

جَاهِ الْكَوْنِ نَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ مُهْلِكًا

بجهد رب الفلق کتاب ہدایت انتساب ناسخ خطو امیر سابق بقدر دانی شہنشاہ دکن محی الملک والدین
اعلیٰ حضرت نواب مستطاب میر عثمان علی خان سادہ تصفیہ ہفتہ ادا اللہ قبالیہ و خلد اللہ سلطنتہ

سکا ثالث سلسلہ دعوت الحق و تشریح الحق

المسمی بہ

مِثْقَالُ الْحَقِّ

من تصانیف حافظ کلام ربانی و حامل سرا صدانی غواض دریا کے تشریح و طریقت ستار بجا

روحانیت و حقیقت شناسن العلماء مولانا مولوی حافظ سید محبت الحق صاحب نقشبند عظیم آبادی

۱۳۳۶ھ ہجری

مطبع انجمن واقع فضل گنج باہر سیدنا منجاشہ
کراچی نمبر ۱۷۱۱۱۱ اصح باہت محفوی سور

مدرآباد 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 للمسیر مشد	۲۲
۲	نعت سید المرسلین	۲	اصول اخلاق یا	۲۲	پیری و مریدی	۲۳
۳	مقدمہ کتاب	۳	رضا کے سوتی	۲۳	بیعت ربانی	۲۳
۴	حقیقت حال	۴	نہا کے البیہ	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	۲۶	مریض	"
۹	تاریخ تصوف قرآن	۳۳	ایمان	۲۸	قلب محمود	۲۹
۱۰	تعریف تصوف	۳۲	عمل	۲۹	امراض نفسی	۵۰
۱۱	دور صوفیہ	۳۴	ماسوئے اللہ کا حق	۳۰	نفس مذموم	۵۱
۱۲	دور آخری	۳۴	حقوق انسان	۳۱	نفس محمود	۵۲
۱۳	مشائخین	۵۴	حقوق مسوا انسان	۳۲	استغفار و توبہ	۵۳
۱۴	عقائد خلائق قرآن	۵۹	دنیا	۳۳	انابت و معالجہ	۵۴
۱۵	ما بعد الموت	۶۶	فقہا ربانی یا داغظین	۳۳	سعالیجہ امراض قلبی	۵۵
۱۶	افسوس	۶۴	موعظت	۳۵	ذکر	۵۶
۱۷	جبر و اختیار اور تقلید	۶۹	طلب	۳۶	ذکر کلمہ طیبہ	۵۷
۱۸	وآزادی	۳۷	امام ربانی	۳۷	ضرب	۵۸
۱۹	تمہیں چاہیے کیا؟	۳۸	مرشد ربانی	۳۸	پاس انفاس	۵۹
۲۰	موضوع و عرض	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 مدعی کیسے منسوب کرتا ہے۔

کیونکہ

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

اور

ہمارے شاہزادہ بلند اقبال کو خداوند عالم انسان کامل کا نمونہ اور خلیفۃ اللہ 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 هجده 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 لبرور 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 البحيرين حاجزا ء الله مع الله
بل اكثرهم لا يعلمون هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم
واليه ترجعون ۵

اے وہ ذات جو ہے۔ ذات تیری۔ صفات تیرے۔ جو ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں کہتے کے

جلوسے میں تو نے دکھایا۔ اور ہے کوہین کے پردے میں تو نے چھپا پاتیری 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 خشکیاں لیتا ہے اور نچلا سمیٹے نہیں دیتا۔ قرار نہ یوں ہی نہ دون ہی چپین
 نہ اس پہلو نہ اس پہلو بہت کا تصور نہیں مگر حوصلہ کا مقام نہیں۔ کہاں تو نشان و اشارے سے
 و صم و کنایہ سے پاک معنہ 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 واحا و الحمد لله
 واللہ اکبر اور کہاں ہمارے کیفیات اللوہ قیورات 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 از ثنا تو حمد ثنا تو۔
 سبحان اللہ والحمد 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 یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین ہ لقد 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 دیدہ محبوب کے سوا تخریر و تقریر کا بھی ہوش رہے حضور ہی کی بیہوشی بھتر مگر
 بیہوشی میں نہ دیدہ شہید نہ ناز و نیاز نہ دلور عشق نہ الطاف محبوب کی دل رانیان 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 عاشق 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۔ جنزید یارِ 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 حقیقتِ معجزات حقانیت قرآن مجید۔ اس کا کلام اللہ ہونا اور منزل من اللہ ہونا ثابت کیا ہے۔ ان مضامین کو جسے دیکھا ہو وہ دعوتِ الحق میں دیکھے۔

قرآن مجید کی حقانیت تسلیم کر لیں کہ بعد اسکے سوا کوئی کسوٹی حق و باطل کے جانچ کی نہیں ہو سکتی جو قطعاً ہوا۔ 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 سبھری ہے اس کے متعلین عالمین ہوئے تخیل 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 اقدار تبلیغ کی گئی اور اسکی 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 کرونگا۔ تا طیرین 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 بھی آیا وہ بھی رخصت ہوا۔ اب پیری آئی۔ اور آتے آتے پیام 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۔ بلبل بن کر جس گل کا مخو نظارہ 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 کیمچی تو اریان علی نے اسے مٹا دیا جو ش جنون نے
جسے کہا کہ وہ تہ ہے۔ دیکھا تو تو نہ تھا اپنا دیوانہ پن تھا انکھیں ترستی ہی رہیں اور دل سل تر پتا ہی رہا
تیری طلب جستجو نے بیٹھے بیٹھے کس کس جہان کی خاک نہ چھنوائی اور کس کس عالم کی قضائے پروائی۔
دیکھا اور کیا کیا نہ دیکھا مگر یہ سارے ماسوا کے تماشے تھے اور انی لا احب لافلین میں غافل
کو پند نہیں کرتا اللہ اللہ کہان کہان تیرا عاشق تجھے پکار آیا
افسوس صد افسوس عمر گندی اور تماشے یہی ہیں۔ حیرت در حیرت بھتر کچھ دیکھا اور کچھ نہ دیکھا۔ کیمین
تیری جھلک نے تو پایا تو وہ تیری جھلک تھی تو نہ تھا کہیں تیری تصویر بول اوٹھی تو وہ تیری اک

استحالی ادا تھی تو نہ تھا اسے منتر عن الکلیف اکم و کیف کا جیل اپنی چہار دیواری سے نکلنے نہیں دینا کہ تیرے
و تقدیس کی جان بخش ہو اسے منام جان تازہ ہو سچ ہے یومنون بالغیب کا احاطہ ہزار توڑو نہیں ٹوٹا۔
پہر چند اسکا نتیجہ تھا یا سنا امید دی۔ مگر جوش عشق نے سہارا دیا اور بہت 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 ہوا الحق کا دور چلا مگر حوادث فنا کے دائرہ سے نہ اک نقطہ باہر گیا نہ
نقطہ کا وجود نہ وجود کا وجود نہ وحم کے کیفیات۔ نہ کیفیات کے جذبات۔ قطع ماسوا کے بعد بھی کچھ
رہا وہ نیرنگی فنا کے اندر تھا۔ منتر اور قدسیت کے ہو کا عالم صیانتا دیا ہی رہا۔ سارے انقلاب
ہم میں تھے ہم میں ہوے۔ نیرنگیوں کا فوارہ ہم سے اوٹھا ہم پر رسوا 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
یے صبری کی گنجائش نہ صبر کا موقع۔ پہر چند امید و بیم کے اس توج میں تو نے میری ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا تو
سہی اور بہت کا پاس بھی رکھا پھر بھی کیفیات کے مد جزر نے کسی حال میں نہ رکھا۔ عالم فنا کے نت نئے
تماشوں سے آنکھیں چند مہیا گئیں۔ حیرت و حیرت معاملات نے عقل کھوئی۔ یہ سارا کچھ ہوا مگر تیرا
شکر کس طرح ادا ہو کہ اس پر بھی تو نے ساتھ نہ چھوڑا اور چھوڑ نہ دیا۔ بہت بھی دی سہارا بھی دیا سنبھالا
بھی اور ہدایت بھی کی۔ تیرے تیری آواز پھپھاتی جب ڈوبتے وقت تو نے لکارا کہ او دوست نخلص
کیا میری پکار بعباد لا خوف علیکم الیوم و لا انا نتم تخر نون (اے میرے بند دلج تم کو
کچھ خوف نہیں اور کچھ غم نہیں) تو نے سنی نہیں کیا و الذین جاہدوا فینا لنھدینہم سبیلنا
(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 ہر 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۔ یا ایسا تو نہیں پایا گیا میرے
 سوا کہیں پناہ نہیں اگر تو مجھ سے ملنے کیلئے میرے کلام میں ڈوبنا تو من کان یرجو لقاء 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 ناوہر وکیم نہ اوہر دیکھو میرے پاس آ۔ ہاں آ۔ میرا بندہ آ۔ میرا ڈھونڈنے والا آ۔ عبودیت
 دور میں لگا اور عبودیت کی طرف دیکھو مستی عشق کو راہ پر لگا اور چلا چل۔ راہ سید ہی ہے وہ میں نے 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 ہذا باطلا لیکن اب وہ شہرت
 اور دوسرا فسوس کہ صدیاں گزریں تصنیف و تالیف کا بازار گرم ہوا۔ بڑے بڑے امام فقہاء علماء
 فقرا۔ علی سمیت اور عالی دماغ لوگوں نے خدمت اسلام پر کمر باندھ ہی پیش و آرام تلخ کیا مصیبتوں کے
 سامنے جان بکف ہوئے اور تصانیف کا انبار لگا دیا لکن سائنس علم 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 غرض تیرا کتابت سے ہے عمل سے نہیں۔ مجاہدات و ریاضات کیا اونکے 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 ہوئے۔
 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 تقضایا نے اپنا لونا بجا دیا اور طریقت بند ہوئی خلوت و تنہا
 اختلافات آئے فقہ کا ایک کتب خانہ مرتب کر دیا اور مکتوبات طریقت نے ایک ذخیرہ جمع کر دیا
 اوسین طبع آزمائیوں کا لطف اور اسین سلسلہ انسانی کا مزہ ماونہوں نے قرآن کو مجمل سمجھا اور انہوں نے
 اعمال روحانی کے لئے قرآن کو ناکارہ و فطال علیہما السلام فقہت قلوبہما (امتداد از 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 پھر کیا تھا مسلمان لگے آپس ہی میں ایک دوسرے پر نہ آنے
 اور آپس ہی میں جوتی پیزا کرنے۔ یہ اونکو زائد خشک سمجھنے لگے جسکو خدا سے واسطہ نہیں اور وہ انکو
 ملحد و صاحبان سمجھنے لگے جسکو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

