
 کافروں کو مؤمنوں پر راہ اور غلبہ نہ دے گا۔ (النساء ۷۴) کیوں زبان حال سے ہمارے ایمان کی
 تصدیق نہیں کرتا۔ اگر ہم واقعی سو من ہیں تو وعدا اللہ الذین امنوا امنکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی
الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکن لہم ذہبہم الذی ارضقنہم ولیمکن لہم من بعد خوفہم امناہ
 ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو ان کو ملک میں وہ ضرور
 خلیفہ بنائے گا جیسا کہ انکوں کو بنایا اور ان کے لئے دین کو جادو لگا جسکو ان کے لئے پسند کیا ہے۔ اور ان کو
 خوف کے بدلے امن عنایت کرے گا (نور ۷۵) خدا کا وعدہ تو جھوٹا نہیں پھر اگر ہم میں ایمان ہے
 تو ہم سے یہ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا۔ خلافت ہم سے چھینی۔ اور تکبوت یہاں تک پہنچی کہ مسلمان بھی اور
 مذہبوں کو اختیار کرنے لگے۔ مسلمانوں کی زندگی بجائے غلبہ و حکومت محکومی میں اور بجائے امن و طینان
 طرح طرح کے خوف میں گزرنے لگی ہے۔ یہ اس لئے کہ ان کا ایمان ہی ان سے رخصت ہوا جو ہے بھی وہ
 سنہ بولا ایمان ہے مگر ایمان ہوتا تو ان وعدوں کے علاوہ خدا ضرور ہماری مدد بھی کرتا دکان حقا علینا
نصر المؤمنین ایمان والوں کی مدد کرنی ہم پر حق ہے (سورہ ۷۵) اگر ہم میں ایمان ہے تو خدا اپنے
 مدد ہم سے کیوں اور تعالیٰ کہ دین کے اعتبار سے ہمارے اطوار کفار عرب سے ملتے ہیں مادہ دنیا کے اعتبار
 سے ہمارے حالات تباہ شدہ قوم سے ملتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان کا حال کیسا ہو گیا ہے۔
 قرآن مجید کی آیتیں غلط نہیں اسکا متکلم خدا جھوٹا نہیں۔ ضرور ہم نے اسلام کو بدلا۔ ایمان میں فتورہ والا جب

یہ غنائین ہم نے چھین لی گئیں! ایسے حال میں مسلمان کس منہ سے بجا شیش کے اسیدو زمین۔ اونکو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ولتنظر نفس ما قدمت لقد آدوا بھی اپنا محاسبہ کر لو۔ آج کا محاسبہ کل کے محاسبہ سے بھتر ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔

یہ دیکھو کہ خدا اور اسکے اسماء یعنی صفات پر تمہارا جھنڈی ایمان ہے یا وہ اک زبانی جمع خرچ ہے تم خدا کے مسلمان ہو یا قومیت کے تمہارا ایمان صحابہ کا سا ہے یا منافقوں کا سا صحابہ کے ایمان کا رنگ تھا۔ ان

صلواتی ولسکی وھیای وھماتی للہ رب العلمین لا شریک لہ میری نماز اور میری عبادتیں بلکہ میری حیات و موت تک پروردگار عالم کے لئے ہے جب کا کوئی شریک نہیں (العام ۲) صحابہ کے

ایمان پر تصدیق قلبی کی گواہی تھی اور دنیا بفعل کی مہر اور منافقوں کا ایمان تھا۔ من الناس من یقول انما باللہ صلیو الخ وکلمہ ^{متن} بعض لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم خدا اور قیامت پر ایمان لائے حالانکہ وہ

ایمان نہ لائے (بقرہ ۱۷) اگر تم خدا کو ایک اور سی کو مستحق عبادت سمجھتے ہو۔ اسی کو حاضر و ناظر اور قریب بلکہ رگ گردن بھی قریب جانتے ہو تو تمہاری اس دیدہ و لیری کے صدقے کہ خدا کے سامنے

مزار پرستی۔ پیر پرستی۔ ہوا پرستی اور عینہ نافرمانیان۔ دل غافل۔ اعضا سرکش۔ وحیان ادبہ خیال اور دہر۔ اعمال اولے گیمبی اسکاڑ گیمبی اور اسکاڑا خشو کھو فاللہ احق ان تخشوه ان کنتہ مومنین تم لوگوں سے

ڈرتے ہو اور عینہ استحقاق خدا کو ہے کہ تم اس سے ہی ڈرو۔ اگر تم کو ایمان ہے (توبہ ۱۷)۔

اگر کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ القرآن کلام اللہ پر تمہارا ایمان تصدیق قلبی اور تصدیق عملی کے ساتھ ہے تا تو تمہارا معبود تمہارا مقصود ہر حرکات و سکنات میں پیر کلام اور ہر مشغولیوں میں خدا ہی ہوتا۔

اور بس۔ اس سے تمہیں وسیلہ بھی ملتا۔ راہ بھی اور مقصود بھی اس سے تمہیں مرشد بھی ملتا۔ مرشد بھی۔ اور محبوب بھی اس سے تمہاری دنیا کی شکلیں بھی آسان ہوتیں۔ دین کی بھی اور قرب خداوندی کی بھی

اولیٰک ہم المومنون خدا واقعی ہی ایمان والے ہیں (انفال ۱۷) تمہارا لقب ہوتا اور اولیٰک

ہم المفلحون یہی لوگ فائز المراد ہیں (بقرہ ۷۱) تمہارا خطاب ہوتا۔ لاخوف علیہم ولا ہم
 یحزنون نہ انکو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہونگے (یونس ۷) تمہاری شان ہوتی۔ اور فی مقعد
 صدق عند ملک مقتد مجلس صدق میں قدرت والے بادشاہ کے قریب (قمر ۳) کی بارگاہ
 میں تمہارا تخت بچھا ہوتا۔ اور فلنحیہ حیوۃ طیبہ تو ہم اونکو جلائیگی۔ پاک زندگی (نحل ۳۰)
 کا پتھر تمہارے سرور پر سایہ کئے ہوتا۔ مگر افسوس کہ اسلام نے جان ہو گیا۔ اور ایمان کہو گیا۔ قرآن غیر معمل
 ہو گیا۔ اور اسکے معمل اسکے سکھ کے پاس چھوٹے۔

خدا نے کافروں کی صفت بیان فرمائی ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وعرتہم الحیوۃ الدنیا
 کافروہین جنہون نے دین کو لہو و لعب بنا لیا ہے کیونکہ اوہنیں زندگی دنیائی میں مفرور کر دیا ہے۔
 کیا مسلمانوں کا تکبر اس حد کو نہیں پہنچتا۔ تو خدا فرماتا ہے۔ سا صرف عن ایاتی الذین یتکبرون فی اللہ
 بغیر الحق وان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بہا وان یروا سبیل لرشدا لا یتخذوا سبیل وان یروا سبیل
 یتخذوا سبیل اذک باہم کذبوا بآیتنا وکانوا عنہا ^{غفلین} ہم اپنی آیتوں کے سمجھنے سے اونکو باز کہیں گے
 جو دنیا میں ناحق تکبر کرتے ہیں کہ اگر خدا کی کل نشانیاں بھی دیکھیں جب بھی ایمان نہ لائیں۔ مگر راہ رشد
 بھی دیکھیں جب بھی وہ اختیار کریں۔ اور گمراہی کی راہ دیکھ پائیں تو اسے اختیار کر لیں۔ نیمہ کجروی
 اون میں اس سے پیدا ہوتی کہ اوہنوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اور ان سے بے پروائی کی (اعراف
 ۷) یہی حال مسلمانوں کا ہو گیا فلما نسوا ما ذکرناہ ففتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرجوا
 بہا ونواخذناہم بعتۃ فاذا ہم مبلسون ہ تو جب اوہنوں نے خدا کی نصیحتوں کو بھلا دیا
 تو ہم نے ہر طرح کے دروازے اون پر کھول دیے۔ جب وہ ان عطیات پر فرحان و شادان ہوئے۔
 (یعنی وہ منعم کو چھوڑ کر نعمت میں مشغول اور لذت طلب ہوئے) تو یکایک ہم نے اونکو دہر پکڑا تو وہ
 بے آس ہو کر رہ گئے (الغمام ۷) تو ہون کی تاریخ اوٹھا کر دیکھو۔ ساری قومیں یوں ہی بنیں! حد

یون ہی بگڑا ہین۔ ہم مسلمان بھی اسی راہ چلے یون ہی بنے اور یون ہی بگڑے جس طرح ہر آدمی کے لئے موت ہے! اسی طرح دلکلامۃ اجل ہر قوم کے لئے بھی موت ہے بچپن بچہ باب۔ اور بڑھاپا کے لئے بھی ہے۔ جب عیہ دین کو لہو لعاب سمجھنے لگتی اور متکبر ہو جاتی ہے۔ اور پہلانی کی راہ چھوڑ کر برائی کی راہ اختیار کرنے لگتی ہے تو انسانی صفات کہو جاتے۔ اور بیرونی ترقی اور سے آرام طلب۔ عیش طلب۔ اور عشرت طلب بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اس قوم کی موت ہی آجاتی ہے۔

وہ وقت یاد کرو جب ہم نے خدا سے دل لگایا تو اس کے ہدایات کی تعمیل اپنی مراد سمجھے جس سے اسکی محبت جوش زن ہوئی اس نے بے غرض بنا دیا اس بے غرضی نے رشتہ اخوت جڑا سمجھ دیا پیدایگی۔ عیہ پاک محبت ہو جب ہوئی! اون سارے صفات کاملہ کی جو ترقی کا موجب ہین۔ اسی نے حقوق کی ادائیگی کا سبب ہو کر مالا مال کیا۔ رشتہ اخوت جوڑ کر تو انا کیا۔ اسی کی بدولت قوم کی نفع رسانی اور اس میں جان بازی کو ہم نے محبوب کی مراد سمجھا۔ گھر میں قناعت کی میدان میں بہت کی بہت میں توکل کیا تو کل میں صبر کیا۔ صبر کے نتیجے پر شکر کیا۔ صحیفہ فطرت کو در سہ بنایا جس سے خدائی تعلیم پا کر نکلے۔ اور سارے صفات کی فوج لیکر اٹھے۔ دنیا کو برائیوں سے پاک کیا۔ اور چکے دنیا میں ایسے کہ اندھوں نے بھی دیکھا۔ اور ہوئے دنیا میں جو کچھ ہوئے۔

آج خدا کی محبت کی جگہ۔ دولت نام و نشان۔ تعلیوں۔ غرور۔ خود غرضی۔ امید بیا اور لائینی خطابات کی طلب و محبت قائم ہوئی ہے۔ یا مولویوں اور صوفیوں میں۔ مگر وہ شخص اپنی پرستش کرانی بات کی پج اور اپنا طریقہ اور اپنے بزرگوں کے طریقہ کے سنوانے اور اس کے علوم تربیت ثابت کرنے کی پڑ گئی ہے۔ جس سے اعمال الہیہ چھین لے گئے۔ اور صفات اسلامی سلب ہو گئے۔ پھر دیکھ لو ہین دنیا میں جو کچھ ہین مسلمانوں ایمان کی لگتی کہو۔ کیا تم وہ مسلمان رہے جو تھے۔ کیا تمہارا عمل کتاب فقہ پر ہے جو تھا۔ تو کیا تم بھی عادی نمود کی طرح قسا ہو چا صحتے ہو۔ کیا تم بھی یہودی کی طرح مستغروب ہو چا صحتے ہو۔ کیا تم بھی

بخسہا لدنیا والاخرہ کے مصداق ہوا چاہتے ہو۔ کیا تم مسلمان ہو کر جہنم آباد کیا چاہتے ہو۔ اگر نہیں تو
اس پر غور و فکر کرو کہ تمہیں چاہئے کیا۔ یہ نہ سمجھو کہ تم مجبور محض ہو تم کو کچھ اختیار دیا ہی نہیں گیا۔ اور اسلئے
تم کو کچھ کرنا نہیں بہتر تباہی کے کہ تمہیں چاہئے کیا مگر پچھلے جبر و اختیار کے مسئلہ پر غور و فکر کرو اور اپنی تقلید
و آزادی کو سمجھ لو تاکہ واعملوا صالحا کی تعمیل کر سکو۔

جبر و اختیار۔ اور۔ تقلید و آزادی

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

فطرت انسان کو بالبداہت مجبور بھی تباہی ہے۔ اور مختار بھی۔ مقلد بھی تباہی ہے اور آزاد بھی۔ سید
کلام الہی بھی انسان کو کہیں مجبور بتاتا ہے۔ اور کہیں مختار کہیں مقلد بتاتا ہے اور کہیں آزاد و حقیقت
میں انسان مجبور بھی ہے۔ اور مختار بھی۔ مقلد بھی ہے اور آزاد بھی۔

بداہت جو سارے دلائل منطقیہ سے قوی ہے۔ وہ صاف تباہی ہے کہ انسان کی طرح معدنیات معدنیات کی طرح شوہار و سایہ دار
حیوانوں کی طرح درندہ چرند اور پرند کی طرح پرند نہیں ہو سکتا نہ اڑ سکتا نہ آبی مخلوق کی طرح پانی میں سکے اور اپنی قوت اختیار
سے باہر ایک قدم نہیں بڑھا سکتا۔ اور سر اسر مجبور ہے۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے حدود اختیار نظری
کے اندر وہ بالکل ذی اختیار ہے۔ جس احساس اور جس قوت کو چاہے وہ کام میں لائے تاکہ اور کان سے
دیکھ سکتا ہے۔ مگر آنکھ سے سننا اور کان سے دیکھنا چاہے تو یہ ناممکن اس لئے یہ صاف کھلی ہوئی
بات ہے کہ انسان ایک حد سے باہر مجبور اور ایک حد کے اندر مختار ہے۔ یہی بدایت قانون فطرت
ہے۔ اور اسی قانون فطرت کے مطابق آستین بھی نازل ہوئی ہیں۔ جو خلاق فطرت کی نازل کی
ہوئی ہیں۔

جس عالم پر یا اسکے جس مخلوق پر غور کرو تو اس سے صفات محدود ہی کی توجہ مرکب پاؤ گے اسلئے

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

خداوند عالم نے اپنے بسیط و کامل اختیار و قدرت سے ہم کو کسی قدر محدود اور مجبور اختیار دیا ہے اگر وہ مجھ بھی نہ دیتا تو مطلق اختیار نہ ہوتا۔ ہم بلا تکلیف ہی ہوتے اس لئے اسی کو مجھ کھنا زیبا ہے کہ سب کچھ اسی کے چاہے ہوا۔ اور سب کچھ اسی کے چاہے ہوتا ہے۔ سب کچھ اسی کے کئے ہوا۔ اور اور سب کچھ اسی کے کئے اور اسی کے اختیار سے ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھ محدود اختیار بھی تو اسی کا ہے۔ کوئی ہوتا ہے۔ کوئی کاٹا ہے۔ کوئی حاصل کر کے لاتا ہے۔ پھر کوئی بکاتا ہے۔ جب کوئی کھاتا ہے۔ مجھ سازی تو تین جو کام میں آئیں۔ اور مجھ سارے اختیارات جو کام میں آئے سب اسی کے تو تین بھی اسی کی۔ اختیارات بھی اسی کے۔ اس لئے مجھ دعوت اسی کو زیبا ہے۔ کہ روزی ہم دیتے ہیں باور علیٰ ہذا سارے ہی عطیات۔

اب اگر تم اپنی تو تون کو کام میں نہ لاؤ۔ اور اپنے اختیارات کو جو خدا نے دئے ہیں مجھ اور بیکار کہو۔ تو باز پرس کے دن باز پرس ہو گا کہ تم کو محدود تک کی تو تین ہم نے دی تھیں۔ اور اونکو محدود حد تک کام میں لانے کا اختیار بھی دیا تھا پھر تم نے اس خدمت کو کتنا کچھ اور کیا کچھ انجام دیا

ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم

الحق۔ وہا تشاؤن إلا ان يشاء الله جوا لہ جاہتا ہے وہی تم چاہتے ہو۔ یا یفعل الله ما يشاء

خبر چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا۔ ان اللہ یحکم ما یرید بے شک خدا جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے
اور علیٰ ہذا ایسی کل آئین سرسری ہیں۔ قدرت اوسکی۔ قوت اوسکی اختیار اوسکا۔ جیسے سارا کچھ اوسی کا دیا۔ اور پھر
اوسی کا۔

اسی طرح کل امور بما کسب دھین ہر کوئی اپنے اعمال کے ساتھ مرمون ہے من تعجل منقال ذرۃ
خنیرا یوہ من تعجل منقال ذرۃ شریرا۔ جو ذرہ برابر بھی اچھا یا برا کر لیا تو اوسکا نتیجہ وہ پائیگا۔ انا ہدینہ السبیل
اما لقا کو اوالا کفوس اس نے بجلی بری راہ تمکو بتادی اب تم کو اختیار ہے۔ جو ہر جا وہ ایسی آئین بھی قرآن مجید
میں بھی تری ہیں۔ تو ایسی کل آئین جن سے ہمارا اختیار ہونا پایا جائے۔ سرسری ہیں۔ اذرو کے حقیقت بھی
اذرو کے فطرت بھی۔ اور اذرو کے بدلیت بھی۔

اسی مضمون کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے لا جبر و لا تفویض و لکن امر بین الامرین
نہ بالکل جبر ہے نہ بالکل اختیار۔ بلکہ معاملہ میں ہیں ہے یعنی کچھ جبر بھی کچھ اختیار بھی۔ ہاں جبر کا پلہ اچھو تک
جاتا ہے۔ کہ فطرتاً ہی جو ہیں کہ اپنے محدود اختیار کو کام میں لائیں۔ مگر جس حد تک اختیار ملے اس اختیار
میں ہم مجبور نہیں۔ اگر اختیار میں بھی جبر ہو تو اچھے برے کی تمیز باطل ہو جائے گی۔ اور جسیرا د سنرا کسی
دنیا کی سہی ظلم ہو جائے گی ایسی طرح عقل بے معرفت ہو جائے گی۔ اور ہدایات ربانی لغو و بیکار ہو جائے
اور یہ دنیا دہوں کے کی ٹٹی ہو جائے گی۔

اسی پر اختیار فطرتاً ہی سچا و آراہی۔ بچہ پیدا ہوا تو چھوٹی سی تیرا دھچک سے کمر نہ ہو کہ لگی تو وہ کھانا کھا جائے منہ میں چھڑائی
فلت نے چوسنا سکھایا۔ یوں تو پرورش شروع ہوتی۔ جب کچھ عقل و تمیز آتی تو تقلید شروع ہوتی۔ بیٹا اور مٹھا۔ جلد
بچہ زبان علم و تہذیب شاہکی دانائی اور مذہب جو کچھ کہنے سے سکھاوہ تقلید سے جب سکھائی سنر لک کو سپر
محدود حد تک آزاد ہوا۔ ورنہ اوس دنیا میں آزادی کہاں عقل بھی باہرہ دانائی اپنے دائرہ کی ہوا کی سحد ہے اور جس ہوا میں
اسی کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے مذہب بھی باہرہ تقدس پمیر دن کی لائی ہوتی اور برقی ہوتی کتاب اللہ ہی کی تقلید خدا

بھی اطاعت و اتباع کا حکم دیکر تقلید ہی سکھائی ہے۔ شتر بے جہا نہیں بنا دیا۔ اس لئے خدا کا دیا ہوا مجبور
 اختیار بھی مقلد ہی ہے۔ اور اس تقلید میں مجبور۔ مگر یہ تقلید جب عقل کامل اور تمیز صحیح سے بغایت خدا
 آمیزش کر لیتی ہے۔ اور وہم و خیال جب نفسانی خواہشوں سے پاک ہو جاتے اور مادہ فحاشیت پسند
 کر لیتے ہیں تو تقلید گونہ آزاد ہو جاتی ہے۔ جب ایک خدا کی محبت آتی تو اس کی رضا کے سوا ماسوا کی تقلید
 ٹوٹ گئی۔ اور وہ آزاد ہو گیا۔ مختصر نفسانی بے سمجھی کی تقلید اندھی تقلید ہے۔ اور روحانی سمجھ کے ساتھ
 تقلید آزادی ہے۔ لیکن قبل از وقت آزادی ٹھوکرین کھانا ہے۔ اس لئے جب طرح انسان محدود حد تک مختار
 اور اس حد کے باہر مجبور ہے۔ اسی طرح انسان محدود حد تک مقلد اور اس حد سے باہر آزاد ہے۔ تلافی
 حدود اللہ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه۔ یہ حدود اللہ ہیں جس نے ان سے تجاوز کیا اس نے
 اپنے اوپر ظلم کیا۔ جو لوگ اپنے کو مجبور محض مان کر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس رہبانیت کو
 توکل کا خطاب دیکر مذہب کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ عقل و حواس کو کہو کہ بدحواسی کے گردیدہ ہیں
 اور دیوانہ بن کر بازار بس کے حساب سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ وہ خدا کی وہی ہوتی نعمتوں کی ناشکری کرتے
 اور کفران نعمت کے مجرم ہیں۔ یہ لوگ منزل مقصود کی پرخطر راہ کو پاپیادہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس
 طرح کہ گھوڑے کی باگ ڈور ہاتھ میں اور گھوڑا کو تل میں بجائے اسکے کہ سولوی سے سہولت ہوتی
 اور گھوڑے کا بوجھ سر پر بعض چاہتے ہیں کہ گھوڑے ہی کو مار ڈالو۔ اور اس قتل کا نام وہ نفس کشی رکھ کر
 اسکو سراہتے بھی ہیں۔ یہ تو ویسی ہی ہوا کہ جو افسر ریل کے محصول سے بھی بری ہوں وہ ریل کو چھوڑ کر پاپیادہ
 ریلوے سروس کی تحقیقات اور خدمتوں کے لئے جو صلہ کریں کہ انجن زبرد سے سیٹی دیتا اور اولٹ بھی
 جاتا ہے۔ خدانے طرح طرح کی نعمتیں۔ تو تین اور قدر تین دیکر اور ان کو عمل میں لایا اختیار دیکر خدا ہی
 کی راہ کے لئے سوڑ دیدیا ہے۔ اسکے کل پرزوں کو صاف کرتے رہو۔ اور بیکار نہ کرو کہ منزل پر پہنچ
 ہی نہ سکو۔

اب اپنی حد بندی پھانسنے کے بعد سچو سمجھو کہ تمہیں چاہئے کیا۔

تمہیں چاہیے کیا

اگر تم اپنا حال بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہئے کہ اپنی چال بدلو بمطہاری چال کی لگام خواہش نفسانی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تمہیں جہنم میں لے جائیگی ماس سے لے لو اور خدا کے ہاتھ میں دو۔ واللہ یدعو الی دار السلام

وہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا تا ہے۔ دار السلام میں تمہیں لیجائے گا۔ اس لئے خدا ہی سے محبت کرو۔ اور ماسوے کے نقوش کو نظر انداز کرو۔ واعلموا بحبل اللہ - خدا کی رسی کو مضبوط اور ہل

(ال عمران ۷۱) خدا کی رسی عابد و معبود کا پاک رشتہ محبت ہے۔ تو دیکھو ماسو کو دوست نہ بنانا۔ ام

اتخذوا من دونہ اولیاء (شوری ۷۱) کیا انہوں نے ماسو کو دوست بنایا۔ ایسی دوستی بے بنیاد ہے مثل الذین

اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا طوان او من البیوت لبیت العنکبوت

لو كانوا یعلمون ہ اون کی مثال جہنوں نے ماسوے اللہ کو دوست بنایا اور مگر مٹی کی سی ہے جس نے

اک گھر تو بنا لیا ہے لیکن کچھ شک نہیں کہ سب سے بڑا اور ذلیل گھر مگر مٹی ہی کا ہے اگر لوگ سمجھیں (عنکبوت ۲۳)

اگر خدا ہی سے محبت کرو گے تو محبت تمہاری مرشد ہوگی اور محبوب تک پہنچا ہی کر چھوڑے گی۔

یہ محبت حاصل ہوتی ہے ایمان کامل سے۔ ایمان کامل حاصل ہوتا ہے اطاعت قرآن ہی سے نہ اذھم

ایماناً قرآن ہی کے شان میں ہے۔ اور اطاعت قرآن جو بردہ حانیت ہو وہ حاصل ہوتی ہے۔ اوس کے

ہدایت کے بموجب دوام فکر سے جبکو میں پاس حماس کھتا ہوں۔ اور پاس حماس حاصل ہوتا ہے۔ دوام

فکر سے جبکو پاس انفا س کھا جاتا ہے ان سب کی ہدایت قرآن مجید لے کی ہے۔ اور ان سب کا

بیان اپنے اپنے مقام میں آگیا۔ تو سمجھتے کہ قرآن مجید کی کما حقہ تعمیل کی۔

اسے پہاڑ نما عبد واللہ مخلصاً لہ الدین۔ خدا کی عبادت خالص کے لئے دین کو خالص کرنے کے کیا کرو

(نرمو ۷۱) جس میں ماسو کی آمیزش نہ ہو الا للہ الدین الخالص آگاہ ہو کہ دین خالص

خدا ہی کے لئے ہے (زمر ۱۷) (تو نمازین پڑھا کرو۔ ایسا نہو کہ ترک صلوٰۃ کر کے ایک طرح کے مشرکوں میں ہو جاؤ۔ اقبوا الصلوٰۃ ولا تکلوا من المشرکین (سورہ بکہ) زکوٰۃ دیتے رہو ایسا نہو کہ زکوٰۃ نہ دے کر مشرکوں اور آخرت کے کافروں میں ہو جاؤ۔ تو مشرکوں کے لئے جہنم ہے۔ فویل للمشرکین الذین لا یؤتوا الزکوٰۃ وهم بالآخوۃ ہم کفرون ہ (فضلت ۱۷) علیٰ مذاقران مجید کے سارے ادا امر کی تعمیل اور سارے نواہی سے پرہیز تمہاری وسعت کے اندر ہے۔ لا یكلف الله نفسا الا وسعها خدا تکلیف مالا یطاق دیتا ہی نہیں (بقرہ - آخرت) ساری تکلیف شرعی تمہاری وسعت کے اندر ہے۔ تو آرام طلبی نہ کرو۔ فاعبدوا واصطعبوا عبادتہ (مریم ۱۷) خدا کی عبادت کیا کرو۔ اور اسکی عبادت میں جو تکلیف پہنچے۔ اسکو برداشت کیا کرو۔ مگر عبادت وہ ہے جس میں خشوع و خضوع ہو جس قدر سیلے کیف ہو۔ صرف عبادت ظاہری اور دکھاوے کی بے معنی اور بے مفہوم کی نہیں جیسا کہ بعض کرتے ہیں۔ من الناس من یعبدا الله علیٰ حرف بعض لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو کنارے کنارے (حج ۲) یعنی اوپر اوپر۔ الگ تہلک۔ تو ایسی لادہری عبادت مطلوب نہیں۔

قرآن مجید کے ادا امر و نواہی کی بصدق و اخلاص تعمیل عبادت ہے۔ نہ ڈرو نہ ہو تو۔ حج و کواہ ہو تو۔ ظلم و قتل سے بچنا ہو تو۔ چوری اور زنا سے بچنا ہو تو۔ بد فتنی عیبت دل آزادی نفاق پھوٹ اور حق تلفیوں سے بچنا ہو تو خدا ادا امر کی تعمیل اور نواہی سے پرہیز باعث ہیں آسمانی برکتوں کی۔ ولوات اهل القرى امنوا و اتقوا فتحنا علیہم برکت من السماء والارض ولكن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون۔ اگر قریہ والے ایمان لاتے اور پرہیز گار بنتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں ضرور کھول دیتے۔ مگر انہوں نے معطلایا تو ان کے کروت کے سبب ہم نے انکو دہر لیا۔ (اعراف ۱۷) اگر تم بھی ایمان کے ساتھ پرہیز گار بنتے تو تم پر بھی برکتیں نازل ہوتیں مگر تم کہاں بنے۔ ویکو لو خدا نے فرمایا تھا۔ فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرتے رہو (افعال ۱۷) آپس میں صلح

کے بدلے تم تو آپس میں جھگڑے۔ لا تنازعوا فتفشلوا واذہب یحکم واصبروا آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ
منتشر ہو جاوے گا اور تمہاری ہوا ادھر لکڑ جائے گی اس میں تکلیف بھی پہنچے تو صبر کرتے رہنا (انفال
ع) اتفاق قومی کی تعلیم تھی کیا اسکے یہ معنی تھے کہ شیعہ و سنی خلافت میں جھگڑا نہیں اور پولیٹیکل جھگڑا
مذہب بنالین کا انتخاب کو تو تیز پورس ہوتے اور دوٹ کے جھگڑے آج خون خرابہ تک نسبت
پہنچائیں اور بے نتیجہ۔ یہ تو احداث مذہب کو رسول کا مذہب سمجھا آپس میں جوتی پیرا کرین جس سے
فتنہ اٹھیں۔ یا مقلد غیر مقلد آئین بالجبر رفع یدین۔ قرأت فاتحہ خلف امام وغیرہ وغیرہ کو اختلاف مذہب
سمجھ کر فساد پھیلائیں اور ایک دوسرے کو مسجد میں خدا کی عبادت اور خدا کی یاد سے روکیں اور
فمن اظلم ممن منع مساجدا لله ان یدکر فیہا اسمہ کی کھلی کھلی نافرمانی کریں تو آج مقدمہ کوئی جیتے تیر
کوئی ہو خدا کی مسجد کسی فرقہ کی ہو جائے۔ مگر کل یہ سب اپنے اپنے مکانات سے بچیں گے نہیں جیسا کہ
خدا نے فرمایا تھا۔ یہاں تو ان سب کی ہوا ادھر لکڑ چکی۔ اور وہاں یہ آستین فریادی ہون گی۔ اور خدا سے
اپنا خون بہا طلب کریں گی۔

مسلمانو جیسا کہ یہود سمجھے کہ ہم تو خدا کے پیارے ہی ٹھہرے۔ یا عیسائی سمجھتے ہیں کہ ہم تو خدا کے
اکھوتے بیٹے ہی کی امت ہیں نعیم مذہب سے فارغ۔ یا اون کے تین دن جہنم میں رہنے سے خدا
پتہ دے (ہمارے گناہ۔ گناہ ہی نہیں رہتے۔ تم نہ سمجھنا کہ ہم نبی آخر الزمان کی امت ہیں جہنم میں
جانے ہی کے نہیں۔ یا واقعہ کربلا کے سبب عیسائیوں کی طرح ہمارے گناہ بھی گناہ نہیں رہتے
جیسے حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے گناہوں کے بدلے مطلوب ہو حضرت امام علی کے گناہوں کے
بدلے شہید ہوئے۔ کیونکہ خدا نے فرمادیا ہے تو جعلناکم خلف فی الارض من بعدہم لنتظروکم تم لو
ہم نے اگلوں کے بعد تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو (یونس ع)
تہا استمان میں ڈالے گئے ہو۔ اگلوں کی طرح۔ مگر انہوں نے کاسیابی حاصل کی اور فائز المرام ہوئے۔

اور تم اس امتحان میں ناکام رہے کسی سبکدوش میں بھی ہنر نہ لائے۔ ہر طرح عدول حکمی اور منافقین کے مرتکب ہوئے۔ قانون خداوندی کی غفلت دیے پر دائیوں سے توہین کی بے وقوری کی یہ سبب ہے۔ مسلمانوں کے افلاس کا ادبار کا۔ خانہ جنگیوں اور خانہ ویرانیوں کا۔ افسوس صد افسوس۔ اب بھی چیتو اور خدانے کے حضور میں توبہ کرو۔ قرآن مجید کو پڑھو۔ پڑھاؤ بغل میں دباؤ سرون پر رکھو۔ پھلے اپنے کو تبلیغ کرو۔ پھر خلق اللہ کو پہنچاؤ۔ اور اس کی ہدایت کے بموجب نقصہ و تزکیہ کر کے اپنے کو اہلینہ بناؤ کہ تجلی جمال جہان آرا دیکھ سکو۔

موضوع و عرض تصنیف کتاب

کیونکہ افسوس ہنر و دل و جگر ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں۔ مسلمان جنکے بھلے حال کو بہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترستے رہے۔ وہ اس حال کو پہنچ گئے جس حال کو نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے دشمن مخالفین اسلام پہنچے ہوئے تھے نفس و ہوا کا گھٹا ٹوٹا بادل ایسا اٹھا کہ اسلام کا آفتاب چھپ گیا غیظ و غضب کی بجلیاں گوندنے لگیں۔ خود عرضیوں اور شہوت پرستیوں کی کڑک نے سب کچھ ہلا دئے۔ آپس کی ناانگنائیوں کی تاریکی چھا گئی۔ فلاکت و ادبار کے اولوں نے انسانی اور اسلامی صفات کے پہلوں کو پہلوں کو مسمار کر دیا۔ عوام تو کالا لیم ہو گئے اور خواص ان سے بھی بدتر۔ رنگ بھہ چھا رہا ہے کہ کہیں بیچہ قوم مغضوب کے گرد وہیں نہ ملجائے جنکا وجود بھی رہے تو بخش دیے حیاتی اور دولت و رسوائی کی تلخی چکھنے کے لئے۔

جو شلخ سو کہ جائے اسے توڑ دو تاکہ درخت نہ سو کہے جو عضو ہر جائے اسے کاٹ دو تاکہ سارا جسم نہ سٹر جائے۔ فطرت کا قانون کم کو جذب اور کمزور کو سلب کر دیتا ہے۔ مسلمان اس حال کو پہنچ رہے ہیں۔ کہ عنقریب وہ سوکھی شاخ کی طرح کاٹے جائیں گے اور مصائب کے ایندھن بنیں گے۔ یاد رکھیے تو زمین سلب ہو جائے گی جسکو سچ ہونا کہتے ہیں۔ اگر اب بھی ہوش نہ کریں گے۔

مسلمان اس حال کو کیوں پہنچے اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا تعلق خدا سے منقطع کیا گیا ہے۔ اور انکی نسبت خدا کے بھیجے ہوئے قرآن سے ٹوٹ گئی ہے۔ یہ بزم ماسوا کے شریک۔ اور ماسوا کی محبت کے متوالے ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا تعلق مرنے والے انسان سے جوڑا۔ اور انکی نسبت رطوبت یا بس انسانی تصنیفوں سے جٹی ہے۔ یعنی شرعہ الحق۔ لکھی اسی غرض سے کہ وہ خدائی شریعت کو جائین شریعت عین حقیقت ہے۔ مگر شریعت پر روحانیت کے ساتھ عمل کرنا۔ بغیر تصفیہ و تزکیہ کے ہونہیں سکتا۔ اس لئے اس منہاج الحق میں مجھے روحانیت قرآن مجید کو بیان کرنا ہے یعنی تصوف قرآنی بس یہی اس کتاب کا موضوع ہے تاکہ شیخہ اہل حدیث۔ سنی۔ اہل قرآن۔ اور اسلام کے جتنے فرقے بھی ہوں۔ اولاً ان بدعتی ناموں کو مٹا دیں جیسا کہ شرعہ الحق میں نے قرآن کی آیتوں سے اسکو بتایا ہے۔ اور اپنے کو صرف مسلمان کہیں جیسا کہ سب پیغمبروں نے اور خود ہمارے رسول نے بھی اپنے کو کہا۔ مسلمان ہونے کے بعد اپنے کو خالص مسلمان بنائیں جسکی تعلیم خدا نے کی ہے۔ جو اس کتاب میں بتائی جائے گی۔ خدا پر ایمان لانے والوں کے لئے چارہ نہیں ہے کہ وہ مزج آستین پا کر بھی قرآنی تصوف سے انکار کریں۔ یہی غرض اسکی تصنیف سے ہے۔ رہا توفیقی

الابا اللہ علیہ توکلت والیہ انیب ۵

آغاز کتاب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تصوف قرآنی

یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فسیلیقہ ۵۵ اے انسان تجھ کو اپنے
خدا تک پھوپھنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ پوری کوشش۔ پھر تو اس سے جا ملے گا (الشاق)
اس آیت نے غیر متدوں کو غیرت دلانی۔ اور سمیت والوں کو سمیت۔ مگر خدا تو کوئی جسمانی بت نہیں۔
جسکی راہ جسمانی ہو وہ تو روح سے بھی الٹ ہے۔ اس لئے اسکی راہ روحانی ہی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ
کس طرح ممکن ہے کہ خدا کو کوشش کرنے کو بھی فرمائے۔ اور اسکی راہ نہ بتائے۔ قرآن مجید اسی لئے
تو نازل ہوا کہ انسان مرنے کی وسط پر ہو کہ خدا رسیدہ ہو اور مراد کو پوچھے۔

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

الم۔ ذلک الکتب لاریب فیہ لکن لکن فیہ قرآن وہ ہے کہ اس میں شک کو دخل ہی نہیں۔ یہ مستقیون کو
ہدایت کرنے والا ہے (بقرہ ۱۲۹) لاریب فیہ اور لاریب فیہ من رب العلمین دون قرآن مجید
میں موجود ہیں۔ دونوں طرز کلام ہیں۔ تو دونوں کے دو معنی بھی ہیں۔ لاریب فیہ کے معنی ہیں کہ
اس میں ریب اور شک کو دخل ہی نہیں جو میں نے ترجمہ کیا ہے۔ یعنی یہ سراسر حق ہی ہے۔ اور
لاریب فیہ من رب العلمین کے معنی ہیں۔ کہ قرآن کے خدا کی طرف سے ہونے میں شک ہی
نہیں۔ بہر کیف۔

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

اتقالتی ہے۔ اسی ہدایت کا نام لقوف پڑ گیا۔ اور صحیحہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ہدایت بھی اسی کتاب قرآن مجید سے ہی ملتی ہے۔ اور اس کا ہادی بھی قرآن ہی ہے۔ اس لئے لقوف حقیقی کی تعلیم تمہیں قرآن مجید ہی میں ملے گی۔ تو اب سے اسکو زہد خشک نہیں بلکہ زہد تر سمجھو۔

یہ ہدایت جو بعد اتقالتی ہے صحیحہ ہدایت صراط مستقیم کی ہے جو سید ہی خدا تک گئی ہے جبکہ پتہ سورہ فاتحہ سے ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ جاؤ۔ اسلام کے بعد ایمان کے بعد اسکی حمد کے بعد اخلاص مندانہ عبودیت اور استعانت کے بعد خداوند عالم اس ہدایت طلبی کی ہدایت فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم اسے خدا ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کر پھر وہ کونسی ہدایت ہے جو اتنے مدارج طے کرنے کے بعد ملتی ہے۔ اور جسکی درخواست ہر نماز میں۔ اور ہر نماز کی ہر رکعت میں کی جاتی ہے۔ یہ صراط مستقیم غور کرنیکی چیز ہے۔

یہی صراط مستقیم ہے جبکہ دوسرا نام دوسری صدی میں لقوف پڑ گیا تو صراط مستقیم کو خود خدا فرماتا ہے۔ انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ فانی السموات وما فی الارض۔ اے رسول بے شک تم صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہو۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط اللہ ہے۔ خدا کی راہ ہے ایسا خدا کہ آسمان وزمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا (شوری لے) صراط مستقیم کو خدا نے فرمایا کہ یہ صراط اللہ ہے۔ اے لوگو! ایمان لاؤ کہ خدا کی راہ آنحضرت نے قرآن دیکر تعلیم فرمائی ہے اگر یہی صراط اللہ لقوف ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید سے تاریخ لقوف میں عین بیان کیا ہے۔ تو صحیحہ حقیقی اسلام ہے قرآن کے اللہ۔ اور اگر لقوف خدا کی راہ نہیں تو صحیحہ کسی طرح کام کی چیز نہیں اسی صراط اللہ کا نام قرآن میں صراط العزیز الحمد بھی ہے

صراط اللہ اور دین اللہ دین قائم ایک چیز ہے جیسا کہ خدا نے فرمایا قل اننی ہدئی ربی الی صراط مستقیم دینا قیامۃ ابراہیم حنیفا کھد کہ بے شک خدا نے صراط مستقیم کی طرف میری ہدایت کی ہے جو شکیک دین ہے یعنی ملت ابراہیم جو کیسے ہو ہے تھے (الغمام عنہ) صراط اللہ کا بہرہ (صوفی)۔

کیسے ہوتا ہے اقم و جھک للذین حنیفا قائم رکھو اپنی توجہ کو دین کے لئے کیسے ہو کر۔ (یونس ۱۱) للذین
 فرمایا یعنی کیسے ہو کر دین سے غافل نہ ہو جاؤ و احکام شرعیہ سے کسی حال میں چھٹکارا نہیں۔ اسی صراط اللہ کی صفت
 ہے دین خالص بھی۔ اَللّٰهُ الدِّينُ الْخَالِصُ اگاہ رہو دین خالص خدا ہی کے لئے ہے (نہر ۱۱) اسی
 صراط اللہ کا نام طریق احسان بھی ہے دین احسن دینا امن اسلم و جھک للذین حنیفا اوس سے کساد دین بھتر
 جس نے تسلیم توجہ خدا کو کیا۔ اور وہ احسان کی راہ چلنے والا ہو۔ صراط اللہ کا رہو (صوفی) اپنے نفس کو
 سچدیتا ہے تاکہ خدا کی رضا اوس کے عوض میں ملے من الناس من لیسری نفسه ابتغاء فرات اللہ۔
 وہ خدا کو مضبوط و بہر لیتا ہے۔ تو اوس سے صراط اللہ (تصوف) کی راہ دکھانی جاتی ہے دین یعصم بالذین
 اللہ الی صراط مستقیم (ال عمران) صراط اللہ سب سے لینی سے اوس سے عین البقیین یعنی ایمان ثانی نصیب ہوتا
 ہے جبکہ خدا نے فرمایا۔ یا ایہا الذین امنوا امنوا باللہ ورسولہ (نساء ۲)
 جب صراط اللہ کے رہو اس صفت پر پونچتے ہیں۔ کہ خدا نے اوہنیں دوست رکھا۔ اور اوہنوں نے
 خدا کو سچہم و سچو نہ تو سچی اولیا اللہ ہیں۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ جو خدا کو دوست رکھتے ہیں تو خدا
 نے فرمایا اَلْاٰنِ اَوْلِیَاءُ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ (یونس) بے شک اولیا اللہ کو نہ خوف
 ہوتا نہ وہ محزون ہوتے۔ کیونکہ مجھ تو دار السلام میں ہیں۔ جو مقام خدا کے قرب میں ہے ہم دار السلام
 عند ربہم (الانعام ۵۱) اے لوگو! خدا تمہیں اسی دار السلام کی دعوت دیتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام
 (یونس ۳) مگر مجھ پر کے نصیب کا حصہ نہیں۔ کیونکہ اسی کے بعد فرماتا ہے۔ مھل من یشاء الی
 صراط مستقیم تصوف کی راہ ہر کو نہیں۔ بلکہ جبکہ وہ چاہتا ہے اوسکو دکھاتا ہے۔
 صراط اللہ کا رہو (صوفی) دار السلام میں داخل ہوتا ہے۔ جو مقام قریب ہے۔ خدا نہیں ہوجاتا۔ حاشا
 نہیں ہوجاتا اللہ اللہ ہے بندہ بندہ وہ ہے۔ وجود اوس کے لئے ہے۔ مجھ نہیں ہے۔ عدم وجود
 لئے ہے۔ اسکی ظاہر ہستی دیکھنے ہی کی ہستی ہے کہ ہے اور نہیں ہے۔

آجکل کے مسلمانوں میں جو اسیتن بیان ہو میں ان کا اور ایسی گل آیتوں کا ترجمہ ہی کر دینا سمجھا جاتا ہے کہ سہ من
 بھی آگنیں اور عمل میں بھی آگنیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک قرآن میں چند مجمل احکام کے سوا اور ہے کیا۔
 قرآن میں احکام و ہدایات ہیں۔ جو صریح ہیں اور ان کو میں احکام کہوں گا۔ اور جو غیر صریح اشارہ کنایہ اور
 حکایتہ ہیں ان کو میں ہدایات کہوں گا۔ احکام و ہدایات ظاہری کی تعمیل شریعت ہے۔ باطنی اور روحانیت
 کے ساتھ تعمیل طہر نیت ہے۔ شریعت و طہر نیت کے ملنے سے جو انکشاف ہوتا ہے وہ حقیقت ہے
 شریعت و طہر نیت کوئی ہے۔ اور حقیقت بطور نتیجہ شدنی و دیدنی۔ اسلام ان سب کا مجموعہ ہے۔ مثلاً نماز
 پڑھو تلاوت قرآن کرو۔ شریعت ہے۔ اسی کو سعانی و مفہوم خدا کی یاد و وہیمان بجنور قلب خیر و خضوع
 اخلاص و کیسوی کے ساتھ ادا کرو تو طہر نیت ہے۔ اس سے جو تم پر وارد ہوگا۔ وہ حقیقت ہے۔ اسلام
 ان سب کا مجموعہ ہے۔ سمجھنے سمجھانے کے لئے مختلف نام رکھے گئے مضافیہ نہ تھا۔ مگر تفرقہ پڑ گیا۔
 اسی روحانیت اسلام کا نام تصوف پڑ گیا ہے۔ میں دکھا دوں گا کہ ریاضات تصوف جو رسوم سے پاک
 ہیں۔ اسلامی الاصل ہیں۔

شریعت تو شریعت توحیح میں دیکھو۔ روحانی راہ کا جزو و عظیم اخلاق ہے۔ اس لئے میں پہلے اخلاق کو بیان
 کروں گا۔ پھر مجاہدات و ریاضات کو بیان کروں گا۔

اخلاق کا طرز بیان

اخلاق کے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں مگر اسکے اجزا منتشر کر کے بیان کئے گئے ہیں جس سے اسکی کیا حقیقت
 تعمیل اک طلسم کشائی سے کم نہیں رہی اس سے دماغ منتشر اور مطلب فوت ہو جاتا ہے۔ میں اس
 طرز بیان سے اختلاف کیا ہے۔ اور اخلاق کو اصول و ارکان و دو اثر کے علی لباس میں بسند قرآنی راستہ
 کیا ہے تاکہ دماغ مجتمع ہو اور اصول اخلاق کم سے کم نصب العین ہو جائے۔ اور صفات اخلاقی
 سہل الحصول ہو جائیں۔

اس میں شک نہیں کہ اخلاق لغتوں کا اک جزو اہم ہے جن لوگوں نے لغتوں ہی کو اخلاق کہا۔
 اوہوں نے بھی سطلی غلطی نہیں کی۔ تو اگر میں اخلاق کے اجزا کو تفصیل وار موجودہ روش سے بیان کروں
 تو کتاب ضخیم ہو جائے گی۔ سبکی نہرست بھی طالب حق کو یاد نہ رہ سکے گی۔ اور اون کی تفصیل کی توقع تو کیا
 ماسوا اسکے مجکو محبتی جگہ عام خیال سے اختلاف کرنا پڑیگا۔ اور اختلاف قصے قصے کی بنا ہے۔ اس میں
 مطلب فوت ہو جاتا۔ اور بحث قائم رہ جاتی ہے۔ پھر اس میں طبع آزمایاں ہوتے لگتی ہیں۔ اور
 کہو جاتا ہے۔

مثلاً۔ توکل میں کہوں گا کہ توکل کے یہ معنی نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہو۔ یہہ روش حضرت
 رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اور خدا کی وہی ہوئی نعمتوں کی ناشکری۔ بلکہ توکل کے
 معنی ہیں۔ کہ جو کچھ کر وہ خدا کے پہرے پر کرو۔ توکل تو کسب کتاب کو روکتا نہیں۔ بلکہ کسب کتاب
 ہی کے ساتھ توکل ہے۔ اگر توکل کے معنی ہاتھ پاؤں توڑ کر خلوت نشینی کے ہوتے تو سارے
 صحابہ خلوت نشین ہو جاتے اور دین اسلام چند کو بھڑیوں میں مدفون ہو جاتا۔ فاذا اعزمت فتوکلی علی اللہ
 جب غم وارادہ کر لو تو خدا پر بہر و سا کرو (ال عمران ۱۷۱) توکل بعد غم وارادہ کے ہے۔ یہہ نہیں
 کہ جب کام کا غم کر لو تو کام چھوڑ کر بیٹھ رہو یہ تو توکل نہ ہوگا

اسی طرح مثلاً قناعت کو لو میں کہوں گا کہ قناعت کے یہ معنی نہیں کہ زیادہ حاصل نہ کرو۔ یا زیادہ خدا
 سے تو اس سے انکار کرو۔ بلکہ قناعت کے معنی ہیں کہ جو کچھ خدا تمہیں دے رکھا ہے اس پر راضی
 رہو۔ تمہارا دل دادیلا۔ اور فریاد نہ کرے۔ رضا عام ہے۔ ہر طرح کی معیشتوں اور آفتوں میں عالم کے
 ہر ایک واقعات میں راضی برضا ہونا رضا ہے۔ اسکی شاخیں ہیں۔ مال و زمین رضاتناعت ہے۔
 اور معیشتوں میں رضا صبر۔ بحیرہ قناعت تمہیں مزید اکتساب میں معین ہوگی۔ کیونکہ قناعت موجب ہوگی
 جمعیت خاطر کی۔ اور ہر کام دینی ہو یا دنیاوی اس لئال جمعیت خاطر ہی ہے۔ جو بے قناعت کے

جاہل ہو نہیں سکتی۔

صبر کو لو میں کہوں گا کہ صبر عظیم نہیں ہے کہ تکلیف محسوس کرنے کا حس باطل ہو جائے یہ تو خلاف فطرت اور شقاوت ہے صبر یہ ہے کہ تکلیف کی باتوں میں تکلیف محسوس ہو۔ مگر اسکو سکون دہی کے ساتھ برداشت کر لو۔ جیسے انبیا نے تکلیف محسوس تو کی لیکن سکون کے ساتھ برداشت کر لیا۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا ولقد نعلم انه لیمحزن الذالذال یقولون لوگ جو کہتے ہیں اس سے جو وزن و ملال تکو پہنچتا ہے ہم جانتے ہیں یعنی ایک بھی حسب اقتضائے فطرت بدکلاسیون کی تکلیف پہنچتی تھی تو فطرت کی تکمیل کرو۔ فطرت کو سٹانہ دو۔ تکلیف محسوس کرنے کے بعد برداشت کر لینا۔ اور راضی ہونا سخت مشکل کام ہے یہ فطری تو تون سے کام لینا ہے۔ اسی لئے اسکے مدارج بھی بڑے ہیں۔ ورنہ انسان کے لئے پتھر ہو جانا کونسی صفت ہے۔

ان جہگروں میں پرانا مجھے اوس وقت جائز ہوتا جب میں طالب کو اصطلاح کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا۔ اور بجائے طلب حق کے اسکو طالب مقامات بنانا پسند کرتا۔ کہ وہ تو کل پر قدم راست کرے۔ قناعت پر قدم راست کرے۔ اور اسی رفتار میں وہ لنگڑا۔ اور اسی اور لچھا دین وہ اولجھارہ جاگا اور ایسا اولجھے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں اوس سے ضایع ہوں۔ اور خدا کے بھتیجے فرماؤں۔ اور بھتیجے حقوق کی اوس سے حق تلفی اور نافرمانیاں سر دہوں۔ طالب مقامات کے لئے تو وہ طرز بیان ہے۔ جو مرد ناج ہے۔ اور طالب حق طالب مقامات نہیں وہ تو اوس کی رضا کا طالب ہے اس لئے لازم ہوا کہ میں خدا کی رضا سے آگاہ کر دوں جو عین اصول اخلاق ہے۔ اور اوسکے امکان بیان کر دوں جو ان سارے مقامات کو حاوی ہے تاکہ نظر مقصود سے بے راہ نہوں۔ اور اخلاق کی کل باتیں بیابندی اصول اور بطور عبادت ابتغاءاً لرضات اللہ کے اصول پر انجام پائیں۔ اور کہیں پر سے عدول علمی یا تجاوز عن الحد ہونے کا وہیہ نہ آئے۔

اصول اخلاق یا رضا مولیٰ

خدا کی مرضی خدا کے افعال سے سمجھو۔ اس نے تم کو پیدا کیا۔ تم میں طرح طرح کی قوتیں اور لیت رکھیں
دنیا بنائی تو اسے بھی طرح طرح کی نعمتوں سے آراستہ کیا۔ دونوں میں فطرتی تعلقات قائم کر دے
اس سے خدا کی مرضی تم پر کھلی ہوگی۔

خدا نے دنیا کا باغ لگایا ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ مجھ پہ لانا بھلا رہے۔ ہر اکھڑا ہے بس باغ کے سارے پودے
اپنے اوٹھان تک اٹھیں۔ اور اپنی پوری شگفتگی پر شگفتہ ہوں۔ اسی طرح تم کو بنایا۔ طرح طرح کی
قوتیں تم کو دیں تاکہ مجھ سے متضاد قوتیں انسانی سر زمین میں پرورش پا کر اپنے اپنے پورے کمال و عروج
پر پہنچیں۔ اور مجھ قدرت کاملہ آشکارا ہو کہ اک خاکی مخلوق خلیفۃ اللہی کے تاج کاشایان ہو کر ملک
و ملکوتوں پر حکمرانی کرے۔

تو اسے روح۔ عالم کو دیکھو۔ اور اس کے اسرار کو سمجھو۔ اپنے میں غوطے لگا۔ اور اپنی تہا لے۔ تو اس باغ
کا باغبان بنائی گئی ہے۔ باغبانی کرو۔ دنیا کو دیکھو۔ دنیاوی مخلوق کو۔ ان کے تعلقات کو۔ ان کے حقوق
کو۔ اور اپنے کو دیکھو۔ اپنی قوتوں کو۔ اپنے اوزار کو۔ اور اپنے فرائض اور ان کے طریقہ انجام کو۔ اگر تو نے
ٹھیک دیکھا۔ ٹھیک سمجھا۔ اور اپنے فرائض کی ٹھیک طور پر تعمیل کی تو یہی انسانیت اور کمال
انسانیت ہے۔ خدا تجھے انسانی جانہ دیا ہے۔ تو انسانیت سیکھو۔ انسان بنو۔ انسان کی کمال ترقی
دولت و ثروت میں ترقی کرنا نہیں ہے۔ دولت و ثروت کی ترقی تو دولت و ثروت کی ترقی ہے
انسان کی ترقی انسانیت میں ترقی کرنا ہے۔ حیوانی کدو توں سے نکل کہ انسانی صفا حاصل ہو۔ دل
داغ کے زنگ کو صاف کر کہ پر دے اوٹھیں۔ عشق و محبت پیدا ہو۔ تجھ میں پرواز آئے۔ صراطِ اللہ
توروحانی پرواز ہے۔ خدا کا دست پر وہ پرندہ۔ آسمانوں سے گزرے۔ اور بلبل نیکر ایوان وصل کے گلزار

میں جکانام بہشت برین رکھا گیا ہے۔ چھپے کر یہی اور سکی مرضی ہے۔ اور یہی پارس کے دن کی کاسریانی
 انہیں باتوں پر فکر کرنے نے بنیاد ڈالی اخلاق کی۔ اور یہی رضا کے موئی کی تلاش نے ہدایت
 کی اصول اخلاق کی تو جتنی تو تین اور نعمتیں ظاہری یا باطنی خدا نے دی ہیں۔ انکو انہیں کاموں میں
 لگانا جن کاموں کے لئے وہ ملی ہیں۔ اور انہیں حدود کے اندر جو حدود ان کے مقرر کئے گئے
 ہیں یہی خدا کی رضا۔ اور یہی اصول اخلاق ہے۔ اسکو علی پیرا میں اصولی طور پر سمجھنا چاہو تو دین سمجھو
 کہ نعمائے الہیہ کا استعمال صحیح رضائے مولا اور اصول اخلاق ہے۔ اسکو قرآنی اصطلاح میں
 سمجھنا چاہو تو اتقائے تعالیٰ تجاوز عن الحد سے بچنا اصول اخلاق ہے۔ بات ایک ہے جب تجاوز
 عن الحد سے آدمی بچا تو نعمائے الہیہ کا استعمال صحیح ہو گیا۔ اتقائے تعالیٰ چوری اور زنا ہی سے بچنا
 نہیں ہے بلکہ ہر قوت اور نعمت کو نہ استعمال کرنے یا بھیجا استعمال کرنے سے بچنے کا نام ہے۔
 غرض یہ یاد رکھو کہ اتقائے نعمائے الہیہ کا استعمال صحیح اصول اخلاق ہے۔
 نیچے کوئی سیرا انسانی خیال نہیں میں کیا اور مجھ آلودہ گناہ کا خیال کیا۔ بلکہ خدا نے ہر اصول اخلاق
 کی یہی تعلیم دی ہے۔ اوس نے فرمایا تم لتسئلن یومئذ عن النعیم (المکاتر) جو نعمتیں خدا نے تمہیں
 دی ہیں انکی نسبت تم سے باز پرس ہوگی۔ کہ تم نے ان نعمائے الہیہ کا استعمال کس طرح کیا۔ اگر صحیح
 کیا تو فائز للرام ہو گے۔ اگر غلط کیا تو اپنے کئے کو بہکتو گے ان تبد و اما فی انفسکم او تحفواہ یحاکم
 بہ اللہ۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے ظاہر کر دیا چھپاؤ۔ خدا اور اس کا حساب لیگا۔ (بقرہ ۷۷)
 جو نعمتیں خدا نے دی ہیں۔ اور جن جن کاموں کے لئے وہی ہیں انکی عقل و تمیز دیکر اور سمجھ کر
 کتاب بھیج کر ہر پوری طرح ہدایت کر دی ہے۔ مذہب نے یہی تو کیا ہے۔ کہ ظاہری اور باطنی تو
 اور نعمتوں کے طریقہ استعمال اور انکی حدودوں سے آگاہ کیا اور ہوشیار کیا ہے۔
 خدا نے اصول اخلاق کی طرح طرح سے ہدایت فرمائی ہے۔ دھوا نذی جعلکم خلف الارض

ودر بعضی فوق بعض دو جہت لیلوکم فی اللکم خدا ہی نے تلو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے
 کا درجہ ایک دوسرے سے بلند کیا تاکہ جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اوس میں تمہاری آزمائش
 کرے (الغام ۲) خدا نے پہلو اپنا خلیفہ بنایا اور نعمتیں دین تاکہ اصول اخلاق کی تمہیل کی
 آزمائش کرے کہ ہم نے نعمائے الہیہ کا استعمال کس طرح کیا لیلوکم فیما ابتکم اصول اخلاق ہی کو بتا
 رہا ہے اس امتحان میں اگر ہمارے کارنامے ٹھیک اورے تو نجاستے۔ وان لیس للانسان الا
 ما سغی وان سعیدہ سونیر (الہجم ۳) انسان کے لئے تو ہی جو اوس لئے سعی و کوشش کی عنقریب
 اوس کی کوششوں کی دیکھ بہال ہوگی یعنی تم پر جو اب وہی اون تو تون اور نعمتون کی نسبت ہوگی
 جو تمکو ملی ہیں۔ اور اون کوششوں کی نسبت جو اون کو کام میں لانے کے لئے تم کو دے گا مثلاً اگر
 تمکو انکھین نہیں ملین۔ کان نہیں ملے عقل و تمیر نہیں ملی۔ ہوش و حواس نہیں ملے۔ دولت و
 ثروت نہیں ملی۔ تو ان نعمتون کی نسبت باز پرس بھی نہیں۔ اگر ملیں تم نے بجا صرف کیا تو ہی
 تو ظلم اور تجاوز عن الحد ہے من يتعد حد و حد الله فقد ظلم نفسه جس نے حد سے تجاوز کیا اوس نے
 اپنے اوپر ظلم کیا (طلاق ۱) ظلم بے جا کرنے ہی کو کہتے ہیں۔ تو ظلم کو خدا پسند نہیں کرتا
 اذکروا نعمۃ اللہ اور انشکروا نعمۃ اللہ خدا کا قربان ہے۔ خدا کی نعمتون کو یاد کرو۔ اور خدا کی نعمتون کا
 شکر کرو۔ تو یاد کرنا سیدھے نہیں ہے کہ زبان سے اوس کی نعمتون کو گنو۔ کہ تمہارے بیان کی قدر کی
 جائے۔ کیونکہ تم گن نہیں سکتے۔ یا اوس کا شکر کرنا سیدھے نہیں ہے۔ جیسے اجمل لوگ شکر یہ ادا کرتے
 ہیں۔ بلکہ اوس کی نعمتون کا یاد کرنا سیدھے ہے۔ کہ اوس کی نعمتون پر توجہ کرو۔ کہ سیدھے نعمت کیون ملی ہے۔
 اسکا صرف کیا ہے۔ اور کس حد تک ہے۔ اور شکر یہ ہے کہ دن کو اور نہیں کاموں میں لاؤ جب کام
 کے لئے وہی ہیں۔ اور انہیں حدود کے اندر۔ مثلاً بعض وقت کی حد بندی کو بھی مجھے بتا دینا
 چاہئے۔

مثلاً خدا نے انکو وہی تو اس لئے وہی کہ اس سے منظر قدرت دیکھو کتاب اللہ سے فیض یاب ہو سکو۔ اور ضروریات فطری انجام دے سکو۔ اور علوم و فنون، ایجادات و اختراعات سے خلق اللہ کی خدمت کر سکو اور خدا سے ذرا بچ حاصل کر سکو۔ اس لئے نہیں ہی کہ کسی کو بڑی آنکھوں نہ دیکھو۔ اور نگاہ کو۔ اور نگاہ کی راہ سے دلون کو ناپاک کر۔ اسی طرح اوس نے جوش و یا بہت وہی اس لئے کہ تم ہر طرح کی ترقی اور خدا سے کی راہ میں تیز رفتار بنو۔ یہ نہیں کہ جوش کو غصہ بنا دو اور بہت کو جوش دہوس۔ علیٰ ہذا ایسے کل اور اولیٰ کی ہدایت جو نہ سب سے ملتی ہے عقل کی صحت رفتار کی کسوٹی ہے۔

تجوذا

جتنی نعمتیں اور تو تین تکوینی ہیں سب سمجھو کہ یہ خدائی امانت ہے۔ تو اس میں خیانت نہ کرو یا ایچا الذین آمنوا لا
 اللہ والرسول و تخولوا امنکم و ان تعلموا اے ایمان والو خدا و رسول اور اپنے آپس کی امانت میں خیانت
 نہ کرو۔ تم تو سمجھو (انفال ۳) خدا کی امانت تو لغوائے الہیہ ہیں۔ اور رسول کی امانت قرآن مجید
 جو وہ دے گئے ہیں۔ اور آپس کی امانت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو ان امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ خدا کی امانت
 کی خیانت یہ ہے کہ لغوائے الہیہ کو بے جا صرف کر دو اور امانت رسول کی خیانت یہ ہے کہ قرآن مجید کی غلامی
 دزدی کرو۔ اے لوگو! ایسی خیانتوں سے بچو اور اصول اخلاق (اتقا) کی نگہداشت کرو۔

اس اصول کو یاد رکھنا چاہئے اور خدائی نعمتوں کو خیال کرنا چاہئے کہ کون کونسی تو تین ملی ہیں اور کون کون سے اغراض کیلئے
 ہر کام میں یہ اصول مد نظر رکھنا چاہئے کہ یہ اصول نصب العین ہے اور ابتغاء مرضات اللہ خدا کی رضا جوئی روشن ہوگی
 ہو جاوے ریاضت و مجاہدہ یہ ہے کہ کسی وقت کو بے جا نہ ہو دو ان کو حکم عند اللہ اتقوا خدا کو نزدیک سمجھو گار بزرگ ہے۔
 تفصیلاً قرآن مجید کی آیتیں تو آئندہ وہی جائیں گی۔ جہاں اسکی تقسیم کی گئی ہے۔ مگر بیان پر ایک بات
 اور خیال کرنے کی ہے۔ کہ ایک وقت کو کام میں لانے کے لئے اور تو تین درکار ہوتی ہیں۔ خدا نے
 ان تو تین اور ان صفتوں کا بھی عجیب سلسلہ قائم کر دیا ہے۔ جو ظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ اوس خدا نے
 جس نے ستاروں میں سلسلہ اور تعلقات قائم کئے ہیں۔ جو انسانی سمجھ سے پرے ہے۔ اوس خدا نے

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

مثلاً خدا نے خواہش کی قوت دی۔ قوت فہم اسکی محرک ہوئی تو میعہ ہوس ہوئی۔ ہوس تیز رفتار ہو کر طلب ہوئی۔ طلب رسا ہو اس لئے اس نے قوت محنت دی۔ طلب و محبت کی معتدل اینرش سے طلب مروت ہو جاتی ہے۔ مروت تہیکے نہیں اس لئے اس نے بہت ہی بہت نہ ہار اس لئے مروت میں اک حرارت پنہان رکھی۔ یہ حرارت جب بھڑکتی ہے تو مروت محبت ہو جاتی ہے۔ ان صفات کی حفاظت اور استقامت سے محبت رسا ہو کر خلعت ہو جاتی ہے۔ مگر محبت خدا جلد باز رہے۔ اس لئے اس نے صبر دیا۔ صبر سکوس بخش ہے اس لئے اس نے مادہ شکر دیا۔ شکر امیدوار بنا کر باعث تو ہوتا ہے۔ ازویا نعمت کا۔ مگر شکر خشک رفتار ہے اس لئے بہت توکل کے ساتھ ملی۔ اس حال میں پہنچ کر خلعت عبودیت ہو جاتی ہے۔ اور اتنا رضا کے مقام میں پہنچ کر خدائی جتنی جاگتی کل بن جاتا ہے جس سے اعمال سنہ ٹوٹنے لگتے ہیں۔ یہ سلسلہ اک عجیب خدائی سلسلہ ہے۔ وما یتذکر الا اولوالالباب یہ سلسلہ صفات تو ایک علم علیحدہ ہونا چاہیے۔ اسکی وسعت مزید تفصیل کی اجازت نہیں دیتی۔ قصے بھی ہمارے فکر کرنے کے لئے خدائی بیان کئے ہیں فاقصص القاصص لعلم یتفکرون قصوں میں بھی بزبان دیگر ہماری ہدایت و نصیحت ہی کی گئی ہے خدا نے فرمایا وابتغ فیما اشک الله الدار الاخرة ولا تنس نصیحتنا من الدنيا واحسن کما احسن الله علیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین (قصص) جو کچھ خدائی تم کو دیا ہے (یہ بہت علم ہے۔ تو تون کو بھی شامل ہے۔ اور مال و خزانہ کو بھی یا خرمال و زریعی تو ایک قوت ہی ہے۔) اون سے دین کے فوائد ڈھونڈو۔ اور دنیا کے فوائد کو نظر انداز کرو (نہ دین کو

مہربانہ دنیا کو نہ تم دین سے لکل سکتے ہو نہ دنیا سے۔) تو جیسے اس نے تم پر احسان کیا اور نعمتیں دی ہیں تم بھی احسان کی راہ چلو۔ اور دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ (کہ لگو تو تو ان کو بجا صرف کرنے) خدا فساد ہی کو پسند نہیں کرتا۔ ساری قومیں یہیں کس کام کو ملی ہیں۔ اور کس کس خدمتوں میں ان سے کام لینا چاہئے۔ اور کس حد تک قرآن مجید میں خدا نے تعلیم فرمایا ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ^{منہ} خدا ہی نے ہر شے کو اسکی فطرت پر پیدا کیا، اور اسکی فطرت کے مطابق اس کے فرائض کی ہدایت کر دی ہے۔

جب میں نے اصول اخلاق کو بیان کیا کہ میرے نعمائے الہیہ کا استعماں صحیح ہے۔ تو مجھے کسی قدر نعمائے الہیہ کو بھی بیان کرو دینا چاہئے۔

نعمائے الہیہ

ہم جہاں تک غور و فکر کرتے اور ڈوبتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ذرہ وجود قیام و نظام وجود کا ایک جزو ہے اس لئے سارے موجودات کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ بظاہر یا پوشیدہ براہ راست یا کچھ سلسلے طے کر کے وابستہ ہیں۔ ہر جزو وجود ہر موجود کے لئے اک نعمت ہے۔ کیا آسمان و کیا زمین اور جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے ہم آگاہ ہوں یا نہ ہوں۔ مگر وہ ہمارے لئے نعمت ہے۔ اسی لئے ان پر بلا اسطے یا بلا و اسطے ہماری دسترسی بھی دی گئی ہے۔ یا ہم کو ان سے فائدہ بھی پہنچ کر رہے ہیں هو الذی خلق لکم ہافی السموات و ہافی الارض مگر کون سے جو ان سے تہا، نعمتوں کی فہرست کر سکے ان نعد و نعمۃ اللہ لا تحصونها لیکن میں اس وقت ان نعمائے الہیہ کی طرف توجہ کرنی چاہتا ہوں جن پر ہم کو دسترسی دی گئی ہے۔ اور جنکے نفعے بگڑنے سے براہ راست ہم نفعے بگڑتے ہیں یعنی میں اس وقت دو گہونٹ ادس جوٹ سے پتیا چاہتا ہوں جو روحانیات اور ملکوت عالم میں پہنچا گیا ہے جسکا پانی خوشگوار شیر میں اور آب حیات ہے۔ وہ صفائے جسم نے ہیں جو اخلاق کی سز میں ہیں سمجھتے ہیں

سے تجزی نما ہوتی جسے ہر کوئی ہم کعبابے جسکی صورت و سیرت جسم و روح سے مشترک ہے۔ اور جو ان

دونوں سے بالاتر ہے۔ اگر اس نیامین معرکہ مارنے آئی ہے۔ کہ انسانی تکیے زرخیز و رشک خلد
 ممالک میں بادشاہ بن کر خلیفۃ اللہی کا تاج سپر پر رکھے تو جسم کے جنگی جہاز کو سامان جنگ سے آراستہ
 کر دینی برقی قوت کو حرکت دے۔ کہ جہاز پوری رفتار سے روان ہو۔ دیکھو وہ نفس و شیطان کا جہاز
 مقابلہ میں پھر سرا اور اے چلا آرہا ہے۔ ہوشیار ہو۔ ہوش و حواس کے سرچ لائٹ سے دیکھو صفات
 کے شکر کو آراستگی کا حکم دے۔ عقل و خیال کے تو جیون کو ہدایت کر۔ کہ بہت مرزبانہ کے ساتھ طلب
 محبت کی شین گن کا نشانہ ٹھیک کریں۔ اور ذکر و فکر کے گون کی ضربوں سے دشمن کا جہاز ڈرود
 اور برائیوں کی آبادی کو خاک سیاہ کر دیں۔ صفات کے افواج کو دشمن کے ساحلون پر اوتار دے۔ اور
 اطمینان سکون ابدی کے خزانوں پر جو دشمنوں سے گھر ہوا ہے قبضہ کر۔ دیکھو دشمن کا جہاز تیزی پر سے
 اور اوس کی ابنوہ فوج چپت و چالاک بھی ہے۔ مگر تو پرواہ نہ کر۔ تیرے صدق کی ابد کشتی اور تیرے اخلاق
 تار پٹو اوسے ان کے آن میں تباہ کر دیگا۔

اخلاق کے متعلق جو صفات باوقوف بہین عنایت ہوئی ہیں وہ مندر نظر آتی ہیں۔ اس لئے ان مندرجہ
 کو میں علمی لڑیوں میں گونہ بنا چاہتا ہوں کہ انتشار دور ہو اور سلسلہ اصلاح کے قائم کرنے میں سہولت پیدا ہو۔
 یعنی ان موتیوں کی چار لڑیاں بنائی ہیں یعنی اصول اخلاق کے چار رکن ہیں جن سے مجتہد
 صفات نکلتے یا جن میں مجتہد صفات منسلک ہیں۔

(۱) قوت خیال و ادراک (۲) قوت شہوت و خواہش (۳) قوت غضب و جلال (۴) قوت انقباض
 و انقباض۔ باقی صفات انہیں معنون کے افراد و فریڈ بڑھنے لگنے ترکیب و آمیزش معتدل اور غیر معتدل
 ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان قوتوں کی اصلاح نفس ہے۔ قداقلیہ من و کما وقد خاب من
 سراد کو پہنچا جس نے ترکیب نفس کیا اور گھائے میں رہا جس نے اس کو روک دیا۔ (الشمس) اسی
 اصلاح نفس کو خدا نے فرض و لازم کیا ہے یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ اے ایمان والو اپنے

نفس کی اصلاح اپنے اوپر لازم کر لو۔

(۱) قوت خیال و ادراک کو لو۔ خدا نے جب یہ قوت اور نعمت تمہیں دی ہے۔ تو اسکا جائزہ بھی دو ضرور لے لیا کہ یہ رو بہ راہ رہی۔ یا بد راہ ہوئی۔ یہ ایک عجیب نعمت ہے۔ بجلی سے تیز۔ روح سے لطیف۔ ساری قوتوں سے قوی تر۔ اور وسیع تر ایسی کہ سارا وجود ہی خیال نظر آتا ہے۔ سارے افعال و حرکات کی کنجی یہ خیال ہے۔ تو اس قوت کو خدا کی تعلیم کے مطابق راہ پر لگاؤ۔ افراط و تفریط سے بچاؤ۔ اور نافرمانیوں میں بے راہ ہونے سے بچو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قوت مطلق العنان کر دی گئی ہے۔ بلکہ قوت خیال و ادراک کی روک تھام کے لئے قوت الغنایہ و قوت التواضع بھی خدا نے دی ہے۔

اگر قوت خیال و ادراک کی رفتار صراط مستقیم پر ہوگی تو اسکو اولاً اپنی ہستی کا علم ہوگا۔ کہ میں ہوں۔ پھر اپنے بنانے والے کا۔ پھر اسکی قدرتوں یعنی قانون قدرت کا۔ پھر اسکی قیام و جود کے نظام و تنظیم یعنی قانون نظم کا۔ اس سے ضرورت محسوس ہوگی۔ رسالت اور کتب الہیہ کی۔ پھر کتاب الہی پر عمل موجب ہوگا۔ انسانیت کے کمال ترقی کا۔ اس سے ہوش آئیگا تحفظ نفس کا جسمین داخل ہے تحفظ ایمان۔ تحفظ جسم و جان۔ تحفظ ابر و تحفظ آزادی رائے و طور یعنی ساری قوتوں کا تحفظ جسے تحفظ نفس کہو وہاں متعلق بالذات ہے۔ پھر اسکی تحفظ خیال سے حاصل ہوگی جوہر۔ رائے صاحب جمعیت خاطر۔ بلند ہمتی۔ حکمت و فراست۔ اور بصیرت۔ یہ گویا صفات محمود کی ہیں۔ اور اگر یہ قوت ادبیر۔ اور ہر افراط و تفریط کے گریے میں گری تو پل صراط کے دونوں ہی جانب جہنم ہے۔

اگر قوت خیال و ادراک کی راہ چل کر بد راہ ہوئی تو غرور۔ سمہ وانی انسانیت مدہب انسانیت۔ دوسریت و لاندہ نسبت تک پہنچ کر صفات انسانی کی بیخ کنی۔ ذمہ حیوانات میں داخل کرنے والی اور انسانیت کی منہ بولی مدعی ہوگی۔ اور اگر یہ قوت تفریط کی راہ چلے بد راہ ہوئی تو ابلہی۔ حماقت۔ تنزل رائے۔ بد باطنی غفلت و گمراہی بخسکے۔ بے اطمینانی تک پہنچ کر صفات انسانی کی بیخ کنی۔ ذمہ حیوانات میں داخل کرنے والی۔ اور اولئک کا الانعام

بل ہم نفل کی صداق ہوگی۔ سمجھ کر بیان ہین صفات مذکورہ کی۔ پل صراط کے دونوں ہی جانب جہنم ہے۔ مبارک وہ جو صراط مستقیم کے اس پل صراط پر پاراوتر جائے۔

(۲) قوت شہوت و خواہش کو لوہ خدانے جب سمجھ قوت اور نعمت تمہیں دی ہے۔ تو اسکا جائزہ بھی وہ لینگا کہ سمجھ قوت کیا کچھ حاصل کر کے لائی ہے۔ یا خیالی ڈورین بدراہ ہو کر آئی ہے۔

اگر اسکی رفتار صراط مستقیم پر ہوگی تو اس سے اور صفات پیدا ہون گے۔ مثلاً ایفائے عہد۔ امانت۔ دیانت۔ محبت۔ رحم۔ ایتیار و کرم۔ جو روکنجا۔ صبر و قناعت۔ حیا و بربادی۔ توکل درضا۔

اس قوت کو بھی اعتدال اور صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لئے ضرورت ہے۔ قوت انضباط و قوت اتقا کی۔ اگر سمجھ قوت شہوت و خواہش انصراط کی راہ پر چل کر بدراہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہون گے مثلاً

جب دنیا بخل۔ خیانت حرص و طمع۔ حسد و بہتان۔ فخر و اسراف۔ کبر و غرور۔ اور اگر وہ تضریط کی راہ چل کر بدراہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہون گے مثلاً سستی۔ نامردی۔ پست ہمتی۔ شکوہ و شکایت۔ جمع و فزع وغیرہ۔

پل صراط کے دونوں ہی جانب جہنم ہے۔ مبارک وہ جو صراط مستقیم کے اس پل صراط پر پاراوتر جائے۔

(۳) قوت غضب و جلال کو لوہ خدانے جب سمجھ قوت اور نعمت تمہیں دی ہے تو اسکا جائزہ بھی وہ ضرور لینگا کہ سمجھ قوت کیا کچھ حاصل کر کے لائی ہے یا بدراہ ہو کر آئی ہے۔