دونوں آنکھوں سے دیکھتے تھے ایک ایک سے ابتر 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 فرقتے ہو کر لگے ایک دوسرے پر
 آوارے 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 شمول خود بصورت اور تو انا جسم دیا۔ ہاتھ پاؤں دئے۔ ناک کان دئے۔
 آنکھیں دین ان سے بالاتر دل دیا۔ دماغ دیا۔ عقل دے اور روح وہی انھیں دئے تو اس بھی دئے
 کیا یہ سارا کچھ 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 رہنی ہوگی تو محکمہ ارواح میں بھی ذرہ ذرہ حساب دینا ہوگا قسمیں یعمل مثقال ذرۃ خیراً تیرہ طومن یعمل مثقال ذرۃ شراً تیرہ (جسے ذرہ برابر بھی ہنکی 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 ہون یا روحانی کمال انسانی اور کمال انسانیت ہے اور یہی انسان کی کمال ترقی ہے خدا کی رضا یہ ہے کہ انسان کامل انسان بنا 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 سیما نفسی کی افسوس ہے کہ شاعت نہ کی گئی اور آپس کے رگڑوں جھگڑوں میں کبتیخا نہ تصنیف کیا گیا۔ ہدایات قرآنی سے بے توجہی کی گئی اور اسکی روحانی تعلیم سے بکمالہ حشر پوشی۔ اساتذہ نے تلاوت کی تدبیر کیا تمہیل کی مراد کو پہونچنے پھلون کے دل بیمار ہوتے گئے۔ اوہون 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 انکھوں 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 ہی 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 توڑ ہوتی ہے اسی لئے قرآن مجید میں ظاہر و باطن دونوں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا کہ ظاہر الاثر 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 اونیوں 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 رہنے 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 جھول 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 ہمارا کچھ زبانی جمع خرچ ہے اور دل بے خبر زبان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ اور دل بے حس۔ نہ ذکر بھی کرتے ہیں۔ مگر اذکر اللہ و جلت قلوبہم (جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اولیٰ کے دل محل جاتے ہیں۔ انعال ۱۱۴) کے یہ مصداق نہیں بعض قرآن مجید تلاوت بھی کرتے ہیں۔ مگر اذا قلت علیہم آیاتہ زاد تمہا ایماً تا (جب خدا کی آیتیں اونکو سنائی جاتی ہیں تو انکا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انعال ۱۱۴) کے یہ مخاطب نہیں۔ سب نمازین الحمد پر بھی جاتی ہے مگر وہی فلسفی کا

طوطون کو پڑھایا ہوا کلمہ ہر الحمد میں آیات اربعہ یاد کیا کہ مستعین بربطتے ہیں مگر شروع گویم پر روئے تو مدد
سکڑوں سے مانگی جاتی ہے بالخصوص مرنے کے بعد مردوں سے اسے اس طرح ہر الحمد میں اھدیہ الصراط
المستقیم پڑھتے ہیں مگر صراط مستقیم کی ہدایت کے خواہان ہو کر نہیں بلکہ وہ اک منتر پڑھا جاتا ہے کہ میں
جھلا۔ علماء مرید پیر سب شریک حال ہیں الا ماشاء اللہ عربی جانتے دانے نہ جانتے دانے دوڑ
برابر۔ اے لوگو۔ برا ماننے کی جگہ نہیں۔ روئے کی جگہ ہے۔ پاؤں ملاؤ نہ ملاؤ۔ آمین زور سے کہو یا آستہ
رفح یدین کرو نکرو مگردل حاضر ہو یہ تو خدا کا مطلب ہے مگر قوم کے نزدیک دل حاضر ہونے پر خوشوع و خضر
چولے بھاڑ میں جلے مگر رسوم اور جھگڑوں کی پابندی ضرور ہو۔ میں نے یہ چند باتیں مثلاً لایان کہیں یہی
حال سارے عبادات و معاملات کا ہے کہ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بے خبری ہی سے۔ دین کو رسم بنا کر
یہ حال ہو کیوں؟ قرآن سے غفلت کے سبب۔ قرآن سے منہ موڑنے کے سبب قرآن کی روحانی
تعلیم سے بے خبری کے سبب۔ درنہ دل بیمار ہوا تھا۔ روح بیمار ہوتی تھی تو قرآن مجید اس کا علاج ہو سکی
شفا ہو جو دھما اگر اوپر رجوع کیا جاتا۔ مگر افسوس کہ یہ ہاتھ میں دیا گیا علماء دنیا کے۔ ان کے
ہاتھ میں یہ طبع آزمائیوں کا گل بازی بنا جن کا حال ہکا لڑیں ہمہ فی خوض یلعبون
جو بکواس میں پڑے، کھیلتے ہیں کھیل میں ہا جریب ہوتی ہی ہے اور زور بخون میں سبج بھی۔ پھر جو ہوتا
وہ ہو بھی۔ ایک دوسرے کی رو میں کتابیں لکھنے ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لیاقت
قابلیت اور زور ایمان صرف ہونے لگا۔ مسلمانوں نے مسلمانوں میں سے جہنم آباد کرنا چاہا اور لگے
مسلمانوں میں کو کافر بنا بنا کر جہنم آباد کرنے میں جاہ طلبی کے تماشے تھے فاما من طغی و اشر
الحیوة الدنیفا فان الحیوہی الما وے جس نے سرکشی کی اور اس نے دنیا ہی
زندگی کو بہتر سمجھا۔ اور اس کی قدر کی تو گیا جہنم میں (المنزعت) یہ سرکشی اور دنیا طلبی تھی پھر اس کے
جو نتیجے ہوئے وہ بھی صوفی تھے آخرا کہ مسلمان نہ صرف ہندوستان کے بلکہ ساری دنیا کے

اش خال کو پونچے جسکے ماتم میں اپنے پرے سب شریک حال ہیں۔
 دو سترہ اجلیا تخم ڈالا گیا ویسا پل آیا جیسی کرتوت تھی ویسے نتیجے ملے ما اصابك من سیتة 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 سا حال 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 صبح کا زب نمودار ہے کوئی دم میں نوز کا ترکا ہوا
 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 نوز 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 دئے گئے ہیں کیونکہ وہ سڑ گل کر خراب اور بیکار
 ہو گئے تھے اب بارگاہ حقیقت کا قرآن کے سوا اور سزا کوئی دروازہ ہے نہیں اسلئے قرآن کو چھوڑ کر
 رسائی ناگن۔ اس دروازہ کو اگر صرف قرآنی کہیں تو جائز ہے۔ یہ 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 وہ ہے نہ افسانے نہ کوئی انسانی کلام۔

ایک عام خیال یہ پھیل گیا ہے کہ قرآن مجید شریعت اور محض نیادی قانون ہے جسکو دنیاوی اور ظاہری
 ہی احکام سے تعلق ہے اور محض زہد خشک ہے بے لذت۔ اور تصوف خدائی راہ ہے۔ یہ ایک علم ہے
 سینہ بسینہ حسین فدق و شوق کے ولولے ہیں اور عاشقی و مستی کے نعلے یہی مصلحتی الطلو ہے
 اس لئے مجھے تصوف پھر بھی نظر دہانی چاہئے کہ اس نے قرآن مجید سے فاضل کیا کہا ہے اور کس

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

رخصیائیت

اس کا پتہ لگانا تو مشکل ہے کہ دنیا میں رخصیائیت 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 و
میں بھی پایا جاتا ہے جتنے نذہیب دنیا میں آئے وہ آئے تو بر بنائے حقانیت ہی مگر پائے جاتے
ہیں بد حالی ہی ہیں۔ تو جو نذہیب اول اول آیا کتاب اللہ لایا اور اس نے اپنا نذہیب پھیلایا۔ رفتہ رفتہ
امتداد زمانہ سے رختے پڑ سکے 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 نذہیب کو کھو دیا۔ کوئی دنیا دار صحر ۱۔ اور کوئی دیندار تارک
دنیا انہیں کوجوگی اور رخصیائیت وغیرہ کے لقب دئے گئے۔

ہر نذہیب کی رخصیائیت کا پتہ لگانا تو مشکل ہے بلکہ ناممکن۔ اس لئے میں چند ہی نذہیب کی رخصیائیت
کا ذکر کا سرائع کر سکتا ہے یا کسی قدر مجھے ملا بسبب بیان کرنا چاہتا ہوں۔

مہندوؤں کی رخصیائیت کی تاریخ بیان کرنا چاہوں تو اُنکے پہلے تاریخ نہیں قیاسات کے گورنر
دور اسے پرینکے اور قیاس شخصی قابل اعتبار نہیں۔ وید اور شاستر سے کچھ سرائع لگاؤں تو زبان
سنسکرت کی عدم واقفیت مانجھتی اس لئے میں یہود و نصاریٰ کی رخصیائیت کی نسبت کچھ
جیات کروں گا کیونکہ ان کے یہاں تاریخ ہے اور نہیں کی کتابوں سے رخصیائیت کا کہوں ج بھی
مل سکتا ہے۔

دیکھو بتیزل زوالا روستہ انگریزی مصنفہ ایڈورڈ گین۔ وائرۃ المعارف للہستانی جلد ثامن نپسین
اس ایکو پیڈیا میں انگریزی زبان میں جانا اس لئے سخت وقت پڑی۔ تو کچھ تو ترجمہ کر کر کچھ دوسروں

کی تعیناتوں سے خبر کا ماخذ اوپر کی کتاب میں صحیح معلومات حاصل کرنے پڑے۔
 یہودیوں کے من حیث رعبانیت میں فرقے تھے فریسیہ۔ صدوقیدہ۔ آسینیہ۔ 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 نے مصر و 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۔
 انطوائی عظیم باشندہ طیبہ نے جو ۱۰۵۰ برس کی عمر میں ۳۵۶ء میں مراگمبر بارجمیہ کے بحیرہ قلزم کے متصل
 کوہ کلزم پر سکونت اختیار کی۔ اس راحب کی کوشش سے یسایہ کے رگیتاؤن طیبہ کے چٹانوں۔
 اور دریائے نیل کے شہروں میں جلد جلد آبادیاں قائم ہوتی گئیں، جو اسکے مرید بیٹے میں بھی پھیل گئے۔
 پولوس طیبوی کے مرید پچھو میوس نے قریباً ۳۳۰ء 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 پچھو میوس کی کوشش سے اس جزیرے میں راحبوں کی تعداد ایک ہزار چار سو ہو گئی۔
 اسکی دیکھا دیکھی امون راحب نے بھی اسکندریہ کے جنوب میں کوہ نظرون پر اکہ خانقاہ بنائی اور
 تھوڑے ہی دنوں میں وہاں پانچ ہزار راحب جمع ہو گئے۔
 رقبہ رقبہ جہاں نظرون اور دریائے نیل کے درمیان بہتیری خانقاہیں بنتی گئیں اور زن و مرد کی اک تعداد
 کثیر نے رعبانیت اختیار کرنی صرف شہر اوسکی نکس کی خانقاہوں میں دس ہزار عورتیں اور بیس ہزار مرد
 رہتے تھے مصر میں رعبانیت نے اتنا فروغ پایا کہ شاہ ولس کو جو اک روحی شہنشاہ تھا فوجی خدمت کیلئے
 آدمی نہ مل سکتے تھے اس نے حکم دیا تھا کہ آئندہ راحبوں سے بھی فوجی خدمت لی جائے۔
 علی ہذا شام میں رعبانیت نے قدم جمایا ایشیائے کوچک اور بحیرہ اسود کے سواحل پر بھی رعبانیت
 میں مصر کا اقتدار کیا اہلادیون ستونی ۳۲۶ء جو انطوائی عظیم 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
سماںہ کیا کرتا تو وہیں ہزار راعب اسکے ساتھ ہو کر تے تھے۔

سن ۶۳۲ء میں اسیقف سبطیہ 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 پھیلے رواج دیا۔

مارٹن باشڈہ تو نے سن ۶۳۲ء میں رعبانیت کو فروغ دیا جب وہ مراٹواو کی 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 لیوان 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۔

سینٹ جیوس ان قوانین کو رو ماسے انگلستان میں لایا۔ اسی خانقاہ سے آئر لینڈ کے وحشی اقوام
میں رعبانیت پھیلی اسکی خانقاہ بینگور 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 الوصیت پر ایمان لانا تمام گناہوں کا

خاندان ہے کیونکہ وہ نسب کے گناہوں کے عوض مصلوب ہوئے

پیراجیوس 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 اٹھسٹینوسیہ اور پیراجوسیہ 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 ۶۵۱۵ء میں اس نے ایک کتاب موسومہ پوائین
 خانقاہ لکھی۔ یہ قنون بعد کو رعبان کے تمام مغربی فرقوں میں رائج ہو گیا۔