اس قوت کو بھی صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لئے قوت انضباط و قوت اتقا کی ضرورت ہے۔ اگر سمجھ قوت غضبی صراط مستقیم پر ہوگی۔ تو اس سے اور صفات پیدا ہون گے۔ مثلاً حفظ اللسان۔ عجز و انکسار۔ تواضع و ملیناری۔ نقی و نرمی۔ عفو و درگزر۔ حلم و تحمل۔ صبر و شکر علیٰ ہمت۔ شہاد و استقلال۔ استقامت و شجاعت وغیرہ۔

اور اگر سمجھ قوت غضبی انصراط کی راہ چل کر بدراہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہون گے۔ مثلاً تمسخر۔ آواز سے کنا۔ ترک ملاقات۔ صلہ رحمی کو توڑ دینا۔ مار پیٹ۔ گالی گلوچ۔ سخت دلی و درشت مزاجی۔ کینہ و تعصب۔

عداوت بغض۔ تہور قتل و ظلم وغیرہ۔

اور اگر مجھے قوت تصرف کی راہ چلی کر بد راہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے۔ مثلاً بزدلی، سخن چینی، دور بینی، چھٹوڑی، غیبت اور نفاق وغیرہ۔

صراطِ مستقیم چلنا صراط ہے۔ اسکے دونوں جانب افراط و تفریط کا جہنم ہے۔ مرد میدان وہ ہے جو اس چل صراط کو مارا اور جائے۔

(۴) اخلاق کے چوتھے رکن قوت انضباط و اتقا کو کہتے ہیں۔ یہ تینوں ارکان اخلاق جو اوپر بیان ہوئے۔ ان سب کو جاؤۃ اعتدال پر رکھنے کے لئے قوت اتقا کی ضرورت ہے۔ وہ ساری قوتیں بے قوت اتقا کے صراطِ مستقیم پر رہ سکتی ہیں۔ اسی لئے اس قوت کی بڑی منزلت ہے۔ خود خدا نے فرمایا ان کو حکم عند اللہ اتقیہم۔ جو مستحق تر وہ عند اللہ بزرگ تر۔ قوت اتقا کا فرض ہے کہ وہ ساری قوتوں کو افراط و تفریط کی راہ سے بچائے۔ کیونکہ یہی افراط و تفریط طلب ہے۔ جو خدا کو پسند نہیں۔

اگر مجھے قوت اتقا کی قوت سے نہ ڈرے گا تو مجھے نعمت الہیہ کا صحیح استعمال ہوگا۔ اسی صورت میں مجھے قوتیں سب اپنی فروع قوتوں کے اخلاقی دواؤں کو جن کا بیان اسی کے ساتھ آتا ہے۔ بہ احسن و بہود سرتے کریں گی۔ اور انسان کو اسکے فریض سے سبکدوش کر کے کامل انسان بنائیں گی۔ جو مرکب القوتوں انسان کی پیدائش کی غرض و غایت ہے۔ ورنہ حفظ نفس کا قلعہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نامرادی کی فوج لوٹ لیگی۔ اور نفس و شیطان مصائب و الام سے بھرے جہنم کے جیل میں قید کر لینگے۔

خدا نے فرمایا ہے انا ہدینہ السبیل افاشا کواوا کفوا۔ اے لوگو! خدا نے جنت و جہنم کی راہ بتا دی۔ اور جس طرح تمکو قوتوں اور نعمتوں سے مالا مال کیا اسی طرح اوس نے خفیف سا اختیار بھی دیدیا کہ جس پر تمہیں جہنم کی راہ لو تو تم اپ گئے۔ آپ مصیبتیں چھلین۔ خدا کو ظالم کیوں کہو اپنا کیا بنے گئے

تفہیم اصول اخلاق

اصول اخلاق کے دو جلی دائرے ہیں۔ اللہ کا حق اور ماسوے اللہ کا حق۔ اور فرکر دو اور خود نفس انسانی ہے۔

(۱) اللہ کا حق ایسا وسیع دائرہ ہے۔ جو سارے دائرہ کو محیط ہے۔ اور اس سے منسلک دو دائرے بار بار ہیں۔ ایمان و عمل کمان کی طرح۔

(۲) ماسوی اللہ کا حق بھی اک جلی دائرہ ہے جس سے منسلک دو بار ایک دائرے ہیں۔ حقوق انسان اور حقوق ماسوائے انسان۔

جبکہ انضیب العین بھیہ دائرہ محیط رہے گا۔ اسکی نظر سوز حدانہ توحید کی ہوگی۔ اور وہ ان سارے دائرہ کو اپنے احاطہ میں پا لے گا۔ اور اپنے میں۔ اور جبکہ انضیب العین دائرہ محاط ہوگا۔ اسکی نظر مشرکانہ ہوگی تو دائرہ کی چکیان اسے پس ڈالیں گی۔ کیونکہ محافظ سارے دائرہ کا دائرہ محیط ہی ہے۔

دائرہ کے لئے مرکز ضرور ہے۔ اس لئے پھلے میں مرکز کو بیان کر لیں گا۔ پھر دائرہ کو بیان کر دینا گا۔ نینے بیان کیا ہے کہ مرکز دو دائرہ خود نفس انسانی ہے نفس انسانی ہی نہ تو تعلقات کس سے اور حقوق کس سے

مرکز اخلاق

مرکز اخلاق نفس انسانی ہے۔ پھلا خیال تو بھیہ کہ ہم میں اس لئے پھلا حق اپنا اپنے اوپر ہے۔ وہ حق یہی اصول اخلاق کا برتا ہے۔ جو نعمتیں خدا نے ہم کو دی ہیں اور نکاح صحیح استعمال کرنا۔ اور جن خدمات فریض کے لئے وہ ہمیں ملی ہیں۔ اور ہمیں میں لگانا انسانیت اتم اور یہی کامل انسان بننا ہے۔ اور یہی اپنا حق اپنے اوپر ہے لیسلی یوم مدنی عن ایم ساری نعمتوں کی نسبت باز پرس ہوگی کہ انہیں تم کس طرح کلام میں لائے

یہ اصول اخلاق اس نے بتایا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا ہے یا ایھا الذین امنوا علیکم ^{نفسکم} یہی مرکز اخلاق ہے ایمان والو! اپنے نفس کی اصلاح اپنے اوپر لازم کر لو (مائدہ ۱۰۴) ہمارے نفس کی اصلاح اسی میں

ہے کہ ہماری ساری قوتیں ظاہری ہوں یا باطنی سب اپنی اپنی جگہ پر صرف ہوں کوئی قوت بے جگہ ہو تو فنا ہوا۔ ان قوتوں کا اپنی جگہ پر صرف ہونا ہی حدود اللہ ہی میں متجاوز اللہ فقار ظالم جس نے حدود

سے تجاوز کیا۔ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا (طلاق ۷)۔

اسے لوگوں کا خدا کے باغ کے پہولے پہلے درخت بنو۔ انسان ہو تو انسانیت سیکھو۔ سمجھو کہ ساری نعمتوں کو
 اپنی جگہ پر صرف کرنا محلات سے ہے۔ ہمارے رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے تہیجے گئے کہ آپ
 منزہ بنیں۔ اور ہدایات ربانی کو برت کر دکھاوین کہ مجھ پرستین انسان ہی کے لئے تو ہیں۔ دیکھ لو سارے
 متضاد صفات بیک وقت اپنے اپنے درجہ کمال پر آپ کی ذات سے ظاہر ہوئے جتنی ہدایتیں قرآن مجید
 میں ہیں۔ انکی عملی صورت آپ کے افعال مقدس تھے۔ دو نواتم۔ دو نون کامل کسی دشمن خدا اور رسول نے
 بھی مجھ زبان سے نہ نکالا کہ آپ قرآن میں کچھ فرماتے ہیں۔ اور کرتے کچھ ہیں۔ جو قول وہ فعل۔ میدان کا زرا
 اسکی جگہ ہے کہ خوش و غضب اپنے کمال درجہ پر پہاڑ سوقت بھی آپکے رحم و عفو کا درجہ اوس سے گھٹا ہوا نہ تھا دشمن
 خون کا پیا سا تائب ہو مسلمان ہو استحق کر امت ہوا گلے سے لگایا گیا۔ جو دشمنانے خزانے ٹائے اوس پر بھی
 کفایت شعلہ کا خزانہ سیر بہری ہا ایسے ہی سارے صفات جو توت جس سے صرف کیلئے ملی ہے جگہ نبوی بدرا نہ ہوئی اور دوسری
 قوت سے دباوی گئی و متضاد قوتوں کے جبر نے اس طرح جاری ہو جیسے موج البحرین بلقیان بنہما بوزخ لا یغیا
 (البحرین) خدا کو سمند چلاو کہ دو نون اسپن ملتے ہیں و زیح میں اک پردہ ہر کہ ایک دوسرے کو ملتے نہیں تیا یہ ہے
 کمال انسانیت اور یہ ہے شان عبودیت جو آپسے ظاہر ہوئی۔

اسی کو خدا نے فرمایا و اقصیٰ فی مشیدک (لقن عا) اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو کہ ساری قوتیں کمال
 اعتدال پر ہیں۔

اپنی حفاظت کے لئے خدا نے نظر تاد و قوتیں ہیں دین۔ قوت انتقام بھی اور قوت معاف بھی جزاء سیئۃ
 مثلہ یعنی صلح فاجرہ عالیہ ^{اللہ} برائی کا بدلہ تو اسی درجہ تک برائی ہے۔ ہاں جو معاف کر دے اور صلح کر لے
 اس کے اجر کا ذمہ دار خدا ہے (شوریٰ ۷۷) یہ انتقام کوئی کم درجہ کی بات نہیں۔ بلکہ یہ توت
 انتقام کی خوراک دی گئی ہے کیونکہ مسلمان کی تعریف میں خدا نے فرمایا والذین اذا اصابہم البغیٰ ہمس
 یخصرون مسلمان وہ ہیں کہ جب اون پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلا لیتے ہیں بہت سی جگہ معاف کرنا ظلم اور

بدلاہی لینا موجب اصلاح ہے۔ خدائی قانون دوسرا گال پیش کرنا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ خلاف نظر ہے
جیسے ظالم کو پیار کرنا کہ خدا بھی تو ظالم کو پیار نہیں کرتا۔ عرض انتقام اور عفو و نون تو تون کو اپنی اپنی جگہ پر کام
میں لانا میاں روی ہے۔ یہ تو ظاہری حفاظت ہوتی۔

باطنی حفاظت کی نسبت جو حقیقی اصلاح ہے خدا نے فرمایا۔ یا ایھا الذین امنوا قرۃ انفسکم و اہلیکم نادرا۔
ایمان والو! اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ (تخفایم علی) یعنی گھر والوں کے لئے
نمونہ بنو تم بنے تو تمہارا گھر بنا۔ تم بگڑے تو گھر بگڑا۔ اپنی اصلاح کرو کہ جہنم سے بچو۔ اور یہی گھر والوں کو بھی
جہنم سے بچانا ہے۔

جنگ کے وقت بھی جاہلانہ بہادری اخلاق کے خلاف ہے۔ مارنے مرنے کو بھی جاؤ اور وقت بھی
اپنی حفاظت اور بچاؤ سے غفلت نہ کرو یا ایھا الذین امنوا اخذوا حذرکم یہ مومنو! اپنی حفاظت کا سامان
کر لیا کرو (النساء ۷۱) بمقابلہ دشمن اپنی حفاظت ضرور ہے۔ دشمن ظاہر ہو تو پوشیدہ ہو تو اسی اصول
پر شہیر کے غار سے سانپ کی بانی سے، یا جہان عارضہ فصیلی یا طاعون کے زہر لیے کیرے پھیل جائیں
وہاں رہنے یا وہاں جانے سے احتراز لازم ہے۔ اسوجہ سے بھی کہ یہ بیمار یا ان عذاب ہیں اور جہان
خدا نے عذاب بچا ہے وہاں سے پیغمبروں کو نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ اور ان کے ساتھ مومنوں کو بھی
حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی بنوائی حضرت لوط علیہ السلام کو شبشب شہر چھوڑ دینے کا حکم دیا کہ پیچھے
دیکھو تو تک نہیں یہ قصور میں ہماری تعلیم ہے کہ اپنی حفاظت کرو جیسا کہ اس آیت میں حکم دیا ہے لا تقوا
بایدکم الی التھلکة اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی بلاؤں کی جگہ میں بغیر قوت مقابہ کے
رہنا یا جانا شہیر کے منہ میں جانا اور اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ انسانی فرض ہے کہ انسان علیاً
الہی کو یعنی اون تو تون کو جو اس کو ملی ہیں کام میں لائے۔ اور ضایع و برباد نہ کرے۔ اسی لئے رہبانیت
ممنوع ہوئی مخلوق میں بند ہو جانا۔ یا شہر بے بہار مارے مارے پھرنا آسان ہے۔ مگر مستفاد تو تون کا

پرورش کرنی اور انکو بے جگہ نہ ہونے دینا یہی انسانیت ہے جبکا انجام حیوانی فطرت سے نامکن ہے۔ بجائے اسکے کہ نفس کو مارو نفس کا تزکیہ کرو۔ اور بجائے اسکے کہ اک اک صفت پر قدم راست کرو۔ کہ صفات بھتیر سے اور زندگی سمجھو ہی تم کو چاہئے کہ رضائے مولانا پر قدم راست کرو۔ اور رضائے مولانا ہی اصول اخلاق ہے۔ یعنی عطیات الہی کا صحیح استعمال۔ اور یہ حاصل ہوتا ہے دوام حضور سے۔ اور دوام حضور خدا کی پاک اور خالص محبت سے۔ اور یہ محبت حاصل ہوتی ہے پاس جو اس اور پاس انعام سے۔ اور پاس جو اس اور پاس انعام حاصل ہوتے ہیں۔ ذکر و فکر کے صحیح اترنے سے۔ اور ذکر و فکر کا صحیح انجام پا جانا موقوف ہے۔ طلب و انابت کے پیدا ہونے پر ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ۔

مگر کہ اخلاق یعنی اپنی اصلاح کی آستین جسکو تصفیہ و تزکیہ نفس کہو۔ قرآن مجید میں بھتیر ہی ہیں قرآن مجید میں تدبیر و فکر گرد آنا کچھ جو کچھ لگایا یہ بہت کافی ہے۔ المختصر اصول اخلاق کو مد نظر رکھ کر اپنی ان چاروں قوتوں کی نگہداشت رکھو جو اوپر بیان ہوئیں کہ عیہ افراط و تفریط میں نہ پڑنے پائیں یہی اپنی اصلاح ہے۔

دو اتر اخلاق

سب سے علی اور دائرہ محیط اللہ کا حق ہے۔ اور اسی کے ساتھ منک دو اتر سے ایمان و عمل کے ہیں چنانچہ تو تمہا کہ میں ان تینوں دائروں کو ساتھ ساتھ بیان کروں مگر فریاد ضاحت کے خیال سے میں ان تینوں کو الگ الگ سرخیوں میں بیان کرتا ہوں۔

اللہ کا حق

اللہ کا حق انسان پر یہی ہے کہ اسکی رضائی تعمیل کی جائے۔ اور وہ اصول اخلاق یعنی عطیات الہی کا صحیح استعمال ہے اسکی مرضی ہے کہ جتنی تو تین نعمتیں اس نے دی ہیں۔ ظاہری ہوں تو باطنی ہوں تو انکو اد نہیں خدمات میں لگانا جن اغراض کے لئے وہ ملی ہیں اور اد نہیں حدود کے اند جو اس نے رسول بھیج کر کتاب بھیج کر اور عقل دیکر بانٹنے ہیں۔ عیہ خدا کا حق انسان پر ہے۔

رسول و کتاب بھیجو کہ جو کچھ اوس نے تکلف کیا تو اوس نے تکلیف مالا یطاق نہیں وہی لا یكلف الله نفساً
 الا و سعهما وہ تکلیف مالا یطاق و یتا ہی نہیں (الطلاق ح ۱) اوس نے اور نے کہ نہیں کہا کہ پر نہیں دے
 نہ اندھون کو دیکھنے نہ بہرون کو سنے کو کہا کہ آنکہ کان نہیں دے۔ اور جسکو دیا ہے۔ وہ جواب طلب بھی ہے ان
 السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنده مستغولاً آنکہ کان اور دل سب سے پوچھا جائیگا (نبی اسوئل ح ۱)
 خدا نے انسان کو قوتیں دین۔ کمانے کمانے کی بھی نفع حاصل کرنے اور نفع پہنچانے کی بھی۔ عبادات کے لئے
 بھی۔ معاملات کے لئے بھی نا ذکر و انعمنا الله اور وشکروا انعمنا الله اوسکی نعمتوں کو یاد کرو۔ کہ ان کو تفصیل میں بھی
 اور ان کا شکر کرو کہ وہ انہیں مقاصد میں صرف ہون جن کے لئے وہ ملی ہیں۔

جو کوئی کسی نعمت سے محروم رہا۔ اوس پر اوسکی تعمیل نہ رہی۔ دیکھ لو اوس نے عقل وہی تو عقل کے فرائض طغیر اور
 عقل نے لی تو دیوانہ کو غیر تکلف بھی بنا دیا جسکو ہوش نہیں اوس پر کوئی حکم نہیں۔ اور جسکو سب کچھ ہے اوس پر
 سب کچھ ہے۔

والنفسک

اللہ کا حق تو کھنے کو ہوا۔ مگر ساری قوتوں سے تم اپنا ہی کام لیتے اور اپنا ہی بگاڑتے بناتے ہر ان احسنتم حسنتم
 وان اساتم فلھا اگر بہلائی کی تو بھی اپنی اور برائی کی تو بھی اپنی۔ (نبی اسوئل ح ۱)۔

ایمان

اس میں داخل ہے ایمان باللہ ایمان بالوہل۔ ایمان بالکتب۔ ایمان بالملئکة۔ ایمان بالیوم الآخرۃ
 قوت خیال و ادراک کی صحیح رفتاری سے قوت یا مینہ پیدا ہوتی ہے۔ ایمان بھی گویا اک فطرتی قوت ہے جس سے
 کوئی انسان خالی نہیں۔ علمائے علم سے عقلائے عقل سے جہانے ہم ذراست سے۔ جہلانے اپنی مجبور یوں سے
 مردہ کسی کسی کو معبود مانا اور اسکے آگے گون جہانے ہے۔ جہانے کو دیکھو ماونکی فطرت بھی مجبور کرتی ہے کہ وہ
 اپنے عجز و مجبور یوں کو محسوس کرے۔ اور اک وجود اعلیٰ کے آگے جس پر اوسکی سمجھ قناعت کرے گون جہانے
 فطرت مختلف رہوں لو گون کو لائی اور کسی نہ کسی شکل و صورت میں پریش کر کے رہی۔ تو کسی نے آفتاب و

ستاروں کو پوجا کسی نے انسان کو جس میں کوئی قوت یا حیرت انگیز چیز پائی اسی کو پوجنے لگے۔ جہنڈے کے شیر کو ہوائے حرکت دی سمجھے کہ یہ شیر کا حمل ہے سمجھ چلی ہی منزل میں تہکی تو لگے سلاطین اور لیاؤن اور پیغمبروں کو پوجنے حیوانوں کو پوجنے۔ درخت یا پہاڑوں کو پوجنے۔ غرض یہہ اک فطرتی قوت انسان کو عنایت ہوتی ہے۔ انسانی فطرت یہہ ہے کہ وہ قوت ایمانیہ کو بے جگہ ہونے سے روکے اور اپنی جگہ پر صرف کرے بے جگہ ہونا خلق و مانسوا پر ایمان لانا ہے۔ اور جگہ پر صرف ہونا خالق اور خدا پر ایمان لانا ہے۔

یہی قوت ایمانیہ کا اپنی جگہ پر صرف ہونا اور خدا پر ایمان لانا ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ اور یہہ بدیہی ہے۔ مثلاً اگر کسی کے کان میری باتیں سن رہے ہوں اور آنکھ تماشہ مینی میں مصروف ہو۔ اور دل کسی کی محبت کا گرفتار ہو اور دماغ کوئی مسئلہ ریاضی کا حل کر رہا ہو تو بتاؤ اس تشنت احوال میں ادسکا کونسا کام صحیح اور با مراد ہوگا۔ اور وہ کیوں مجبوظ الحال نہ سمجھا جائیگا۔ ہر کام کے لئے مواجہہ صحیح ضروری و لازمی ہے اور اسی کا نام نیت ہے۔ اس لئے اپنے حواس ظاہری اور باطنی اور اپنے اعمال کی نیتوں کو کیسے کرو۔ اس کیسوی کا صحیح ہونا ایمان باللہ ہے اور یہی ساری کامیابیوں کی جڑ ہے۔ اس جہان میں بھی۔ اس جہان میں بھی جب طرح خدا کی صفت قدرت کو منظر ہر کے ہر جزو میں دخل و تصرف ہے! اسی طرح قوت ایمانیہ کو انسان کے ہر عمل میں دخل و تصرف ہے۔

انسان کو یہہ کون بتائے کہ قوت ایمانیہ بلکہ ساری قوتیں کس طرح ماہ پر لگائی جائیں کہ با مراد ہوں۔ تو خدا کی مہربانی دیکھو کہ اس نے اپنی کتاب بھیجی اور اپنے برگزیدہ رسول بھیجے۔ تاکہ کتاب اللہ سے لوگ واقف ہو جائیں کہ قوتیں کس طرح کام میں لگائی جائیں کہ کامیاب ہوں۔ کتاب نے تعلیم دیدی مگر تعلیم بے تربیت با ثمر نہیں ہوتی۔ رسول اسی لئے آئے کہ وہ تربت کرو کھادین اور تربت کریں۔ تعلیم و تربت سے منہ موڑنے والا جہالت کے گرد سے من نہ گرنے لگیا کرے۔ اس لئے خدا پر ایمان کے ساتھ ساتھ رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور کتاب پر جو رسول لائے اور کتاب پر جو رسول لائے اور فرشتے پر جو کتاب لایا ایمان لانا ضروری ہے۔ مگر دار الجزا ہی ہوتو اعمال بے جزا کون کر لگیا کس نتیجہ کی امید پر اس لئے یوم آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کتاب اللہ پر ایمان نہ ہو تو عقل نامتام کے پاس کونسی چیز ہوگی جو

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

یون قرآن مجید میں آیتیں تو مجتہدین ہیں جن میں خدا اور رسول و کتب و ملائکہ و یوم آخرت پانچوں پر ایمان لانا ضروری
اور مامور ہے کیونکہ ان سب پر ایمان لانا ایمان باللہ میں گویا داخل ہے۔ گویا ایمان پر دعوت آیتیں یہ سنی کافی ہیں۔
لے لیس البران تو نوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله والیوم الآخر
والملائکة والکتاب والنبیین الخ (بقرہ ۱۷۷)

۲۷ یا ایہا الذین امنوا امنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی
انزل من قبل من یکفر باللہ وملتکته وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضلّ ضلالاً بعیداً۔
حضرت رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہر عقیدہ اور ہر خیالات کے لوگ تھے کافر تھے مشرک تھے
تثلیث کے ماننے والے اہل کتاب تھے۔ دوسرے تھے بعض خدا کے سوا بے شمار بعض سب رسولوں کے بعض
بعض بعض رسولوں کے منکر تھے بعض کتابوں کے منکر بعض یوم آخرت کے منکر۔

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

۸
اہل کتاب تثلیث کے ماننے والے خدا کے مشرک تھے اور کافر مایا اہل کتاب تقالوا الی کلہ سوادینا و
نعبدا اللہ (آل انعام) اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف جس میں ہم تم متفق ہیں کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش
کرین گے۔

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

یہ منکرین خدا کو توحید تبلیغ کی گئی ہے اسکے یہ معنی نہیں کہ صرف خدا ہی کو ماننا کافی ہو گیا اور موجب نجات۔ جو خدا اور رسول دونوں کے منکر تھے۔ وہ مخاطب ہوئے کہ خدا اور رسول دونوں پر ایمان لاؤ۔ انمو اللہ در رسولہ سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ ان پانچوں میں خدا اور رسول ہی پر ایمان لانا کافی ہو گیا۔ اور موجب نجات۔ جو منکر رسالت تھے انکے مقابلہ میں ایمان بالرسول خصوصیت کے ساتھ بھی ہو گا۔ انما ایما الذین امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ایمان کے دعوے کرنے والو خدا سے ڈو اور رسول پر ایمان لاؤ۔ (حدید ۷)

دہریوں یا سٹیٹیشن کو خدا نے جو توحید کی دعوت دی تو اس سے کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ صرف خدا ہی پر ایمان لانا ضروری اور باعث نجات ہے۔ اور رسالت کی غایت بھی یہی ہے کہ رسول توحید ہی کو سنوائے آئے تھے نہ اپنے کو سنوائے۔ مجھے اس خیال والوں کی تردید کرنی ہے۔ اور یہہ دکھانا ہے کہ ایمان کے پانچوں ارکان جو اوپر بیان ہوئے یعنی خدا۔ رسول۔ کتاب۔ ملائکہ اور روز آخرت ایمان لانے کے لئے سب کو یکجا ہی بھیجے خدا نے فرمایا ہے۔ اور الگ الگ بھی۔ الگ الگ بیان کرنے کی وہی وجہ ہے جو بیان ہوئی کہ جب کا منکر وہ اسکا مخاطب نہ نہ جہاں صرف ایمان بالمشکک یا ایمان بالآخرت کو فرمایا تو کیا اسکے یہ معنی ہوں گے کہ توحید و رسالت کی ضرورت نہیں۔ ان پانچوں میں سے کسی ایک پر ایمان لانا کافی ہے۔ رسول تو اپنے کو سنوائے نہیں آئے مگر خدا اور رسول کو سنوارا ہے۔ کہ بے اسکے وہ اپنے کو کیوں نہ سنوائے۔ اسلئے ایمان بالرسالت کو کس طرح خدا فرمایا ہے۔ کہ کسی ایک رسول کا منکر حقیقی کافر ہے۔ ان الذین یكفرن بالله ورسوله ویؤیدون ان یفترقوا بینا ^{الله}

ورسلہ ویقولون لؤمن ببعض و تکفر ببعض ویبیدین ان یتخذوا بینہم سبیلاً اولہم الکفرون حقا۔
جو خدا اور اسکے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں۔ اور وہ کفر و ایمان
کے میں ہیں اک راہ نکال لینی چاہتے ہیں تو یقیناً ایسے ہی لوگ کافر ہیں (مسائلہ ۵) قانون خداوندی ایک
اسلام ہے۔ اس لئے کسی ایک رسول کا سنکر قانون الہی کا سنکر ہو گا۔ اور وہ باغی و کشر سمجھا جائیگا۔
یہہ خدائی حق ہے۔ کہ خدا اور اسکے سارے رسولوں پر بلا تفرقہ ایمان لاؤ اور قوت ایمانیہ کو صحیح راہ پر چلاؤ۔
اسی طرح ایمان بالکتاب سے قرآن مجید پہرا ہوا ہے۔ مثلاً ایک آیت کافی ہوگی۔ خدا نے قرآن کی نسبت فرمایا
امنوا بما انزلت مصداقاً لما حکم ولا تکرہوا اول کافرہ قرآن پر ایمان لاؤ جو کتب مابقی کا مصدق ہے لہذا
سب سے پہلے تمہیں اوسکے کافرہ بنو (البقرہ) صرف قرآن کے سنکر کہ خدا نے کافر فرمایا۔
آخرت پر ایمان نہو تو کتاب اللہ پر عمل ہی نہو۔ یہ تو ایمان کی کڑیاں ہیں۔ ساری برائیوں کی جڑ تو آخرت پر ایمان
نہیں لانا ہے۔ ان الذین لایؤمنون بالآخرۃ مثل لسوء بری بری باتیں تو انہیں کے مناسب حال
ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے (تغلیق) ان الذین لایؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لمانا کون۔ جو آخرت پر
ایمان نہیں لاتے وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں (مؤمنون عک) صراط مستقیم تو اسلام ہی کو کہتے ہیں
اور اسلام سے ہٹنے کے معنی کفر کے ہوئے۔ یا ضلالت کے فمذاذ بعد الحق الا الضلال خدا نے فرمایا
من الناس من یقول امنا باللہ وبالیوم الآخرہ و ہم یؤمنین بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا۔ اور روز
آخرت پر ایمان لائے مگر وہ ہوس نہیں۔ خدا کے سامنے آخرت پر ایمان لانا بھی کافی نہیں۔ عرض پانچون پر
ایمان لانا ضرور ہے۔ اور یہی قرآن میں ماسور ہے۔ ورنہ۔ لؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض۔

عمل

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

ہجرت نے جس طرح ایمان کی تاکید فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی اور عمل غیر صالح کا امتناع اس سے سمجھو کہ جو تو تین ہکو ملی ہیں وہ اعمال صالحہ کے لئے ہیں۔ اعمال غیر صالحہ کے لئے نہیں۔

انصاف و علو الصلحت سے قرآن مجید بہرہ ہوا ہے۔ سارے رسولوں کو خدا نے حکم دیا یا ایہا الرسول کلوا من الطیبات و اعلموا صالحا اے رسولو! پاک چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرتے رہو (مومنون ۷) رسول تھے پوری تعمیل کی اسی لئے رسولوں کی تعریف خدا نے صالحین سے کی ہے۔ اور سب کو صلیب میں شمار کیا ہے یہ انہی حکم ہے جو ٹٹنے کا نہیں۔

اعمال صالحہ وہ اعمال ہیں جو مطابقت رضائے مولا کئے جائیں اور یہی تو اصول اخلاق ہے۔ نعمائے لہبہ کا صحیح استعمال یہی ہے جو مطابقت ہدایات ربانی ہو۔ اسی کا شرعی نام عمل صالح ہے۔ اسلام نے یہی تو کیا ہے کہ ساری قوتوں اور نعمتوں کے طریقہ استعمال کو بتایا۔ اور ان کے حدود سے آگاہ کر دیا ہے۔

اعمال صالحہ کے یہ معنی نہیں کہ بظاہر اچھے نظر آئیں بلکہ اعمال صالحہ وہ اچھے کام ہیں جو خالصاً و جسراً کئے جائیں اور یہی دینی اعمال ہیں ورنہ وہ اچھے کام بھی جو بغیر اللہ کئے جائیں نماز و روزہ ہی کیوں نہ ہو وہ اعمال صالحہ نہیں اصل چیز نیت ہے! انعام یا مواخذہ نیت پر ہے میں پر دو ثواب ل دنیا نوتہ منہما و من پر دو ثواب (آخر نوتہ منہما جیسا تخم و سیاہیل جیسی نیت ویسی برکت۔

ایمان ایک روحانی دعوت ہے۔ اور دعوت بے دلیل باطل اس لئے دلیل درکار ہے۔ دعویٰ ایمان کی دلیل اعمال صالحہ کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اگر دلیل صحیح پیش ہوئی تو دعوت بے سجا۔ ورنہ منافقوں کا سا دعوت ہو گا محض جو ثاب من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر و ہم یؤمنین میں داخل ہونے والا ایمان۔ دعوت بے دلیل قابل اعتبار نہیں۔

یعنی دائرہ محیط اللہ کا حق۔ اور اس کے دونوں دائرے ایمان عمل کو بیان کیا۔ اب حقوق ماسوائے اللہ کو بیان کرنا ہے۔

ماسومی اللہ کا حق

دوسرا دائرہ جلی ماسومی اللہ کا حق ہے اور اسکے ساتھ منسلک دوا اور سے حقوق انسان اور حقوق ماسوا سے انسان کے ہون ان کو بھی بین الگ الگ بیان کر دینا۔

جنتی تو تین اور نعمتیں خدا نے ہم کو دیں۔ اول کے کچھ تعلقات تو مبنی و مبن اللہ ہیں۔ اور کچھ تعلقات مبنی و مبن غیر ہیں۔ اللہ اور غیر اللہ سے میری مراد تنزیہ و ظہور سے ہے تعلقات مبنی و مبن اللہ کو مبنی بیان کیا۔ اب تعلقات مبنی و مبن غیر اللہ بیان کرنا ہے جس طرح تنزیہ کا حق ہے ظہور کا بھی حق ہے۔ گرچہ تنزیہ ظہور کو محیط ہے۔ مجھے کیفیات حقیقت بیان کرنا جائز نہیں۔ چونکہ یہ روشن شریعت کے جو عین طریقت و حقیقت ہے خلاف ہے شریعت کو بیان کیفیات سے اجتراز ہے۔ یہ مبنی صرف ماسوے اللہ کی شریعت کر دی کہ اس اصطلاح سے میری غرض کیا ہے۔

المختصر جس عالم میں خدا نے ہم کو پیدا کیا تو ہمارے تعلقات بھی اسکے ساتھ وابستہ کر دیئے۔ اور اولیٰ کی مناسبت سے تو تین بھی دین بس جتنے تعلقات جسکے ساتھ ہمارے ہون اتنے اسکے حقوق ہم پر ہیں اور جب تو تین ان خدمات کے لئے ملی ہیں۔ تو خدا کی مرضی صاف کہل گئی کہ وہ حقوق اور اکتے جائیں۔ جنتی تو تین اور نعمتیں خدا نے ہم کو عنایت کیں ان میں سے بعض کو کام میں لانے کے لئے ہم دوسروں کے محتاج نہیں ہیں جنگ اور کو تعمیر یونین بند ہو کر بھی ہم ان تو تین کو کام میں لا سکتے ہیں ان کو کام میں لانا اللہ کا حق ہے جبکہ انیان ہو چکا۔ اور بعض تو تین اور نعمتوں کو کام میں لانے کے لئے ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ گرچہ وہ بھی اللہ ہی کا حق ہے۔ کیونکہ حق اللہ کا دائرہ سب کو محیط ہے۔ مگر چونکہ اولیٰ اور ایگی میں ہم دونوں محتاج ہیں اس لئے اسکو ماسوے اللہ کا حق میں کہتا ہوں۔ مثلاً حقوق انسان اور حقوق ماسوا سے انسان ان حقوق کی ادائیگی میں ہم کو انکی طرف توجہ کرنا ہے۔

حقوق انسان

اصول اخلاق اور اسکے چاروں ارکان کو اچھی طرح دہیان میں رکھو اسکے ساتھ حقوق پر توجہ کرو جو تم پر
اوسی خدا کی طرف سے ہیں جس نے تمہیں تو تین اور نعمتیں دی ہیں۔

حقوق انسان میں داخل ہیں۔ اولاً والدین۔ پھر اقربا یعنی اولاد۔ زن و شو۔ بہائی بہن۔ پھر قرابتیں۔ قرابت
والے ہمسائے۔ غیر قرابت والے ہمسائے۔ ہنشین۔ تیسرے۔ ساکنین۔ مسافر ملک۔ سال۔ سنگدست
جو سوال نہ کریں بصیبت زدے۔ حقوق قوم۔ حقوق عامہ عباد۔

خدا نے جسکو جتنا قریب تم سے کیا ہے اوس کا اوسی درجہ تم پر حق ہے۔ الاقرب فالاقرب۔
اقربا میں اولاد۔ زن و شو۔ اور بہائی بہن کو اس لئے میں نے داخل کیا ہے کہ خدا نے ترکہ اقربوں کو دلا یا ہے
وہ یہی ہیں جسکو خدا نے قطعاً وارث بنایا ہے۔ اقربوں کا ترجمہ یعنی اقربا کیا۔ اور دور کے قرابتوں کو خدا نے
اولوالقربا فرمایا۔ اسلئے اوسکا ترجمہ میں نے قرابتیں کیا۔

سرخ تو اتنی بڑی اب اگر ہر ایک حقدار کے حق مفصل بیان کروں۔ کہ کیوں اونسکے حقوق قائم کیے گئے
اور ہر کے حدود کیا کیا ہیں تو اسکی گنجائش اس کتاب میں تو نہیں اس لئے محض اختصار کے ساتھ کچھ کہہ دیا
کرینگا۔ کیونکہ کتاب حجیم ہوتی جا رہی ہے۔ اور ابھی ریاضات و مجاہدات باقی ہی ہیں۔

حقوق والدین۔ خدا فرماتا ہے و نضی ربك ان لا تغدوا الا ایاہ و بالوالدین احسانا ما یبلغن عند
الکبر اهدھا او کلاھا فلا تقل لھما ای ولا تنھما وقل لھما قولا کریمیا و اخفض لھما جناح الذل من ارجھما
و رب ارھما کما ربیننی صغیرا و ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان نکونوا صالحین فانہ کان للوالدین عظیمان من حی احوال
خدا نے تمہیں حکم کیا کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ اور والدین کے ساتھ بحسان و نیکی پیش آؤ۔ اگر والدین
میں سے کوئی تمہارے سامنے بڑھے ہو جائے تو اونسکے آگے افسانہ نہ کرو۔ اور ان کو جبراً کو تک نہیں اور

ادان کے آگے باتیں ایسی کر دو جو اون کی بزرگی کے شایان ہوں۔ ادا کے آگے نیاز سے عاجزی کا
 بارو جہاں سے رہو۔ اور ادا کے لئے دعا کرتے رہو۔ کہ اسے خدا ان دونوں پر نہر بانی اور رحم کر جیسا کہ ان
 دونوں نے ہمارے پچھلے نین ہمارے پرورش کی۔ خدا تمہارے دلوں کا دانائے حال ہے۔ اگر تم سعادتمند
 ہو سنے تو جو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں (یعنی حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہیں) خدا انہیں بخش دیتا ہے
 اس زمانہ میں ان احکام کا جو خون خرابہ ہو رہا ہے وہ روز روشن کی طرح روشن ہے۔

دوسری جگہ خدا نے فرمایا۔ ان اشکوں کو والدین سے ادا والدین کا شکر کیا کرو۔ یہ حقیقت ہے جو ان
 مجاز کو اللہ اللہ سید احسان اور شکر ایسے طبع الفاظ ہیں کہ کوئی سہلا بیان اور نہ رہیں۔ جو ان دونوں میں
 نہ کلاؤ گئیں۔ والدین کے ساتھ نیکوین اور بہاویوں کے ساتھ پیش آنا احسان ہے اور اپنی ساری قوتوں
 سے اذکی خدمت کرنی شکر اس میں تکلیف پہنچے تو برداشت کرو اذت تک جو مختصر یہ کہ خدا بعد والدین
 کا حق سمجھاؤ یعنی بہ نگہداشت اصول خلاق اور اسکے چاروں ارکان کو ان کی خدمت میں لگاؤ اور ان کے
 صفات فردی کے۔ تو والدین کے شکر کے لئے بھتیجی قوتیں درکار ہوں گی۔ مثلاً اطاعت فرمان برداری
 قوت خدمت آرام وہی۔ سمجھداری۔ دلجوئی۔ قوت برداشت خوش کرنا۔ ادا کے سامنے خوش رہنا نرم
 زبانی برابری۔ انکسار۔ صبر و ایشار۔ غمخواری۔ قوت مالی۔ قوت دماغی۔ قوت جسمانی وغیرہ وغیرہ یعنی انکسار
 کا صحیح استعمال جب والدین کی انکسار کی ٹھنڈک بن سکو گے پناہ میں ازواج و ذریعہ آقا عین کے
 خدا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہکو ہماری انکسار کی ٹھنڈک عنایت فرما۔ (فرقان ۷۱)۔
 حقوق اقرباء۔ یعنی بیان کیا ہے کہ اس میں داخل ہیں۔ نزدیک کے قریب یعنی اولاد اور ان و شوہ اور بیوی
 بہن۔ اور علیٰ ہذا فروع و اصول۔ خدا نے فرمایا قل لا اسئلكم علیہ اجراً الا اللودۃ فی النبی ایسے پیغمبر
 میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی مزد نہیں مانگا۔ مگر محبت قریب و دیکھو محبت اقربا میں کہندے ہیں انکسار کی قوت
 ہے یہی صلہ رحم ہے۔ اسی کی تاکید طرح طرح سے خدا کی ہے۔ اور ادا سکا توڑنے والا مردود ملعون ہے۔

فصل عسیتیم ان تزیین ان فی الارض و تقطعوا ارجاسکم بعبادہم کہ اگر تم صاحب حکومت بن جاؤ تو
 لوگوں میں فساد کرنے اور قطع قربت کرنے (محل ۳) جو کہا گیا تھا وہ ہو کر رہا۔ جو صاحب حکومت بنے
 اور ہونے پہلے صلہ رحم کو بچ کر لیا تو چین سے سلطنت کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی شان میں آیت ہے
 فرمایا ہے لولئذ اللذین لعنہم اللہ فی صمم و عمی ابصارہم۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور
 بھرا بنا دیا ہے اور اندھا بنا دیا ہے۔ (محمد ص ۳)

قطع صلہ رحمی کا تو یہ استنماع کہ وہ ملعون ہوا اگر اسکے نافرمان ہوئے بھی تو مسلمان ہی بیٹے بیٹیوں کو
 مان باپ کو بہائی بہائی کو۔ اور زن و شو کو۔ یا تو جیٹری میں تمسک پر اقرار کرتے۔ یا تہا نے میں اطلاع
 لکھواتے۔ یا وکلا کے افس میں دعویٰ دعوے درست کرتے یا نجات رکن کے بہانہ جھوٹ گواہ تعلق کرتے
 یا جج کے اجلاس پر پارے یا اور مختلف عنوانوں سے ایک دوسرے کی ذمہ داری لگے ہوئے صلہ رحم ٹوٹ
 گیا خون قربت سفید ہو گیا۔ والدین اور بیٹے۔ بہائی اور بہائی۔ شوہر اور بیوی اور عدالت اور کچھری مفدا
 اور جھوٹ۔ ایک دوسرے کا اس درجہ بدخواہ زمین کیون نہیں سپٹ جاتی۔ آسمان کیون نہیں ٹوٹ پڑتا
 ایسے حال میں مسلمان جس حال کو نہ پہنچیں وہ تہوڑا ہے۔ اسے لوگو! جس کشتی پر سوار ہو اس کشتی کی خیر نہ
 کشتی ڈوبی تو دریا اور دریا کے تکر۔ تمہاری حکومت تمہاری دولت و ثروت۔ اور تمہاری حکام رہی اور بے
 وقعت خلعت و خطاب سے نہ ڈرینگے تمہاری تعلقوں کے فسادے دریا برد ہو جائینگے۔ اور تمہارا نشان صلیبی
 مٹ جائیگا ہوش کرو خدا نے فرمایا اللذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یصل ذمی عقل وہ ہیں جو صلہ رحم کو جوڑتے
 ہیں جنکے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے (رعد ص ۳) جو صلہ رحم توڑتے ہیں جنکے جوڑنے کا خدا نے
 حکم دیا ہے۔ اور دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں تو یہی ہیں جن پر خدا کی پھکار ہے اور ان کے لئے برا کمر ہے
 ول یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسد دن فی الارض اولئذ لہم اللعنة ولہم سوء الدار
 قطع رحم دنیا میں فساد پھیلاتا ہے۔ اور قطع رحم کرنے والے ملعون ہیں۔ کہاں ہیں ذمی ذمی با تو بن پر
 (رعد ص ۳)

یا طمع اور خواہشات نفسانی کے جذبہ میں آکر یا چالاک اور ہوشیار بن کر افریبا سے مقدمہ بازی کرنے والے اور حقوق قرابت کو فرگذاشت کرنے والے اور جوہرٹ مقدمہ بنا کر اپنے بہائی کو جیل سمجھنے کی کوشش کرنے والے امین سونچیں اور اپنے جہنم کے گھر کو جو جیل سے زیادہ بدتر ہے، خیال کریں جو خدا کے ملعونوں کا گھر ہے و انفقوا اللہ الذی نساء لون بدوا للاحام۔ خدا سے ڈرتے رہو جس کا تم باہم واسطہ دیا کرتے ہو اور صلہ رحمی کا خیال رکھو (نساء ۷۱)۔

اقربا کے ساتھ مالی قوت صرف کرنے پر زیادہ توجہ دلائی گئی ہے کیونکہ جبکہ ساتھ انسان اپنا پسینا گرا کر جمع کیا ہو مال خرچ کر لے گا۔ اوسکے ساتھ لازماً ہر طرح کی سہرہ می پرستوجہ ہو گا۔ اس لئے خدا نے فرمایا یسئلونک ماذا انفقون قل ما انفقتم من خیر فخلوا الدین والاقربین والیتیمی والمساکین وابن السبیل واتفعلوا من خیر فان اللہ بہ علیم۔ تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو انہیں تم بتا دو کہ والدین۔ اقربا یتیم مسکین و مسافر کے لئے خرچ کرو اور جو کچھ تم انکے ساتھ بھلائی کرو گے (بظاہر یا پوشیدہ) تو خدا اوسکا خوب دانا سے حال ہے۔ (بقرہ ۲۶)

تو اقربا کے حق میں نعمائے الہیہ کو کام میں لانے سے دریغ نہ کرو۔ اور اصول اخلاق کو نہ بہو۔ کہ اس میں تمہارا ہی پہلا ہے۔

والدین۔ اقربا۔ قرابت یتیموں۔ محتاجوں۔ قرابت والے پڑوسیوں۔ غیر قرابت والے پڑوسیوں۔ مسافرین۔ مسافروں۔ اور غلو کون۔ کے حقوق کی نسبت خدا فرماتا ہے ما عبد اللہ ولا تشربوا بہ شیئاً وبالوالدین احساناً وبالذی القربی والیتیمی والمساکین والجار والجار القربی والجار الحنبی الصاحب الحنبی ابن السبیل وما ملکت ایما نکر ان اللہ لا یحب من کان فحماً لا فحوراً الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتبون ما انقیہوا اللہ من فضلہ واعندنا لکفرین عن ابا مہینا۔

اسے لوگو خدا کی عبادت کرتے رہو۔ اور کسی چیز کو اوسکا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور والدین اور صاحب قرابت

اور یتیم و مسکین۔ قرابت والے پڑوسی اور غیر قرابت والے پڑوسی اور ستم نشین۔ اور مسافر۔ اور ملوک
 سب کے ساتھ باحسان و سلوک پیش آؤ۔ بے شک اللہ اترانے والوں اور بڑائی مارنے والوں
 کو جو آپ بھی نکل کرین۔ اور دوسروں کو بھی نکل کی ہدایت کریں۔ اور انضام الہیہ جو انکو ملے ہیں انکو
 چھپائیں پس نہ ہین کرتا اور کفران نعمت کرنے والوں کے لئے عذاب دردناک مہیا کیا ہے۔
 (نساء ۷۷) سب کے ساتھ باحسان پیش آنا اور نکل نہ کرنا یعنی یہ سلوک پیش آنا اور انضام الہیہ
 جو انکو ملے ہیں انکو چھپانا۔ اور انکو کام میں لانے سے دریغ نہ کرنا۔ خدا کا فرض کردہ ہے۔
 اور اوسکا نافرمان ایک طرح کا کافر ہے۔ کافر نعمت جسکے لئے عذاب دردناک ہے۔

بقرہ کے ہائیسویں رکوع میں لیس اللہ کی آیت ہے۔ اس میں بھی انہیں اہل حقوق کی فہرست دی گئی ہے۔
 وہ قرآن مجید میں دیکھ لو مجھے اختصار مقصود ہے۔ تو اس آیت میں دو باتیں یاد رہیں۔ ۱۔ ایک تو
 یہ کہ ان اہل حقوق میں جو مال خرچ کرو۔ وہ بلا معاذ عنہ للنفس علی حبدہ ہونا چاہئے۔ خدا کی محبت برضا
 میں ۲۔ دوسرے اس آیت میں وہی الرقاب ایک اہل حق زیادہ ہے یعنی مصیبت زدوں کو مصیبت
 سے چھپانا۔

خدا نے فرمایا وہی امر الھم حق للسا والمحرورون کے مال میں سائل کا اور ایسے تنگ دست کا جو سوال کرنے
 حق ہے (اللذہریت) حقوق یتیم کی نسبت خدا فرماتا ہے یسئلونہ عن الیقینی قل لصلاح لھم خیر وان تخطوا
 فاعوانکم واللہ یعلم المفلس من المصلح تم کے بارے میں تم سے لوگ پوچھتے ہیں تو انہیں تم سمجھا دو کہ اصلاح
 کرنا ان کے لئے بہتر ہے۔ اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کے رہو تو یہ تمہارے مہلکی ہیں۔ اور
 اللہ نیکارنے والے اور سوارنے والے کو خوب جانتا ہے۔ (بقرہ ۲۷) اصلاح بہت وسیع اور
 بہت عام لفظ ہے۔ یتیموں کی تعلیم و تربیت ان کے قوے کی شگفتگی ان کے جان و مال اوتکے
 اخلاق و اطوار سب کی نگہداشت لفظ اصلاح میں داخل ہے بلکہ کونسی مہلکی ہے۔ جو اس لفظ میں

داخل نہیں۔ مگر افسوس ہے کہ اجکل قوم نے اصلاح کے معنی حجامت کے سمجھ لیا ہے۔ اور یتیموں کا مال ہضم کرنا ہوشیاری سمجھی گئی ہے۔ واصلات سمجھا دینے کو نظر کر لیا اور سب ہضم مگر یہ ہضم ہوشیاری نہیں ان الدین یا کلون اموال الیتیمی ظلماً انما یا کلون بطوکھم ناراد و سیصلون سعیراہ جو لوگ یتیم کا مال روا کہاتے ہیں وہ آگ ہی کہاتے ہیں اور وجہ ہم جانیگے اس لئے لا تقربوا مال الیتیمی الا بالیتی ہی حسن مال یتیم کے نزدیک نہ جاؤ مگر یہ نیت استحسان! مختصر اصول اخلاق کی نگہداشت بہو نہیں، اگر خداوند عالم سب کو اس قسم کے قوسے اور قدرتیں عطیات اور نعمتیں عنایت ہی نہ کرتا کہ ان حقوق کو ادا کر سکیں۔ تو یہ حقوق سب کا ذمہ بھی نہ کرتا اور جب اس نے سب کو ہر طرح کی قوتوں اور نعمتوں سے مالا مال کر لیا ہے۔ تو اتنے سارے حقوق بھی خلی اور ایسی کے لئے ہر کو یہ نعمتیں ملی ہیں۔ ہمارے ذمہ لگا دینے ہیں۔

یعنی زن و شو کو آپس میں قربت میں داخل کر کے اقربا میں داخل کیا ہے۔ چونکہ خدا نے دراشت میں ایسا ہی کیا ہے۔ اور اقربا کے حقوق بیان ہو چکے۔ گرچہ زن و شو میں خونی قربت نہیں مگر خدائی قربت ہے۔ خدا کی قائم کردہ جسکو اقتضائے فطری نے جوڑا ہے۔ وہ کسی طرح کسی قربت سے کمزور نہیں چونکہ اس قربت کے حقوق کمزور ہو گئے اور افراط و تفریط کے درجہ پر پہنچ گئے ہیں اسلئے خصوصیت کے ساتھ مجھے ان حقوق کی نسبت کچھ بیان کرنا ضروری ہے۔

خدا نے فرمایا من ایتھ ان خلقکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیھا وجعل بینکم مودة ورحمة خدا کی شانوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے ہی جنس سے جوڑا پیدا کیا ہے۔ تاکہ تم اس سے تسکین دہنی حاصل کرو اور تم دونوں میں محبت و ہربانی ڈال دی (نہوم ۳) اقتضائے فطری اور نعلائے فطری کو بیان کر دیا تو محبت و ہربانی اور سکون دہنی کے جو حقوق ہوں دو بر تو اور ان قوتوں اور نعمتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہلانی اور خوبی سے صرف کرتے رہو۔

پہمیں شک نہیں کہ از روئے بدبھیات بھی مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑا ہے الرجال علیہن درجہ

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

مگر فطرت تو نیزنگ ہے۔ عورتیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں۔ اور بد صورت بھی۔ انکھیں ہیں کہ قطر تا خوبصورتی پر مال۔ پھر بد صورت عورتوں کے ساتھ بحسن سلوک معاشرت کیونکر ہو۔ اور یہ بے تصور مخلوق جس کے اختیار سے باہر ہے کہ اپنے کو خوبصورت بنا سکے وہ کیا کرے۔ تو خدا نے اوسکا بھی خیال کیا اور فرمایا فان کوہتمھن فحسی ان تکرھوا شئیا و یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا اگر وہ تمہیں بد صورت معلوم ہو تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ تمکو ایک چیز بری معلوم ہو اور خدا نے اوسمیں بھتیر می بہلائی ان رکھی ہوں (لنساء ۵۶) ضرورت ہے کہ اس آیت کو میں ذرا پھر چھا دوں۔

پینے اکثر دیکھا بھی ہے اور سنا بھی کہ جو لوگ بد چلن ہیں اکثر انکی بیبیان خوبصورت ہیں۔ اور جو نیک چلن ہیں اکثر انکی بیبیان بد صورت۔ آخر اسکی وجہ کیا۔ عورتوں سے سمجھ میں بھی آیا۔ جو خدا نے اس آیت میں فرمایا یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا یعنی حسن سیرت حسن صورت ناپا ادا ہے۔ اور حسن سیرت پادار۔ بچے ظاہر پر مچلتے ہیں اور عقل والے باطن پر حسن صورت۔ اور حسن سیرت دونوں ہو۔ یہ ناممکن آدمی بہہ صفت موصوف نہیں ہو سکتا بے عیب ذات خدا ہی کی۔ دوسرے تقسیم عطیات کی عجیب شان ہے۔ فطابرتا تفرقہ کہ اولنا نظر آئے اور حقیقت میں تقسیم مساوی۔ مثلاً دولت بڑی نعمت ہے تو بے فکری اور صحت اوس سے کم نہیں۔ ایک کو دولت بنا دیا تو اوسے تعلقات اور روگ کا سعدن بھی بنا دیا اوسکی احتیاج

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

حقوق قوم و لقد ارسلنا موسیٰ بآئینا ان اخرج قومك من الطلث الى النور و ذکرهم بايام الله (ابراہیم علیہ
 السلام نے موسیٰ کو کتاب دیکھو اور کھا کہ اپنی قوم کو طلث سے نر کے طرف نکالو۔ اور اونکو اللہ کے ایام
 یاد دلاؤ۔ کہ ایام اللہ کن کن عبرتوں سے گزرے ہیں۔ یہ قومی حق ہے کہ قوم کو طلث سے نر کے طرف
 نکالو۔ اور اونکو واقعات عالم سے عبرت دلائے رہو۔ وعظ و نصیحت اور ہدایت کی قوت اسی لئے وحی
 گئی ہے۔

اپنی ہی قوم سے محبت و مروت برتا اور غیر قوموں سے محبت و مروت نہ برتا۔ بلکہ محبت کی جگہ اون کے
 ساتھ شکی اور عدل و انصاف کا برتاؤ کرنا یہ قومی حق ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لا
 تتخذوا الکفرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اتريدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا سلما لولا
 مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے اوپر خدا کا صریح الزام لیا جاتے ہو یا تسلط
 خدائے مسلمانوں سے محبت کرنے اور کافروں سے محبت نہ کرنا یہ ہدایت فرمائی۔ مگر کافروں کے ساتھ
 عدل و انصاف کو منع نہیں کیا۔ خدا کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں اپنے
 منافع کہو یا کرو۔ اون کے ساتھ بھی تمہیں بہلائی اور انصاف کرنا چاہئے وہ فرماتا ہے لا یحکم الله
 عن الذین لم یقتلوا فی الدین ولم ینحوا عن الذین دیا رکوان ینبروہم و تقسطوا الیہم ان الله یحب المقسطین

دست درازیان۔ اور زبان درازیان کرنے لگیں۔ اور چاہتے لگین کہ تم کافر ہو جاؤ (ممتحنہ ص ۱۲۴)
 اگر تم اس خیال سے اون سے محبت کرو کہ تم اون کو راضی کر لو گے تو یاد رکھو۔ ^{الرضاء} ولین ترضی عنک الیہم ولا
 حتی تتبع ملتہم یہود ہوں یا نصاریٰ تم سے ہرگز راضی نہیں گے جب تک کہ تم اون کی ملت میں نہ آ جاؤ۔
 (بقرہ ۱۷۷) عدل و انصاف میں تو اپنے پرانے سب ساوی۔ مگر محبت و دوستی تو قومی جن ہے۔
 اسے بے جگہ نہ کرو۔ محبت ہر کسی سے ہونا فطرت میں بھی نہیں۔ محبت کا بازار مختلف جنسوں کا نہیں محبت
 کے لئے وحدت خیالی اور یک جہتی ضروری ہے۔ دینی دشمن کے ساتھ محبت تو جھوٹ ہے۔ اور
 تو پیار کرنا فطرت کے خلاف۔ خلاق فطرت نے دشمن کے پیار کر نیکو کہاں حکم دیا ہے۔ وہ خود بھی دشمن
 خدا اور رسول کو پیار نہیں کرتا۔ ایسی محبت تو نفاق ہے۔ اور منافقوں کی شان میں خدا نے فرمایا بشر
 المنافقین بان لھم عذابا الیما الذین یتخذون الکفرین اولیاء من دون المؤمنین منافقون کو عذاب
 دردناک کی بشارت دو۔ منافقین وہ ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑ کافروں کو دوست رکھتے ہیں۔

یا ایھا الذین امنوا لاتخذوا الکفرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شئ
 ان یتقونہم تقیہ ایمان والو! مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا
 کوئی نہیں۔ مگر اس صورت میں کہ تم اون کے شر سے بچنا چاہو (ال عمران ۷۳) مطلب ہے محبت کے
 برتاؤ سے کیونکہ شر سے بچنے کے لئے محبت کے برتاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ ولی محبت کی۔ اسکے
 بعد ہی خدا نے فرمایا و یجذبک اللہ لنفسہ۔ اللہ اپنی ذات سے تلوڑتا ہے۔ تو اوروں سے نہ ڈرو
 کہ لگو اپنے وہی نقصان کے خوف سے تو م کو ذبح کرنے اور اغیار کی الفت کا دم بہرنے ایسا کرو گے
 تو تم کو خدا سے کوئی واسطہ نہیں اور ایسا کرنا قومی شیرازہ کو بکھیر دے گا۔ اور اغیار کے اطوار و خصائل
 مذوم بھی تم کو بھلے معلوم ہونے لگتے۔ اور دونوں میں جہد اور رہزونی کے لئے سیکھو نہ رخصت
 پڑ جائینگے۔ شہنشاہ اکبر نے یہی کانٹا تو بویا۔ اور روحانی اسلام کو نفسانی اسلام بنا کر رسوماتی اور عتیق

اسلام بنا دیا اس نے اخوت اسلامی کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ مسلمانوں میں ادسوقت سے تباہی شروع ہوئی
 خدا نے ترقی اور غلبہ قومی کا اصول بتایا تمناؤں میں بقول اللہ ورسولہ والذین امنوا فان حرب اللہ ہم الغلبون
 جو خدا اور رسول اور مومنون کو دوست رکھے گا۔ تو وہ اللہ کی جماعت میں ہوگا۔ اور اللہ ہی کی جماعت
 غالب ہوگی۔ یہ پہل ہے محبت کو اصول اخلاق پر برتنے کا جب محبت بے جگہ صرف ہوتی تو اوسکا
 نتیجہ آج مسلمان بہکت رہے ہیں کہ ان کا تمدن بگڑ گیا۔ شادی و غمی کی تباہ کن رسموں نے تباہ کر
 چھوڑا۔ سب رسومات آئے اغیار سے اور اسی غلط محبت کی بدولت جیسے آج بھی یورپ کی تباہ کن
 معاشرے اور تباہی پر تباہی کا سامان ہے۔

یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم مھزواً ولعباً من الذین اتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء
 واتقوا اللہ ان کنتم مومنین یومنون بحین لوگون نے تمھارے دین کو سہنی کھیل بنا لیا ہے۔ اگلے اہل کتاب
 ہوں یا کفار اذ کو دوست نہ بناؤ۔ اور اللہ سے ڈرو۔ اگر تم کو ایمان ہے (مائدہ ۷۹) بہتیری استین
 ہیں۔ کہان تک دی جانیں۔ غرض محبت اک پیش بہانمت ہے اور یہ خدا اور رسول اور قوم کا حق ہے
 اسکو بے جگہ نہ کرو یہ خدا کی رضا اور اخلاق کے خلاف ہوگا۔

من تشبه بقوم فهو منهم۔ صحیح حدیث ہے۔ اس پر قوم بہت جگہ ہی تو جگہ کرے۔ مگر خدا کی اس
 آیت کا کیا جواب ہے۔ اوس نے فرمایا۔ یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء بعضہم
 اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانه منهم۔ ان اللہ لا یھدی القوم الظالمین فتر الذین فی قلوبھم مرض
 یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبا دائرۃ نفسی اللہ ان یاتی بالفتح او امر من عندہ
 علی ما اسرنا فی انفسہم ^{ندیں} یومنون! یہود اور نصارے کو دوست نہ بناؤ۔ وہ تو آپس میں ایک دوسرے
 کے دوست بنے ہوئے ہیں اور جو کوئی تم میں سے اون کو دوست بنا لے گا۔ وہ اد نہیں ہیں کا ایک ہے
 (المع من احب) بے شک اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا جن ولوں میں مرض نفاق ہے

اونکو دیکھو گے کہ وہ اونکی دوستی میں بڑی جلدی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو تو اس بات کا خوف ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ اڑے (کم سے کم تو یہ کہ خطاب نہ ملے) تو فریجے کہ اسد فرج یا کوئی حکم اپنے پاس سے بھیجے تو اسوقت وہ اپنی بدگمانی پر جو اپنے دل میں چھپاتے تھے پشیمان ہون گے۔ (مائدہ ۷۷) زمانہ حال اس آیت کا پورہ ترجمہ ہے۔

توئی کثیرا منهم یولون الذین کفرو والبتیس ما قدمت لہم انفسہم ان سمیخا اللہ علیہم و فی العذاب ہم خلدون وہ لو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ ما اتخذوا ہم اولیاء ولکن کثیرا منهم فسقون اے رسول تم ان میں سے بھتیروں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ البتہ انہوں نے اپنے لئے براسا مان بھیجا۔ کہ اللہ کا اون پر غضب ہو۔ اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر وہ خدا اور رسول و قرآن پر ایمان رکھتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے۔ لیکن ان میں بھتیروں سے فاسق ہیں (مائدہ ۷۷) ایسے لوگ پھلے بھی دیکھے جاتے تھے۔ اب بھی دیکھے جاتے ہیں۔ پھلے کم تھے اب بہت ہیں۔ آج وہ زمانہ ہے کہ مسلمانوں نے کتنی آیتوں کا حق فراموش کر دیا۔ وجہ یہی کہ اصول اخلاق سے منہ موڑ لیا اور خدا کی نعمتوں کو بے جگہ صرف کیا جسکے لئے وہ ملین نہ تھیں۔

حقوق قومی کی نسبت خدا نے فرمایا تھا فانقوا اللہ واصحابوا ذات بینکھ خدا سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح کراتے رہو۔ (انفاق ۷) یہ اتفاق قومی کی تعلیم تھی۔ علیٰ ہذا۔ انما المؤمنون اخوة فاصحابہم اخویکم ایمان والے آپس میں نہائی ہیں۔ تو بہائیوں میں صلح کراتے رہو۔ (حجرات ۷) اتفاق قومی کی تعلیم تھی کہ آپس میں جھگڑ بھی پڑیں تو صلح کراؤ۔ علیٰ ہذا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولہ و کاتذرعوا فتقتلوا و تذبذبکم و اصبروا ان اللہ مع الصابریں خدا اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں۔ آپس کے جھگڑ میں پڑو گے تو بہت ہارو گے اور تمہاری ہوا اوکھڑ جائیگی۔ اگر اس میں تکلیف پہنچے تو صبر کراتے رہو۔ خدا صبر والوں کے ساتھ ہے (انفال ۷) ان آیتوں کی تفسیل مسلمانوں نے یہی کی کہ بھائی

صلح کرنے کے کمزور پر ایک رودہ اور رکھ دیا۔ اور چھوٹی گواہی سے دلیرانہ مدد بھی کی۔ کچھ یونین اسکے منت سے تماشے روز جا کر دیکھ لو۔ یہ مسلمان آپس میں خدائی رشتہ کے بہانی ہیں۔ اور یہ بہانے کے ساتھ کے سلوک میں۔ چونکہ خدا کی رضا کے خلاف۔ اصول اخلاق توڑ دیا گیا۔ تو یہ آپس میں جھگڑے بھی سمیت بھی ہار بیٹھے اور انکی ہوا بھی ادا کھڑ گئی۔ خدا کی مسجد کو جھگڑا کر کوئی فرقہ اپنی مسجد بنا لے آئیں یا بچھ اور فتح یدین کی تکرار پر آج جوتی پزار کر لو۔ خلافت نبوت تیرہ سو برسوں کے بعد کسی کو دو علم اور تابوت کی نسبت آج خون خرابہ کر لو۔ مگر کل خدا کے حضور میں یہہ آیتیں اپنا خون بہا ضرور لیکر رہیں گی۔ اور نہ دینے پر جس و دام کا جیل ضرور جھیلنا پڑے گا۔ اس میں سنی بیٹیجہ۔ اہل حدیث کوئی ہوں۔ اس میں مشائخین و مجتہدین یا علماء اہل حدیث کوئی ہوں۔ ان جھگڑوں میں جب مسلمانوں کی ہوا ادا کھڑ چکی تو مخالف ہوا میں کشتی پار لگے تو کیونکر۔ کہا گیا تھا کہ اتفاق قومی میں تکلیف ہو۔ پتھے تو صبر کرو۔ نہ کیا۔ تو اس اپنے او بار پر صبر کرنا پڑا۔

صرف اتفاق قومی کو کہا نہ گیا تھا۔ بلکہ حکم تھا۔ و اخفض جناحک للومنین مسلمانوں کے لئے اپنے بازوں کو جھکائے رہو۔ (حجر ۷۷) اسکے یہہ معنی نہیں کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لریٹ جاؤ۔ اسکے معنی یہی تھے کہ جتنی نعمتیں اور توہین خدا نے تمہیں دیں جو اس دنیا میں گزاران کے لئے مقررہ مازوں کے ہیں۔ جسکے بل بوتے پر تم اڑتے ہو وہ قومی خدمات میں صرف کرو۔ وہ سارے صفات جو محبت کے اقتضا سے ہیں۔ ان سارے حقوق میں جو برادرانہ اور قومی اقتضا سے ہیں صرف کئے جائیں۔ اب آخر میں قوم کے مفہوم کو جو مختلف فیہ ہو رہا ہے۔ صاف کر دینا چاہتا ہوں بعض مسلمانوں نے یہہ سوئے اور غلطی میں پڑ کر قوم کے معنی اک ملک کے باشندوں کے سمجھا ہے۔ اور منطق یہہ تیار کی ہے کہ ہندوستان کے باشندے ہندو ہیں اور ہم ہندوستان کے باشندے ہیں۔ تو ہم بھی ہندو ہیں اور کو ہندو ہونا مبارک۔ مگر وہ زبان اور ادب نہ جاننے کے سبب ہندو ہوئے ہیں۔ ہندی یا۔

ہندوستانی ہونا اور ہے اور ہندو ہونا اور ہے۔ اصطلاحاً ہندو بمقابلہ انگریز نہیں ہے۔ بمقابلہ عیسائی ہے۔
 جیسے انڈین یعنی ہندوستانی بمقابلہ محمد بن ہند ہے۔ انڈین کے معنی ہندو کے نہیں ہندوستانی کے ہیں۔
 یورپین کے معنی عیسائی کے نہیں بلکہ باشندہ یورپ کے ہیں مسلمان منہا ہی ایسا ہندوستانی ہیں مگر ہندو
 نہیں ہیں۔ ہندو مسلمان اصطلاحاً وہ مذہب کے پیروں کو بولا جاتا ہے۔ خدا نے قوم کی تقسیم مذہب
 پر کی ہے۔ حقیقی توہین ہونے پر وہ اپنے پیغمبروں کے نام کے ساتھ منسوب ہوتی رہیں۔ اب لوگوں نے قوم کی
 تقسیم ملک پر کرنا چاہا ہے۔ مگر یہ بولنے ہی کا ہے۔ عملاً ہوتا تو ترکوں کے ساتھ جو سلوک ہوا کیا وہ ہونا تھا اور
 کوئی ہندوستانی اگر عیسائی ہو جائے تو اسکو جو حقوق مل جاتے ہیں وہ نہ ملتے اور مذہب بدلنے پر بھی وہ
 ہندوستانی ہی سمجھا جاتا اور مستیاریا نہیں ہو سکتا اسی کے ساتھ بادشاہ کے لئے پروٹیشنٹ ہونے کی
 قید اور حلف لینا اور ٹھاویا جاتا۔ غرض عہد ہے یہی کہ قومیت کی تقسیم مذہب پر ہے۔ اور یہ ہے یہی وسیلہ
 اگر ساری دنیا ایک مذہب پر آجائے تو ساری دنیا ایک قوم ہو سکتی ہے۔ ملکی تقسیم سے تو فرقے مٹ ہی
 سہیں سکتے اور یہ تقسیم ہمیشہ خون خرابہ ہی کا باعث ہوگی۔ عملاً وہی خدائی تقسیم ہے جو نہ کسی کے شانے
 مٹی ہے۔ نہ شے کی اور قوم سے میری مراد بھی یہی ہے۔

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

یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکروا نثی و جعلناکم بشعوباً و قبائل لتعارفوا ان الکوہم عند اللہ اتقیکم اسے لوگو
 ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم کو
 طرح پہچانو کہ خدا کے نزدیک جو پرہیزگار تر ہے وہ معزز تر ہے (حجرات ۱۲) سارے انسان
 مرد و عورت سے پیدا ہو سب کی جنسیت ایک خلقت ایک طرح کی۔ پہر معاشرت کیوں ہو تو ہم جنسی کا حق
 بھی کوئی معمولی حق نہیں۔ اگر حق ہم جنسی تم اپنا دوسروں پر سمجھتے تو تو دوسروں کا بھی اپنے اوپر سمجھو۔ اسلئے

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

خدا نے فرمایا انا خلقناکم سارے انسان کا خلاق خدا ہے واحد ہے۔ اس نے سب پر ہی رحم و کرم کی نظر رکھی۔ انسان کو جماعتوں اور امتوں میں تقسیم کیا تو ہر امت کے پاس الگ الگ رسول بھیجا۔ اہل امۃ الرسول مگر سب امتوں نے ایک دوسرے کی تقدیر نہ کی بلکہ مخالفت پیدا کی اس لئے آخر میں سب کے لئے ایک ہی خاتم المرسلین کو بھیجا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم (نساء) اور سارے انسان کے پاس برحق احکام اور برحق ہدایتیں بھی آئیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم (نساء) اور قد جاءکم الحق من ربکم (یونس) اور قد جاءکم موعظۃ من ربکم (یونس) سب کی غرض یہی رہی لفتح الناس من الظلمات الى النور تاکہ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لائے۔ (ابراہیم علیہ السلام) غرض انسان کو تاریکی سے نکالنا اور کتاب تبلیغ کرنی انسانی فرض ہے۔ اور امتوں نے کتاب اللہ ضایع کی۔ مگر مسلمانوں کے پاس کتاب اللہ جو ان کی توفیق سے موجود ہے۔ جس کا ثبوت شرعاً لائق میں دیکھو۔ اس لئے ہم مسلمانوں پر تبلیغ کتاب اللہ فرض ہے۔ اور یہ ہم مسلمانوں پر انسانی حق ہے جو انہیں ہے کہ ایک مدت سے متروک ہے۔

تعالیٰ علی البر والیقوی ولا تعادوا علی الاثم والعدوان نیکو ان اور پرہیزگار یوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و منکر شئی میں ایک دوسرے کی بدگرو (مائتہ) یہ انسان پر انسانی حق ہے۔ انسان اگر اس پر عمل ہو تو دنیا سے برائیاں اور دنیا بہشت ہو جائے۔

لا تجعلوا لله حرجاً ولا تجعلوا حرجاً علی ان تیروا و تنفقوا و تصلوا بن الناس اپنی قسموں کے باعث نہ اگوا سکامافع دنیا کو لوگوں کے ساتھ سلوک کرو۔ پرہیزگاری برتو۔ اور اصلاح کرو (بقرہ ۲۱) یہ سارے انسان پر ہے۔

ہیں۔ ان باتوں کے کرنے کی قسم بھی کہا تو ایسی قسم کو توڑ دو۔

تواللناس حسناً۔ لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو (بقرہ ۱۷) زبان کو سننے کا لیان دینے۔ اور

دل دکھانیکو نہیں دی گئی بلکہ قول حسن کے لئے ملی ہے تو اس نعمت کو بے جگہ نہ کرو۔ یہ انسانی حق ہے۔

لا یسخر قوم من قوم وایک قوم دوسری قوم پر ٹھکانہ کرے۔ (حجرات ۲) اس سے دل دکھاتا ہے۔ اور کوئی قوت دل دکھانیکی غمخیز سے نہیں دی گئی۔

لا تلذوا و النفسکم ولا تذاذوا بالانفاقیس الاسم الفسوق بعد الایمان نہ ایک دوسرے پر عیب لگاؤ نہ کسی برالقبہ و ایمان کے بعد بدتمہائی کا نام ہی برا ہے (حجرات ۲) ان آیتوں پر غور کرو اور سمجھو کہ از رو اصول اخلاق کن کن قوتوں کی روک تھام کی گئی ہے۔

اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا لیغتب بعضکم بعضا بہت گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے۔ نہ جاسوسی کرو نہ غیبت کرو (حجرات ۲) عباد اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ان پر نہ بدگمانی کی جائے نہ اونکی جاسوسی کی جائے نہ اونکی غیبت کی جائے۔ ہم کو کوئی قوت بھی ان برائیوں کے لئے نہیں ملی۔ یہہ لغوائے الہیہ کا بے جا صرف کرنا ہو گا جو ظلم ہے۔

واذا حکمتم بین الناس منکم بالعدل لیسوا بالعدل جب لوگوں میں حاکم بنو تو حکم انصاف دو (نساء ۵۷) انصاف کی وقت دوسری جگہ کر دے تا حکم بین الناس بالحق ولا تتبع الھن خواہش نفسانی کہ پیچھے نہ ہو بلکہ جو حق ہو وہ لوگوں میں حکم دیدو (ص ۲) حاکم سے انصاف طلبی عباد اللہ کا حق ہے۔ پوسی سے حکم دنیا انصاف نہیں ہے۔ دیکھو قوت عدل کو یہ جگہ نہ ہونے دو۔

لوگوں کے ساتھ احسان کرنا عباد اللہ کا حق ہے لا تفسوا الفضل بینکم ایس میں احسان کرنا نہ ہو لوگوں میں بہت سے احسان کرنا کہ زیادہ معاوضہ اس کا ملے ناجائز ہے ولا تمنن تستکثر (مدثر) بھراؤ نیت دیکر اور احسان جتا کر احسان کو باطل نہ کرو لا تبطلوا صدقاتکم بالامن والاذی (بقرہ ۲۳۶)

عباد اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اپنے کو ایسا بنائیں کہ وہ ہم سے نفرت نہ کریں بلکہ ان کے دل نائل ہوں اس کے لئے ظاہری اور باطنی صفادار کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی فاجعل افئذہ من الناس

تعلقاًست میں اوسی درجہ اذکاتم پر حق ہے ماسوائے انسان میں زمین و آسمان اور اون دونوں کی جاندار
مخلوق اور غیر جاندار مخلوق سب شامل ہیں بولادی خلق لکم ہانی السموات وافی الارض وہ خدا ہی ہے جس نے
زمین و آسمان کی کل چیزیں تمہارے ہی لئے بنائی ہیں۔ تو یہ خدا کی نعمتیں ہیں جو تم کو ملی ہیں جو تم کو
دست رسی دی گئی ہے اور نگوار نہدین کامون میں لاوجن کامون کے لئے وہ تم کو ملی ہیں یہی اون کا تم کو
حق ہے یہی رضائے مولیٰ ہے اور یہی اصول اخلاق ہے۔ اور جو تو تین تم کو ملی ہیں اون کو ان نعمت الہیہ
کے ساتھ بے جگہ نہ صرف کرو کہ یہ رضائے مولیٰ اور اصول اخلاق کے خلاف ہوگا۔

عین منہا خلقنکم و فیہا نذینکم و منہا نخرجکم تاوۃ اخروی مٹی سے ہم نے تم کو پیا کیا پھر مٹی میں ملاوٹ کے
اور پھر مٹی ہی سے تم کو دوبارہ جی اومٹھانیکے (طہ ۳۳) تم زمین کی مخلوق ہو زمین پر رہتے رہتے
اور زمین ہی کی قوت پر گزاران کرنے والے ہو و لکنکم فی الارض و جعلنا لکم فیہا معاش ہم نے تم کو
زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لئے سامان زندگی بسایا کرو یا (اعراف ۱۷) ولکم فی الارض
مستقر و متاع الیٰ حین۔ اور زمین میں تمہارے لئے ایک مدت تک تمہاری قسرا گاہ اور کام چلاؤ
سامان ہیں (بقرہ ۲۷) تو زمین کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اسے آباد کرو۔ پھر رونق کرو۔ اوسکو گلزار
بناد۔ اوسکی پیداوار سے تم زندگی کرتے۔ اوسکی اب وہ اس سے تم زندہ ہو اور اس سے ہر طرح
کے فائدے اٹھاتے ہو تو کیا یہ ناشکری ہونگی اگر تم اوسکا حق نہ بچھاؤ اور اوسکی فطرتی رونق کو بے
رونق۔ اوسکی آبادی کو اوجاڑو اور سنان بناؤ۔ اسکی بیٹے صخرہ مخلوق پر ظلم و ستم روا کر لو۔ بے ضرر جاؤ زمین
ناحق مارو۔ پہلے دار اور سایہ دار درختوں کو بے وجہ کاٹ دو۔ زمین کا یہ تم پر پہلا حق ہے کہ تم زمین کی
آغوش میں رہ کر اوسکی انکھوں میں انگلیاں نہ گراؤ۔ اوسکی مخلوق پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اوسکی آراستگی کو دیوان
اور اوجاڑ نہ کرو۔ اوسکو اپنی برائیوں اور گناہوں سے آلودہ نہ کرو۔ بان اوس سے فائدے اٹھاؤ اسکا
تم کو فطر تاً حق حاصل ہے بچھلکم خلفاء الارض خدا نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے (محل ۷۱)