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

سنٹ کولمبانے رعبانیت اختیار کر کے آئرلینڈ میں خانقاہ ڈیرمی ۵۴۶ء میں اور خانقاہ ڈرو
 ۵۵۵ء میں بنا کر رعبانیت کی شاعت کی جب ۵۶۳ء 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 اسکاٹلینڈ
 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 اورڈنتین کی
 خانقاہیں بنائیں ۶۴۸ء میں وہ فرانس سے سویٹزرلینڈ پہنچا جہاں اس نے خانقاہ سنٹ کال
 بنائی۔ پھر کولمبانوس نے اطالیہ پہنچ کر خانقاہ بوہو بنائی۔ ایوٹا کی خانقاہ سے رعبانیت آئیس لینڈ

میں بچوچی۔

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

رہبانوں کے خواب و خورش۔ لباس عبادات و ریاضات کی تفصیل تو بہت طویل ہے کہ فقیر اور کلی عام حالت کا اندازہ ایڈورڈ گبن کے مفصلہ ذیل بیان سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ اسکا بیان ہے کہ رہبان صلیبون اور زنجیروں کے تکلیف دہ بوجھ سے دب جاتے تھے۔ ان کے لاغر اعضاء بہاری اور سخت آہنی طوقوں۔ کتگنوں۔ دستاؤں اور ٹانگوں کے بکسٹین جگڑے ہوتے تھے مردوں اور عورتوں میں سے بعض ایسے وہی شہید ہیں۔ جنکو سنگسیرم فقط ان کے لیے لیے بانوں 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 ریٹھہ کا ایک بڑا فرقہ راتیبہ الجزیرہ کے کھیتوں میں عام ریوڑ کے ساتھ چراگاتا تھا۔ سنٹا فریم نے ایسے ویوں کی مدح میں ایک رسالہ لکھا ہے۔ وہ اکثر جنگلی حیوانوں کے ساتھ بہ تکلف مشابہت ظاہر کرتے تھے یا وہ کسی اندر سے غار میں چھپ جاتے تھے۔ پیوہ کی سنگسیرم کی کانٹوں میں اون کے مجاہدہ کی یادگارین اسے تک کہ گندہ مہین۔

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 اولیا سمجھے جاتے تھے جو ایسے طرز کا حجرہ یا نشت گاہ اپنے لیے تجویز کرتے جس میں نہایت بے آرامی کی حالت میں

سیمون کی شدت کا وہ نشانہ بن سکیں

رحبانیت کے ایسے مجاہد دیون میں سے سیمون جو فرقہ اسطور زمین کا بانی ہے اور فرقہ جو تمام عمر کسی بنیاد یا ستون کی چوٹی پر گزار دیتا تھا اور نیچے نہ اترتا تھا (ستونی سنگدہ 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 قیس 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 چڑھ گیا جو سطح زمین سے بتدریج و فیٹ سے ساٹھ فیٹ تک اونچا بنایا گیا تھا۔ وہاں اس وئی 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 بانہ 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 زود گن کر بجد حساب سے عاجز ہو گیا۔ اس کے سیرین میں تکلیف وہ ناسور تھا۔ مگر اس کی عبادت میں وہ خلل اندر نہ ہوا جس صابر ولی نے جان دیدی مگر ستون سے نیچے نہ اترتا۔

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

ہراونی 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 اس کی دعا کا شرف حاصل کرنے کے لئے مسلح ہو کر آپس میں جھگڑائی تھیں۔ عرب و فارس کی ملکہ نے شکر کے ساتھ اس کی مافوق العادت پارسائی کا اعتراف کیا تھا اور شاہ شہو مسیوں اصغر ملک دولت کے نہایت ہی ضعیف

کامیون میں اس فرشتہ سیرت راضب سے مشورہ لیتا تھا۔ انکو ریلہ راضبوں نے ہتھیار چھوڑ دیوں اور شہیدوں کی شہرت کو بھی مات کر دیا تھا۔ سچی دنیا اور ان کے مزارات کے آگے سجدہ کرتی تھی اور لاکھوں ہتھیاروں کے تبرکات کے ساتھ منسوب کرتی تھی اور خوش عقیدہ مریدوں کے اعتقادات اور پر مہر کر دیتے تھے۔ کسی مہری یا شاہی راضب کا ادنیٰ و عم دنیا کے ابدی قوانین کو توڑ دینے کے لئے کافی سمجھا جاتا تھا۔ یہ راضب اولیا بیاریان سلب کرتے، اجنبہ اور آسیب کا اپنی قوت سے علاج کرتے تھے۔ وہ شیروں اور سانپوں پر حکومت کرتے۔ خشک تیزوں کو سرسبز کر دیتے پانی پر لہا مٹھ دیتے مگر کی سیٹھ پر دریائے نیل کو عبور کر جاتے اور آگ پر چلتے تھے (ایسے قصوں نے عیسائیوں کا سوا جہنم نہ پھیر کر راضبوں اور ان کے دشمنوں کی طرف کر دیا تھا۔ اہل پرستی نے حق کی روشنی بھجادی تھی۔

للمصنف) مذہبی عبودت کا ہر ایک طریق جس پر یہ اولیا چلتے تھے اور ایک مخفی مسئلہ جس پر ان 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 بنتی راضب بھی نہیں رہتا۔ محمد و راضبوں یعنی جوگیوں اور سادھوؤں 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 انہوں نے بھی جواب ترقی بہ ترقی دینے میں کوتاہی نہیں کی بلکہ رعبانیت کو انکا زیادہ کمزور ہونا چاہئے۔ کہ اب تو اسکا وجود انہیں 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 تمیزیں تعین کیں اور خلیع کر نیکو بہین دی ہیں اسلئے یہ رہبانیت خدا کی رضا کے خلاف بدعت ہے خدا نے فرمایا: **رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعْتُمْ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا عِلْمًا اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَادَّعَوْهَا حَقٌّ رِّعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اِجْرًا كَثِيْرًا وَلَكِنَّهُمْ تَسْتَقُوْنَ رِهْبَانِيَّةً** تو انہوں نے بدعت کٹھری کی ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ وہ رضائے مولا کے طالب رہیں۔ توجو رعایت اسکی چاہئے تھی انہوں نے کی نہیں۔ پھر ان میں جو مومنین تھے انکو تو ہم نے ان کا اجر دیا۔ لیکن اکثر ان 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۔ **يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ اللّٰيْسَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (بقرہ ۲۳۳)** 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 **مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (حج عک)** تو تم کیوں اپنے اوپر سنگی 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 **وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ (بقرہ ۲۳۳)** تو اسکے خلاف تم اپنے کو اپنے ہاتھوں کیوں ہلاکت میں ڈالو۔ اگر ایسا کرو تو اوسے نفس کشی کیوں کہو۔ اگر اوسکو نفس کشی کہو سب تو اسے محمود کیوں سمجھو۔

یہ بادی بیایا گناہ خطرناک جنگل بقصان رسان اور تھلکہ خیر جنگل حسین نفس و شیطان کے ارد سے اور شیروں دہائے پنگھارے پھرتے ہیں اس جنگل کو کیوں نہ صاف کرو اور بہاگ کرو اس جنگل میں جاؤ جو سنسان اور خاموش ہے اور جسکے دشمن نکلے کھلے ہیں۔ خدا نے تمہیں تو تین اور اوزار دئے ہیں اس جنگل کو صاف کرنے کے پھر بوسے پن اور پست ہمتی سے بہاگ نکلو تو جواب دہی سے یہ نہیں

پہاگ سکتے۔ رمضان بخین قوتون اور انہیں باوزار کو بیکار و ضایع کرنے اہل ضلالت مولائے کے خلاف
پستہ ہمتی کے مجرم ہیں۔

خدا نے فرمایا۔ قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعبادہ والطیبات من المرزوق قل ہی للذین امنوا فی
الذیل خالصۃ۔ یوم القیامۃ۔ رسول کمدو کہ اس 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) کہہ دو کہ یہ نعمتیں تو دنیا کی
زندگی میں مسلمانوں کے واسطے ہیں اور قیامت کے دن تو خالص بلا شریکت الغیرے انہیں کے لئے
جونگی (اعراف ع) تو مسلمانوں! تم زینت کو حرام کر کے رمضان 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 کھو۔ تو ذبح اور فقیر تو
باطنی ریاضات ہیں تم جسے تو ذبح کھتے صوبہ تو تجاوز عن الحد ہے۔ خدا نے فرمایا۔ لا تخرصوا طیبات
ما احل اللہ لکم ولا تعذبوا ان اللہ لا یحب المعتدین 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 اور ان کو پسند نہیں کرتا۔ (مائتہ ع) بہر ارادہ کہ ہم فلاں
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 صوفی میں ہو چکا ہے) اور یہ تجاوز عن الحد ہے تو رمضان بن کے حد و اللہ کو کیوں توڑو
کہ یہ فسق ہو گا۔ اسی لئے خدا نے رمضان والی آیت میں جو سب سے اوپر بیان صوفی اکثرہم الفسقون
فرمایا ہے۔

مسلمانو! یا اور کھو لتسئلن یومئذ عن المنعیلہ۔ قیامت کے دن خدا کی ساری نعمتوں
سے جو تمہیں ملی ہیں سوال کئے جاوے گے (تکاشو) خدا پوچھے گا کہ تم نے نعمتوں کو بیکار کیا یا ان میں
لائے تے جگہ صرف کیا یا میرے حکم و ضما کے مطابق۔ اس آیت کی مزید تفصیل اخلاق کی صوفی میں
دیکھو۔

ظلمین معتدین ہیں۔ وغیرہ الفاظ سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ ظلم بے جگہ کرنا کہتے ہیں۔ لیکن 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۔ اور تجاوز عن الحد ظلم ہے اس لئے رعبان گروہ معتدین و ظلمین میں داخل حدیں ایسی بنے رعبانیت کو خدانے 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 اسکی 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 نہیں چل سکتی اور نفس کشی کی معراج رعبانیت ہے۔ اسے عزیز! نفس کشی کے معنی اگر نفس کو ماٹھانے کے ہیں تو یہ صریح بدعت ہے۔ اسی لئے خدانے رعبانیت کو بدعت فرمایا۔ لنگڑا راہ نہیں چل سکتا تو نفس کو مار کر تم کے پاؤں اور کس کی قوت پر فدائی راہ لے کر سکتے صورت نفس بہر تو تم میں طلب ہی نہ تے گی محبت ہی پیدا ہوگی۔ وہ کیم خدانے کیا تعلیم کی ہو و نفس و ما سولھا فا لھما فجو رھا و تقو لھا قد علم من ذکھا و قد خاب من ذلھا قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے وہ سکو درست بنایا۔ پھر الہام کیا اس کی طرف اسکی بدکاری اور پر مین نگاری کا بٹک پڑا کہ جو بچا جس نے تکریر نفس کیا اور گھائے میں رہا جس نے اسکو خاک میں ملایا۔ تمسیر تو کہو۔ یہی نفس کا تکریر کیا کہ جیسا اسلام نے سکھایا جو بتایا جائیگا۔ اور کیوں اسے مار کر رعبانیت عنتی بنا کر گھائے میں رعوگے اور کبھی باہر اوہیں مرنے کے۔

ذہنی تاریخ یعنی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ بھیرے جلیل القدر صحابیوں نے رعبانیت کی
 طمانی کہ کل پھیندیں آ کہ تناسل کو کاٹ دین۔ عسایم الدہرین۔ تمام رات عبادت میں قیام کریں روز
 حتم قرآن کیا کریں فرش پر نہ سوسیں۔ گوشت اور چربی نہ کھائیں۔ عورتوں کے پاس نہ جائیں نہ شہزادوں
 کھائیں۔ اور سیاحت کریں آپ نے سید سنکر سب کو ان کا سون سے سخت منع فرمایا کہ بے لگاؤ اور
 تمہارا تم پر حق ہے میں یہ 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 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 اسناد 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 باطل قرآن کے مطابق ہے تو بجمارت 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 ہی تین سو برسوں کے بعد تم
 رعبانیت پھیلی اگر تم اپنی رعبانیت کی سند رکھتے ہو تو قرآن مجید موجود ہے فاتح ابکتا بلکہ ان کتب میں
 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 تغیر کے سات بلغ جو آپ کے خالصین سکھتے ہیں داخل ہوئے یہ بلغ مخزوم
 یہودی کی وصیت سے آپکی ملک میں آئے تھے دوم وہ زمین جو نصار نے آپکو دی تھی۔ سوم نبی تغیر
 137052

کمال امتناع جب وہ دیرینہ مسودہ اپنے شہرہ کئے گئے تھے چھ ماہ مذک کا نصف حصہ پنجم وادی القریٰ کا
 تھالی حصہ جو شہرہ میں عامل ہوا تھا ششم غیر کے خرس میں سے حصہ سیمہ سب آپ کی جائداد بلا اثر
 الینے 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 اٹھنا چھوڑنے تک خود نے مجلس پایا تھی کرو یا 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 صحت پر گنتی اپنی
 جوئی آپ ٹانگ لیتے پھینٹے کپڑے آپ سی لیتے عامل سب تھا مگر اپنے لئے کچھ نہیں۔ اسے
 مسلمانوں تک بھی عامل سب کرو کہ ساری دنیا تمہاری ہی ہو۔ مگر حقیقت میں ایک خدا کے سپاہ
 کچھ تمہارا حق۔ فانتشر وافی لاف تمہاری رفتار صواب و بتغوا من فضل اللہ تمہارے کا نام
 لیکن اسلام و جہہ للہ تمہارا حال صواب و بیادوست بکار۔ اور ربنا اتنا فی الدنیا
 حینہ و فی الآخرۃ حسنة تمہاری دعا صواب۔

پیروان اسلام خدا ہی کے نمونوں کا حال بنو۔

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

حضرت سعید ابن مسیبؓ ایک ہزار روحم کا قیمتی لباس پہن کر مسجد میں جایا کرتے تھے خدا کا
 زینت کہ عند کل مسجد کی تعمیل دیکھو۔

حضرت تمیم داریؓ جو صحابہ کبار میں سے تھے ان کا علاء ایک ہزار روحم قیمت کا تھا۔

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

خود آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما کی لائیک اسٹیٹن کا جزا اور پارسیوں اور عیسائیوں
 لباس بھی پہنا ہے۔ تاریخ صحیح بخاری میں دیکھو۔ کیونکہ خدا نے فرمایا تھا ان حرم زینۃ اللہ
 اخرج لعمادہ والطیبات من المرقق قل ہی للذین اتوا فی الحیوة الدنیا ما لھن فیوم القیامۃ
 کچھ لباس ہی پر موقوف نہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بے بڑے بڑے شہداء اور عمل
 اور بڑی بڑی دولت چھوڑی۔

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

حضرت طلحہؓ نے کوہ میں سال کی لکڑی کا چم کیا جو ایک عایشان محل تعمیر کرایا تھا۔

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

موزع مسعودی لکھتا ہے کہ عہد عثمانی میں دولت مندوں کی بڑی کثرت تھی کیونکہ مال سب سے
 بڑا اور گار پرمیٹر کاری کا ہے۔

حضرت زبیرؓ نے جب وفات پائی تو بھلاؤن کے متروک 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 بکے علاوہ تھیں۔

حضرت زید بن ثابتؓ نے بعد وفات جو متروک چھوڑا وہیں اس قدر سونے اور چاندی کی کھدیں

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

تھی۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے زکوٰۃ میں جو اسی ہزار درہم جمع کئے۔

حضرت عثمانؓ نے ہجرت کے بعد شام سے دیر لاکھ دینار اور ایک کروڑ درہم اور ان کے خزانچی کی تحویل میں موجود تھے۔ انہیں اراغی جو اوی القریٰ اور حنین وغیرہ میں تھی اور اسکی آمدنی ایک لاکھ شہین تھی۔ کثیر التعداد اونٹ اور گھوڑے اسکے علاوہ تھے۔

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

اسی لئے تو خدا نے زکوٰۃ کی آمدنی کا مفروضہ غریبوں کے لئے کھولا تھا۔ اگر رعبانیت مقصود ہوتی اور ترک دنیا زکوٰۃ کا حکم ہی غیر ضروری تھا۔ بلکہ بجائے اسکے حکم ہوتا کہ کچھ رکھو ہی نہیں تو کیا یہ حکم قدرت کے مطابق ہوتا۔ خدا نے کوآہ کا حکم دیا اور سکا نظر کیا اور اس سے غریبوں کی خبر لی۔ اگر رعبانیت مقصود ہوتی تو غریبوں کی خبر ہی نہ لیتا کہ یہ تو طوعاً و کرہاً رعبانیت کا مقام ملے کر چلے ہیں اور بد قسمتی انکی ترک دنیا کی معاون ہو چکی ہے۔ اس لئے کہ رعبانیت کی راہ اسلام کی راہ نہیں۔ خدا کی دینی ہوتی کسی نعمت کو بھی ضائع و برباد نہ کرو۔ ہر ایک نعمت سے باز پرس ہوگی۔ کیونکہ ہر ایک نعمت کا پائیدار سنی کی راہ ہے۔ یاد رکھو وہ دنیا جو بڑی ہے وہ تمہارے سول ہیں ہے اور یہ دنیا کیوں بری سمجھنے کی چیز ہے۔ انصاف و انعامات خداوندی ہے۔

قوم نے رعبانیت کو ولایت کا لقب دیا اور اسکا درجہ رسالت سے بھی بڑھا لیا ہے۔ اس لئے کہ اس کے متعلق بھی چند سطور میں لکھینی چاہتا ہوں۔

نسبیت رسالت و ولایت

بعض لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول پشت بخت اور وہ جس سلسلے سے تھے ہیں۔ اور۔

اولیاء اللہ زوجت اور پشت بخلق موعوتے ہیں اسلئے عاشقوں کے نزدیک اولیاء اللہ کا درجہ بڑا خوب ہے اور
 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
 خداریہ موعوتے کے بھی مدعی معلوم موعوتے ہیں تو حیرت یہ کہ وہ اس راہ میں چلے تو کیا چلے دیکھا تو کیا دیکھا۔
 اور پایا تو کیا پایا یہی دعوے کی بازی گری یہی شاعرانہ شخیل۔ جہاں نہ رہے نہ پشت وہاں رہا 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 بیٹھے ہیں۔ اور سوت
 آتی ہے تو بے بسی میں مر بھی جاتے ہیں۔

جس خیال سے یہ دعوے کے میں پڑے پھلے میں اس خیال کو صاف کر دوں تو ان کے اس
 دعوے کی تشفی کر دوں گا۔

اون کو دعوہ کا اس سے معوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم معوا کہ تم سفر کرو اور جہان بجلی زندہ
 معوا کرو۔ یا میں چلی جاؤں 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 او لینے والے کب جو کہتے ہیں جھٹ مراد لے لیا کہ وہ حضرت
 خضر علیہ السلام تھے۔ اب یہ وہ آتشہ کیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی ٹھہرے اور حضرت موسیٰ
 علیہ السلام پیغمبر ولی پیغمبر کا مرشد ہو ادلی کا علم غیب بلا واسطہ خدا سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
 اس سے بے خبر جب اتنا مان چکے تو رو پشت قائم کرنے میں کیا رحمت رہی۔

میںے یا شرعہ الحق میں یا کہیں اسی کتاب میں اس مفہون کو زیادہ وضیح کیا ہے۔ اور قرآن مجید ہی
 سے اسکی تشفی 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

یہی ہے کہ بائیں نہیں ہو سکتی کیونکہ مراد لیتا طبعی نہیں ہو سکتا۔

دوسرے یہ بھی غلط ہے کہ وہ کوئی ولی تھے نہیں عا شا نہیں وہ ضرور کوئی پیغمبر تھے اور پیغمبر سے پیغمبر نے اگر شہوار شا بھی جاہل کیا تو اس سے رسالت 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: **مَلَكًا نَزَّلْنَا بِكَلِمَاتِهِ لِيُطَلِّعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ سُلْطَانٍ** خدا غیب سے رسولوں کے سوا اور کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ رسولوں میں سے بھی بعض کو جسکو چاہے تو جب وہ غیب سے مطلع ہوئے تو ضرور رسول تھے۔
 دوسرے خدا کا امر رسولوں ہی کو آتا ہے اور انہوں نے فرمایا: **فَاعْلَمْ أَنَّهُ عَنِ اللَّهِ** اسکی مزید تقریر آگے خود آئے گی مگر لکھنے سے میری عرض یہ تھی کہ ایسے خیال والے قرآن مجید صی سے اپنا دھوکا سمجھتے ہیں
 ایسا نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی سند رکھتے ہوئے ضرور سیاست پیغمبری جاری کرتے۔

عمر مان لیتے ہیں کہ رسول وہ مخلوق ہوتے ہیں اور ولی ربوبی۔ تو یوں سمجھو کہ خدا بھی تو وہ مخلوق ہی ہے یعنی خدا وہ رسول وہ مخلوق ہیں اور ولی ربوبی۔ 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 صی تصویر کی نسبت یعنی نسبت انعکاسی ہے۔ اس میں قرب ہے۔ اور اس میں غیرت ہو دی۔ وہ تمہ بالذات ہے اور یہ مقید بالصفات اس کا ظہور ظہور حقیقت جاہ ہے اور اس کا ظہور تو ظل در ظل کہ آئینہ مٹا تو گویا عدم وجود برابر یوں رسول وہ مخلوق ہیں اب اس نسبت اقربیت کو قرآن مجید میں دیکھئے نہایت اقربیت نے شان اتحادی پیدا کر دی ہے ہر جگہ خدا نے فرمایا: **اطيعوا الله واطيعوا الرسول** اور دونوں کی ایک صی۔

اطاعت کلام اللہ کی ہے۔ اسکو خدا نے واضح بھی کر دیا من بطیع المرسلین فقد اطاع اللہ یعنی
 رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی یعنی دونوں کی ایک اطاعت ہے اس مضمون
 کو شریعت الحق میں زیادہ واضح کیا ہے اس میں دیکھو۔ ہر جگہ رسول کے ساتھ اللہ جو جو غنیمت
 میں ایک معنی شمس نکالا جاتا ہے اور فرمان یہ کہ فان اللہ خمسہ وللا رسول قرآن مجید تو کلام اللہ ہے
 بلا امیرش مگر اقربت رسالت کی شان اتحادی دیکھو کہ خدا نے فرمایا انہ لقول رسول کریم و لھو
 بقول شاعر قلیلا ہا تو ممنون ولا بقول کا هن قلیلا ہا تاذکرون ہ تزل من رب العلمین
 قرآن مجید قول اللہ ہے اور قول رسول بھی ہے مگر منزل من اللہ۔ اسے در الورا تو ہے رسول
 رسول اور اولیاء اللہ رسول کے ظل بلکہ کفش برور بسمجانہ لاعلم لنا الا علمتنا انک انت العلم الحکم

تاریخ تصوف

قبل اسکے کہ میں تصوف قرآنی کو بیان کروں تصوف پر ایک 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 صرف سے مشتق ہے۔ صرف اک قبیہ کا سواد
 کپڑا تھا جو عشرت پسندوں سے نیز ممتاز ہونے کے لئے بچنا جاتا تھا لیکن خود صوفیہ کرام کے نزدیک
 یہ تعریف مسلم نہیں ہے۔ اگر ایک صوفی نے صوفی کے معنی پشمینہ پوش کے لئے میں کہ تصوف