بیکار معلوم ہوتے ہیں۔ مگر واقعی فی الارض دو اسی ان تمہیں یکم وانہرا وسبلا لعالم تفتدون وعلمتہ
 زمین پر خدا نے پہاڑ والے کہ زمین تم کو لیکر جہک نہ پڑے۔ اور تدیان نکالین رستے بنائے
 تاکہ تم راہ پاؤ اور بھتیری نشانیاں (محل ۲۔) پہاڑ بھی بیکار نہیں پتھر کی گنتی چیزیں تمہاری
 ضروریات زندگی سے ہیں۔ پھر گرمیوں میں ذرا پہاڑ پر جاؤ تو بہشت ہی معلوم ہوگا۔ پہر پہاڑ سے زلزلے
 نہیں آتے جھرنے اور ندیوں نالوں نے نہ انسان حیوان ہی کو سیراب کیا بلکہ زمینوں کو بھی۔ باہر پہاڑ
 اوس میں رستے بنائے جس سے آدمی پہاڑوں کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب خدا نے تمہارے
 فائدوں ہی کے لئے بنایا ہے۔ تو اوس سے تمتع حاصل کرو مگر حد سے نہ بڑھو۔

بنائات یعنی پہلوان اور زراعتوں کی نسبت خدا نے فرمایا کلو من ثمرہ اذا اثمر و اتواخفہ یوم حصا جب وہ
 پہل لائین تو پہلوان کو کھاؤ اور اوسکا حق دروہی کے دن نکال دیا کرو (انعام) ینبت لکم بہ الزرع والنبات
 والنخیل والاعناب من کل الثمرات نراعت۔ زیتون کھجوریں۔ انگور۔ اور ہر قسم کے پہل خدا نے تمہارے
 لئے ادگائے ہیں۔ تو انہیں کھاؤ اور خدا کا شکر کرو نہ سمجھو کہ ناحق پہلوان کو توڑ کے پھینکو۔ باور ختون
 کو کاٹ کر بیکار بھی ضایع کر دو۔ اور ناشکری کر دو۔ غرض لغوائے الہیہ کو انہیں کا سون میں لاؤ جن کا ہون کے
 لئے وہ ملے ہیں۔ یہی رضائے مولا اور یہی اصول اخلاق ہے۔

حیوانات اسکے متعلق قرآن مجید میں بھتیری آیتیں ہیں۔ ان کے حقوق سے تم فطرتاً آکاؤ بھی ہو۔ اور
 متعل بھی پرندہ چرنندہ جو پائے تم سب کو پکڑتے پالتے شکار کرتے اور کھاتے ہو۔ پالتے ہو تو اون کے
 آسہ و دانہ اور آرام وہی کا خیال کرتے ہو۔ شکار کرتے ہو تو بچہ دینے کے زمانے میں اون کے بچوں پر
 رحم کھا کر شکار سے باز رہتے ہو۔ یہ سارے اخلاقی برتاؤ ہیں جنکو تم بوجہ سے ہی ہو۔ یہ تفصیل سے کہتے
 طول کیوں دیا جائے بیان جاؤں دن کو لڑانا یہ تمہارا ظلم ہوگا۔ یہ ساری مخلوق اور بے زبان مخلوق
 لڑائے کو پیدا نہیں کی گئی۔

جو پاپوں کی نسبت قرآن مجید میں بھتیجی آیتیں ہیں بلکہ رکوع کارکوع جبکہ بیان کرنا طوالت طلب ہے۔ مگر خدا نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اونٹ جو دودہ دیتا ہے۔ گہی دیتا ہے۔ اور ایسی ریلی زمین پر جہان اور جانور سوارسی کے کام نہ اسکیں۔ یہ غریب کم کھانے والا اونٹ کام دیتا ہے۔ یہی جائز ہے کم کھانے والا۔ اور زیادہ کام دینے والا۔ یا۔ میل جو کہیت جوتنے کے کام آتا ہے۔ جسکی محنت پر ہندوستانی زراعت کا دارومدار ہے یا بوجہ لادنے یا گاڑیوں کے کام میں۔ یا گائے جو دودہ دیتی ہے۔ ان جانورن کو باہرہ ان کی مجبور یوں ان کی جسمانی پلیدیوں کے کہ یہ مخلوق اپنی تاپاکی دہونے کی بھی قدرت نہیں رکھتی۔ پرند کے مقابلہ میں ہی نہیں۔ پوجوانکی پرستش کر دے۔ یہ کونسی نا انصافی ہے کہ زراعت کو پہلون کو کہ یہ ہی بناتی جان رکھتے ہیں۔ پرند اور چرند کو اور یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق پانی کے کیرٹون ہوا کے کیرٹون کو کہاؤ اور سہم کر دے۔ اور اونکو کہنا سبے رحمی اور جان مارنا نہ سمجھو۔ اور اون جو پاپوں کے کھانے کو جو تمہارے کہاں کی چیز ہے۔ بیرجمی اور جان مارنا سمجھو۔ اور اس جہالت کی سمجھہ پر انسان کا خون ناحق کو ذلم اور سراسر ظلم ہے۔ مارنا تو کسی کی جان کا ہو ظلم ہے۔ اور حق پر مارنا کسی کی جان کا بھی ظلم نہیں بلکہ کھانکی چیز جو خدا نے دی ہے اسکو ذبح کرنا اور کھانا عبادت سے اور نعمت کی شکر گزاری ہے۔ اون جانورون کو کھانا جو کھانے کے ہیں۔ اور اون جانورون کو نہ کھانا جو نہ کھانے کے ہیں۔ رضائے مولیٰ اصول اخلاق۔ اور لغائے الہیہ کا صحیح استعمال ہے۔

یہ بھی یاد رکھو ولا ضلنہم ولا منینہم ولا مرہفہم فلبکن اذان الانعام ولا مرہفہم فلیغیرن خالق اللہ من یتخذ الشیطن ولیاً من دوالہ فقد خسرتنا صبیا شیطان نے خدا سے کہا تیرے بندون کو بالضرور مع سکاؤن گا بالضرور اونکو اسیدین دلاؤن گا۔ بالضرور اون کو سبھاؤن گا تو وہ جانورون کے کان کاٹینگے۔ اونکو سبھاؤن گا تو وہ انکی بنانی ہونی صورت کو بدلا کر نیگے۔ تو جو کوئی خدا کو چہرہ کر شیطان کو دوست جایگا وہ صریح کہاٹا ادمٹایگا۔ (نساء ۱۸) میں اپنے بچنے میں جب میرا بیون کے کتون کو

انکی دم کٹی ہوئی اور کان کٹے ہوئے یا گھوڑوں کو اونکی دم کٹی ہوئی دیکھتا ہوتا تو خیال ہوتا تھا کہ یہ کس جرم کی سزا ہے۔ کہ گھوڑا مکھیوں کے ظلم سے پریشان ہے۔ اور اوسکا خدا کا دیا ہوا سوراہا چلے بے تصور چین لیا گیا ہے۔ یا اس پر یمن مردوں کو ڈارہی سو سچہ سنڈا کر زمانہ صورت بنے اور خلقت کو متغیر کرنے کا شوق دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ آخر اس کی بنیاد کیا ہے۔ مگر اس آیت نے نشانی کر دی کہ یہ شیطانی کام ہے اور شیطان کی مانگی مراد۔ تو اسے لوگو! یہ کتوں یا گھوڑوں کی دم کاٹنی جو خدا نے اوس بے زبان اور بے حقوق کو ہاتھ کی جگہ مکھیوں اور تنگروں سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے دی ہے کوئی نہی تہذیب اور علمی انکشاف نہیں ہے۔ بلکہ یہ پرانی ممنوع خداوندی رسم ہے جب تو خدا نے منع کیا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ اور اون حیوانوں پر صریح ظلم۔ اسی طرح ڈارہی سو سچہ سنڈا نے کا گھانا ہی دیکھ لو۔ وہ بھی کھلا کھلا ہے کہ وہ قومی شناخت سے نکل جاتا ہے۔ قوم جس وقت قومی حقوق کی ادائیگی پر مائل ہو تو وہ عدم شناخت کی وجہ سے اوس حق کی ادائیگی سے مجبور ہو جائیگی کیا یہ گھانا نہیں۔ اس سے آدمی ہندو یا عیسائی تو ہوتا ہے مگر زمانہ صورت بنا کر کلیغیر خلق اللہ میں کیوں نہ داخل ہوگا۔ ایسے سارے افعال رضائے مولیٰ اور اصول اخلاق کے خلاف ہیں۔

چو پاپون کی طرح پرندوں کا بھی تم پر حق ہے وہ بھی تمہاری ہی طرح کی مخلوق ہے وہاں دابہ فی الارض کا طائر لپیٹو مجنا حیدہ الہم مثالکم سارے چوپائے جو زمین پر ہیں اور سارے پرند جو اپنے بازو پروڑتے ہیں وہ بھی تمہاری ہی طرح کی استین ہیں (الانعام ۷۷) اوزکا نظم و انتظام۔ اون کا تمدن۔ اون کی گفتگو اونکی سہر دی۔ علیٰ ہذا بعتیری باتیں اگر تم فکر کرو تو سمجھو گے۔ اور عجائبات قدرت تم کو دکھانی دینگے تو اونکو کہانے کے لئے شکار کرو تو کرو مگر مشق شکار کے لئے تو اون پر ظلم نہ کرو۔ پس اتنا یاد کرو کہ تم اللہ کا استعمال غلط اور بے راہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ اصول اخلاق اور رضائے مولیٰ کے خلاف ہوگا۔

اسما بسیرکم فانی السموات و ما فی الارض خدا نے آسمان و زمین کی کل چیزوں کو تمہارے لئے

لگا دیا۔ (جائزہ) یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہیں۔ تو ایسے ہی وقت تم کیوں بنو کہ انہیں پو
 تم انکی خدمت میں لگو۔ مگر جی طرح زمین کی چیزیں ہمارے کام میں لگی ہیں اور اس طرح آسمانی چیزیں ہمارے کام
 میں نہیں لگی ہیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خود زمین اور اسکی آب دہوا کو چھوڑ کر باقی چیزوں سے ہم کام لیتے
 ہیں اور دنیا کی ساری چیزوں پر ہماری دست رسی ہے۔ مگر آسمانی چیزیں ہمارے کام میں بغیر ہماری
 دست رسی کے لگی ہوئی ہیں۔ مثلاً جیسا کہ چوپایوں کی نسبت خدا نے فرمایا۔ انقل لہا ما لکون تم اون کے
 مالک ہو اون پر اختیار تصرف رکھتے ہو لیکن آسمانی چیزوں کی نسبت اس نے فرمایا وسخر لکم الیل والنہار
 والشمس والقمر والنجوم مسخرات لہ اوس نے رات دن۔ آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کو تمہارے کام میں
 لگا دیا جو تمہارے کام میں خدا کے حکم سے لگے ہوئے ہیں۔ (محل ۲)۔

آسمانی نعمائے الہیہ بھی نہوڑے نہیں۔ یہ بے تہاہ دست بے جان نہیں بیکار نہیں۔ خدا جاننے کتنے
 راز اسکے اندر ہیں ان میں سے میتہ۔ روشنی آفتاب و ماہتاب۔ رفتار سیارے قیام ثابت۔ بجلی کی رود۔ اور
 غلے ہذا جو چیزیں کسی قدر احاطہ علم کے اندر ہیں وہ کیا کم ہیں۔ اون کے متعلق ہم صرف برقی رود دریافت کر سکے
 ہیں اور ہوائی جہاز چلانا سیکھا ہے باقی دو بعین ہنوز راز سر بستہ ہی ہیں جو ترقی کی آئندہ دور کے لئے ہیں یہ بھی
 معلوم نہیں کہ یہ کس قوم کے علمی اور عملی خزانہ کے راس المال ہونگے۔

آسمانی نعمائے الہیہ جو مشاہدات انسانی سے بڑے ہیں وہ انسانی دست رسی سے باہر ہیں نہ ہمارا اختیار اون پر
 نہ ہمارے حقوق اون پر۔ نہ اونکا اختیار ہم پر نہ اون کے حقوق ہم پر وہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچاتے نہیں مگر یہ
 تو خدا کی جہرانی ہے کہ ہم کو ان سے فائدہ پہنچتے ہیں تو خدا نے جبکہ راز سر بستہ کی طرح رکھا ہے او سے ہزار
 سر بستہ ہی رہنے دو۔ کہ کس کس کو دکھائے۔ حکمت این معمار۔

یعنی اصول اخلاق بیان کیا۔ اور اسکے چاروں اركان یا چاروں قوتیں بھی جن تو تون پر اصول اخلاق کی
 بنیاد قائم ہے پھر یہ اصول اخلاق کن کن کے ساتھ کس کس طرح پڑتا جائیگا۔ اسکے دوا کو بھی بیان کئے یہی ہے۔

توشہ آخرت۔ اور زراعت آخرت۔ تو یہ زراعت کہاں کی جائے اور سے اب بیان کرنا ہے۔

دنیا

یہ دنیا کیا ہے جس پر دنیا دلے رکھیے بھی۔ اور اس سے طعون بھی کیا۔ اور اس کا نام مزدعۃ الاخرۃ بھی رکھا۔ یہی دنیا ہے کہ تماشاکاہ قدرت ہے۔ یہی دنیا ہے کہ نالیگا و نظرت ہے۔ اسی کے تراشے دیدنی ہیں۔

اسی کے افسانے شنیدنی ہیں۔ اسکی شراب تیز و تند اور خواب آور ہے جنہوں نے پی وہ غفلت کی نیند سو گئے

سہارک وہ جو بیدار رہے اور تماشہ یعنی حقیقت میں رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دنیا کا ہر ایک ذرہ اک کتاب ہے۔ اور ہر ایک کتاب اپنی عبارت جدا معنی جدا۔ مگر مفہوم ایک ہی رکھتی ہے۔ ہر ایک کتاب اپنا

باب جدا فصل جدا مگر موضوع ایک ہی رکھتی ہے۔ جیسے لہب کے شعلوں پر چمنیان اور چمنیوں پر عبارے

اس لئے بڑے مصحف عالم پڑھنے کا اور غور و فکر کرنے کا ہے۔ اسکے عجیب و غریب اسرار کھلے بھی جاتے

ہیں۔ پھر بھی راز ہی ہیں۔

دنیا کی یہ نیرنگیاں ہیں کہ گلستان کے ساتھ خارستان بھی۔ راحت کے ساتھ مصیبت بھی۔ رنج کے ساتھ خوشی بھی تلخی کے ساتھ شیرینی بھی۔ پہلائی برائی تو ام نغی ہے متضاد جمع البحرین عالم ہے۔ اسکے باشندے بھی

جیسے صورت میں مختلف سیرت میں مختلف ویسے ہی مذہب اور خیال میں مختلف ہیں۔ تو ایک گروہ یہ کہنے

کھڑا ہوا کہ ہم دنیا کے لئے پیدا کئے گئے۔ ہمارا کام ہے دنیا میں عیش و عشرت منانا اور مر جانا۔ اور دوسرا گروہ

یہ کہنے کھڑا ہوا کہ دنیا ہمارے لئے پیدا کی گئی۔ ہمارا کام ہے اس مزدعۃ الاخرۃ میں زراعت کرنا۔ اور دوسرا

عالم کے لئے ذخیرہ کرنا۔ تو پہلا گروہ دنیا کا ہورہا۔ چند دنوں کی بات تھی۔ اوپر مراد دنیا دوسرے کی ہو گئی

دوسرا گروہ دو جماعتوں میں منقسم ہوا۔ ایک جماعت نے دنیا کو چھوڑا۔ مگر دنیا نے اسے چھوڑا۔ دوسری

جماعت نے اس مزدعۃ الاخرۃ میں زراعت کی محنت کی۔ اور محال کاٹ کر ہمارا دکھ کو لے گیا۔

تو دنیا کیا بری ہو گئی۔ اور کیوں بری ہونے لگی۔ غریب زمین نے کیا بگاڑا۔ یہ تیلے آسمان نے کیا گولے برسائے

یہ زمین و آسمان کی مخلوق نے کیا پہاڑ توڑے۔ یہ دنیا تو انسان کے لئے ہے جسکے ساتھ اسکے فوائد اور
 اسکی حیات و موت وابستہ ہے۔ اس لئے یہ دنیا بری نہیں حیات دنیاوی ہی کو بری کہو پہلی کہو۔ اگر حیات
 دنیاوی تمہارے درستی اخلاق سے دین ہو گئی ہے تو تمہاری دنیا دین ہے۔ اور اگر حیات دنیاوی پر ماسو
 اور دنیاوی چیزوں نے غلبہ اور سطوت حاصل کر لی ہے نہ اوسمیں دینی ہدایات ہی ڈبک گئے تو تمہارا دین
 ہی دنیا ہے۔ اسی لئے خدا نے بھی اس دنیا کی مذمت نہیں کی۔ نہ اسکو چھوڑ دینے کو کہا۔ نہ کوئی دنیاوی مخلوق
 دنیا کو چھوڑ کر باہر بھی سکی۔ ہاں حیات دنیاوی کی نسبت اسکی واضح ہدایتیں ہیں۔ مختصر یہ کہ حیات دنیاوی
 ہی دنیا دین ہے اب اسکو جیسی بناؤ۔

خدا فرماتا ہے زین للذین کفروا الحیوة الدنیا کافرون کو حیات دنیاوی پہلی دکھائی گئی (بقرہ ۲۶)
 دنیاوی زندگی پر کھینا کافرون کی شان ہے۔ مگر فی زمانہ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو رہا ہے دولت اور دنیا
 ہی بھڑک کو اوہنوں نے اپنے کمال ترقی کی سعراج سمجھا ہے۔ اور اس میں منہک ہو کر مذہب اور عزت
 سب کو خیر باد کہنے کو ہم کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر بھی دنیا انکی نہ مونی۔ دنیا کے چلتے دین بھی گیا۔ خسر الدنیا
 والاخرة (حج ۲) یہ دنیا کے ہو گئے تو دنیا ان پر حکمران ہو گئی اگر یہ دنیا اور خواہشات پر حکمران
 ہوتے تو یہ دنیا انکی ہوتی اور محکوم ہو کر۔

حیات دنیاوی کا وہ سہرا نام حب الشہوات ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقنا
 المقطرة من الذهب والفضة والحیل المسوق والانعام والحرت ذلك متاع الحیوة الدنیا واللہ عندہ
 حسن المآب۔ حب الشہوات انسان کو پہلی دکھائی گئی یعنی محبت عورتوں بیٹوں سونے چاندی کے
 خزانوں نشان کے ہوتے گھوڑوں مویشیوں اور کھیتی کی سمیہ تو حیات دنیاوی کے فوائد
 ہیں۔ اور بستر بھگانا خدا کے قرب میں ہے (ال عمران ۳) پناہ خدا ہی کے قرب میں ملتی ہے۔ یہ
 چیزیں پناہ دینے والی نہیں بلکہ ان کی محبت تباہ کن اور پریشان حال کرنے والی ہے۔ نہ اس میں سکون

ہے نہ اطمینان جس نے ان سے دل لگا یا وہ بے پناہ ہوا۔ دیکھ لو دنیا اسی میں ہو کرین کھاتی پھرتی ہے۔
 خدا نے حب النساء و البنین نہیں فرمایا بلکہ حب الشہوات من النساء و البنین۔ فرمایا کیونکہ یہ بیبیان اور بیٹے
 دشمن نہ انکی محبت جو محدود و محدود التہ ہو۔ وہ مضر اور تباہ کن۔ کیونکہ بیبیان کرنی اقتضائے فطرت سے
 خدا ہی نے فرمایا عورتیں اس لئے پیدا کی گئیں لتسکنوا الیہا و جعل بینکم مودۃ و رحمة مروت تو فطر تاخدی
 نے ڈال دی پھر وہ اسکو مذموم کیوں قرار دیتا۔ اسی طرح اولاد کی محبت۔ اسی لئے خدا نے فرمایا بیٹوں اور
 بیبیوں کے ساتھ خواہشات نفسانی کی محبت بھلی دکھائی گئی یعنی وہ محبت بہتین جو فطرتی ہو بلکہ حد سے تجاوز
 کی ہوئی اور شہوات کے درجہ پر پہنچی ہوئی محبت کو مذموم فرمایا کہ یہ بھلی ہے بہتین مگر بھلی دکھائی گئی ہے کہ
 اسی پر دنیا مری مٹی ہوئی ہے۔

دنیاوی چیزوں سے دل لگانا تو سراب کے سمجھے ہو کا کہنا ہے و ما الحیوة الدنیا الا متاع العر و حیات دنیا
 تو عذور کی پوچھی ہے (حدید ۳۱) اور عذور کا موجب شیطان ہے پھلے اسی نے عذور کیا اور عذور کا
 تخم بویا۔ اسی عذور سے ملعون بھی ہوا۔ اور عذور تو تائب ہونے دیتا بہتین۔ اب تک وہ تائب بھی ہوا۔
 دنیا کو دیکھو تو یا عذور کرنے یا عذور کے مواد حاصل کرنے میں بڑی ہے۔ اور دنیا میں بہت زیادہ فساد اسی کا
 حیات دنیاوی اسی کے ہاتھوں مذبح ہے۔

خدا نے فرمایا ثم جعلناکم خلف فی الارض من بعد ہر لتنظر کیف تعملون ان لوگون کے بعد ہم نے تم کو
 دنیا میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو (یونس ۲۱) یہ دنیا تو دارالاستحان ہے اس
 استحان سے کون بچا۔ پھر ہم کیوں بچتے تو بطور آزمائش اس نے ہم کو اسٹا بھی کیا۔ اور نیچا بھی۔ او نیچے
 ہوے تو دنیاوی عیش و عشرت پر لڑے اور نیچے ہوئے تو سب کچھ کھوئے کے ساتھ دنیاوی عیش و عشرت
 بھی کھو بیٹھے۔ خدا نے ہر شیار کر دیا تھا۔ ام حسبہ ان تدخلوا الجنة و لسا یا تکم مثل الذین خلوا من
 قبلکم مستہم الباساء والضراء و نزولوا حتی یقول الرسول و الذین امنوا معہ متی نظرنا لہم الا

کیا تم یہ گمان کئے ہوئے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حالانکہ اونکی حالتیں تم سے پہلے گذر چکے ہیں تم کو پیش نہیں آئیں۔ اونکو سختیاں پہنچیں تکلیفیں پہنچیں وہ جھڑ جھڑا بھی گئے یہاں تک کہ رسول اور اون کے ساتھی مومنین پکار اٹھے کہ مدد کب آئیگی تو خدا نے جواب دیا کہ سو اللہ کی مدد قریب ہے۔ (بقرہ ۲۶) غرض اس دارالاستحان میں عبودیت اور محبت کا امتحان ہے اور کامیاب ہونے کا مہر اور معیار تم کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا حال ہو جانا چاہئے! انت دلیہ فی الدنیا والآخرۃ دین و دنیا میں تو ہی ہمارا دوست ہے۔ (یوسف ۱۱)

خدا نے فرمایا اعلو انما الحیوۃ الدنیا لعب و لھو و زینۃ و تفانہ بینکم و لکن ثمر فی الاموال والا اولاد اکاہ ہو کہ حیات دنیاوی کھیل اور تماشہ ہے۔ زینت ہے۔ اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں بڑھوتی چاہنا (حدید ۱۷) دنیا والوں کو دیکھو تو اونکی زندگی اور دنیاوی باتوں میں ہنہماک ہے لیکن ۱ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخرۃ ۲ من یرید ثواب الدنیا نواتہ منہا و من یرید ثواب الاخرۃ نواتہ منہا ۳ من کان یرید حوت الاخرۃ نزلہ فی حوتہ و من کان یرید حوت الدنیا نزلہ منہا و مالہ فی الاخرۃ من نصیب بعض تم میں دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے عاجز کوئی دنیاوی بھلائی کی نیت کرے تو اسے بھی ہم وہی دینگے جو وہ چاہتا ہے ۴ حلی نیت آخرت کی کھیتی کی ہوگی تو اسکی کھیتی میں ہم بڑھوتی دینگے یعنی آخرت کے ساتھ دنیا بھی اور حلی نیت دنیا کی کھیتی کی ہوگی تو اسے ہم دنیا تو دینگے مگر آخرت میں اسکا کچھ حصہ نہ ہوگا (عالم عمران ۱۵۱ عالم عمران ۱۵۲ سنوری ۳) یہی اصل میں نیت ہے۔ تو چاہے قرون اولیٰ کی روش اختیار کر دے تم کو دین و دنیا دونوں میں چاہے اور میں تمہاری روش کہ دنیا میں تمہاری کامیابی ہو مگر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہ ہو چند روز کا کامیابی کو کامیابی کہو یا نامی۔ دُوب کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ طلب بہت کیسوی۔ فراغ قلبی استقلال اور

حسن اخلاق۔ یہہ صفات ہیں کہ کامیابی نہیں پر منحصر ہے۔ مگر اس روشن زمانہ کی رفتار ترقی پر چلو ترقی طلب
 کر سکتے ہو بہت کر سکتے ہو۔ اس میں کلام نہیں مگر ذرا ہی نامی میں بھی دونوں کہو سکتے ہو۔ کیونکہ کہو
 اور فراغ قلبی جو اسکی حفاظت کرنے والی ہے۔ وہ پورے رفتار ترقی میں نہیں۔ استقلال ہے مگر
 حسن اخلاق سنا فانا۔ اور بغیر ان صفات کے ترقی۔ ترقی نہیں ہے۔ اک فوق السمواتک نمائش ہے
 دولت و ثروت تو بیوقوف کو ہے۔ مگر انسانی صفات میں وہ کورے۔ ایسے حال میں کامیابی ہوگی
 وہ بھی نمائش ہوگی۔ گرچہ غلط آئینہ ہو۔ مگر جوٹی قلبی چند دنوں کی۔ اسکی معتدین آنے والی نسلیں کرنگی
 اگر اسلامی رفتار سے ترقی کرنی چاہو تو تمہیں تہذیب و ترقیہ حاصل ہوگا اور خدائی محبت اور رضائے
 مرنے جو اصول اخلاق ہے۔ تمہارے ہر کام کامر جمع ہوگی جس سے تمہارے روحانی صفات چمک
 دوٹھینگے۔ اور نہ نکلنے والی طلب نہ لڑنے والی سمیت۔ ایمانی فراغ قلبی اور اخلاص سندانہ حسن اخلاق
 تمہیں ایسا کامیاب بنائینگے جو ظاہری بھی ہو۔ اور باطنی بھی۔ اور وہ مگر زیر ہوگی بے ارادہ۔ یہہ دور
 ایک آنے والا ہے۔ جو اگر رہے گا۔ اور اگر دنیا کی طلب دنیا کے محکوم بنکر۔ دنیا کے قیدی
 بنکر روگے۔ تو تمہاری دنیا بوجہل پریشان کن۔ خانہ جنگیوں کا میدان۔ ناشدنی ہوسون کا خازن ہوگی
 گرچہ ظاہر میں اطمینان سکون نظر آئے۔ جیسے آج کل کا حال ہے۔ تجسلیہم جیعا و قلوبہم
 مشتتہ بینہم تو یہ تمہاری پیٹھ میں ایسا سحر طانی رخم ہوگا کہ نہ تم اسے دیکھ سکو نہ اپنے ہاتھوں
 سر سے ہٹ کر سکو۔ نہ اس میں سنہ ہو۔ نہ وہ چہرے نہ بھنے۔ یا تو وہ چھپا جائے یا اندر ہی اندر بڑھ کر
 تم کو لے مرے۔ اور دیکھ لینا موجودہ ترقی اسی زہریلے توخم سے مرنے والی ہے۔
 میری یہہ غرض نہیں کہ دنیا چھوڑ دو۔ دنیا کی مخلوق ہو دنیا چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہو۔ آبادی بسا و باطل
 دونوں اسی دنیا میں۔ مگر دنیا دونوں میں نہیں۔ دنیا تو تم میں ہے۔ بس اس دنیا کو دین بناؤ لو کہ سب کچھ
 اگر جو دنیا والے کرتے ہیں۔ بلکان سے بھی بڑھ کر مگر اعمال کا قبلہ ایک ہی ہے۔ کہ دنیا تمہارے

لئے ہو اور تم خدا کے لئے ۵

نئی گویم کہ در گلشن گل باغ و بہار از سن بہار از یار و باغ از یار و گل از یار و یار از سن
 دل بیار و دست بکار۔ مگر بجائے اسکے تمہارا حال تو یہ ہو رہا ہے۔ تویدون عرض الدنیا واللہ
 یوید الاخرہ تم چاہتے ہو مال و متاع دنیاوی اور خدا چاہتا ہے تمہاری آخرت کی بہبودی
 (انفال ۷) تم خدا کے ہو رہو کہ خدا تمہارا ہو جائے تو اوسکی دنیا بھی تمہاری۔ اور دنیا کے
 ہو رہو گے تو دنیا کی بساط کیا چند ہی دن قلمتاع الدنیا قلیل والاخرۃ خیر لمن التقی اے رسول
 کھدو کہ دنیا کا فائدہ تو محض قلیل ہے۔ پر بہیزگاروں کے لئے تو آخرت بہتر ہے۔ (نساء ۷۷)
 آخرت کو گھر سمجھو اور دنیا کو تجارت کی سنڈی۔ تجارت کرنے آئے ہو تو اس سنڈی میں تم بھی اپنی
 دوکان لگاؤ۔ مگر دوکان اس لئے کرو کہ گھر بہرے۔ اس لئے نہیں کہ گھر تمہاری غفلتوں سے اوخر جائے
 اور دوکان پر رونق ہو جو تمہاری قیام گاہ نہیں قرار گاہ نہیں۔ اگر تم ایسا ہی کرو تو کیا۔ ارضیتیم بالچیوۃ
 الدنیا من الاخرۃ فمما متاع الحیوۃ الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل کیا تم آخرت کے بدلے دنیاوی
 زندگی پر راضی ہو بیٹھے قیامت دنیاوی کی پونجی آخرت کے مقابلہ میں تہوڑی ہی ہے (توبہ ۷)
 افسوس کہ تمہارا تو یہی حال ہو رہا ہے کہ تم دنیاوی ہی زندگی پر راضی ہو بیٹھے۔ اور دین کو اول کھیل
 تماشنا بنا لیا ہے۔ کیونکہ تم کو دنیاوی زندگی کی کاسیا بون نے سفر در کر دیا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے۔
 وذرا الذین اتخذوا دینہم ہنرا و لعبا و غرتہم الحیوۃ الدنیا۔ جنہوں نے دنیاوی کھیل تماشنا
 بنا لیا ہے اور ان کو دنیاوی زندگی نے دہو کے میں ڈال رکھا ہے ان کو چوڑو یعنی اون سے
 قطع تعلق کر لو (انعام ۷) دنیا نے ننگو اس درجہ سفر در کر رکھا ہے کہ فرمان الہی سنکری تم
 نس سے مس نہیں ہوتے۔ نامر اور دنیا کی جہوٹی فلتی پر سرے مٹے ہوئے ہو اور اپنے کو اہل دنیا اور
 طالب دنیا کہتا فخر بھی جانتے ہو۔ گرچہ ایک دن دنیا میں نہ رہو گے تم سے سب کچھ چین لیا جائے

سارا بول بالا بیت ہو جائیگا۔ ہوش آگیا اوس وقت جب ہوش آنا کام نہ دیکھا نہ ناجائز حاصل کئے
 ہوئے پر اس سر می نوٹ کام آئینگے۔ نہ کوئی اشورنس کمپنی۔ نہ فرنشڈ بلڈنگ۔ نہ کونسل کی ممبری
 نہ پولیٹیل کمیٹیوں کی چیر مین۔ نہ لیڈرانہ جھوٹ واسچس نہ واعظین کا ریاکارانہ وعظ۔ نہ مشائخون کا عرس
 درقص۔ طالب ماسوا طالب دنیا ہیں انکے لئے قلاح مہین و غرقہما الحیوۃ الذننیا۔ یہ
 عجز و فکر کا جملہ ہے۔ حیات دنیاوی کی محبت ہی مغرور بنا دیتی اور سو طرح اور لچھا کر مار رکھتی ہے۔
 اس کا ترجمہ سمجھو جب اللہ دنیا راس کل خطیئۃ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔
 پہلے یہ بے حیا بنائی پھر بیٹوں سے لگاؤن سے خدا اور رسول سے چھوڑا دیتی اور تنہا چھوڑ دیتی
 اور کنوین ہی جھکا پڑتی ہے۔

شورہ کو بڑی سے بیٹے کو مان باپ سے بہائی کو بہائی سے دوست کو دوست سے لڑائے
 والی چھوڑا لے والی اور ہر طرح کے فساد کا تخم ڈالنے والی غور سے دیکھو تو دنیا کی محبت ہی ہے
 یہ دنیاوی زندگی دنیا مہین دنیا کی محبت دنیا ہے۔ اسکی مثال یہ ہے۔ انما مثل الحیوۃ
 الدنیا کماء انزلتہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل الناس والالغام حتی اذا
 اخذت الارض زخرفھا وازینت وظن اهلھا انہم قادرون علیھا اقیھا امرنا لیلًا او نهارًا
 فجعلنھا حصیدًا کان لہم لغن بالامس وکذا نکذک بفضل الآیات لقوم یتفکرون دنیاوی زندگی
 کی مثال تو ویسی ہی ہے جیسے ہم نے بدلی سے پانی برسا یا اوس سے نباتات اوگے۔ جسے
 آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ زمین جب اپنے بناؤ سنگا، پرائی اور مالک نے
 سمجھا کہ اب کھیتی اوسکے ہاتھ لگ گئی تو سہارا حکم ظاہر یا پوشیدہ آپہنچا اور ہم نے اوسے کاٹ کر
 ڈھیر کر دیا گو یا کل یہاں کھیتی تھی ہی نہیں۔ ایسا ہی ہم غور کرنے والوں کو کہوں کہوں کہتے دیتے
 ہیں (یونس ۷۷) بس حیات دنیاوی جیسے لوگ مرے مٹے ہوئے ہیں یہی ہے ہون

کے سراب دار اور یا پر طمطراق کا قلعہ اٹھایا۔ اسے سوہوم اسیدون کی آرائشوں سے سما سجایا سمجھے کہ یہی جنت ابدی ہے۔ بڑے بڑے بول اور تعلیوں کا بازار گرم کیا اور اپنے کو دیکر سمجھنے لگے کہ ہمارا کوئی حالانکہ دنیا بہت ایسوں کو نگل گئی اور ہضم بھی کر گئی سوت آتے دیر نہیں کہ حرف غلط کی طرح مٹ گئے پید اسی ہوئے تھے تو اس محبت اور انہماک دنیاوی کا نقصان خدا کو کچھ تہوڑے ہوتا ہے اپنے گھر میں آگ تم لگاؤ۔ ہا دیان مذہب کی سمیہ کی کہیسی آگ بجھانے آئے تو بجھانے نہ دو۔ نہ گھر سے نکلو تو بڑے اوس آگ میں آپ جلا کرو۔

یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیوۃ الدنیاء ثم الینا مرجعکم فننبتکم بما کنتم تعملون۔ لوگو! تمہاری سرکشوں کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہے۔ دنیاوی زندگی کا فائدہ اوٹھا لو۔ پھر ہماری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے یہ تم کو تمہارے اعمال جنادینگے (یونس ۳) سرکشی کی توہینت پڑے گا یہ چند روزہ دنیاوی فائدے تم کو دہو کے میں رکھا۔ اور سفر در بناو یا ہے۔ تو یہ کئے دن آخر مرنا ہے۔ اور حضور ہی میں حاضر ہونا ہے۔ یہ سارے نتیجے غفلت کے ہیں۔ خدا غفلت سے اپنی پناہ دے۔

ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیوۃ الدنیاء واطمأنوا بما جاؤ الذین ہم عن ابیتنا غفلون اولئک ماؤ النار ابھا کالذین لا یسئلون ہ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی کے ساتھ اطمینان حاصل کیا اور وہ بھی جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا اونکی کرتوتوں کے سبب جہنم ہے (یونس ۱) کایرجون لقاءنا۔ قرآن مجید میں معتبری جگہ آیا ہے۔ اس سے لوگوں نے آحرت کی ملاقات سمجھا ہے۔ مگر قرآن مجید کا کوئی لفظ یا کوئی اشارہ ایسا پایا نہیں جاتا پھر اپنی رائے سے قرآن مجید کو سفید کر نیکی کیا ضرورت۔ اسکی تفسیر کی تفسیریں ہیں۔ خدا کی ملاقات کی امید نہیں رکھنے کے صاف معنی یہ ہیں کہ جو طالب خدا نہیں ہیں۔ جو طالب خدا ہیں وہ کٹنے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ بحث لغو ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے اور اس دنیا میں

دیکھنے کیلئے کیونکہ نہ وہ اس دنیا میں دیکھ سکتے نہ اس دنیا میں۔ مگر وہ تار رہے کہ وہ اپنے کو جیسے اس
 عالم میں دکھایا سکتا ہے۔ اس عالم میں بھی دکھائے۔ طالبین خدا اپنی قدرت کو دیکھ کر ناسید
 ہوتے ہیں۔ اور اسکی قدرت کو دیکھ کر اسیدوار الکایمان میں الخوف والرجا ہوتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے
 کہ جو لوگ یہاں خدا سے ملنے اور اسکی حضوری کے اسیدوار نہیں ہیں۔ طلب نہیں آئی۔ اور وہ حیات
 دنیاوی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے۔ اور اسکی نشانیوں سے بھی غفلت کی یعنی نہ ذکر کیا نہ فکر کیا اور نہ دنیاوی
 مشاغل نے انہیں متوجہ ہونے نہ دیا۔ انکو اس سے ملنے کی بے چینی نہ ہوتی۔ وہ دنیاوی ہی فارغ البالی
 پر راضی ہو گئے اور خدا کی نشانیوں سے جن سے انکو طلب اور تڑپ ملنے کی پیدا ہوتی غافل ہو گئے تو وہ ایسی کوئی
 کے سبب جہنمی ہیں۔ ایسوں پر افسوس ہے۔ انکی نادانی دیکھو فوجوا بالحواة الدنیا وما الحیوة الدنیا فی لا
 الامتاع ۵ وہ دنیاوی ہی زندگی پر خوش ہو گئے۔ اور دنیاوی زندگی تو عاقبت کے مقابلہ میں بے حقیقت چیز
 ہے (رعد ۳۱) خدا کا یہ طلب نہیں کہ بے حقیقت ہے تو اس سے چوڑ دو بلکہ طلب یہ ہے کہ
 حیات دنیاوی بے حقیقت ہے۔ تو اس سے دل نہ لگاؤ۔ خدا کی دنیا میں رہو خدا والے ہو کر۔ کہ دنیا چھوڑ
 نہیں بلکہ دنیا میں ہو جاؤ۔

ور نہ یاد رکھو من کان یرید الحیوة الدنیا وزنتہا نوزف الیہم اعمالہم فیہا وھم فیہا لا یحسون اولئذ الذی
 لیس لہم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا واطل ما کانون یعملون ۵ جو کوئی دنیاوی
 زندگی اور دنیاوی زندگی کی نیت کرتا ہے تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا بھر دیتے ہیں وہ یہاں
 گھاسے میں نہیں رہتا۔ مگر سبھی لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور لگا دنیا میں
 سارا کچھ کیا دہرا سٹ سٹا گیا۔ اور ان کے اعمال نیت و ناپود ہو گئے (ہود ۲۱) کمانا کجانا ہو تو
 دروزہ ہو تو۔ دنیا کی نیت ہوگی تو دنیا ہے۔ اور دین کی نیت ہوگی تو دین۔ فلا تغرنکم الحیوة الدنیا ولا یغرنکم
 باللہ الغرورس تو تم کو دنیاوی زندگی دھوکا نہ دے۔ اور تم کو اللہ کے بارے میں شیطان دعا باز فریب نہ دے۔

(فاطر ۷۱) اگر تم اب نہ چھتے تو ایک دن چھتو گے جس دن تم کو کھا جائیگا۔ اذہبتم طیبتم کفر فی
الحیواتہ الدنیا واستمتعتم بہا الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر
الحق و ما کنتم تفسقون تم دنیا کی زندگی میں نرے اور اچکے اور اون سے فائدے اوٹھا چکے تو آج تم کو
ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی کہ تم دنیا میں نا جائز تکبر کیا کرتے تھے اور اس لئے بھی کہ تم بدکاری
کرتے تھے۔ (احقاف ۷۱) خدا کا لفظ قابل توجہ اور قابل غور و فکر ہے۔ اسی آیت کی غیرت سے بعض
فکر اور دنیاوی تمتع سے روکا اور رہبانیت کی راہ دکھائی۔ یا صحر اور گل میں دیوانہ وار پھرایا۔ یا خلوت کے
کوڑن میں ٹھہرایا۔ مگر وہ غلطی میں پڑے کیونکہ دنیاوی لطف و تمتع جرم نہ تھا بلکہ اسکا تکبر اور دنیاوی فوائد
بدکاریاں۔ بما کنتم تستکبرون اور بما کنتم تفسقون فرمایا ہے۔ دوسرے ان جرموں سے بچنے کی راہ
جو رہبانیت کی اختیار کی گئی یہ خود رضا سے سولے کے خلاف ہے اور اہل کتاب کی قائم کردہ بدعت
تو دیگر۔ دنیا میں یہ دنیاوی تمتع حاصل کرو۔ مگر دنیاوی تمتع سے دل نہ لگاؤ۔ ماہذہ الحیواتہ الدنیا الا لہو و لعب
وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان ط لوکانوا یعلمون ۵ یہ دنیاوی زندگی تو بس لہو و لعب
ہے۔ حقیقت میں دار آخرت کی زندگی زندگی ہے۔ کاش لوگ سمجھتے (عنکبوت ۷۱) کیونکہ ما عندکم
ینفد و ما عند اللہ باق جو تمہارے پاس ہے وہ تو بنٹ جائیگا۔ اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہیگا۔
(محل ۷۱) مبارک وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبگار ہیں۔ اور افسوس اون پر جو غفلت کی نیند سوتے ہیں۔
خانی سے دل لگاؤ گے تو فنا ہو جاؤ گے۔ اور یہی روحانی موت ہے۔ اور باقی سے دل لگاؤ گے تو فنا
ہو نیوالی حیات تم کو ملے گی فلنحییہ حیواتہ طیبہ ہم او نہیں زندگی بخشنیگا۔ پاک زندگی یہ حیات
طیبہ ایک ایسی زندگی ہے جسکا جسم نورانی۔ جسکی سماعت بی یسمع اور جسکی عبارت۔ بی بدص
اور جسکا سوا جہ اسل و جہہ اللہ اور جسکا وجود عجیبی و عاتی اللہ رب العلمین رضی اللہ عنہم و رضوانہ
اسے لوگو! جو لوگ دنیاوی چمک دمک پر مرے۔ اور روحانیت سے غافل ہو گئے۔ وہ جسم میں بے جان

لفظ میں بے معنی۔ اور انہوں نے اون نعمتوں کو جو روحانیت کے لئے علیٰ ہین ضایع کر دیا برویا کر دیا تو ان سے
 بڑھ کر ناشکر اکفران نعمت کرنے والا کون۔ ایسے کافروں کی شان میں خدا فرماتا ہے **قَوْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ**
عَذَابٍ مِّثْلَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (یعنی دنیا کو دین پر مقدم کئے ہوئے ہیں۔) اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں
 زیادہ پسند کرتے ہیں۔ (یعنی دنیا کو دین پر مقدم کئے ہوئے ہیں۔) اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں
 اس طرح کہ اس میں کجی دہونڈھتے ہیں یہی لوگ پرلے درجہ کی گمراہی میں ہیں (ابراہیم علیہ السلام) افسوس
 فی زمانہ ایسی حال مسلمانوں کا ہو رہا ہے کہ انکی کائنات دنیا ہو گئی ہے جس میں خدا کا نام نہ آئے اور نہ سبب
 اون کے کورانہ عقلی اور گمراہانہ فلسفی اعتراضوں کا نشانہ گاہ ہے۔ انکا کام ہے۔ دہر لوں کے اعتراضوں کا
 دہراتا۔ اور قرآن پر قرآن کے ماننے والوں پر اعتراض جمانا تشریح سے مطلب نہ غرور و فکر سے واسطہ
 صرف باپ اور اقربان کو خوش کرنا کہ ہم فلسفی تعلیم یافتہ اور آزاد خیال ہو گئے۔ ان پر خدا ہی رحم کرے
 یہ دنیاوی خفیف کامیابیوں پر مسرور ہو گئے ہیں اور غرور و حق طلبی کی انکھین پہر دیتا ہے۔ تو مسرور نہ تو
 کرتا ہے۔ نہ اوسکی توبہ قبول۔ فاعرض عن قولی عن ذکون اولم یرد الا الحیوۃ الدنیسیاذلک
 مبلغهم من العسلر توجو کوئی میری یاد سے روگردانی کرے اور حیات دنیاوی ہی کا طالب ہو اوس
 اعتراض کرو۔ یہ اس سبب سے ہوتا ہے کہ اون کے علم کی رسائی میں تک ہے (النجم ۷۷) تو وہ
 اس کا کچھ پہلا نتیجہ نہ پائینگے۔ فاما من طغی و اشر الحیوۃ الدنیسی فان الجحیم ہی الماوی جس نے سرکشی
 کی اور دنیاوی ہی زندگی کو بھتر سمجھا تو بے شبہ وہ گیا جہنم میں (المنزعت) اتنا کچھ جان بوجہ کر
 بھی لوگ دنیا اتنا کیوں گردیدہ ہیں۔ جہلا تو جہلا بلکہ بھترے فقر ابھی اس مرض کے مریض ہیں۔ آخر اسکی وجہ
 کیا؟ تو خدا فرماتا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیوۃ الدنیسی و ہم عن الاخرۃ عنفلون وہ حیات دنیا
 ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ غافل ہیں (سورہ ۷۷) اور غفلت ہی ام الجبرائیم ہے۔

مسلمانوں کو سمجھنے ہو کہ دریا میں رہیں اور مگر مچھ سے بے دریا میں رہیں اور محبت دنیا سے پرہیز رہیں ہاں
 بہتین ایسا ہی ہونا چاہئے کہ دریا میں رہو اور مگر مچھ سے بے دریا میں رہو اس سے اینٹریں کرو گے تو وہ تمہیں
 نکل جائیگا اسی طرح دنیا میں رہو اور اسکی محبت سے پرہیز کرو دل لگاؤ گے تو وہ کھا جائیگی کتنوں کو کھا چکی
 مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیونکر ممکن ہے ممکن نہ ہوتا تو خدا اسکی ہدایت ہی کیوں کرتا۔ فقہائے ربانی یعنی
 واعظین کی جماعت اسی لئے تو خدا نے قائم کر دی کہ تم خدا کی باتیں سنانا سے ڈرو۔ اور خدا طلبی کی راہ
 ڈھونڈو۔

فقہائے ربانی یا واعظین

تفقہ کے معنی دین میں سمجھ پیدا کرنے کے ہیں۔ لعلمکم تفقہون اور لعلمکم تعقلون سے قرآن مجید سمجھا
 پڑا ہے خدا نے بہت کچھ اپنی نشانیوں اور ملکوت زمین و آسمان اور عبرت انگیز واقعات طرح طرح
 سے بیان فرمادئے ہیں تاکہ تم عقل کو کام میں لاؤ اور دین میں سمجھ پیدا کرو۔ مگر فطرت مختلف الکفیت بنا
 گئی ہے اس لئے یہ ہر شخص کا کام نہیں۔ بہ این لحاظ نظام روحانیات نے نظر یوں کیا ہے کہ ایک
 جماعت ضرور پھر وہ ایسی ہونی چاہئے جو دین میں تفقہ پیدا کرے۔ اور قوم کو خدا کی عظمت و جلالت
 اور اسکی کبریائی اور بے نیازی سے ڈرائے کہ دلوں میں ہیبت کبریائی پیدا ہو۔ کیونکہ یہی ہیبت کبریائی
 قطع ماسوا صفائی باطن اور حصول قرب خداوندی کا موجب ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ فلولا نفر من
 کل فرقة منهم طائفة لتیفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون
 تو کیوں اونکی جماعت میں سے کچھ لوگ نہ نکلے کہ دین میں تفقہ پیدا کریں۔ اور جب قوم کی طرف
 متوجہ ہوں تو قوم کو ڈرائیں شاید وہ بچتے رہیں (توبہ ۱۷) یہاں نذر رسالت کی ایک
 خدمت ہے اس ہدایت کے بموجب کچھ لوگ ایسے ہونے چاہئیں جو دین میں تفقہ پیدا کریں تفقہ کے یہ
 معنی نہیں کہ سیاست میں بادشاہ کے سہم و شریک ہوں اور بیع و اجارہ اور جمالی مقدمات کا فیصلہ

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

فقہائے ربانی آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحفظون لحدود اللہ کے منظر میں انکی خدمت ہے۔ عظمت و جلالت کبریائی کی سطوت و لوان میں بٹھا کر امر معروف اور نہی منکر کرنا، مگر یہ خدمت وہ کب ادا کر سکیں گے جب وہ خود حدود اللہ کے محافظ ہو لینگے ورنہ وہ بجائے فقہ ہونیکے خود راضییت و دیگرے راضییت کے مصداق ہوں گے اسی لئے خدا نے فرمایا۔ والحفظون لحدود اللہ۔

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

موعظت

فقہا کی خدمت بیان کی گئی موعظت و انداز کی۔ تو خدا کا فرمان یہ ہے یا ایھا الناس قد جاء تکم موعظۃ من ربکم وشفاء لکم فی الصدق وصدقہ ورجۃ لکم منینہ لوگو! خدا کی طرف سے موعظت اور امراض باطنی کی شفا اور مسنون کے لئے ہدایت و رحمت تمہارے پاس آچکی (یولنس ۷۳) بس یہی خدائی موعظت سناؤ۔ یعنی قرآن مجید کہ یہ تو امر اور نصیحت ہی ہے۔ خدا نے کس طرح بقسم فرمایا ہے۔ من والقران ذی الذکر قسم ہے قرآن نصیحت کرنے والے کی۔ موعظت و نصیحت اسی لئے مجید ہے۔ اسی کو پہنچا دینا ہے۔ مگر دین میں سمجھ پیدا کرنے کے بعد تاکہ یہ خدمت بے جگہ نہ ہو۔ اور بے فائدہ نہ ہو جائے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ واللوعظۃ الحسنہ راہ خدا کی طرف لوگوں کو ماقلانہ اور نصیحت سود مند سے بلاؤ (منحل ۱۶) اور سوت نصیحت کرو جب سمجھو کہ میری نصیحت کارآمد ہوگی۔ اور ان

نصحت الذکرنی (اعلیٰ) اور ان باتوں سے نصیحت کرو جو فطرتاً سوز ہو کرتی ہیں۔ وذکرکم
 یا ایہم اللہ انکو آیام اللہ یاد لاؤ۔ کیا ایام اللہ کس کس طرح گزرے ہیں (ابواہیم ۷) اس میں اگر
 مجاہدہ کی نوبت آجائے تو جادلہم بالقی ہی احسن مجادلہ بعنوان احسن کیا کرو (مخمل ۱۶) جسکو
 خود خدا نے بتا بھی دیا وہ ان جاذولہ نقل اللہ اعلم بما تعلمون اور اگر تم سے لوگ مجادلہ کریں تو کہو کہ
 تمہارے اعمال سے خدا خوب واقف ہے (حج ۹) یعنی مجادلہ سے کنارہ کش ہو۔ اور
 خدا کے حوالہ کرو۔ اے فقیر و دعوت الی اللہ کئے جاؤ اور عیسائیسون اور آریہ کے مجادلہ میں نہ پڑو
 کیونکہ تقویٰ کی خدمت ہے انداز۔ اور خدا نے فرمایا۔ انما تنذرون الذکر و خشی الرحمن بالغیب
 تم تو ڈرتے ہو اور سو جس نے قرآن کی پیروی کی۔ اور بے دیکھے خدا سے ڈرا (یس ۲) قل ہذہ
 سبیل ادعوالی اللہ علی بصیرۃ انا ومن ^{المنض} لکھدو کہ یہ سیرا راستہ ہے۔ بین اور میرے تبعین سمجھو جو جبر و عتوہ الی اللہ
 کرتے ہیں (یوسف ۷) اس دعویٰ الی اللہ میں جنگ و جدال اور مار دھاڑ تو ہرگز جائز نہیں اس
 فرمایا ہے۔ ادفع بالقی ہی احسن السیۃ برائی کا دفعیہ اچھا خصلتوں سے کیا کرو (مومن ۷) قصے
 بھی بیان کرو تو قرآنی ہی۔ خدا نے فرمایا جاولہ فی ہذہ الحق و موغظۃ و ذکری للہومنین ان تصرون
 میں تمہارے پاس حق باتیں اور موغظت و نصیحت مسلمانوں کے لئے اچکی۔ (ہود ۷)۔

المختصر تبلیغ رسالت کرنی ہی نصیحت ہے حضرت صلح علیہ السلام نے فرمایا۔ یقوم لقد ابلغتکم
 رسالۃ ربی و نصیحت لکم و لکن لا تمحبون النصیحتین ۵ اے قوم میں تمکو تبلیغ رسالت کر چکا اور تمکو
 نصیحت کر دی لیکن تم نہ مسمون کو پسند نہیں کرتے۔ (اعراف ۷) معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم ایسا
 شاعروں سے سبق آموز نہی جیکو نامسمون پادارے کہنے میں خاص مزہ آتا ہے۔ حضرت ہود
 علیہ السلام نے فرمایا۔ ابلغکم رسالت ربی و انا لکم ناصح امین۔ میں تم کو تبلیغ رسالت کرتا
 ہوں ان میں تمہارا امانت دار ناصح ہوں (اعراف ۹) حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ابلغکم

رسالت کی واضح لکھ میں تمکو تبلیغ رسالت کرتا ہوں اور تمہارا ناصح ہوں (اعراف ۷۷) حضرت
 شعیب علیہ السلام نے فرمایا۔ یقوم لقد ابلغتکم رسالت ربی و نصحت لکم فکیف انتم علی
 قوم کفرین۔ اسے قوم میں تبلیغ رسالت کر چکا اور تمکو نصیحتیں کر چکا تو کس قدر افسوس ہے نہ ملتے
 والوں پر (اعراف ۷۷) یہی تبلیغ رسالت سب کی موعظت و نصیحت معنی اور سب نے کتاب اللہ
 ہی سے موعظت و نصیحت کی۔

مگر یاد رکھو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ پہلے خود اپنی اصلاح کر لو اور حدود اللہ کی حفاظت کر لو تو نفع
 کی انداز و تبلیغ کی خدمت کے لئے اٹھو خدا فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لہم
 تقولون ما لا تفلحون ہ کبر مقتاً عند اللہ ان تقولوا ما لا تفلحون ہ وہ باتیں کیوں کہوں
 جو خود نکر و خدا کے نزدیک تو یہ بہت ناشائستہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نکر۔ (صف ۷۷)۔
 واعطوا آؤ اور اس آیت کے مطابق اپنا محاسبہ کرو۔ مگر تم محاسبہ ہرگز نہ کرو گے۔ کیونکہ داعیین ربانی آپ
 رہے نہیں گویا اونکا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اور تبلیغ اسلام کا ستارہ و سنہرے مکی میں پڑ گیا۔ اہل کاد
 کیا ایک قسم کا مشاعرہ نہیں تو سننا اثر ہے۔ اہل چوٹ اور ہر چشمک زنی قرآن کی آیت تو تیرا
 پڑھی گئی۔ مگر سذات میں یورپین صاحبوں کے اقوال لائے جاتے ہیں جو وحی کی جگہ قائم ہو
 ہیں۔ محبت میں وعظ وہ ہے جس میں بار بار قوم قوم کی پکار ہو جس میں کچھ اپنے پراپوں کے سفر کے لئے
 بیان کر کے دلچسپی پیدا کی گئی ہو کہ نہیں اپنے مذہب کے لاجواب ہونے پر کوئی نکتہ بیان کیا گیا ہو کہ نہیں
 آریہ یا سنہدو۔ عیسائی اہل حدیث۔ اہل فقہ۔ یا اہل تشیع۔ اہل تسنن پر چشمک اور حملے کئے گئے ہوں
 کہیں بزرگان دین کے بغیر جانچے ہوئے قصے بیان ہوں اور وہ ہے اشعار سنہدو معنوی اگر یا کسی یورپین
 اقوال کی سند لاکر بات موثر بنائی گئی ہو۔ اور محبت میں داعیین وہ جو سنہدو بولی باتیں خوب بنائیں اور
 ہر کے سامنے ادسکی سی کہیں موقع و محل پہنچائیں اور پولٹیکس جانتے ہوں۔ اور یہ سارا کچھ

اس لئے کہ میرے دعوے کا غلط بلندی اور ہم آزاد طبقہ میں لیڈر اور پرانے طبقہ میں ہادی تسلیم ہوں۔
 قومی سہمدی قومی سہمدی پکارا کرتے ہیں۔ مگر وہ اسٹیج ہی تک گھر آئے، تو دعوت کی تعریف پر کان اور
 اچھا بننے پر خوشی، اور بعضوں کا زر موعودہ ملنے کی طرف دھیان اور بعضوں کو ہاتھ پاؤں چوسوانے کا
 غرور۔ نصیحت وہی کر کے آئے جسکی نصیحت کئے جانے کے وہ خود مستحق تھے۔ اسی لئے نہ آج تک تقاب
 ہوا نہ سہمدی ہوئی وجہ کیا؟ یقولون بافواھمہم طالبین فی قلوبھم وہ بولتے وہ ہیں جو ان کے
 دلوں میں نہیں۔ میرے کچھ قرآن تبلیغ بھی کرتے ہیں تو انکی ریاکارانہ تبلیغ قرآن پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ بات
 میں جب صدق و خلاص نہیں تو نتیجہ کی امید غلط۔

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

طلب

تم نے پڑھا کہ تصوف ازلی ہے۔ یہ بھی پڑھا کہ تصوف کی خدائی اصطلاح صراط مستقیم یا صراط اللہ ہے
 یعنی اپنے اور خدا کے درمیان خط کھینچو۔ یا رشتہ محبت پیدا کرو تو سب سید چھوٹا خط صراط مستقیم
 یا صراط اللہ ہے۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ صراط اللہ کی رفتار و روش رعنائے سولے یعنی اصول اخلاق کی
 تعمیل ہے۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ اسکی تعمیل کے لئے اصولی چار وقتیں ملی ہیں جو اسکے ارکان ہیں۔ تم نے
 یہ بھی پڑھا کہ یہ وقتیں کہاں اور کن کے ساتھ صرف کی جائیں۔ وہ اسکے دو اہم ہیں۔ تم نے یہ بھی
 پڑھا کہ اسکی تعمیل کی جگہ یہ دنیا ہے جو فرعتہ الآخرت ہے۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ اس دنیا میں فقہائے
 ربانی مامور بحکم خداوندی ہیں جو تمہیں برائیوں سے روکیں اور تعمیل حکم یعنی اصول اخلاق و روحانیت
 کی طرف توجہ دلائے رہیں تاکہ تم میں طلب پیدا ہو۔

اب اگر تم میں طلب آئی ہے تو اس کی حفاظت کرو۔ اس کی پرورش کرو۔ اس کا محاسبہ کیا کرو۔ اور اس کے نگران
 رہو کہ یہ تخم اوسگے اور پھول پھل لائے۔ یہ تخم تمہارے دل میں بویا گیا ہے تو ذکر و فکر اور ریاضات
 و مجاہدات سے اسکو پانی دیتے رہو۔ اور سلچتے رہو کہ یہ درخت بنے اور اپنے پورے اوٹھا
 پر آئے۔ یہی وہ درخت ہے جسکی شاخیں آسمان سے بلند ہیں۔ اسکی آئین کلمہ طیبہ کے ذکر کے بیاہن
 دی جائیں گی۔

ہو سنیار ہو کہ طلب خالص لوجہ اللہ ہو۔ خدا کی غیرت شرکت پسندی نہیں کرتی کہ بندہ تو ہو خدا کا اور طالب
 ہو ماسوا کا دل کی آنکھ خیال کا سوا جہ دوہری رہے۔ اور ہاتھ پاؤں تو سے اور سارے حواس اوسے کے
 اشارہ سے کام میں لگے رہیں۔ یہی طلب خالص ہے۔ یہ عطیہ ایزدی ہے۔ جسکو ملے جسکو ملی وہ ناکام
 نہیں رہا۔ اسی طلب کی قوت پر منتر تک رسائی پاسکتے ہو۔ اگر طلب کہوٹی یا بدراہ ہوئی۔ اور ایسا
 کا دامن اسکے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو جہنم کے سوا کہیں مقام نہیں۔
 ایک بزرگ کا میں ایک خواب سناؤں۔ خواب کا ہیکو اک ہدایت نامہ ہے۔ موجب عبرت
 ہے اور نتیجہ خیر بھی۔

ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا جلوس راستہ وپیراستہ جگے جلوس میں کہوں
 بلکہ گردون آدھیوں کا لشکر ہے جاہ و جلال کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ ڈھول دماغے توپ بندوق سے
 کلان پڑھی آواز سنائی نہیں دیتی۔ سنگین اور تیغ و تبر کی چمک دک سے نگہیں خیرہ ہوتی ہیں۔ سلطوت
 و شوکت دل و دماغ کو مستحیر کئے ہوئے ہے۔ اللہ اللہ یہ فوج کہ میدان حشر میں گویا دنیا پھیلتی جا
 ہے۔ اتنے میں صاحب جلوس کے تخت روان پر نظر پڑی۔ اسکے کیفیات کو بیان کرنے کے لئے
 دل دگر چاھئے۔ باین شان و شکوہ یہ جلوس نکل گیا۔ اسکے بعد دوسرا جلوس آیا۔ یہ بھی شان و شکوہ
 میں تو ویسا ہی۔ مگر تعداد میں پھلے سے کم تھا۔ پھر تیسرا جلوس نکلا یہ بھی شان و شکوہ میں تو کم تھا مگر

تعداد میں دوسرے سے کم اسی طرح یکے بعد دیگرے مجتہدین نے جلسے آتے گئے اور نکلتے گئے مگر تعداد میں ایک
 دوسرے سے کم ہوتے گئے آخری جلسوں جو دیکھا تو اسکے ساتھ نہ ڈھول نہ دمامے نہ آرائش نہ زیبائش
 محض بنے تکلفات اور سادہ تھا۔ پھر تہڑی دیر تک خاموشی و سکون کا عالم رہا۔ اتنے میں ایک سریل
 گھوڑے پر چکی نہ زمین درست نہ کام ٹھیک ایک بڑا سوار اکیلا جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اکیلا دیکھ کر عرب
 زدہ دل نے بہت کی تو اس بڑے سے پوچھا کہ تمہیں اکیلے دیکھ کر مجھے اس سوال کی جرأت ہوتی ہے
 میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ اور یہ جلسوں جو جاتے گئے کس کے تھے؟ اس بڑے نے
 جواب دیا کہ تم نے پوچھا تمہیں میں ہی تو تم لوگوں کا خدا ہوں۔ اور یہ بڑے بڑے جلسوں جو نکلتے
 گئے حضرت عیسیٰ۔ رام دستیا۔ حضرت سید الشہداء۔ حضرت مشککشا۔ حضرت پیر دستگیر۔ حضرت خواجہ
 غریب نواز۔ حضرت امام بخاری۔ حضرت امام مسلم۔ اور ہمارے ان برگزیدہ بندوں کے تھے جنکو ہمارے
 بندوں نے ہماری جگہ خدا بنا لیا ہے اور خدائی کا حصہ دار تسلیم کر لیا ہے۔ سب کے آخر میں نبی آخر الزمان
 کے نام کا جلسہ تھا۔ اور جلسوں والے احمد بے میم کا لغزہ لگانے والے تھے۔ ہمارے بندے ہمارے
 پیما گئے ہوئے۔ ہمارے پرورش کئے ہوئے۔ ہماری رزق کھائے ہوئے۔ ہماری نعمتیں پائے
 ہوئے۔ کوئی اس جلسوں میں گیا۔ کوئی اس میں گیا۔ کوئی اس میں گیا۔ ہم دیکھے ہی اکیلے کے اکیلے
 تھوڑے سے جو میرے پاس آئے بھی تو انکو ہم نے اپنے خاص محل میں آرام دیا ہے۔ کہ وہ بہت تھکے
 ہوئے اور جان پر کھیل کر پہنچے تھے۔ آج یہ جلسوں والے اپنی اپنی غفلتیں گرامالین بہم نے ان کو آزاد
 کیا ہے۔ جدھر جاہن جانیں لیکن اردن جہاں من الملائک الیوم للہ الواحد القہار کی آواز
 عالم میں گونجی اور سکا جائزہ لیا جائیگا۔

۱۵۵

یہ کتاب کیا ہے دنیا والوں اور مسلمانوں کے مال کا موقع ہے اور عبرت کی تصویر۔ طلب کی سب سے راہ
 اور جلسوں کی جگہ کیا مریڈوں نے پیرون کو خدا کے تخت پر نہیں بٹھایا۔ پیرون کو اپنا کارسار و مددگار نہیں

بنالیا۔ اوسکے ہاتھوں مردہ بدست غسل نہ بنے۔ برزخی مینورون کی پرستش نہ کی۔ اوس کے احکام نے
قرآن مجید کی جگہ نہیں لے لی۔ ہر خدا سے زبانی جمع خرچ کے سوا واسطہ کیا رہا۔
یہہ طلب کی بے راہ روی ہے کہ چلے تو خدا کو ڈھونڈھنے۔ اور لگے زید و عمر کی پاؤں چھی کر نے ہر تن
لگ جانا تھا طلب محبوب میں مگر لگ گئے تماشہ مینی میں جب لغت اس حال کو پہنچا تو قابل
افسوس کیوں نہ ہو۔

طلب جس میں مجاہدہ ہو وہ ہوس ہے۔ اور ہوس نامراد۔ میدان طلب میں جس نے قدم ڈالا تو اسکے
راہ رو کو دو وقتیں پیش آتی ہیں۔ ہوس میں کو یہہ دور یا ناپیدا کنار نظر آتے ہیں اور سچے طالبین اسے
پایا سب سمجھ کر پاراوتر جاتے ہیں۔ یہہ دو دن وقتیں یہہ ہیں۔

علا پہلی وقت تو یہہ ہے کہ ہم اللہ کے طالب ہیں تو ہم کو صراط اللہ پر چلنا ہے۔ اور صراط اللہ کیا ہے
کلام اللہ کی جسمانی اور روحانی احکام و ہدایات کی تعمیل۔ تو اسنے اوامر و نواہی اور اتنی روحانی ہدایتوں
کی فرما برداری ایک انسان ضعیف البنیان سے جیسے نفس و شیطان جیسے توی دشمن مارا اسنیں نہ کر
سوتے جاتے ساتھ لگے ہوں۔ کیونکہ انجام پائیں بھلی چیز ایمان ہے تو اقرار بار۔ ان تو اسان ہے مگر نقد
بالقلب شکل در دنیا فعل شکل در شکل۔ پھر عبادات تیر ہار کی طرح کرنے پڑیں تو اسان میں مگر پاس اوقات
مشکل اور پاس آداب شکل در شکل۔ روحانیات میں خون لگا کر شہید ہونا تو اسان ہے۔ مگر پاس انھاس
مشکل اور پاس حواس شکل در شکل۔ اخلاق میں حقہ پان کی یا سگرٹ اور سگار کی دعوت تو اسان ہے۔ مگر
ادائے حقوق شکل اور اوس میں عدل و اخلاص شکل در شکل۔ ایک انسان ایک ٹیلہ تو اوٹھا نہیں سکتا
مجھ پہاڑوں کا سلسلہ کیونکر اٹھائے۔

۲۔ دوسری وقت یہہ کہ ساری تو میں تو روح کی ماتحت بلکہ روح کے لئے اوزار ہیں۔ اصل روح
ہے جو بانی سبانی افعال ہے۔ اگر روح صحیح الحال ہے تو انسان فائز المرام ہے۔ اگر بیمار ہے تو ایسے

پوشیدہ بیمار کی بیماری کس درجہ پوشیدگی میں ہوگی ایسی بیماری کی تشخیص شکل اور علاج شکل در شکل اگر
 علاج ہو جائے اور روح صحیح الحال ہو جائے تو سارے مراحل طے ہیں مگر یہ ہو کیونکر۔
 یہی دو مصیبتیں اگلون کو بھی پیش آئیں جو اول اول طالب کو پیش آتی ہیں۔ مگر وہ خدا کے شیدائے اطمینان
 کے طالب عنایت یعنی قرب الہی کے آرزو مند ہوئے۔ دین حنیف کے جاندا وہ ہوئے۔ اپنے
 نفس کو بچتے بچھڑے کہ خوشنودی خدا اور سولہ ادکی قیمت ملے تو انکو وقتوں کا سامنا تو ہوا۔ مگر
 انہوں نے بہت کی قیمت المراء ہمتہ وہ سمجھے کہ کرنے والے کے لئے سب آسان ہے
 اور نہ کرنے والے کے لئے سب ہی مشکل جس نے بسم اللہ کی اور چلا بہت کی اور توکل کیا تو وہ آخر کار
 پہنچا بھی اور باصرا بھی ہوا۔ اور جو سوچتا ہی رہا وہ رہی گیا۔ وہ ہوس ہے۔ اور ہوس کسی مرض
 کی دوا نہیں۔ اس لئے طلب کے پادن کو توڑ دینا۔ بلکہ مجاہدہ کے میدان میں ڈالو کہ یہی طلب
 مودت ہو۔ خلعت ہو۔ محبت ہو۔ اور استمدحہ باللہ۔ تک رسا ہو کہ یہی کل امراض بالطنی کا
 علاج ہے۔

شاد باش عتیق خوش سوراے ما۔ اے طیب جملہ علت ہائے ما۔ اے دوا نخت و ناموس ما۔ اے
 تو اظلامون و جالینوس ما۔ یہو کہ پیاس ہی نہو تو آب ددانہ ہوتے بھی کوئی نہیں کھاتا۔ محبت ہی نہو تو
 محبوب ہی نہو گا۔ محبوب تک رسائی کیا ہوگی۔ سمجھو رکھو کہ ہوس برسی طرف جائے تو خواہش نفسانی
 ہے اور پہلی طرف جائے تو طلب ہے۔ طلب جستجو اور مجاہدہ میں پر فکرمودت ہو جاتی ہے۔ اور مودت
 گرما کر محبت ہو جاتی ہے۔ اور محبت رسا ہو کر خلعت ہو جاتی ہے۔ اور خلعت کامل ہو کر عبودیت
 ہو جاتی ہے۔ حطرح تخم کمال یہ ہے کہ پہل پہل کر پہل میں پھر تخم ہو جائے اسی طرح طالب کا
 کمال یہ ہے کہ مودت محبت اور خلعت ہو کر عبودیت ہو جائے۔

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

ریاضت سے موت ہو جاتی ہے۔ خدا نے فرمایا ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیمجعل
 لهم الرحمن و د۱۵ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کئے تو خدا انہیں موت عنایت
 کرے گا۔ (مسیم ۷۱) موت کے لئے ایمان و عمل صالح ضرور ہے۔ انکی صفت خدا نے فرمائی۔
 لا تجد قومًا یؤمنون باللہ و الیوم الآخرہ یوادون من حاد اللہ و رسوله ولو كانوا اباؤہم و ابناءہم
 و اخواہم و عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان و ایدہم بروح منہ و یدخلہم جنۃ تجری من تحتہا الان
 خلدین فیہا رضی اللہ عنہم و رضوانہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون ہ
 تم ان لوگوں کو جو خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں نہ پاؤ گے کہ وہ مخالفین خدا و رسول سے دوستی اور دوست
 کریں گو ان کے باپ بیٹے بہائی اور کنبے ہی کیوں ہوں یہی لوگ ہیں جنکے دلوں میں خدا نے ایمان لکھ دیا
 ہے (اگر دل کی آنکھ روشن ہو تو دیکھ لو یا نقش بند یوں کی شہادت پر جو اس نقش کو دیکھتے ہیں یقین کرو)
 اور انکی تائید فیضان غیبی سے کی ہے۔ اور کو خدا بہت یعنی وصال گاہ میں داخل کرے گا۔ ایسے باغ جنکے
 نیچے بہن بھتی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی۔ اور یہ اللہ سے راضی۔ یہی خدائی
 شکر ہیں۔ اور اللہ سے کا شکر فلاح پانے والا ہے (مجادلہ ۷) زید و عمر کا شکر نہیں یہی موت
 ہے جو اطاعت قرآن مجید میں لگ کر محبت ہو جاتی ہے ان کمنہم تجبون اللہ فاتبوننی یحبکم اللہ
 و یخفر لکم ذنوبکم اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری راہ چلو۔ خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور تمہارا
 گناہ معاف کر دے گا (ال عمران ۷۷) یعنی تمہیں پیچھے نہ چھوڑے (خدا دوست رکھتا ہے۔
 انہیں اور وہ دوست رکھتے ہیں خدا کو (مائدہ ۷۷) کا خلعت عطا کی جائے گا۔ اور تمہارا ہی
 شناخت کا نشان ہوگا بجاہدوں فی سبیل اللہ ولا یخافون لومة لائم اللہ کی راہ
 میں مجاہدہ کرتے ہیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔
 پھر یہ محبت اگر مقدس صورت میں ہوگی جس میں عظمت و تقدس بے کیفی اور منزہ کے انوار ہوں

اور باطل کے چھینٹوں سے محفوظ تو خلت ہو جائے گی و انتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً تمہیں
 خلت عطا کی جائے گی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا حال قرآن مجید میں پڑھ لو۔ اسی مقام میں اولاد
 سنی پیاری چیز کا خدا پر قربان کر دینا سہل ہو جاتا اور خدا کی رضا اپنی رضا ہو جاتی ہے۔ اور آگ سی جلائے
 والی چیز بھی گل و گلزار ہی بن کر نمودار ہوتی ہے۔ اور ہر حال میں لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون ہ
 انکا حال ہو جاتا ہے۔

پھر ہی خلت مُنْتَزَعہ اور کامل ہو کر عبودیت ہو جاتی ہے۔ عباد الرحمن کی تعریف میں سورہ فرقان کا آخر
 رکوع پڑھا اور اس میں تدرید و تکرار کرو۔ ا شھدان محمداً عبداً ورسولہ۔
 اے لوگو! طلب کی پرورش کرو کہ وہ پہول پہل لائے تاکہ تم مراد کو پہونچو۔

طلب جب پیدا ہوتا ہے تو وہ صراط اللہ کی جستجس اور ستلاشی ہوتی ہے۔ اور جاننا ازانہ میدان مجاہدہ
 میں کودنا چاہتی ہے تو وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاهدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون
 (مائدہ ۷۷) پھلے وسیلہ ڈھونڈو تو مجاہدہ صراط اللہ میں قدم ڈالو تاکہ مراد کو پہونچو۔ اس فرمان نے
 ہدایت کی امام ربانی اور مرشد ربانی کی تلاش کی طرف۔

امام ربانی

جو ہادی برحق اور راہ رشد بتائے وہ مرشد برحق ہے۔ اور جو مرشد برحق فقیہہ ربانی بھی ہو وہ امام ہے۔
 مفصلہ ذیل آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے رسولوں کو امام کھا اور کتاب اللہ کو بھی۔ رسول گویا فعلی
 امام ہیں۔ اور کتاب اللہ قوی امام۔ اور خدا کے برگزیدہ بندے بھی امام ہوتے ہیں۔ دوا ماسون میں
 اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کوئی امام کتاب اللہ کے خلاف تو لا یا فعلاً کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔
 حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحق علیہ السلام کو خدا نے امام فرمایا۔ و جعلناہم ائمة
 یجدون باہرنا ہم نے انکو امام بنایا کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں (انبیاء ۱۰۷)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے فرمایا۔ انی جاعلک للناس اماما ط قال ومن ذریعتی قال
 لابن ابی عہدی الظلمین۔ اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے عرض کی۔ اور میری اولاد میں سے؟ تو خدا نے فرمایا کہ ہاں۔ مگر جو ظالم ہوں گے وہ نہیں۔
 (بقرہ ۱۲۷) اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر امام ہوتے ہیں۔ اور اولاد پیغمبر سے بھی جو ظالم ہوں
 ذریعتی میں پیغمبر کی قید نہیں ہے ذریعت ایک قابل توجہ لفظ ہے۔ اگر اسکے معنی اولاد صلیبی
 ہی نہ کہ ہوں تو اولاد پیغمبر ہی امام ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اصطلاحاً اسکے معنی متبعین کے ہوں تو متفقین
 و پرہیزگار لوگوں میں بھی امام ہو سکتے ہیں۔ اس گتھی کو بھی خدا نے سلجھا دیا ہے۔ سورہ فرقان کا پانچوا
 رکوع عباد الرحمن کی تعریف میں ہے۔ اس میں خدا نے فرمایا۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا
 من ازواجنا و ذریعتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماماً اور عباد الرحمن وہ ہیں جو کہتے ہیں اے
 خدا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈ بک عنایت فرما۔ اور ہم کو
 متقیوں کا امام بنا۔ یعنی عباد الرحمن میں سے جو عبودیت میں پورا اترے۔ اور ان صفات کا ہو۔ جو
 صفتیں اس رکوع میں بیان ہوئی ہیں وہ امام ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ذریعت کے معنی متبعین کامل
 کے بھی ہوئے۔

کتاب الیہ کو خدا نے امام فرمایا۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمۃ اور پستہ اسکے
 ہم نے موسیٰ کی کتاب اوتاری یعنی توریت جو امام و رحمت ہے (ہود ۷۷) خدا نے توری
 کو امام فرمایا

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

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

دوسرا ثبوت اسکا کہ امام حسین قرآن مجید ہی ہے۔ یہ ہے کہ خدا نے فرمایا کل امة تدعی الی کتابھا
قیامت کے دن ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائیگی (جائیدہ ہے) اور یہ بھی فرمایا یوم
ندعو کل اناس بامامہم قیامت کے دن ہم لوگوں کو اون کے امام کے ساتھ بلا سینگے۔
(بنی اسرائیل ۷۷) دونوں آیتوں کا مفہوم ایک ہے۔ ہر شخص کتاب اللہ کی طرف بلا یا جائے گا
یا امام کے ساتھ بلا یا جائیگا۔ اور اس سے جائزہ لیا جائیگا۔ کہ تم نے ہماری بھیجی ہوئی کتاب اللہ
کی تعمیل کی یا انحراف کیا۔ اس سے صاف ہو گیا کہ کتاب اللہ امام ہے۔ نامہ اعمال احکام قرآنی پر تو لاجب لایا
اور سوقت خاتم الرسل شفیع المذنبین کی فریاد بارگاہ رب العزت میں ہوگی تو یہ ہوگی۔ و قال الرسول
یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مھجوہا۔ اے خدا ہماری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ
دیا تھا۔ اور اسکے مخاطب ہون گے۔ اجل کے مسلمان اور دیگر انبیاء کی فریاد یہ ہوگی کہ ہماری قوم
نے کتاب اللہ میں تحریف بھی کی اور بالآخر ضایع بھی کر دیا جکا داغیج بیان جسے دیکھنا ہو وہ شرعاً لائق
میں دیکھے۔

پنجمبر تو اب کوئی آنے والا ہے نہیں۔ اور دنیا پلٹا کھاتی ہی رہتی ہے۔ اس لئے اب ہدایت کی خدمت
خدا اماموں اور مرشدوں سے لیا کرتا ہے۔ کیونکہ اس نے کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے
کتاب اللہ موجود رہنے رسول کی ضرورت نہیں اسی مجددین اور ہادیان برحق کی ضرورت تھی جو ان میں حق
کے لئے وسیلہ بنیں وہ خدا کے مخلصین بندے ہیں جنکی یہ دعا ہوا کرتی ہے کہ ہم کو سچوں کا امام بناؤ
خدا قبول کر کے جسکو بنا دے وہ بنے گا ہی بنے بھی اور بننے بھی۔ مگر انکی تصدیق امامت کے لئے

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

امامت سے میری مراد وہ مرشد و ارشاد ہے جو وسیلہ امام پہنچے۔

مرشد رسانی

مرشد کے معنی راہ بتانے والے یعنی ہادی صراط اللہ کے ہیں۔ جو تمہیں خدا کی راہ بتائے وہ تمہارا مرشد
 ہادی حقیقی تو خدا ہے راہ اوسکی بنانی ہوئی۔ راہ یا پی کی تو تین اوسکی دی ہوئی تحریک اوسکی طرف
 سے۔ توفیق اوسکی طرف سے۔ اس لئے ہدایت حقیقی اوسکی کا حصہ ہے۔ لکن اللہ بھدی من یشاء
 اللہ ہی جسکو چاہے ہدایت کرے (قصص ۷۶) عالم اسباب میں نظام مطلق نے ہدایت کا نظم بھی
 قائم کیا ہے۔ اور عالم مجاز میں مجازی صورتیں بھی قائم کی ہیں۔ بہار سے رسول مصلوم علی اللہ علیہ وسلم بھی
 ہادی مجازی ہیں اذہم لہدی الی صراط مستقیم بے شک تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے
 ہو۔ (زخوف ۷) اور قرآن مجید کو بھی خدا نے ہدائی و نور فرمایا اور ہمدی للمتقین (بقرہ ۷۱)
 قرآن بھی ہادی ہے۔ اور جن دانش و ذوق کے لئے اجنہ نے بھی اقرار کیا تھا مانا سمعنا قرآناً عجیباً
 بھدی الی الرشداً فامنا بہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے
 تو ہم اس پر ایمان لائے (جن ۷) پھر جو تتبع رسول قرآن ہو۔ مجاز و مجازوہ بھی ہادی ہے

من خلفنا امة يهدون بالحق بھاری مخلوق میں ایسی جماعت ہے جو ہدایت حقہ کرتی ہے۔
 (اعراف ۱۷۷) یہی خدائی ہدایت جن کو پہونچی وہ مسترشد۔ اور جنہوں نے وہ سرودن کو پہونچانی وہی مرشد
 ہیں من ھدی اللہ فھو المھتد ومن یضل فلن یتحدلہ ولیا موشدا جسکی ہدایت خدا کرے
 تو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تو اوسے لئے تم کوئی ولی مرشد نپاؤ گے۔ (کھف ۱۷۷)
 یعنی خدا جسکی ہدایت کرتا ہے تو عالم اسباب میں اوسکی ہدایت بذریعہ ولی مرشد کے کرتا ہے ایسے
 لوگوں کو ولی مرشد ملنے میں جو ایسے گمراہ کو جسکی خدا ہدایت کرے اور جسے خدا گمراہ کرے نہ ملین گے
 وابتغوا الیہ الوسیلة وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون خدا کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور
 اوسکی راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم مراد کو پہونچو (صائدہ ۷) پھلے وسیلہ ڈھونڈھنے کو فرمایا۔ اوس کے
 بعد مجاہدہ کرنے کو یہی مرشد میں جو روحانی ہادی ہیں اور یہی وسیلہ ہیں جن کے وسیلہ سے خدا کی راہ
 ملتی اور خدا ملتا ہے۔

سفر میں دوہرانے کا کیا فائدہ میں مرشد ارشاد ہی کو کیوں نہ بیان کروں کہ انہیں آیتوں سے رشک
 پتہ مرشد کا پتہ اور کسی قدر مرشد کے صفات کا پتہ لگ جائیگا۔

رشد و ارشاد

رشد و ارشاد و مرشد کی سند تو قرآن مجید میں موجود ہے اور مستند و جاہل ہے۔ مگر پیر کی سند نہیں۔ پیر عربی لفظ
 بھی نہیں ہے۔ یہ اک بدعتی لفظ ہے۔ مرشد ہی کو پیر کہو تو کہو یہ کہہ سکتے ہو اس میں کلام نہیں۔ مگر
 اور پیر سے فرق کر کے جو مفہوم مفہوم القوم ہے وہ مستند علیٰ بیئۃ رب نہیں ہے۔ رشد و ارشاد
 کی اس میں سلا خط ہوں۔

ولقد اتینا ابراھیم رشداً من قبل وکتابہ علمین ہم نے پہلے ہی سے ابراہیم کو راہ و رشد
 بتائی تھی کیونکہ ہم اوسکی صلاحیت سے واقف تھے (انبیاء ۷۵) اس سے معلوم ہوا کہ میری

زندہ خشک نہیں ہے بلکہ پچھلے مرشد ہی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس میں صلاحیت ہو۔ اسی کو راہِ رشد
 بنانی چاہئے۔ وقال الذی آمن یقوم اتبعون اعدا کہ سبیل الرشاد اس شخص
 نے کہا جو ایمان لا چکا تھا۔ اسے تو میری پیروی کرو۔ میں تمہیں راہِ رشد کی ہدایت کروں گا (مومن)
 یہ اسی اصول پر ہے۔ ان کمنر تجون اللہ فاشعونی یحببکم اللہ۔ مگر خدا سے محبت
 رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خدا بھی تمہیں پیار کر لگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہِ رشد بتانے والے کو
 چاہئے کہ اپنی پیروی کی فرمائش کرے۔ مگر وہ خود متبع خدا اور رسول یعنی قرآن ہوتا کہ اتباع میں مخالفت
 نہ پڑے۔ اور مسترشد کو راہِ رشد ملے کہ ظاہری اور باطنی احکامِ مولیٰ کی تعمیل کس طرح کرنا چاہئے۔ اور
 ولوہ محبت اور جذبہ عشق کو کس طرح راہ پر لگانا چاہئے کہ مجھ سے محبت و عشق بجائے جنون پیدا کرنے
 کے موصل سے المطلوب ہوں

لا اکساة فی الدین قد تبین المرشد من الغنی۔ دین کے بارے میں کچھ زور بردستی تو
 ہے نہیں کیونکہ قرآن مجید میں رشد کی راہ گمراہی سے مہینز ہو چکی (بقرہ ۱۷۷) یعنی قرآن مجید میں
 جو ہد خشک سمجھا جاتا ہے راہِ رشد تعلیم کر دی گئی ہے تو اس سے سیکھو بھی اور عملاً اور قولاً اسی سے کہا
 بھی۔ کیونکہ خدا نے فرمایا ساھر قمن ایتنا الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وان یروا
 کل آیة لا یؤمنوا بها وان یروا سبیل الرشاد لا یتخذوہ سبیلًا وان یروا سبیل الغنی یتخذوہ سبیلًا
 ذلک باہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا عقلین۔ میں اونکو جو دنیا میں نافرمانی متکبر ہیں اپنی آیتوں کے سمجھنے
 سے باز رہ کر کہتے ہیں۔ یہ اگر ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں۔ جب بھی ایمان نہ لائیں۔ اگر راہِ رشد بھی دیکھ پا
 تو اس پر نہ عملیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اس پر چلنے لگیں۔ یہ اس سبب سے کہ اونہوں نے
 ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے (اعراف ۷۱) خدا متکبر کو وہ جو خدا کی آیتوں کو جھٹلا
 اور جو خدا کی آیتوں سے غافل رہے اور سکودہ اپنی آیتوں کے سمجھنے سے باز رکھے گا جس میں راہِ رشد

کو اوس نے راہ ضلالت سے تیز کیا ہے تو وہ راہ رشد پائینگے۔

واذ کثر ربک اذا نسیت وقل عسیٰ ن یهدین ربی لا قرب من هذا رشدا یا وکرو خدا کو اوس وقت بھی کہ بہو لو اور کہو کہ امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس سے بھی قریب تر راہ رشد کی ہدایت کرے۔ (کھف ۷۷) اذا نسیت کا ترجمہ اس وقت بھی کہ نہ بہو لو اسکے ساتھ میرا اتفاق نہیں خدا کا مطلب ہے کہ غفلت میں بھی خدا کو نہ بہو لو۔ مشاغل کے وقت کہ دماغ دوسری طرف ہو یا نیند میں کہ یہ سارے بہو لنے کے اوقات میں یہاں تک کہ نیند کی غائت یعنی موت میں بھی خدا کو نہ بہو لو۔ اگر ایسا ہونا چاہے کہ اگر تمہارے حواس معطل ہو جائیں تو تمہارا قلب تمہاری روح اور تمہارا وجود ڈا کر رہے۔ کیا ڈا کرے گا ذکر نیند میں تم نے نہیں سنا۔ کاروبار تجارت کی مشغولی میں نہیں سنا۔ خیر اسکا بیان تو ذکر کے زیر سرخی آئی گیا۔ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایسے ذکر سے قریب تر راہ رشد کی امید کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہ رشد ذکر سے ملتی ہے۔

راہ رشد ہے کیا؟۔ تو خدا نے فرمایا۔ فمن اسلم فاولئک تمردا رشدا۔ جس نے اپنے آپ کو خدا کو سونپا تو اوس نے راہ رشد کا قصد کیا۔ (جن ۷۷) راہ رشد اختیار کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی وہ راہ اختیار کرے جس راہ سے آدمی اپنے کو خدا کے حوالہ کر دے۔ یعنی راہ رشد اپنے کو حوالہ بخدا کرنے کی راہ ہے۔ اپنے کو خدا کے حوالہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جسم و روح اور اپنی ساری قوتیں طلب رضا سے مولیٰ میں ایسی سرگرم ہو جائیں کہ وہ خدا کی جیتی جاگتی مشین ہو جسکو اخلاق کی زیر سرخی میں بیان کیا ہے۔ اس مقام پر پہونچ کر آدمی استر شاد سے نکل جاتا ہے۔ اور خدائی مرشد ہو جاتا ہے۔ پس اس سے مرشد کی پہچان سمجھ لو۔

یہاں پر بختیر سے یہ کہنے کے واسطے جو پائینگے کہ اسلام کے معنی مسلمان ہونے کے ہیں کہ جو مسلمان ہوا اس نے راہ رشد پائی یا نہیں ہے بلکہ راہ رشد مسلمان ہونے کے بعد ملتی ہے۔ جب تو حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے پختہ ہو کر مرشد بنایا تھا اور ان سے راہِ رشد طلب کی تھی۔ قال لہ موسیٰ ہل
 اتبعک علی ان تعلمن ہما علمت دستدا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ آیا ہم آپ کے ساتھ رہیں
 اس شرط پر کہ جو راہِ رشد خدا نے آپ کو سکھائی ہے۔ وہ مجھے سکھا دین (کھف ۱۷) یعنی دستدا
 کے بیان میں قرآن مجید ہی کی آیتوں سے واضح کیا ہے کہ یہ مرشد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
 حضرت خضر تھے۔ بلکہ وہ کوئی پختہ تھے جبکہ نام بتایا گیا۔ یہ وہی تھے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کا حضرت یحییٰ علیہ السلام صلیب پر لٹا بیان کیا جاتا ہے۔ غرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمان
 تھے تو راہِ رشد پانچ تھے۔ پھر وہ راہِ رشد کے طالب کیا ہوئے تھے۔ اس سے میری غرض یہ ہے
 کہ اس آیت میں سلم کے معنی اپنے کو حوالہ کرنے کے ہیں جس نے اپنے کو خدا کے حوالہ کیا اور اسکا
 حال ہو گیا۔ ان صلواتی و نسکی وھیای و ہماقی للہ رب العالمین اس نے راہِ رشد پائی

صفات مرشد

جبکہ ارشد کامل ہو چکا۔ اور جبکہ بیعتِ خدائی نصیب ہو چکی (خدائی بیعت کا بیان آگے آیا) وہ مرشد
 ہونے کے اہل ہیں۔ جبکہ خدا نے تجارت دی فاستبشر و ابیعکم الذی بایعتم بہ ذلک ہو الفوز العظیم
 اپنے اس بیعت کی جو تم نے خدا کے ساتھ کی ہے خوشیاں بناؤ کہ اس سے حاصل ہونے والی بڑی
 کامیابی ہے (توبہ ۱۲۴) اور انکی صفت بیان فرمائی التائبون العابدون الحامدون
 الساجدون الراکعون الساجدون الائمزون بالمعروف والنظامون عن المنکر
 والحافظون لحدود اللہ و بستر المومنین توبہ کرنے والے عبادت گزار حمد و ثنا کرنے والے بے تعلق
 رہنے والے۔ رکوع کرنے والے۔ سجدہ کرنے والے۔ بھلے کاموں کی ہدایت کرنے والے۔ برے
 کاموں سے منع کرنے والے۔ اور حدود اللہ کے محافظ۔ تو اسے پختہ ایسے ایمان والوں کو خوشخبری
 سناؤ (توبہ ۱۲۴)۔

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

دوسری صفت ہے۔ عبادت گزار۔ یہ تو کہلی انگہوں بھی دیکھ سکتے ہو۔ مگر عبادت کے معنی صرف نماز و روزہ ہی کے نہیں ہیں۔ احکام خداوندی کی تعمیل کہیں اس میں مجاہدات روحانی اور اداسے حقوق وغیرہ سب داخل ہیں۔ مختصراً قرآن مجید کی ہدایتوں کی تعمیل سب عبادت ہے۔ اگر یا کاری سے نہ ہو۔ اور خالصاً وجہ اللہ ہو۔

تیسری صفت ہے حمد و ثنا کرنے والے۔ صرف زبانی ہی نہیں بلکہ دلی۔ مگر دلی حمد و ثنا اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب صبر و شکر و رضا و تسلیم میں ثبات حاصل ہو۔ لے۔ ورنہ حمد و ثنا زبانی جمع خرچ ہوگی کہ دل تو گامند ہو اور زبان پر حمد۔

چوتھی صفت بے تعلق رہنے والے۔ جب تک خدا کی محبت کامل نہ ہوگی۔ اس دنیا میں بے تعلق نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب تک صادق اور خالص محبت سے اسلم و جہد اللہ۔ کا نور جلوہ آنا نہ ہو دنیاوی تقاضا تکے دام سے بنا ت نامکریں۔

پانچویں صفت۔ کوئے و سجود کرنے والے یعنی پابند و صلوات ہونا چاہئے۔ جو سراج المؤمنین ہے۔

چھٹی صفت۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی وہ کر کے رہتے ہوں۔ مگر اسکا استحقاق جب ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ جب وہ خود پہلے کاموں کے عمل اور برے کاموں سے محترز ہوں۔ اور اس کے ساتھ ان کے دل میں سچا درد بھی ہو کہ لوگ بھلے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں جب وہ صدق سے اس خدمت کو انجام دے سکتے ہیں۔

ساتویں صفت۔ حدود اللہ کے محافظ ہوں یعنی عمل بالقرآن۔ اس میں سب کچھ آگیا۔ واقعی قرآن مجید

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

مرشد کی ایک صفت منیب کی بھی ہونی چاہئے کہ وہ ایسا رجوع الی اللہ ہو کہ اوسکے ہر کام کا نتیجہ

خدا ہی ہو گیا ہو جسکی نسبت فرمایا گیا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ جس نے میری طرف رجوع

کیا اوسکا اتباع کرو (لقمن ۷۷) رجوع کے یہ معنی نہیں کہ ظاہر میں تو رجوع الی اللہ ہو۔ اور

باطن میں رجوع الی النفس ہو یہ تو ریاضی ہے اور بدترین جرم۔

مرشد کی صفت خدا نے یہ بھی فرمائی ہے اثنیۓ رحمۃ من عندنا و علمنا من لدنا علما۔ ہم نے

اون کو اپنے پاس سے رحمت دی اور اپنے پاس سے اک علم تعلیم کیا (کہف ۹) یہ صفت

اونکی ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رشد حاصل کرنے گئے تھے یعنی مرشد کامل وہ ہے جو سوز

رحمت خاص ہو۔ اور اوسکو علم لدنی حاصل ہو۔

مرشد کی صفتوں کے متعلق بھی قرآن مجید سے بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ مگر زیادہ لکھنے سے کچھ یاد

نہ رہے گا۔ یہ جتنا کچھ لکھا گیا بہت حاوی اور اقل اقل ہے کہ ستلاشی وسیلہ ان چند آیتوں کو یاد رکھ سکتا

اور مراد کو پاسکتا ہے۔

ایسا نہیں ہے کہ مرشد نہیں ملتے۔ خدا نے تو فرما دیا ہے مَنْ خَلَقْنَا امَّةً يَهْدُونَ بالحق ہماری

مخلوق میں ایک جماعت ہے جو ہدایت بخق کرتی رہتی ہے (اعراف ۲۲) رحمت کا دریا جاری ہے۔ گھاٹ

بھی بنے ہوئے ہیں۔ گراس دریا کے پاس نہیں ہیں۔ لوگ کنوئین سے پانی پینے کے عادی

ہو گئے ہیں۔

فرائض مرشد

مَنْ خَلَقْنَا امَّةً يَهْدُونَ بالحق رہے ہوں۔ ہماری مخلوق میں اک جماعت ہے۔

جو حق کی ہدایت کرتی رہتی ہے۔ اور حق پر عمل کرتی رہتی ہے (اعراف ۲۲) مرشد کا فرض ہے

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

ومن قوم موسیٰ ائمة یهدون بالحق و یعدون قوم موسیٰ میں بھی ہدایت بحق اور عدل بحق کرنے والی ایک جماعت تھی (اعراف ۱۷۲)

ولتکن منکم ائمة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر تم میں بھی ایک جماعت ہونی چاہئے۔ جو بہلانی کی طرف لوگوں کو پکارے اور امر معروف اور نہی منکر کرتی ہے (ال عمران ۱۱۰) جس نے اس خدمت کو انجام دیا وہ مرشد ہے۔ اور جو مرشد ہے اسے یہ خدمت انجام دینی چاہئے۔ اہل داعی الی اللہ کی جماعت تو ہے۔ مگر وہ امر معروف اور نہی منکر سے غافل ہے۔ اسکو فائدہ عجا سے نصرت نہیں۔

امر معروف اور نہی منکر مرشدوں کی خدمت ہے۔ انہیں کالقب ہے ربانیون۔ اللہ والے۔ انہیں کالقب یہودیون میں تھا۔ اسیار اور انہیں کالقب ہم محمدیون میں ہے صوفی لولا ینہم الربانیون والاحباد عن توکلہم الا تم واکلہم۔ لیسحت کیون نہیں اللہ والے یعنی صوفیون اور علمائے لوگوں کو برائی باتیں بولنے اور حرام خواری سے روکا۔ (مائدہ ۷۹) بہت سے گناہوں کی جرہی زبان ہے اور حرام خواری اگر صوفیائے کرام ان دو برائیوں کی نصیحتوں کی طرف بہت متوجہ ہوں تو کم سے کم مقدمات کے سلسلے تو بند ہو جائیں۔ مقدمات کی جرہی بدزبانی اور دوسرے ذکا مال ناجائز کھانا ہے وقال الذی امن یقوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد یدعون انما ہذا الحیوۃ الدنیاء متاع و الاخرۃ ہی دار القرارہ کہا اس ایمان والے نے۔ اے قوم میرے کہے پر عمل میں تجھے راہِ رشد کی ہدایت کروں گا۔ اسے قوم یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ فائدہ کی ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ (مومن ۷۵) مرشد کو چاہئے کہ وہ قوم کو ہدایت کریں کہ دنیا کے کام کو تو اس سے دل

انکا کے اور اوسکو ابدی جان سکے نہ کرو۔ بلکہ آخرت کے دارالقرار ہونیکو سوچو اور سمجھو۔
 اگر مرشد اپنی آواز تمام نہ پہونچا سکے تو وہ اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کرنے جس کو اسکا اہل سمجھے۔
 قال موسیٰ لاختیہ لہرون اخلفنی فی قومی و اصلاح ولا تتبع سبیل المفسدین حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے اپنے بہائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ میری قوم میں میرے پیچھے میں خلافت کرو
 انکی اصلاح کرتے رہنا۔ اور سفدون کی راہ نہ چلنا (اعراف ۱۷۱) مرشد جن کو حضرت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی خلافت بذریعہ اپنے مرشد کے پہونچی ہے۔ اذکو قوم میں اصلاح کرتے
 رہنا چاہیے۔ یہ اصلاح کالفظ بہت وسیع ہے۔ اس پر فکر لازم ہے۔ اس میں امر معروف
 اور نہی منکر سب داخل ہے۔

من احسن قولا ممن دعا الی اللہ و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین۔ اس سے بھتر
 کس کی بات ہو سکتی ہے۔ جو دعوت الی اللہ کرے اور عمل صالح کرتا رہے۔ اور اقرار کرے کہ میں
 فرمان بردار بندوں میں ہوں (حم السجد ۱۸) مرشد کو چاہیے کہ خود تو عمل صالح کرتا رہے کہ اوسکے
 اعمال قرآن مجید سے باہر نہ ہوں اور فعلا و قولا دعوت الی اللہ کرتا رہے۔ کافر دن کو اسلام کی طرف۔ اور
 مسلموں کو خدا کی طرف یہ سب دعوت الی اللہ ہے۔ اور کسی نئے طریقہ کا سوچنا یا مدعی نہ ہو۔ بلکہ اوس کا دعوت
 یہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

فذر انما انت مذکر تو نصیحت کرتے ہو۔ کیونکہ تم تو نصیحت کرنے والے ہو۔ (غاشیہ) مرشد کا
 کام قولا و فعلا نصیحت کرنے کا ہے وہ کوئی دلیل و کار ساز اور ذمہ دار نہیں ہے نہ قیامت کے
 دن بوجہ اوٹھانے والا۔

فذر بالقرآن من یخاف و عید جس کے دل میں خدا کے وعدوں کا خوف ہو اور اسکو قرآن مجید سے
 نصیحت کرتے رہو (ق ۳) مرشد کو قرآن مجید سے نصیحت کرنی چاہیے۔ قرآن تو سر امر نصیحت

ہی ہے۔ ص۔ والقرآن ذی الذکر۔

وَذُكُوفَانَ الذُّكُورِ تَنْفَعُ الرُّومِينَ نِصِيحَتِ كَرْتِي رَهْمُ كِيُونِكِ لِنِصِيحَتِ رَهْمُونِ كُو نَفْعِ نَجْشِ رَهْمُ كِي (الذُّرِّيَّةُ)

مرشدوں کو چاہئے کہ بچائے اسکے کہ مستقدون کو بے در آیت قصور میں لگا کر کرامات اولیاء کا مستقد بنائیں اور ان کے ریاضات شادہ کے افسانے سنا کر مجاہدہ کی راہ میں مستقدون کو بہت سمبت اور ناپوس کریں اور کو چاہئے کہ مستقدون کے دل میں خدا کی محبت اور عظمت بٹھائیں خدا کے کلام سے اور کو ہدایت کریں اور خدا و رسول سے اونکی نسبت جوڑیں کہ وہ خدا و رسول کے آگے سرخرو ہوں یہی دعوت الی اللہ ہے۔ رومنوں کے لئے اس سے بڑھ کر اور کونسی بات نفع بخش ہو سکتی ہے۔

فَذُكُرَانَ نَفْعَتِ الذُّكُورِ اِدْسِ وَقْتِ نِصِيحَتِ كَرُو جِبِ دِكِيُو كُو نِصِيحَتِ كَارُ كَرِهْمُ كِي (اَعْلَى)

یعنی نِصِيحَتِ كِي لَكْرُوسِي نِه مَارُو بَلَكْرُ مَرَقَعِ سِي قَابَلِيَتِ سَمَاعَتِ كَا اِنْدَا زُو كَرِ كِي نِصِيحَتِ كِيَا كَرُو۔

عَبَسَ دَتُو لِيَا اِن جَاءَهُ الْاِتْمَعِي وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّه يَنْكِي اُو يَذُكُرُ فَتَنْفَعُهُ الذُّكُورِ حِينِ حَبِيْبِيْنِ
ہوا۔ اور منہ مٹوڑیٹھا اس بات پر کہ اسکے پاس اندھا آیا۔ اور تم کیا جانو شاید وہ سنوڑ جائے یا نصیحتیں
سنے اور وہ سو سو مند ہو جائیں (عبس) یہ بھی مرشدوں کے لئے ہدایت ہے کہ انہیں طالبین

حق کو کُنْ اَنْكَبُو ن دِكِيَعْنَا چاہئے۔ وہ اندھا ہے جب تو آیا ہے آنگہ قدح کرانے خدا قادر ہے کہ اسکی
آنکھوں کو روشن کر دے یہ ساری سورے مرشدوں ہی کے لئے ہدایت ہے۔ اسمین تدبر کرو۔

وَاَصْحَابُ نَفْسَانِكُمْ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَجْمًا بِالْعَدَاوَةِ وَالْعِشْيِ يَرْيَدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ
عَنَّهُمْ تَرْيَدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمُ مَنِ اعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْلَهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرْقَانًا

وَلِالْحَيِّ مَن رِيْمٌ فَمِنْ فَمِنْ مَن مِّنْ شَاءَ جِرْلُو كٌ صَبِيْحٌ وَشَامٌ خَدَا كِي يَا دِيَا وَاوَسَا دِ مِهْيَانِ كَرْتِي مِهْنِ۔ اور خدا
ہی کے طالب ہیں۔ اونکی صحبت و سمیت کے لئے اپنے نفس کو مجبور کرو۔ اون سے تمہاری آنکھیں

نہ پائیں کہ تم زندگانی دنیا کی زینت چاہو۔ اور جبکہ قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے فافل کر دیا اور وہ

اپنی خواہش نفسانی کا مہرہا۔ اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی۔ اسکی بات نہ ماننا خدا کی طرف سے جو حق تم کو پہنچا وہ کہہ دو چاہے ماننے یا نہ ماننے (کھف ۷۷) یہ مرشدوں کی ہدایت ہے کہ مابین خدا جو سچے اور اوسے کے طالب ہیں ماسوائے کے نہیں۔ اوں کے ساتھ صحبت رکھنا۔ اوں کی صحبت میں تکلیف بھی پہنچے تو صبر کرنا اور اپنی نگہبند اوں سے نہ ہٹانا (یہ عام ظاہری اور باطنی دونوں یعنی توجہ عینی اور توجہ قلبی سے غافل ہونا) ایسا ہنوکہ تم اوں سے زمین دنیاوی اور ظاہری گرم بازار سی کا خیال کرو۔ اور جو ہماری یاد سے بے پروا ہیں اوں سے تم بے پروا اور بے لگاؤ رہنا یعنی غافلوں اور بندہ خواہشات کی باتوں پر کان نہ دینا۔ اور احقاق حق کرتے رہنا۔ یہ سارے فرائض مرشدان اے اللہ اور ہادیان اے اللہ کے ہیں۔ گرچہ مخاطب ہمارے رسول ہیں۔ مگر ماسور سب ہیں جو اوسکے اہل ہوں۔ جیسے آپ بندگی کے ماسور ہیں تو اوس میں سارے بندے داخل ہیں۔ اگر آپ بحیثیت رشد و ہدایت ماسور ہیں تو اوس میں بھی سارے مرشدان اے اللہ داخل ہیں۔ کلام باطنی کی یہی روش ہے۔

وَعظمتهم رقل لهم في انفسهم قولاً بليغاً۔ اور اوں کو نصیحت کرتے رہو۔ اور کہو اوں کے نفس میں قول پہنچنے والا (النساء ۷۷) فی انفسہم کی قید سے پتہ لگتا ہے کہ یہ خداوند عالم نے القار ذکر کو فرمایا ہے ورنہ فی انفسہم کی ضرورت نہ تھی۔ مرشد کی خدمت القاسے ذکر بھی ہے۔ کہ یہی راہ رشد ہے۔ ظاہری تبلیغ اعلیٰ کلام اللہ ہے اور باطنی تبلیغ القاسے کلام اللہ ہے۔ مرشدوں کے فرائض کا زیادہ بیان تو فضول ہے۔ کیونکہ قرآن کی تلاوت اور اوس میں تدبر و تفکر تو اولیٰ کا شخصی فرض ہے اس سے تو وہ غافل ہوں گے نہیں۔ پھر جبکہ سارے قرآن مجید کہلا ہوا اس سے میرا کچھ کھنا تو سر اسر لگو ہے یہ اتنا جو لکھا گیا وہ صرف مستوجہ کرنے کے لئے مستوجہ کرنا اس طرف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ تبلیغ رسالت کے اپنے قرآن مجید لاکر ہیں دیا۔ اپنے

مرشد و امامت کی خدمت بھی جو رسالت کے ماتحت اور رسالت کا نفل ہے۔ لیکر انہیں انجام دہی۔ اور روحانیات قرآنی کی تربیت سے قوم کو فیض یاب کیا۔ اس لئے جتنی ہدایتیں رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجا طلب دی گئی ہیں۔ وہ مرشدوں کے لئے دستور العمل ہیں۔ مرشدوں کو لازم ہے کہ کہہ این اصول قرآن مجید سے وہ اپنا دستور العمل بنائیں۔ قرآن مجید پر پڑھیں پڑھائیں۔ اس میں خود بھی تہمید و تکرار کریں اور مسترشدوں کو بھی اسکی تاکید فرماتے رہیں۔ خود بھی سہل بالقرآن ہو کر اسکی تبلیغ فرمائیں اور مسترشدوں کو بھی اسکی تاکید فرمائیں کہ امر معروف اور نہی منکر سے

ہدایات للمسترشد

مسترشدوں کی تعلیم و ہدایت کے متعلق تو یہ کتاب ہی ہے۔ لہذا اس سرخی سے میرا مطلب صرف اس قدر ہے کہ مرشدوں کے ساتھ مسترشدوں کے کیسے تعلقات ہیں۔ اور مرشدوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنے چاہئیں۔ آیا دیا ہی جیسا کہ رہنا کے ساتھ ہوتا ہے یا فانی الشیخ ہو کر مردہ بدست خیال ہو کر یا اک گونہ مسجد بنا کر۔

عین شرف الحق میں قرآن مجید کی آیتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ قصص قرآنی ہر چند من حیث تاریخ صحیح تر واقعہ ہے مگر وہ بیان کیا گیا ہے سو عطل و ہدایت ہی کی غرض سے قصص بھی اک طرز بیان ہے جس سے بات موثر ہو جاتی ہے۔ قرآنی قصص میں ہدایات و نصائح بھرے ہوئے ہیں سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آخر کے چند رکوع میں بہ تعلق رشد و ارشاد ہی بیان ہوا ہے قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تغلمن مما علمت رشداً قال انک لست تطیع معی صبرا و کیف یصبر علی سالم تطعبہ خیرا قال استجد فی ان شاء اللہ صابراً ولا تعصی حضرت موسیٰ نے ان سے کہا اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ رہوں بہ این شرط کہ راہ رشد جو تمہیں سکھائی گئی ہے وہ مجھ

سکھارو۔ ادبہوں نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے اور کیونکر صبر کر سکتے ہو۔ اس چیز پر
جسکا صحیفہ تمہارے قابو میں نہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ تم مجھ کو انشاء اللہ صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی
حکم کے خلاف نہ کروں گا (کھف ۷۹) اس آیت سے سلفہ ذیل باتیں معلوم ہوئیں۔

۱۔ ارشد سکھانے سے حاصل ہوتا ہے۔

۲۔ صحبت مرشد ضرور ہے جسکے خواتمگار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے۔

۳۔ صحبت مرشد میں صبر ضرور ہے۔

۴۔ مرشد کے خلاف حکم نہ کرنا۔

اگر راہ ارشد سکھانے سے حاصل نہ ہو سکتی تو مرشد بنانا بیکار اور عملی ان تعلمن مما علمت رشدا

فرمانا سب سے سو رہتا ہے۔ یہ تو سکھنے ہی سے آتی ہے۔ جب تو مرشد رسید ہوتا ہے اور اسکے ارشاد کے

مطابق مجاہدہ کیا جاتا ہے۔ مرشد کی تعریف قرآن مجید سے ہم بیان کر چکے ہیں دیا مرشد تمہیں مہمل

بالقرآن بنا کر خدا تک پہنچا چھوڑے گا۔ مگر تعلیم کے ساتھ ضرورت ہے۔ تربیت کی تعلیم بے تربیت

نارسا ہے اس لئے صحبت مرشد کی ضرورت ہے۔ صحبت میں اک عجیب پوشیدہ تاثیر خدا کے ودیعت

رکھی ہے۔ مگر صحبت میں بہتری باتیں مسترشد کی سمجھ سے باہر معلوم ہونگی۔ کیونکہ وہ رسید ہے۔ اپنے

علم کا ماہر اور سید طالب علم ہر علم کے عالم کے ساتھ نوسکھ کا یہی حال ہوتا ہے تو اس لاعلمی کے سبب

اعتراف کی آنکھ نہ ڈالو ورنہ سعیت ٹوٹ جائیگی اور صحبت درہم و برہم ہو جائیگی۔ اس لئے صحبت میں صبر

ضرور ہے بے صبر کے کام نہیں چلتا۔ اگر صبر سے کام نہ لیا جائے تو مرشد کے حکم و ہدایت کی تعمیل نہیں ہوگی

اسی لئے فرمایا تھا۔ ولا اعطی اللہ اولہ۔ غور کرو ان چار باتوں میں ساری دو باتیں آجاتی ہیں جو مسترشد کے

فرائض میں سے ہیں۔

آسیا اور کھتا چاہئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجودیکہ سفیری کے لئے الکا انتخاب ہو چکا تھا۔ اور زیادہ

خواستگار ہے۔ انکی طلب کی پیاس نہ بجھی۔ ان کے ارنی اور لن ترانی کی گوج آجتک گوج رہی ہے۔
 مرشدون کو بھی چاہئے کہ اپنی طلب کہوٹی نہ کریں۔ یہہ زندگی طلب و محنت ہی کی ہے۔ مگر طلب ذرا بے
 صبر اور جلد باز ہے تو صبر کی باگ ہاتھ سے نہ دینا چاہئے۔ کیونکہ خدا صبرون کے ساتھ ہے۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دلی کا درجہ کسی پیغمبر سے بڑا ہو سکتا ہے
 اور کوئی دلی پیغمبر کا مرشد ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کیونکہ اگر کوئی پیغمبر کسی دلی کو
 مرشد بنائے ہوتے تو اسکے معنی یہ ہوتے کہ پیغمبر خلیا تعلیم و تربیت بے واسطہ اور بلا تعلیم و تعلم خدا سے
 ہوتی ہے وہ دلی مرشد کو آداب رشد سکھانا چاہتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جبکہ پاس نظر رشد
 گئے تھے۔ یہ بتایا نہ گیا کہ وہ دلی تھے یا پیغمبر یہ خیال کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اور یہ دلی زندہ
 پیر آجتک زندہ اور دریا کے مالک ہیں بے سند غیر معتبر کہانیاں ہیں۔ قرآن اسکی حمایت نہیں کرتا یہ
 عقیدہ علیٰ مبنیہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تدبیر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 جبکہ پاس نظر رشد گئے تھے وہ دلی نہیں بلکہ پیغمبر تھے۔ دروہون سے ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے جواب میں انہوں نے فرمایا ما فعلتک عن امری یہ سب خلاف قیاس کام اور علم غیب
 کی بنا پر ہم نے خود اپنے ارادہ سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدائی احکام
 انکو آتے تھے۔ اور یہہ شان پیغمبری ہے۔ دوسرے میں اور پوجتیری آتین دی ہیں۔ جس میں خدائے
 صاف صاف فرمادیا ہے کہ علم غیب ہمارے سوا کسی کو نہیں اور ہر نفس رسوا ان کے سوا علم غیب
 سے کسی کو مطلع کرتے ہو نہیں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء (ال عمران)
 اس سنتہ اللہ کے مطابق جب انکو علم غیب بالمطالع خدا دندی ہوا تو ضرور وہ پیغمبر تھے۔ گرجاؤ اللہ
 بتایا نہ گیا۔ بختیرے پیغمبر دن کا نام بتایا نہیں گیا ہے۔ یہ ویسے ہی تھا جیسے حضرت علیہ السلام
 حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بتسما لینے گئے تھے کسی پیغمبر کسی پیغمبر سے رشد و ارشاد حاصل کرنے

میں کوئی مضائقہ نہیں حضرت خضر علیہ السلام کو اس آیت سے مراد لینا غیر قطعی اور فرضی ہے۔ اسی مراد
لینے سے تو میں گھبراتا ہوں جو قطعی کو غیر قطعی کر دیتا ہے۔ اور اس پر اعتراضات کی اونگھیاں اٹھ
جاتی ہیں اور ہدایات خداوندی انسانی خیالات سے آسیرش پا کر خلط ملط ہو جاتے ہیں پھر میری
رشد و حایت نام قطعی ہیں۔ اور اولیاء اللہ ان کے نقل۔ مجاز اور مجاز چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔
حضرت نوح علیہ السلام فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلادھناراً فلم یزدھم دعائی الا فراراً
وانی کلما دعوتهم لتخف لھم جعلوا اصابعہم فی ذانھم واستغشوا ثیابھم واصرءوا استکبروا
ثم انی دعوتھم جھاراً ثم انی اعلنت لھم اسررتھم اسراراً فقلت استغفروا ربکم انھ کان غفاراً
نوح نے کہا اے میرے پروردگار میں راست دن اپنی قوم کو بلاتا رہا مگر وہ اور بہا گتی ہی رہی۔ اور یہا
غرض کہ تو اونکو بخش دے۔ میں نے جب بلایا تو اونہوں نے اپنے کانوں میں اونگھیاں رکھ لیں اور
اپنے کپڑے اوڑھ لئے۔ اور عند کی۔ اور بڑے مسخر ہو کر غرور کرتے رہے۔ میں پھر اونکو پکار کر بلایا
پھر میں نے اونکو ظاہر بھی سمجھایا اور پوشیدہ بھی۔ پھر میں نے اونہیں کہا کہ خدا سے معافی مانگو وہ بڑا بخشنے
والا ہے (نوح ۱۰۱) اس آیت سے مرشد اور مسترشد دونوں کے لئے ہدایتیں معلوم ہوتی ہیں
نہ مرشد کو اپنی تعلیم و ہدایت سے تمھکنا اور مایوس ہو کر چھوڑ دینا چاہئے نہ اپنے آگے جھکانا نہ اپنے کو
اوسکا مقصود و مقبوض بنانا چاہئے۔ بلکہ خدا کے آگے جھکانا چاہئے ظاہر بھی باطناً بھی۔ اور مسترشد
کو نہ ہدایت مرشد سے روگردانی کرنی چاہئے کہ وہ راہ ٹھیکے نہ بہاگنا چاہئے کہ گمراہی میں پڑے۔ نہ
ہدایت مرشد سے کان بند کر لینا چاہئے نہ آرام طلبی کی چادر اوڑھ لینی چاہئے۔ اور نہ ضد نہ تکبر کرنا
چاہئے کہ یہ نامرادی کی روش ہے۔

یا ایھا الذین امنوا استجبوا للرب انما یحب الیکم من یتوبوا اللہ ورسولہ
حکم فوجہ وہ تم کو بلائے تاکہ زندگی بخشے (الانفال ۳) یہ زندگی روحانی زندگی ہے۔ کیونکہ جسمانی

زندگی ہی کی صورت میں تو یہ دعوت دی گئی ہے۔ دوسرے یہ دعوت اے الاسلام نہیں ہے۔ کیونکہ
 مومنون کی طرف مخاطب ہے بس ایسی ہی اسکے مجاز کی صورت ہے۔ کہ مرشد جب زندہ دلی کے لئے
 کسی امر کی ہدایت کرے تو اسکا حکم مانو۔ کیونکہ وہ بموجب حکم فذکر القرآن تم کو خدا و رسول ہی
 کی طرف ہدایت کریگا۔ تو اس کے حکم کا انحراف خدا و رسول کے حکم کا انحراف ہوگا۔ یہ حیات اطاعت
 قرآن ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

خدا نے عباد الرحمن کی تعریف میں فرمایا ہے والذین اذا ذکروا بایت رکعوا علیہا صماً و عمیاً ناہ
 عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب انکو خدا کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بھرے اور اندھے ہو کر نہیں
 گر پڑتے (فرقان ۷۷) یعنی مرشد جو خدا کی آیتوں سے نصیحت کرے تو بھرے اور اندھے ہو کر
 اوس پر نگرہ۔ بلکہ حق شنوکان لیکر اور حق بین آنکر لیکر تاکہ تم خدا کا فرمان سن سکو۔ اور تجلیات ربانی دیکھ سکو۔
 ورنہ اندھے بھرے کو نصیحت کا گرہ ہو سکتی نہ راہ سمجھائی دے سکتی ہے۔ اندھے بھرے ہو کر سنو گے
 تو اگر کوئی مرشد صورت خلاف حکم خدا و رسول بہکائیگا تو تم بہکا دے میں اگر دوری میں پڑ سکتے ہو۔

مومن کی تعریف میں خدا فرماتا ہے لا غایبنا الذین اذا ذکروا سبحوا و سجوا بحم
 لا یتکبرون۔ نتیجانی اجوز بھرم عن المصاحف یدعون رکع خوفاً و طمعا و ہما من رزقنا ہم ینفقون
 بس ہماری آیتوں پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انکو ان آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی
 تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پروردگار کی صفوں کی تسبیح کرنے لگتے ہیں اور وہ کبیر نہیں کرتے
 ان کے پہلو بستروان سے الگ رہتے ہیں یہ امید و بیم کے ساتھ خدا کو پکارتے رہتے ہیں۔ اور
 ہمارے روزی دی ہوئی میں خرچ بھی کرتے ہیں (السجدہ ۷۷) روزی میں سے خرچ کر
 کے معنی یہ ہیں کہ وہ مال سی غریب چیز کا نمٹنے سے نکال کر اپنے خالص طلب و محبت کا ثبوت دیتے ہیں بلکہ
 مومنون قرآن مجید میں بہتیری جگہ ہے۔ ہمارے رزقنا ہم ینفقون۔ سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔

ہر جگہ ایک ہی معنی لینا کچھ فائدہ نہ دیکھا اس لئے سیاق عبارت سے جو مفہوم پوری آیت سے پیدا ہوتا ہے
 جس سے آیت دو لخت بھی نہیں ہو جاتی وہ یہ ہے کہ بس ہماری امتوں پر ایمان کا حق تو وہی ادا کر
 ہیں کہ جب ہماری آیتیں وہ سنتے ہیں تو اوسکے فیضان سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور اوس سے دوسرے
 بھی فیض یاب کرتے ہیں۔ یہ جو خدا نے اہلین روزی دی اس میں نخل نہیں کرتے بلکہ خرچ کرتے
 اور فیض تقسیم کرتے رہتے ہیں واللہ اعلم۔ تو مرشد جب قرآنی نصائح سننے تو چاہئے کہ اوسکے دل میں
 شوع و خضوع پیدا ہو۔ خوف درجا پیدا ہو اور حضور و شہود حاصل ہو۔ اوسکا دل اس طرح خدا کو پکارنے جیسے
 بے چین کہ اوسکی پیٹھ بستر سے نہیں لگتی ایسے مومنین کے لئے اس آیت کے بعد جنت کا عطیہ نہیں
 بتلایا گیا۔ کیونکہ اوسکا تو تم کوئی اندازہ کر سکتے ہو۔ اس لئے ایسوں کے لئے اجر بیان کیا گیا ہے۔ فلا
 تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین طجراً بما كانوا يعملون۔ کوئی شخص جان نہیں سکتا
 کہ ان کے اعمال کے بدلے ادنیٰ آنکھوں کی ٹھنڈ کیا چھپا رکھی گئی ہے (السجدہ ۷۷) یعنی تشنہ دیدار
 کو نعمت دیدار ہی ملے گی۔ جیسے پیاسے کو پانی کہ پیاس غذا سے نہیں بچتی ویسے ہی تشنہ دیدار کی پیاس
 نعمائے بہشت سے نہیں بچنے کی۔

طالب علم کو اوساد کی محنت نہ تو اوسکی تعلیم کیا دل میں جگہ کرے گی جو چون کو والدین سے محبت نہ تو
 اوسکی تعلیم و تربیت کیا کارگر ہوگی اوسی طرح اگر مرشد کے دل میں مرشد کی محبت نہ تو مرشد کی عظمت
 اور تقدس نہ تو پتھر پٹی زین کی بارش کی طرح فیضان بھی پتھر کو دہونے کے سوا کچھ برگ و بار
 نہ لائے گا۔ اس لئے ضرورت ہے مرشد کی محبت کی۔ اسی کو خدا نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ
 وكونوا مع الصادقین ہ ماکان لاهل المدینة ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن
 رسول اللہ ولا یوغبوا بانفسہم عن نفسہ ہ ہونوا اللہ سے ڈرتے رہو اور صادقوں کی صحبت اختیار کرو
 (یعنی سچے مرشدوں کی) اہل مدینہ اور گرد و نواح کے اعراب کو مناسب نہ تھا کہ رسول اللہ کی ہمراہی

سے پیچھے رہ جائیں۔ اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان سے زیادہ چاہیں۔ (توبہ ۱۵۱)
 ہر تبلیغِ رشد و رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد کی خدمت ہے۔ اس لئے مجازاً اور تبعاً
 لکرسول مرشد مستحق ہے۔ اس محبت کا جو باہمی ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہونی لازم
 ہے کہ سے کم مسترشدوں کے لئے اون کی جان سے زیادہ۔ جب تو حسب ہدایت مرشد اصلاح
 نفس اور تنبیہ نفس کا ریاض انجام پاسکیگا۔ اسی لئے صحبت مرشد کی تاکید کے ساتھ خدا و رسول
 کی محبت کو خدا نے بتایا تاکہ سمجھو کہ ویسے ہی تتبع رسول مرشد کی محبت ہے۔ کیونکہ مرشد جب
 رسول کی خدمت انجام دے رہا ہے تو وہ رسول کا ظل اور مجازاً وہ رسول کی جگہ کا بنیارسنبی اسراہیل
 باوجود اس درجہ کی محبت اور کامل درجہ کی اطاعت کے یاد رکھو کہ وسیلہ وسیلہ ہی رہے۔
 مقصود نہ بن جائے ورنہ وسیلہ بھی کھو جائیگا۔ اور مقصود بھی۔ جو مقصود کا دامن دہرے ہوتا ہے سید
 راہ وہی پاتا ہے۔ ومن یعظم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم (ال عمران ۱۸) مرشد کا
 کام راہِ رشد بتانا ہے۔ اور منزل تک پہنچانے والا خدا ہی ہے۔ خدا ہی۔ کفار اسی میں تو مارے
 پڑے۔ کہ وسیلہ ہی کو مقصود بنا لیا تو یہ تحصیل حاصل تھی ایسے مقصود کا ملنا نہ ملنا دون برابر۔ اولکا
 مقصود بھی تو تقرب کا خواستگار اور عذاب خداوندی سے خائف ہے۔ اولئک الذین یدعون
 یتعون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمنا وینجون عذابہ جن کو اونہوں نے مقصود بنا
 ہے۔ وہ خود خدا تک وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ کونسا قریب تر وسیلہ ملے اور وہ خود اسکی رحمت کے
 خواستگار اور اسکے عذاب سے خائف ہیں۔ (بنی اسرائیل ۷۷) وسیلہ بناؤ۔ مگر کافرون جیسا نہیں
 ہورہا ہے پڑو گے صحابہ جیسا بناؤ کہ یہ ماقدرو اللہ حق قدرہ (جو قدر خدا کی کہنی جائے
 تھی۔ اونہوں نے نہ کی) (الغام ۷۷) کے مورد نہ بنے۔ اور یدعون من دون اللہ (ما سوا اللہ
 کو پکارتے ہیں۔ نحل ۷۷) کے جبل میں نہ پڑے۔ اور شرک معنوی کے خار دار زنجیر سے پابند

نہ ہوئے۔ اونکی رفتار صراطِ مستقیم پر رہی اور یہ بے کھٹکے مراد تک پہنچنے لولکٹ ہم المؤمنون حقا
 دیکھنا ہو شیار۔ تجاوز عن الحد کے گڑھے میں نہ گرنا۔ خدا نے جو نکادیا ہے ومن الناس من یخذ
 من دون الله اندادا یمونہم کجب الله والذین امنوا شد حبا لله۔ بعض آدمی ماسوا کے
 کے ساتھ ایسی محبت رکھتے ہیں جو محبت خدا کے ساتھ رکھنی چاہئے تھی۔ اور ایمان والوں کی محبت
 تو خدا سے شدید ہوتی ہے۔ (بقرہ ۱۷۷) سو سنو! تم خدا کو چھوڑ کر ماسو سے اللہ سے ایسی محبت
 نہ کرنے لگ جانا اور یہ نہ سمجھنے لگنا کہ فنا فی الشیخ ماسو اے کی محبت نہیں ہے۔ کیونکہ شیخ خدا
 نہیں ہوتا من دون الله میں وہ بھی اہل ہے۔ ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا
 ذبا یا ولوا جمعا والہ طوان لیسلبہم الذباب شیئا لایستنفذوہ منہ ضعف الطالب
 والمطلوب جو خدا کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تو اونکا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ سب کے
 سب بھی جمع ہوں تو ایک بھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر کبھی کچھ اون سے لے بہا گے تو وہ اوس سے
 چھین نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں بے بس ہیں (صحیح ۱۷۷)۔

اگر شیطان تم سے یہ چٹکی لے کہ پیر پرستی تو تقر بااگی اللہ کی جاتی ہے تو ہوشیار اوسکے دہرے
 میں نہ آنا۔ خدا نے اسکو بھی جائز نہیں رکھا۔ یہی تو کافروں کا خیال تھا۔ وہ بھی تو بتوں کی خالقیت
 کے قائل نہ تھے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون ہ سیقولون لله قل افلا
 تذکرون ہ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظیم ہ سیقولون لله قل افلا تتقون ہ
 قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یحیی و لا یموت علیہ ان کنتم تعلمون ہ سیقولون لله قل لانی تموت
 اے محمد پوچھو تو سہی کہ زمین اور جو اوس میں ہیں کسکی ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ جواب دینگے کہ
 اللہ کا ہے تو اون سے کہو کہ کیا تم غور نہیں کرتے۔ اون سے پوچھو کہ ساتوں آسمان اور عظیم الشان
 عرش کا مالک کون ہے۔ وہ جواب دینگے کہ سب کچھ اللہ کا ہے تو اون سے کہو کہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں

اور ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سب چیز کی حکومت ہے۔ اور وہ پناہ دیتا ہے اور
 اس کے مقابلہ میں کسی کو پناہ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کھینکے کہ یہ سب صفاتیں اللہ کی ہیں
 تو ان سے کہو کہ پھر تم پر کہاں سے جادو پڑ جاتا ہے۔ (مومنوں ۵) خدا کے اور اسکی خدائی کے
 تو وہ بھی قابل تھے مگر تون کی پرستش کرتے تھے تو وہ بھی تقریباً الی اللہ ہی کرتے تھے۔ والذین
 اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا ليقربونا الی اللہ زلفی جن لوگون نے ماسواے اللہ
 کو دوست رکھا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو انکی تقریباً لے اللہ ہی پرستش کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا
 نزدیک کر دیں (زمر ۱۷) وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے یہاں یہ ہمارے شفیع ہوں گے۔
 ہولاء شفعاء ناعنہ اللہ (یونس ۷۷) یاد رکھو ماسواے اللہ کو دوست بنانا اور ان سے محبت
 کرنی یا صفات باری کی کسی کوئی صفت کسی میں تسلیم کرنی عبادت غیر اللہ اور شرک ہے کہلا کہلا
 شرک خفی۔ اکثر اس وہم و گمان کے پیچھے پڑ لیتے ہیں کہ خدا نے فلان فلان اختیارات فلان کو دے
 رکھے ہیں تو سارے اختیارات جو کسی میں پائے جاتے ہیں کافرون اور مشرکوں کے اختیارات
 بھی یہ سب تو خدا ہی دے پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو خاص خدائی اختیارات میں سے کوئی
 حصہ ملا ہے۔ تو اسکا کوئی خدائی پروا نہ تو نہیں۔ دکھایا جاسکتا۔ یہہ اون کے اوہام ہیں۔ وما یتبع
 اکثرہم الا ظن ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً اکثر وہم و گمان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اور
 گمان ہی سے بے نیاز نہیں کر سکتا (یونس ۷۷) اے لوگو! اللہ الدین الخالص
 پر شیار اللہ کے لئے دین خالص ہے۔ فاعبد اللہ مخلصاً لہ الدین عبادت کرو اللہ کی دسی
 کے لئے دین کو خالص بنا کر (زمر ۷) یعنی خدا ہی کے ہور ہو خدا ہی کے الیس اللہ بکاف
 عبدہ کیا خدا کے بندے کو خدا کافی نہیں۔ (زمر ۷)۔
 زمین اتنا کہو یا ضرور ہے۔ ویل کل افاک انیم یسمع آیت اللہ تتلی علیہ تقریر مستکبراً

کان لم یسمیہا کان فی اذنیہ وقرآبتہم لعذاب اللعۃ۔ خرابی ہے ہر جھوٹے گنہگار کی کہ خدا کی آیتیں جو اسکو سنائی جاتی ہیں اسکو سناتا ہے۔ پھر بھی مغرور بنکر ایسا اڑا ہوتا ہے۔ گویا آیتوں کو سناسی نہیں۔ تو اسکو عذاب دردناک کی بشارت تادو (جانیہ ص ۱)۔

پیری و مریدی

پیری مریدی کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس لئے پیری مریدی جو مفہوم القوم ہے وہ علیٰ حدیث رب نہیں ہے۔ یہ حدود قرآنی سے باہر ہے اور اسی لئے داخل فی الدین نہیں بلکہ مرشدی پیکر تو اصل میں بحث نہیں کہہ سکتے ہو۔ مگر ایسا نہیں کہا جاتا۔ اور ایسا نہیں سمجھا جاتا جس سے رشد و ارشاد حاصل کیا وہ مرشد اور جس سے بیعت کی وہ پیر اور قرآن مجید سے اسکی سند یوں لی جاتی ہے کہ بیعت قرآن مجید میں ہے۔ تو جس سے بیعت کی وہ پیر ہے۔ اور اسطرح پیری مریدی احاطہ قرآنی کے اندر ہے لفظ بیعت تو قرآن مجید میں ہے تو اس سے رسمی بیعت ثابت نہیں ہوتی حقیقی بیعت قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے۔ اسے میں اسکے بعد کی سرخی میں بیان کروں گا۔ اس میں بیان کرتا ہے رسمی بیعت کو کہ وہ ہے کیا۔ آیا خدا کی بتائی ہوئی ہے یا رسم کھڑی کی ہوئی ہے۔

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

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

رسمی بیعت کے مسائل نے اپنی فقہ بھی لگ سے قائم کی ہے۔ مثلاً کن کن صورتوں میں تجدید بیعت ضرور جائز ہے۔ مکرہ ہے یا ناجائز ہے۔ نابالغ کی بیعت جائز ہے۔ یا نہیں۔ اور نکاح کی طرح بعد بلوغ وہ فسخ بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ نابالغ کے عوض اوسکا ولی مرید ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر بعد بیعت یہ ثابت ہو کہ ہر چند پر طبع شریعت ہے۔ مگر اوسکا سلسلہ اجازت صحیح نہیں تو اوسکو تجدید بیعت کرنی چاہئے یا نہیں۔ اگر کسی وفات پائے ہوئے اولیاء اللہ سے خواب میں بیعت ہو جائے تو یہ بیعت صحیح ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے کسی پیر سے مرید ہونیکا قصد ظاہر کیا۔ مگر قبل اسکے وہ تو بعد مرنے کے بھی پیر اوسکو اپنے مریدوں میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں مباحث اختلاف اور فتوے ہیں۔ پیر بیعت ایک ہی ہوتا ہے۔ بے اجازت پیر کے وہ دوسری جگہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرے اور دوسری جگہ طلب حق کی نیت سے مرید ہو تو اوسکو کچھ نفع نہ ہوگا۔ بلکہ وہ مردود طریق سمجھا جائیگا۔ اسی طرح بچپن میں مرید کر لینا۔ خرقہ پہنا دینا خلافت دیدینی کہ دوسروں کی۔ بھی وہ لیا کرے جائز ہے۔ کیونکہ

دست پیر از غائبان کوتاہ نسبت۔ دست او جز قبضہ اللہ نسبت۔

ان سارے مسنون کو اور ان ساری باتوں کو قرآن مجید سے کوئی واسطہ نہیں۔ کیونکہ یہ علم قرآن میں نہیں یہ علم سینہ بیدہ ہے۔ اس لئے یہ چار ارکان والی بیعت جسکو رسمی پیری مریدی کہئے علی سبب نہیں ہے تو خدا کی راہ کی خدا ہی حمایت اور تصدیق نہ کرے وہ دین اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی اور وہ خدائی اصطلاح سے صراط مستقیم کہی جاسکتی ہے۔ اور صراط اللہ یعنی صراط مستقیم جو خدا کی قتر راہ ہے وہ خدائے بتاوی ہے۔ اگر قرآن مجید میں خدا ہی کی راہ کی تعلیم نہ ہو۔ اور وہ خدا تک رسول نہ تو اوس سے فساد عجاب بھتر جو رسول لے اللہ ہو۔ اس رسمی بیعت کی نسبت جو فتوے لے و ثانیہ کے اکابر اولیاء اللہ سے کی گئی ہے اوسکو میں موضوعی حدیثوں کی طرح سے سمجھتا ہوں۔

اور یقین کرتا ہوں کہ وہ مرشد ہی کو پیر کہتے تھے اگر کسی نے کہا اور وہ رشد و ارشاد اور صحبت و سعادت
 اولیاء اللہ کے خواستگار تھے۔ اور یہ رسومات رفتہ رفتہ رسمی پیروں کے ہاتھوں سنتہ اللہ کے
 مطابق رخنہ انداز میں ہو گئے۔

رسمی سعیت نے اور بھتیجے شاخسے کو طرے کے کہیں برزخ کی مشاقی ہے کہیں تبرزخ
 کی مشاقی ہے۔ برزخ تو یہ کہ پیر کی صورت کو قلب میں خیال کرتے رہنا۔ جم جانے کے بعد پیر
 پیر ہی نظر آتا ہے۔ اس میں کوشش تو نظر آتی ہیں۔ اور بظاہر کسی قدر یہ فائدہ بخش ہی معلوم ہوتا ہے
 مگر حقیقت میں یہ رکاوٹ ہوتا ہے اور خطرناک بھی۔ یعنی چند دنوں اسکو بھی کیا بلکہ ایبذخ کی بھی مشاقی
 کر کے دیکھا نتیجہ واحد پایا یعنی نہ یہ خدائی راہ ہے نہ اس سے خدا ملتا ہے۔ یہ ماسوائے اللہ
 کی مشغولی خدا سے دور کرنے والی ہے۔ اور نری بت پرستی۔ تبرزخ کیا ہے کہ اپنے ہر ہر عضو کو
 پیر کے عضو میں فنا کرنا۔ یہاں تک کہ اپنی صورت پیر کی صورت ہو جائے۔ ایسا ہونے سے پیر کا
 مقام اپنا مقام ہو جائیگا و خدا تک پہنچا ہوا ہے تو ہم بھی خدا تک پہنچے ہوئے ہو جائیں گے۔ لیکن
 ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔ وہم وگمان حق سے بے نیاز نہیں کر سکتے۔ خدا بے
 صورت صورت کی راہ نہیں ملتا۔ صورت تو خدائی راہ کی راہزن اور بت ہے۔ صورت کو توڑو۔
 اور بے صورت میں فنا ہو جاؤ۔ صورت برزخ کا میدان طے کر سکتی ہے مگر روحانیات کا میدان
 نہیں جرت سکتی۔

رسمی سعیت نے طرح طرح کی رنگ آئیریاں کہیں۔ اور طریقے نکالے ہا ایک رنگ اسکا تو با
 ہندوں کے گرو اور چیلے کے مشابہہ ہے جس طرح گرو اپنے چیلون کا اک گونہ خدا ہوتا ہے۔
 ویسا ہی پیر سریدو لکا۔ جس طرح ہندوں میں گرو اور دیوتاؤں کی صورتوں کا وہ بیان کیا جاتا ہے۔
 ویسا ہی بعض طریقے میں پیر کی برزخ کا مختلف طریقے اور مختلف رنگ ہیں۔ اسکی تفصیل لفظ

اشرفی میں دیکھو۔ مختصر بت پرستی ہندوؤں میں تھی تو اوسکی جگہ پر پرستی مسلمانوں میں قائم ہوئی۔ حالانکہ خدائے وحدہ کے سوا کوئی پرستش کئے جانے کا مستحق ہی نہیں۔ خدا کے لئے خدہی کی پرستش ہو سکتی ہے۔ خدا پرستی سے خدا ملتا ہے تو پر پرستی سے پرینٹے گا۔ اور یہہ تحصیل حاصل ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کہاں رسول پرستی کی جو اوسکی جگہ پر پرستی قائم کی جائے۔ وہ تو تہمان حنیف تھے۔ دشمن نہ مسلمان - ہم تو خدہی کے لئے مسلمان ہوئے ہیں اور کفار تہا پرستش ماسوا اور اسلام۔ اللہ ا اللہ - کیفیات میں بھی تفرقہ پڑ گیا۔ ہندوؤں میں جطرح گرد اور دیوتاؤں میں فانی ہو کر فنا حاصل کی جاتی ہے۔ اوسی طرح مسلمانوں میں اوسکی جگہ فانی الشیخ اور فانی الرسول ہو کر فنا حاصل کی جاتی ہے۔ اور اوسکا کہ ماسو سے اللہ میں فنا ہونے سے فانی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ شروع سے تو کلمہ پڑھایا گیا۔ لا الہ الا اللہ تو اب خدا کے سوا فنا ہونے کے لئے رہا کیا۔ اوس سے قریب تر بھی کون۔ اوس سے بڑھ کر مقصود تر اور محبوب تر بھی کون جس میں فنا حاصل کرنے کی ہدایت ہوتی ہے اور مابین خدا کو۔

مجاہدہ و ریاضت نے بھی رحبان و جوگیوں کی روش اختیار کر لی۔ جس گھاٹ یہہ اوتار سے قریب قریب اوسی گھاٹ مسلمانوں کی کشتی بھی جا لگی۔ نوبت باینجا رسید کہ زند مشرب کامل تریتے ان کے بیان جوگیوں اور سادہوں سے بھی فیض حاصل کیا جاتا ہے اور خداری مطلوب ہوتی ہے۔ معلوم ان حضرات نے فیض اور خداری سمجھا۔ کسو ہے اسے اللہ ان عقائد کا مصنف کون ہے جسکی باتیں سکر راجح الوقت کی طرح راجح ہو گئیں۔ اور اسلامی تصوف یا صراط اللہ کہو گی گئی۔ خدا و رسول اور قرآن سے نسبت ٹوٹ گئی۔ خدائی راہ اور خدائی ہدایت چھوڑ کر انسانی تصنیفوں اور مقولوں پر راہ قائم کی گئی ہے۔ ریوٹس ٹہریں ڈال دی گئی سمندر میں یا کشتی چلانی جانے لگی خشکی میں ایسے خطرات کے تعبیروں میں نامہ ادبی کے سوا کچھ ہاتھ آنا ناممکن ہے۔ جاہل۔ ظاہر پرست۔ طالب دنیا۔ دین فروش۔ پیٹ کے دکھیاارے۔ سوز کے خواہان۔ اور شہرت طلب پیروں نے دوسے لطیفے۔ شاعری افسانے۔ خطوط۔ خواب و خیال۔

دہمی گہوڑ وور اور اندھی عقیدت پر تصوف کی بنا قایم کی تو تصوف عجائب پرستی طلسم کشائی اور بہول بھلیا ہو کر رہ گیا۔

قرون اولے کی بعیت تو فی الحقیقت وہ حقیقی بعیت تھی جسکی قرآن مجید میں تعلیم کی گئی ہے۔ اور جسے میں بیان کر دیا گیا۔ قرون وسطے کا بھی یہی رنگ رہا۔ مگر آخر آخر اصول فطرت کے مطابق جیسا کہ خدا نے فرما دیا ہے۔ فطال علیہم الاملا فقتت قلوبہم استداوزمانہ سے اوان کے قلوب سخت ہو گئے (حدید ۷) اوان میں تغیر آیا تو خدا طلبی رہ گئی خال خال لوگوں میں اور اکثر کیف و حال سے بخت ہونے لگی۔ عالم واقعات کے واقعے اور انکشافات تحریر میں آئے تو توحید و جود ہی۔ اور توحید شہودی کے جھاڑے اٹھے اور اوان کے کیفیات چوگان بازی کے گنبد بنے۔ رفتہ رفتہ لوگ طالب کیف و حال ہونے لگے۔ کوئی کاسب بنا کوئی عاشق بنا۔ کوئی کو تو ال شہر کھلایا۔ کوئی ابدال۔ کوئی قطب کھلایا۔ کوئی غوث۔ کو تو الی سے لیکر ذرا رت تک کا ٹکڑہ قایم کیا گیا۔ اور بینہ رب یہ کہ فلان بزرگ نے لکھا ہے دران حالیکہ تھوڑے ہی دنوں بعد تو کتنی حدیثیں موضوعی بنیں۔ اور محققوں کے نزدیک کتنی کتابیں بزرگوں کے نام سے شایع کی گئیں۔ آج کتنے تذکرے بے بنیاد چھپ رہے ہیں۔ جو ایک دن یہ بھی قرآن کی جگہ لے لینگے۔ عقیدت کی سلاخیان تحقیق کی انکھوں کو اندھی کر دیتی ہیں۔ غرض قرآن مجید سے غرض نہ رہی تو بجائے خدا طلبی کے کوئی فساد بقا کا طالب ہوا۔ کوئی انوار تجلیات کا شائق۔ کوئی تماشہ بینی کا شائق ہوا۔ کوئی کشف و کرامات کا گاہک۔ خدا کی راہ تنگ ہونے لگی۔ طلب حق کہوئی گئی۔ بدر راہ ہوئی۔ تلاش حق کی جگہ تلاش کیفیات نے لی۔ رفتہ رفتہ پیشین گوئی کشف و کرامات۔ حال و حال۔ رقص مستانہ۔ شجرہ خوانی اور تذکرہ بزرگان دین ریاضت ٹھہری۔ اس لئے وہ چیدہ چیدہ حضرات جو اس حال کے حنجال میں نہ پھنڈے مراد تک پہنچے۔ باقی بدنام گفتہ نہ کو نامے چند۔ اسی اصول کے مطابق جو رہبان کی شان میں خدا نے فرمایا فاتینا الذین امنو منہم اجرہم و کثیر منہم فسقون ۵ اوان میں جو ایمان والے

تھے اور انکو توہم نے اجر دیا مگر اکثر اذن میں فاسق ہیں۔

پیری و مریدی تو اس لئے قائم ہوئی کہ جب کوئی پیر نہیں اور سکا پیر شیطان معلوم نہیں کہ یہ کس آیت یا کس حدیث مرفوعہ کا ترجمہ ہے جو دین میں داخل کیا گیا اور سارے احکام خداوندی سے مقدم سمجھا گیا ہے۔ اگر پیری و مریدی اس لئے قائم ہوئی کہ پیر قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اور ٹھائیگا تو یہ حاشا ہونیکا نہیں لا تورد و از سر ذرہ اخروی کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اور ٹھائیگا (انعام غلط) اگر یہ اس لئے قائم ہوئی کہ ہولاء شفعاء نا عند اللہ (یونس ۱) یہ پیر قیامت کے دن شفاعت کریں گے تو من ذالذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جو خدا کے حضور میں بے اذن خدا سفارش کرے (بقرہ ۲۴) جب اذن کا حال معلوم نہیں تو اذن کے سفارشی ہونے کی دلیل کیا ہے شفاعت تو پیچھے ہے کیا معلوم کہ وہ خود محتاج شفاعت نہیں بنائیں ہی کا کیا ٹھکانا کسی کی عقیدت سنہی تو موجب بنائیں نہیں۔ نہ بنائیں ہی کا کوئی پروا نہ ہی ملا ہے۔ عشرہ مبشرہ کی تعداد بڑھنے والی نہیں اور سب پر بارگاہ بے نیازی اتنا بلند ہے جسے کوئی باپ نہیں سکتا۔ ولون کا دانا سے حال حساب لیگا تو معلوم کیا ہے کہ کونسا بڑا جھکے کس کی نجات ہو سکی نہیں۔ یہ تو صرف ادب کے فضل و رحمت پر موقوف ہے۔ کسی کو کیا معلوم ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلفون شیئاً و ہم یخلفون اموات غیر احياء و ما یشعرون ایان یبعثون خدا کے سوا جن کو تم بکارتے ہو وہ کچھ نہیں بنا سکتے۔ وہ تو خود بنائے ہوئے ہیں۔ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ کہاں اور ٹھائے جائیں گے (حج ۱) اور اگر یہ پیری و مریدی اس لئے قائم ہوئی کہ تو یہ کوہ کی طرف یکنو کر کے کوئی اثر پیدا کیا جائے کہ جب کوہ دیکھو وہ گر پڑے۔ جبکہ قلب میں گرنی منتقل کر دو وہ لوہا جا اور حرارت محسوس کرے کیونکہ کسی طرف یکنو ہونے سے ایسے اثرات پیدا ہوتے ہی ہیں تو سہ ہونے یا جوگ یا کسی ریاضت سے کسی عجوبہ اثر کا یا کسی کرامت کا حاصل ہو جانا خدائی راہ نہیں تصوف نہیں،

قصر نہیں۔ آجکل یورپ میں اسکے تماشے بھی طرح طرح کے ہیں تو اس سے یورپ میں دلی التذصوفی ہونا جائینگے
 اسے تو ماما من الہ الا الہ واحد خدائے واحد کے سوا اور کوئی معبود نہیں (مائیکہ ۲)۔
 اسے حضرات صوفیہ ارشاد بانی جسے میں بیان کر چکا اور بیعت ربانی جسے قرآن مجید سے میں اب بیان
 کرنا چاہتا ہوں اس میں تو کلام نہیں مگر سہمی پیری مریدی کی سند تو قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور آپ کے
 تقدس اور شخص کے جہیٹ سے حق گو یوں کی زبان بھی بند ہے۔ میں کچھ ہوا ہوس سے نہیں لکھتا میں اللہ
 ہوش دلاتا ہوں۔ اسید ہے کہ میری باتیں آپ کو بری نہ لگنی۔ گرچہ حق بات تلخ ہوتی ہے۔ اور یقین ہے
 کہ آپ خدا سے ڈریں گے۔ اور اس کے حضور میں اپنا محاسبہ کریں گے۔ اور فکر کو کام فرمائیں گے۔ پھر جو حق
 ظاہر ہوگا۔ اوسکے آگے گردن جھکائیں گے۔ میری باتوں کو حق پر تو لینگے۔ جو حق معلوم ہوں گی تو حق کے
 آگے رسوم سے تائب ہونگے۔ حق کے آگے بزرگی خانوادہ رسوم خانقاہ شخص اور تقدس مآبی کی
 زنجیروں کو توڑ کر صحابہ کی روش کو پسند فرمائیں گے۔ اور خدا ہی کی تعلیم کو موصول اے المطلوب تصور فرمائیں گے
 ورنہ آپکا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ بیچ میں میں کون۔

اسے حضرات پہرہ روئے کا مقام ہے آپ میری زمین کیونکہ میرے آپ کے خلاف شان ہوگا۔ مگر قرآن
 سے تو چشم پوشی نہ کریں اور قرآن پر تو کچھ اضافہ کر کے دین میں داخل نہ کریں۔ آپ مجھے شوق سے براہیلا
 لکھیں تاکہ آپ کی گرمی بازار قائم رہے۔ گرچہ اب میرا ٹھکانا بازار ہے۔ خدائی نور کی ٹھنڈھاک برسنے
 والی ہے اور نرملوئی کا فیض چھانے والا ہے۔ خدا کی پہلی اور اہلی مرضی ہے کہ اوسکے سوا کسی کی پر
 عبادت میں احکام میں افعال و اقوال میں یا کسی بات میں صراحتہ۔ کنایتہ اشارہ۔ ظاہر یا پوشیدہ نہ کی جائے
 اس لئے میں خدا پرستی کے سوا پر پرستی کو یا کسی پرستش کو بھی کسی نیت سے سہی اپنے مقدور مجھ ضرور
 رد کو لگا اور سمجھاتا ہی رہوں گا **افغیر اللہ ابغیر اللہ (اعراف ۱۷) اغیر اللہ اتحدولیا (الغمام ۷)**
افغیر اللہ ابغیر اللہ (الغمام ۱۷) اغیر اللہ تدعون (الغمام ۷) اغیر اللہ تاہر دنی اعبد ایتھ

الجاهلون (زہر ہے) کیا ہم خدا کے سوا اور کسی کو سجدہ بنائیں۔ دوست بنائیں اور حکم بنائیں۔ اور کیا تم ماسوا کو پکارتے ہو۔ اور اسے جہلا چاہتے ہو کہ ہم ماسوا کی عبادت کریں تو یہ نہیں ہونے کا۔ غیر اللہ میں کسی داخل ہیں ربنا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔

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

بیعت ربانی

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

بیعت ضلالت۔ یہ منافقوں کی بیعت ہے کہ ظاہر میں تو ایمان ہو اور دل میں ایمان نہیں۔ ہر گروہ میں سلجانیکو تیار قالوا انا معکم وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ (بقرہ ۷۲) جکانام آج کل بے تعصبی اور آزاد خیالی رکھا گیا ہے۔ تو یہ ماسوا کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے جان و دل کا تجارتی کاروبار ماسوا سے کھولا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضللة بالھدی فھارحجت عقار تھرو ما کانوا مھتدین ہ مثلہم کمثل الذین استوقد ناراً ہ فلما اضلعت ما حولہ ذهب اللہ بزور

و ترکھم فی ظلمت لا یبصرون ہ صم بکم عمی فھم لا یرجعون ہ۔ یہی ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ تو انکی اس تجارت نے کچھ نفع نہ دیا۔ اور انہوں نے راہ پائی۔ اونکی مثال فرسی ہی ہے۔ جیسے ایک شخص نے آل سلگانی تو جب اسکے اطراف میں روشنی ہو گئی تو اندر نے اونکی روشنی لے لی اور اونکو ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بھرے گونگے اور اندھے کہ اس حال سے لوٹ ہی نہیں سکتے (بقرہ ۷۷) ماسوا کی ریاضت چونکہ خدا کے منفرہ صفات عالیات میں نہیں ہے۔ اس لئے علوی نہیں بلکہ سفلی ہے۔ اس کے کیفیتاً۔