صوفیہ مشق ہے اور اسکا مادہ صفا فرار دیا ہے جبکہ معنی پاکیزگی کے ہیں۔
 اول اول اس لقب سے حضرت ابو ہاشم کو فی رحمۃ اللہ علیہ ۱۵۰ھ میں ملقب ہوئے۔ اور ان کی
 نسبت نعمات الانس میں لکھا ہے۔ پیش از دس ہزار سالوں بعد درز بدووع و معاملات نیکو دور
 طریق تکرار و طریق محبت و لیکن اول کسے کہ یہ اصوفی خواندند دسے بود پیش از دسے کسے را بہ این نام
 بہ خوانندہ بودند ۱۱۔

اسکے بعد حضرت جامی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ صوفیوں کی پہلی خانقاہ کی بنا اک سچی امیر کے بقا میں
 حضرت بشار 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 تک نقوف کا ہانی سمجھے جانیکا استحقاق حاصل
 ہے۔ مشرق کے تمام تذکرہ نویسوں اور مورخوں نے اس استحقاق کو بالاتفاق تسلیم کیا ہے حضرت
 جامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ذوالنون اس فرقہ کے امام ہیں باقی سب ان کے پیرو صوفیوں نے سب کچھ
 ان سے سیکھا۔ ان سے پہلے بھی شیخ صوفی گزرے ہیں لیکن پچھلا شخص جس نے عبارت کو اشارت
 میں سمجھ دیا اور سلوک کے عقدوں کو حل کیا یہ ہیں (نعمات الانس) ان سے پوچھا گیا کہ تم نے خدا کو
 کس طرح جانا تو کھا عرفت ربی ہر بی۔

تیسری صدی ہجری میں نقوف کے راج الوقت مسائل شرح و لبط کے ساتھ مدون ہوئے
 اور نئے طریقے بھی راج ہوئے نقوف جو اول 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 نقوف نے یہ شکل اختیار کی کہ صوفی مبتدیانہ اک
 یا حسب 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

نوکات کو مدون کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔

مرید کو جاوہر پیمانے 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 نہمک 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 اس سے مشغول ذکر پاؤ تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام عارفین کی اسی صدی یعنی ۳۵۳ھ میں بمقام بغداد اول اول حضرت سہری سقلی رحمۃ اللہ علیہ نے حقایق و توحید کے معارف بیان کئے اور سب سے اول نمبر پر چوہہ کر نقوف کا خطبہ ۲۹۶ھ میں حضرت یحییٰ سہاوردازی رحمۃ اللہ علیہ نے ویجاگی تقلید حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اسی ۲۹۶ھ میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اول نقوف کی تنظیم و تشریح بندہ یوحیر فرمائی اور نقوف قلب بند ہوا۔ اگرچہ نقوف کی تلقین و خفیہ زمین و در مکان میں کرتے تھے اور حضرت بشی رحمۃ اللہ علیہ نے نقوف کو مباحث عامہ کا موضوع بنایا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو جو نقوف کے امام ہیں علمائے زندقہ قرار دیا تھا۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ ملحدانہ عقیدہ رکھنے کا الزام لگایا گیا تھا اور حکومت صوفیہ کی درپے آزار یہاں 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 ایک سنت قدیم ہے جو اللہ والوں کے ساتھ برتی گئی ہے۔ برقی جامی بہادر برقی جاسگی افسوس صد افسوس۔

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

جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے قریب قریب تمام عقائد صوفیہ کا سراغ حضرت فخر الدین عری قمر الدین علیہ
اور اہل صوفیہ کی تعلیم میں مل سکتا ہے جو بلا فصل اہل اہل کے پیرو تھے اس میں شک نہیں کہ عہد قدیم کے
یہ متصرفین وجد اور فنا کی اصطلاح سے نا آشنا تھے۔

حضرت یازید بطنی رحمۃ اللہ علیہ اول ہن جنہوں نے فنا کا لفظ استعمال کیا اور نعمات ال
میں ہے کہ اول اول حضرت ابو سعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ نے فنا کا لفظ استعمال کیا حضرت یازید بطنی
اول ہن جنہوں نے تقوف میں عقیدہ ہمہ دست کا عنصر شامل کیا جو سائینو
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 پہلے یہ اصحاب رائے تھے پھر صوفی تہذیب سے۔
حضرت یازید بطنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو سعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر تیسری صدی
کے کل صوفیہ فنا کو حتی الوسع پر وہیں رکھتے تھے اور عقیدہ ہمہ دست سے جو کسی شرط سے مشروط
نہو اور کسی قید سے مستقیم ہمیشہ اجتناب کرتے تھے۔ اونکی ولی تھا تھی کہ اسلام اور تقوف میں
توافق اور تطابق پیدا کریں اور شریعت اور طریقت کے پائوں کو مساوی کھین اور خاص اسلامی
عقائد کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔

حضرت یازید بطنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیرو طیفوری گفتار و کردار میں مست ال
لیکن اور صوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم صنفیہ کو کسلی پر موشیاری کو ترجیح دیتے
تھے اور اسکا اعلان علی روس الا شہاد کرو یا گیا تھا کہ سقوفیہ نیک بلکہ احساسات روحانی اور عقلا

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 سہیل بن عبد اللہ تسری 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 برعینت قلم انجام دینا۔
 المختصر بقول مودع ارہنی برعنا الہی صونے اور جستجوے کنہ ذات باری کے معنون اور عنوان
 جستجوین لقوف اون رہبایہ وزاہدانہ رجانات کا حاصل تھا جو اسلام میں بزمانہ حکومت نبی امیہ
 پیدا ہو گئے تھے۔

راقم لغوف گرچہ رہبانیت کے اثر دن سے آزاد نہ رہا اور ہندوستان میں ہندوانہ جوگ
 کے اثر دن سے بھی پاک نہ رہ سکا۔ گو شرمہ خیر عقیدت اور حیرت انگیز طلسم نافقہ نے سو طرح کی رنگ
 آمیزیاں کین تاہم میں دکھاؤنگا اور ثابت کروں گا کہ اصل لغوف اور حاصل لغوف اسلامی
 الاصل ہے بلکہ اسلامی لغوف 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 مودع کی تاریخ بیان کرنی ہے۔

تیسری صدی ہجری کے ختم ہوتے ہوتے طرق صوفیہ کی باقاعدہ طور پر تدوین و تنظیم ہوئی اور
 بتدریج یہ 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 بایزید
 رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کسی کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔

لازم حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی شان سے یہ اقوال بہت جدید
ہیں۔ روایت اس روایت کی ہرگز صحیح 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۔ اگرچہ سادہ مزاجی سے نقل بھی کر دیئے جائیں۔ جیسے موضوعی حدیثیں۔

بمگر کیف۔ اس صدی میں خالقہ میں سمجھ نہیں۔ پیری مریدی کا بازار گرم ہوا۔ اوسکے اصولوں کا درس دیا گیا
لگا۔ اوسکے قواعد و آداب مقرر کئے گئے۔ اور اس امر کا ثبوت ہم کو پونچھانے کے لئے بھی ہم کوششیں کی گئیں
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 ہونا
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 لگا دی۔ اور جو ملاوہ 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
تجدید کو بتا دگا۔ مگر فلاں میں فلاں 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 بطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اول اس لفظ کا استعمال کیا تو اسکے معنی
 ہونے کا وہ ہون 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 وہ آیت یہ صحیح بھی مان لیا جاسکتا
 اس سے کسی طرح سمجھ نہیں ثابت ہوتا کہ حضرت بائیرید بطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی الاصل ہونے کے
 سبب ایران کا راجح الوقت عقیدہ لا کرا سلام میں داخل کیا۔ اور رخنہ اندازی کی۔ بلکہ کیوں نہ یہ سمجھا
 جاسکے گا کہ جس طرح فنا کی آیت کو سمجھا کر وہ ہون نے سب سے اول تبلیغ کی۔ اسی طرح ہمہ دست
 کے لفظ سے اوہ ہون کے خدا کی اس آیت کی تبلیغ کی وہو اللہ فی السموات و فی الارض
 اس آیت کے معنی اوہ ہون نے ہمہ دست کے سمجھا۔ اور وہ آیت تبلیغ کر دی۔ اسکے سوا ہمہ دست فقرو
 ہا عنصر نہیں بہتہ تو اک توحیدی کیفیت ہے۔ ہمہ دست بھی کیفیت ہے۔ ہمہ از دست بھی کیفیت ہے
 اور اوہ ہون کا کہ دست بھی کیفیت ہے۔ اور یہ کیفیتیں ہر ہر پر طاری ہوتی ہیں۔ ان میں حقیقت میں
 اختلاف نہیں۔ مگر جو جس کیفیت پر پٹھر جائے۔ قرآن مجید میں آنتین بھی ساری کیفیتوں کی ملین گی۔ کسی
 ایک آیت کو کسی اصطلاح محاورہ میں بیان کرنا کوئی مذہب یا جادو کرنا نہیں ہے۔ اسی طرح خانقاہوں کی
 فرقوں بھی تقصوف کا رکن نہیں تو چائے اسکی بنا مسلمان امیر ڈالے یا سچی امیر یہ رسم تقصوف قائم ہو
 ہے نہ تاریخ سے اس رسم کا پتہ لگا تقصوف کا نہیں۔

تقصوف 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 میں قرآن رسول کی وجہ سے تابعین کے لئے یہ بھی کوئی نیا فرقہ نہ بنا۔ مگر ان کا مذہب بھی مذہب اسلام ہی تھا۔

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

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

کے آخر زمانہ میں سلطنت نے عروج پر پہنچا۔ انہوں نے اپنا جھنڈا لہرایا۔ اقبال اور فتح و غیر ذریعے

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

جو فطرت کا خاصہ ہے کہ عیش و عشرت آئے وہ بھی آئی غفلت اسکے حیرت من 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 فاعلون 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 ہونی

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۔ جنہیں مسلمانوں نے ناز کیا۔ فخر کیا۔ خجکے آگے پر بخوت اور

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

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

یہی ہے سبب یہی کہ (تعریف کی تاریخ قرآن مجید سے) تو اس سے سیری غرض یہ ہے کہ شرعہ الحق

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 ناسخ نہیں کیونکہ قرآن مجید ہی سب کتابوں میں اور تراجم و اٹھ لفظی زبور الودسین تو انہی آیتوں کو بیان پر دوسرا نام شریعت الحق کا جنون دوسرا نام ہے۔ آیتوں کو تو میں نہیں دوسرا نام کر سکتا یہ ہے کہ صوفی حنیف مسلمان کا ہی لقب ہے اور تصوف اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اس لئے تصوف کی تاریخ دھی 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۔ بس نہ 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 وصل الی المطلب ہے۔

جب اسلام ازلی ہے اور اس لئے جب تصوف بھی ازلی ہے تو تصوف میں ساسانیوں کے عقائد بھی مل سکتے ہیں۔ رعبانوں کا تقرب بھی اور مندوؤں کا جوگ بھی مل سکتے ہیں کیا معنی کہ میں مثلاً خدا ماننا چاہے۔ وہ اس کے ساتھ کفر و شرک بھی کرتے ہوں۔ عبادات کا شکل مختلف ہونا چاہے۔ وہ شرک کے درجہ کو بھی پھوپھے ہوں۔ اخلاق کی بدایتیں۔ 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 اٹھایا ہے۔ بلکہ جیسے میں ثبوت اسکا ہے کہ سارے مذہب کا مخرج ایک ہی ہے۔ خدای۔ استاد اور زمانہ سے قوم بدلی۔ اولکان مذہب بدلا۔ تفرقے پڑے۔ اور بجائے خدا تک پہنچنے 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 حضرات معیتوں کا جھیلنا۔ فنا تک مجنونانہ غشی بونی بجا 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 انبی 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 اور لٹی راہ چلے۔ دوسری میں پڑے بت پرست ہوئے۔ گمراہ ہوئے۔ مشرک ہوئے۔ 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 بگڑا 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 والقوان کلام اللہ جسکا ایمان ہو جسکا اقرار باللسان ہو جسکی تصدیق بالقلب ہو۔ اور جسکی وفا بفعل ہو اور جسکا اسلام حقیقی کے سوا اور کوئی مذہب ہو سکتا ہے۔ ہاں فطرت کے اس اصول کے مطابق نطال علیہا الامد فقسست قلوبکم زمانہ مدید گذرا تو اوائس کے تلو سب سبخت ہو گئے (حدید ۱۷) جیسے کوئی مذہب نہ بچا۔ اسلام آخری بھی نہ بچا یعنی تصوف بھی نہ بچا۔ اسلام شریعت و طریقت کے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اسلام کے دو حصے ہوئے۔ دو فرقے ہوئے۔ پھر جس طرح دنیا دار علماء بدلے۔ دیندار علمایا صوفی بھی بدلے۔ انسان دو ٹکڑے ہو کر کہ نہیں 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