سحر اور اسکی روشنی نور کی مہین نار کی ہوتی ہے۔ جس نار سے شیطان کی خلقت ہوئی کہ خلقتی من نار۔
تو یہ روشنی موصل کے المطلوب مہین آخر کار یہ روشنی گل ہو جاتی اور دہند ملک میں چھوڑ جاتی ہے اسی
تاریکی کا نام وہ فنا رکھتے ہیں۔ لوگ انکو جوگی اور سادہ ہو کھنے لگتے ہیں۔ اسی لئے سچے رہبر و ناری اور
نور سی تجلی میں تمیز کر کے چلتے ہیں

بیعت ہدایت۔ اسکی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک باطنی جسکو بیعت شریعت اور بیعت طریقت
کہہ سکتے ہیں بیعت شریعت مثلاً رضوان وغیرہ جو بیعت انحضرت نے چند شرائط پر مسلمانوں سے لی تو وہ
بیعت و شراعت تھا۔ بلکہ معاہدہ تھا۔ کیونکہ سح دشر اور وہ چند شرائط پر اسکے کوئی معنی ہی نہیں۔ خدا نے فرمایا
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبايعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ
علیہم و اتاہم نورا قریباً و مغام کثیراً تاخذونها و کان اللہ عزیزاً حکیماً۔ بے شک خدا اور وقت
مسلمانوں سے راضی ہوا جو وقت وہ درخت کے نیچے تجھ سے معاہدہ کر رہے تھے تو ان کے قلوب کا
حال یعنی اونکا قلع خاطر جان کر خدا نے ان پر سکین اور تاری اور ان کو فوراً ہی فتح نصیب کی اور
بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے لیں اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ (فتح ۲) یہی بیعت رضوان ہے
یہ جہاد اور مہمٹنے کا معاہدہ تھا۔ خاص وقت اور خاص شرائط کا اس میں بھی کوئی لفظ ایسا پایا نہیں جاتا
جس سے چار ارکان والی بیعت کا کوئی رکن بھی پایا جاتا ہو۔

دوسرا معاہدہ جس سے رسمی بیعت ثابت کی جاتی ہے۔ ان الذین یبايعونک انما یبايعون اللہ ط
ید اللہ ذوق ایدہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ
اجراً عظیماً بے شک جو تم سے عہد کرتے ہیں وہ خدا سے عہد کرتے ہیں۔ خدا کی قدرت اور قوت
پر غالب ہے۔ تو جو کوئی عہد کو توڑے گا تو اس کا وبال اوس پر ہوگا۔ اور جو عہد کو پورا کرے گا تو خدا اسے
بخشید اجراً عظیم و کبیراً (فتح ۱) خدا عہد کو توڑنے اور پورا کرنے کو فرما رہا ہے۔ اس لئے یہ

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

سنہی الاربت بیعة کے معنی عہد و پیمان کے ہیں۔ اور مبايعة کے معنی بائید بگیر خرید و فروخت
کرنیکے اور قرآن مجید میں انہیں دو بیعتوں کا تذکرہ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں بیایعونک کا صیغہ
مستعمل ہوا ہے مبايعة سے جس کے معنی خرید و فروخت کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ
دونوں آیتیں بیعت کی نسبت نہیں بلکہ مبايعة کی نسبت ہیں۔ مگر میرے نزدیک جب ان دونوں
بیعت ہی کہا جاتا ہے تو لغتاً معنی جو کچھ ہوں۔ مگر اصطلاحاً مبايعة بھی بیعت کے معنی میں مستعمل ہے
جیسا کہ اسی آیت میں خدا نے ظاہر کر دیا۔ نکلت کے معنی عہد توڑنے کے ہیں۔ یہ بھی مبايعة کے معنی
عہد ہی بتا رہا ہے دوسرے عہد علیہ اللہ بھی اسی کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بیعت تھی یعنی معاہدہ
جب ضرورت پڑی تو حسب لحاظ موقع و وقت مسلمانوں سے عہد و پیمان لئے گئے وہ بھی چند ہی
دفعہ نہ ہر مسلمان سے بیعت لینے کا حکم پایا جاتا نہ ہدایت پائی جاتی نہ تاریخ و خبر سے ایسا ثابت
بھی ہوتا ہے۔ ہاں افسران فوج کو معاہدوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اور وہ بروقت ضرورت سے بہت
لیتے تھے۔ اسی طرح خلافت یا بادشاہت کے تسلیم کر لینے کو بھی بیعت کہا جاتا تھا۔ گویا بغاوت
نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔

مردوں کو معاہدے کرتے دیکھ کر یا سکر عورتیں بھی معاہدے کیلئے آتی ہوئی کہ شاید جہاد اور حکموں کی طرح ہم پر

بھی فرض ہو یا جب اسلام پر سر کٹانے جائیں اور اسکے معاہدے کریں تو ہم کیوں نہ سر کٹانے
 جائیں۔ اور ہم بھی ویسے ہی معاہدے کریں تاکہ خدا اور رسول کے آگے سر خرد ہوں۔ اونہیں کیا خبر
 کہ خدائے ہماری ذات کو حکم جہاد سے بری کر دیا ہے۔ تو باین لحاظ کہ وہ مایوسانہ واپس نہ جائیں
 خدائے اونکی ولد ہی کے خیال سے فرمایا کہ جو وقت مسلمان عورتیں بیعت کے لئے آئیں اونکے
 آنے کو فرمایا یہہ نفرمایا کہ ہر مسلمان عورت سے بیعت لیا کر دو۔ کہ یہہ رکن اسلام ہے تو خدائے
 فرمایا: یا ایہا النبی اذا جاءك المؤمنات علی ان لا یشركن بالله شیئا ولا یرقن
 ولا یرزین ولا یقتلن اولادھن ولا یاتین ببھتان یفترینہ بین ید یھن وارجلھن ولا

فی معروف قبایعھن واستغفر لھن اللہ۔ اسے سنی جب تمھارے پاس مسلمان عورتیں آئیں
 کہ تم سے ان باتوں کا معاہدہ کریں کہ وہ شرک نہ کریں گی۔ چوری نہ کریں گی۔ زنا نہ کریں گی۔ اپنی اولاد
 کو مار نہ ڈالیں گی۔ اور نہ جان بوجھ کر کوئی بہتان بنا کر کریں گی۔ اور نہ کسی نیک کام میں تمھاری
 ناقربانی کریں گی تو اون سے معاہدہ کر لو۔ اور اون کے لئے اللہ سے طلب مغفرت کرو (الممتحنہ ۲)
 یہہ بھی معاہدہ ہی تھا۔

ان معاہدوں سے رسمی بیعت کا پتہ نہیں چلتا۔ آج بھی اگر کوئی چاہے کہ کسی بزرگ سے کسی دست
 سے یا جماعت قائم کر کے آپس میں یا اکیلے ہی صرف خالی کے حضور میں یہہ عہد و پیمانہ کرے
 کہ ہم میں فلان فلان گناہ بہت شایع ہیں۔ اب سے یہہ کبھی نہ کریں گے۔ اور اس سے ہزار توبہ ہے
 تو ضرور توبہ ہو جب حسنات ہوگی۔ اصلاح حال کے لئے سفید اور اصلاح باطن کے لئے سفید تر
 ایسے معاہدوں کو بیعت شریعت اور موجب خیرات و برکات کہو تو صحیح ہے۔ توبہ میں کہنے کا نام
 ہو سکتا ہے۔ یہہ تو ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ اب توبہ جسے نصیب ہو۔

مثلاً فی زماننا اگر کوئی مرد کفی باللہ شہید اپرا ایمان لا کر خدا کے حضور میں خدا سے یا کسی توبہ

سے یا کوئی جماعت قائم کر کے آپس میں یہ معاہدہ کرے کہ بہانوں اور ہم سب ملکر خدا سے یہ معاہدہ
 کریں کہ اے خدا اب سے ایمان میں اطاعت میں اقوال و افعال میں بلکہ دین اللہ میں صدق و اخلاص
 کے ساتھ خدا اور رسول اور کلام اللہ کو اپنا نصب العین رکھیں گے۔ تو یہی ہمارا مقصود رہے گا۔ تیری ضابطہ
 ہمارا ریاض رہے گا۔ نکاح بیوگان یا تعدد ازواج یا طلاق و خلع یا تیرے کسی حکم و ہدایت کی بے وقوری
 نہ کریں گے اور بدعات و رسومات جتنے دین میں داخل کر دئے گئے ہیں ان کو تیرے نام کے ساتھ منسوب
 کر کے تجھ پر اترانہ باندھیں گے۔ اور حقوق کی ادائیگی میں اب سے غافل اور بے پروا نہ ہوں گے۔ دروغ گو
 بھولی گوہی اور مقدسہ بازی سے جو ناحق ہو ہمیشہ اجتناب کریں گے۔ صلہ رحمہ توڑیں گے۔ کسی کا ناحق دل نہ
 دکھائیں گے۔ یتیموں کی خبر لیں گے۔ بے بسوں پر رحم کہیں گے۔ اور اپنے اور مسلمانوں کے اصلاح حال
 اور صلح کرانے میں حتی المقدور سعی کریں گے۔ اور علیٰ ہذا سارے گناہوں سے تائب ہو۔ یا اسی طرح اگر کوئی
 عورت بھی کفی باللہ شہید پر ایمان لاکر خدا کے حضور میں خدا سے یا کسی سے یا کوئی جماعت قائم کر کے
 آپس میں یہ معاہدہ کرے کہ بہانوں اور ہم سب ملکر خدا سے یہ معاہدہ کریں کہ کسی طرح حیلہ یا صریحہ شکر نہ کرو
 رسومات خلاف مذہب سے تائب رہیں گے۔ خدا کے سوا کسی سے مراد نہ مانگوں گی۔ مزاروں پر مراد خواہ
 ہو کر چلہ نہ باندھوں گی۔ دینے والا ہمارا خدا کیا کم ہے۔ اور نہ رسومات کے خلاف فعل رسول کی تحقیر کریں گی
 نہ کسی بہن کے دوسرے نکاح کو حقیر جانوں گی۔ نہ کسی پر اترانہ باندھوں گی نہ کو سے گالیوں دونوں کی نہ بذر بانیانہ
 کر دینگی۔ نہ غیبت کریں گی۔ نہ شوہر کی دل آزاری کریں گی۔ اور علیٰ ہذا سارے گناہوں سے جو خدا اور رسول کی
 ناخوشی کا باعث ہیں تائب ہوں اور اے بہنو تم سب بھی اس توبہ میں شریک رہو۔ اور سب ملکر
 ہمت کرو کہ خدا اور رسول کو راضی کر کے اپنا حال درست کرتے جائیں۔ تو یہ معاہدے ہونگے حسب اقتضا
 وقت اور حسب اقتضائے ضرورت۔ اور یہی بیعت شریعت ہے موجب حسنات و برکات۔ یہ بیعت شریعت
 یہ معاہدے بھی خدا ہی کے ساتھ اور خدا ہی سے ہوتے ہیں۔

بیعت شریعت کی دوسری مثال جو انسان سے ہوتی ہے وہ بیعت خلافت ہے۔ یہ عہد اسکا ہے کہ ہم فلان کو خلیفہ یا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں یعنی اس کے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں گے۔ دیکھ لو برگزیدہ سے برگزیدہ صحابی یہ رسمی بیعت کہاں لیا کرتے تھے۔ خود بدولت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوائے چند دفعہ کے معاہدات کے اور بیعت کہاں لیا کرتے تھے۔ ہاں افسران فوج بیعت لینے معاہدے کرتے اور خلافت تسلیم کرتے تھے۔ یہی بیعت خلافت بیعت بادشاہت بنی تو یزید نے بادشاہت تسلیم کرانی۔ یزید کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ یزید کے ہاتھ پر صحابیوں نے ہاتھ مارا۔ اور یزید جلیل القدر صحابیوں کا پرہیزگار بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ بچر و اکراہ اوہنوں نے یزید کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا۔ اور مسلمانوں کے خون خرابی سے محتر ز رہے۔ وہ یزید کے ہاتھ میں مردہ بدست غسال نہ ہو گئے تھے۔ بلکہ اوہنوں نے بھجوری یزید کی سلطنت کو قبول کر لیا تھا۔ حضرت سید الشہداء امامنا وجدنا حضرت امام حسین علیہ السلام سے یزید نے بیعت کی فرمائش کی تھی اور اسکے معنی یہی تھے کہ وہ اپنے کو بادشاہ تسلیم کرانا چاہتا تھا حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کوفہ والوں نے بیعت کی تھی۔ تو اسکے یہ معنی نہیں کہ وہ مرید ہوئے تھے۔ بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ اوہنوں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت امام کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا تھا۔

غرض ایسے سارے معاہدے جو بادشاہت کو تسلیم کراتے اور وہ معاہدے جو حسب اقتضائے ضرورت ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ انکو دین سے تعلق نہیں لیکن ایسے معاہدے جو توہی سے اجتناب اور اوامر کی اطاعت کے لئے ہمت کرنے کے ہوں۔ وہ بیعت شریعت ہے جو جائز ہے موجب جنات ہے مگر لازمی نہیں۔

بیعت طریقت۔ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في

سبیل اللہ تیقتلون و یقتلون وعدا علیہ حقانی التورۃ و الانجیل و القرآن و من اوفی بعهده
من اللہ فاستبشر و ابلیعکم الذی بالیعتکم بہ ذلک ہوا الفوزا لعظیم التائبون العابدون الحامدون
الساجدون الراکعون الساجدون الامرو بالمعروف و النہون عن المنکر و الخفون لحد و اللہ و لبشر المؤمنین
اللہ نے مومنوں سے اونکی جانین اور اونکے اموال اس وعدہ پر خرید لئے ہیں کہ اون کے بدلے
اونکو جنت (وصال گاہ) عنایت کرے۔ یہ خدا کی راہ میں مقاتلہ کرتے ہیں (مجاہدہ و جہاد میں)
تو مارے بھی ہیں۔ اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اون کے ساتھ خدا کا وعدہ پکا وعدہ ہے۔ جیکا پورا
کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہی وعدہ توریت و انجیل و قرآن سب میں ہے۔ اور خدا
سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا اور پکا کون ہو سکتا ہے۔ تو مومنو! اپنے اس سوئے کی جو خدا کے ساتھ
کیا ہے۔ خوشیاں مناؤ کہ اس معاملہ میں تمہاری بڑھی کا سیالی ہے (ایسی بیعت کرنیوالے کا میں کی صفتیں
یہ ہیں) توبہ کرنے والے۔ عبادت گزار۔ حمد و ثنا کرنے والے۔ بے تعلق رخصتے والے۔ رکوع
کرنے والے۔ سجدہ کرنے والے۔ بھلے کاموں کی ہدایت کرنے والے۔ برے کاموں سے منع
کرنے والے۔ اور حدود اللہ کے محافظ تو اسے پیغمبر ایسے ایمان والوں کو بشارت دو (توبہ ۱۷)
یہ بیعت خدا کے ساتھ معاملہ بیع و شرا ہے۔ کہ جان و مال کے عوض جنت وصال گاہ کی خریداری
ہے توبہ خدا کی راہ میں جان بازی کرتے ہیں۔ اور مجاہدہ و جہاد میں جان و مال پر کھیل جاتے ہیں۔
تو مارے بھی ہیں۔ اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اور دونوں حال میں ان کے لئے بشارت ہے۔
فاستبشر و ابلیعکم الذی بالیعتکم بہ یہ بیعت طریقت ہے۔ یہ بیعت آپ حاصل ہوتی ہے۔ کرنے
سے نہیں ہوتی اور بلا کثر حاصل ہوتی ہے۔ بوسیدہ ہی۔ بوسیدہ امام و مرشد۔ رشد و ارشاد حاصل کرنا عملی۔
بیعت شری یا معاہدہ ہے کہ ہم خلاف حکم علیینکے۔ اور مراتب رشد ادا کرتے رہینگے۔ یہی رشد کا
ہو کہ خدا کے ساتھ بیعت ہو جاتی ہے۔ جو حقیقی بیعت ہے۔ جسکو میں نے بیعت ربانی کہا ہے۔ اور

اس کا سلسلہ بتو یہ رشیدیوں سے ہے کہ دلیل و ہرگز نہ کر لیا مرشد کو پا کر مجاہد وہیں قرار دیا لا تو عمر شریف اللہ علیہ السلام
باطنی کا علاج کرے گا جبکہ بیان آگے آتا ہے صحت یابی کی دلیل یہ ہے کہ طلب صادق آتی
ہے۔ یہی طلب اخلاص کا تاؤ کہاتی ہوئی سودت محبت خلعت ہو کر عبودیت ہو جاتی ہے۔ محبت
کے مقام میں یہ بیعت با اللہ حاصل ہوتی ہے

یا ایہا الذین امنوا اهل ادکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم یوستویا بین تمہن
ایسی تجارت کی طرف متوجہ نہ کروں جس سے تم دردناک تکلیفوں سے نجات حاصل کرو (منفق)
وہی تجارت ہے بیع نفس۔ اسی تجارت اور اسی بیعت میں انسان کو دلی امن و چین و دون جہا
میں حاصل ہوتا ہے۔ عذاب الیم عام ہے۔ اسکی تخصیص کیوں کرو۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون
بیعت یہ بیعت ہے کہ اپنے کو خدا کے ہاتھ بچو۔ نہ یہ کہ کسی آدمی کے ہاتھ کو خدا کے ہاتھ کہنے
کے معنی یہ ہیں کہ ابتغاء رضوان اللہ یعنی اسکی طلب رضا کے پیچھے تمہیں جان و مال یا کوئی چیز بھی
مزا رحم نہ ہو۔ اسکی راہ میں مقابلہ کرو۔ جسمی موقع آئے تو جسمی اور روحی موقع آئے تو روحی مقابلہ
بمقابلہ کفار و مشرکین پیش آتا ہے۔ اور روحی مقابلہ ہوا دہوس اور نفس و شیطان کے ساتھ۔ یا اللہ
لکم عند وفائتخذوا عدوا شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو اوس سے دشمنانہ برتاؤ کرو۔ اور اوس کے ساتھ
مقابلہ پر تیار رہو۔ (فاطر ۱۷) جسمی مقابلہ کا نام جہاد اور روحی مقابلہ کا نام مجاہدہ ہے۔

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

مجاہدہ و جہاد

جہاد کے معنی کوشش کرنے کے ہیں۔ اسی سے نکلا ہے مجاہدہ بمعنی اور جہاد بمعنی نفاہے الہیہ کو
طلب رضا کے نولامین لگانا مجاہدہ اور جہاد ہے۔ اور یہ بہت جہتم بالشان عبادت ہے۔ اپنے
یا اپنے حقوق کے استحقاق میں جو جہد مطابق رضا کے مولا کیا جائے اور اوس میں مقابلہ کی

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

اور اے حقوق انسانی یعنی خدمتِ تبلیغ میں یا استحقاقِ مستحقین میں کفار آنحضرت کے مزاحم ہوئے
 اور جان و مال اور دین و ایمان کے دشمن۔ تو آپ اور ان حقوق کے استحقاق میں اوٹھ کر کھڑے
 ہوئے اور مقابلہ و مقاتلہ کی نوبت اور ضرورت پیش آئی تو یہ جہاد ہے اپنے حقوق کی حفاظت ہم کو
 لازم ہے۔ اگر مجبوری مانع نہ ہو اسی طرح رضائے سولامین جو آپ نے نصیبتیں اوٹھائیں۔ تکلیفیں
 سہیں اور صبر و رضا سے انکا مقابلہ کیا یہ جہاد ہے۔

چونکہ اسلام کا قریب قریب کوئی مسئلہ ایسا نہ رہا جو اختلافات کی آماجگاہ نہ ہو گیا ہو تو حیدرآبادیوں کے
 تک اس لئے یہ مسئلہ بھی کیوں بچ جاتا۔ اس میں بھی اختلاف ہوئے۔ علمائے خیال کیا کہ جہاد
 مجاہد یا اسکے اور صیغے جو قرآن میں آئے ہیں۔ وہ متعلق جہاد ہیں۔ صوفیوں نے خیال کیا کہ نہیں
 وہ متعلق مجاہدہ ہیں۔ وہ جہاد کی اُسیدوں میں رہے اور یہ جہادہ میں پڑے۔ اساتذہ صوفیوں نے
 قرآن مجید سے جہاد و مجاہدہ دونوں سمجھا اور دونوں کی تمیل کی۔ آج جو اسلام دنیا میں پھیلا ہوا ہے
 وہ انہیں بزرگوں کے دم قدم سے ہے۔ مجاہدہ کر کے نمونہ بنے اسلام کی اشاعت کی۔ اور جہاد
 کر کے مسلمانوں کے حقوق کی نگہداشت کی۔ جتنے بزرگان دین شہر بہ شہر قریب بہ قریب غالب مساتذہ
 میں مدفون ہوئے ہیں۔ اور خاکِ منہد میں اپنے کو سونپا۔ انہیں کون لایا یہی مجاہدہ جہاد آہستہ
 اور اے حقوق انسانی یعنی تبلیغ کی خدمت ادا کرنے تو تبلیغ بھی کی۔ اور اس میں جانیں بھی دیدیں۔
 آج رحمتِ خداوندی کی گود میں پڑے سوتے ہون گے ایک وہ تھے کہ رحمت ہو ان پر اور

ایک ہم ہیں کہ افسوس ہے ہم پر۔ اوہوں نے جانیں دیدیں اور ہم جان کے لئے سب سے ہوئے ہیں۔ جو جان خود ہی لیکنا ایک بہاگ جانے والی ہے۔ یہ اپنا دکھڑا کدہر سے کھلا۔ غرض قرآن مجید میں بھتیری جگہ جہاد کا حکم ہے۔ اور بھتیری جگہ مجاہدہ کا۔ ساری آیتیں لکھی جائیں تو طوالت ہوگی اس لئے ہر کے متعلق کچھ کچھ آیتیں دیدینی مناسب ہے۔ اصولاً بھی اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا۔ کہ جھان جھان ہاجروا و جلاہد۔ یعنی ہجرت کے ساتھ جہاد کو خدا نے فرمایا ہے۔ تمام اس کے معنی جہاد کے ہیں۔ اور جھان جھان باطنی ہدایات و جذبات کے ساتھ جہاد کو خدا نے فرمایا ہے۔ تمام اس کے معنی مجاہدہ کے ہیں۔ اور بھتیری جگہ طرز کلام بتاتا ہے۔ کہ یہ آیت جہاد کے متعلق ہے یا مجاہدہ کے مثلاً۔

جہاد کے متعلق انفراداً و خفاً و ثقلاً و جاہداً و ابا موالکم و انفسکم فی سبیل اللہ گھر سے نکلو بلکہ یا جو جہل اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرو (توبہ ۷۱) ماقبل و مابعد کے سیاق عبارت کے علاوہ انفراداً کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ یہ آیت صریح جہاد کے متعلق ہے۔

یا ایہا النبی جاہد الکفار و المنافقین و اغلظ علیہم۔ اسے رسول کافر اور منافقوں سے جہاد کرو اور اون پر سختی کرو۔ (توبہ ۷۱) یہ صریح جہاد کا حکم ہے سختی کرنے۔ انتقام لینے اور اپنے استحفاظ و ترقی میں جان لڑا دینے کی قوت خلاق فطرت نے اسی لئے تو دی ہے کہ اپنے وقت پر وہ کام میں لائی جائے گا اس لئے یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ زنگال پیش کر دینا کہ یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے۔

۳۰ فرج المخاصون بمقتدہم خلف رسول اللہ و کفر و ان یجاہدوا با موالہم و انفسہم جو لوگ پیچھے چھوڑ دئے گئے وہ رسول اللہ کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنا اور کوبرا لگا۔ (توبہ ۷۱) یہ آیت بھی صاف

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

۱۰۰ | ام حسبہ ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة (توبہ ۲۷) کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم چھوڑ دینے لگے ہو۔ حالانکہ جن لوگوں نے جہاد کیا جن لوگوں نے خدا اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست بنایا نہیں۔ اور تو ابھی اللہ نے مینر کیا ہی نہیں۔ ام حسبہ ان تتركوا کا اقصا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جہاد ہی کے متعلق ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کرنے والے مینر کئے جاتے ہیں۔ خدا اور رسول کی محبت اور سہمردی قومی میں اس سے واضح ہوتا ہے کہ قومی سہمردی میں بھی جہاد ہے اسکی اور آیتیں بھی ہیں۔

مجاہد کے متعلق آیتیں ۱۰ یا ایہا الانسان انك كادح الی ربك كدحًا فملقیہ۔ اسے انسان جگلو پنے پروردگار تک پہنچنے میں کوشش کرنی ہے۔ پوری کوشش پھر تو اس سے جائے (انشقاق) گرچہ اس آیت میں لفظ جہد نہیں ہے۔ مگر یہ صفت مجاہدہ کی آیت ہے۔ اسکی رحمت کے قربان کہ اس نے فملقیہ فرما کر مجاہدوں کو کیسی سمیت دلائی ہے۔ اور اسکی اور آیت کی بحث کرتے رہو مگر مجاہدوں کی اسی میں اس آیت سے وابستہ ہیں۔ انھیں علی احسان

۱۰۱ | یا ایہا الذین امنوا اتقوا الله وابتغوا الیہ الوسیلة وجاهدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ۵ مومنو! اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور خدا کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور اسکی راہ میں مجاہدہ کرو۔ تاکہ تم مراد کو پہنچو (مائتہ ۷) اتفاقاً تلاش مرشد کے ساتھ جہاد کے معنی جہاد ہی

ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ صریح مجاہدہ کا حکم ہے۔
 ۳ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہوا اجتنبکم مجاہدہ کرو اللہ کی طلب میں جو مجاہدہ کا
 ہے۔ اسی نے تم کو برگزیدہ کیا (حج ۱۷) خدا نے فی اللہ فرمایا فی سبیل اللہ فرمایا۔ کیونکہ
 سبیل اللہ کے معنی تعمیل ہدایات و احکام کے ہیں۔ اور فی اللہ کے معنی طلب ذات کے
 سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں جہاد کے معنی مجاہدہ ہی کے ہیں۔ قبل و بعد کی آیتیں بھی
 اسی معنی کے ہوئیں ہیں۔ ہوا اجتنبکم بھی اسی معنی کو ظاہر کر رہا ہے۔ کیونکہ جہاد کا نتیجہ فتح و کامیابی
 یا وجہ شہادت۔ اور مجاہدہ کا نتیجہ پاکی اور برگزیدگی کا حصول ہے۔ اس لئے صریح حکم مجاہدہ ہی کے
 لئے ہے۔ یہ مجاہدہ کا حکم بھی اسی خدا کا ہے جس نے نماز روزہ اور حج زکوٰۃ کا حکم دیا ہے یہ ظلم ہوگا
 اگر ان احکام کو تو فرض سمجھو اور مجاہدہ کو فرض نہ سمجھو۔

۴ من کان یرجو لقاء اللہ فان اجل اللہ لات ہ و هو السميع العليم ومن
 جاہد فانما یرجو لقاء اللہ لغنی عن العالین جو خدا سے ملنے کا امیدوار ہے تو اللہ کا وعدہ تو
 ضرور آنے والا ہے۔ اور وہی سمیع و علیم ہے تمہارے دل کے بول کو جانتا اور سنتا ہے
 اور جس نے (خدا سے ملنے کے لئے) مجاہدہ کیا تو وہ مجاہدہ کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لئے
 بے شک خدا سارے عالم سے بے نیاز ہے (عنکبوت ۱۷) نفس کے لئے مجاہدہ کے
 معنی ہیں تزکیہ نفس جس کو خدا نے فرمایا قد اقلع من زکھا مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ نفس کیا۔
 (الشمس) یعنی نفس کے لئے جہاد نہیں بلکہ مجاہدہ ہے۔

۵ والذین جاہدوا فینا لنھدینہم سبیلنا وان اللہ لمع المحسنین جس نے میری
 طلب میں مجاہدہ کیا تو ہم اس کو اپنی راہ دکھائیں گے اور بے شک اللہ احسان کی راہ چلنے والوں
 کے ساتھ ہے (عنکبوت ۱۷) یہ آیت بھی صریح مجاہدہ کے متعلق ہے بعد جہاد راہ دکھانا

ہین بلکہ بعد مجاہدہ جو طلب ذات باری میں ہو راہ دکھانا سو خود خداوندی ہے۔ اور یہی مجاہدہ طریق احسان ہے۔ جسکے ساتھ خدا کی سعیت شامل حال ہے تو احسان کی راہ چلنے والوں کو گھبرانا اور مایوس ہونا نہ چاہیے۔

جہاد مجاہدہ میں داخل ہے۔ مجاہدہ کا دائرہ وسیع تر ہے۔ جہاد بمقابلہ کفار و مشرکین ہے اور مجاہدہ بمقابلہ نفس و شیطان وہ ظاہری دشمن کے ساتھ ہے اور یہ باطنی دشمن کے ساتھ۔ اس لئے جہاد جہاد اصغر ہے اور مجاہدہ جہاد اکبر و جہاد ہم بندہ جہاد اکبیرا۔ قرآن کو لیکر لوگوں سے مقابلہ کرو۔ سخت مقابلہ (فرقان ۷۵) قرآن سے مقابلہ کرنا۔ سمجھانا و عطا و ہدایت اور تبلیغ کی خدمت ادا کرنی مجاہدہ اور جہاد اکبر ہے۔ اسے لوگوں جہاد اکبر کے لئے کر لیتے ہو جاؤ۔ قرآن اور صحف اور تبلیغ رسالت کے لئے مستعد ہو جاؤ۔ گرچہ امراض باطنی کے سبب پست سمیٹی آئے گی۔ مگر جب تم وسیلہ ڈھونڈو گے اور فرشتہ کو پا چکے اور میدان مجاہدہ میں قدم رکھ چکے تو مرشد تمہارے امراض باطنی کا علاج کر دینگا اور صحت یاب ہو کر تم وہ سب کر سکتے ہو جو اگلوں نے کیا بہت چاہئے بہت۔

امراض باطنی

جس طرح امراض ظاہری ہوتے ہیں امراض باطنی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے جسمانی امراض ہیں۔ روحانی امراض بھی ہیں۔ جیسے ظاہری امراض خلقی لا علاج ہیں ویسے ہی روحانی امراض فطرتی بھی لا علاج ہیں۔ جس طرح مادر زاد گونگا بھرا اندھا علاج پذیر نہیں اسی طرح روحانی گونگا بھرا اندھا جو فطرتاً ہی علاج پذیر نہیں۔ اسی کو خدا نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوۃ، اوتے دلوں اور کانوں پر تو خدا نے ہر لگا دی اور اوتوں کی آنکھوں پر پردہ (بقرہ ۷) ابھیل در ابھیل لئے دل روتے بھی کہاں بھلا۔ کان روتے بھی کہاں سنا۔ اور دونوں آنکھیں رہتے ہوئے بھی کھانا دیکھا۔ باوجودیکہ کس کس طرح سمجھائے گئے۔ کلام ربانی سنائے گئے خدا کی تعالیٰ بھی جگمگا ہی رہی تھی

کیونکہ خدا آنحضرت جلوہ فرماتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم گروہ اندھے ہی رہے۔ سواء علیہم اذرتھم امام
لم یسئلہم ولا یومنون۔ ایسوں کو ڈاؤنہ ڈراؤ پر ابر ہے۔ یہ تو ایمان لانے کے نہیں (بقرة ۱۷۷)

لیکن وہ سر مرض جو علل و عوارض کے سبب سے ہو جطرح اوسکا علاج ظاہری ہے اوسیطر
باطنی مرض کا علاج باطنی ہے۔ جطرح جسمانی امراض کے لئے تشخیص ضروری ہے۔ اور تشخیص

دیکھ کر بشرہ سے۔ نبض سے۔ قارورہ سے اور کیفیات کو سکر۔ مقرر ماسیٹر لگا کر اور کالون سے ضربات
کو سکر اور قوم ملک کے خصوصیات کو خیال کرنے کے ہوتی ہے۔ اوسکی طرح روحانی امراض

کی تشخیص بھی۔ صحبت۔ مذاق۔ گفتار۔ کردار۔ اخلاقی کیفیات کو سکر قوم و ملک مذہب و ملت کے
خصوصیات کو خیال رکھ کر۔ خاندان اور پیشہ کے اثرات کو ملحوظ رکھ کر اور خصوصیات مزاج کی

تنگداشت کے ساتھ کہ صغریٰ مزاج کی تیزی و تیز رفتاری یعنی مزاج کی کستی اور استقلال وغیرہ
وغیرہ کو مد نظر رکھ کر ہوتی ہے۔ پھر جطرح جسمانی امراض اخلاط کی کمی بیشی اور اعضائے رینہ کے

ضعف و قوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسباب خارجی یعنی تاثیرات آب و ہوا سے بھی اوسی طرح
روحانی امراض قلب و نفس کے بگاڑ اور تاثیرات صحبت بد سے پیدا ہوتے ہیں۔ فی قلوبھم مرض

(بقسورہ ۲) قلب کی بیماریوں سے آگاہ کرتا ہے تو ان النفس لامارۃ بالسوء نفس کی
بیماریوں سے خبردار کرتا ہے۔ (یوسف ۷۷)

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

عرض قلب و نفس میں بیماریاں ہوتی ہیں جس سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ
روحانی موت مر بھی جاتی ہے۔ خدا نے کافروں اور شرکوں کو مردہ کھا ہے۔ مگر اوسکی آیتیں میں بہت

ابوقت یاد نہیں آتیں۔ تو مرشد کو چاہئے کہ پہلے تشخیص مرض کرے کہ کون کون سے امراض باطنی

طالب میں پیدا ہو گئے ہیں امراض قلبی ہیں یا امراض نفسی۔ طالب کو چاہئے کہ سعالج سے امراض نہ
چھنپائے۔ ورنہ آپ لگنا اور بھٹائے گا

امراض قلبی

ایک قلب تو وہ ہے جو مضافہ گوشت ہے۔ سینہ کے اندر جسے اطباء تشریح کر کے دیکھتے ہیں۔ دوسرا
قلب وہ ہے جسکی شان میں خدا نے فرمایا ان فی ذلک لاذکری لمن کان له قلب۔ اس میں نصیحت
ہے اس شخص کے لئے جسکے قلب ہے (ق ۳) تو یہ نصیحت حاصل کرنے والا کونسا
قلب ہے۔ آیا یہی مضافہ گوشت تو گوشت کا ٹکڑا نصیحت نہیں حاصل کر سکتا۔ دوسرے یہ مضافہ گوشت
تو ہر کو ہے۔ مگر ہر کوئی نصیحت شہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت شہ قلب کوئی اور ہے۔ چونکہ اس
مقام مضافہ قلب ہی ہے۔ اس لئے طرف منظر دت کی جگہ بولا گیا۔ اور اسکو بھی قلب ہی کہا گیا جو
نور ہے دانا و بینا و نصیحت شہ۔ اوسى کو دوسرى جگہ خدا نے فرمایا۔ فانھا لا تغنی الا بصار و لکن تعمی
القلوب الی فی الصد۔ آنکھیں نہیں اندھی ہوتیں۔ بلکہ قلب اندھا ہوتا ہے جو سینہ کے اندر ہے۔
(حج ۶) تو نصیحت حاصل کرنے والا۔ اور نصیحت نہ حاصل کرنے والا اندھا دل ہوتا ہے
جسکا مقام بتا دیا کہ سینہ کے اندر ہے۔ یہ قلب وہ مضافہ گوشت تو ہے نہیں جو سینہ کے اندر ہے
بلکہ وہ قلب ہے جو سینہ کے اندر ہے اس سے کیا صاف نہیں ہوتا کہ قلب روحانی قلب جسمانی
کے اندر ویسے ہی ہے۔ جیسے روح جسم میں۔ وہ قلب جو نصیحت حاصل کرے یا نہ حاصل کرے
دیکھتا ہو یا اندھا ہو وہ اک نور روحانی ہے جو حالت صحت میں دیکھتا اور حالت مرض میں اندھا ہوتا
ہے۔ اسکو قلب روحانی کہنا بے جا نہیں۔ اس قلب روحانی کی چند قسمیں مذکورہ اور چند قسمیں محمود
خدا نے فرمادی ہیں۔ مجاہدہ یہ کہنا ہے کہ قلب مذکورہ جسے قلب مرضی کہو بمعالمہ سے صحت
یاب ہو کر قلب محمود ہو جائے۔

قلب مذموم یا قلب مریض

قلب مذموم کی گیارہ قسمیں خدا نے فرمائی ہیں۔

(۱) **قلب جاہل**۔ لہو قلوب لا یفتقہون بہا ان کے قلوب ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں

(اعراف ۲۲) یعنی نا سمجھ اور جاہل اس آیت کے آخرین انہیں کی شان میں خدا نے فرمایا اولئک

کا لانتقام بل ہم صیل وہ چار پاسے کے مانند ہیں۔ بلکہ اون سے بدتر (اعراف ۲۲) یہ جہالت

کی بیماری قلب کی اگر دفع نہ ہوئی تو یہی قلب آخری نوبت پر قلب مطبوع کی حالت کو پہنچ

جاتا ہے کذٰلک یطیع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون۔ اسی طرح اللہ جاہلون کے قلب کو

قلب مطبوع بنا دیتا ہے۔ (روم ۷)۔

(۲) **قلب صریب**۔ وارثا بت قلوبہم فہم فی ربہم یتزددون۔ اون کے قلوب

شک میں پڑے ہیں تو وہ اپنے شک میں بٹکتے پھر جتے ہیں (توبہ ۷) شک بھی امراض

قلبی میں سے ہے۔ چکا مزاج شکی ہوتا ہے۔ وہ ہر بات میں شک کیا کرتا ہے جبکی شان میں

خدا نے فرمایا۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون ہ لقالوا انما سکرنا ابصارا

بل نحن قوم مسکورون۔ اگر ان پر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ سارے دن اس میں پڑے

بھی رہیں۔ جب بھی یہی کہیں گے۔ کہ ہونہو ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں۔ بلکہ ہم پر جاؤ کیا گیا ہے۔

(حجر ۷) یعنی یہ بد ہیبت میں بھی شک کریں گے۔

(۳) **قلب غل** یعنی قلب کینہ کش لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ مومنوں کی طرف

سے ہمارے دل میں کینہ نہ رہنے دے (حشر ۷) کینہ کش دل بناؤ مانگنے کی چیز ہے

کہ یہ بے وجہ بھی کینہ سے بھر ا ہوتا ہے۔ اور دوسروں کی برائی کا آرزو مند۔ کینہ بھی دل کی بیماری ہے۔

ہیں سے ہے جو دل کو انتقام اور بدخواہی کے لئے بے چین غیر مطمئن اور خراب و خستہ کئے رہتا ہے

(۳) **قلب سخت**۔ اسی کا نام قلب غلیظ بھی ہے۔ تفرقت قلبکم من بعد ذلک فہی

کالحجارة او اشدا ^{بسنوۃ} اسکے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھر کے مانند ہیں بلکہ پتھر سے بھی سخت

(بقرہ ۹) اسی کو خدا نے قلب غلیظ بھی فرمایا ہے۔ فبما رجعت من اللہ لنت لہم ولو کنت

فقا غلیظ القلب لافضوا من حولک اے رسول یہ تو خدا کی مہربانی ہے کہ تم اون کو نرم دل سے

اگر تم بد خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے۔ (ال عمران ۷۷)

سخت دل بد خو ہوتا ہے۔ نہ وہ کسی پر رحم کھا سکتا نہ کسی کو معافی دے سکتا ہے۔ نہ اس سے شفقت

علی الخلق ظہور پذیر ہو سکتی نہ وہ نصیحت شنو ہو سکتا ہے۔

(۵) **قلب غلف**۔ وقالوا قلبنا غلف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قلب پر پردے پڑے

ہیں (بقرہ ۷۷) دل پر پردہ تو سد سکندری ہے جبکی شان میں ہے۔ وجعلنا من بین یدینا

سدوا من خلفہم سدا۔ اون کے آگے پیچھے ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے (کیس ۷۷) اسلئے

باوجودیکہ سکنے کے بھی یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ قلب کافرون کا ہوتا ہے۔ لعلہم اللہ

بکفرہم (بقرہ ۷۷) یہ قلب ملعون ہے۔

(۶) **قلب کور**۔ فانہا لا تعنی الابصار ولکن تعنی القلوب التي فی الصدور انکسین

ہنہیں اندھی ہوتیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں (حج ۷۷) اسی گناہ شان

میں ہے من کان فی ہذہ اعنی فہو فی الاخرۃ اعمی جو اس دنیا میں اندھا وہ اس دنیا میں

اندھا یعنی یہاں دل کا اندھا وہاں دیدار کا اندھا۔ قلب کور کو خدا کی راہ سبھائی نہیں پڑتی۔

(۷) **قلب زنگ خوردہ**۔ کلاب ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہنہیں نہیں بلکہ

اون کے کرتوتوں نے اون کے دلوں پر زنگ جما دیا ہے۔ (مطففین) گناہوں پر

سعر رہنے سے قلب زنگ خوردہ ہو جاتا ہے۔ اور گناہ کی برائی دل سے جاتی رہتی ہے۔ جیسے شراب پیتے پیتے سود کھاتے کھاتے چہوٹ بولتے بولتے۔ قرسی بمقدامات لڑتے لڑتے ان کی برائی دل سے کھو جاتی ہے۔ اور کھو گئی ہے۔ اس حال پر بھی اگر زنگ صاف کیا جائے تو جلا کی اسید ہو سکتی ہے۔ اور آئینہ قلب مجلا ہو کر قابل انعکاس جمال جہان آرا ہو سکتا ہے۔

(۸) **قلب غافل**۔ لَا تَطْعَمُ مِنْ غَفْلِنَا قَلْبِهِ عَنْ ذِكْرِنَا حَتَّىٰ يَكُونَ دَلًّا كَمَا كُنَّا نَدْعُوهُ

ذکر سے غافل کیا۔ اوسکا کھانا مانو (کھف ۳۳) خوب غور کرو تو غفلت ہی ام الجبر اسم ہے۔ اور

اسکا بچند ایسا سخت ہے کہ اس سے نکلنا بڑی بہادری کا کام ہے۔ آدمی ہزار سو بچتا سمجھتا

ہے۔ ہزار بارادہ اور سمیت کرتا ہے۔ مگر قلب غافل کی غفلت نہیں جاتی۔ محاسبہ ہزار تو یہ

کرتا ہے۔ مگر بچو وہ تو بہ نہیں رہتی۔ اور قلب غافل ہوشیار نہیں ہوتا۔ ہوشیار ہوتا بھی ہے۔

تو چند ساعت کے لئے پتھر تو پہ ہے کہ خدا کی یاد اور ذکر و فکر بھی وہ کرتا ہے تو اوپر سی دل غافل

دہیان اور مراقبہ بھی وہ کرتا ہے۔ تلاوت قرآن اور نماز بھی وہ ادا کرتا ہے تو عادتاً دل غافل

اسی کا نام قلب لاپسی بھی کرتا ہے۔ لَاهِيَةَ قُلُوبِهِمْ (انبیاء) یہ محبت کی تیز دنداگ کی آنچ دینے

بغیر ہوشیار نہیں ہونے کا۔ اسکی پہچان ہے وَاتَّبِعْ هَوْلَهُ وَكَانَ امْرُؤًا فَرَطًا (کھف ۳۳) وہ متبع

خواہشات نفسانی ہوتا ہے۔ اور اوسکا کام ہے حد سے گذرنا ہوا۔

(۹) **قلب بیہوش**۔ بِلْ قُلُوبِهِمْ فِي غَمَزَةٍ مِنْ هَذَا۔ بَلْ كُنَّا نَدْعُوهُ

میں پڑے ہیں (مومنین ۷۷) قلب غافل کی غفلت کامل بیہوشی ہے۔ قلب غافل غافل

ہوتے ہوئے قلب بیہوش ہو جاتا ہے۔

(۱۰) **قلب متفصل**۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفا لها نوکیا یہ قرآن میں

غور نہیں کرتے۔ کیا ان کے دلوں پر تفصل ہیں (محمد ۳۲) قلب متفصل کو قرآن سے دستگی

ہین ہوتی۔ وہ قرآن میں تدبیر ہین کر سکتا۔ کیونکہ اسکے قلب کی کوٹھڑی میں قفل پڑا ہوا ہے۔

(۱۱) قلب مطبوع - ہرزوہ - کذلاک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار کذلاک

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

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

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

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

داستکبر اوس نے انکار کیا اور تکبر کیا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین مجھ تو نے آگ

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

متکبر جبار تو خدا کے صفاتی نام ہیں۔ جو کوئی ان صفیوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ فرعون بے سامان

خدائی کا دعویٰ کرتا ہے ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملائک القدوس السلام المؤمن

العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون ہ مجاہد و طلب یہ ہے کہ قلب بیاریون سے صحت یاب

ہو کر قلب محمود ہو جائے۔

قلب محمود

قلب محمود سات قسم کے ہیں۔

(۱) قلب ہمتد۔ ہدایت یافتہ۔ من یومن باللہ یجد قلبہ جو خدا پر ایمان لاتا ہے تو خدا

اوسکے قلب کی ہدایت کرتا ہے (التغابن ۷۷)۔

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

سے ہم کھینکے کہ سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ (اف ۷۷) قلب منیب نیاز و تضرع

کی کسند و الکرہ سا ہوتا اور محبوب سے جا ملتا ہے۔

(۳) قلب خاشع۔ الم یان للذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق۔

کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا اور قرآن میں خشوع و خاضعیت کی کرین (حدید ۱۷) عبادت میں خشوع پیدا ہونا دل کی صحت یا بلی ہے جب تک قلب غافل کی غفلت دور نہ ہو جو محبت ہی سے دور ہوتی ہے اور وقت تک قلب خاشع نہیں ہو سکتا۔

(۴) قلب مرلوب لولا ان ربطنا علی قلبہا۔ اگر ہم اوسکے قلب پر گرہ نہ دے ہوتے

(قصص ۱) قلب مرلوب اسرار کو گرہ میں باندھ لیتا ہے۔ اور انکشافات ربانی کا دل کا نہیں بجاتا

پھر تار دوست تو رہی جو دوست کا راز چھپائے۔ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مان کی شان

میں ہے۔ پوری آیت واجب فواد ام موسیٰ سے پڑھ جاؤ جبکہ معنی یہ ہیں کہ موسیٰ کی مان کا دل ستر

ہو گیا۔ قریب مخفی کہ سادے قصے کو ظاہر کر بیٹھے اگر ہم اوسکے دل پر گرہ نہ دیتے تاکہ وہ یقین کر

والوں میں رہے، قلب مرلوب اور وقت ہوتا ہے جب خدا کے ساتھ رابطہ و نسبت صحیح ہو جائے۔

(۵) قلب متقی فانہا من تقوی القلوب یہ دل کی پرہیزگاری سے ہے۔ (حج ۷۷)

قلب متقی شاعر اللہ کی عظمت کرنے لگتا ہے جب خدا کی عظمت و جلالت عرفان حقہ کے

سبب دلوں پر چھا جاتی ہے تو جو خدا کے ساتھ نافر اور منسوب ہو اوسکی بھی عظمت و لون میں پیدا

ہوتی ہے۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔ ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔

(۶) قلب مطمئن۔ وقلوبہ مطمئن بالایمان ایمان پر اوسکا دل مطمئن ہو (نحل ۱۰۷) اسرار

و صفات باری تعالیٰ پر جب تک ایمان کامل نصیب نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں تو اطمینان حاصل نہیں

ہو سکتا اور جب یہ حاصل ہو گیا تو لا خوف علیہم ولا هم یحزون دوسرے اطمینان قلبی نہ دولت و

ثروت سے حاصل ہوتا ہے نہ عالی شان عمارتوں اور پہولے پھلے گلزاروں سے اگر حاصل ہوتا

ہے تو ایمان کامل اور اوسکی یاد ہی سے حاصل ہوتا ہے! لا یذکر اللہ مطمئن القلوب من رکوع

خدا کی یاد ہی سے اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے (اعدل ۷)۔

(۷) قلب سلیم - اذ جاء ربه بقلب سليم جبکہ حضرت ابراہیم آتے خدا کے پاس قلب سلیم لیکر (الصف ۷) قلب سلیم کے معنی ہیں قلب سلامتی یا فتنہ از ماسوائے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف اور خدا کی طرف یکسو ہو رہے تھے۔ کیونکہ اون کا قلب سلیم اور ماسوائے سے منقطع ہو چکا تھا۔ اسی کو خدا نے دوسری جگہ فرمایا لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم تیرا ست کے دن اولاد اور مال (یعنی ماسوائے اللہ) کام نہیں آئے گے۔ ہاں جو قلب سلیم فارغ از ماسوائے لیکر حاضر ہوگا۔ تو وہی کام آئیگا۔ (الشعرا ۷)

مجاہدہ سے قلب مذموم کو قلب محمود بنا دینی دل کا مو اچھا ادھر سے ادھر پھیر دو کہ مراد کو پہونچو۔ مگر نئے بیان کیا ہے کہ بیمار یاں قلب ہی میں بہنیں نفس میں بھی ہوتی ہیں اسلئے امراض نفسانی سے بھی غفلت نہ کرو۔ ورنہ طحال سے صحت ہوتی تو امراض جاگیر مار ڈالنے کو کیا کہ ہیں۔

امراض نفسی

نفس مذموم بھی ہوتا ہے اور محمود بھی۔ نفس دما سونہا فالہدھا فجورھا وتقونہا قدا فلیح من زکھا وقد خاب من دسہا۔ نفس کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسکو درست بنا یا پھر الہام کیا اور اسکی طرف اسکی بدکاری اور پرہیزگاری کا بے شک مراد کو پہونچا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ اور گھائے میں رہا جس نے اسکو خاک میں ملا دیا (الشمس) غرض نفس میں مادہ فجور تقویٰ دونوں ہے۔ مبارک ہے وہ جس نے تزکیہ نفس کیا کہ وہی مراد کو پہونچا۔ اور افسوس رہا نون پر نون نے نفس کو مار کر خاک میں ملا دیا کہ وہ گھائے میں رہے۔ کیونکہ نفس کو مار دینے سے وہ نفس ہی رہا۔ جبکہ تزکیہ کر کے وہ مراد تک پہونچتے۔ طالب کو یہی تو مجاہدہ کرنا ہے کہ وہ نفس مذموم کو تزکیہ کر کے نفس محمود بنائے۔ دید کہ نفس کشی کر کے اسکو مادہ ہی ڈالے نفس بیمار رہے تو حسب ہدایت مرشد

ادسکا سا لوجہ کر دے۔ سرکش ہے تو ادا کی تذبذب کر دے۔ اور سکا اچھی طرح تفسیر دین سے کچلے۔ مگر مار تو دے
کیونکہ وہ مر بھی تو نہیں سکتا۔

نفس مذموم

نفس مذموم پانچ قسم کے ہیں۔

(۱) **نفس سفیہ**۔ ومن یوغب عن علة ابراهیم الامن سفه نفسه ملت ابراهیم سے وہی

انحراف کرتا ہے جس نے خود اپنے نفس کو بے وقوف بنایا (بقرہ ۱۶۷) سمجھ کر بھی جواز ہوتا۔ اور

بہنیں سمجھتا ہے وہ اپنے آپ ہی کو بیوقوف بناتا ہے۔

(۲) **نفس موسوس**۔ ولقد خلقنا الانسان وعلما تو سوس بہ نفسه بے شک ہم

انسان کو پیدا کیا اور جو دوسو سے اس کے نفس میں گزرتے ہیں اور سکو ہم جانتے ہیں (ق ۷۷)

نفس طرح طرح کے دوسو سے پیدا کرتا رہتا اور راہ میں رختہ انداز ہوتا ہے اور آدمی سے کہہ ہی کے

جال میں بھنسا ہوا ہے۔

(۳) **نفس شح**۔ نفس شحیل۔ واحضرت النفس الشحیل نخل تو نفس میں داخل کیا گیا ہے

(النساء ۱۹) نخل نفس کی سخت بیماریوں میں ہے اور سخت اصلاح طلب۔ اس بیماری سے آدمی

نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا۔ نہ اپنے کانہ پر اے کا۔ نہ اس دنیا کا۔ نہ اس دنیا کا۔ بندہ زر ہو کر حیا و

عیرت۔ عزت و آبرو۔ دین و مذہب اور سارے صفات انسانی کو کھو بیٹھتا ہے ومن یخجل فانما یخجل

عن نفسه (محمد ۳)

(۴) **نفس امارہ**۔ ما ابری نفسی ان النفس لامارة بالسوء۔ میں اپنے نفس کو بری

کرتا۔ کیونکہ نفس تو برائی کی طرف اوہارتا ہی رہتا ہے (یوسف ۷) اسلئے یہ تزکیہ طلب ہے۔

(۵) **نفس سیئہ**۔ برائی پہونچانے والا نفس۔ ما اصابك من سیئة فمن نفسك الانسان

جو کچھ تجکو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے (نساء ص ۱۱) جو کچھ انسان کو برائی پہنچتی ہے وہ اپنے نفس کی بدولت۔ اگر نفس اصلاح پا جائے اور آدمی تزکیہ نفس کر لے تو اوسکو برائی پہنچے ہی نہیں۔ ساری معیبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں۔ دیکھنے والے تو کہیں گے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے۔ مگر وہ آگ ٹھنڈی ہو کر گل و گلزار ہی بن جائے گی۔ کیونکہ تکلیف اور برائی تو وہی جسکو دماغ محسوس کرے تو جکا دماغ ہی کیسے ہو گیا ہو وہ محسوس کیا کرے گا۔ اس لئے ساری برائیاں اسی میں ہیں کہ نفس ادھر ادھر بھٹکتا پھرے اور جب نفس تزکیہ پا کر کیسے ہو گیا تو محسوس کون کرے اسی لئے خدا نے فرمایا کہ جو کچھ تجکو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے۔ اور خدا نے جب نفس کو تزکیہ نصیب کیا تو ما اصابك من حسنه فمن الله جو کچھ تجکو مہلانی پہنچے وہ خدا کی طرف سے جس نے تیرے نفس کو مزے کر دیا۔

غرض مجاہدہ طلب یہ ہے کہ نفس مذموم بیماریوں سے صحت یاب ہو کر نفس محمود ہو جائے۔

نفس محمود

نفس محمود تین قسم کے ہیں۔

(۱) نفس لوامہ - لا اقسام بالنفس اللوامہ نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں (القیمة) نفس جب اصلاح پر آنے لگتا ہے تو برائیوں پر ملامت کرنے لگتا ہے یہی ملامت کرتے کرتے وہ تائب ہو جاتا اور اوسکو تزکیہ و تصفیہ نصیب ہوتا ہے۔

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

(۳) نفس مطمئنہ - یا ایہا النفس مطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب نفس مطمئنہ خدا کے حضور میں حاضر ہو تو اوس سے راضی وہ سچے

راضی۔ تو داخل ہو جا ہمارے بندوں میں اور داخل ہو جا ہماری جنت میں (الفجر) رضی اللہ عنہم
 درصواعندہ نفس منتشر تو بھٹکا اور مارا مارا بھرتا ہی ہے۔ حیات میں بھی مرنے پر بھی۔ حضور صی ہوتی
 ہے تو نفس مطمئنہ کو ہی۔ بے اطمینان نام کے حضور صی کہاں نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں جب
 اطمینان کامل ترار پا جاتا ہے تو اسکی منزل ہوتی ہے رضا و تسلیم کی۔ یہ مقام عبودیت ہے۔
 وہ مقام عبودیت میں داخل ہو کر وصال گاہ میں بار پاتا ہے۔

استغفار و توبہ

جب انسان کو خدا توفیق دیتا ہے تو وہ اپنے قلب و نفس کی بیماریوں پر مطلع ہوتا اور اپنے کو
 مریض سمجھنے لگتا ہے۔ تو اسکو یون دیکھو۔ جسمانی مریض جب بیمار پڑتا ہے تو وہ ہوا سے تنہ سے
 بچنے کے لئے یا اقتضائے مرض کے سبب بستر پر پڑتا ہے۔ آپ دانہ ترک کر دیتا ہے۔ کہ جو سوج
 ہدایت کرے گا اس کی تکمیل کی جائے گی۔ پھر معالج بلایا جاتا ہے۔ جب اس سے علاج رجوع
 ہوا تو اس کی دوا استعمال ہوتی۔ اور اس کے حسب ہدایت پر بہتر ہوتا ہے۔ جب کھین صحت ہوتی
 ہے۔ بس یہی حال روحانی بیماروں کا ہے۔ امراض باطنی کا بیمار بھی اولاً اپنی گزشتہ بد پر بہتر یون
 کے نقصان کو سٹانا چاہتا اور آئندہ کی بد پر بہتر یون سے تائب ہوتا ہے۔ استغفار کی چادر اڑھ کر
 ندامت توبہ کے بستر پر لیٹ رہتا ہے۔ پھر معالج حقیقی اور معالج مجازی کی طرف رجوع کرتا ہے۔
 اسی کا نام اتابیت ہے۔ رجوع الی المرشد۔ پھر علاج ہے۔ پھر صحت۔ اس لئے امراض باطنی
 کے مریض کے لئے پہلی چیز استغفار و توبہ ہے۔ پھر اتابیت۔ اور یہ معالج کے علاج کی چیز نہیں
 یہ توفیق خداوندی اور عطیہ ایزدی ہے۔ معالجہ تو اتابیت کے بعد ہے۔ مریض علاج ہی پیش
 کرے یا دوا پر بہتر ہی کے لئے آمادہ ہو۔ تو اسکا علاج ہی نہیں ہو سکتا۔ سنتہ استروین ہی جاری
 ہے کہ مریض علاج سے جاتا اور نہیں لے لے علاج سے کہ مر جاتا ہے۔ اس سنتہ استروین کو کوئی تو نہیں

سکتا۔ یوں سب سے علاج بھی صحیح سمجھتی ہوئی ہے۔ یہی ادا کی قدرت کا اظہار ہے تو ادا کی قدرت کا جائزہ لینے والا کون۔ اور ادا کی قدرت پر دست رسی کی کہ وہ ہر کے ساتھ ظاہر کرے اور ہر وقت ظاہر کرے۔ اور ہر شخص کے حسب منشاء ظاہر کرے۔

استغفار و توبہ دو چیزیں ہیں۔ ان سے استغفار و اربکم تم توبوا الیہ خدا سے معافی مانگو پھر توبہ کرو۔ اپنے گنہگار کی معافی مانگنی استغفار ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم توبہ ہے۔ زمانہ حال میں سمجھو گزشتہ کی معافی اور تلافی کرنی چاہئے۔ اور آئندہ کی فکر یعنی استغفار و توبہ۔

گزشتہ کا علاج تو بجز معافی مانگنے اور استغفار کے ہے نہیں۔ اس لئے استغفار کی نسبت مجھے کچھ زیادہ لکھنا بھی نہیں۔ ہاں آئندہ کی فکر ہے کہ آئندہ نہ کرنا گناہ نہیں یہی توبہ ہے کہ ٹوٹی بھی اور رہی بھی ہے۔ اس کے کیفیات بھی طرح طرح کے ہیں۔ اس لئے اسکے مارچ بھی ایک سے ایک بالاتر ہیں۔

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

خدا نے فرمایا ہے: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ بے شک خدا اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور خطائین معاف کر دیتا ہے (مشوری ۳) تو توبہ

چو کہ نہین۔ ان اللہ مجب التواین و مجب المتطہرین خدا توبہ کرنے والوں کو اور جو توبہ سے پاک ہو چکے ہیں ان کو پیار کرتا ہے (بقرہ ۲۸) خدا کا وعدہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ خطا بھی معاف کر دیتا ہے اور یہ بھی کہ وہ تائبین کو پیار بھی کرتا ہے۔ توبہ چوکنے کی چیز نہیں۔ اس طرح استغفار توبہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

مگر خدا کو کسی توبہ قبول کرتا ہے۔ کیا زبان سے اوب الیہ اوب الیہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں کی رٹ لگاؤ کہ دل غافل بلکہ نافرمانی پر مسر ہو تو کیا ایسی توبہ قبول ہوگی۔ یا قبول ہونے کے لائق ہے۔ خدا ہر کے میں نہیں آسکتا۔ وہ خود فرماتا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعلون السوء بجهالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ توبہ تو اللہ اور نہیں کی قبول کرتا ہے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے۔ پھر فوراً متنبہ ہو اور توبہ کر لے۔ تو اللہ ایسوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مسلمانوں! قرآن کے رو سے تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم جان بوجھ کر گناہ پر مسر رہو کہ آئندہ توبہ کر لینے ابھی تو زندگی ہی پڑی ہے۔ یا ابھی تو شباب ہے توبہ کا زمانہ نہیں۔ پیری آنے دو۔ یا شباب میں توبہ تو مضحکہ خیز ہے۔ پیری آئے اور پیر لے تو توبہ کر لینے۔ کیونکہ توبہ تو وہی جو پیر کے سامنے ہو اور پیر کر آئے۔ ایسی توبہ ٹوٹنے میں لوگ البتہ ملامت کرتے ہیں اور شباب میں توبہ کرین تو راجح کے خبگل میں کیوں نہ جا کے بیٹھیں۔ یا یہ سمجھو کہ برتے وقت کی توبہ تو کہیں نہیں گئی۔ بس مرتے وقت توبہ کر لین گے۔ اور کھڑے جنت میں چلے جائینگے۔ اور اوسکے برابر ہو جائینگے جو تمام عمر تائب رہا مگر لا ستوی الحسنۃ ولا لیسۃ نیک و بدی برابر نہیں ہو سکتی (سورۃ السجدۃ ۷) تو مرتے وقت کا کہا چھوڑ دو۔ اوس وقت اگر توبہ کا ہوش نہ رہے تو کیا کرو گے۔ دوسرے اوس وقت استغفار کر سکتے ہو۔ توبہ کا وقت کھان رہا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرو۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔ ویستغفرون للذین یعلون السیئات حتی اذا حضروا موت قال انی تبت الانی

اون کی توبہ قبول نہیں ہوگناہ کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کے سامنے ہرگز توبہ نہ آئے ہو تو کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں (نساء ۷۳) فرعون نے مرتے وقت توبہ کی تھی تو خدا نے کیا فرمایا۔ الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین تو اس وقت توبہ کرنے کھڑا ہوا ہے اس سے پہلے تو ہمیشہ نافرمانی کرتا رہا۔ اور فساد پھیلاتا رہا (یونس ۹۷) جو مختلف نتائج توبہ کے خدا نے بیان فرمائے ہیں۔ اون پر غور و فکر کرنے سے توبہ کی تین قسمیں نکلتی ہیں۔

(۱) ایک توبہ تو یہ ہے۔ تو بوا الی اللہ جنیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ سو منو! تمہارے لیے سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو۔ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ (نوس ۷۷) اس توبہ سے فلاح کی امید ہے۔ یہ وہ توبہ ہے کہ انسان دل میں نادوم ہو اور قصد مصمم کرے کہ ہم بھرا یا نہ کریں گے۔

(۲) دوسری توبہ یہ ہے۔ یا ایہا الذین امنوا تو بوا الی اللہ توبۃ نضوحا۔ سو منو اللہ کے حضور میں خالص دل سے توبہ کرو (التحریم ۷۲) اس میں خلوص دل کی تیز یاد ہے۔

واقعی ظاہر بھی یہ دونوں قسمیں اپنی تقسیم کو واضح کر رہی ہیں۔ توبہ کو خیال کرو۔ ایک تو کسی کام کو برا یا گناہ سمجھ کر اس کام سے باز ہنا ہے۔ دوسرے اس خلوص سے باز ہنا ہے۔ کہ ادنیٰ لذت دل میں باقی نہ رہے بلکہ اس کے ارتکاب سے دل و بہت کھائے۔ یہی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ دو دن مقبول ہیں۔ مدارج کافرق ہے۔ توبہ نضوح کی شان میں خدا نے فرمایا ہے۔ نور ہر سے ایمن اید کھیر و بایدا نھم ليقولون ربنا انم لنا نورنا۔ قیامت کے دن اور ان کے آگے اور دہیں بائیں نور رہا ہوگا۔ اور وہ عرض کریں گے کہ اے خدا ہمارا نور کامل کر۔ (التحریم ۷۲)۔

(۳) تیسری توبہ یہ ہے۔ ان استغفر وار بکم ثم تو بوا الیہ میتکم متاعا حسنا الی اجل مسمی دیوت کل ذی فضل فضلہ اپنے پروردگار سے اپنے کئے کی معافی مانگو۔ پھر اس کے بعد میں توبہ کرو تاکہ وہ تم کو تاحیات بھترین فائدہ اور صاحب فضل کو اور کا فضل عطا فرمائے (شوریہ ۷۷)۔

یعنی اس دنیا میں تاحیات وہ بہترین فائدے دیتا رہے۔ اور اس دنیا میں جو فضیلتیں توبہ سے
 اس نے حاصل کیں وہ پوری پوری عطا کرے۔ عینکم متاعاً حسناً سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تاحیات
 بہترین فائدے ملتے رہتے ہیں۔ تو اسے توبہ طریقت لکھو کہ یہ توبہ ہر موجودہ حال سے
 جو پھر آمیز ہے تائب ہونا اور آئندہ ترقیات کی طرف عروج کرنا ہے۔

اس توبہ کو مزید وضاحت کے ساتھ خدا نے اس آیت میں فرمادیا ہے۔ یقوم استغفروا ربکم
 ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدراراً ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تنزلوا علیکم ^{عین} اسے قوم استغفار کر پھر
 اس کے حضور میں توبہ کر کہ خدا تجھ پر سو سلا بار بارش رحمت برسانے۔ اور تیری قوت پر قوت
 برپا ہائے کہ تو پھر گنہگار نہ ہو سکے (ھود ۷۵) اس توبہ کا نتیجہ ہے بارش رحمت اور ازادیا و قوت۔
 ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرنے جانا اور اسکی عین رحمت ہے جس سے قوت پر
 قوت بڑھتی رہے گی۔ اور اس وقت تمہارا یہ مقام ہو گا کہ پھر مجرم نہ ہو سکو اور اس وقت گناہ تم سے اتنا
 بہا سکے گا جتنا تم گناہ سے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ استغفار و توبہ بطرح ابتداء منزل میں ہے اسی طرح انتہا ہے منزل
 میں ہے۔ میری توبہ ہوگی نافر ماینون لغزشون۔ اور غفلتوں سے اور اولیاء اور انبیاء کی
 توبہ ہوگی۔ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف حسب ملازج اس سے سمجھو کہ نبیوں کی توبہ
 و استغفار کے معنی کیا ہیں۔

انابت و معالجہ

انابت رجوع کو کہتے ہیں۔ جب گذشتہ نافر ماینون سے معافی مانگ چکے اور آئندہ نافرمانی نہ کرنا
 عزم بالجزم کر چکے۔ یعنی استغفار و توبہ تو اسکے بعد مرشد اور معالج امراض روحانی کی طرف رجوع
 کرتا ہے کہ مرشد قرابادین روحانی سے اسکا مرض تشخیص کرے اور معالچہ کرے۔ قرابادین روحانی

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

مرشد دیکھے گا کہ مریض میں امراض قلبی ہیں سے کہ نافرمان ہے۔ اور امراض نفسی ہیں سے کہ نافرمان وہ
 امراض قلبی کا سما لہ کر کے قلب کو قلب سنب بنا یگا۔ تاکہ وہ اس فرمان کا سرور ہو۔ جاء بقلب سنب
 ادخلوها بسلم خدا کے حضور میں قلب سنب لیکر جو حاضر ہوگا تو خدا فرمائے گا کہ سلامتی کے ساتھ بہشت
 میں داخل ہو جاؤ (آیت ۳۱) اور امراض نفسی ہیں سے کوئی مریض پائیگا۔ تو وہ سما لہ کر کے نفس کو نفس
 سز کے بنائے گا تاکہ وہ اس فرمان کا سرور ہو۔ قل اذ من ذکھا۔ مراد کو پہونچا جس نے تزکیہ نفس کیا۔
 (الشمس) تم نے مرشد کی طرف علاج رجوع کیا۔ تو مرشد تمہارے مافی الضمیر کا مرجع خدا کی طرف
 رجوع کر دے گا کہ یہی رشد ہے۔ جب قلب و نفس تصفیہ و تزکیہ پا کر خدا کی طرف رجوع ہو گیا تو خدا فرماتا
 ہے۔ یددی الیہ من اناب جس نے رجوع الے اللہ کیا تو خدا اسے اپنی طرف رہنمائی کرے گا
 رجوع کر دینا مرشد کا کام ہے۔ اور رہنمائی خدا کا کام۔ ہدایت اوس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسانی ہدایت
 اسی قدر ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کر دے جب انابت کمال کو پہونچی تو وہ اس لائق ہوا۔ اتباع سبیل
 اناب الی۔ اوسکی پردی کرد جس نے میری طرف رجوع کیا (لقمان ۲) تو اوسکی پردی بھی ہے۔ کہ
 جس طرح اوسکا قلب و نفس ایسا رجوع الے اللہ ہوا کہ اوس نے اپنے ہی کو خدا کے حوالہ کر دیا۔
 ایسا ہی تم بھی کرو کہ۔ ان صلواتی و نسکی و محیای و عمامتی اللہ رب العلمین۔ میری نماز اور میری عبادتیں
 اور میری حیات و موت سب اللہ کے لئے ہے (اعراف ۱۵) تمہارا حال بھی ہو جائے۔

مرشد جب سترشد میں امراض قلبی پائے گا تو اوسکا سما لہ ذکر و تدکیر اور پاس انفاس سے کرے گا
 اور اگر امراض نفسی پائے گا تو اوسکا سما لہ فکر و مراقبہ اور پاس حواس سے کرے گا۔

اسے لوگوں کا خدا کی ماہر کی شان میں ہے۔ تخرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدرہ خمین
 الفسنة فرشتہ اور روح خدا کی طرف عروج کرتے ہیں۔ ایک دن میں جسکی مقدار پچاس ہزار

برس کی راہ ہے (معارج ۷) اور کے فضل و کرم کے حدتے کہ اوس نے اتنی بڑی راہ کو دو تکرار
 بنا دیا۔ ایک پاس انفاس دوسرا پاس جو اس اور تیسرا قدم منزل مقصود۔ اسکو بھی اوس نے فرما دیا
 انھم یرونہ بعیداً و نواحاً قریباً لوگون کے نزدیک تو یہ راہ دور ہے۔ مگر خدا کے نزدیک قریب
 جس کو اوس نے کر دکھایا۔ سبحن اللہ و محمد ۷۔

معالجہ امراض قلبی

مرضین روحانی جب رجوع کرے تو امام ربانی یا مرشد ربانی کو لازم ہے کہ اولاً تشخیص مرض کرے
 کہ طالب میں امراض قلبی ہیں یا امراض نفسی۔ اگر قلب کی بیماریوں میں سے جو اوپر بیان ہوئیں۔ کوئی بیماری
 یا بیماریاں ہوں تو خدا سے ہادی حقیقی کی طرف رجوع کرے۔ وما النصر الا من عند اللہ مدد تو خدا ہی
 کے پاس سے ہے۔ (ال عمران ۱۳) تو خدا ہی سے طلب کار مدد ہو۔ پھر قرآن مجید کی طرف متوجہ
 ہو کہ یہی شفاء لدنای الصدود اور امراض روحانی کی قرا بادین ہے۔

جسمانی امراض کے متعلق تم نے ایسا دیکھا ہو گا کہ ایک ہی نسخہ مقوی ارواح اور بھتیرے امراض میں سفید
 ہے۔ صرف مختلف بیماریوں میں اسکا بدرتہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ اسی خدائی اصول پر ہے جو خدا نے
 امراض روحانی کے معالجہ کے لئے بتایا ہے۔ خدا کا تعلیم کردہ نسخہ ذکر کلہ طیبہ یا اسم ذات ہے۔
 جو مقوی ارواح اور مفرح قلب اور بھتیری بیماریوں میں سفید ہے جسکا بیان اوسکے بعد آئے گا
 اور ذکر اسمائے صفاتی باری تعالیٰ سے یہ بدرتہ ہے۔ جو ہر بیماری میں بدلتا رہے گا۔ ۹۹ نو دو نہ نہ نام
 اسماء حسنی مشہور ہیں۔ ان میں ۹۷ اونامی نام وہ ہیں جو قرآن مجید میں صریحاً بیان ہوئے ہیں۔ یہ
 ذکر کے لئے ہیں۔ ۸ نام آیتوں سے استخراج ہیں۔ یہ صفات باری ہیں یعنی یہ آیتیں مراقبہ کی ہیں۔ اور
 بارہ اسماء قرآن سے ثابت نہیں حدیث سے ہیں تو خدا کے اور بھتیرے اسماء صفات ہیں۔ جو اسکے
 علاوہ ہیں۔ مگر طالب کے زباضات کے لئے یہی بہت ہیں۔ ذکر کے لئے تو کلہ طیبہ یا اسم ذات

کافی تھا پھر خدا نے یہ اتنے نام کیوں بتائے اور کیوں حکم دیا۔ فللہ الا اسماء الحسنیٰ فادعوهن باسمائهن
التذہبی کے ہیں اوسکو اونہیں ناموں سے پکارو (یہ اسی لئے کہ یہ اسماء صفاتی۔ مرض مریض کو ڈھانپنے
لے اور مریض صفت خداوندی میں پناہ لیکر با مراد ہو۔

مرشد کو چاہئے کہ اولاً ذکر کلمہ طیبہ یا اسم ذات کی تلقین کرے۔ جو ذکر کہ خفی ہو۔ بقوت طلب ہو۔ بقیع
ہو۔ خشوع و خضوع کے ساتھ ہو۔ خدا کی عظمت و جلالت کے وہمان کے ساتھ ہو۔ پاس انفاس
کی نگہداشت کے ساتھ ہو۔ اور ہر وقت ہر اوقات معینہ پر بند کور میں فنا ہو کر ہو۔ اور علیٰ ہذا چھیا کہ
ذکر کے بیان میں بیان کیا جائے گا۔ یہ کل امراض کا علاج ہے۔ مگر اجراً لا اور اشتراً کا۔ اس لئے
اگر کوئی خاص مرض جو باہرن ہو اس کے لئے بدرتہ قوی کی ضرورت ہے۔ مرشد کو چاہئے کہ مریض
مریض کو اسمائے حسنیٰ کے آگے پیش کرے اور ان اسماء میں سے جو صفت دافع مرض نظر آئے
اور اس سے مزاج مریض کی مناسبت و موافقت بھی ہو اور دل چسپی بھی اوسکو چن لے۔ اور اس کی
موقت ذکر کی ہدایت کرے۔ یا اشتراً فکر۔ اور مستہرشد کو ہدایت کرے کہ لن تجد من دونہ ملتحد
خدا کے سوا اور کھین پناہ نہ پاو گے (کہف ۷۷) تو اسی کی صفت میں پناہ ڈھونڈو کہ وہ تم پرستی
ہو کہ تم کو پناہ میں لے لے۔ مثلاً اگر مستہرشد کو فکر رزق مارے ڈالتی ہو کہ اوس کی طلب و عبادت میں
ہارج ہو تو اوسکو علی المدوام ذکر کلمہ طیبہ یا ذکر اسم ذات کے ساتھ موقت ذکر یا رزاق کی تلقین
کرنی چاہئے۔ یا جسکو ڈور ڈھوپ کی ناکامیوں نے مجبور کر رکھا ہو۔ اوسکو باہاب کی۔ اگر یا س پیدا ہو
ہو تو یا قدیس کی۔ بیماریاں یا بیماریاں پریشان کر رہی ہوں۔ کہ وہ ہوش مندین درست کر سکے۔ تو یا
نشانی کی معینین عباہ کن ہوں تو یا رحیم کی۔ طرح طرح کے عیوب میں گرفتار ہو۔ اور ناپاکیوں
میں آلودہ تو یا قدوس کی جمالت قلب ہو تو یا علیم کی کورسی قلب ہو تو۔ یا نوس کی غفلت ہو تو۔ یا
موجود کی ذکر کی تلقین کرنی چاہئے۔ بدرتہ بدلنے کے یہ معنی ہیں۔ مگر ذکر اس طرح ہو کہ اوس میں تبدیل

حاصل ہو اور فساد کیوں نہ ہو۔ اور بھر حال سہیات قرآنی سے پرہیز لازم ہے۔ ورنہ بد پرہیزی علاج کو کارگر
ہونے دے گی۔

الابد ذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ رہو کہ خدا کے ذکر ہی سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ ذکر بیماری کو
دور کر کے اطمینان بخشتگا۔ اور ایمان کامل تم کو مطمئن کر دے گا۔ کہ ہمارا کام اس دنیا میں فرائض انسانی
اور حقوق و دینیات رحمانی کی ادائے گی کے سوا جیسا کہ اخلاق کے زیر سرخی بیان ہوا۔ زیادہ نہیں ہے
ہم اک خدائی شین ہیں کہ ہمارا کام سلسلہ اسباب کا جوڑنا اور فرائض کا انجام دینا ہے۔ اور بس۔ باقی
ہو تا جو کچھ ہے وہ سب انفعال الہی ہیں۔

اے لوگو۔ اس سعالجہ کا تمہی ہونا تو بد سہیات میں داخل ہے۔ ایسے حتی سعالجہ کی تعلیم خدا ہی نے فرمائی
اور قللہ الاسماء الحسنیہ فادعوہ فرما کر دریا کو کوزہ میں بند کر دیا۔ ذکر تو تو کون خدا کو پکارنا ہی ہے۔ اس لئے
فادعوہ بھا کے یہ معنی نہیں کہ ویسے پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بلکہ یہ صریح
ذکر اسماء حسنہ کی تعلیم ہے۔

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

غرض ذکر امراض قلبی کا علاج ہے۔ اور فکر امراض نفسی کا۔
جب امراض طحال و جگر دونوں ہوں تو کسی ایک کی غفلت مار ڈالنے کو کافی ہے۔ اس لئے
علاج امراض قلبی کے ساتھ امراض نفسی سے بھی غفلت نہ کرنی چاہئے۔ بلکہ ابتداءً ذکر کے ساتھ
تفکر فی الانفس یعنی مراقبہ کی بھی ہدایت ضرور ہے۔ اور امراض نفسی کے علاج کی بھی جو علاج امراض

نفسی میں بیان ہو گا۔
 معالج کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ معالجہ فائدہ کر رہا ہے یا نہیں۔ اور صحت آرہی ہے یا نہیں۔ یعنی گرد
 اور روش پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔ اور قلب محبت قدس سے معمور ہو رہا ہے یا نہیں۔ کیونکہ یہی پاک
 محبت ہے جو خدا تک رسا ہوتی ہے۔ یہ خیال نکرہ کہ محبت دہری چیز ہے۔ کسب سے حاصل نہیں ہوتی
 ہر چیز اپنی حقیقت کے اعتبار سے دہری ہے۔ اور عالم اسباب کے اعتبار سے کبھی۔ اسکو تو تجربہ
 بھی دیکھ سکتے ہو۔ مثلاً کسی سے اکثر جھوٹوں بھی محبت کا دعویٰ کیا کرو تو تھوڑے دنوں میں تم اپنے
 دل میں اس کی محبت محسوس بھی کرنے لگو گے۔ دیکھو خدا نے بھی فرمایا۔ ان الذین امنوا وعملوا الصالحات
 سیجعل لهم الرحمن وداہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے تو خدا انہیں عنقریب موت و محبت
 عنایت فرمائے گا۔ (ص ۱۰۱) ایمان و اعمال صالحہ سے خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے تو محبت
 کبھی بھی ہوتی ہے۔ باطن جب امراض سے صحت یاب ہو جاتا ہے تو یہی باطنی طلب قوت محبت
 سے توانا ہو کر محبت ہو جاتی ہے۔ اگر مریض قلب رو بصحت ہوا۔ اور اس میں گردش و روش پیدا ہوئی
 اور اس کے اعمال اعمال صالحہ سے بدلے اور اس کو محبت عنایت ہوئی تو معالج کو چاہیے
 کہ محبت کو بے راہ روی سے روکے اور اسکی مستی کو عبودیت میں لگائے۔
 آجکل مریض کو راہ کی تعلقین کر دی جاتی ہے۔ اور معالجہ امراض ہوتا نہیں۔ اس لئے ریاضات
 لوگ کرتے ہیں۔ مگر امراض کے سبب ان کی راہ کھوٹی رہتی ہے۔ عمر گذر جاتی ہے۔ اور وہیں کے
 وہیں۔ مریض مر جاتا ہے۔ اور الامن اتی اللہ بقلب سلیم کے استثنائے میں داخل نہیں ہوتا۔
 اسکے سوا قرآن مجید موجود ہے۔ کلام الہی جسکی ہر آیت کا آخر کلمہ موصول الی المطلوب ہے۔
 اس میں تدریجاً فکر کرو راہیں پاؤ گے۔ مراد میں پاؤ گے۔ زیادہ لکھنے سے تو یاد نہیں رہتا اس
 کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

ذکر

صوفیہ فرماتے ہیں کہ خدانے فرمایا ہے اور بہت جگہ فرمایا ہے فاذکر اللہ خدا کا ذکر کیا کرو۔ امر کا صیغہ ہے مستلزم وجوب اس لئے شخص پر ذکر کرنا فرض ہے۔ اس پر اہل حدیث معترض ہوتے ہیں کہ فاذکر اللہ کے معنی ہیں خدا کو یاد کرو۔ تو نماز پڑھتے ہی ہو۔ خدا کا تذکرہ کرتے ہی ہو۔ وعظ و نصیحت کرتے ہو۔ حدیث پڑھتے پڑھتے ہی ہو۔ اس سے وہ ذکر تو ہرگز ثابت نہیں ہوا جو صوفیہ کرام کرتے ہیں اور جبکہ ذکر اصطلاحاً لکھا جاتا ہے۔ اس لئے ضرورت ہوئی کہ میں ذکر کی نسبت قرآن مجید سے بیان کروں تاکہ اس معترضانہ شکوک پیدا کرنے سے طالبین کی راہ ماری نہ پڑے۔ اور اہل حدیث کو بھی اگر ان کا قرآن مجید پر ایمان ہے ذکر کرتے ہی بنے۔

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

خدانے فرمایا۔ فاذکر ربك خدا کا ذکر کیا کرو۔ (اعراف ۲۴) اور یہ بھی فرمایا۔ واذکر اسم ربك۔ خدا کے نام کا ذکر کیا کرو۔ (مومل ۷۱) دونوں آیتوں کے دو معنی ہیں۔ ایک میں خدا کے یاد کرنا کہ لکھا گیا اور دوسرے میں اوس کے نام کو یاد کرنے کو لکھا گیا۔ دونوں دو حکم ہیں۔ دونوں کی تعمیل فرمیں پچھلا حکم تو یہ ہے کہ اوس کو یاد کرو۔ اب جیسے یاد کرو اور جطر ج وہ تمہیں یاد آئے۔ یہ بہت عام ہے۔ تلاوت قرآن سے ہو۔ نماز سے ہو۔ مرد و عورت کو ذکر و فکر سے ہو۔ تذکرہ سے ہو۔ جیسے ہر وہ تمہیں اختیار ہے اس میں ہم مجاز کہنے گئے۔ اور دوسرا حکم ہے کہ اوس کے نام کو یاد کیا کرو۔ اوس کے نام کو یاد کرنا

ذکر مصطلح کے سوا اور کچھ تعلیم نہیں کرتا۔ یہ تو صاف واضح ہو گیا کہ ہم کو اس کے نام کا ذکر کرنا ضرور ہے تو اس کے نام کا ذکر ہم کس طرح کریں تو خدا فرماتا ہے۔ یٰٰھدی الیہ من اناب الذین امنوا و نظمنا قلوبہم لئلا یذکروا اللہ تظہن القلوب۔ وہ ہدایت کرتا ہے اپنی ذات کی طرف اس کو جو ادھر دجوع ہوا۔ یہ وہ ہیں جو ایمان لائے۔ اور ان کے قلوب ذکر خدا سے آرام پاتے ہیں۔ سن رکھو کہ ذکر التبریٰ سے قلوب آرام پاتے ہیں (عدل) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کو تعلق قلب سے ہے۔ اس لئے جہان پر ذکر کا لفظ آئے اور وہ صریح اور مفہوم پیدا کرنے کے وہاں سمجھنا چاہیے کہ خدا ذکر قلبی ہی کو فرما رہا ہے۔ یعنی ذکر اسم ذات قلب سے کرنا چاہیے۔ اس کے سوا ذکر قلبی خدا کے نام کا ذکر ہے اور خدا کو یاد کرنا بھی ہے اس لئے یہ دونوں باتوں کی تعمیل ہے پھر اس سے کیسوا نحر انہا کی کیا وجہ ہے سو اس کے کہ وہ خدا کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اور من اعرض عن ذکرہ کی تہدید میں داخل ہوتا ہے۔ بغیر جمعیت قلبی کے خدا کی راہ نہیں مل سکتی کیونکہ اضطراب سے ذکر و فکر بکاہٹی و لڑنے بند ہو جاتا ہے اور جمعیت خاطر ذکر قلبی سے ہی حاصل ہوتی ہے ایسی لئے خدا کی راہ کے رہو چلے دنی ریش و ٹی ہو یا سیدی لختی کسی مذہب کے طالب خدا کو جوگی ہون یا رہبان یا مسلمانوں میں صوفیہ کا کوئی فرقہ ہو تمام ذکر قلبی جاری ہوا۔ جاری ہے اور جاری رہے گا۔

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

تو خدا فرماتا ہے۔ فاذکروا اللہ کذا کرکم اباؤکم و اشد ذکرا۔ خدا کو اس طرح یاد کیا کرو۔ جب طرح اپنے باپ کو یاد کرتے ہو۔ بلکہ خدا کی یاد تو اس سے بھی شدید تر ہونی چاہئے (بقرہ ۲۵) یہ آیت تہذیب کرنے کی ہے۔ دنیا میں باپ خالق مجازی ہے۔ اور مجاز سیر ہی ہے حقیقت کی یا آئینہ ہے حقیقت کا سایہ لئے تو پیدائش کے لئے والدین کا ذریعہ اور سلسلہ خدا نے قائم کیا۔ تاکہ

دور افتادوں کے لئے یہ مجاز حقیقت کی طرف رہنما ہو۔ تو والدین کو انسان محبت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ مگر کیسی محبت حسین شان ہوتی ہے عظمت کی رنگ ہوتا ہے تقدس کا حسین جلوہ ہوتا ہے جمال و جلال کا اور کیفیت ہوتی ہے اسید و بیم اور خوف ورجا کی۔ تو خدا کے ساتھ ایسی ہی محبت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم ہے۔ بلکہ کامل تر یعنی اس سے بھی شدید تر۔ کیونکہ حقیقت و مجاز کا فرق ہے۔ خدا کو ایسی ہی محبت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ یہ عام ہے۔ اس کی یاد مصطلحاً ذکر و فکر سے کرد۔ یا تلاوت قرآن۔ یا نماز میں یا جب اور جطر ح وہ محبت نہیں جو دوست احباب بہانی نہیں۔ زن و شو اور عورت و مرد میں ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ خلقت کے شریک نہیں۔ اور خالق کی محبت کی یہ مجاز صورتیں نہیں ہیں۔ آجکل شہوت پرستی کے سبب مان کی محبت۔ باپ کی محبت دلون سے جاتی رہی ہے۔ اور زن پرستی نے دلون پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس لئے خدا کے ساتھ بھی اسی شان کی محبت برتی جاتی ہے۔ جو خلاف شان بوسیت ہونے کے سبب خلاف غیرت خداوندی ہونے کے سبب سر اسرار سا ہے۔ رہا۔ چھیلا۔ سوز لیا وغیرہ الفاظ غلط نسبت پیدا کر کے ہیں جس سے جوانی کا سا جوش اوبال کھا جاتا ہے۔ مگر اس میں تقدس نہیں۔ اور عظمت کبریائی نہیں۔ اس لئے یہ نارسا ہے۔ بنی کے چہرے کے نور میں ان باتوں کی صحت انسان والدین کو کس عظمت اور پاک محبت سے یاد کرتا ہے۔ بلکہ والدین کی چیزوں کے ساتھ جو والدین سے منسوب ہوں کس طرح کا ادب کرتا ہے۔ کہ والدین کے پلنگ پر نہیں سوتا۔ والدین کی جگہ پر نہیں بیٹھا۔ والدین کا غلبہ نہیں ہین لیا کرتا۔ اسی طرح خالق حقیقی کے ساتھ ادب اور شاعرانہ کی عظمت ملحوظ رکھنا اور اقتضائے عبودیت سمجھنا چاہیے۔

من یعظم شعائرنا لله فانها من تقوی القلوب ۵ جو کوئی شعائر اللہ کی عظمت کرتا ہے

تو لہ دلون کی پرہیزگاری سے کرتا ہے (حج ۲۷) جطر ح والدین کے ساتھ ظاہری

اور باطنی دونوں ادب کرتے ہو کم سے کم ظاہری ادب تو فرود گذشت نہیں کرتے۔ جو والدین کا ادب نہیں کرتا وہ خلق اللہ میں ملعون سمجھا جاتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ تر خالق حقیقی کا ادب ملحوظ رکھو۔ ظاہری اور باطنی دونوں یعنی شریعت اور طریقت دونوں کی نگہداشت کے ساتھ ورنہ کم سے کم ظاہری ادب سے تو نہ چوکو کہ رو سیاہ نہ سمجھے جاؤ۔ اس لئے نماز روزہ اگر ظاہری ہی ادب کے ساتھ ہو سکتے تو اس سے آفر و تر نہیں جو ظاہری ادب والدین کے ساتھ ہوتے ہو۔ مگر یاد رکھو کہ جسم بے روح مردہ ہے۔ عبادت بے اخلاص و حضور قلب۔ علیم ظاہر و باطن کے حضور میں کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ مگر ظاہر بنیوں سے تمھارا چھٹکارا ہو جائے گا۔

عرض الیٰ ہی محبت کے ساتھ خدا کا ذکر کیا کرو۔ اس نے فرمایا۔ قلہ اقلح من تزکیٰ و ذکر اسم ربہ ^{فصلہ}
بل توء ثرون المحیوۃ الدنیا والآخرۃ خیر و البقیۃ ان ہذا الفی الصحف الاولی
صحف ابراہیم و موسیٰ بے شک وہ مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ کیا اور خدا کے نام کا ذکر کیا۔ اور نماز پڑھی بلکہ تم مقدم رکھتے ہو حیات دنیاوی کو حالانکہ آخرت کھین بھتر اور پائدار ہے یہی بات تو اگلے صحیفوں میں بھی یعنی صحیفہ ابراہیم اور موسیٰ میں بھی (اعلیٰ) اگر ذکر سے خدا کو یاد کرنے کے معنی لئے جائیں۔ تو اسم کا لفظ بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لئے نام کو یاد کرنے کے معنی مصطلحاً ذکر ہی کے ہیں۔ اسکے ساتھ تزکیہ کو تعلق ذکر مصطلحاً سے ہی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قوم ذکر مصطلحاً سے واقف تھی اس لئے مصطلحاً ذکر کو بتانے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ کیونکہ خدا نے فرمادیا۔ کہ جس نے تزکیہ کیا وہ بامر ابراہیم یعنی جس نے ذکر اسم ذات کیا اور نماز پڑھی اور اسکو کار و بار دنیاوی پر مقدم کیا۔ اور آخرت کو بھتر اور باقی سمجھا۔ یہ کونسی ہی ہدایت نہیں کی گئی۔ یہی ہدایت حضرت ابراہیم کے صحیفہ میں اور تورات میں اور کل اگلے صحف میں ہی کی تھی اسی لئے کل دینوں میں مصطلحاً ذکر کا وجود پایا جاتا ہے گرچہ بگرد کردہ غیر اللہ کے لئے ہو گیا۔

ذکر اللہ فی صلب صلبین۔ انہوں نے خلیکے قلوب ذکر اللہ

کی طرف سے سخت ہیں (کہ وہ مرض سخت دلی کے سبب ذکر نہیں کرتے) تو یہ فریح گمراہی میں ہیں۔
 (ذمہ سزا) کیا اس سے صاف نہیں واضح ہوتا کہ ذکر کو تعلق ہے قلب سے۔ جس کا قلب سخت ہوتا ہے
 وہ ذکر نہیں کرتا۔ ورنہ یاد کی طرف سے قنات قلبی کے کیا معنی کون کافر ہے کہ باہمہ کفر و شرک بھی کم سے کم
 تذکرہ کے وقت مصیبت کے وقت اور کو خدا نہ یاد پڑ جاتا ہو۔

فانہکم اللہ واحد فلہ اسلموا وبتیر المجتہین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔
 لوگو! تم سب کا خدا خدا ہے واحد ہے تو اپنے کو اسی کے حوالہ کرو۔ اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت
 دور عاجزی کرنے والے وہ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ (یعنی جب وہ ذکر کرتے ہیں) تو ان کے
 قلوب ڈرتے ہیں۔ (صحیح ۷۵) اگر ذکر مصطلح کو خدا نے نہیں فرمایا ہوتا تو وہ جلو فرماتا۔ یعنی خدا کے
 نام سے وہ دہل جاتے یا ڈرتے ہیں۔ اور جب وجلت قلوبہم فرمایا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ذکر
 جس کو تعلق قلب سے ہے۔ ذکر کر کے دیکھ لو کہ اس آیت کی وضاحت یوں ہوتی ہے یا ذکر مصطلح سے ہوتی
 ہے۔ اگر وہ باقاعدہ کیا جائے۔

خدا نے اس کو اور بھی صاف کر دیا ولا قطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا۔ اور نہ کھانا نیرا اس کا
 جس کے قلب کو ہم نے ذکر سے غافل کر دیا (کھف ۷۷) ذکر ہوتا ہے قلب۔ اور غافل ہوتا ہے یہ
 غفلت قلب کی سخت بیماریوں میں سے ہے تو قلب کو یاد سے غافل کرنے کے کیا معنی ہوں گے
 آدمی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ خیال اور وہ بیان یاد نہیں کرتا۔ وہ غافل ہے۔ اور قلب غافل ہوتا ہے
 ذکر قلبی سے۔ تو ریت میں آنحضرت کی پیشین گوئی ہے۔ اس میں آپ کا نام احمد تک موجود ہے۔
 صلی اللہ علیہ وسلم مگر عیسائوں نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ حمد کیا گیا۔ اور معرکہ کو نکرہ بنا دیا۔ اسی طرح جس کا جی
 چاہے ہر جگہ فکر کا ترجمہ یاد کرنا کر دے تو وہ آپ گھانا اور ٹھاسے گا۔ کہ وہ ہر وقت قیاماً و قعوداً علی
 جنوبہم خدا کی یاد کا دعویٰ تو کرے گا۔ مگر وہ عند اللہ سنہ بولادوٹے ہوگا۔

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُخْتَلَعُوا بِمَا كَرِهُوا لِرَأْسِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ - کیا مومنوں کے لئے وہ وقت
 نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر کرتے وقت اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ان کے دل گداز ہوں (حدید ۷۲)
 یعنی ذکر کے وقت دل کو گداز ہونا چاہیے۔

واذکر اسم ربك وتبتل اليه تبتلا اوس کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اور اوس کے ساتھ جپٹ جاؤ جو جپٹنے
 کا حق ہے (مزمل ۷۱) یہہ مصطلح ذکر کا حکم ہے اور بتل حقیقت ذکر ہے۔ مذکور میں فنا ہو جانا۔ وہ ذکر
 نہیں کہ قیل کے قیل کی طرح سمولاً بے خبری سے چکر لگاتے رہو کہ چلے بھی۔ اور نہ بھی چلے۔ جہاں تم
 وہیں کے وہیں۔ ایسا ذکر کیا کہ مذکور کی طرف دل چھانکے تک نہیں۔ ایسا ذکر کیا کہ مذکور کو دل پکارے
 تک نہیں۔ ذکر تو وہ کہ ہر دفعہ دل پکار اٹھے کہ اے مقصود تو کھان ہے۔ اے محبوب تو کدہر ہے
 یہاں تک کہ مذکور میں فنا اور بتل حاصل ہو۔ یہہ ذکر مقصود تک رسا ہوگا۔ ذکر ہی فکر کا دروازہ کھولتا ہے
 یہی غفلت سے بے پناہ دشمن پر فتیاب کرتا ہے۔ یہی وہ پہرہ دار ہے کہ جب یہہ پہرہ پر ہوتا ہے تو رات
 دن ہمارے سوتے جاگتے ٹہلتا رہتا اور کسی چور اور ڈاکو کو راہ نہیں دیتا ہے۔ یہی ذکر طلب خالص
 ہونے پر محبت ہو کر جلت ہو کر محبوب میں فانی اور عبودیت ہو کر محبوب کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے
 اللہ اللہ تو کیا ہے اور تیرا ذکر کیا۔ قربان تیرے اور صدقے تیرے نام کے یہی بتل حقیقت ذکر اور
 فلسفہ ہے۔ فنا کے معنی معدوم ہونے کے نہیں بلکہ تمام ترک ہو جانے کے ہیں۔

لوگو! ذکر کی ایسی نعمت۔ سانس کی فافلانہ آمد و شد اور ضرب کی لعبتازہ پہول کی چھڑیوں سے نہیں حاصل
 ہونے کی اس میں کوشش درکار ہے کہ ہو اور صحیح ہو اور بہت ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا! بذكر الله
 ذکرًا کثیرا وسجودا بکرۃ واصیلا مومنوا! اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اور اوس کی تسبیح کیا کرو صبح و شام
 (احزاب ۷۱) یہہ تو منافقوں کی شان ہے کہ وہ خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ لایذکرون الله الا قلیلا
 (نساء ۷۱) خدا نے بہت ذکر کرنے کو کہا۔ اور تسبیح کو بھی اور صبح و شام۔ تو جطر حاد کی تسبیح کرو

اوی طرح اوسکا ذکر کرو۔ اگر اوس کی تسبیح سبحان اللہ سے کرو تو اوسکا ذکر بھی اللہ اللہ سے کرو۔ اور کم سے کم صبح و شام تو کر لیا کرو۔ دوسری جگہ خدا نے دوام ذکر کی تین وی ہیں۔ وہ بیان کی جائیگی۔

اوپر کی آیت میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ صبح و شام ہم کس ذکر کے نامور ہیں تو خدا نے فرمایا۔ واذا ذکر اسم ربك بكرة واهيلا۔ خدا کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کرو۔ (الذکر ص ۲) اسے اسلام کے فتویٰ میں نہیں کہ صوفیوں سے اختلاف کے سچھے ان آیات کی تکمیل کے بجائے ان آیتوں کے نافرمان بکر بارگاہ خدا کے مرد و سترو۔ اور ذکر کی بقدری کرو ذکر تو خدا کی یاد ہی ہے تو یاد رکھو۔ و لذكر الله اکبر خدا کا ذکر کسی بڑی چیز ہے۔ اوس سے غفلت نہ کرو کم سے کم صبح و شام تو کر لیا کرو۔

ادعوا ربکم تضرعاً و خیفۃً خدا کو بہ تضرع پکارو اور ^{حقیقت} ^{چسپا کر} (اعراف ص ۶۱) ذکر کیا ہے خدا کو پکارنا ہی ہے وہ تو دل کی آواز کو سنتا ہی ہے۔ پھر او سے زور سے کیوں پکارو۔ خدا نے اسکو خود ہی واضح بھی کر دیا۔

واذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفۃً و دون الجهر من القول بالعدو و الاصل و لا تکن من الغفلین خدا کو اپنے نفس میں یاد کیا کرو بہ تضرع اور بہ خفا۔ زور سے نہیں۔ پکار کے نہیں۔ کم سے کم صبح و شام تو یاد کر لیا کرو۔ کہ خافون منینا نہ ہو جاؤ۔ (اعراف ص ۶۲) یہ میں کیونکر بتاؤں کہ ذکر قلبی ترقی پا کر ذکر نفسی ہو جاتا ہے کہ ذکر کا نفس اور اوسکا سارا وجود ذکر ہو جاتا ہے۔ جسکو اس آیت میں خدا نے فرمایا۔ میں اسے کیونکر بتاؤں جس نے سیٹھا چکھا نہ ہو۔ او سے مٹھا اس کیونکر بتا سکتے ہو۔ جب تک چکھا نہ نہیں۔ سارے کیفیات کا یہی حال ہے خدا نے واذا ذکر ربک فی نفسک فرمایا تم تنہا جہ سے تسکین کر لیتے ہو کہ خدا کو جی میں یاد کرو تو خیفۃً بیکار ہو جاتا ہے فی نفسک بھی اور خیفۃً بھی کیا معنی تو در حقیقت خدا ذکر نفسی کو فرماتا ہے جسکا کچھ بیان سلطان الذکر میں آئے گا۔

مقبحاً فی جنوہم عن المناجیح یدعون دہو خوفا و طمعا۔ مومنین کے پہلو بہتوں سے آتتا نہیں ہوتے وہ خوف ورجا کے ساتھ خدا کو پکارتے رہتے ہیں۔ (السجدہ ص ۱۷) یعنی خدا کا ذکر

خوف درجہ کے ساتھ کرنا چاہیے بد دعویٰ کا لفظ ہے کوئی کسی کو پکارتا ہے تو نام ہی لیکر اس لئے
یہہ بالعموم یاد کی نسبت نہیں بلکہ ذکر کی نسبت ہدایت ہے۔

لا تاتواکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ - مال و اولاد خدا کا ذکر مہلک تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالیں -

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

سیارہ دست بیکار ایسا مہلک مال و اولاد کی مشغولی تمہیں خدا کا ذکر مہلک دے۔ اور تم ہلاکت میں پڑو یعنی

ذکر سے غفلت ہو جب ہلاکت ہے۔ اسی طرح ذکر میں بھی غفلت ہونی چاہیے۔ کہ ذکر موہمی تو غافلانہ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو خدا نے فرمایا۔ لا تفسی فی ذکرہ میرے ذکر میں

غفلت نہ کرنا (طلہ ع) غافلانہ ذکر نہ نہیں ہے وہ رسم درواج کے مطابق خدا کے منکر کر نیکیا

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

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

اولو الالباب کو خدا نے فرمایا۔ الذین یذکرون باللہ قیاماً و قنوداً و علیٰ جنوہکم و ہتفکرون فی

خلق السموات الارض عقلمند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے (یعنی ہر وقت) خدا کا ذکر کرتے رہتے

ہیں اور نظام آسمان و زمین میں فکر کرتے رہتے ہیں (ال عمران ع) اس آیت میں خدا نے صفات

ذکر و فکر کی ہدایت فرمائی ہے۔ ہر وقت ذکر مصطلح کرنے کے معنی نہیں۔ بلکہ بالعموم ہر وقت یاد کرنے

کے معنی کو بالعموم تو وہ فکر میں آجائے گا۔ جسکی ہدایت الگ سے موجودی ہے۔ اور فکر کو الگ کر دو تو

ایسی یادنا ممکن۔ اس لئے بالقرآن میں ذکر مصطلح یعنی ذکر قلبی کی ہدایت ہے۔ اور غایت ذکر تکرری ہے

غرض کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت ذکر کرنا ہدایت ربانی ہے۔ صرف ترجمہ کر دینے اور اختلافات

مفسرین کو پڑھ دینے سے کام نہ چلے گا۔ عمل دعا ہے عمل تو کبھی تم نے اس آیت ربانی پر غور کیا ہے

اس پر چلنے کی کوشش اگر کی ہے تو بتاؤ تو سہی کہ تم کس طرح اس پر کامیاب ہوئے۔ تم کس طرح پہنچا

ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ تم یا تو زچہ بی کر دینے کو عمل سمجھتے ہو۔ اس لئے ذکر و فکر کرنے سے کیا کام۔ یا چونکہ فرقہ صوفیہ ان ہدایات پر عمل کرنے کے پیچھے جان دے ہوئے ہے تو تعصب تم کو کس طرح ادن کی مشابہت کی اجازت دے۔ یا تم ایسے ذکر و فکر کو محال سمجھتے ہو کہ کاروبار بھی اور ذکر بھی تم میں ایمان لایہ نہیں سکتے رجال لا تلهیہم تجارتہ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ خدا کے بندے ایسے ہیں کہ ادھنیں ذکر خدا سے نہ تجارت مانع ہے نہ بیع (المؤمنین)۔

ذکر کا لگاؤ سانس کے ساتھ کیوں دیا گیا۔ اسکو پاس انفاس کی سرخی میں بیان کرونگا۔ یہاں پر اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ یہ ذکر قلبی مفروضہ ازلی ہے۔ صحف ابراہیم۔ اور صحف موسیٰ علیہم السلام سب میں یہ حکم تھا۔ چونکہ یہ حکم ازلی ہے۔ اس لئے حکم دیا گیا کہ خدا کے نام کا ذکر کیا کرو۔ قوم ذکر کے اصطلاح سے واقف تھی عامل ہوئی اور اسی لئے سارے مذہب میں یہ پایا بھی جاتا ہے۔ ذکر کیونکر کیا جائے۔ خدا نے کس طرح ہماری ہدایت فرمائی ہے وہ میں نے کسی قدر بیان کر دیا۔ مختصر یہ کہ ابتداً اللہ کی رٹ لگاؤ زبان سے ہو یا دل میں۔ یہ بھی بیان کیا کہ ذکر کو تعلق قلب سے ہے۔ تو اللہ کے نام کا ذکر یعنی ذکر اسم ذات قلب سے کیا کرو۔ یہی ترقی پا کر ذکر نفسی ہو جائے گا۔ جبکہ سلسلہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ذکر محبت کے ساتھ ہو۔ ادنیٰ عظمت و جلالت کے خیال کے ساتھ ہو۔ ادنیٰ تنہا و تقدیس کے وہمان کے ساتھ ہو۔ ادب ظاہری اور باطنی کے ساتھ ہو۔ شوق و خضوع کے ساتھ ہو۔ تبتل کے ساتھ یعنی مذکور میں فنا ہو کر ہو۔ کثرت کے ساتھ ہو۔ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت ہو۔ بضرع و یہ خفا ہو۔ یہ خوف و رجا ہو۔ کم سے کم صبح و شام ضرور ہو۔ ورنہ ہر وقت ہو۔ غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ ذکر میں اور کوئی وسوسہ یا خیال نہ آئے کہ موجب ہلاکت ہو۔ تبارک اسم ربك ذی الجلال والاکرامہ۔

ذکر کلمہ طیبہ

الترکیف ضرب الله مثلا کلمة طيبة کثیرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها
 کلی حین باذن ربها ویضرب الامثال للناس لعلهم یتذکرون - کیا تم نے خیال
 نہیں کیا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی کہ کلمہ طیبہ اک پاک درخت کے مانند ہے۔ اسی کی جڑ مضبوط ہے
 اور اسی شاخ آسمان میں ہے۔ حکم خداوندی سے ہر وقت وہ پھل لاتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لئے مثال
 بیان فرماتا ہے کہ لوگ سوچیں سمجھیں (یا ذکر کیا کریں) (ابراہیم ص ۷)۔

کلمہ طیبہ کے ہی ذکر کو خدا نے بیان فرمایا ہے۔ اسی کی جڑ دل میں ہے۔ اسی مضبوط جھکو کوئی اوکھا نہیں
 سکتا۔ بادشاہ وقت بھی نہیں کیونکہ کسی کی دسترس ہی ہاں تک ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اسی صفت بلفظ ثابت
 بیان کی گئی ہے اور اسی شاخیں آسمان میں ہیں تو یہ کس کی صفت ہو سکتی ہے۔ بجز ذکر کے جکا مذکور
 اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ ہر وقت وہ پھل لاتا ہے۔ یہ کونسا درخت ہو سکتا ہے۔ بجز ذکر پاس انفاس کے
 مثلاً خداوند عالم نے ذکر کلمہ طیبہ اور اوسکے پاس انفاس کو صریح اور صاف بیان فرمایا ہے۔ یہ پاس
 انفاس کی دائمی لذت ہر وقت کا پھل لانا ہے ورنہ دنیا میں کوئی درخت بتاؤ جو ہر وقت پھل لاتا ہو
 اور ان صفات سے متصف ہو۔ خدا نے خود بھی فرمادیا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کو مثلاً کیوں بیان کیا تا لوگ
 سوچیں سمجھیں اور ذکر کیا کریں۔

کلمہ طیبہ کا ترجمہ اچھی بات کر دینا ویسے ہی ہے۔ جیسے صلوات و زکوٰۃ سب کا ترجمہ کر دو کہ صلوات کے معنی
 دعا اور زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا تو چلو صلوات و زکوٰۃ سب سے جمعٹی ہوئی۔ حالانکہ صلوات و زکوٰۃ کی طرح
 کلمہ طیبہ کی اصطلاح بھی تو لا اور متواتر ثابت ہے کہ کسکو کہتے ہیں۔ اسی کے کہنے اور اسی پر یہ
 کرنے سے لوگ سامان ہوتے آئے اور مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ سمجھا جائے تو ایسے
 جہنم بائسان کلمہ کی سند قرآن مجید میں نہ ملے گی۔

علاوہ اس عمل متواتر کی سند کے کہ کلمہ طیبہ ہی ایمان کے لئے پیش کیا جاتا تھا۔ اس اصطلاح کو بھی سمجھ

دکھا ہے کہ کلمہ طیبہ کا مفہوم لا الہ الا اللہ تھا بھی اور ہے بھی۔
تفسیر کبیر مطبوعہ مصر جلد پنجم سورہ ابراہیم کی تفسیر صفحہ ۳۴۹ میں لکھا ہے۔ جہاں اس آیت کی تفسیر بیان
کی ہے قال ابن عباس الکلمۃ الطیبۃ ہی قول لا الہ الا اللہ۔
اسی کو یون بھی دیکھو کہ اسکے بعد دوسری آیت میں کلمہ غیبیہ کا بیان ہے۔ و مثل کلمۃ تخبیثۃ کثیرۃ خبیثۃ
اجتثت من فوق الارض فالھا من قراد اور مثال کلمہ خبیثۃ کی یہ ہے کہ وہ درخت خبیث کے مانند ہے۔ جو
پتھر پر ہے کہ اسکو قرار نہیں یہ کلمہ کفر ہے۔ اور اسکے مقابل میں وہ کلمہ ایمان۔
ان دونوں آیتوں کے بعد خدا فرماتا ہے یشیت اللہ الذین امنوا بالقرول الثابت فی الحیوۃ الدنیاء فی الا
خدا ایمان والوں کو دنیا و دین دونوں میں ثابت رکھے گا۔ قول ثابت وہی ہے جسکو اوپر کی آیت میں
خدا نے فرمایا۔ اصلھا ثابت فرعھا فی السماء یعنی کلمہ طیبہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر مومنین ذکر کلمہ طیبہ جاری
رکھینگے تو دنیا و دین دونوں میں وہ بھلے حال میں ہونگے۔

دوسری آیت خدا نے فرمائی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعل الصالح یرفعه کلمہ طیبہ خدا کی طرف
عروج کرتا ہے اور عمل صالح اسے بلند کرتا ہے۔ (فاطر ۲) اتقان فی علوہ القرآن للسیوطی
جدد اول چھاپہ مصر صفحہ ۱۱۹ بیان معانی لغات القرآن میں لکھا ہے۔ الکلم الطیب ذکر اللہ والعل الصالح
اداء الفرض۔ مگر اسم اللہ کلمہ ہے اور کلم جمع ہے۔ اس لئے کلم الطیب سے ذکر اللہ مراد لینے کے
بجائے ذکر کلمہ طیبہ سمجھنا چاہئے۔ اور عمل صالح سے صرف فرض مراد لینا بھی قرآن کی تقسیم کو
کرنا ہے۔ عمل صالح کے معنی عمل بالقرآن کے ہیں۔ احکام و ہدایت سب غرض کلمہ طیبہ کے فوائد
عمل صالح ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔

تفسیر کبیر جلد ہفتم مطبوعہ مصر صفحہ ۳۳۳ کلم الطیب کو لکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ اور یہی دونوں
آیتوں القول الثابت اور الکلم الطیب میں الف لام موجود ہے۔ یہ بھی خاص اصطلاح کو یعنی

کلمہ طیبہ کو ہی بتا رہا ہے۔ اور یہ الفاظ اسی معنی کو ساعد بھی ہیں۔

سورہ النبا میں خدا نے فرمایا۔ یوم یقوم الروح و الملائكة صفا لا یتکلمون الا من اذن له
الرحمن و قال صوابا — جہن روح اور فرشتے قطار باندہ کر کھڑے ہوں گے
کسی کے سزا سے بات تو نکلنے ہی کی نہیں مگر جسے خدا اجازت دے اور جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہو۔ قول
صواب کے معنی القان من لا اله الا الله کے لکھے ہیں۔

غرض قول ثابت۔ کلم الطیب اور قول صواب یہ سب کلمہ طیبہ لا اله الا الله ہی کے نام ہیں۔ اور کلمہ طیبہ
کے ذکر کو یہی ایت میں بیان کیا ہے۔ اس لئے یہ سب اسی ذکر کی طرف اشارہ کرنے
والی آیتیں ہیں۔

اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمية الجاهلیة فانزل الله سیکنته علی رسوله و علی
المؤمنین و الزمهم کلمة التقوی و کانوا احق بہا و اهلہا و کان الله بکل شی علیما و
جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی ٹھان لی وہ بھی جہالت کی ضد تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں
پر اپنی تسکین بھیجی اور ان کو کلمہ تقویٰ کے لئے لازم یعنی جاری کر دیا۔ کیونکہ وہ اس کے حقدار اور اہل تھے۔ اور
اللہ تو ہر شے کا دانائے حال ہے (الفتح ۳) خدا نے اپنی تسکین اور ماری۔ اور تسکین کی نسبت
اس نے فرمایا لا یدکر الله تطمئن القلوب سن لو کہ خدا کے ذکر ہی سے تسکین دلی حاصل ہوتی
ہے (رعد ۲۸) اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کے قلوب ڈاکر کر دیتے گئے ہیں
اور تسکین ہوتی۔ اور الزمهم کلمة التقوی صاف کلمہ طیبہ کے پاس نفاس کے لازم اور جاری ہونے
کو بتا رہا ہے۔ اور اس نے یہ بھی فرمادیا کہ چونکہ وہ اس کے حقدار اور اہل تھے۔ اس لئے خدا نے ان کا ذکر
جاری کر دیا۔ گھر کے دیکھو جو وقت کرنے والا اسکے اہل ہو جاتا ہے۔ تو ذکر ایسا لازم ہو جاتا ہے جیسے
حیات کے لئے نفس کی آمد و شد۔ ہزار چاہو کہ نگر نہیں ہو سکتا۔ ذکر ہے کہ دم کے ساتھ ہے۔

چونکہ ذکر جاری و لازم خفی ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔ وکان اللہ بكل شیء علیماً یعنی خفی در خفی
 ہو تو کیا وہ ہر شے کا کما حقہ داناس ہے۔ کلمہ طیبہ کا ہی نام کلمہ تقوا بھی ہے۔ جو خدا نے اوپر کی آیت میں
 فرمایا ہے۔ کیونکہ اسی کلمہ میں ماسوائے اللہ سے تبری اور پرہیز ہے۔ اور یہی کمال تقوے ہے
 یہی عترتی معنی اس آیت کے ہیں جس میں تادیل کی گئی ہے نہ مراد ہی معنی لئے گئے ہیں۔

واذکر بیت اذا نسیت وقل عسی ان ینھدین ربی لا قرب من ہذا رشداہ اپنے پروردگار
 کا ذکر کرتے رہو۔ اس وقت بھی کہ بہو لو اور کہدو اسید ہے کہ خدا ہمیں اس سے بھی قریب تر راہ رشد کی ہدایت
 کرے (کھف ۱۷) حالت نسیان اور بے صبری میں بھی ذکر کرتے رہنا اسکی صورت سوائے
 اسکے ہے نہیں کہ قلب ذکر ہو کر ایسا جاری ہو جائے کہ اوٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے غفلت اور
 بہول میں بھی ذکر رہے۔ جب ذکر حالت نسیان میں بھی ہوگا۔ صریح معنی موجود ہیں۔ تو تادیل اور توڑ مڑ
 کیوں کرو۔ غایت ذکر فکر ہو جاتی ہے۔ اور یہی فکر رشد کی قریب تر راہ ہے۔ جبکی اسید کی گئی ہے۔ آیت
 صاف اور واضح ہے۔ اور بکمال ہادی لے اللہ ہے۔ اس آیت میں ذکر پاس انفس اور پاس انفس
 پر استقامت کی ہدایت ہے اور پاس انفس کے لئے یا ذکر اسم ذات ہے یا ذکر کلمہ طیبہ ہے
 اور اذکار اسمائے حقہ تو وقت میں جب تقصائے مرض بدلتے رہیں گے۔

وہدوا الی الطیب من القول وھدوا الی صراط الحمید۔ وہ ہدایت کئے گئے کلمہ طیبہ کی اور
 ادن کو صراط اللہ دکھائی گئی (حج ۷۷) یعنی آغاز کتاب تصوف قرآنی میں بیان کیا ہے کہ صراط مستقیم صراط الحمید
 یہ سب نام ہیں صراط اللہ یعنی تصوف کے اور اسکی آیتیں وہاں دی گئی ہیں تو خدا کا مطلب یہ ہے کہ
 صراط اللہ یعنی تصوف کے رہو کو کلمہ طیبہ کے ذکر کی ہدایت کی گئی۔ قول طیب کلمہ طیبہ ہے جو موصل
 اے المطلوب ہے۔

ضرب

خدا فرماتا ہے ان الشیطن لکم عدو فانتخذوا عدواک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اوس سے دشمنی
 برتاؤ کرو (فاطر ج ۱) اس برتاؤ کو خدا نے میری راے پر چھوڑا ہم جیسے چاہیں اوس سے مقابلہ کریں۔
 اوس کو زیر کریں۔ اور صراط اللہ کو بے خطر بنائیں اس لئے شیطان سے ہم مختلف موقع پر مختلف برتاؤ
 کرتے رہیں۔ شیطان غلط اسیدوں اور ناشدنی ہوسوں کا سبب باغ دکھا کر غافل کرنے آتا ہے۔ تو ہم
 اپنے کو مرنے سے ڈرتے ہیں اور بچھڑا ہوا۔ اپنے جنازہ کو اٹھاتا ہوا۔ پھر مدفون ہوتا ہوا۔ جنازہ کے گرد اپنوں اور لگانوں
 کو روتا ہوا۔ پھر اوس کو اپنے اپنے دہندہوں میں مصروف الگ سے کھڑے دیکھتے ہیں۔ اور اس دم اللذات
 کے آلات حرب سے شیطان کے دہوکے کی ٹٹیوں کو کاٹ کاٹ گرا دیتے اور غفلت اور ناروا ہوسوں
 سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جب دشمن دور ہوتا ہے تو توپ اور بندوق سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور جب
 نزدیک ہوتا ہے تو تلوار و سنگین سے۔ تو شیطان جیسا پوشیدہ دشمن اور اوس سے جیسی پوشیدہ جنگ
 اوس کے لئے ویسے ہی آلات حرب بھی درکار ہیں۔ ورنہ صرف شیطان کو شیطان کہئے اور اوس کی
 شیطنت کو بیان کرنے سے نہ وہ بھاگیگا نہ تم اوس کی شیطنت سے بچو گے۔
 عبادت و ریاضت کے وقت دشمن بھی جدوجہد کرتا اور ٹرچ میں بیٹھا مشین گنس چلاتا رہتا ہے۔ تم ذکر
 بیون پراؤ کر پونچو۔ اور اوس کی سزا کرو۔ ضرب کے معنی مارنے کے ہیں۔ یہ گویا زمین سے دشمن کے
 ٹرچ میں بوم پھینکا ہے کہ وہ اپنے بل چل میں پھنسنے۔ اور تمہارا وہ بیان کیو ہو۔ اور اولئک کتب فی قلوبہم
 الایمان (مجادلہ ۳) کلمہ ایمان کے نقش سے نگاہ ہٹنے نہ پائے اور مقصود کی طلب سے توجہ ہٹنے
 نہ پائے۔ تاکہ ایمان کامل اور کامل تر ہو۔ اور طلب کی راہ سے کانٹے دور ہوں۔ یہ مجازاً ہے۔ اور
 مجاہدہ ہے۔ اس ضرب سے مقصود اسی قدر ہے کہ وہ بیان ادھر ادھر ہو تو مجتمع ہو جائے کہ بغیر ایمان
 وہ بیان کے راہ پانی دشوار ہے جب شیطان مہالتا جاتا اور وہ بیان مجتمع ہو جاتا ہے۔ تو ضرب آئے
 آپ سہمی پڑ کر بند ہو جاتی ہے۔ اور فکر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کوئی شیطان سے دشمنی نہ رکھے۔ بارانہ

رکھے تو وہ جائسے جنیم میں۔ اوسکو نہ خدا طلبی نہ مجاہدہ سے مطلب تو وہ نہ اس آیت کا مخاطب وہ میرا مخاطب
 اسکے سوا ذکر کے بیان میں ہم نے سورہ اعلیٰ کی آیت دیدی ہے کہ خدا کے نام کا ذکر یعنی ذکر مصطلح
 ازلی ہے یہی صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ علیہم السلام میں تھا اور دیکھتے بھی ہیں کہ یہی مصطلح ذکر جسمین قرآن
 بھی ہوا اور ادیان میں بھی پایا جاتا ہے جو دین ضایح ہو کر بت پرستی تک کو پہنچ گئے ہیں۔ اس سے واضح
 ہوتا ہے کہ ذکر مصطلح اسلام ازلی کا فرض ہے۔ اور ازلی فرض ہے خدا نے واذا ذکر اسم ربك وتبثل
 الیہ بتبئیراً (منزل ۱۰۰) فرمایا قوم اصطلاح سے واقف تھی حکم شکر عامل ہوئی یہ سوال پیدا ہی نہوا کہ۔
 یا رسول اللہ ما الذکر اسی لئے تیرہ سو برسوں سے وہی ذکر مختلف طریقوں میں بسناد شجرہ جاری
 ہے۔ دین ازلی کی وضاحت قرآن مجید کی بہتری آیتوں نے شرعاً الحق میں کی گئی ہے۔

پاس انفس

احکام ذکر میں بیان کر چکا کہ یہ مفروضہ خداوندی ہے۔ اور یہ بھی کہ کیونکر کس طرح اور کن کن ادبوں
 کی نگہداشت کے ساتھ اسکی تعمیل فرض ہے۔ ساتھ اوسکے خدا نے فرمایا۔ فاذا قضیت الصلوة
 فاذکروا للہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ اجنوبکم فاذا اطمانتکم فاقیموا الصلوة ان الصلوة
 کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً پھر جب تم نماز پوری کر چکو۔ تو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ کم و کثر سے
 بیٹھے اور لیٹے یعنی ہر وقت۔ پھر جب تم سطن ہو تو نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر فرض ہوتی
 ہے (النساء ۷۵) اگر فاذا ذکر والہ کے معنی ذکر مصطلح کے نہ لو۔ اور صرف اوسکا لغوی ترجمہ کرو
 یعنی یاد کر پانے کے معنی تو یہ صحیح ہوگا کیونکہ اقم الصلوة لذاکری نماز تو خود خدا کی یاد کے لئے ہے
 تو اسکے معنی یہ ہوں گے کہ جب خدا کو یاد کر چکو تو یاد کرو ہر وقت۔ اس لئے میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ
 خدا دو فرض کو بیان فرما رہا ہے ایک سوقت ہے اور دوسرا ہر وقت ہوتی تو یہ نماز ہے۔ بعد نماز
 ایسا سمجھو کہ جلو جمعہ اور گیا۔ بلکہ اب ہر وقت ذکر کرتے رہنا ہے کہ خدا کسی وقت نہ بہوے۔ یہاں

کتاب کہ سہو و نسیان کی حالت میں بھی جیسا کہ اوپر سورہ کھف کی آیت واذکر ربک اذا نسیت میں بیان ہوا ہے۔ خیر جو کچھ سمجھو تو اسکی تعمیل بھی تو کرو۔ چاہے اسکے معنی ذکر کے سمجھو یا یاد کرنے کے ذکر بھی تو یاد ہی کرنے کا ایک آلہ ہی ہے۔ جیسے یاد کرو۔ مگر ہر وقت یاد کرنا تو ضرور ہے۔ صرف ترجمہ کر دینے یا جھوٹے غرور سے یہہ کیفیت حاصل نہیں ہونے کی۔ لیکن تم ہر وقت کیونکر یاد کر سکتے ہو بمختاراً تو خیال ہو گا کہ یہہ مجال ہے بغیر کاروبار و دنیاوی چھوڑے ہوئے اور رہبانیت اختیار کئے ہوئے یہہ ہو نہیں سکتا۔ مگر خدا کے فرما دیا۔ رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ ایسے لوگ ہیں جنکو سہولت و کاروبار و ذکر خداوندی بہلا کر لہو و لعب میں نہیں ڈالتے یعنی غافل نہیں کر دیتے (نوس ۷) تاہم اس میں شک نہیں کہ ہر وقت خدا کو یاد کرنا ریاض طلب اور وقت طلب ضرور ہے۔ کیونکہ خدا نے مجتہدوں کو بھی ذمہ لگائے ہیں۔ اپنے لئے اور اداے حقوق کے لئے کاروبار لازم اور ناگزیر۔ اوس پر شیطان ایمان کا دشمن اور نفس گمراہ کن ہے ایسے حال میں کاسیابی مشکل نہیں بلکہ مشکل تر ہے۔ ان وقتوں کو اگلون نے سمجھا اور فقہائے ربانی اور امام ربانی نے اس آزار کو پایا تو احکام ذکر کے تعمیل کی عقلیہ اک راہ نکالی۔ اون کی فکر نے اس راز کو کھولا کہ خدا نے سانس کی آمد و رفت بیکار نہیں دی۔ زندگی بے سانس کے بھی ہو سکتی تھی۔ مگر خدا نے ایسا نظم کیوں کیا کہ سانس کی آمد و رفت سے کسی حال میں چھٹکارا نہیں۔ یہہ تو اوسکا فعل ہے کہ ظاہر میں سانس اک چیز علی ہے کہ کھڑے بیٹھے ہر وقت جاری ہے اسی کے مطابق وہ ذکر کی ہدایت اسی طرح کرتا ہے کہ کھڑے بیٹھے بیٹھے ہر وقت کرتے رہو کہ وہ لازم ہو جائے۔ اوسکے قول و فعل میں لگاؤ۔ بدیہی ہے۔ اس لئے اگر ذکر کا لگاؤ سانس سے دید و تھوڑی طرح سانس ناگزیر ہے۔ ذکر بھی ناگزیر ہو جائے گا۔ جی طرح سانس ہر حال میں چلتی رہتی ہے۔ ذکر بھی ہر وقت جاری ہو جائے گا۔ اس عقد کی صداقت پر اعمال نے شہادت دی اور تجروں نے جہر کی اس عقلی اور قطعی تفسیر سے

بجترہ کوئی راہ و دام ذکر کی نکل سکتی ہے نہ کسی نے نکالی۔ غرض ہے دوام ذکر کے تعمیل حکم سے۔ اگر کوئی اور کسی طریقہ سے ذکر کو اس طرح لازم بنانے تو مضائقہ نہیں مطلب حصول مقصود سے ہے۔ وہ جیسے حاصل ہو۔ میں اس طریقہ کی بھی حمایت کروں گا۔ اور اسے بھی اک تفقہ ہی سمجھوں گا۔

باوجودیکہ نماز ایسا اہم مقام ہے مگر اسمین اختلافات ہوئے۔ اسکے طریقوں میں اختلافات ہوئے بلکہ اختلافات سے تو کوئی حکم بھی نہ بچا۔ اور باوجودیکہ روحانی طریقوں میں بھی اختلافات ہوئے اور مجتہد فریقے پیدا ہو گئے مگر طریقہ ذکر میں کہ ذکر کا لگاؤ سانس کے ساتھ رکھیں اختلاف نہوا کیونکہ اس سے مجتہد کوئی راہ نکل سکی۔ گویا اس تفقہ نے ایسی قطعیت پیدا کر لی ہے کہ عقل کو دوسری راہ جو اس سے مجتہد ہو خدا کے حکم ذکر کی تعمیل کی ملتی ہی نہیں۔ جو لوگ اس طریقہ کے منکر ہیں۔ اور ذکر کے معنی ہر جگہ خدا کو یاد کرنے ہی کے لیتے ہیں۔ اور اذکر ربک اور واذکر اسم ربک میں تفرقہ نہیں کرتے کیا وہ بشہادت خداوندی خدا کے حضور میں اسکا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ کہ وہ ہر وقت خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وکفی باللہ شہیداً اگر تم تفقہ کے نام سے گھبراؤ پھر تو یہہ اک بات بھی قابل توجہ ہے کہ رہبانوں میں ہندوؤں میں تمام ذکر پایا جاتا ہے اور اسی سانس کے لگاؤ کے ساتھ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا ذکر حقیقی دین اسلام کا ذکر ہے جو ازلی ہے۔ یعنی شریعتہ الحق میں قرآن مجید کی مستعد اور صریح آیتوں سے بلا کسی تاویل کے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام ازلی مذہب ہے۔ ساری قوموں میں دین اسلام آیا جس نے صراط مستقیم یا صراط اللہ کی ہدایت کی مگر مسلمانوں کے سوا سب نے کتاب اللہ ضایع کی تو سب کا اسلام بگڑ گیا۔ تو جو طرح سب کا اسلام بگڑا کہ کفر و شرک کی حد کو پہنچا اسی طرح سب کا ذکر بھی بگڑا۔ اور اس نے بھی کفر و شرک کا رنگ اختیار کیا۔ مگر اب تک اس طریقہ کے ذکر کا وجود کہ ذکر کا تعلق سانس سے ہو۔ اون سب میں رہ گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکم ذکر ازلی اور قطعی ہے۔ اور ذکر اصطلاحاً اسی کو کہتے ہیں۔ اس لئے جب خدا نے ذکر فرض کیا تو بھی مصطلحاً ذکر فرض ہوا۔ اسی لئے قوم نے

یہ سوال پیش ہی نہ کیا کہ خدا کے نام کا ہر وقت ذکر کیونکر کیا جائے۔ اسکی تعمیل آسان نہ سمجھی۔ اس لئے اگر قوم جانتی ہوتی اور اس اصطلاح سے واقف نہ ہوتی تو ضرور اسکا سوال اٹھاتی۔ اس بیان کی وضاحت شریعتہ الحق میں صلوٰۃ کی زیر سرخی دیکھو۔

غرض ذکر کا سانس کے ساتھ قائم ہو جانا کہ وہ سانس کی طرح ناگزیر ہو جائے اور کوئی سانس بے ذکر کے خالی نہ جائے پاس نفاس ہے یعنی پاس نفاس اس آیت کی تعمیل ہے۔ فاذا ذكروا الله قیامًا وقعودًا وعلیٰ جنبوا بکرم۔ خدا کا کھڑے بیٹھے ایٹھے یعنی ہر وقت ذکر کیا کرو۔

سلطان الذکر

امن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علیٰ نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلل مبین اللہ نزل احسن الحدیث کتبا متشابھاتانی تقشع منہ جلود الذین یحشون رھم ثولین جلودھم وقلوبھم الی ذکر اللہ ذلک ہدی اللہ یھدی بد من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہادۃ۔ کیا وہ شخص جب کا خدا نے اسلام کے لئے اشرح صدر کیا ہو۔ کہیں سخت دل کے برابر ہو سکتا ہے۔ وہ تو خدا کی روشنی پر چلتا ہے۔ تو افسوس ہے اوپر جبکہ قلوب یاو خدا سے غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں یہی لوگ تو صریح گمراہی میں ہیں۔ خدا نے مجتہد کلام نازل فرمایا یعنی ایک کتاب جسکی آیتیں ملتے جلتی بھی ہیں اور سمجھانے کے لئے بار بار دہرائی بھی گئی ہیں۔ تو جوگ خدا سے ڈرتے ہیں اسکو سنتے سے اون کے جلد کے روٹ گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اون کی جلدیں۔ اور اونکے قلوب نرم ہو کر ذکر ہو جاتے ہیں۔

یہ ہے خدا کی ہدایت۔ اس سے ہدایت کرتا ہے جسکی چاہتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اور سکاو ہادی نہیں۔ (نہ مس ۳۳) سارا جسم یعنی روان روان ذکر ہو جائے یہی سلطان الذکر ہے۔ اسکی دوسری صورت بھی ہے کہ اپنا سارا وجود ذکر ہو جائے۔ کیفیات کے متعلق تصدیق صحت اور

اطمینان نبی کیلئے قرآن مجید کا یہ اشارہ اور کنایہ بس ہے چونکہ قرآن مجید کی یہ روش نہیں کہ وہ کیفیات میں الجھتا ہے بلکہ کیفیات میں نقص واقع ہوا سلسلے فرید تفصیل و سننے کی نہیں تو میں بھی فرید تشریح کا مجاز نہیں اس کے یہی نہیں کہ یہ سب سے پہلے ہے بلکہ کیفیات بیان کی چیز نہیں کیونکہ وہ کما حقہ بیان ہونے ہی کے نہیں۔ مثلاً حس ہے۔ ذالذہب ہے انہیں کہ ہے ہی کہو گے تو سمجھ میں کیا آیا یہی حال سارے کیفیات کا ہے اس کیفیت میں پڑو تو اسکو جانو وہ بیان میں کس طرح آئے اس آیت میں خدا نے الشراح صدر کو فرمایا ہے۔ چونکہ یہہ فکر فی الانفس یعنی مراقبہ کی چیز ہے۔ اس لئے میں اسے مراقبہ میں بیان کروں گا۔ اور وقت فہو علی ذر من ریبہ بھی متکشف ہوگا

القائے ذکر

اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عن عظيمهم وقل لهم في انفسهم قولاً بليغاً۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ جو ان کے دلوں میں ہے تو ان سے اعراض کرو۔ اور اعطوا لوضیحت کرو۔ اور ان کے دلوں میں قول بلیغ کہو۔ وہ قول جو دل میں پہنچے (النساء ۹) وخطا ووضیحت کے حکم کے بعد دل میں کسی کے کھتا جو پہنچ کر رہے۔ القائے ذکر کی ہی ہدایت کرتا ہے۔ ورنہ و عظیم کافی تھا۔ تاکید مقصود ہوتی تو قل لهم کافی تھا۔ اس لئے فی انفسهم اور قولاً بليغاً محتاج تدبیر ہے۔ اور تدبیر کرنے سے القائے ذکر ہی کی ہدایت ظاہر ہوتی ہے۔

نئے تعلیم یافتوں کو القائی تسلیم میں عذر ہوگا۔ کیونکہ روحانیت کی ساری باتیں انکو عقل میں نہ آنے والی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر ان کی ضمیر کو ہم یورپ کی طرف پھیر دین تو جلد سمجھ میں آجائے گا۔ دیکھو سمریزم یا اپنا ٹرم کے تماشہ گر برابر علانیہ القائے کیفیت اور القائے خیالات کے تماشے دکھاتے ہیں۔ یعنی سمجھانے کے لئے سفلیات سے مثال دی ہے۔ غرض مرشد ربانی القائے ذکر القائے الفوار اور القائے کیفیات و جذبات کو اپنے فرائض میں داخل سمجھتا ہے۔ اسی القائے گردش آتی ہے۔ اور اوصاف بدلنے لگتے ہیں۔ اور یہی روش ہو کر موصول لے المطلوب ہوتی ہے

اس آنگہ سے دیکھو تو ساری راہ مرشد ہی کو طے کرنی پڑتی ہے۔ القائے ذکر سے ذکر جاری ہو جاتا۔ القائے انوار سے قلب مجلے ہوتا رفتہ رفتہ سارا جسم بلکہ سارا وجود ہی مجلے ہو جاتا اور طالب اک نئی زندگی میں آجاتا ہے۔ اور القائے کیفیات و جذبات کی نیرنگیان بیان کرنا طول فضول ہے۔ تو عظیم کی تعمیل تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ مگر قل لہم (اور) فی انفسہم (اور) قولاً بلیغا کے قیودات کے ساتھ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ نفس میں کیونکر کھا جاتا ہے۔ ترجمہ کر کے دیکھو ترجمہ کر جاتے ہیں۔ خیلک و ماغ میں فی انفسہم کا کوئی مفہوم نہیں آتا۔

اسما حسنہ

یعنی اوپر ثابت کیا ہے کہ ذکر کلمہ طیبہ یا ذکر اسم ذات ہر وقت کرنا ضرور ہے۔ یہ فرض ازلی ہے جس سے چمکا رہیں اور صفات خداوندی جسکی قرانی اصطلاح اسما حسنی ہے۔ ان میں سے اسما اسم یا صفت کا جو مستولی ہو کر مرض طالب کو غائب کر دے بلکہ صفات سے بدل دے۔ ذکر موقت کرنا ضرور ہے مگر اس بیان کے ساتھ کہ وہ بیان کی قوت یا تسبیل کامل او سکوا اپنے میں فنا کر لے۔

ذات و صفات دونوں الفاظ تشریح طلب ہیں۔ کیونکہ خدا نہ ذات میں اٹانہ صفات میں سماتا ہے اسکی نسبت کیا کھا جائے۔ سارے صفات سے پاک و سنتر وہ سبحان اللہ سارے صفات کا مالک وہ الحمد للہ اور سارے جذبات اور یافتوں سے اعلیٰ وارفع وہ اللہ اکبر۔ المختصر سبحان اللہ عما یصفون ہم کو تو اسکی تعریف کرنی بھی اسکی کسر شان معلوم ہوتی ہے بین کھان سے کھان پہنچا میری عرض اسم ذات سے وہ اسم ہے جو جمع صفات تسلیم ہوا ہے۔ یعنی اللہ اور صفات سے میری نفس اور اسماء صفاتی سے ہے جو رسائل تقرب ہیں۔ اور امراض باطنی کے نسخے اسی لئے خدا نے فرمایا و اللہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا و ذرا الذین یلحدون فی اسمائہ۔ اسما حسنی اللہ ہی کے ہیں۔ تو اسکو انہیں ناموں سے پکارو اور انہیں چمکو۔ جو اس کے ناموں میں لگا کر تے یعنی کج راہ

۳	یا مملک	بادشاہ۔	هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس
۵	یا قدوس	تمام عیبوں سے پاک	السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
۶	یا سلام	تمام نقصانات سے محفوظ	سبحن الله عما يشركون ه هو الله الخالق البارئ
۷	یا مومن	امن و امان دینے والا۔	المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی
۸	یا مہین	نگہبان۔	السموات والارض وهو العزيز الحكيم
۹	یا عزیز	صاحب سطوت	
۱۰	یا جبار	مصلح اور صاحب غلبہ	
۱۱	یا متکبر	عظمت و بزرگی والا۔	
۱۲	یا خالق	ہر چیز کا پیدا کرنے والا	
۱۳	یا باری	ہر چیز کا موجد۔	
۱۴	یا مصور	مخلوقات کی صورتیں بنا دینا والا	
۱۵	یا غفار	بخشنے والا۔	رب السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار
۱۶	یا قہار	زبردست۔	وما من اله الا الله الواحد القهار
۱۷	یا وھاب	بخشش کرنے والا۔	ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدينا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
۱۸	یا رزاق	روزی دینے والا۔	ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ه
۱۹	یا فتاح	مشکل کش۔	تفرقتم بيننا بالحق وهو الفتاح العليم
۲۰	یا علیم	بہت جانتے والا۔	
۲۱	یا سمیع	بہت سنے والا۔	وله ما سكن فی الليل والنهار وهو السميع العليم
۲۲	یا بصیر	بہت دیکھنے والا۔	والله بصیر بالعباد

انعام ۱۳	۲۳۳ ۲۳۲ و هو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير	باریک بین۔	۳۳ یا لطیف
بقرہ ۳۶	۲۵ والله غني حليم	و انا آگاه۔	۳۳ یا خبير
بقرہ ۲۶	۲۶ ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم	برو بار۔	۲۵ یا حليم
فاطر ۲۸	۲۸ انه غفور شكور	بزرگ۔	۲۶ یا عظيم
سبأ ۳۱	۲۹ وهو العلي الكبير	بخشنے والا۔	۲۸ یا غفور
هود ۵	۳۱ ان ربي على كل شيء حفيظ	بڑا قدر شناس۔	۲۹ یا شكور
النساء ۳۲	۳۲ وكان الله على كل شيء مقبلاً	بہت اونچا۔	۳۱ یا عالى
ايضا ۳۳	۳۳ ان الله كان على كل شيء حسيباً	بڑا۔	۳۲ یا كبير
النمل ۳۴	۳۴ ومن كفر فان ربي غني كريم	نگہبان۔	۳۳ یا حفيظ
النساء ۳۵	۳۵ ان الله كان عليكم رقيباً	روزی پہونچانے والا۔	۳۴ یا مقبلاً
هود ۳۶	۳۶ ان ربي قريب مجيب	کافی۔	۳۵ یا حسيب
نجم ۳۷	۳۷ ان ربك واسع المغفرة	بزرگ	۳۶ یا كريم
بروج ۳۸	۳۸ وهو الغفور الودود	سوکل و نگران۔	۳۷ یا رقيب
هود ۳۹	۳۹ انه حميد مجيد	و عاقبول کرنے والا۔	۳۸ یا مجيب
مائدة ۴۰	۴۰ وانت على كل شيء شهيد	وسیع الاحسان	۳۹ یا واسع
انعام ۴۱	۴۱ ثردوا الى الله مولاهم الحق	دوست رکھنے والا۔	۴۰ یا ودود
		بزرگ تر۔	۴۱ یا حميد
		حاضر۔	۴۰ یا شهيد
		ثابت اور بہت۔	۴۱ یا حق

۱۸ ال عمران	حسبنا الله ونعم الوكيل ^{۴۲}	کار ساز۔	۳۳ یا وکیل
۲۱ ذاریات	ان الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الشورى ^{۴۳}	تمام قدرت۔ شدید قدرت	۳۴ یا قوی
۲۲ شوری	ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ^{۴۴}	استوار۔	۳۵ یا متین
۲۳ شوری	وان يشر رحمة وهو الولى الحميد ^{۴۵}	محب و مددگار	۳۶ یا ولی
۲۴ روم	ان ذالك لمحيى الموتى ^{۴۶}	سزا و حمد	۳۷ یا حمید
۲۵ ال عمران	الله لا اله الا هو الحي القيوم ^{۴۷}	زندہ کرنے والا۔	۳۸ یا محیی
۲۶ ص	وما من الا الله الواحد القهار ^{۴۸}	زندہ۔	۳۹ یا حی
۲۷ اخلاص	قل هو الله احد الله الصمد ^{۴۹}	قائم بالذات	۴۰ یا قیوم
۲۸ الغاف	قل هو القادر ^{۵۰}	تہا و یگانہ	۴۱ یا واحد
۲۹ قمر	في مقعد صدق عند مليك مقتدر ^{۵۱}	بے نیاز	۴۲ یا صمد
۳۰ حدید	هو الاول والاخر والظاهر والباطن ^{۵۲}	صاحب قدرت	۴۳ یا قادر
۳۱ رعد	انہ هو البصير الرحيم ^{۵۳}	صاحب قدرت۔	۴۴ یا مقتدر
۳۲ طور	انك انت التواب الرحيم ^{۵۴}	سب سے بچلا	۴۵ یا اول
۳۳ لقمہ	انك انت التواب الرحيم ^{۵۵}	سب سے بچلا۔	۴۶ یا آخر
		آشکارا۔	۴۷ یا ظاہر
		پوشیدہ۔	۴۸ یا باطن
		مخلوقات کی صفات سنو عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال ^{۵۶}	۴۹ یا متعالی
		نیکی کرنے والا۔	۵۰ یا برّ
		توبہ قبول کرنے والا۔	۵۱ یا تواب

النساء	۴۱	ان الله كان عفوا غفورا	۴۱	یا عفو گناہوں کا سنانے والا۔
البقرہ	۲	ان الله بالناس لرؤف الرحيم	۴۲	یا رؤف بہت شفقت کرنے والا
حج	۴	ان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم	۴۳	یا ہادی ہدایت کرنے والا۔
ال عمران	۱۰	ربنا انك جامع الناس	۴۴	یا جامع مخلوق کو حشر و جمع کرنے والا
البقرہ	۲۶	والله غني حلیم	۴۵	یا غنی بے پروا
النور	۱۵	الله نور السموات والارض	۴۶	یا نور روشن کرنے والا
النمل	۱۰	انه انا الله العزيز الحكيم	۴۷	یا حکیم بہت بڑا حکمت والا۔
رعد	۲	ماله من دونه من وال	۴۸	یا والی تمام امور کا مستولی
ال عمران	۱۰	قل اللهم مالك الملك	۴۹	یا مالک الملک کا مالک
الرحمن	۱۰	تبرک اسم ربك ذي الجلال والاکرام	۵۰	یا ذا الجلال والاكرام بزرگی و عزت والا۔

یہی اسم باری تعالیٰ ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اور یہی اسم حسنیٰ ہیں جو ذکر کے لئے اور معالجہ روحانی کے لئے ہم کو ملے ہیں۔ ان میں بھی آخر کے دو اسم۔ یا مالک الملک اور یا ذا الجلال والاکرام اسم کی صورت میں نہیں ہیں۔ بلکہ خدا کی صفات کے دو جملے ہیں۔ جو فکر کے لئے عنایت ہوئے ہیں یا مالک الملک کی فکر دنیا کی ہر چیز میں کرتے رہنا چاہیے اس انہماک کے ساتھ کہ مالک کی تجلی میں ناکوس فنا ہو جائے۔ اور یا ذا الجلال والاکرام کی تجلی آشکارا ہو۔ اگر ذو الجلال کی تجلی میں کہو گیا تو جذب سے مغلوب الحال ہو گا۔ اور اگر ذو الاکرام کی تجلی نے سنبھال لیا تو سلوک کا غلبہ ہو گا۔ غرض جب یہ دونوں اسم فکر کے لئے عنایت ہوئے ہیں تو یہ اسم نہیں بلکہ دو جملے ہیں۔ تو اسم ذات چھو رہ گئے ۴۷ اسم ہیں یہی ذکر کے لئے ہیں۔ اللہ کے علاوہ بھی ۴۷ ہی ہیں۔ یعنی التدرج صفات ہے اور یہی معنی اسم ذات کے ہیں۔ گرچہ لفظ اللہ مشتق ہو اور اس کے معنی یا معانی بھی ہوں مگر قرآن مجید میں

بطور اسم ذات ہی کے مستعمل ہوا ہے مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمن ورحیم صفت ہے اللہ کی علیٰ ہذا
 ہو اللہ الذی لا الہ الا اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے۔ تمام یہ اسم اعظم بطور ذات ہی کے مستعمل ہوا ہے
 ان اسماء کے سوا ۱۱ اسماء ایسے بیان کئے جاتے ہیں جو قرآن مجید میں تو نہیں ہیں۔ مگر ان کے
 مشتقات مذکور ہیں۔ تو یہ اسماء آیتوں سے مستخرج کر کے اپنی طرف سے دئے گئے ہیں۔ یعنی
 خدا نے ان ناموں کو اسماء حسنیٰ میں اہل نہیں کیا۔ بہرچند خدا کے سارے اسماء صفاتی ہی ہیں۔ اسکے
 یہ مستخرج نہیں کہ ہر صفت اوسکا ایک اسم ہے۔ اوسکی صفت کی تہاہ نہیں تو اوسکے اسماء کی بھی تہاہ
 نہیں۔ بات یہ ہے کہ خدا نے اپنی بعض صفتیں جطرح ذکر کے لئے بتائی ہیں اور جطرح فکر فی الآفاق
 کے لئے بتائی ہیں۔ جیسا کہ سینے بیان کیا اسی طرح بعض صفتیں یا بعض آیتیں اوس نے فکر فی النفس
 یعنی مراقبہ کے لئے بھی ہیں مراقبہ میں اون صفات کا وہ بیان کرو اون صفات سے نام کیوں مستخرج
 کرو خدا کے نام رکھنے کا کسی کو کیا حق ہے۔ اون آیتوں اور اون ناموں کو بھی میں لکھ دیتا ہوں۔

۲۲	۱ القابض اتنگی اور محدود کرنے والا	والله یقبض ویبسط والیہ ترجعون (سرجع بھی نام مستخرج بقرة
۲۳	۲ الباسط فراخ وکشاہت کرنیوالا	ہو سکتا ہے)
۳	۳ الرافع بلند کرنے والا۔ یرفع اللہ الذین امنوا منکم والذین دتوا العلم ذر (رفیع الدرجات بھی محادله	نام مستخرج ہو سکتا ہے)
۴	۴ المعز عزت دینے والا	تغزمن تشاء وتذل من تشاء
۵	۵ المذل ذلیل کرنے والا	والله یحکم لامعقب حکمہ (لامعقب حکمہ بھی ہو سکتا ہے) رعد
۶	۶ المحکم حاکم۔	وان اللہ یبعث من فی القبور
۷	۷ الباعث مردوں کو اٹھا کر ظہر کر نیوالا	واحصی کل شیء عدوا (محاسب بھی نام مستخرج ہو سکتا ہے) جن
۸	۸ المحصی ہر چیز کو احاطہ علم میں کر نیوالا	انہ لھو یبدئنا ویعید
۹	۹ المبدی ابتدا پیدا کرنے والا۔	

۱۰	المعید	دو بارہ پید کرنے والا	والله یحیی و یمیت
۱۱	الممیت	مارنے والا۔	فانا منہم منتقمون
۱۲	المنتقم	بدلا لینے والا	قائما بالقسط
۱۳	المقسط	سنصف	ان یكونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ
۱۴	المقنی	بے پروا کرنے والا۔	ویبقی وجہدک ذی الجلال والاكرام ذوی الجلال اوزوی الرحمن
۱۵	الباقی	باقی رہنے والا	ان فی ذلک لآیت لکل صبار شکور (آیت میں تو خدا کی صفت ہی بیان نہ ہوئی) صبور کا مخرج مجہول ملا۔ اشادہ کناۃ بھی نہیں
۱۶	الصبور	ستحمل۔	وانا متحن نجی و یمیت و متحن الوارثون
۱۷	الوارث	باقی رہنے والا۔	

خدا کی خاص صفت یعنی اوسکا علام الغیوب ہونا جس صفت میں قطعاً کوئی شریک نہیں وہ مشرک کیا گیا مثلاً واللہ یعلم غیب السموات والارض۔ کیونکہ نہیں علام الغیوب بھی اسما میں داخل کیا گیا ہے ہذا یعلم سرکم و جہرکم یعنی عالم السراور عالم الجہر قرآن مجید ہی سے اور کتنے اسما کھل سکتے ہیں۔ یہاں سے معلوم نہیں کیوں نظر انداز کئے گئے۔

ذیل میں بارہ وہ اسما مذکور ہوتے ہیں جنکے مشتقات بھی بعینہ قرآن مجید میں نہیں ملتے۔ ہاں مادے پاسے جاتے ہیں۔ یہ اسلئے کہ مشہور نوردوسہ ۹۹ نام پورے کر دے جائیں۔

۱	الخافض	سپت کرنیوالا	۶	المقدم	آگے بڑھا والا	۱۱	النافع	خالق نفع و ضرر
۲	العدل	سنصف	۷	الموخر	پیچھے ہٹا کرنا والا	۱۲	الرشید	صاحب شد
۳	المجلیل	بزرگ قدر	۸	المعطی	عطا کرنیوالا			
۴	الواحد	غنی	۹	المانع	روکنے والا			
۵	المجد	صاحب بزرگی	۱۰	الضار	خالق مضر			

یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ خدا کے اسماء صفاتی اکثر صفت مشبہہ کے صیغوں میں ہیں۔ اس واسطے کہ صفت مشبہہ کا صیغہ ثبات و استمرار پر دلالت کرتا ہے اور اسم فاعل حدوث پر تم ساسع و باصر عالم و قادر ہو سکتے ہو کیونکہ تم حادث تمہارے صفات حادث۔ خدا ہر وقت سنتا ہر وقت دیکھتا ہر وقت علم رکھتا اور ہر وقت قدرت رکھتا ہے۔ تم انکے سے دیکھتے ہو انکھین ہو گئیں نہیں دیکھ سکتے۔ کان سے سنتے ہو کان بند کر دو یا کان سے کام لینے والا دماغ کام نہ لے تم نہیں سن سکتے۔ تم علم رکھتے ہو جو اس کے سطل ہونے میں یا غفلت کے عالم میں علم نہیں رکھ سکتے۔ قدرت رکھتے ہو۔ ایک تو وہ بھی یوں ہی سی اور نیند کی حالت میں وہ بھی نہیں اس سے تم نے سمجھا ہو گا کہ خدا کی صفتیں ہماری جیسی نہیں جیسا وہ ویسی ادسکی صفت وہ دیکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے۔ مگر انکے سے نہیں۔ وہ سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے۔ مگر کان سے نہیں۔ وہ بہت بڑا جانتے والا ہے اور ذرہ ذرہ کا علم ہر وقت رکھتا ہے۔ مگر دماغ سے نہیں۔ وہ ہر وقت ہر آن ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ اور بلا کسی آلہ کے۔ کیونکہ جیسا وہ خود غیر محدود اور بے کیف و کم ہے۔ ویسے ہی اس کے صفات غیر محدود اور بے کیف و کم ہیں۔ اس لئے اسکی کسی صفت کو اپنی صفت جیسی ناقص نام تمام محتاج توئے و قوت نہ سمجھنا۔ سبحان اللہ عما یصفون۔

اسے خدا صحیح ہے کہ نہ ہم تیری کوئی صفت جان سکتے نہ ہم تیری تعریف کر سکتے ہیں۔ تیری تعریف کرین تو تیری غیر محدود صفت محدود الفاظ محدود سمائی و مفہوم میں اگر تیری علمت و کبریائی کی شان گرجاتی ہے۔ اور دل پشیمان ہو جاتا ہے۔ تیری تعریف تو نہیں ہو سکتی مگر تیرے صفات کے ذکر و فکر سے روحانی شہاد و احضار اور قرب و معیت تو حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر

ذکر نہ کرنے والوں کی تہدید

نامناسب ہونے والا اگر میں ذکر نہ کرنے والوں یا ذکر سے اعراض کرنے والوں کی نسبت بھی چند آیات خداوندی بیان کر دوں شاید اول ایمان لائے۔ ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو۔ اور یہ باعث ہو تو فی حق خدا

کا۔ لوگ آپس کے اختلافات اور جھگڑوں سے ٹوٹ کر تفرقہ فرق کو خیر باد کہہ کر ذکر کی طرف متوجہ اور سراد کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ ذکر عام ہے مصطلح اور غیر مصطلح دونوں کو دونوں سے مطلب ہے کہ دل خدا کی یاد سے

سوش ہو اور اس پذیر

خدا فرماتا ہے وہم بذكر الرحمن کافرو حالانکہ یہی ذکر خدا کے منکرین (انبیاء ۳) بل ہم عن ذکر ہم معوض بلکہ یہی ذکر خدا سے اعراض کرتے ہیں۔ (انبیاء ۲۲) ذکر سے انکار و اعراض یہ کافروں اور منکروں کی شان ہے۔ شیعوں وغیرہ سمجھے ہو لیتا ہے اس آیت سے ذرا اپنے حال کو ملا لو کہ تمہارا شمار مومنوں میں ہے یا منکروں میں۔

ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فہو لہ قرین ۵ جو شخص ذکر خدا سے آنکھ چراتا، تو اس پر ہم ایک شیطان تعین کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہتا ہے (زخرف ۳۷) یعنی ذکر خدا سے آنکھ چرانے والا شیطان کے جھپٹ میں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ خدائی گپ خدا کا ذکر ہے۔ کیونکہ خدائی گپ میں بھی تمہارا دل حاضر نہیں ہوتا۔ اسکا تذکرہ بھی کرتے ہو تو عاقلانہ۔ اللہ اللہ زبان سے کہتے ہو مگر مذکور کا بہولے سے بھی وہ بیان نہیں آتا۔

فویل للقاسیة قلوبہم من ذکر اللہ۔ افسوس ہے اون پر جبکہ دل خدا سے غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں (الزھر ۳) ذکر سے غفلت دل کو سخت کر دیتی ہے اور یہ قسوت قلبی امراض قلبی میں سے ہے جسے میں نے امراض قلبی میں بیان کیا ہے۔

ومن یعرض عن ذکر ربہ یسئلک عذابا بعدا ۵ جو شخص ذکر خدا سے روگردانی کر لیا تو خدا اسکو سخت عذاب میں مبتلا کر لیا (جن ۲) اسے لوگو! کیا خدا کے عذاب سے بھی تم نڈر ہو گئے۔ ہوشیار رہنا تمہاری یہ روگردانی سرگردان ہی کرتی رہے گی۔ اگر ذکر رب کے معنی سمجھو کہ خدا کا تذکرہ تو اس سے تو کا ذہن بھی غرض نہیں کرتا۔ باہمہ کفر و شرک خدا کا تذکرہ تو وہ بھی کرتا ہے۔ ہاں ذکر مصطلح سے اعراض کرنے

و اے فطرتے ہیں جو قرآن و حدیث چھاپنا تو بدعت نہیں سمجھتے مگر ذکر مصطلح سے جو او کو سہ وقت ذکر بنا دینے والی چیز ہے اور حکم ذکر کی تعمیل ہے۔ اور شریعت کے ساتھ جو ذکر کے بیان میں بیان ہوتے وہ بدعت کہہ کر اعراض کرتے ہیں۔

لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا و اتبع ہونہ او سکے کہے میں نہ آنا جسکے قلب کو ہم نے ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنے ہوا پوس کا مورہا (کھف ۷۷) بہت صحیح ہے کیونکہ وہ جو کچھ کہہ گا بر بنائے نفس دہوا کہے گا اس میں نہ صداقت ہوگی نہ کامیابی۔ یہی لوگ ہیں جنکی باتیں مبنی ہر پوسی ہوا کرتی ہیں۔

فاعرض عن تولی عن ذکرنا ولم یرد الالحیوة الدنیا۔ اس سے کنارہ کشی اختیار کرو جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے اور دنیاوی زندگی کے سوا او سکے کسی بات سے غرض و مطلب نہو (مجم ۳) فی الحقیقت جس نے اسی دنیا کو ابتدا اور انتہا سمجھ لیا ہے اوکی زندگی حیرانی زندگی ہے۔ تو سمجھ لو کہ حیرانوں میں رہ کر اگر حیرانی زندگی بسر کرو تو تمہاری حیوانیت میں کیا کلام رہے گا۔

من اعرض عن ذکری فان له معیشتہ ضنکاً و محشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتہنی اعمی
 و قد کنت بصیراً قال اذ لک انتک ایتنا فنسبتھا و کذلک الیوم تنسی ۵ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو اوکی زندگی ضیق میں گھرے گی (دولت ہو تو سلطنت ہو تو ہزار طرح کی فارغ البالی ہو تو۔ کیونکہ یا تو وہ اور آگے بڑھنے میں بے چینی سے سرگردان ہوگا۔ یا حاصل کئے ہوئے کی طرف سے خطرناک۔ اطمینان قلبی تو ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور یہ او سکے نصیب ہے نہیں) اور قیامت کے دن ہم او سکے اندھا اور مٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے خدا ہمیں تو نے اندھا کیوں او مٹھایا ہم تو دنیا میں آنکھ لگے تھے۔ خدا فرمائے گا یا ہی ہونا چاہیے ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے خبر نہ لی اسی طرح آج تیری بھی خبر نہ لی جائے گی (طلہ ۷) ذکر قلبی ہو یا ذکر نفسی۔ اس عام ذکر میں سب داخل ہیں۔ وہ ذکر داخل نہیں جس سے زبان تو آشنا ہو اور دل بے خبر۔

مسلمانوں اپنے کو سنی کہو یا شیعہ۔ اہل حدیث کہو یا اہل قرآن خدا کے رکھے تو سے نام کو چھوڑ کر اپنا جو نام رکھ لو
 مگر قرآن پر ایمان اگر فرض جانتے ہو تو ذکر سے جسکو تعلق قلب سے ہو اور جو ہر وقت اور ہر آن ہو جسکو مینے اور پڑ
 بتایا ہے تم کو چھکارا نہیں ہے۔ قرآن مجید سے چشم پوشی اور تعصبانہ علیحدگی نہیں کنوین جھکائے گی
 ترجمہ کرتے چلے جانا اور قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا جس طرح طوطوں نے اس فلسفی سے لیکھا تھا ہر گویا
 نہ دے گا۔ کل پڑھنے والے طوطے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ وہاں تمہارے اعمال ہی پوچھے جائینگے
 اور وہی معاملات ہی دیکھے جائینگے۔ نہ خلافت کے جھگڑوں سے سوال ہوگا۔ نہ امامت کے جھگڑوں سے
 نہ آئین بالچہرہ و بالخطا سے سوال ہوگا۔ نہ رفع بدین کرنے نہ کرنے سے اب بھی ہوش کرو اور پولیسکل مذہب سے
 توبہ کرو۔ خلافت کا جھگڑا تو پولیسکل جھگڑا ہے۔ اسی طرح نفسانی مذہب سے تائب ہو جاؤ حسین انسانی
 اختلافات اور جھگڑوں کے انبار لگے ہوں۔ اور خدا کے پاک و مقدس اسلام کو قبول کرو۔ اور اس کے
 تو کو فکر کے دریا میں غوطے لگاؤ واپس کے جھگڑوں پر تھوک ڈالو اور نفس و شیطان کے متبادل کو تیار ہو جاؤ
 کہ دشمن کی فوج اپنا پر اجمائے سامنے کھڑی ہے۔ پاس انفاس کا پہرہ وار سویا تو پاس جو اس کا قلم لبت
 جائے گا۔ اور تم خدا کے مالک الملک کے حضور میں نام ادا جاؤ گے۔ اسے خدا قوم کی ہدایت کو اور اپنی
 رحمت کے واسن میں ڈھانک لے۔

ذکر سے اعراض کرنے والوں کی نسبت جو کچھ مینے بیان کیا ہے بہت کافی ہے۔

معالجہ امراض نفسی

مینے بیان کیا ہے کہ کس طرح امراض قلبی کا علاج ذکر سے ہوتا ہے۔ تو امراض نفسی کا علاج بھی مختصراً اسی
 اصول پر سمجھ لو۔ شافی حقیقی کے سوا نہ شفا ہی کہیں ملتی ہے۔ نہ کار ساز حقیقی سوا بدہی۔ نہ کوئی پناہ دینے والا
 ہے نہ پناہ دینے کی ذمہ داری کسی میں۔ اسلئے امراض قلبی میں جس طرح تم نے خدا کے حضور میں پناہ لی تھی امرا
 نفسی میں بھی اسی کے حضور میں پناہ لو۔ الیہ المرجع والمآب

دلی مرشد کو لازم ہے کہ امراض نفسی میں سے کوئی مرض یا اس مرض سے اور عارضے جو مستتر شد میں پائے
 تو اسے صفات یا اسما خداوندی کے آگے پیش کرے۔ اور ادون اسمائین سے کوئی اسم مرض مرض
 کے علاج کے مناسب چن لے جو مزاج مرض کے بھی مناسب ہو یعنی اولی دلی دل چسپی بھی اوسکے ساتھ
 پائی جاتی ہو یا پیدا کرنے سے پائی جائے اوس اسم مقدس کی فکر (جو فکر معمولاً سوقت ہو چاہے فکر فی الآ
 چاہے فکر فی الآفاق یعنی فکر و مراقبہ) کی ہدایت کرے کہ دو صفت خداوندی مستتر شد میں ستولی ہو۔ اور
 مرض کو اپنے قبوض و برکات میں ڈھانپ لے۔ میری غرض یہ ہے کہ بطرح ذکر اسما حسنیٰ علاج امراض
 قلبی ہے۔ اسی طرح فکر و مراقبہ اسما حسنیٰ علاج امراض نفسی ہے۔

یہ علاج تیر بہدف ہے کبھی خطا نہیں کرنے کا۔ کیونکہ یہ طریقہ علاج خدائی قرابادین کا ہے۔ فللہ الاما
 الحسنى فادعوا لہا اسما حسنیٰ خدای کے ہیں تو خدا کو ادہین ناموں سے پکارو۔ (اعراف ۲۲) اسی لیے
 خدائے فادعوا فرمایا نہ فاذکروا فرمایا نہ فتفکروا فرمایا کیونکہ اوسکو زبان سے پکارو تو ذکر جبری ہے۔ دل میں
 پکارو تو ذکر قلبی ہے۔ اور مفہوم کو پہنچا کر وہ بیان سے پکارو تو ذکر نفسی یعنی فکر ہے۔ اسلئے یہ فادعوا سب کو شامل
 ہے۔ اوسکو دل اور وہ بیان کی زبان سے پکارو وہ سے گا۔ دل کی پکار اور سر کی ندا اوسکے سوا اور کون سننے
 والا ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امراض نفسی کا علاج فکر ہے اور مراقبہ ہے جکا بیان آگے آئے گا۔ اگر اسکے سوا
 خدائے اور طریقہ علاج بھی بتا دیا ہے۔

خدائے فرمایا ورتل القرآن تو تیلہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ہ ان ناسئمة اللیل
 ہی شد طاؤا قوم قیلا۔ قرآن کو خوب ٹھیکر ٹھیکر پڑھا کرو۔ ہم عنقریب تم پر اک بہاری حکم کا بوجھ
 ڈالنے کو ہیں (یعنی تبلیغ رسالت) بے شک مات کا اوٹھنا خوب ہی نفس کو زیر کرتا ہے۔ اور اد سوقت
 تادوت بھی ٹھیک اور ہوتی ہے (مزمل ۱) قیلا سے لوگوں نے دعا مراد لی ہے۔ تو دعا تو دل کی

مانگ ہے جو وقت دل مانگنے کو ادھے اور سکا وہی وقت ہے۔ اور میں تلاوت ترجمہ میں لکھا ہے۔
 چونکہ دعا کا کہین مذکور نہیں۔ اور تلاوت کی نسبت فرمایا گیا۔ درتل القرآن ترقبلا۔ دوسرے صرفات کو
 اوٹھنا مطلب نہیں۔ رات کو ادھٹنے سے کیا ہوتا ہے مطلب ہے رات کو ادھٹ کر عبادت کرنا یہی تہجد کی
 نماز مطلب ہے جو آپ پر لازم ہی کر دی گئی غرض یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنی اور بعد تہجد قرآن کی تلاوت کرنی نفس
 کو سرکشی سے روکنا اور زیر کرتا ہے اسکے بعد خدائے فرمایا ان لا یفعل فی الہنار سبجاً طویلاً واذکر اسم ربک
 وتقبل الیہ کتبیلہ اور دیکھو وقت تو تم کو (وعظ و نصیحت کا) بڑا مشغلہ رہیگا۔ اور خدا کے نام کا ذکر کرتے رہو۔ اور
 میں فنا ہو جاؤ۔ یعنی یکسو ہو جاؤ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دن کو تو رسالت کا کام رہیگا تو رات کو خدا کے نام کا ذکر
 کیا کرو وہ وقت بھی مناسب ہے کہ اس وقت مذکور کے ساتھ یکسو ہو سکو گے یعنی رات کو اٹھ کر تہجد اور بعد تہجد تلاوت
 یاد کرو جو مذکور میں فنا ہو کر ہو جو جب ترک یہ نفس ہے۔ ذکر کی انتہا فکر ہی ہے اور فکر امراض نفسی کا علاج ہے۔

امراض نفسی کا اور طریقہ علاج بھی خدا نے بتایا ہے جو مشہور و معروف ہے کہ خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو
 لا تتبع الہم فیضک سبیل اللہ نفس کی پیروی نہ کرو یہ تمہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دیگا (ص ۲) کیونکہ
 النفس الامارۃ بالسوء نفس تو برا یوں پرا دہارتا ہی رہتا ہے (یوسف ۷) جب نفس کی نہ سنو گے تو
 وہ عاجز اور نامراد ہو کر اصلاح پر آجائے گا اور پھر تمہاری سننے لگے گا۔ اسکی سنتے رہو گے تو وہ تمہارا
 معبود ہو جائے گا اذایت من اتخذ الہم ہولہ کیا تم نے اسے دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہشوں کو
 معبود بنا لیا ہے۔ (جاثیہ ۳) نفس پہلے تو آرزوں کی کند ڈالتا ہے وغیر تک الامانی۔ تم کو آرزوں
 دہو کے میں رکھا (حدید ۷) جب آدمی آرزوں کے پیچھے پڑ لیتا ہے تو اس کے اعمال اسکی آنکھوں
 میں جہلے دکھائی دیتے لگتے ہیں اور اسکی اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہیں تو بہ کے
 دروازے بند ہونے کے۔ انفس کان علی بینۃ من ربہ لمن یرین لہ سوء عملہ واتبعوا الہواء لہم
 کیا جسکی رفتار قرآن پر ہے وہ اس کے برابر ہے جو اپنی خواہشوں کا متبع ہے۔ اور اس کے برے کام اسکی

آنکھوں میں بھلے دکھائے گئے ہیں (محلہ ۲) تو ایسا شخص گمراہ ہے ومن اصل ممن اتبع ہونہ بغیر
 ہدایت من اللہ اوس سے گمراہ ترکوں ہے جو اپنی خواہشوں پر چلے بغیر اوس ہدایت کے جو خدا کی طرف سے
 اوس کو ملی ہو (قصص ۵) اگر وہ نفس کو خدائی ہدایت پر لگائے تو بامراد ہوگا ورنہ نامراد۔ اور اگر خدائی ہدایت
 ہی اوسکی خواہش ہو جائے تو اوسکا نفس مسلمان ہو گیا۔ مگر نفس مسلمان ہوتا ہے۔ مرض سرکشی سے صحت یابی
 کے بعد المنقصر و اما من خاف مقام ربہ و نھی النفس عن الھوی فان الجنة ہی الماوی۔ جو خدا کی حضور
 میں خائف رہا اور نفس کو نفسانی خواہشوں سے روکتا رہا۔ تو بے شک اوسکا ٹھکانا جنت ہی ہے (یعنی
 وصال گاہ) (النزعت ۲)۔

اصول اخلاق پر ریاض کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے یہ صحیح ہے۔ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ
 اصول اخلاق سوا اپنے ارکان و ائمر کے اسی وقت صحیح برتا جا سکتا ہے جب تزکیہ نفس ہو لے تزکیہ نفس
 سے پیری مراد ہے۔ نعمائے الہیہ کا صحیح استعمال ہونا۔ نعمائے الہیہ کا بیان تہوڑی تکلیف گوارا کرنے کے
 پھر پڑھ جاؤ۔ دوہرانے سے طوالت ہوگی اور مقصود ہے اختصار غرض یہ ہے کہ قوت۔ خیال اور
 قوت شہوت و خواہش۔ قوت جلال و غضب اور قوت انضباط و اتعا کا صراط مستقیم پر قائم ہو جانا جسکی
 پوری تصریح نعمائے الہیہ کے بیان میں ہوئی ہے تزکیہ نفس ہے اور ان قوتوں کا اخترا و تصرف کی
 راہ چلنا نفس کی بدراہی ہے اور اصلاح طلب اور اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک نفس مذموم بدل کر
 نفس محمود نہ ہو جائے۔ یہی مجاہدہ طلب ہے۔ نفس جب تک اصلاح پذیر نہیں ہو تو وہ رہزن ہے
 وہ دوسرا اور شیطان بن کر تمہاری راہ روکے گا۔ تم اوس سے جھگڑو گے وہ تم سے جھگڑائے گا
 تم اپنی قوت صرف کرو گے وہ اپنی قوت صرف کرے گا۔ اس جنگ و فساد میں کامیابی بھی ہوگی تو
 ایک مدت میں اور جان جو کہوں جھیلنے کے بعد اس لئے اوس سے جھگڑو کیوں کہ وہ کاٹے کھائے
 وہیں سگ بلغمہ دوختہ بہ۔ اوسکو روکنے کی عادت کرو جی خدا نے ایک مہینہ روزہ فرض کر کے

اسکی تربیت کی ہے۔ اگر نفس شیطان نیکر آیا ہے تو تعوذ سے بھی بھاگے گا۔ مگر تعوذ یہ نہیں ہے کہ زبان سے
 اخوذ بات نہ اذوذ پتہ نہ اذوذ اس سے وہ اکثر نہیں بھاگتا۔ تعوذ سے بھاگنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے حضور میں پناہ
 اور اسکی صورت یہ ہے کہ شیطان جس ساز و سامان سے آئے آئے دو۔ اور اسکو اپنے سامنے بٹھاؤ۔
 اور اس پر فکر کی آنکھ ڈالو۔ سو مگ پر ج طرح پگھلتا ہے نفس و شیطان اس سے زیادہ جلد پانی ہو کر بہ
 جائینگے۔ ادھر نظر گڑھی اور دہر ہوا۔ یہ معنی ہیں کہ خدا سے پناہ مانگو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔

ان صورتوں کے سوا علاج امراض نفسی فکر ہے۔ میں اولاً دن آیتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں جن میں فکر و مراقبہ
 ایک جگہ بیان ہو ہے۔ پھر مزید تفصیل کے خیال سے الگ الگ بیان کر دوں گا۔

فکری الافاق و فکری الانفس

سنن ابیہو اللہ فی الافاق و فی القسوم حتی یثبین لهم انہ الحق اولم یف بوبک انہ علی کل
 شئی مشہد ۱۵ الا انکھری مریدہ من لقاء رھم الا انہ بکل شئی محیطہ عنقریب ہم اونکو اپنی نشانیا
 افاق میں اور خود ادنکے نفس میں دکھائینگے۔ یہاں تک کہ اونکو سنکشف ہو جائے گا کہ خدا ہی حق ہے۔ کیا تمہاری
 تسلی کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا خدا ہر چیز کا شاہد حال ہے۔ سو جی بہ لوگ تو تقار رب ہی سے شکوک ہیں۔ ہوشیار
 رہو کہ خدا ہر چیز کو محیط ہے (حکم السجدہ ۱۷) سبحان اللہ یہ آیت تدبر کرنے کی ہے اور اس کے اسرار
 و لطائف پانے ہی کے ہیں۔

خدا کی نشانیاں افاق میں بھی ہیں۔ اور خود انسان کے نفس میں بھی انہیں نشانیاں پر فکر کرنے سے آدمی خدا کو
 پائے گا اور اس پر کھل جائے گا کہ خدا ہی حق ہے۔ اس انکشاف کے باعث اسکو تقار رب کے طرف
 سے اور دن کی طرح شک نہ رہے گا اور اسکو سنکشف ہو جائے گا کہ خدا ہر چیز کو محیط ہے۔

فکری الافاق اور فکری الانفس کی ہدایت کی گئی۔ فکری الافاق کو اصطلاحاً فکر کہتے ہیں۔ اور فکری الانفس کو
 مراقبہ بات واحد ہے اصطلاح کا پھیر ہے۔ اس فکر و مراقبہ سے ایمان کامل حاصل ہوتا ہے۔ کہ لاریب

خدا ہی حق ہے اور لاریب خدا ہی ہر شے کو محیط ہے۔ زمینار عقل کے ہتیار رکھ دینے سے بے صبر اور
 نا اسید نہ ہونا۔ طلب کے پاؤں چلنا اور محبت کی آنکھوں دیکھتے رہنا جب تک حتیٰ یتبیین لحم اندہ الحق
 مستکشف نہ ہو عقل تمہیں مایوس کرے گی کہ تمہاری ہستی کیا بگم تم ادسکو دیکھنا اور اسکی قدرت و رحمت کے
 اسید وار رہنا وہ کیا تم سے کچھ دور ہے وہ تو ہر شے کو محیط ہے۔ مراقبہ میں اسکی احاطت تمہیں
 نظر آئے گی۔ اور اس پر فکر و استقاست سے تمہیں دوام حضور حاصل ہوگا۔ اور دوام حضور کی استقا^{ست}
 سے دوام شہود۔

یہ خدائی وعدہ ہے جو اوپر کی آیت میں بیان ہوا کہ فکر و مراقبہ کرنے والوں کو خدا موصول الے المطلوب
 نشانیاں دکھائے گا۔ اس لئے تمہیں کہ قرآن مجید کی حقانیت کا اوہنہن یقین ہو جیسا کہ لوگوں نے خیا
 کیا ہے ورنہ الحق کی ضمیر کو قرآن کی طرف پھیرا ہے۔ بلکہ اس لئے کہ خدا کے حق ہونے کا انکشاف ہو۔
 کیونکہ نشانی تو خدا کی ہے وہ دکھائے گا۔ پھر اس سے آدھی ادسکو پائے گا۔ جبکی نشانی ہے یا دوسرے
 کو اندہ الحق کے قابل اس آیت میں کہیں قرآن کا تذکرہ نہیں کہ ضمیرا دہر راجع ہو۔ اور مابعد کا طرز کلام بھی
 صاف صاف یہی بتا رہا ہے کہ ہو کی ضمیر خدا ہی کی طرف ہے۔

شکر تمہیں ایمان و یقین حاصل ہو تو وہ بھی ایمان ہے۔ لیکن اگر تم نشانیاں بھی دیکھ پاؤ تو تمہیں ایمان و یقین
 کامل حاصل ہوگا۔ اولئک ہم المؤمنون حقاً لھم عند ربھم۔ یہی سچے مومن ہیں خدا کے یہا
 انکے بڑے درجے ہیں (الانفال ۷۱) کیونکہ اگر تم شاہی خیمہ و خمر گاہ اپنی آنکھوں دیکھ لو تو بادشاہ کے
 ہونیکا تم کو ایسا یقین ہو جو کسی کے متزلزل کئے متزلزل نہیں ہونیکا۔

اس اوپر کی آیت میں خدا نے فرمایا۔ اللہم فی موبقین لقاء دھم۔ سن لوموبہ لوگ لغار رب ہی سے
 شکرک ہیں۔ لغار رب سے اور تو اور مسلمان بھی شک شکوک میں پڑے تو فلسفیانہ اگر مگر کے دل
 میں گور پڑے اور لغار رب کو آخرت پر منحصر کر دیا۔ قرآن کی تمہیں جو دون جہان کی مٹی ادسکو آخرت پر

اوپٹھا کر تعظیم قرآن کی تخصیص کر دی اور ناروا حد بندی۔ کیونکہ وہ اس دمہ کے عین پڑے کہ محدود انسان غیر محدود خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ مجال ہے اور آخرت میں دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ وہاں سب مجال ممکن ہے۔ مگر یہ نہ سمجھے کہ انسان نہیں دیکھ سکتا مگر خدا تو دکھا سکتا ہے۔ اس کے نزدیک تو مجال ممکن ہے دوسرے جن انکھوں آخرت میں دیکھ سکتا ہے وہ انکھیں خدا یہاں بھی دے سکتا ہے۔ تیسرے تقار کے لئے دیکھنا ضرور بھی نہیں۔ ملاقات تو اندہ ہے بھی کرتے ہیں ملاقات میں صورت دیکھنے کی ضرورت نہیں مجالت کافی ہے اس لئے تقارب کے معنی حضوری اور قرب کے ہیں۔ لغت میں تقار کے معنی دیکھنے کے لکھے ہیں۔ مگر دیکھنا اسکو بھی کہا جاتا ہے جبکہ ہم ان انکھوں نہ دیکھیں جیسے اندہ ہے کہیں کہ ہم برابر یوں ہی دیکھتے آئے اسکے سوا دیکھنے والا نہ دیکھنے والا تو قلب ہوتا ہے۔ فانھا لا تعنی الابصار ولكن تعنی القلوب اللتی فی الصدور بحث و سباحہ میری غرض نہیں۔ غرض یہ ہے کہ تقارب سے مشکوک ہونا چاہئے اور نہ تقار کو کسی عالم کے لئے مخصوص کرنا چاہئے۔ بس جیسے خدا نے فرمایا ویسے ہی ایمان لاؤ۔

خدا نے فرمایا فی الارض ایئت للموتین و فی النفسیکم افلا تبصرون۔ ایمان و یقین رکھنے والوں کے لئے دنیا میں اور خود تم میں خدا کی نشانیوں میں کیا تم دیکھتے نہیں (الذریت ۷) دنیا کی نشانیوں کی طرف متوجہ کرنا فکر کی تعلیم ہے۔ اور اپنے نفس کی نشانیوں کی طرف متوجہ کرنا مراقبہ کی تعلیم اس تعلیم کے بعد اور آیات اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے بعد خدا فرماتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں۔ ہاں قوم دیکھنا چاہتی نہیں وہ تعصبات فرق کے سبب ان آیات کی تعمیل کو اپنے فرقہ میں پا کر بدعت سمجھتی ہے۔ جسے بصیرت نہو جسے بصارت نہو وہ ایسی آیتوں کے ترجمہ ہی کر دینے پر قناعت نہ کرے تو کیا کرے اسے خدا تو ہی رحم کر۔

اب میں فکر و مراقبہ کو الگ الگ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ وضاحت آئے اور طاب ان کی حقیقت زیادہ واضح ہو کہ اونکو روحانی ہدایات خداوندی پر مجاہدہ و ریاضت کرنے کا دہنگ آئے۔

فکر

فکر کے معنی غور کرنے کے ہیں۔ یہ فکر مامور بہہ ہے۔ ہر چیز پر ہم کو غور و فکر کی نگاہ ڈالنی چاہئے۔ کہ یہہ کیوں ہے کس لئے ہے کس طرح ہے۔ اور کیا ہے۔ اگر یہہ نگاہ خدا کے ساتھ اور خدا کے لئے ہوگی تو ہمیں خدا کی عجیب پرکیرف نشانیاں ملین گی اور ان نشانیوں پر فکر کی رفتار قائم رکھنے سے خدا تک رسائی ہوگی اور اوسکا قرب درقرب نصیب ہوگا۔ فاما ان کان من المقربین فروح و من یحیا و حنہ نعیمہ تو اگر وہ مقربوں میں ہو تو راحت ہے اور رزق ہے اور نعمت کی بہت ہے۔ (الواقعة ۳) اور اگر فکر خدا کے لئے نہیں بلکہ دریافت ماسہیت الاشیاہ کے لئے ہوگی تو یہہ علوم و فنون کے ذخیرے پائے گی ایجادات و اختراعات کی کنجیاں پائے گی۔ اسی لئے جہان جہان خداوند تعالیٰ و تقدس نے آیات اللہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس تفرقہ کو بھی بیان فرمادیا ہے مثلاً آیت لقوم یؤمنون۔ آیت لقوم یتفکرون آیت یقوم یعقلون۔ آیت لقوم لعلیون وغیرہ وغیرہ تو جیسی فکر دیا پہل۔

حجرات اور انجنروں کی قوت اسی فکر کی یافت ہے۔ جس سے انجن نکلے جو ریلوے اور طرح طرح کے کارخانوں کی جان ہے۔ اسی نے بجلی کی قوت دریافت کی جس سے تار برقی برقی روشنی اور اسکے بھترے کرشمے عالم ظہور میں آئے اور ابھی آئینگے۔ پھر بھی یہہ فکر کی ابتدائی رفتار ہے کیونکہ خلق لکم فانی الارض جیسا۔ خدا نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے (البقرہ ۳) ابھی زمین کی ساری نعمتیں کھان ظاہر ہوئیں۔ اسی فکر نے فلکیات کی فضا ناپی اور کروں کی ماسہیت دریافت کی یہی فکر علم کی ابتدا ہے۔ اور یہی علم کی انتہا۔ اسی فکر کے جانب خدا نے ہدایت کی تھی و من کل شیء خلقنا زوجین ہر چیز کو ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے (الذاریت ۳) علم بوٹنی نے آج پتہ لگایا ہے کہ انسان و حیوان ہی میں نہیں۔ کبیرے نباتات میں بھی جوڑے ہیں جب اس علم میں فکر کی رفتار اور تیز ہوگی تو معلوم ہوگا کہ کبیرے

ہنہن بلکہ کل کائنات میں جوڑے ہیں سبحن الذی خلق الأزواج کلہا مما خلقنا الارض ومن
انفسہم وما لا یعلمون پاک ذات ہے خدا جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کئے نباتات میں سے
اور خود اونکی قسموں میں سے اور اون چیزوں سے بھی جنکو وہ جانتے ہنہن (الین ۳۱) اپنے سوا کسی میں
وحدت ہنہن کمی۔ اسی لئے فرمایا سبحن الذی کہ ایک خدا ہی کی ذات جوڑے سے پاک ہے فکر کنی
رفقار اور نیز ہوگی تو ایک دن یہ بھی دریافت ہو جائے گا کہ جمادات میں بھی جوڑے ہیں۔ ومن کل شیء
خلفنا زوجین ہر چیز کو ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے (الذریۃ ۳۱) بنانے والے سے زیادہ عاقف کون
ہو سکتا ہے جس نے بنایا اوس نے بتا بھی دیا۔ اور ان دریا فتون کی کنجی بھی عنایت کی یعنی قوت فکر
فکر نے ابھی تک تو زمین ہی کے پورے خزانے ہنہن کہو لے ہیں اور فلکیات تو بالکل ہی
باقی ہیں۔ حالانکہ سبحنکم ما فی السموات وما فی الارض۔ آسمان وزمین کی کل چیزوں کو ہم نے
تمہارے کام میں لگا دیا ہے (جاثیہ ۲) تو سب کے تعلقات کو سمجھو۔ اس فکر نے خشکی و تری ہی سے
کام ہنہن لیا۔ حرارت و بجلی ہی سے کام ہنہن لیا بلکہ وہ ہر اسے بھی کام لینے کا حوصلہ کر رہی ہے ہوائی
جہاز کے طرف فکر کا حوصلہ بلند ہو رہا ہے۔ بہت کچھ ہوا اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور بہت ہو کر رہ گیا
ابھی آسمانی دو بیعتوں کا خزانہ کھولنا بالکل ہی باقی ہے۔

اگر اسی طرح فکر ترقی کرتی رہی تو ایک دن یہ پتہ لگا چھوڑے گی کہ ساری قوتیں کیا آب و ہوا کی قوت
کیا برقی اور ستفاطیسی قوت۔ کیا ارضی و سماوی قوت۔ ساری قوتیں ایک ہی قوت اسطے کی مختلف شاخیں
جیسے ہانسری کی ایک پہونک مختلف سوراخوں میں پہونک ایک ہے اور آوازیں طرح طرح کی۔
یہ تو فکر کے وہ رموز ہیں جو مادیات اور احاطہ جو اس سے باہر ہنہن اس فکر کی رفقار قانون فطرت میں اور
قانون فطرت کے اندر ہوتی ہے۔ تو اسے فکر عقلی کہو۔ اس فکر سے اسرار روحانیات ہنوز اچھوٹے ہیں
وہ اسرار جو عالم قلب و سر اور عالم خفی و خفی میں پوشیدہ سے پوشیدہ روح کی طرح ہیں وہ اوس فکر میں

اشکارا ہوتے ہیں جو اس فکر سے بالاتر جو ان باطنی سے کی جائے۔ اسکی رفتار قانون قدرت کے احاطہ میں
 چاہتی ہے اور اس لئے وہ مخصوص ہو جاتی ہے رب اعلیٰ کے لئے اسے فکر قلبی یا فکر روحی کہو
 اس راہ کا بہرہ صرف عالم اسرار کے مجیدوں اور ذخیروں کو جو اسے راہ میں ملتے ہیں سہ سہری لگاؤ
 دیکھتا ہے بلکہ وہ مقصود کے سوا سارے جہان و ماسئلہ سے بے نیاز ہو جاتا اور چشم پوشی کرتا
 ہے مازع البصر و ما طغی چونکہ راہ روحانی پر اسرار ہے اس لئے خدا نے اسکی تعلیم بھی کر دی جو
 بیان کی جائے گی۔ اور کچھ بیان ہو بھی چکی۔

جب ذکر جاری ہو جاتا ٹھیک اوترتا اور راسا ہوتا ہے۔ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء جیسا کہ ذکر
 کلمہ طیبہ میں بیان ہو چکا ہے۔ تو وہ مذکور کا متلاشی ہوتا ہے جب طلب و تلاش آئی تو خدا نے اپنی نشانیا
 بھی بتا دیں کہ وہ آفاق میں بھی ہیں در خود تم میں بھی اور نہیں نشانوں سے ہمیں پا سکتے ہو۔ اسکے لئے
 فکر و مراقبہ کی تعلیم کی کذا فی فصل الایت لقوم یتفکرون فکر کرنے والوں کے لئے اپنی نشانیا
 ہم کہوں کہوں کر بتا دیتے ہیں۔ (یونس ۳) کیا خدا اپنی نشانیا بیکار بتاتا ہے۔ کیا اسلئے بتاتا ہے
 کہ صرف ترجمہ کہو۔ اور کچھ نشانوں کی فہرست گن دو یا اسلئے کہ تم اون پر فکر کرو اور اون نشانوں
 سے خدا کو پاؤ۔ اگر فکر کے لئے خدا نے نشانیا بتائیں تو سوائے فرقہ صوفیہ کرام کے جنہیں اسے
 فرقہ اہل حدیث تم بدعتی کہتے ہو کس نے فکر کی اور کون فکر کرتا ہے کس نے ان ہدایات ربانی کی
 تعمیل کی اور کون تعمیل کرتا ہے۔ اسی لئے اس فرقہ کے سوا کس نے تھارسی کا غلغلہ بلند کیا اور کون
 مراد کو پہنچا۔ اولئک ہر الفائزون یدبثہم دھبہ برحمة منہ و فضل و جنت لہم
 دیکھو خداوند تعالیٰ و تقدس کس کس طرح فکر کی تعلیم کرتا ہے اور فکر نہ کرنے والوں کی تبدیلی کرتا ہے
 کاش مسلمان ہدایات ربانی سے مستفیض ہونے اور تعمیل کر کے با مراد ہوتے خدا فرماتا ہے۔
 ان فی السموات والارض لا یت اللومنین۔ بے شبہ مومنوں کے لئے آسمان و زمین میں

خدا کی نشانیاں ہیں (چاہتہ ۱) تو سلیمان! او سکی نشانیاں سے اعراض نہ کرو۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیوة الدنیا واطمانوا بها والذین ہم عن آیتنا غفلون اولئک ما ولیم النار بما كانوا یکتسبون جو ہم سے ملنے کے امیدوار نہیں یعنی طالب خدا نہیں۔ اور وہ دنیاوی ہی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے اور جو لوگ ہماری نشانیاں سے غافل ہیں تو ایسوں کا ٹھکانا اونٹوں کے سبب جہنم ہے (یونس ۱)۔

ان فی خلق السموات والارض و اختلاف اللیل والنهار آیت لا ولی الباطن الذین یدکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوبہم ویتفکرون فی خلق السموات والارض۔ خلقت آسمان وزمین اور اختلاف لیل دنہار میں ذہنی عقل کے لئے خدا کی نشانیاں ہیں۔ ذہنی عقل وہ ہے جو خدا کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمان وزمین کی بناوٹ میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ (ال عمران ۱۹) ذکر علی الدوام یعنی پاس انفاس سے طلب سرگرم تلاش ہوتی ہے تو خدا نے فکر کی راہ سمجھائی۔ جب وہ فکر میں پڑ جاتی ہے تو خدا کی نشانیاں ملتی ہیں۔ یہ نشانیاں جسکی ہیں اسکے حضور تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ علی الدوام ذکر و فکر یعنی پاس انفاس اور پاس جوار سے تمہارے دنیاوی کام بگڑ جائیں گے نہیں بلکہ دنیاوی کام دینی ہو جائیں گے۔ اور مزید جمعیت خاطر کے ساتھ انجام پائیں گے۔ اس حال میں پہنچ کر تم اپنے کام میں خدائی جاندار مشین کی طرح چلتے رہو گے اور سارے کام بہ حسن وجوہ بلا شائبہ و نہشت و نامرادی انجام پائیں گے۔ کم سے کم وہ خدائی لگاؤ کا شہتہ جسے خدا نے عروۃ الوثقی لہ انفصام لھا فرمایا وہ تو ہاتھ آجائے گا جیسے تم نے پہلے پہل کو دیکھا ہو گا بہر گھر اس پر لے جاتی ہیں باتیں بھی کرتی جاتی ہیں۔ لڑائی جھگڑائی بھی جاتی ہیں۔ مگر وہ بیان کا لگاؤ اک گھر کی طرف کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بلیس جو ذریعے تو جہی ہیں جاتا رہتا وہ نہیں جاسکتا۔

ان فی اختلاف اللیل والنهار و ما خلق اللہ فی السموات والارض لآیت۔ اختلاف لیل دنہار

اور اشیاء ارضی و سماوی میں خدا کی نشانیاں ہیں (یونس ۷۱) ساری چیزوں میں فکر کی ہدایت فرمائی اور
اوپر کی آیت میں نظام آسمان و زمین میں فکر کو فرمایا تھا۔

وَكَاثِبٌ مِّنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّنَّ عَلَيْهَا وَهَدَّ عَنْهَا مَعْرِضُونَ - خدا کی کتنی نشانیاں
آسمان و زمین میں ایسی ہیں کہ اون نشانوں پر لوگوں کا گذر تو ہوتا ہے مگر وہ اعراض کرتے ہیں (یونس ۱۲)
یہ انقلاب و حادثات میں فکر کرنے کو فرمایا

اولیٰ لہذا یظنّون فی ملکوت السموات والارض - کیا لوگ ملکوت آسمان و زمین یعنی نظام عالم میں فکر
نہیں کرتے (اعراف ۲۳) جو ناسوت ہی میں سرگردان رہنا چاہتے تو ادا سکے لئے ملکوت کا دروازہ
نہیں کہتا۔ ترجمہ ہی کہتے نہ جاؤ ذرا مطلب بھی سمجھاؤ کہ ملکوت آسمان و زمین میں دیکھنے کے کیا مطلب
بادی النظر میں آسمان و زمین تو ہر کوئی دیکھتا ہے یہ ملکوت آسمان و زمین میں دیکھنا کیا ہے

خدا جانے قرآن مجید میں کتنی جگہ لعلم یتفکرون اور لعلمکم تتفکرون موجود ہے اور کتنی طرح سے خدا
ہم کو فکر کی تعلیم کی ہے۔ جہاں جہاں خدا نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں۔ وہ ہماری فکر ہی کے لئے ہیں فکر
کی ہدایتوں سے قرآن مجید بہرہ اہوا ہے جسکی تشریح کے لئے یہ کتاب کافی نہیں اس لئے بذراختصار
اتحادیہ ضرور ہے کہ انسان حیوان نباتات۔ جمادات۔ کیفیات ارضی و سماوی۔ کیفیات برسی و پھری۔
حادثات عالم مصائب و آلام خدا نے ساری قوتوں اور سارے جذبات میں فکر کی تعلیم فرمائی ہے
سورہ روم میں رکوع کار کوع، العام میں رکوع کار کوع، جاثیہ میں رکوع کار کوع، فصلت میں ستوری
میں عتکبوت میں یونس میں۔ بلکہ کونسی بڑی سورے ہے جس میں فکر کی ہدایت اور تعلیم نہیں کی گئی۔

قصے جو قرآن مجید میں خدا نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ بھی فرمادیا ہے فاقصص انفسہم لعلم یتفکرون
لوگوں سے قصے بیان کرو تاکہ لوگ اون پر فکر کیا کریں۔ (اعراف ۲۲) قصوں میں فکر کرنے سے
طرح طرح کی سوئز ہدایتیں معلوم ہوتی ہیں۔

ہوئے ہیں۔ تو جبکہ وہ ان میں کی ہے وہ سمجھے کہ اوسکے ہاتھ منہ ہمارے جیسا ہے۔ اوسکے آنکھ کان ہمارے

جیسے ہیں وہ صورت میں ہماری صورت کا اور سیرت میں ہماری سیرت کا ہے۔ اور ہو بہو ہمارا مشاہدہ اک

دیوتا تخت پر بیٹھا سلطنت کر رہا ہے مگر اوسکی تنزہ کی آیتیں مجبور کرتی ہیں تو وہ تاویل کی طرف جھک پڑتے

ہیں کہ اوسکی ساری صفیتیں ہیں تو ہماری ہی جیسی مگر بے کیف ہیں بے کیف کا لفظ اس لئے بولا گیا کہ بھتیر

سوالوں کے جواب نہ دینا پڑیں۔ کیونکہ کام تو سوال و جواب ہی ٹھہر کہ معتبر من کا منہ بند ہو۔ یہ ساری منہ بولی

باتیں ہیں۔ آیات متشابہات خدا نے فکر و مراقبہ کے لئے نازل فرمائی ہیں اسی لئے اوس نے فرمایا۔

فاما الذین فی قلوبھم ذلیج یعنی اسکو تعلق ہے قلب سے۔ تو جبکہ قلب ہمارا اور کچھ ہو گیا ہے وہ تو اندھا

سہے گا۔ اور جس کے قلب کی آنکھیں روشن ہیں وہ حقیقت حال کو دیکھ لے گا فانھا لا تعھی لابلھا

ولکن تعھی القلوب الی فی الصدور آنکھیں نہیں دیکھتیں بلکہ قلب دیکھتا ہے جو سینہ کے

اندر ہے (حج ۷) یہی را سخن علم ہیں جبکہ آیات متشابہات پر قلب کی آنکھوں دیکھ کر ایمان حاصل

ہوتا ہے۔ اور یہی الالالباب ہیں جو آیات متشابہات پر فکر کرنے سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور جو

اہل قلب نہیں وہ تاویلوں اور کچھ بھیشیوں میں پڑ کر فتنے ادمٹھاتے رہتے ہیں۔

موجودہ ریاضات صوفیہ میں چند ہی صفات ریاضتاً داخل ہیں۔ مثلاً قدرت و احاطت وغیرہ۔ اور قرآنی تصور

خدا کی تعلیم کردہ صراط السیر ہے اس لئے وسیع تر بھی ہے۔ آیات متشابہات فکر و مراقبہ کی آیتیں ہیں

جیسے اوسکی ہر صفت یعنی اسماء حسنہ کا ہر ایک اسم یہ جطر ج ذکر کے لئے ہے فکر کے لئے بھی اور

مراقبہ کے لئے بھی ہے۔ ذکر انفاس سے۔ فکر حواس سے۔ اور مراقبہ اوس اسم میں کہو کہ اور فلاں کہو کہ

جبکہ تبتل کہتے ہیں۔ مسلمانوں قرآنی لغت کی وسعت کو ملاحظہ کرو کہ یہہ خلاق فطرت کی تعلیم کردہ ہے

ہر ایک کی فطرت اک خاص معجون مرکب کے اور اک خاص کیفیت رکھتی ہے۔ پھر جس اسم صفت کی طرف

اوسکی نسبت قائم ہو وہی اوسکے لئے کسود کا باعث ہے۔ ایک ہی ڈہرے پر دنیا نہیں چلتی اور کسود پلا

والا ہی خوب جانتا ہے۔

فکر کی ہدایت تو معلوم ہوئی مگر یہ کیونکر کی جائے یہ معلوم نہیں کیونکہ فکر و تلاش کی ایک راہ ہے نہیں تو ذکر جب تک طلب پیدا نہ کرے فکر نہیں آنے کی اور بعد طلب یہ خود ہی آجاتی ہے۔ اس لئے فکر کی

کی جائے خداوند عالم نے اسکی تعلیم نہیں فرمائی۔ تو تم مجاز ہو جیسے کرو مگر فکر کرو۔ مجھے بھی چاہئے کہ میں بھی اس کے متعلق کچھ نہ بیان کروں۔ مگر قرآن مجید میں جاہ جا اسکے اشارہ پائے جاتے ہیں۔ اس لئے مثلاً اوستو کسی قدر واضح کر دینا کہ سمجھ میں بھی کچھ آجائے روش قرآنی سے باہر نہیں ہے۔

مثلاً کسی درخت پر فکر کی نگاہ ڈالو۔

بعض کی رفتار منطقی ہوگی کہ درخت خود بخود تو پیدا ہوا نہیں کیونکہ خود بخود کوئی چیز اس عالم اسباب میں پیدا ہوتے دیکھی گئی نہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ اسکا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہو اور وہی خدا ہے۔ اور اگر چند علتوں کے اجتماع سے یہ پیدا ہوا تو اون علتوں کا بھی ضرور کوئی پیدا کرنے والا ہوگا۔ غرض پیدا کرنے کی انتہا جہان پر جا کر ختمی ہو وہی علتہ العلل خدا ہے یہی کہ منطقی فکر تمام علما کی ہے وہ اس پر قانع ہیں۔ اس لئے خدا کی خالقیت پر ایمان لانے کے بعد وہ احکام و ہدایات فکر سے نکل گئے۔ اور اب اونکو بے ضرورت فکر کرنا نہیں رہا اس لئے اس فکر سے اونکو بجز درس طلبا کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اس فکر سے اونکارخ نہ ماہیت الاشیا کی طرف نہ حقیقت الاشیا کی طرف نہ خدا کی طرف ہوتا ہے بلکہ مخالفین کی طرف ہوتا ہے یا اپنی طبع آزمائیوں کی طرف۔ اسی لئے اونکی بے جذبہ فکر کارگر بھی نہیں ہوتی۔

بعض کی رفتار عقلی ہوگی کہ اس درخت کی ماہیت کیا ہے؟ یہ تو اجزائے ارضی کی ایک صورت ہے مگر اجزائے ارضی ہی نہیں بس میں اجزائے ارضی بھی ہیں۔ رطوبت مائی بھی ہے حرارت ارضی بھی ہے حرارت شمسی بھی ہے اور قوت ثقل بھی ہے۔ اور ان سب کی کیفیت ترکیبی بھی ہے۔ علاوہ اس لفظ کے

جو رحم زمین میں ڈالا گیا۔ پھر ہر ایک کی لاسعلوم ماہیت غیر نمایان اثر اور غیر محسوس قوت کیونکر منضم ہوئی۔ اگر انکی تاثیریں منتزع صورت میں علیحدہ علیحدہ کام میں لائی جائیں تو کیا کیا نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔ اور ایجادات و اختراعات میں کیا کیا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہر شے کی ماہیت کی تلاش اور انکی کیفیتوں کے اودھیں میں لگا رہتا ہے اور نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ جیسے کیمیا کے شلاخی کو کیمیا تو ملی سہیں یہاں بھترے کشتے اور نادر نسخے امراض جہلکہ کے مل جائے ہیں جس سے وہ ابنائے جنس کی خدمتوں کا ثواب عظیم حاصل کر لیتا ہے۔

اور بعض کی رفتار قلبی ہوگی۔ کہ یہ درخت حقیقت میں ہے کیا۔ اسکے پتے شاخ پھول پھل اسی وقت تک ہرے بھرے ہیں جب تک اس درخت کا وجود یوں قائم رہے۔ پھر اسکا وجود کیا ہے؟ وجود کا یہ رنگ اصلی ہے یا عارضی۔ کچھ ہی ہو۔ مگر یہ نہ تھا اور اب ہے تو کیوں ہے اور کہاں سے یہ وجود لایا۔ تو تازگی اسکی جان ہے تو یہ آئی کہاں سے۔ کرشمے در کرشمے دکھا دیتے ہیں۔ مگر جبکہ یہ سارے کرشمے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتا تو اسکے وجود میں ڈوبو۔ شاید موجد نظر آئے۔ اسکی جان میں ڈوبو شاید جان جانا دکھائی دے جب طرح وہ ماہیت کی تلاش میں تھا۔ یہ حقیقت کی تلاش میں ہے۔ وہ فلسفہ کی راہ چلا۔ اور یہ مذہب کی۔ وہ جسمیات سے نکل کر ملکوت میں پھر رہا تھا۔ اور یہ ملکوت سے نکل کر عالم ارواح یعنی جبروت میں پرواز کرنا ہوتا ہے اور آخر اس کیمیا کو پا کر دنیا کے سارے خزانوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ گرچہ لاکھ خزانے جمع بھی کرے یوں رفتار قائم رکھنے سے وہ ظہور کے عروج و نزول کے آسمانوں کیسے کرتا ہوا صاحب وجود کو پالیتا ہے جسکی جیسی طلب اس کی دسی رفتار اور اسکی دسی یافت ہوئی۔ فکر میں کیا کیا کیفیات ہوتے ہیں۔ اسکو میں بیان کرتا۔ مگر چونکہ رہو راہ کے کیفیات دیکھے گا ہی۔ اس لئے قرآن مجید کی یہ روش سی نہیں کہ کسی کیفیت کو بیان کرے اور جذبات الہی کے کسی جذبہ کو بنا کر انسان سے کمزور مخلوق اور خواہشوں کے تیلے کو طلب خداوندی سے پھر کر کیفیات و جذبات

الوار و تجلیات۔ مکالمات و مکاشفات کا طالب بنا کر اوسکی راہ کھنٹی کرے تو میں کیوں اوس کے خلاف کروں۔ تاہم جو کچھ کیفیات کے متعلق لپیٹھائن قلبی کے اصول پر لنتبت بہ نواد لک کے اصول پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ میں فکر فی الانفس میں بیان کروں گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ جب انسان فکر فی الآفاق میں مشغول ہوتا ہے۔ تو جو اثرات ہونے لگتی ہیں۔ وہ ہوتے ہی ہیں تاکہ ذرا فکر کر کے دیکھو کہ کس طرح مایہ فکر فیہ کے اجزا تجزی ہو کر غائب ہونے لگتے ہیں۔ اور وہ اک بھر پے پایاں میں ڈوب جاتا ہے۔ جسکی انعکاسی روشنی سے آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ مگر واہ رے خدا جو اوس غشی بنا حال میں بھی چہرہ نہیں دیتا بلکہ پھنسی اللہ نور من یشاء زیادہ کچھ لکھنا فصول ہے چکھنے کی چیز کو چکھو۔ دیکھنے کی چیز کو دیکھو۔ ڈھونڈو ڈھونڈو گے پاؤ گے چلو گے پہنچو گے۔

مگر افسوس صد افسوس ان کثیرا من الناس عن آیتنا الغفلون اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں (یونس ۹) یو یکم آیتہ فای آیت اللہ تنکرون خدا تمہیں اپنی نشانیوں دکھاتا ہے تو اوسکی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے (مومن ۹) لیکن لوگوں نے انکار بھی کیا اور مجھلا یا بھی۔ کفر و ابائتنا۔ کذب و ابائت رتھہ (نبی اسرئیل) + انفال (بلکہ وہ خدا کی نشانیوں میں کجا بھی کرتے ان الذین یلحدون فی آیتنا لا یخفون علینا مگر وہ خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں (حم السجدۃ) لوگو ان احکام و ہدایت کو سوچو سمجھو اور اپنے معاملات خداوند عالم کے ساتھ بہ صدق و اخلاص درست کرو کہ بے صدق و اخلاص کے کوئی عبادت بھی عبادت نہیں الا اللہ الدین الخالص علاوہ ان سب کے جو میں بیان کر چکا قرآن مجید کی معتبری آیتیں بھی فکر کے لئے عنایت ہوتی ہیں جس فکر کی قسمیں معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً ۱ فکر تسمیعی۔ سبحن اللہ ۲ فکر تسمیدی۔ الحمد للہ ۳ فکر تکبیری۔ اللہ اکبر ۴ فکر تھیلی لا الہ الا اللہ ۵ فکر تزیلی۔ لیس مشکہ شیء ۶ فکر تالی سبحان الملک القدوس ۷ فکر توری اللہ نور السموات والارض ۸ فکر افغالی۔ فیعل اللہ عظیم ۹ فکر

وهو الولی الحمید فی فکرنا وبقا ما عندکم ینقد و ما عندنا لله باق فی فکر ملکوتی۔ اللهم ملک الملائک
 فی فکر جبروتی۔ قل الروح من امر ربی فی فکر ربوبیت۔ الحمد لله رب العلمین فی فکر
 کبریا فی۔ وله الکبریا فی السموات والارض فی فکر فعالی۔ فعال لما یرید فی فکر قدرت
 والله علی کل شیء قدیر فی فکر معیت وهو معکم ایما کتم فی فکر احاطت۔ والله بکل شیء عحیط
 فی فکر اقربیت۔ نحن اقرب الیہ من جبل لویید فی فکر لاهوتی۔ وهو الله فی السموات و فی الارض فی
 فکر قرآنی وهو تلاوته حتی تلاوته یعنی بالله من الله الی الله فی شاید تراجز بتو یافتن پے عمان باید از ہر در کے یافتن
 بطرح ذکر قلب سے کیا جاتا ہے فکر جو اس سے کی جاتی ہے۔ سلطان الذکر یہ ہے کہ ہر ایک سو
 بلکہ اپنا وجود تک ذکر ہو جائے اسی طرح سلطان الفکر یہ ہے کہ دوام حضور اذرد دوام شہود حاصل
 ہو جائے۔ یعنی پاس انفاس کو بیان کیا ہے تو کسی قدر پاس جو اس کو بھی بیان کر دینا چاہتا ہو۔

پاس جو اس

پاس انفاس کو خدا نے بیان فرمایا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت خدا کا ذکر کیا کر دینا تک کہ
 سوتے جاگتے جنگی ایسے بیان ہونیں۔ جسکے معنی ہی یہ ہیں کہ کوئی سانس ذکر خدا سے خالی نہ جا۔
 تو یہ ریاضت و مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے خدا نے ہدایتیں دین۔ اور پاس جو اس استیلا سے
 فکر ہے جو فکر کی آیتوں کی تکمیل کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور آپ حاصل ہوتا ہے ذلک فضل الله یوتیہ
 من یشاء وہو غنا کا فضل ہے جسے وہ عنایت کرے وہ عنایت کرتا ہے اسی کو جسے فکر کا شعور آجائے
 اور جس کے طلب کی رفتار لگداری نہوتی ہو اس لئے اسکے فرمان کی ضرورت نہ ہوتی۔

بطرح پاس انفاس ہے کہ کوئی سانس ذکر خدا سے غافل نہ ہو۔ اسی طرح پاس جو اس ہے کہ کوئی حواس
 فکر خدا سے غافل نہ ہو۔ دنیا میں جو سب کرتے ہیں وہ تم کر د مگر خدا کے ہو کر۔ سارا کچھ دیکھو مگر فکر کی آنکھ سے
 سب کچھ سوزو مگر فکر کے کان سے سب کچھ چکھو مگر اسی کی محبت کا ذائقہ لیکر جو کچھ سونگھو تو اسی کے

گوچہ و گلزار کی بو جو کچھ محسوس کرو تو اس کے ہر کیف میں بے کیفی ہی کا رنگ۔ ہوش میں رہو تو اس کے
 ہو کر ہوش رہو تو اس میں گم ہو کر غرض زندگی اسکی ہو۔ ہوت اسکی ہو یہی پاس جو اس ہے جو اشارہ لفظ
 سے ثابت ہے یعنی۔ ان صلواتی و نسکی وھیای وھمائی لله رب العلمین۔

یہ نہ سمجھو کہ یہ رہبانیت کی راہ ہے۔ رہبانیت سے پاس جو اس نہیں حاصل ہوتا۔ کسی جو اس کو سہل کرنا
 پاس جو اس نہیں۔ اولیٰ راہ ہے بلکہ جو اس سے ادب خداوندی اور فکر کے ساتھ کام لینا جن کاموں کے
 لئے وہ ملے ہیں پاس جو اس ہے۔ جنگل میں کیا رکھا ہے جنگل سے زیادہ گھنا اور آرمایش کے لابی تو
 آبادی کا جنگل ہے۔ جو اس کے آلات استعمال کرنے اور عاقبت کی کھیتی کے لئے زمین تو یہی آبادی
 کی ہے۔

تم کہو نہ کہو مگر تمہارا یہ خیال ضرور ہوگا کہ یہ باتیں ایسی صعب ہیں کہ ہونے کی نہیں۔ یہ محض فلسفیانہ تخیل
 ہے اور ناممکن العمل تخیلات لطف امیر الفاظ ہیں۔ اور ناشدنی توہمات۔ اسے عزیزو ایسا نہیں ہے
 پاس جو اس مشکل بھی ہے ناممکن بھی ہے اور ساتھ اس کے آسان بھی ہے اور آسان تر بھی ہے۔ دور یا
 ہیں گرو خدا کی عنایتوں سے اگر کامیاب ہو جائیں تو پاس جو اس کا قلعہ بے لڑے جھگڑے تمہارے
 ہاتھ میں ہوگا۔ ایک تو پاس انفاس کا صحیح اور ترنا دوسرے صحبت الہی کا اس درجہ پیدا ہونا کہ تم پر غا
 ہنو تو تم سے مغلوب بھی ہنو۔ پاس انفاس کو بھی بیٹے بیان کیا ہے اور طلب کے بیان میں کسی قدر صحبت
 کو بھی بس نہیں دونوں نعمتوں کے حصول سے پاس جو اس حاصل ہوتا ہے جسکی ابتدا فیما اور جسکی انتہا
 بقا ہے۔ جب بقا کا رنگ عروج کی تمیز کے ساتھ تمیز ہوتا ہے تو تفرقات وجود کے مراتب منکشف
 ہوتے ہیں اور عبودیت کا نور چمک اومٹتا ہے فرق مراتب تب اپنی حقیقی حالت میں جلوہ آتا ہوتا ہے
 اس وقت قرآن مجید میں طریقت اور عین حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ
 محمد رسول اللہ والقرآن کلام اللہ۔

مراقبہ

خدا نے فرمایا سزایہم ایتنانی الافاق و فی النفسہم حتی یتبین لہم اندہ الحق۔ غمقرب ہم
اپنی نشانیاں اور بہنیں دکھائیے آفاق میں بھی اور خود اون کے نفس میں بھی۔ یہاں تک کہ اونکو منکشف
ہوگا کہ خدا ہی حق ہے۔ (حکم السجدۃ ۹) آیات فی الافاق کے مطالعہ کو میں بتا چکا کہ یہ فکر ہے۔ اور
آیات فی الانفس کا مطالعہ مراقبہ ہے اسکا نتیجہ بھی خدا نے فرمادیا کہ انکشاف حق ہے۔ مراقبہ کی بدولت
کے لئے کیا یہی ایک آیت جو صریح بلا تاویل ہے کافی بہنیں۔

خدا نے فرمایا۔ اولم یتفکروا فی نفسہم کپا لوگون نے اپنے نفس میں فکر نہیں کی (سورہ ص ۷)
لوگ فکر فی الانفس کیونکر کر سکتے ہیں۔ جب اسے بدعت سمجھتے ہیں کہ اسکا نام مراقبہ رکھ دیا گیا ہے
اسکے سوا اختلافات و تعصبات مزاحم۔ اسکے سوا ہار جیت کی آرزو میں انگ تباہ کن۔ خدا نے تو خود فرمایا
و غیر تکم الاعانی تم کو ناجایز آرزوؤں نے دہو کے میں رکھا (حدید ۷) دنیا اسی دہو کہ میں پڑی۔

یہ تو معلوم ہوا کہ اپنے نفس میں مراقبہ کرنا چاہیے مگر یہ معلوم نہوا کہ کیونکر؟ تو ہم نے بیان کیا ہے کہ
ذکر ہی کامل ہو کر فکر ہو جاتا ہے تو ذکر تو ہوتا ہے قلب سے اس لئے فکر بھی ہوگی تو قلب میں ہی تو مراقبہ
ہے یعنی فکر الانفس ان فی ذلک لذكری لمن کان لہ قلب الحق السمع وهو شہید اس میں نصیحت
ہے اور اسکے لئے حکم دل ہے اور جو کان لگا کر سنے (ت ۳) مراقبہ میں اوسکو دیکھو تو اوسکی
سنو بھی سنانکے اور کان دونوں طلب و انتظار میں لگے رہیں۔

ذکر اسماں حسنے اور ذکر کلمہ طیبہ جیسا کہ بیان ہوا قلب سے کرنا ہے تو اون کا مراقبہ بھی ظاہر ہے
کہ قلب ہی میں کرنا ہوگا ان کے سوا آیات متشابهات کا بھی جیسا کہ فکر کے بیان میں بیان ہوا۔
لطائف کا بیان آگے آتا ہے۔

ذکر و فکر کی طرح مراقبہ بھی مختلف طرح اور مختلف کیفیات کا ہوتا ہے۔ مثلاً۔

۱۔ مراقبہ قدرت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اور ید اللہ فوق اید بصریہ ۲۔ مراقبہ سمعیہ و بصریہ بیان

سمیع بصیر ۳۔ مراقبہ علم بعلم خائنہ الاعین و ما تخفی الصدور ۴۔ مراقبہ معیت۔ و معکم انما کنتم

۵۔ مراقبہ قرب۔ معنی اقرب الیہ من جبل الوردیہ اور ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ ۶۔ مراقبہ قدوسی

سبحا الملك القدوس ۷۔ مراقبہ تحمید۔ للہ الحمد ۸۔ مراقبہ تہلیل۔ لا الہ الا هو ۹۔ مراقبہ تکبیر۔ اللہ

۱۰۔ مراقبہ کبریائی۔ ولہ المکبر یا فی السموات والارض ۱۱۔ مراقبہ نور۔ اللہ نور السموات والارض ۱۲۔

نار لقا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ ۱۳۔ مراقبہ سلوی الرحمن علی العرش سلوی ۱۴۔ مراقبہ روحی۔ و نقتل

فیدہ من روحی ۱۵۔ مراقبہ قیومیت۔ ایہ الکرسی ۱۶۔ مراقبہ اجتہاد سورہ اخلاص ۱۷۔ مراقبہ وجودی۔ و هو

فی السموات و فی الارض ۱۸۔ مراقبہ شہود۔ شہدا للہ انہ لا الہ الا هو ۱۹۔ مراقبہ کفیی۔ لیس کمثلہ شیء ۲۰۔

۲۱۔ مراقبہ تکلم۔ قرآن مجید میں جو لطیفہ قرآن میں آپ سے منکشف ہوتا ہے۔

اگر مراقبہ اسم ذات ہی کر و جب بھی یہی صفات منکشف ہوتے ہیں۔

ان آیتوں کے معنی کہ جاؤ اور سمجھ لو کہ یہ سمجھ میں بھی آگئیں تو یہ صحیح نہیں۔ یہ ساری آیتیں مراقبہ کرنے

تعلیم ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ مراقبہ ہی میں منکشف ہوتی ہیں۔ اور جب تک انکشاف نہ ہو سمجھ میں نہیں آنے کی

مثلاً خدا ہر شے کو محیط ہے اسکی احاطت بغیر انکشاف سمجھ میں کس طرح آسکتی ہے یوں بے سمجھی کو بھی

سمجھ کہو تو اور بات ہے اسی ضرورت سے خدا نے فکری الانفس یعنی مراقبہ کی ہدایت فرمائی جو باتیں

جو اس باطنی سے دریافت ہوں وہ جو اس ظاہری سے دریافت نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ تم کان سے

دیکھ نہیں سکتے نہ آنکھ سے سن سکتے ہو جو جہاں کام ہے وہ کہے۔

لطائف

صوفیوں کے ریاضات میں جو لطائف ہیں پھلے میں انکو بیان کر لوں تو آگے پر طہوں تا کہ یہ واضح

ہو سکے کہ آیا یہ لطائف قرآن مجید سے لئے گئے ہیں یا یہ امام ربانی کا تفسیر یا اونکی یافت یا اولکائنات
ہے۔ ان لطائف کی نسبت کھان تک قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے۔

لطیفے چھ ہیں۔ قلب۔ روح۔ بشری۔ انجلی۔ نفس۔ نقشبندیون کے یہاں ان کے علاوہ دواں بھی ہیں۔
دائرہ خلال۔ دائرہ اولیٰ۔ دائرہ ثانی۔ یہ تین پیشانی کے دائرہ قرآن۔ دائرہ کعبہ۔ یہ دوسرے دواں
ہیں۔ ان کے سوا اور دواں بھی ہیں جو آپ سے آپ کھلتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہر ذرہ لطیف ہو جائے
اور اتنے لطائف دواں سے مقصود بھی یہی ہے کہ ہر شے لطیف ہو جائے چونکہ ہر شے میں آیات اللہ
ہے۔ اس لئے ہر شے لطیف ہے۔ ان لطائف دواں کے اوزار مختلف کیفیات مختلف اوزار مختلف
اور فیضان مختلف ہیں۔

اب میں ان لطائف کو قرآن مجید کے آگے پیش کرتا ہوں۔

خدا نے فرمایا انی الارض ایت للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون۔ مومنوں کیلئے
زمین میں اور خود تمہارے نفس میں آیات اللہ ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں (الذاریت ۳۱) خدا کی ہدایت
معلوم ہوئی کہ ہم نفس میں آیات اللہ کو دیکھیں۔ مگر نفس میں دیکھنے کے معنی کیا ہیں؟ اس نے متوجہ
کیا کہ ہم قرآن مجید میں جستجو اور فکر کریں کہ خدا نے نفس کو کس کس طرح بتایا ہے بس اسی طرح ہر کون
کرتی چاہئے۔ کسی ایک معنی کو کیوں مخصوص کر لیں کہ قرآن کی تفسیر کی تحفیض ہو جائے۔

عنا نفس کے ایک معنی قلب کے ہیں۔ تعلم عانی نفسی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے (مائدہ ۱۶)
اس لئے قلب میں فکری الانفس یعنی مراقبہ کی ہدایت ہوئی۔ یہ لطیف قلب ہے۔

عنا نفس کے دوسرے معنی روح کے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا اللہ قبض کر لیتا ہے روح کو
اس کے مرتے وقت (نور ۷۵) اس لئے روح میں فکری الانفس یعنی مراقبہ کی ہدایت ہوئی۔

عنا۔ خدا نے فرمایا فاسرھا یوسف فی نفسہ تو چھپا یا اسکو یوسف نے اپنے دل میں (یوسف ۲۰)

یا فیصیحوا علی ما اسروا فی انفسہم مذ میں۔ تو اس وقت وہ پشیمان ہوں گے اس بدگمانی پر جو اپنے
 دلوں میں چھپاتے تھے۔ (مانگہ ۷) نفس میں انسان چھپاتا ہے اور نفس میں مراقبہ کی ہدایت ہے
 یعنی اپنے نفس کی چھپی باتوں یعنی اسرار میں فکر کرو۔ نفس کے اسرار میں فکر کرنے کو اصطلاحاً لطیفہ منکر کہا
 یہ مراقبہ آیات التدریس نہیں۔ بلکہ اسرار میں کیا جاتا ہے۔ مگر اسرار بھی تو آیات التدریس ہیں۔ اس کو چاہے
 اشارۃ النص کہو یا امام ربانی کا تفسیر یا انکشافات۔ یا تدبر فی القرآن۔

۵۴۷ نفس کے معنی علم خداوندی کے بھی ہیں لا علم فی نفسک میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔
 (مانگہ ۱۶) خفی اخفی میں داخل ہے خفی کے معنی پوشیدہ اور اخفی کے معنی پوشیدہ در پوشیدہ فلا تعلم
 ما اخفی لہم من قوۃ عین تو کوئی نفس نہیں جانتا جو انکھوں کی ٹھنڈک ادنکے لئے پوشیدہ رکھی گئی ہے
 (المسجد ۷) مگر خدا جانتا ہے اس لئے نفس میں جو معنی علم خداوندی ہے۔ فکر کیا کرو تاکہ پوشیدہ
 انعام و اکرام کا جو تمہارے ہی لئے پوشیدہ ہے تمکو علم انکشاف ہو یہ مراقبہ خفی اخفی ہے۔

۷۷ نفس معنی نفس بھی ہے و نفس و ما سونہا فالہجہا فحورہا و تقوہا قد افلح من زکھا۔
 قسم ہے نفس کی اور اسکی جس نے اسکو ٹھیک بنایا پھر اسکو فحور و تقوے کا الہام کیا بے شک
 اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ نفس کیا (الشمس) یہ مراقبہ لطیفہ نفس ہے۔

چون لطیفے ہوئے۔ رہے دوا سر تو یہ سکاشفات امام ربانی ہیں یا فقہا سے ربانی کا تفسیر۔ لطائف
 میں زیادہ ڈوبنے سے جو کیفیات ظاہر ہوئے ہیں ان کے لئے الگ دائرہ قائم کر دیا۔ تاکہ
 لطائف کے انوار و تجلیات کے سبب ان کیفیات تک پہنچنے میں جو وقت ہوتی ہے
 وہ نہ رہے اور طالب کے لئے سہولت کا موجب ہو۔ یہ دوا سر قطعاً نہیں خبکا منکر کافر سمجھا جا
 مگر تجربتہ ان کے نتیجہ خیز ہونے میں کلام نہیں رہا۔ ان کے مقامات کا قائم کرنا تو وہ معنی پر
 سکاشفات ہے۔

اسی لئے سوائے لطیفہ قلب کے اور سارے لطائف و دوائر کے مقامات میں اختلافات ہیں
 اختلافات چونکہ مجاز صورتوں میں ہیں اس لئے میں کسی کا منکر نہیں سب کو راہ حق اور راہ صواب
 جانتا ہوں۔ کیونکہ اسلام ازلی ہے اس لئے یہ لطائف مستحکم بھی ازلی ہیں جو یہودیوں اور سہیڑوں میں
 بھی پائے جاتے ہیں گرچہ یہ بھی کفر و شرک کی آئینہ نش سے نہ بچے۔ سہیڑو لطیفہ کو کنول بولتے
 ہیں۔ لطائف مستحکم میں اختلاف نہیں۔ مگر ان کے مقامات میں اختلاف ہیں۔ مقامات لطائف
 دوائر جب قطعی نہیں تو ان کے مقامات کے بیان سے میں احتراز کرتا ہوں۔ اور مرشدوں کے
 حوالہ کرتا ہوں۔

مگر لطیفہ قلب کا مقام قطعی ہے۔ اس میں نہ مسلمانوں میں اختلاف ہے نہ سہیڑوں میں نہ یہودیوں
 میں۔ قلب روحانی کو قرآن مجید کی آیتوں سے میں بیان کیا ہے اور اسکے مقام کو بھی میں قلب
 اک نور روحانی ہے۔ جکا مقام ہی قلب جسمانی ہے۔ طرف منظر و طرف کی جگہ بولا گیا۔ یہی قلب نورانی
 بیمار ہوتا صحت یاب ہوتا۔ دیکھتا۔ سنتا۔ نصیحت حاصل کرتا اور ذکر ہوتا ہے۔ اسی میں فکر کرنا لطیفہ
 قلب کا مراقبہ ہے فکر فی النفس۔

یہہ لطیفہ قلب اور اسکا مقام اور اس میں طریقہ فکر قطعی ہے جس میں کہیں اختلاف نہیں۔ بعض طریقہ
 میں صرف یہی اک لطیفہ ہے اور یہی معدن سارے لطائف کا۔ اور یہی مخزن سارے مراتب کا ہے
 اسی یک لطیفہ کا ریاض کمال موصول کے مطلوب ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہر ایک لطیفہ چونکہ
 مستند بہ قرآن اور اشارۃ النص سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس لئے ہر ایک لطیفہ موصول فی النفس
 ہے اپنی نسبت کے سبب جو جس لطیفے سے فائز المرام ہو۔ ہر ایک لطیفہ کا رنگ جدا کیفیات
 جدا اور ہر کے جذبات جدا ہیں۔ مقام میں اختلافات ہیں۔ مگر نام و مقام مقصود اصلی نہیں۔ مراقبہ ہونا
 چاہئے۔ قلب میں روح میں۔ اسرار نفس میں یعنی خفی و اخی میں۔ اور نفس میں چاہئے ان شعبہ کا

مقام قلب ہی میں سمجھو یا الگ الگ مختلف مقامات میں نفس قلب روح اور اون کے اسرار
 سب گویا ایک ہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مختلف مقامات قرار دینے سے سہولت مزید ہوتی
 ہے اور مختلف کیفیات ذرا جلد اور آسانی میں ہو جاتے ہیں۔ صراطِ مستقیم ایک ہی ہے مگر منزل
 قرار دینے سے مسافروں کو سہولت ہو جاتی ہے۔ دوسرے مختلف مقام بدلنے سے غرض صرف
 اس قدر ہے کہ ہر جگہ اور ہر ذرہ لطیف ہو جائے اور اس کا شعور پیدا ہو کیونکہ ہر ذرہ ایتھن آیات اللہ
 ہے اس لئے ہر ذرہ اک لطیف ہے جس پر فکر کرو اسی عالم بے کیفی اور نثر ہی میں پہنچو پتوں کے
 کر کے دیکھ لو یہ داخل بدہیات ہے۔

جب انشراح صدر ہوتا ہے (انشراح صدر کو میں علیحدہ سرخی میں اس کے بعد بیان کروں گا)
 تو مقامات لطائف اور دوائروں اور مقامات دائرہ منکشف ہوتے ہیں یہ الہام اولیاء اللہ ہیں جو قرآن مجید
 کے مخالف ہیں نہ حدود اللہ کو کم و بیش کرنے والے۔ طالب تقریباً اس لئے اللہ ان پر ریاضات
 کرتا اور رفتار فکر کو حکم خدا سمجھ کر تیز کرتا ہوا چلتا ہے اور چلا ہی جاتا ہے۔

اسے دوستو ہر دوری قرب ہے اور ہر قرب دوری ہے اور نہ دوری ہے نہ قرب ہی۔ پھر بتاؤ
 طالب کیا کرے اس راہ غیر محدود میں جاننا چلے ہی جاتے ہیں چھ منزلین طے ہوئیں پھر بھی
 روز اول وہ طلب و تلاش کے دائرہ میں چکر نہ کھائے تو کیا کرے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے
 کہ ساری کائنات اسی طلب و تلاش میں چکر کھا رہی ہے۔ اور ایک طرف کو روان ہے۔ زمین سے
 اپنی سب چیزوں کے چکر کھاتی ہوئی اور آفتاب بھی اپنے محور میں چکر کھاتا ہوا ایک طرف روان
 دو ان ہے یہ کس مرجع کی طرف۔ پھر دوائروں میں کیا بیان کروں۔ میدان طلب میں قدم ڈالو تو
 ناگزیر یک ڈنڈیوں پر بھی چلنا ہوگا۔ پہاڑ بھی چڑھنا ہوگا۔ سمندر بھی طے کرنا ہوگا۔ پھر گروہ
 بہتوں سے بھی مقابلے پیش آئیں گے۔ اور جو ہونے میں وہ ہو کر رہیں گے تو کیا ضرور کہ میں دوائروں

کیفیت کو بیان کر دینا مرشدوں نے جو دو اثر کی ہدایت کی یہ من کان یزید حوث الاخرة تزدله فی حرتہ
میں داخل ہے اور من یشفع شفاعۃ حسنۃ میں اقل ہے اس لئے احاطہ قرآنی سے باہر نہیں۔

النشراح صدر

المن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ ذویل القاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین
کیا خدا نے اسلام کے لئے جکا انشراح صدر کیا ہو وہ اس کے برابر ہے جو ایسا نہیں ہے۔ وہ تو خدا
کی روشنی پر چلتا ہے جو اسے خدا کی طرف سے عنایت ہوئی ہے۔ تو افسوس ہے اون پر جن کے
دل ذکر خدا کی طرف سے سخت ہیں۔ یہی لوگ تو صریح گمراہی میں ہیں۔ (زمر ۷۳) اس آیت سے
اسی باتیں معلوم ہوئیں۔

علا انشراح صدر بھی اک چیز ہے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ کس کیفیت کو خدا نے انشراح صدر فرمایا۔
علا فهو علی نور من ربہ وہ خدا کی روشنی پر چلتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انشراح صدر میں خدا
کی طرف سے انوار و تجلیات عنایت ہوتے ہیں۔ تو اس کو دیکھو تو پاؤں نہ یہ کہ مراد ہی معنی سے لے کر
آیت کی قطعیت ہی کو کہو دو۔ یا سارا کچھ استعارہ و تشبیہات کے حوالہ کر دو۔
علا ذویل القاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ تو افسوس ہے اون پر جن کے دل ذکر خدا کی طرف سے
سخت ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ ذکر نہ کرنے والوں پر افسوس ہے۔ دوسرے ذکر نہ کرنے والے
قنوت قلبی کا مریض ہے۔ تیسرے ذکر قلبی ہی سے انشراح صدر ہوتا ہے۔
علا جن کے دل ذکر خدا سے غافل ہیں وہ گمراہ ہیں۔

واقعی انشراح صدر ایسی مہتم بالشان چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر نے
بھی خداوند عالم سے اس کی آرزو کی رب انشرح لی صدردی۔ اے خدا میرا انشراح صدر فرما
تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ انشراح صدر کے معنی کیا ہیں۔ اگر انشراح صدر کے معنی انشراح قلبی