تعاریف تصوف

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

اور اسکے نیچے قرآن مجید کی آیتوں کی سند دون گاکہ وہ ہونے کے لئے کس آیت کے مفہوم کو بیان کیا ہے جس سے میری غرض یہ ہے کہ جس پر جس آیت نے تجلی کی۔ اور جو آیت جس کے لئے یہ وصل الی المطلوب ہوئی۔ اوہ ہونے نے اسی کو تصوف کو دیا ہے۔ یہ وجہ ہے۔ اس درجہ اختلافات کی۔ اور قرآن مجید نے تصوف کو کیا بیان کیا۔ اور اس کو آغاز کتاب سے بیان کون گا۔

حضرت بشیر الہامی رحمۃ اللہ علیہ صوفی آنتست کہ دل صفائی دارو با حند اور حضرت ابو الحسن علیؒ رحمۃ اللہ علیہ تصوف صفائے 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 اصطفیٰ است ہرگز بیدہ شاد از ما سوائے اللہ اور صوفی است۔

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

حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تصوف الاخذ بالحقائق والیاس ہما فی 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 اس کا مفصل بیان فکر کے زیر سرخی کیا جائیگا۔ اور دوسرے ٹکڑے کا ماخذ یہ آیت ہے۔ لا تمدن عینک الی ما متعنا بہ زہرۃ 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 اوہیں آزمائیں نہ دوڑاؤ اور۔

یاز سوال کردہ شد۔ از تصوف فرمودہ گفتن حقائق و گفتن بدقائق و فرمودہ شدن آنچه بہت دوست خلائق راقم۔ اس بیان میں صرف ایک جملہ پہلے بیان سے بڑھایا ہے۔ اور باقی وہی ہے جس کا ماخذ آیت

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 للناس علی قدر عقولہم

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ صوفی تاکہ خدائے ابرہہ گزیند۔ 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 اباؤکم و ابناءؤکم و اخوانؤکم
ازواجکم و عشیرتکم و اموالؤم افرقتکم و تجارتکم و تخشون کسادھا و مساکن۔ ترضونہا احب الیکم
من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتدبجوا حتی یات 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 ع ۳)۔

حضرت ابو الحسن بنووی رحمۃ اللہ علیہ۔ تصوف دشمنی دنیا است و دوستی مولا۔
راقم دوستی مولا تو اوپر کی آیت میں فرض ہوئی۔ گرو 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 ادا کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ یہ تو انفسک محبت ہے کہ جو محبوب سے فائل
کرے وہ دشمن ہے۔

حضرت حارث مجاہدی رحمۃ اللہ علیہ کن اللہ والالا تکن خدیرا باش و اللہ خود مباحش از اللہ است
ابو الحسن بنووی رحمۃ اللہ علیہ تصوف ترک جملہ نصیہائے نفس است برائے نصیب حق۔ اور حق تو
بزرگ لے فرمایا۔ دع نفسک و تعال۔

راقم ان صلواتی و نسلی و عیالی و عاتقہ رب العالمین میری نماز میری عبادت اور میرا جینا مرنا
سب اللہ کے لئے ہے (العلم علی) 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 والاکرام اللہ پر 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
کفادع 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 دوسرے تعلق نہ ہو اور
قلب مطمئن کے ساتھ سعیت خدا ندی یعنی دوام حضور حاصل کرو۔ اسی مضمون کو حضرت عبداللہ
تسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف باخدا آرام گرفتن است و از خلق گریختن۔ اِلَّا بِذَلِّ اللّٰہِ
تطمئن القلوب اطمینان بذکر خدا آرام بہ خدا گرفتن بہت لیکن از خلق گریختن کے ساتھ میل
اتفاق نہیں۔ یہ تو رہبانیت ہے۔ ہونا چاہئے بخلق باخدا گریختن۔

حضرت ابو حفص عداو رحمۃ اللہ علیہ۔ درویشی بخضرت خدا کی عرض کردن بہت۔

راقم ان الذین امنوا و عملوا الصلح و اٰخبتوا الی ربہم و انزلنا علیہم حب الجنة جو لوگ ایمان لائے
شکوہ کا ہو۔ اور خدا کے حضور میں شکستگی عرض کی تو بھی اصحاب جنت ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ بندہ اس کام میں ہر وقت مشغول ہو۔ جو
اہل وقت تصوف کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ تصوف 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 میں
اور بھتیریت اپنے اپنے وقت پر عمل کی طالب۔ تو جو وقت جس طاعت کا مقتضی ہو اس کو اس کے
وقت پر ادا کرو جس جگہ صبر مطلوب ہو صبر جس جگہ شکر مطلوب ہو شکر عبادت کے وقت عبادت۔
اوائے حقوق کے وقت حقوق کا ادا کرنا۔ غرض ہر کام اپنے وقت پر ہونا چاہئے جو اس وقت کا اقتضا
یچھ رہبانیت کی ترویج ہے۔ اور اس قدر وسیع ہے۔ کہ جتنا بڑا بومرہ آئے۔

حضرت ابو الحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوفی السکون عند العدم والایثار عند الوجود۔
راقم تصوف کو بیان نہ فرمایا بلکہ صوفی کی ایسی صفت کو بیان فرمایا جس سے وہ سمجھنا نہ 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
کی آیت سورہ حشر میں ہے۔ دیو ثرون علی النفسہم۔

دوسری جگہ حضرت موصوف نے تصوف کو بیان فرمایا۔ تصوف نہ رسوم است و علوم و لیکن اخلا
اگر وہ رسوم بجا ہوں بدست آئے و اگر علم ہو تو بہ تعلیم حاصل شدے۔ لیکن اخلاقیات۔ کہ
تخلوہا خلاف اللہ و تخلق خدا بیرون آمدن 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 عین الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تصوف ذکر مع اجتماع و در مع اجتماع عمل مع اتباع تصوف ہے
کہ ذکر ہو مگر بجز قلب۔ و حمد ہو لیکن قرآن سکر عمل ہو مگر باتباع قرآن۔

راقم تینوں باتیں تین آیتوں کی تفسیر میں۔ واذکر اسم ربك قبل اليه تبتيلا اور واذا سمعوا جالوا
 الى الرسول تری اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق اور انبتوا كما انزل اليكم من بكم
 خدا کے نام کا ذکر کیا کرو اور مذکور کے ساتھ نما ہو جاؤ عجا جب 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 اس کے مطابق
 عمل۔ چونکہ تصوف کی یہ تعریف فرمائی اس لئے صوفی کو بیان فرمایا کہ صوفی آن است کہ دل او چون
 دل بر ابراهيم سلامت يافته بود از دنيا و بجا آرد قرآن خدا بود۔ و تسليم او تسليم سمعيل۔ و انده او انده و او
 و فقر او فقر عيسى و صبر او صبر ايوب و شوق او شوق موسى۔ و اخلاص او اخلاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 یا آپ نے قصص قرآن کی ہدایتوں کو بیان فرمایا ہے کہ ان قصوں سے اپنے گوان صفات سے
 مستفاد کرو کہ یہ قصے ہدایت نامے ہیں حضرت مہشاد الدینوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تصوف صفائے اسرار
 است و عمل کردن بدانچه رضا کے جبار است و صحبت داشتن با خلق بے اختیار است۔
 راقم صفائے اسرار یعنی تزکیہ قد افلح من تزکی فلاح چاہی جس نے تزکیہ کیا۔ (اعلیٰ) و عمل مطابق
 رضائے مولایہ اس آیت کی ہدایت ہے۔ ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ نے ان پر فرض نہ کیا
 تھا مگر رضائے مولایہ کی تلاش (حدید ۱۷) اور صحبت خلق بے اختیار کے معنی ہیں۔ لوگون 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 ہو یا دنیاوی رضائے
 مولیٰ مطلوب ہو

حضرت ابو محمد روم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل دو لہ عن التصوف فقال التصوف استرسال النفس
 مع اللہ علی ما یرید تصوف نفس کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دینے کا نام ہے یعنی منزل رضا
 بر ارقم فیعمل للہ عیشاء اور حکم ما یرید پر کمال ایمان و اطمینان قلبی۔ راضی بر خدا ہونا ہے۔

حضرت علی بن ابیہل الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ التصوف الثبری عن ذلہ الخلی عن سواک
تکثر لعلون من تصوف قطع ماسوا کا نام ہے۔

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

حضرت ابو الجری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو فرمایا الدخول فی کل خلق سنی و الخرج من کل خلق دنی
تصوف اخلاق حسنہ حاصل کرنے اور اخلاق سیدہ سے بچنے کا نام ہے پھر فرمایا التصوف مراقبتہ
الاحوال و لزوم الحادب۔

راقم اپنے حال کا نگران رہنا اور ہر وقت کے ادب کو ملحوظ رکھنا۔ ان دونوں کی استینا اخلاق اور
مراقبتہ 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 صوا للعدل والاحسان و ابتداء ذی القربیٰ ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔
خدا حکم کرتا ہے عدل و احسان کرنے اور قربت پروردی کا اور منع کرتا ہے فحش اور برائیوں۔ اور
سرکشوں سے (نکل ع ۱۳) یہی عدل و احسان اور قربت پروردی اخلاق حسنہ ہے اور فحش اور برائیوں

اور سرکشیاں اخلاق سیئہ۔

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

واصطنعتک 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 کرو یا پھر کہا تو یہ کہا کہ تم ہمیں کیونہ نہیں سکتے

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 پہل 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 ترو خدا کی حضوری تصوف سے

راقم مقربین ہی جاسمین مع اللہ ہیں۔ فاما ان کان من المقربین خدا نے فرما دیا ہے قرآن مجید

میں بھتیری جگہ عندا للہ وعند ربہ ہے اور یہ مقام قرب صبی سے آگاہ کرتا ہے۔ غرض قرب خدا تصور

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 عصبہ 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 بین النقص بل غرض الطرف عن کل ناقص بمشادہ 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 جگہ میں بتائی ہیں کہ عالم کون کا کوئی ذرہ نہ چھٹ رہا۔ اسکو فکر سے

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

یہ کتاب ہے اور اسی کو کہہ کر فرمایا کہ عالم کون کو اس کا نقص دیکھ کر دیکھو تو اس نے نقص
 کو دیکھا اور اسے سب سے پہلے دیکھا۔ خداوند عالم نے بھی اسے سب سے پہلے دیکھا۔ ملائکوں اور پیغمبروں
 کی حضور بیان اور اپنی سلطنت و جلالت کی پاکی اور تہذیب و کھا کر اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔
 حضرت ابو الحسن العزیز رحمۃ اللہ علیہ التصوف والاقتیاد للحق۔ نقیض حق کی فرمانبرداری کا نام
 راقم۔ تو یہ عین اسلام ہے۔

حضرت ابو سعید ابن العبری رحمۃ اللہ علیہ التصوف کلاہ نثرک الفصول ترک فصول نقیض ہے
 راقم حضرت موصوف نے اس آیت کو بیان فرمایا ہے جو موسیٰ کی تعریف میں ہے۔ وہم عن اللغو
 معزنون 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 موصل الی المطلوب ہے۔

حضرت ابو عمر بن النجید رحمۃ اللہ علیہ تصوف 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 ۷۷)

اگر ہر کون کے اقوال لکھے جائیں تو کمان تک لکھے جائیں۔ کتاب طویل ہو جائیگی۔ اور مقصد
 سے بچا جائیگا۔ اسلئے میں اس سلسلے پر اکتفا کرتا ہوں۔ جو آیتیں میں نے ہر قول کے نیچے دی ہیں وہ بھی
 یہ 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 اصل فکر قطع ماسواہ اتصال بحق خدا کا ہو رہنا۔ خدا کے ساتھ آرام دلی حاصل کرنا
 عالم سے بے نیازگی کی شکستگی بخود خداوند جنیف ہونا۔ صبر و ایشارہ اخلاق مجتہد سنی و دشمنی سوا
 خدا ہوا۔ رضا و تسلیم جن بزرگان دین کے سینے نام لے ہیں اور جنہوں 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 کالقبہ قرآنی تصوف۔ محمدی تصوف اور خدائی تصوف تمام جگانا خدقرآن تھا
 نہ 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 جیسے
 اقوال بیان نہیں ہوئے اس لئے ان کے نام ہی نہیں آئے ان کے افعال کا سلسلہ اور ان کے
 اقوال کا مخرج قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید کا تدبیر و تفکر اس لئے اونکی روش صحابہ کی روش تھی۔
 بے درایت قصوں اور غلو نسبت کی روایتوں کا اعتبار نہیں۔

دور دوم و سوم اپنے اپنے اعتبار سے قابل افسوس ہوتا گیا۔ اور بدنام کنندہ ٹکونائے چند و بعض
 گئے جسکی فریاد اپنے اپنے زمانہ میں اٹھتی رہی۔ اور صلی و منافقین میں تیز 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 احادیث
 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 غلط فہمی
 مگر باعتبار اکثر صوفی ہوئے بھی تو نام و نمود کے رسم و رواج کے۔ گدی اور خانوادہ کے شجر و اولاد نسب فرشتوں
 کے۔ خانقاہی اور دوکان داری کے مجاہدہ و ریاضت کچھ رہی بھی تو رسمی جو پھر تو تصوف سے نکلے
 سیکڑوں رنگ بدلے۔ جو طرفی ہوا آنے کے لئے رخنے پڑے گئے اور ہر مذہب کی آویز بن گئے۔

کے لئے دروازہ کھول دیا گیا اور رفتہ رفتہ دور از کار افانوں توہمات لایحی قیاسات بے دلیل اور
خواب و خیال پر اسکی بنا ہو گئی۔ خواب الہام ربانی تسلیم ہوا اور خیال کا شفقہ ایسے خواب و خیال
تاسخ قرآن تک کے ذریعہ کھینچ گئے۔ اس روش کی یافت یہ نصیب ہوئی کہ پیر خدا بنا۔ اور فقرا
خدا بنی کے حصہ دار تسلیم ہونے کے لئے

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 یہ اعتبار اکثر مہی کی جاتی ہے اسی روش کی تعلیم خدا نے 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 ۷۱)
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۔ محتسب 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
مرجع رہا ان کا ہادی رہا جب تک قرآنی نوز میں ان کی رفتار رومی اور روش رسالت ان کی
روش رومی بیچان بھینچے جہاں روح انسانی کے پھوپھنے کی غایت ہو سکتی ہے۔ فی مقعدہ
صدوق عننا علیک مفقداً اگر جب سے قرآن مجید چھوٹا اور نسبت ماسوا اور فانی چیزوں سے جو رہی
گئی تفسیری نسبت میں شرک واقع ہوا جسکو خدائی غیرت پسند نہ کر سکتی تھی تو یہ نتیجہ نکلا۔ لیسوا اللہ
الشیء انفسہم خدا کو کیا پھر لے کہہ اپنے آپ کو بھولے (الحشر ع ۳) اسوقت سے دوری

پرفی شروع ہوئی اور راہ کھنچتے ہوئے تھے ناقابل رفتار ہو گئی۔ بزخعی معبود نے کچھ مدد کی کیونکہ
 وواللضلالا من عند اللہ مدد تو خدا ہی کے پاس سے ہوتی ہے (ال عمران ۷۵)
 جب سارے مسلمان نے سائے علمائے قرآن کو مشکل تر ناقابل فہم مجمل محتاج تفسیر ناقابل
 ہدایت محتاج تاویلات و مرادات سمجھا اور اوسکا مصرت جہاڑ پھونک علیات 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 سائے علمائے مقابلہ میں یہ بھی حدیث کی طرف بٹھے۔ اور علماء یہود کی تو آ
 کی طرف بلکہ افسانوں، شاعرانہ تخیل، خواب و خیال، اور دوسوون 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 زبردگروں کے قصص جن سے تھے 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 پا کر 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 کرے
 تو انکو بند کر کے اس کے تسلیم میں کسی کو عذر نہ ہوگا۔ 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 انکا
 کہ یہ قرآن کے خلاف ہے جسکی عقل بھی حمایت نہیں کرتی تو کلامات اولیاء کے منکر اسلئے کہ

ہرگز اور غلو فی النار کے مستحق سمجھے جاوے۔ باوجودیکہ قرآن مجید میں سنی سنائی 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^{بہ}
 العلم 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 صفحہ ۷)
 اسی مہربان کو دوسرے لفظوں میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کفی بالمرء کذباً
 ان یحدث بكل ما سمع آدمی کے جموٹے 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 ہو مین 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 تصوف ہے۔
 اہل حدیث کے اعتراضوں کے سبب صوفیہ حدیث سے بھی درگزر سے اور اپنے تصوف کی بنا مقالات
 پر قیام کی گرجہ ان مقالات کے سلسلہ روایت کی صحت کی نہیں گئی اور یہ حجاب صحت پر جاپے نہیں گئے
 گچھ حدیث کا نمونہ اور اسکے جلیخ کی دشواریاں پیش نظر نہیں مگر بزرگوں کی سلطوت و جلالت قصوں
 کی صحت کے لئے کافی سمجھی گئی اور اوسمیں چھان بین بے ادبی پھر جیسی بنا دوسی عمارت۔
 جبکہ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا پرستی کی جگہ پر پرستی قائم ہوئی اور پر پرستی کے غلو نے بات کو کہان سے کہان پھونچایا
 میر خدا سے صورت کی اک صورت سمجھا گیا۔ کعبہ کے بت تو ڈرے گئے مگر بعض طریقہ میں کعبہ دل
 میں بزرگ کا بت نصب کیا گیا۔ تلاوت قرآن کی جگہ جو مسموع خداوندی تھی شجرہ کی تلاوت قائم ہوئی۔
 لا الہ الا اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ قائم ہو گیا کہ قنانی شیخ مہر تو قنانی التمدیر ہونا اور قنانی شیخ کے منہ سے جہاں منہ
 قرآن مجید سے ہر طرح ترک تعلقات کر کے جوگ اور صبا نیت سے رشتہ تعلقات جڑے گئے۔ کہ تا کافر
 دشمنی مسلمان دگری مٹا 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 مانگو تو بجائے قرآن کے شعرون کی سند و دعویٰ کی سند ان یقینوں والا الظن و ما یقوی الا نفس لقلی جاء ہمد من ربہم الہدی وہ پیروی کرتے ہیں گمان اور خواہش نفسانی کی۔ حالانکہ بے شبہ اون کے پاس قرآن اچکا (النجم ۲) یہ وہم و گمان پرستی کام نہیں آنے کی۔

وان یتطع 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 ۱۲۷) 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 لاطمی کے سبب گمراہ کرتے رہتے ہیں (الانعام ۷۲) 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 گھونڈا 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 پھر کی راہ وہاں کی راہ نہیں۔ جہنم کی راہ جنت کی راہ نہیں۔ افسوس ہے اس فقر اور اس نقیصت 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 نام مجاز نہیں کرتا۔

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

قابل عبرت ہے الا ما اشار الیہ۔

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

مغلوب ہو گئی نہ ماننا جسکو جنون یا کسی قسم کا مینیا 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۔ اوسکی ایک نظر بنانے والی اور بگاڑنے والی سمجھی گئی
 اور مستعدین کے جبرمٹ نے بازار لگایا دھم پرستوں نے قصے تصنیف کئے۔ عوام کا لانعام لگے۔ مرادین پانے
 اور چڑھانا چڑھانے۔ جیسے بت پرست یا جوگی جی کے چیلے گرو سے یا رام جی اور کرشن جی کے مستدزون سے
 مرادین ملگتے اور مرادین پانے کے سیکر دون قصے بیان کرتے ہیں ویسے ہی مجذبوں کے دروازوں کے
 مراد خواہ بھی۔ دیوانہ بکار خوش مشیار۔ اگر مجذب صاحب سے پوچھو کہ صاحب یہ ہوشی بھی اور ہوش بھی۔
 جنون بھی اور تیز بھی۔ کام کی ہوشیاری بھی اور کام کی ہوشی بھی یہ کیا خدائی مستی حرکت میں لگی تیرا بدل گئے
 کافی گلوچ اور سخت کامیان تو جذب کی سندھی بٹھری۔ مگر بندگی اور بڑو گداشت میں فرق۔ ندر و سلامتی۔
 میں فرق۔ عید برداشت نہیں۔ کچھ سوال کرو تو زندانہ مستی جوش میں لگی۔ کہ حقیقت کی راہ تم کیا جانو۔ اوس وقت
 کا جلال تو خدائی جلال ہوتا ہے۔ عوام سمجھے کہ قیامت ٹوٹی۔ خود ذات بابرکات نے دنڈا اٹھایا 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 طعی اور خدائی کے جذبات اندرونی ایسوں ہی کو تعمیر ہوتے ہیں۔ مجنونانہ حرکات شہراور 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 معقول ہوتا ہے کہ فقیر کیا داتا ہے۔ کیا نکالتا
 ہے۔ اور وہ کس عالم میں ہے تم کیا جانو۔ وہ وہاں 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 اوسکی 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 اوسی 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۔ خود لام شفعاء 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 دور ہو تو کوئی جا کر سفارش کرے واقف حال نہ ہو تو کوئی جا کر واقف کرے۔ ہر بان نہ ہو تو کوئی جا کر ہر بان 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 ملازمتی باتیں ہیں۔ جو محبت کی زبان بولتی ہے۔ اور مزے لیتی ہے۔ پھر باتوں باتوں میں کچھ مانگ سمیٹو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اسکی سرکام میں کمی کیا ہے۔ اوسی کو پکارو وہ تمہاری پکار سنتا ہے۔ اوسی سے مانگو وہی تمہیں دے سکتا ہے۔ قدرت اوسی کو ہے۔ اور سب کچھ کرتا ہے وہی

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

بیان کرنی۔ باقی اوقات میں خلوت نشینی جیسے عیسائی راہبوں میں فرقہ انکوریطہ تھا۔ (یہ ایک رعبان کا فرقہ تھا جسکا 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 صحی کا درس دینے اور حدیث و مکتوبات صحی 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 صحی 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 اوس نے شرط ایمان جایا تھا۔ الذین اتینہم الکتاب یتلونہ حتی تلاوتہ اولئک یرمنون بہ ومن یکفہ فاد ہم الخسران جبکہ خدا نے کتاب دی وہ اسکی تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کا حق ہے یہی لوگ ہیں جسکا اوس پر ایمان ہے۔ اور جو انکار کرے گا وہ گھانا 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 صحی سے نہیں بلکہ سارے حقوق کی ادائیگی سے جسکو خدا نے فرض کیا تھا بے نیاز ہو گئے۔ اور اوسکا نام رکھا توکل اور اپنے کو لقب دیا متوکلین کاکہ کچھ کرنا اور دہرا نہیں رہا۔