کے ہیں۔ تو دنیا میں ہر کوئی کبھی خوش دل اور کبھی غمگین ہوتا ہے۔ پہلے سے پہلے حال والا اور برے سے برے حال والا رنج و خوشی کا بحیثیات مختلف مساوی حصہ دار ہے مگر چونکہ انسان لکھنور میں یہ فطرتی ناشکر اور سرون کی خوشی کو اسی درجہ زیادہ سمجھتا ہے۔ جتنا اپنے رنج کو سمجھتا ہے۔ درجہ عجیب عادلانہ تقسیم ہے۔ غرض جب ہر کوئی جموں پر سے کار ہننے والا ہو۔ یا اہل قیدی خوش ہو رہی لیتا ہے تو انشراح صدر کی خصوصیت کیا ہے۔ اگر انشراح صدر کے کوئی معنی لو لگروہ جو بالعموم لوگوں کو ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ تو دعائے ننگے کی کوئی چیز ہوئی اور نہ اس سے فہو علی نفس من ربه حاصل ہوگا

میں بیان کیا ہے کہ دیکھتا ہے قلب مگر کب انشراح صدر کے بعد خدا نے فرمایا وکذا لک انزل ابراهيم ملکوت السموات والارض ابراہیم کو ہم ملکوت آسمان و زمین دکھائی گئے (الغمام ۹) تو ملکوت ان آنکھوں سے دیکھنے کی چیز نہیں۔ اور خدا نے آنکھ سے دکھایا۔ اور کذا لک نزل ابراهيم فرمایا تو ضرور قلب کی آنکھ سے دیکھنے کو فرمایا۔ اور ضرور یہ آیت مراقبہ کے متعلق ہے کہ مراقبہ میں آدمی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس طرح کہ گویا ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس دیکھنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجلی ربانی بصورت ستارہ دیکھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر تجلی روشنی کی صورت میں دیکھی تھی۔ پھر وہ اور پیاسے ہوئے تو تجلی ربانی بصورت ماسکات دیکھی۔ پیاس نہ بھگی پھر بصورت آفتاب دیکھی اور ہر تجلی کو دیکھ کر تعجباً فرمایا ہذا ربی کیا ہے میرا خدا ہے۔ یعنی خدا کی تجلی خدا کی تجلی ہے۔ خدا نہیں ہے۔ پھر نشانی سے اشارت الیہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یا امانی و جنت و جہی للذی فطر السموات والارض حنیفا ہم نے اپنے سوا اور کو خدا کی طرف پھیرا کیونکہ جس نے آسمان زمین بنائی (الغمام ۹) یہی فطرتی رفتار ہے۔ رہرو کے ساتھ ہی سوا پہلے پیش آتے ہیں اس راہ کا سچا گواہ اس کی یقینی شہادت دے گا۔ دوسرے اس قصہ میں یہ تعلیم بھی مقصود ہے کہ انشراح صدر

کے بعد تمہیں نت نئی تجلیاں نظر آئیں گی۔ مگر تم بڑھتے جانا براہ کھوٹی نہ کرنا اور تجلی کو اک پر دم ہی سمجھنا
 الشراح صدر میں جس طرح لطیفہ قلب کہتا ہے اور لطائف بھی لکھتے ہیں۔ خدا نے فرمایا
 ولما جاء موسىٰ لبقاۃنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی النظر الیہ قال لن تراہی جب موسیٰ بہار
 وعدہ پر آئے اور اون سے اون کے خدا نے کلام کیا تو اد نہوں نے عرض کیا اے خدا تو
 ہمیں اپنے کو دکھا کہ ہم دیکھیں خدا نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے (اعراف ۱۴۱) یہ واقعہ بھی مرا
 کا ہے جو ہر ہر کو پیش آتا ہے۔ لطیفہ سر میں جب آدمی پہنچتا ہے تو دل خدا سے باتیں کرتا ہے
 اور اسی طرح کے سو سوال کیا کرتا اور سو جواب سنا کرتا ہے۔ کچھ قصداً نہیں بلکہ ایسا ہوتا ہی ہے
 یہ پوری سطا بقت کیوں دل کو یہ یقین نہ دلائے کہ سقا بہت لطیفہ سیر کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام چلہ واعتمکات میں مراقب تھے و وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ واثمناہا
 بجنۃ فتم میقات ربہ اربعین لیلہ یہ چالیس دن کا ریاض سند ہے چلہ کی تو اس چلہ میں آپ
 مراقب تھے کہ یہ مکالمہ ہوتا رہا اور اون کو انشراح صدر جو مانگی مراد تھی وہ ملی تجلی بھی بمقدار ظرف
 ہوا کرتی ہے۔ آخر تھے پیغمبر خدا نے ایسی تجلی کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شایان تھی حضرت موسیٰ
 علیہ السلام تاب نہ لاسکے بہوش ہو گئے۔ کوہ طور وہ پہاڑ تھا خدا کی تجلی سے پہاڑ کا پاش پاش
 ہونا کیا ایسا ہوتا تو کوہ صفائے کیا قصور کیا تھا یہی قلب اگر اوس پر خدائی تجلی ہو تو کوہ طور ہے۔
 ورنہ فراہم ہے۔ بلکہ اوس سے بھی سخت تر تلك الامثال نضر بها للناس لعلہم یتفکرون۔
 ہم مثال دے دے کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ فکر کریں (حشر ۳)۔

اسی انشراح صدر کی تجلی کو خدا نے فرمایا فہو علی نور من ربہ (زمر ۳۱) اسی کو دوسرے
 لفظوں میں فرمایا ھدی اللہ لنورہ من لیشاء (النور ۳۵) انشراح صدر کے بعد یہ آیتیں
 صریح منکشف ہوتی ہیں ورنہ لفظ نور کا بے سمجھا ہوا ترجمہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ

مجبور کرتا ہے تاویل اور مراد می معنون کی طرف کیونکہ نور آفتاب تو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے یہ نور الہی
سمجھ میں کیونکر آئے۔

ہاں تو انشراح صدر یہ ہے کہ ذکر و فکر و مراقبہ اور فیضان سے جب خدا کی رضا ہوتی ہے۔ قلب نورانی
ایسا سنبط ہوتا ہے کہ انوار و تجلیات سے سارا سینہ لبریز ہو جاتا ہے اسی کو اصطلاح صوفیہ میں لطیفہ
کا کہنا کہا جاتا ہے۔ یہ کثرت کا اول زمین ہے جب نور فیضان سے سارا جسم ڈھپ جاتا اور سارا
جسم منور ہو جاتا ہے تو اسے ایک وجود نورانی عطا ہوتا ہے جسکو وہ خود بھی دیکھتا ہے۔ اس مقام
میں استقامت ہونے سے وہ مستحق خلافت سمجھا جاتا اور رشد الی اللہ کی طرف مامور کیا جاتا ہے۔
آجکل کی تقسیم خلافت نہیں کہ اولاد خاندان کا نام روشن کریگی اور خانقاہ کی عزت برقرار رکھیگی۔

جب انشراح صدر ہوتا ہے تو قلب نورانی ایسا سنبط ہوتا ہے جس میں دنیا و مافیہا کی ہستی ایک
نقطہ کی بھی نہیں رہتی اور جسکی تجلی کے سامنے ستارے مانتاب اور آفتاب سب کی تجلیان ماند پڑ جا
ہیں۔ ہر چند طرح طرح کی تجلیان چکا چوند میں ڈال کر نار کہنے کو کافی ہوتی ہیں مگر سچا طالب لا احب
الافلین کا سر نہارتا ہوا اور ماسوے اللہ کی بت شکنی کرتا ہوا قدم بڑھائے جاتا ہے تاکہ با مراد ہو۔

اسی انشراح صدر کہ خداوند تعالیٰ و تبارک نے اپنے کلام پاک کی سلفہ ذیل آیتوں میں فرمادیا
ہے تاکہ سچا طالب وہم و حقیقت میں فرق کر سکے اور اپنی یافت کی تصدیق پا کر اپنی قوت طلب میں
تیسرے قرار ہو۔

أَوْ مَن كَانَ مَبْتَغًا فَاصْبِرْ لَهُ وَجْعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ مَن مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِمُخَارِجٍ مِنْهَا
بجلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسکو زندہ کیا اور اس کو ایک نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں
چلتا ہے۔ کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکی میں پر لہو جس سے نکل نہیں سکتا (انعام ۱۱) خدا جب
روحانی زندگی عطا کرتا ہے تو اسکو اک نور عطا کرتا ہے جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے

کیا ضرور ہے کہ نور سے کوئی اسلام مراد لے کوئی ایمان مراد لے یہ اپنی سی کلمے وہ اپنی سی کلمے مراد ہی کیوں لے۔ نور کو نور ہی کیوں نہ سمجھے کہ یہ قطعی ہے اور مراد لیا ہوا غیر قطعی۔ اس میں نہ سمجھنے کی بات کیسا ہے۔ ذکر و فکر کی بدولت پر جب استفاقت ہوتی ہے تو وہ نور جو انشراح صدر میں منکشف ہوتا ہے وہ مستقیم ہو جاتا ہے۔ چلتے پھرتے جیسے ذکر و دم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور فکر و بیان کے ساتھ جٹی ہوتی ہے ویسا ہی وہ نور کسی حال میں کہہ نہیں جاتا۔ بلکہ معین و رہنما ہوتا ہے۔ اس کے لئے طلعت نہیں رہتی۔

اسی انشراح صدر کو خداوند عالم نے سورہ نور میں کتنا صاف فرما دیا ہے۔ اللہ نور السموات والارض مثل نوره کستکواۃ فیہا مصباح والمصباح فی زجاجة الزجاجة کا نھا کوکب ذری یوقد من شجرة مبارکة زیتونه لاشرقیة ولا غریبۃ یکاد زینھا یضئ ولو لم تمسسه نار نور علی نور یدہدی اللہ لنوره من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بكل شیء علیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدہ والاصال رجال لا تہمہم تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلوة وایتاء الزکوة ینحون یوماً یتقلب فیہا القلوب والاعمال لیجزيہم اللہ احسن ما عملوا یدیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغير حساب ہ اس رکوع کا سلسلہ کچھ اس طرح واقع ہوا ہے اگر میں اسکا ترجمہ آخر سے کہوں تو زیادہ واضح ہو جاتا اوس کے بعد پھر جب اول سے پڑھو تو سمجھ میں صاف آجائے گا تاویل و قیاسات کی ضرورت نہوگی۔ مگر ترجمہ جن لوگوں کو کاروبار و بیع و تجارت خدا کی یاد اور اسے نماز و زکوة سے غافل نہیں کرتے جو اوس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جہن کہ دل اور انکھیں اولٹ جائیگی تاکہ خدا اذکرو ان کے اعمال کا بھترینا جو دے اور اپنے فضل سے اوس سے بھی زیادہ دے کیونکہ خدا جسے چاہتا ہے لے حباب دیدیتا ہے۔ بے لوگ اوس گھر میں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں جس گھر میں خدا نے

حکم دیا ہے کہ خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور اوس کا نام بلند کیا جائے (وہ گھروں کے سوا اور کون
 بنے جس میں خدا کے نام کا ذکر کرنا مسموم ہے) اوس گھر میں ایک شمع شیشہ کی قندیل میں دہری
 ہوئی طاق پر رکھی ہے۔ وہ شیشہ گویا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ زیتون کے شجر مبارک کے روغن سے
 وہ روشن کیا جاتا ہے (روغن زیتون ہی ہے جس میں روغنیت اور غذائیت دونوں ہیں) وہاں
 نہ مشرق ہے نہ مغرب قریب۔ یہ کہ اوس کا تیل جل اٹھے (ایسی تیز روشنی ہوتی ہے گویا شیشہ اور
 تیل پہی روشن دکھائی دیتا ہے۔ جیسے لمپ کے بھبھک اٹھنے کی حالت میں) اگرچہ اسے
 آگ کے چہرہ نہیں مگر نور علی نور ہے۔ پھر کوئی اسے منہن دیکھتا مگر اللہ جیسے دکھا دے اور جسے
 اوس نور کی طرف ہدایت کرے۔ خدا تو لوگوں کو شمالی دے دے کر بتاتا ہے کیونکہ اللہ ہی ہر شے
 کا کاسقہ و اناسے حال ہے۔ یہ شمال ہے خدا کے نور کی اور اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔
 (النور ۷) صاف کشود و انشراح کی پہلی کیفیت کا بہ آئینہ ہیں۔ کشود و انشراح پر بعینہ ہی حال
 منکشف ہوتا ہے۔ تفسیر و تفسیر میں اختلاف علما کوئی قطعی اور تسکین بخش مطلب ان آیتوں کا نہ کہوں سکا
 سادہ اور تاویلی معنوں سے سارا رکوع چیتان بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اتنے قصوں کی ضرورت تھی
 خدا کا مطلب صاف اور واضح ہے جسکو انشراح صدر ہوا ہے وہ فوراً بلا تاویل اسکی تصدیق کرے گا
 اور اپنے حال کی صحت کہ یہ تو بعینہ اوسی حال کا لفظ ہے جو انشراح اول کے وقت ظہور میں
 آتا ہے ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور جسکو خدا ہی نے نور نہیں دیا اوس کو کہیں
 نور نہیں (النور ۷) جسے انشراح صدر ہوا وہی اللہ والی الذین امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور
 اون ایمان والون کا اللہ دوست ہے جن کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لیجاتا ہے (بقرا ۷۲)
 یهدی الله لنوره من لیشاء اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے (نور ۷)
 یہی عظیم رب ہے وہ جسکو عنایت کرے۔

غرض مجاہدات و معاملات خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمادے ہیں یعنی بھی اوسے کو بیان کیا ہے۔ نکاشفات ہمارے خدا نے بیان فرمایا۔ یعنی بھی بیان نہیں کیا۔ اس میں جو فوائد حقہ اوسے ملحوظ رکھے تھے اوہ نہیں یعنی بھی ملحوظ رکھا۔ ہاں انکشاف جو انشراح اول کے وقت عطا ہوتا ہے اوسے صحت رفتار اور شکر خداوندی کی غرض سے ان آیتوں میں کسی قدر خدا نے بیان کر دیا ہے اوسے یعنی بھی بیان کر دیا۔

علم معاملات۔ مجاہدہ اور عمل کرنے کی چیز ہے۔ اور نکاشفات خدا کے دینے کی نکشفتنا عنک غطاء
ہم نے تمہارا پردہ تم سے اٹھا دیا (ق ۱۷) تم اپنا کام کرو۔ خدا کے کاموں کا جائزہ نہ لو۔ ان
اللہ یفعل ما یشاء بے شک خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ (حج ۲۱)۔

مخاطبہ

امراض قلبی ہون یا امراض نفسی ایسے پوشیدہ اور پوشیدہ تر امراض ہیں کہ معالج کے لئے تو اون کی تشخیص دشوار بلکہ دشوار تر ہے اور خود مریض کے لئے تعجب خیز یہ کہ وہ دکھ درد میں مبتلا ہوتا اور اون امراض سے سیکڑوں اندرونی و بیرونی آفات میں پہنسا ہوتا ہے مگر نہ وہ اپنے کو بہا بھی سمجھتا نہ صحت ہی کا خواہاں ہوتا ہے۔ مصیبتوں کو جھیلیا بھی ہے مگر مصیبت کو نہ مصیبت سمجھتا نہ مصیبتوں سے نکلنا ہی چاہتا ہے۔ ہاں جن کو خدا نے توفیق دی عقل سلیم دی اور ہونے سے تمیز کیا بیماری و صحت میں تفرقہ کیا۔ دکھ درد کو محسوس کیا۔ اپنے کو مریض سمجھا اور معالج کی طرف جھلکے معالج کی ہدایتوں کے مطابق دوا استعمال کرتے رہے اور معالج کے مفید و غیر مفید ہونے سے بھی باخبر رہے اور مریض کے گھٹنے بڑھنے سے بھی یہی محاسبہ ہے جسکی تعلیم خدا نے فرمائی ہے انسان کو لازم ہے کہ شام کو یا سوتے وقت گذشتہ کے لئے محاسبہ کرے کہ ہمارے معاملات کی راکس طرح طے ہوئی اور ہمارے اعمال کیسے رہے ہم نے کیا کیا نافرمانیاں کیں اور اطاعت جو کی وہ کیسی لی۔ کیا کچھ کر دیا۔

اور کیا کچھ حاصل کیا۔ توبہ کی جگہ توبہ اور شکر کی جگہ شکر کرے اور آئندہ کی اصلاح کی بہت اسی طرح صحیح کو اپنی نینون اور ارادوں کا محاسبہ کیا کرے کہ کیا کیا کام کرنے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں۔ انسان کے ساتھ کے معاملات ہوں یا خدا کے ساتھ کے اس طرح نینون کی اصلاح کرتا رہے اور اس اصلاح پر صبر بہت محنت اٹھانے کے صفات کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔

اے بہاؤ خدا کو حساب دینے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ جو حساب کل دو گے وہ خدا کے حضور میں آج ہی دے ڈالو۔ کیونکہ کل تم کچھ نہ کر سکو گے۔ اور آج سب کچھ کر سکتے ہو۔ خدا فرماتا ہے ان تیدوا ما انفسکم او تخفوا میحاسبکم به اللہ۔ تم اپنے مافی الضمیر کو ظاہر کرو یا چھپاؤ خدا اس کا محاسبہ لیکر (بقولہ ۳) وہ بخشیدگا بھی جو اس کا مستحق ہے۔ اور سزا بھی دے گا جو اس کا مستحق ہے۔ تو اپنے حساب کو جو تمہیں دینا ہے۔ روز کاروز آج ہی کیوں نہ جاچ لو۔ آج تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اور کل تو کہا نہوگا۔

خدا فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ہ ولا تکلوا کمالذین امنوا اللہ فلنفسہم انفسہم اولئک هم المفسقون۔

سو منو! خدا سے ڈرو۔ اور تمہیں کو چاہئے کہ اپنے اعمال کو دیکھا کرے کہ کل کے لئے کیا بچا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اون لوگوں کی طرح نہو جانا جو خدا کو بہول بٹھے

تو وہ خدا کو کیا بہولے اپنے آپ کو بہولے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں (حشر ۳) یہی ایک آیت اس ثبوت کے لئے کافی ہے کہ ہر انسان کو محاسبہ کرتے ہناضرور ہے ولتنظر نفس ما قدمت لغد محاسبہ کی بہت صریح اور صاف ہدایت ہے۔ اے لوگو خدا سے ڈرو اور محاسبہ کیا کرو جیسا کہ میں نے

بتایا۔ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کیا کرو کہ کہاں تک تم رضائے مولیٰ پر چلے۔ اور کہاں پر بہکے۔ ایسا تو نہیں کہ تم خدا کو بہولے۔ ایسا تو نہیں کہ تمہاری طلب میں کہوٹ آئی بل انسان علی نفسہ بصیر ووالقی معاذیرہ انسان اپنا بہترین دانائے حال ہے گرچہ وہ بہانے اور

عذرات کھڑے کرے (القیمة ع)۔ یہی محاسبہ ہے جو خدائی فوجدار ہے۔ سچا مصلح ہے بہترین
 تشخیص کرنے والا سماج اور ایک طرح کا پیر و مرشد ہے۔

من الظلم من ذکر بایت ربہ فاعرض عنها ونسی ما قدمت ید اے۔ اوس کا نظام ترکوں جس کو
 خدا کی آیتوں سے نصیحت کی گئی اور اسے اوس سے اعراض کیا اور جو اعمال اوس نے کئے تھے وہ بہت
 گیا (کھفت ع) تو اپنا کیا دہرا بہت لو نہیں بلکہ یاد کر کے اوس کا محاسبہ کیا کرو۔ کہ ابھی مکافات
 کا وقت باقی ہے۔

وکل انسان المرصده طيرة في عنقه و تخرج له يوم القیمة کتاباً بلیقہ منشوراً اثراء کتابک
 کفی بنفسک الیوم علیک حسیباً من اھتدی فانما یھتدی لنفسه ومن ضل فانما یضل علیہا
 ہر آدمی کے اعمال ہم نے اوس کے گلے میں لٹکا دیئے ہیں اور قیامت کے دن کتاب کی صورت
 میں کہلا ہوا۔ اسے ہم نکال دکھائیے گئے اپنے اعمال نامہ کو پڑھو آج تمہیں کافی ہو۔ کہ اپنا حساب
 آپ لے لو جو راہ پر چلا تو اوس کا نفع اوس کے لئے اور جو ٹھکرا تو اوس کا گناہ اوس کے لئے (بنی
 اسرائیل) اقراء کتابک کے قبل یقول اللہ یوم القیمة محذوف ماننے کی ضرورت نہیں اس
 بے ضرورت محذوف ماننے سے آیت کا مطلب بدل جائے گا۔ بلکہ اولٹا ہو جائیگا۔ اس لئے
 کہ آج میرا حساب لینا کافی ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن خدا کا حساب لینا کافی ہوگا۔ قیامت کے
 نسبت خدا نے فرمایا کفی بنا حسابین اور آج کے دن کی نسبت خدا نے فرمایا کفی بنفسک الیوم
 حسیباً۔ اگر یقول اللہ یوم القیمة محذوف ماننے کے تو کفی بنفسک الیوم علیک حسیباً پہلی آیت سے
 متعارض ہو کر دو لخت ہو جائیگا۔ قیامت کے دن اپنا حساب کافی نہیں۔ اوس دن کھا جائے گا
 کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو فیقول ہاؤم اقروا کتابیہ اوس دن کوئی بھی اپنا حساب نہ لے گا۔ ہاں فرد قرار
 داد جرم اوس کے ہاتھوں میں ہوگی اوس دن ہر کوئی جواب طلب ہوگا۔ گواہ گذرینگے۔ اور حساب

لیگا خدا کو نبی بناحاسبین آج میرا حساب لینا کافی ہے۔ کل خدا کا حساب لینا کافی ہوگا۔
 خدا کا حساب مطلب یہ ہے کہ یہاں نامہ اعمال کا طوق گلے میں ہے ہر کوئی اپنے اعمال کے اثر
 سے متاثر ہے۔ کل امر بما کسبہین اپنے اعمال کے ساتھ رہن ہے۔ قیامت کے دن وہ نامہ اعمال
 کتاب کی صورت میں دکھائی دے گا۔ حقیقت میں وہ کتاب ہے تو اپنے اس کتاب کو تم آج
 پڑھو۔ کہ آج تو تمہارا ہی پڑھنا اپنے اعمال کا آج محاسبہ کرو کہ آج تو تمہارا ہی محاسبہ کرنا۔ اقرء کتابک
 کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا کل ایسا ہوگا کل کے لئے تو ہے کفی بناحاسبین (انبیاءؑ)
 اور سکے بعد ہے من اھتدی الخ یعنی اگر اس محاسبہ سے تم نے تنبیہ اور ہدایت حاصل کی تو
 اس کا نفع تم کو ہوگا۔ اگر بے پروائی کی اور بھٹکے تو اس کا ستیزہ بھی تم ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اسے
 لوگو محاسبہ کیا کرو۔ یہ عجب چیز ہے اور یہ سمجھ لو کہ بغیر محاسبہ کے خدائی راہ بند ہے۔
 یعنی ثابت کیا کہ اگر اقرار کتابک آج کے لئے نہ مانا جائے تو کفی بناحاسبین کے خلاف ہوگا۔ دوسرے
 اس آیت سے خدا نے یہ حجت لے لی ہے کہ قیامت کے دن یہ غدر نہ اٹھ رہے و لم اذنا
 حسابہ مجھے خبر بھی نہیں کہ میرا حساب کیا ہے۔ (المحافلہ) اس لئے خدا نے اقرء کتابک
 تاکہ وہ جواب دے کہ ہم نے تو نامہ اعمال پڑھنے کا حکم دیا تھا اور ستنبہ کر دیا تھا کہ اپنا محاسبہ کر لیا کرو
 تم بے خبر رہے اور نہ چیتے تو آج بھگتو جو بھگتنا ہو۔
 اسے پہائیو اپنے نامہ اعمال کا روزانہ جائزہ لے لینا لازم سمجھو کہ آج تم نے کیا کیا۔ کیا اور کیا کیا عبادت
 کی یا نافرمانی کی عبادت کی تو کیسی کی۔ اس میں صدق و اخلاص کا حصہ کس درجہ پر تھا۔ نافرمانی کی تو
 کیا کی اور کیوں کی۔ کسی کا دل دکھایا۔ کسی کا مال ضائع و برباد کیا۔ کسی کے حقوق کی فرو گذاشت کی اپنا کہو
 دوسروں کا کہو یا۔ کون کون سے نعمائے الہیہ کو کہاں کہاں بے جگہ صرف کیا اخلاق کے ارکان کی
 کون کون سی کرطی توڑی۔ پھر جو کچھ تم نے کیا اس کے سکافات میں لگو۔ اور جو کچھ تم نے توڑا اس کے

جوڑنے میں لگو۔ اور اپنے نیک اعمال سے اپنے برے اعمال کو دھو ڈالو ان الحسنت تھین السیئات
یہاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں (ہود ۷۷) محاسبہ عجب چیز ہے کاش اسکی توفیق عنایت ہو

اعتكاف والعین

محاسبہ تو روز روز کی عبادت ہے مگر اعتکاف بھی اک ضروری چیز ہے۔ سال بہ سال ہو یا جب جیتے
مگر کم سے کم کبھی کبھی تو ضرور ہونا چاہئے اس میں بھی عجیب عجیب فوائد مضمین اور عجیب عجیب لطائف
خداوندی کم سے کم جیتے جی مر جانے کا فرہ تو ہے۔

اعتکاف کے معنی کسی چیز پر جمے ہوئے بیٹھے رہنے یعنی ٹیکو ہونے کے ہیں یہ ایک دستور ازلی
معلوم ہوتا ہے کہ لوگ خدا کی یاد اور وہیامین سارے دنیاوی تعلقات سے الگ تہلگ ہو کر
ٹیکو ہو جاتے تھے تاکہ یافت میں استقرار ہو اور روح اپنے کوائف بے کیفی میں پرواز کرے
اور اپنا مقام پیدا کرے۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سرتاج سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کوہ حرا میں پہلا
چلہ دو چلہ کے لئے اعتکاف فرماتے تھے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا تھا۔
وَعَهْدًا إِلَىٰ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهَّرَا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِیْنَ وَالْعٰکِفِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ حضرت ابراہیم
علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام سے خدا نے معاہدہ لیا تھا کہ بیت اللہ کو طواف کرنے
والون اعتکاف کرنے والون اور نماز پڑھنے والون کے لئے پاک اور ستہرا کہو (بقرة ۱۵)
اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لئے مسجد مطہر ہونا چاہئے۔

اعتکاف کے متعلق خدا حکم دیتا ہے وَلَا تَبٰشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰکِفُوْنَ فِی الْمَسٰجِدِ ثُمَّ مَبٰشِرَتْ
مگر ایسی حالت میں کہ تم مسجد میں معتکف ہو (بقرة ۲۳)

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں اعتکاف کا وجود پایا جاتا ہے تو اس سے واضح ہوتا

ہے کہ اعتکاف ازلی عبادت ہے یہ اعتکاف کافرون اور مشرکوں میں بھی کفر و شرک کا جامہ پہنکر
 قائم رہا اور آج تک بھی پایا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے مشرکوں میں بھی اعتکاف
 پایا جاتا ہے قالوا لعبدالمنان فظلم لہا عاکفین کفار بولے ہم تو بت پرست ہیں۔ اور ہم تو
 انہیں کے لئے اعتکاف کرنے والے ہیں (شعرا ۵) اعتکاف بت پرستوں میں بھی
 تھا۔ مگر یوتادون کے دہیان میں اس سے صاف ظاہر ہے کہ اعتکاف کوئی نئی اصطلاح نہیں۔
 لوگ اس اصطلاح سے واقف تھے اور اعتکاف کرتے تھے آج بھی لوگ اس اصطلاح کو سمجھتے
 اور اعتکاف کرتے ہیں اس میں روز کی قید نہیں۔ جتنے دنوں کی نیت سے چاہو اعتکاف کرو۔
 اعتکاف کے سوا اربعین ہے یہ چالیس دن کا اعتکاف ہے جبکہ ترجمہ چلے ہے خدا نے فرمایا
 واعدنا موسیٰ ثلثین لیلۃ واثمناھا بعشرۃ فتم میقات ربہ اربعین لیلۃ۔ ہم نے
 موسیٰ سے تیس رات کا وعدہ پھرایا اور ہم نے اسکو تمام کر دیا اس اور بڑھا کر نوادس کے خدا کا وعدہ پورا
 ہو گیا چالیس رات کا (اعراف ۱۳)۔

علماء اعتکاف کرتے ہیں تو رمضان ہی میں وہ بھی شب قدر کے لئے اور فقر اچلہ کشی کرتے ہیں تو
 اکثر مزاروں ہی پر طالب کو اعتکاف بھی کرنا چاہئے اور چلہ کشی بھی۔ مگر خالصاً وجہ اللہ بلا آمیزش
 کسی نسبت ماسوائے کے کیونکہ ماسوا کی نسبت ماسوے سے جڑنا ہے اور یہ بے راہ روی ہے
 اسے بہاؤ ساری صورتیں ماسوا اور بت ہیں اسلام کی تعلیم بت شکنی کی ہے ساری صورتوں کو توڑ دے
 اس بے صورت تک پہنچو مگر یہ بے کشش اور تائید غیبی کے نہیں ہو سکتا۔

کشش یا تائید غیبی

صراطِ تقدیر پر چلنے والوں کو تائید غیبی ہوتی ہے جب تو یہہ پر اسرار راہ طے ہوتی ہے اور کیفیات

و جذبات کے مدد پر سے رہ رہا ہوتا ہے خدا نے فرمایا اولئك كتب في قلوبهم الايمان و ايدهم بروح من عندنا
 یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی روح سے انکی تائید کی ہے۔ (مجادلہ ۲۵)
 مکتوب قلبی کو دیکھو تو وہ یا تو اسم ذات ہوتا ہے یا کلمہ طیبہ قلب میں نقش ایمان کو پڑھو تم سے لکھی پڑا ہے بالقرآن
 پڑھا ہے تو اس آیت کو کیا سمجھے تاویل کیوں کرو اپنی مراد لیکر قرآن مجید کی قطعیت کیوں کہو۔ یا تو خود پڑھا ہو یا
 نقشبذیوں سے پوچھو۔ اگر تمہارے قلب کی انکھیں پڑھتی ہیں اور تم نے پڑھ لیا تو اسکی حفاظت کرو۔ اور
 اپنی رفتار قائم رکھو کہ وہ نصب الحین ہو جائے۔ پھر اسم سے سہمی تک پہنچو اس سے تمہاری طلب شدہ
 حاجت اللہ کے درجہ کو پہنچائی جوش و ولولہ تمہارا سو بید ہو گا۔ تو پھر منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی
 لا شیخ ابلغ من العشق بہت صحیح تجربہ ہے۔

خدا کا نور خدا کی طرف سے عنایت ہوتا ہے جسکو تم مراقبہ اور انشراح مجدد میں پڑھ آئے ہو۔ اسی نور میں
 اولیا کو اسم ذات یا کلمہ طیبہ نورانی حروف میں لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ وہ نور ہوتا ہے جس سے
 خلق اللہ میں ہدایت کی جاتی ہے اور جو خدا کی طرف متجذب کرتا ہے یہ بھی اک تائید غیبی ہے محبت
 کی طرح۔ اسی طرح وہ کلمہ ایمان یا اسم ذات جو ہادی حقیقی کا اسم ذوالجلال والا کرام ہے وہ کشان کشان
 سہمی کی طرف لیجاتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہر جگہ پتے پتے پر اس کا نام مبارک نورانی حروف میں لکھا ہوا دکھائی
 دینے لگتا ہے یہ تائید غیبی کی ایسی کشش ہوتی ہے جس میں نہ لغزش ہے نہ خطا یہی نقش کاغذ پر اوتا
 تو تعویذ ہے یا پہونک سے نقش اترے تو وہ جھاڑ ہے بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی
 الارض ولا فی السماء ولا حول ولا قوۃ الا باذن اللہ العلیٰ العظیم ۵۔ مگر یہ نقش توتا
 ہے قلب میں اس لئے اس نور اور اس نقش کو قلب ہی کی انکھوں دیکھ سکتے ہو لا تعمی الابصار

ولکن تعمی القلوب التي فی الصدور (حج ۷۵)

میر خدا اور ہادی کے لئے اس نور کا ملنا ضرور ہے اور اس درجہ پر کہ وہ نورانی الوجود ہو جائے جب

تو وہ مجاز خلافت ہو گا۔ اور رشد و ارشاد کا اہل۔ اسے ولی مرشد کی صفت میں سمجھے بیان کرنا تھا۔ مگر
میں بہول گیا۔

عرض تائید غیبی ہوتی ہے۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا و ایدھم بروج منہ افسوس اور سہیت کی بات ہوتی۔ اگر
ایسے پراسرار اور بال سے باریک تر پیل صراط کی راہ میں خود خدا تائید کو کھڑا نہ ہوتا اور اپنے کمزور و
ناتوان شیدا کو بے تائید و مدد چھوڑ دیتا۔ اوس نے نہ چھوڑا تائید بھی کی اور مدد بھی کی و کان حقا علینا
نظر المؤمنین اوس کا شکر کرو کہ وہ تائید و مدد کرنے کے لئے ہر وقت تمہارے ساتھ ہے ان اللہ
مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ خدا اتقا اور احسان کی راہ چلنے والوں کے ساتھ ہے۔
(نخل ۱۶) مگر یہ کچھ کم ماتم کی جگہ نہیں ہے کہ تائید کرے خدا مدد کرے۔ خدا سب کچھ عنایت کرے
خدا ہر حال میں ساتھ دے۔ خدا جو مطلوب حتمی ہے مگر اوس کے بندے وسیلہ ہی کو مقصود بنائیں
اور یقین کریں کہ سب کچھ پیر فقیر نے دیا فرار سے ملایا اہل مزار نے دیا۔ حالانکہ اللہ والے کیا نیلے
وہ تو ہم سے بھی زیادہ ظاہر الین دین میں بھی مجبور ہیں۔ کیونکہ اون کا تو خاص اپنا خدا کا۔ یا اختیار و ارادہ بھی
خدا کے اختیار و ارادہ اور اوس کی رضائیں محو ہے۔ وہ تو خدا کی زندہ مشین ہے جو خدا کے چلائے
چل رہی ہے۔ بہر کیف لوگ خدا کو چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ راہ ہٹا گئے۔ خدا رحم کرے
ذکر و فکر تائید غیبی سے جو انقلاب طالب میں پیدا ہوتا ہے وہ گردش ہے۔

گردش

اصطلاحاً گردش صفات مذکورہ کا صفات محمودہ سے بدلنے کا نام ہے۔ یہ اصطلاح تو ہے عرفیوں
کی مگر سب گڑبہت نہیں ہے بلکہ حاظ قرآن مجید کے اندر ہے۔ خدا فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائرہا
تنتہون عندہنکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلاً کریماً۔ اگر گناہ کبائر سے بچتے رہو اور گناہ کبائر کیا
ہے جو سہارا نہیں عنہ ہے تو ہم تمہاری برائیاں دور کر دینگے (یعنی گناہ صغائر بھی تم سے سرزد نہونگے)

اور ہم تمکو داخل بزرگ میں داخل کریں گے (النساء ۵)۔

پھلا انقلاب جو ریاضات و مجاہدات سے طالب میں پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کبائر سے اجتناب ہے جس سے رقتہ رقتہ صفائے صفائے بھی اجتناب ہونے لگتا ہے۔ طالب سے برائیاں دور ہونے لگتی ہیں نہیں بلکہ صفات محمودہ سے بدلنے لگتی ہیں یعنی ساری قوتوں کا رخ مذموم سے محمود کی طرف پھر جاتا ہے فاولئک یدل اللہ سیما ہم حنات ہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو خدا بہلائیوں سے بدلتا ہے (فرقان ۷)۔ گناہ کبائر سے بچنا ہر اہل گناہ صفائے صفائے سے بچنے کا موجب ہوتا ہے ان الحسنات یدہبہن المسیات نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں (احود ۷)۔ یہی گردش ہے جو راہ خدا میں پیدا ہوتی ہے اور ریاضت جو خالصاً وجہ ہو وہ یقیناً برائیوں کو دور کرتی اور تصفیہ و تزکیہ کی موجب ہوتی ہے۔ صفا کا حاصل ہونا تزکیہ کا حاصل ہونا یہی گردش ہے قدا فلیح من زکھا مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ نفس کیا (الشمس)۔ تزکیہ نفس کا حاصل ہونا یہی گردش ہے

جب صفات بدلنے شروع ہوئے۔ صفات مذمومہ بدل کر صفات محمودہ ہونے لگے۔ اور ساری قوتوں کا مزاج پھرنے لگا تو صراط النور پر رفتار قائم ہونے لگتی ہے اسی رفتار کو روش کہتے ہیں۔ صرف سمجھنے سمجھانے کے لئے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ کوئی اپنا معاملہ خدا کے ساتھ درست کر لے صحیح رفتار ہو جائے تو وہ ان ناموں کو جانے نہ جانے اس سے کچھ راہ کہوٹی نہوگی

روش

گردش روش کو یا ایک چیز ہیں۔ وہ ظاہری ہے اور یہ باطنی۔ جیسے شریعت و طریقت ایک چیز ہیں وہ ظاہری ہے اور یہ باطنی اور دونوں کو سلام ہے

یا ان کہو کہ صفات کا بدلنا گردش ہے و صراط النور رفتار قائم ہوجانی روش ہے۔ مراد النور رفتار صحیح قائم

ہو جانا یہ ہے کہ طلب بے راہ روی سے محفوظ رہے اور تیز رفتار جو جذبات الود کیوں سے پاک رہیں اور
اپنی گردش میں مستقیم ہوں۔ ذکر و فکر ماسوا کی آمیزش سے بچ کر صحیح اوتار میں اور فیضانِ خداوندی سے فیض
ہو کر ہر گرم کار ہو۔ اصول اخلاق سوا اپنے ارکان و دوا کے صحیح اور روحانیت کے ساتھ برتا جائے
اور اس برتنے میں بہت طلب صبر اور سارے صفات کی کڑیاں منساک رہیں تو ٹھنڈے پائین محبت
جو پیدا ہو وہ کبھی راہ غلط نہ کرے اور سستی محبت عبادت و مجاہدات میں لگی رہے اور مغلوب کر کے
کہوٹی نہ کرے۔ المختصر قرآن مجید کا اتباع و اطاعت کامل جو ظاہر و باطن جہانیت و روحانیت دونوں
کے ساتھ موردوش کا صحیح اوتار ہے

فسوس سے کھٹا پڑتا ہے کہ آج کل کے مسلمان جو قرآن مجید پر ایمان کے بھی مدعی ہیں وہ قرآن مجید کے
مطابق اپنی روش درست کیا کرتے کہ اور او لٹے یہ کہنے کھڑے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں عقلموں تھم لو گے سوا
کیا تو اے بہاؤ دنیا ہی میں علم و عمل کے سوا ہے کیا پھر قرآن نے اگر علم و عمل بتا دیا تو کیا بتایا سا قرآن تو مجھے پھر قرآن میں
چاہے کوئی بیان ہو احکام و ہدایات ہوں۔ امثال قصص ہوں۔ قریب قریب ہر آیت کے آخر کا لفظ
سوصل الی المطلوب ہے مثلاً ان الله بصیر بہا تعلمون ان الله خبیر بہا تعلمون ان الله سمیع بصیر
اور علی ہذا ان کا ترجمہ ہی کرتے چلے نہ جاؤ کاش سمجھو اور انہیں ٹکروں پر اپنی روش درست کر دو کہ
ان پر تمہارا ایمان کامل ہو جائے اور یہ آیتیں تمہاری غضب العین ہو جائیں۔ اور ایمان و یقین کی
چشم بصیرت کھل جائے۔ کہ خداوند علیم تمہارے اعمال کا نیتوں کا ظاہر و باطن کا نگران ہے۔ وہ تمہارا
ارادوں کو سنتا اور تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے تو جھوٹ، فریب، رونا بازی، غیبت، غرور، انہاد، ساری
قبل غارت گری، دل آزاری وغیرہ وغیرہ کل برائیاں شہنشاہِ قادر و توانا کے حضور میں کس طرح سرزد
ہو سکتی ہیں۔ تمہاری گردش بھی درست ہو سکتی۔ روش بھی درست ہو سکتی اور تمہیں دوام حضور بھی حاصل ہو
سکتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کے ٹکروں کا حال ہے جن پر تم استہزائی نظر ڈالتے ہو۔ اور خدا کی نعمتوں سے

محروم رہتے ہو۔

غرض اعظام بالشریہ روش کا صحیح اور تائبہ سے ومن یعتم با اللہ فقد هدی الی صراط مستقیم۔ جس نے خدا کو مضبوط دہر لیا وہ صراط استقیم کی طرف ہدایت کیا گیا یعنی اس کی روش صحیح اور تریگی۔ اور اس کو حنیفاً مسلماً کا خطاب اور ولایت کا خلعت بارگاہ خداوندی سے مل گیا۔

اتقوا تقطع ماسوئۃ الشر

اتقائے کے معنی پرہیزگاری کے ہیں۔ شریعت مروجہ کی اصطلاح میں گناہ کبائر و صفائر سے بظاہر اجتناب کا نام پرہیزگاری ہے۔ اور صوفیوں کی اصطلاح میں حلال و مباح سے بھی احتراز کا نام پرہیزگاری ہے۔ میرے نزدیک چونکہ شریعت عین طریقت و حقیقت ہے اس لئے ممنوعات خداوندی سے جس طرح وہ ممنوع ہو اسی طرح احتراز کرنا اور ماسوئۃ الشر سے رشتہ نیات و اعمال جوڑنے سے اجتناب کرنا اسلامی اتقا ہے۔

شکوہ مشتبہہ مکر وہ یہ کوئی چیز نہیں۔ ممنوعات خداوندی اصل ہیں چاہے ممنوع بلفظ حرام ہو یا بلفظ احتراز و اجتناب ہو صریح ہو یا بشارۃ النفس ہو۔ اسی طرح ممنوعات خداوندی کے سوا باقی سب حلال ہیں۔ مباح سے احتراز جائز نہیں۔ جیسے حلال کو حرام کرنا جائز نہیں۔ جو حلال و حرام کرنے کا خود مختار ہے اس نے حرام و حلال قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے۔ بندہ کو بندگی لازم ہے کہ وہ حکم کا بندہ ہو نہ یہ کہ وہ اصطلاح مکر وہ و مشتبہہ وغیرہ کی گواہ کر حلال کو حرام کر دے۔

اتقا صرف کہانے ہی نہیں ہیں نہیں ہے جیسا کہ بالعموم سمجھا گیا ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر کو تحفیص کرنا ہے جیسا کہ کوئی مجاز نہیں بلکہ بالحق اتقا مقدم تو ہے یعنی ماسوا کو پکارنا۔ ماسوا سے استمداد کرنا۔ ماسوئۃ میں سے کسی کو صفات خداوندی کا شریک کرنا یا صفات خداوندی کے برابر سمجھنا۔ یا خدا کے سوا کسی کو تقادیم و قیوم جی لاہوت عالم الغیب رزق دینے والا۔ عطا و بخشش کرنے والا۔ یا مردون کا بر لائے والا اتقا

شکر اور بشتت داخل ممنوعات اور خلاف اتقا ہے۔

اتقائے ظاہر حرام و محرمات سے پرہیز ہے۔ اور اتقائے باطن ماسوائے اللہ سے
 پرہیز اتقائے کہ یہ معنی نہیں کہ ظاہر میں اتقا ہو اور باطن آلودہ ممنوعات۔ یہ معنی بھی
 نہیں کہ سارے حقوق نسیج دو۔ اور حق داروں سے احتراز کرو۔ اور یوں آبادی
 سے نکل کر اظہار اتقا سے اپنی پرستش کراؤ۔ بلکہ ماسوائے اللہ سے پرہیز کے
 معنی یہ ہیں کہ نیات و اعمال کا مشارک الیہ ماسوائے اللہ نہ رہے۔ ظاہر و باطن اللہ
 کے لئے ہوں۔ اور دونوں کام لوجہ اللہ ہو جائیں۔ یہاں تک کہ اس آیت کی
 تجلی آشکارا ہو جائے جو حقیقی اتقا ہے ان صلواتی و نسکی و محیای و معافی للہ
 رب العالمین میری نماز اور عبادتیں اور حیات و موت تک خدا کے لئے ہے
 (انعام ۷۷) یہ اتقا نہیں کہ کچھ نہ کرو۔ نہ کرنا خدا نہیں چاہتا سب کچھ کرو اور ضرور
 کرو مگر اس کے ہو کر۔ خدا تو اعمال چاہتا ہے۔ ع

پکار کن کار۔ کار دار و کار پ

خدا نے فرمایا لکن البر من اتقی لیکن نیکی یہ ہے جس نے پرہیز گاری کی
 (بقرہ ۷۷) یعنی قطع باسوا کیا کہ اس سے بڑھ کر اور کون نیکی۔ وان تو منوا
 و تتقوا فلکم اجر عظیم اگر ایمان لاؤ اور پرہیز گاری کرو تو ہمارے لئے اجر عظیم
 ہے۔ (ال عمران ۱۸) ایمان کے ساتھ اتقا کو فرمایا۔ یعنی ایمان اس درجہ پر
 کہ ماسوا منقطع ہو جائے یہ معمولی بات نہیں وان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عندنا
 اکرم اور اگر صبر کرتے رہو۔ اور پرہیز گاری بنے رہو تو بے شک یہ کام بڑی محنت کے
 ہیں (ال عمران ۱۹) یہ اتقا حلال کو نہ کھانے سے اپنے کو متقی اور منز کے جاننے سے

پاسے کسب توڑ کر متوکل بننے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ جیسا کہ خدا نے فرمایا عبادت سے حاصل ہوتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبکم لعلکم تتقون ۵ - لوگو! خدا کی جس نے تم کو اور تمہارے اگلوں کو پیدا کیا عبادت کرتے رہو تاکہ تم متقی بنو (بقرہ ۳۳) عبادت میں جسمانی و روحانی سارے عبادات داخل ہیں۔ مگر عبادت تو وہی جو خالصاً لوچہ ہو۔ ورنہ تو وحی اور رسمی عبادت تو حقیقت میں عبادت ہی نہیں۔

خالص عبادت سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ مثال دے کر میں ایک عبادت کو بیان کر کے واضح کر دوں۔ مثلاً صوم کو لو خدا نے فرمایا یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام کہا کتب علی الذین من قبکم لعلکم تتقون ایاماً معدودات یوسنوا جیسا اگلوں پر روزہ فرض تھا تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم ایک ہینہ رمضان میں متقی بنے رہو (بقرہ ۱۸۳) روزہ صرف فاقہ مزنا نہیں بلکہ سارے تقویٰ اور سارے حواس کو اتقا پر پہنچا دینا لگانا ہے۔ اس کو صوم کے بیان میں دیکھو غرض سال میں ایک ہینہ اتقا کا ریاض کرنا۔ اتقا کی تعلیم و تربیت ہے۔ اگر بردہ حانیت روزے رکھا کرو گے تو متقی ہو جاؤ گے اور ماسوا تم سے منقطع ہو جائینگے۔ روزہ بھی چیز ہے نفس کی سمیت کا تو تریاک ہے اور ظلم و مواد و مہوس کا قاطع۔ مادہ عدل پیدا کرنے والا ہے۔ اور مادہ عفو بہ دونوں صفات جو صوم سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان سے صفت اتقا حاصل ہوتی ہے اعدلوا ہسو اقرب للتعوی (مائدہ ۳۱) ان تعوا اقرب للتعوی (بقرہ ۳۱) عدل و انصاف کر دو معانت حد کم کر دو کہ یہ دونوں صفتیں تقویٰ سے قریب تر ہیں۔ یہ سارے کچھ ہدایات تو باطنی تقویٰ سے ہی قطع ماسوا کے ہیں جو اتما پر پہنچا دینا ہے۔ مگر خدا نے ظاہری تقویٰ کو بھی فرد گذشت نہیں کیا و لباس التقویٰ ذلک خیر۔ تقویٰ کا لباس بہت بھتر ہے (اعراف ۳۳) یعنی جطرخ ذروا لہم الاسم و بطنہ ہے ظاہر و باطن دونوں گناہوں سے اجتراز کرو۔ اسی طرح ظاہر و باطن دونوں تقویٰ

سے آراستہ ہونا لازم ہے کذلک یبین اللہ آیتہ للناس لعلہم یتقون۔ اسی طرح لوگوں کے لئے
 خدا اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے کہ لوگ پرہیزگار بنیں دل ماسوائے توڑیں اور محبوب حقیقی سے جوڑیں
 افسوس ہے اگر لوگ ایسا کریں ام لہم اللہ غیر اللہ۔ کیا لوگوں کا خدا کے سوا اور کوئی سجدہ (طور) ہے
 اذ غیر اللہ ابغی اللہ کیا خدا کے سوا تمہارے لئے کوئی سجدہ تلاش کریں (اعراف ۱۷) اذ غیر اللہ
 البغی بر یا کیا خدا کے سوا اور کوئی پروردگار و ہونڈین (الغمام ۲) اذ غیر ابغی حکماً کیا خدا کے
 سوا اور کوئی حاکم تلاش کریں (الغمام ۱۷) اذ غیر اللہ تا فرونی اعبدا یھا الجاہلون۔ اے جاہل
 کیا تم یہہہ چاہتے ہو کہ عین ماسوے اللہ کی عبادت کروں (زمر ۲۷) اذ غیر اللہ اتحد لیکن میں
 ماسوے اللہ کو دوست بناؤں (الانعام ۲۷) اذ غیر اللہ یتقون کیا تم ماسوے اللہ سے ڈرتے
 ہو (نحل ۷) اذ غیر اللہ تدعون۔ کیا تم ماسوے اللہ کو پکارتے ہو (الانعام ۱۷) یعنی جب خدا
 کے سوا کوئی سجدہ نہیں تو ماسوے اللہ کو نہ تو پالنے والا ماوۃ حاکم نہ ماسوے اللہ کی عبادت کو
 نہ دوست بناوۃ ماسوے اللہ سے ڈرو۔ یہ صیتوں میں ماسوے اللہ کو پکارو۔ یہہہ تو کافروں کی شان ہے
 یحیدون من دون اللہ۔ وہ ماسوے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ان کی نسبت کہتے ہیں
 ہولاء و شفعا عند اللہ۔ یہہہ خدا کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں (یونس ۲) حالانکہ انہیں
 لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ خدا کے سوا کسی کا کوئی نہ حامی ہو گا نہ سفارشی (الانعام ۱۷)
 کیونکہ دین ہر یاد دنیا کہیں بھی مالک من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ماسوے اللہ کوئی بھی نہ
 دوست ہے نہ معین (بقرہ ۱۷) تو یاد رکھو کہ کسی دوسرے کے کہنے پر چل کر کہہ سکتی عبادت
 کرتی ہے یا کسی کو دوست حامی سفارشی معین و مددگار سمجھ کر خدا کا شریک نہ کرو لا تجتولوا اللہ انما
 (بقرہ ۱۷) کہتے پیغمبر آئے سب نے یہی کہا۔ خدا ایک سجدہ ایک۔ خلاق ایک۔ فعال ایک
 ولی ایک۔ نصیر ایک۔ قدیر ایک۔ سب نے یہی ہدایت کی کو نوار بانین بما کنتہم تعلمون الکتاب

وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ یہ کس نے نہیں کہا کہ تو اعباد الی من دون اللہ۔ مگر ہر امت نے خدا کو چھوڑا اور لگے ماسوائے اللہ کی ڈیوٹی ہی پر تقارے بجانے اور ماسوائے اللہ ہی کا گیت گانے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خدا کی رحمت سے محروم ہو گئی۔ کیونکہ خدا نے فرمایا تمہارا حتمی وسعت کل شیء فساکتہا للذین یتقون یہی رحمتِ شال ہے ہر چیز کو تو وہ ہم متقیوں کے لئے کھدینگے (ال عمران) متقی وہ ہیں جو کامل پرہیزگار ہیں یعنی ماسوائے سے مستقطع۔

اس قطع ماسوائے اتقا کو مختصر لفظوں میں خدا نے خود فرمادیا ہے وان هذا صراطی مستقیما فاطعوا ولا تتبوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذلکم وصلکم بہ لعلکم تتقون ہ یہی یہی صراطِ مستقیم ہے تو اس پر چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ یہ تم کو خدا کی راہ سے متفرق کر دینگے۔ خدا نے تم کو اس کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو (الانعام ۱۹) اتقا صراطِ مستقیم یعنی صراط پر چلنا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی کامل اطاعت یہی تو قطع ماسوائے ہے۔

اللہ اللہ یہی قرآن مجید۔ کلام ربانی۔ ہدایت سولہ۔ رسالت رسول خاتم الانبیاء یہی شریعت یہی طریقت اور یہی حقیقت ہے۔ یہی راہ احسان اور یہی راہ اتقا ہے۔ اور اسکی اصلی تعلیم نفی دون اللہ یعنی قطع ماسوائے من یطیع اللہ ورسولہ ویتخشی اللہ ویتقہ فاولئک ہم الافاضلون۔ جو کوئی خدا اور رسول کی اطاعت کرے خدا سے ڈرے اور خدا کی پرہیزگاری کرے (خدا کی پرہیزگاری وہ جو خدا سے ذلت و تعلیم کی اپنی مسرف و ضد پرہیزگاری نہیں) تو یہی لوگ فائز الرام ہیں۔ اے لوگو! اتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا جہاتک تمہاری قدرت اور وسعت میں ہو۔ اللہ کی پرہیزگاری کرو (جس پرہیزگاری کی اس نے تعلیم کی ہے یعنی اتقا من دون اللہ اور سنو) جو اس نے فرمایا (اور اطاعت کرو) جو اس نے حکم دیا۔ (تغابن ۷۲)۔

اتقوا یا انقطع من دون اللہ آسان نہیں اس لئے خدا نے فرمایا۔ تعاونوا علی البر والیتقوا۔

پہلا فی اور تقویٰ کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو (مائدہ ۱۷) تقویٰ کی راہ سخت کٹھن ہے اس لیے
ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ ان ابتدائے منزل میں دشواریاں تو ہیں مگر العاقبہ للمتقوی
(طہ - آخر) والعاقبہ للمتقین (اعراف ۱۷۵) عاقبت تو متقیوں کی ہے ان للمتقین الحسن ما ب
پر ہنر گاروں کے لیے اچھا ٹھکانا ہے (ص ۷۷) جو سب سے ڈٹ کر خدا سے جا مو تو اس سے
بھتر اور کیا ٹھکانا ہو سکتا ہے۔

کتنا کچھ لکھا جائے۔ خدا کی بات نہ آج تک تمام ہوئی نہ ہوگی۔ اتفاقاً ہدایت سے قرآن مجید بہرا ہوا ہے
تلاوت کیا کرو معلوم ہوتا ہے گا۔ آخر میں اس کا ہدینا ضرور ہے کہ متقین ہی اولیاء اللہ ہیں۔ ان اولیاء
الا المتقون۔ اولیاء اللہ تو متقی ہی ہیں۔ (انفال ۷۴) واللہ ولی المتقین۔ اور خدا بھی متقیوں کی دوست
ہے (جانشین) یعنی محبہم و محبوئہ۔ یہ خدا کو دوست رکھتے ہیں۔ اور خدا ان کو رضی اللہ عنہم و
رضوانہ احسان کی راہ چلنا ہے۔ یعنی قرآن مجید پر سوا کسی شریعت و طریقت کے عمل ہونا ہی متقین محسن ہیں۔
ان المتقین فی جنت و عیونہ اخذین ما یتھمرونہم اللہ کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلاً
من اللیل ما یہمجون و با لاسحارہم لیتنقدون و فی اموالہم حق للسائل و المحرومہ۔
(متقین بے شک عیش و آرام میں ہونگے جو کچھ نعمتیں خدا اوہنیں دے رہا ہو گا وہ لے رہے ہونگے
بے تنگ پہلے ہی محسن تھے احسان کی راہ چلنے والے) رات کا تہوڑا حصہ ہوتا تھا جس میں یہ سوتے
تھے۔ اور صبح کو خدا سے طلب مغفرت کرتے رہتے تھے۔ اور ان کے مال میں سے سائلوں اور
تنگ دستوں کا حق تھا (الذریٰۃ) رات کو کم سوتے تھے اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ تھکے یا پارے
میں جاگتے تھے بلکہ وہ طالبین حق تھے ان کی شان تھی کہ ہر وقت بظنون ان ہم ملقوار ہم وہ اس
خیال میں ہوتے تھے کہ اب خدا سے ملے اب ملے اس سے شوق وید تڑپ اوٹھتا تھا اسی تڑپ کا
نام شروع ہے اور اسی کی ترقی کا نام عشق ع عاشق کو بھی آتا ہے کہیں نیند کا جنون کا۔

سورہ ال عمران کے چودھویں رکوع میں مستقین کی تعریف خدا فرماتا ہے اللذین ینفقون الا یہ۔ متقین وہ ہیں جو راحت و تکلیف دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور عضو کو با لیتے ہیں۔ اور لوگوں کو سزا کرتے رہتے ہیں (یہ احسان کی راہ چلنا ہے۔) اور اللہ احسان کی راہ چلنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور مستقی وہ ہیں جن سے کوئی بے حیائی سرزد ہو جاتی ہے یا اپنے حق میں کچھ برا کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ کو معاف کرے اور وہ جو گناہ دانستہ کر بیٹھتے ہیں تو اس پر اصرار نہیں کرتے۔ مثلاً ایک آیت میں پیش کی درجہ مستقیوں کی تعریف سے تو قرآن مجید بہرہا ہے اور کیوں نہ ہو اصل ریاض تو قطعاً ماسوا ہی ہے

المختر اللہ ہی اللہ ہے اور سب فانی۔ نہیں کے شمار میں۔ تو اسی سے دل لگاؤ۔ اسی سے لو لگاؤ۔ اور اسی سے باطنی سروکار رکھو۔ اور ماسوے اللہ سے احتراز کرو کیسے اتقا اور احسان کی راہ ہے والذین جاء بالصدق وصدق به ادلک ہم المفقون لهم ما یشاؤن عند ربهم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسو الذی عملوا ویجزیہم اجرهم باحسن الذی کانوا یعملون ہ الیس اللہ بکاف عبداً و یخوفونک بالذین من دونہ و من یصل اللہ فمالہ من ہادہ رسول جو کلام حق لیکر آئے اور جس ایمان والے نے اس کی تصدیق کی (زبانی نہیں بلکہ حق تصدیق اور کیا) یہی لوگ مستقی ہیں۔ ان کے لئے ان کے پروردگار کے قرب میں انکی تلگی طرہی۔ جو یہ چاہیں۔ یہ جزا ہے محسنین کی یعنی احسان کی راہ چلنے والوں کی۔ تاکہ اللہ ان کے اعمال بدان سے دور کرے اور ان کے اعمال سے بھتریں اجرا میں کو عطا فرمائے (یعنی ان کی گردش دروش صحیح اترے) کیا اللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں۔ اور یہ لوگ تم کو ماسوا سے ڈراتے ہیں تو جس کو اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی ہادہ نہیں (نہ صراحتاً)۔

ماسوے اللہ سے انقطاع کے معنی یہ ہے کہ از روئے عقیدت خدا ہی کو خالق اسی کو بالکلیہ اسی کو

شیخ و مددگار جانور اوسی کو حقیقی دوست اور اپنا کار ساز سمجھو۔ عقیدت سزاوار دل کا لگاؤ اوس سے محبت اوس سے۔ خوف اوس سے۔ اور از روئے نیت یوں کہ ہر کام میں رضا جوئی اوس کی اور وہ بیان کی راستگی اوس سے۔ عملاً یہ کہ ہر حال میں دنیاوی کام میں لگے ہو۔ یا دینی کام میں عبادت اوسی کی ذکر اوسی کا۔ فکر اوسی کی۔ مراقبہ اوسی کا۔ مواجہہ اوسی کی طرف اور تسلیم مواجہہ اوسی کو ہونا چاہئے۔ یہی ٹٹاؤ یہی جٹنا ہے۔ کہ ماسوا سے ٹوٹ کر خدا کی طرف جٹ جاؤ۔ جو جٹنے کا حق ہے۔ و تبتل الیہ تبتلا (مزل ۷۱) ذلک خیرٌ للذین یریدون وجہ اللہ۔ یہ اون کے لئے جن کا مطلوب خدا ہے بہت بھتر ہے (سروم ۷۷)۔

ایمان سمجھو کہ مسلمان کے گھر پر اپنے کو مسلمان کہتے رہے۔ مردم شماری کے دفتر میں قومیت مسلمان لکھی گئی تو اس سے نجات کی کشتی کا کھیوا بھی پار لگا۔ حاشا نہیں۔ اعمال خالص مطلوب ہیں جن میں ماسوا سے بے ناپاک چھینے ٹھہرن انیوالی ربکم واسلموالہ۔ خدا کی طرف رجوع کرو بلکہ اپنے ہی کو اوس کے حوالہ کر دو۔

مقامات

رہرو صراط اللہ جب طالب لقاء اللہ ہوا تو سمیت کہتی ہے کہ بلند ہو۔ اوس کی عظمت اور جلالت کہتی ہے کہ کہاں تو اور کہاں وہ۔ دیوانگی محبت سمیت کو گرامائے جاتی ہے اور امکان و مجال کی طرف دیکھنے نہیں دیتی۔ اوس کی کبریائی کہتی ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدار خمین الف سنہ (فرشتے اور روح خدا کی طرف عروج کرتے ہیں۔ ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار برس کی راہ ہے۔ معارج ۷۱) لیکن اوس کی رحمت امید بڑھائے جاتی ہے فاصبر صبرا جمیلا (صبر کرو صبر جمیل درکار ہے۔ معارج ۷۲) حجت بول اوٹھتی ہے میری آنکھوں دیکھو انہم پر وندہ بعیداً و نزہ قریباً (لوگ اوس کو دور دیکھتے ہیں۔ ہم نزدیک دیکھتے ہیں۔ معارج ۷۳) لوگوں کے نزدیک دور ہے خدا

نزدیک دور نہیں۔ بلحاظ عظمت دور ہے۔ اور بلحاظ مشیت قریب۔ بلحاظ جلالت دور ہے۔ اور بلحاظ قدر قریب فمن شاء اتخذ الی ویدہ سبیلہ۔ جو چاہے اپنے خدا کی طرف راہ اختیار کرے (منزل) جب راہ میں قدم والا تو راہ میں منزلین ہیں۔ مقامات ہیں جیسی راہ ویسا مقام۔ ان مقاموں کے مقیموں کا نام غوث قطب ابدال وغیرہ وغیرہ میں نہ لوں گا۔ کیونکہ یہ نام اور یہ مقام خدا کے بتائے ہوئے اور علیٰ بینۃ رب نہیں ہیں۔ ہاں مقامات کے وہ نام جو خدا نے بتائے ہیں میں بھی بیان کر دوں گا۔ چاہے عجائب پرستوں کو ان ناموں میں مزہ آئے نہ آئے۔

یہ مقامات گدی پر بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتے۔ ولایت حرارت ارضی نہیں ہے کہ تجیز کی طرح اوٹھے اور ولی اللہ بنا دے۔ تجھے گدی سے مطلب نہیں میرا مطلب مقام سے ہے جو حاصل ہوتا ہے عمل درینعت اور طلب و مجاہدہ ہے۔

نبوت کے مقامات کو نبیوں کے لئے چھوڑ دو۔ وہاں نبی کے سوا کوئی دوسرا بار نہیں پاتا نبی کی راہ روحانیت سے شروع ہوتی ہے۔ اور ان کے ماسوا کی راہ عالم برزخ سے نبی کے مقامات کو نبی ہی جان سکتا ہے اور وہاں تو روحانی پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔

ہاں رہو صراط اللہ اولیا اللہ کا مقام اعلیٰ تر۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ہا ہے۔ مقام صدق میں جو خدا کے قرب میں ہے۔ (قمر ۷۷) خدا نے بھی بنین والصدیقین والشہداء والصلحین فرمایا یعنی نبوت کے نیچے مقام صدق ہے اور یہ عمل درینعت اور طلب و مجاہدہ سے خدا عنایت فرماتا ہے۔

قل کل یعمل علیٰ شاکلہ (بنی اسرائیل ۹) شاکلہ در منتمی الا رب بمعنی صورت و نیت است۔ ہر کوئی اپنے کینڈے اور اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے اس آیت سے نہ صرف علم قیاد کا پتہ چلتا ہے۔ بلکہ جب شاکلت بد اہتہ مختلف ہے اور اس سے اعمال بھی مختلف ہیں۔

تو یقینی حال و مقام میں بھی اختلاف ہونا لازمی ہے جیسے اعمال ویسے مقامات۔

و ما منا الا للہ مقام معلوم نہیں ہے کوئی ہم میں مگر اوستقام معلوم ہے۔ (والصفت آخر) اس آیت کو لوگوں نے حسب عادت محذوف مان کر فرشتوں کا قول بنایا ہے کہ فرشتے کہیں گے و ما منا الا للہ مقام معلوم مگر فرشتوں کے مقام کا تو وہاں جائزہ لیا نہ جائے گا۔ دوسرے محذوف ماننے سے کلام دو لخت ہو جاتا ہے۔ محذوف ماننے کے لئے بھی کوئی مجبوری اور کوئی قرینہ ہونا چاہئے کیونکہ محذوف مانا ہوا جملہ غیر قطعی ہوتا ہے اور یوں قطعی غیر قطعی کا پابند ہو جائے گا۔ کوئی ایک جملہ محذوف مانے گا۔ کوئی دوسرا یہاں فرشتوں کا کہیں مذکور نہیں حقیقت میں یہ قول ہے عباد مخلصین کا جنکو اوپر ہی کی آیت میں خدا نے فرمایا ہے الا عباد اللہ المخلصین۔ یہی عباد مخلصین کہتے ہیں۔ و ما منا الا للہ مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون۔ یہ سب عباد مخلصین ہی کے مقامات ہیں۔

مزید توضیح کے لئے سورہ والصفت کا آخر کو ع پڑھ جاؤ۔ و ان یونس من المرسلین سے رکوع بڑا ہے۔ نیز اختصار میں نقل نہیں کیا۔ اس میں خدا نے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبت فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو ہرگز چھلی کے پیٹ سے نہ نکلتے، اوسکے بعد احوال و اعتراض کفار کو بیان کیا ہے جو وہ پاکی و سبوحیت خداوندی کے خلاف بولتے تھے پھر اس قول سے عباد مخلصین کو مستثنیٰ کیا ہے پھر اوستقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون یعنی ہم میں ہر کا ایک مقام معلوم ہے ہم میں بعض نماز گزار ہیں بعض تسبیح کرنے والے۔ پھر کفار کی وہ آرزو بیان کی ہے جو وہ قیامت کے دن کریں گے۔ کہ اگر اگلون کی نصیحت ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی عباد مخلصین میں ہوتے۔ میرے نزدیک صاف سلسلہ کلام یوں ہی ہے فرشتوں کے

بیچ میں لا کر اور فرشتوں کو محذوف مانکر اور وما منا الا للہ مقام معلوم فرشتوں کا قول قرار دیکر سلسلہ تکلیف
 توڑنے کی کیا ضرورت۔ معاملات اخلاص میں فرشتوں کے ٹپک پڑنے کی گنجائش نہیں۔ خدا کا طرز کار
 بھی اسکا ساعد نہیں کہ معاملات اخلاص میں فرشتے دخل و معقولات کریں اس سے واضح ہوا کہ
 مخلصین بندوں کے مقامات ہیں۔ کوئی نماز گزار ہیں۔ کوئی قبیح کرنے والے ہیں جس میں جو صفت غلامی
 و لکل درجت مما عملوا ہر شخص کے اعمال کے مطابق اس کے مدارج ہیں۔ انعام ۱۶ اس سے
 واضح ہو گیا کہ خدا کے بندوں کے علویات اور سفلیات میں حسب اعمال اون کے مدارج ہیں مجھے
 سفلیات میں کفار کے مدارج قائم کرنے سے بحت نہیں۔ میرا مخاطب اخلاص مندوں کی طرف
 ہے تو جس طرح انبیاء کے مدارج ہیں اولیاء اور مخلصوں کے بھی مدارج ہیں۔ انبیاء سے
 تو قوم نے قطع تعلق ہی کر لیا ہے۔ ہاں اولیاء کے مدارج زبان زد خلاق ہیں۔ مگر وہ نہیں جو خدا نے
 بتائے ہیں۔ بلکہ انسانی دسے ہوئے خلعت و خطابات ہیں جو معتقدوں کی بارگاہ سے عنایت ہوتے ہیں
 حضرت رسول معصوم نبی آخر الزمان ہمارے مولا ہمارے پیشوا ہمارے ہادی اور سارے عالم
 کے رسول بالجنات و امی یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے مقام کی نسبت خدا فرماتا ہے۔ عینی
 ان یبعثک ربک مقاما محمودا (نبی اسرائیل ۹) اور کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا آپ مقام محمود میں ہونگے
 آپ کا نام محمود آپ کا مقام محمود۔ جتنے مخلصین بندے خدا کے ہیں سب ایک ایک صفت اور
 ایک ایک مقام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ انہ کان من المخلصین ۵ انہ کان من الصادقین
 انہ کان من الصالحین علیٰ ہذا سب کے صفات اور مقامات جدا گانہ ہیں۔ مگر مقام محمود چونکہ مجموعہ
 صفات ہے اسلئے اس مقام کا نام ہی محمود پڑ گیا یعنی بہرہ صفت موصوف اور بہرہ صفت محمودہ۔
 اکثر پیغمبروں نے فرمایا ان کان کبر علیکم مقامی اگر میرا مقام تم کو بارگراں ہو اس سے بھی
 واضح ہوتا ہے کہ ما منا الا للہ مقام معلوم ہر مابد و مخلص کا ایک مقام ہے۔

اگر میں مقاموں کو اور اہل مقام کے تفرق مراتب کو بیان کروں تو کچھ فائدہ نہ ہوگا اور کتاب طویل ہو جائے گی۔
 دوران حالیکہ مقصود ہے اختصار اور اگر میں اولیائے کے مقام کی تفصیل کروں تو خیال ہوتا ہے
 کہ رہبر و جہان تہکا وہاں مندرج کرے گا ہی۔ پھر اس مقام کے لطائف کو بیان کرنا طالبوں کی
 توجہ کو باٹنٹا ہوگا اور طالب طالب خدا نہیں بلکہ طالب مقامات ہو جائے گا۔ اور خدا کو مقامات
 تو مطلوب نہیں اس لئے بالا جمال کسی قدر بیان کر دیتا ہوں کسی کی خواہش تفصیل کی ہو تو قرآن مجید
 میں تدبیر و تفکر اسے کفایت کرے گا۔

اسما حسنہ میں سے جو صفت جس طالب پرستولی ہو۔ خدا کی جس صفت میں وہ ڈوبا ہو۔ خدا کی جس
 نے اسے ڈبانا پڑا ہو۔ اور خدا کی جس صفت نے اسے پناہ دی ہو وہ اس کا مقام ہے۔

قرآن مجید میں سے مجھے اس وقت اتنے نام یاد آئے۔ مسلمین۔ مومنین۔ مخلصین۔ صالحین۔ مسیحین
 صافون۔ اولوالالباب۔ متقین۔ صدقین۔ صبرین۔ شکرین۔ متصدقین۔ قایمین۔ صائمین۔ حاکمین
 ذاکرین۔ خاشعین۔ سابقین۔ مقربین۔ صدیقین۔ شہداء۔ مقام اجتبا۔ مقام اصطفیٰ۔ مقام تکلیف۔ مقام روح
 مقام تشریح و تفسیر۔ مقام صحبت۔ مقام ولایت اور علی ہذا اہل مقام سے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ اور مقام سے کیفیت مقام
 کا۔ مگر صرف ترجمہ کر دینے سے نہیں بلکہ قرآن مجید میں تدبیر و تفکر کرنے اور اہل مقام ہونے سے
 واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

مناجات

اے خدا دعا کرتے آیا ہوں یعنی تجھ سے دو باتیں۔ آہ تو سب کی سنتا ہے میری بھی سن لے۔ مگر نگاہ شوق تیز تر ہوتی جاتی ہے اور زبان التجا گنگ۔ آرزوئیں آہوں کے بخارات نیکر اوڑا چاہتی ہیں۔ اور مرادین نالوں کی خاکستر ہو چاہتی ہیں۔ کیونکہ یہ وہ آہ و نالے نہیں جو آسمان کو چھیدیں۔ بلکہ ان کی چٹکار یوں سے تو دل پراغان ہو رہا ہے! ایسے حال میں تو ہی بتا تجھ سے تیرے سوا مانگوں بھی تو کیا مانگوں تیرے حضور کو کسی چیز مانگنے کی اس مانگنے سے تو میں رہا۔ ہاں قوم کا کچھ دکھڑا ہے اور قوم کے لئے کچھ التجا۔

اے خدا یہ مینے نہیں کہا تو ہی نے فرمایا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم

حوقینکم بالموئین رؤف رحیم۔ تمہارے پاس رسول تم میں سے ہی آئے۔ تمہاری تکلیف دہی پر

شاق گذرتی ہے۔ تمہاری پہلائی پر وہ حرص ہیں۔ ایمان والوں پر غایت درجہ شفیق و مہربان ہیں (توبہ ۱۲۷) ایسے حال

میں مسلمانوں کی روحانیت کی بد حالی تیرے رسول محبوب پر کس درجہ بارگراں اور سوجبت تکلیف ہوگی۔ اے خدا

اپنے پیارے اور برگزیدہ رسول کا خیال کر۔ مسلمانوں کا حال بدل دے۔ کوئی تجھ سے درد دل کا علاج مانگتا

اور میں مسلمانوں کے لئے درد دل۔ مگر تیرا درد اور تیری محبت کا درد کہ اپنی محبت خالص کا اک ذرہ درد اوکو

غماخت کر۔ کہ یہ تیری گرمی محبت میں حرارت حیات روحانی سے بہرہ یاب ہوں اور سی زندگی پیدا کریں

یعنی اسلام حقیقی سے بہرہ یاب ہوں اسلامی شریعت و طریقت سے فیض یاب ہوں جو عین حقیقت ہے۔ گرد

میں گردان ہوں۔ اور روش میں طیران۔ قرانی انوار و تجلیات سے سنور ہوں کہ تیری دید کے سزاوار ہو جائیں

تیرے ہو کر تیرے رسول کے لئے ہوتے سلام پر چل کر ماسوائے نقطہ ہو کر ماسوائے پر حکم ان ہوں

اور اسلام کا نام روشن کریں۔ قلوب پر تیرے نام کا سکہ رائج ہو۔ اور دنیا میں تیرے فرمان کی ملامت

فرمان روائی کرے کہ تیرے پیارے رسول کی انکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل سکین پائے۔

اسلام اور ہائے اسلام۔ دور اول ہی میں پہلا پہلا۔ دور دوم میں پت جھڑھولی اور دور سوم میں اپنا

نام ناجی چھوڑ کر سدھا رگیا۔ دور دوم کی پت جھڑ اور مرض آلود شاخیں مختلف فرقوں کی صورتوں میں اب تک اپنا عوارض آلود وجود کہا رہی ہیں۔ مسلمانوں نے غفلت کی راہ سے تنہ کو ڈھانک دیا اور نافرمانیوں کی راہ سے شاخیں کاٹ کر گرا دیں اور ماسوے اللہ کے تیز آلاؤ میں اونہیں خاک سیاہ کر ڈالا اور اب اس خاکستر کے ذہنوں پر مجاور ہو بیٹھے۔

یہہ اس اسلام کا حال ہے جسکی تیرے پیارے رسول نے اپنے مقدس سینہ کے خدائی صحن باغ میں تیس برسوں تک باغبانی کی ایسے سایہ میں بیٹھے ایسکا پھول سوگھا گلے کا ہار کیا اور بستر پر ڈالا ایسکا پہل کھٹا اور ایسکا پہل کھلایا کیونکہ افسوس اور ماتم کا مقام ہو کہ مسلمان اسی پیارے رسول کی است ہو کر اسی اسلام کی شاخوں کے خاکستر کو تربت میں رکھ کر دفن کرنے چلے ہیں۔ اے عدا تیری رضا کیا ہے؟ کیا تیری یہ رضا ہے کہ اسلام کا بے برگ و بار تنہ مشرکوں کے حوالہ ہو کہ وہ اس سے اپنی کریا بنائیں یعنی بیت اللہ میں اپنا ناپاک بٹھیک بنا کر تیرے کلام پاک کے پرچے اور ائین یا تیری یہ رضا ہے کہ اپنے مقدس اور برگزیدہ اسلام کو نبی زندگی عطا کرے جس غرض کے لئے تو نے اپنی آخری کتاب کی حفاظت کی ہے۔

اے خدا! اگر تیری یہ رضا ہے تو وہ دن جلد لاکھ عروج اسلام کی صبح صادق کی بہار میری حسرت زد اور ارمان آلود آنکھیں بھی تو دیکھیں جس عین آرزو میں کن فیکون شد شدہ باشد۔ اے خدا تیری ہی تو مرضی۔ تیری ہی مرضی تو ہو کر رہی ہے۔ اور ہو کر رہے گی۔ اذ اراد اللہ شیئا یقول له کن فیکون۔ اے خدا ہم تو تیری رضا کے بندے ہیں۔ اللهم لیبیک لیبیک والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین والہ واصحابہ اجمعین۔