اسمیں 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۔ سارے کام دین کے ہوں یا دنیا کے اور کمال انجام بخیر ہونا انسانی قبضہ قدرت سے باہر ہے۔ اسلئے خدا پر بھروسہ کرنا کہے تو ناگامی بھی تھا۔ تمہارا تمہارا بھروسہ کس کے گی۔ اور بہت دھی تو کامیابی بھی اسکے ساتھ ہے قیمۃ المرہمتہ اوحی کی قیمت تو اسکی بہت ہے۔ اس لئے توکل تو کچھ کرنے کے ساتھ ہے کچھ نہ کرنے کے ساتھ توکل ناجائز ہے کمال مراد کسب 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 تک یہ جبار کن۔ یہ ہے توکل۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ عزم کرو تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ توکل تو عزم کے ساتھ ہے۔

ایک چیز ہے حقیقت جیسے۔ معنی قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیوۃ الدنیا دنیا میں ہم نے اون کی سعادت اون کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ (نہ حرف ۲) اب ہمارا حصہ عالم اسباب میں ملے گا کیونکہ تو اس کا قانون ہے لہما کسبیت جو کماؤ گے پاؤ گے (بقرہ ۲۸۱) خدا نے فرمایا ان اللہ ہوا لراق خدا ہی رزق دینے والا ہے (طوس ۲) یہ اصل حقیقت ہے۔ رزق کی چیزیں اسی نے 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 ۱) چونکہ توکل صرف رزق کے متعلق برتا جاتا ہے اس لئے نیچے رزق کی ہی مثال دی۔ درتہ یہ سارے افعال کو شامل ہے۔ عالم اسباب میں سبب صحیح کی تلاش ہمارا فرض ہے۔ اس دنیا کے لئے کمانا کجانا۔ اور اس دنیا کے لئے مجاہدہ کرنا۔ غرض دنیا اور دین دونوں کی خدمتیں بجا لاؤ کہ دونوں کے حسب حال تمہیں تو تین دی گئی ہیں اور اسکی کامیابی کا خدا پر بھروسہ کرو۔ غیر پر نہیں۔ کامیابی اسی کی طرف سے سمجھو۔ اور شکر کرو اور ناکامی بھی اسی کی طرف سے سمجھو اور اس کی رضا پر صبر کرو یا اس کرنے سے دونوں حال میں تمہاری کامیابی ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔

خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ہاتھ پاؤں کہاں توڑ ساری توہیں سے کما لیا اور ساری قوتوں کا کمال و عروج عملاً دکھا دیا۔ اصحاب صفہ سے توکل کی سند ملی جاتی ہے تو بمقابلہ فعل انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بمقابلہ آیات قرآنی یہ قابل سند نہیں کسی کے نزدیک ہو بھی تو روایات کی نسبت

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 اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ مستول تھے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ عاشق رسول تھے مستول 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۔ اقربان 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 مستول تھے۔ اطاعت اور اسلامی خدمت کے سوانہ اذکار کوئی کام تھا نہ کسی کام کے واقع بھی تھا تھے نہ مذہب کی ساری دنیا دشمن تھی بس لئے ان کی دنیا بھی تنگ تھی۔ آپ کی چوکھٹ پر پڑے رہنے کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہ تھا آپ بھی اوتلو بھولے نہیں۔ انصار سے برادرانہ رشتہ جو کہ ان کی خبری 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 تو ان کے نکلے

غرض ایسے سالکین جو مستولین ہوئے۔ اور خلوت نشین وہ نہ کمانے کے مستول ہوئے اور خدا کی صفت رزاقی کے متحن خلوت نشین ہونا تھا کہ مزاج نام نہی۔ جہاڑ پھونک دعا تعویذ اور سردی مریدی شروع عہد مریدوں نے اپنے خاندان کا نام اونچا کیا۔ اس شہرت نے دم بکا دیا۔ اور انہیں 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۔ (نساء ۷۷)
 اس مقام پر پھوپھو نچکران کا لقب ہوا مشائخین اور اون کے ذمہ خدمت سپرد ہوئی۔ طالبین کو خدا
 پھوپھو نچانے اور راہ شدد کھانگی۔

مشائخین

اسے مریدان سہمی۔ اور اسے رہبر وان زور رنج۔ یہ بھی ایک کلیہ ہے کہ ہر کلیہ میں استثنائاً ضرور ہے
 اگر آپ کو رنج پھوپھو نچے تو سمجھیے گامیرے پیر و مرشد استثنائاً میں داخل ہیں۔ کیونکہ رنج پھوپھو نچانا 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 نگا اور عندابد۔ سچ لکھو نگانا کہ 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
 گدی پا کر اسلئے خانقاہوں میں رسومات کے سوا کچھ رہا بھی نہیں۔ جہاں پھونک۔ دعا تعویذ۔ توالی
 حال قال۔ عرس و زیارات بس ہو۔ ان میں جو اہل علم ہرے تو درس حدیث۔ یاد رس مکتوبات میں
 لگے۔ اصلاح مریدوں کے متعلق تذکرہ کرامات اولیاء اللہ کافی ہوا تعلیم کے متعلق اصطلاح۔ اور
 رسومات و اشارات تصوف تیار دینا تکمیل ہوئی۔ اور فیض رسائی و مجاہدات مرید کا تو بھید رنگ کہ
 میں میں برسوں پر پہی ہنڈ روز اول۔ کیونکہ سارا کچھ سہمی بھٹھا

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 دہی نڈارو۔

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

تکلیف ہی ہے۔ اگر یہ رقص مستاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے یزخ مقدس کے ساتھ خیال کیا جائے تو دو نکتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اشعار یا لیت کے مفہوم کو اعضا سے بڑھا اور اسکے خیالی اور ذہنی مزے کو حرکت دینا ایک عارضی جوش تو پیدا کر دیتا ہے مگر سیدہ رسالت کی سیرٹھی نہیں جو خدا تک پہنچائے ہر فرزہ اور ہر جوش حال نہیں ہے۔ حال اک کیفیت و جذبہ خدائی ہے۔ جو معمولی نہیں آتی۔ آپ آتی ہے۔ کہاں خدا و رسول کہاں ماسوا کا طول فضول۔ کہاں خدائی شرب کی پاک سستی۔ کہاں رقص مستاد کی پاک دستی۔ جو سستی 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۔ سستی آئے اوس سے اور نہ سستی آئے۔ اس سے تعالیٰ اشاء۔

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب فنا کی منزل میں پہنچ لیتے تھے اور دنیا و ما فیہا قربان کر لیتے تھے تو اسکا لٹاتے تھے! انکی تو پہلی منزل فنا تھی پھر ایسے عاشقان خدا و رسول نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو یا نہ ہونے بھی خدا ہی کے لئے کب حال قال کی سیرٹھی لگائی۔ اور کب رقص مستاد کیا۔ بروستی کے مزے کو شاعری کے طرزے کو جو محض قہقی اور ضبط کے اندر ہے کب حرکت میں لائے۔ اور تقسیم حرارت تملی کو جو سفلی اور علوی دونوں میں ہوتی ہے کب فیض رسالی سمجھا اور اسے خدائی محبت کی آگ سمجھ کر دل ٹھنڈا کیا۔ اسلام میں تو دانش محبت کے ساتھ ساتھ فیض زملونی اور ٹھنڈا بکھی ضروری ہے۔ بغیر گہ اور سرد اور ٹھنڈے ہوئے ماہ نہیں ملتی۔

قرآنی فیوض و برکات جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا جو رہنمائے حقیقت ہے وہیں اللہ تعالیٰ ہے جو طاق پر تبر کا رکھا گیا اور بجائے اسکے ایسے فیوض تقسیم ہوتے ہیں کہ سرچسپ قفس میں گرا بھی سنا یا بھی رہے یا بھی۔ تملایا بھی۔ مگر اوٹھ کر غلغلو ہوا تو او نہیں اطور کا منبلا۔ روش کیا کہ روش بھی نہ آئی۔

جھاڑ پونک اور دعا و تعویذ کی حقیقت کہ یہ ہے کیا اور اسکی حقیقت کیا ہے۔ یہ کہاں تک سوز ہے کہ کیوں موڑ ہے۔ اس میں کس طرح فیض سے کلم لیا جاتا۔ اور کس طرح روحانی توت کام میں لائی جاتی ہے۔ بہتیرے وقت بھی نہ ہونگے۔ مگر کرنے کو کون نہیں کرتا۔ فی زمانہ ان چیزوں نے بھی عملیات اور ٹونے ٹونے کا

رنگ اختیار کر لیا ہے۔ پھر اسکے تاشے آفدیدی ہیں۔

زیارت اور عرس تو کھلا کھلا شغوی بغیر ہے۔ اور سر اسرہین جنیف کے خلاف جو شیوہ جلا کر ڈھول بجا کر گویا روح کو بلانا ہے تو کس نسبت سے 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 ہی روح۔ لیکن یہ تو ان کے حالات ہیں جو خود خدا ہی ہیں۔ پھر ان کی ہدایت کون کرے۔ اگر کوئی معتصر ص ہو کہ اسلام تو عرس کی حالت میں کرتا تو جواب کا رنگ یہہ واذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجنا علیہا ابا عناد اللہ اہرنا بھا اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں۔ کہ یہی تو ہمارے بزرگان کرتے آئے۔ اور اللہ بھی ایسا کرتے گا حکم دیا (اعراف ۳۱) مگر وہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں پیش کر سکتے کہ خدا نے ان باتوں کا حکم دے رکھا ہے۔

اے لوگو خدا کے لئے کیڑو جو جاؤ اور خدا کے تورو جو۔ خدا کے الیس اللہ بکاف عبدا کیا خدا کے بندے کو خدا کافی نہیں (سورہ ۲) خدا کی مخلوق کی زیارت کرو مگر مگر کوئی آنکھ سے مقصود کو نہ چھوڑو کہ مقصود کو یہ ماسوا کی شغوی یا ماسوا کی پرستش تھین راہ ندیگی۔ ماسوا سے بھاگو اور فخر و الی اللہ۔ خدا کی طرف بھاگو (الذسیت ۳۱)

پھر عرس کی فضول خرچیاں سر اسراف میں داخل ہیں اور اندہ لا یحب المسرفین خدا مسرف کو پسند نہیں کرتا (انہلم ۱۱) تو کیوں اسراف کرو نہیں تمہارے بھلے کو کہتا ہوں۔ تمہارے پکارو جو تمہاری سنے اور نہیں 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۔ یہ تو بد بیہیات 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 اسیاء

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۔ لذت پاتے ہیں خوش ہیں۔ یعنی وہ روحانی موت نہیں مرے اسی لئے احیاء 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 خدا نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور قرب خداوندی میں۔ سب اپنے اپنے مقام میں ہیں۔ پھر پکارتے
 کہے ہوا انک لا شفع الموتی مرے ہرے کو تم اپنی پکار نہیں سنا سکتے ان تدعوھو لا یسمعو دعاءکم ولو
 سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ لیکفون 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 حاجتوں کی پکار نہیں سنتی۔ روح نہ مقام عرس کے مصنوعی درگاؤ میں ہے۔ نہ اپنے بدن
 میں۔ سوا گز زمین کے نیچے کسی کی روح نہیں جسم چاہے مدفن ہو چاہے خاک ہو کر اور گیا ہو یا دریا
 میں چلیں کی خداک ہو اسو۔ وہ تو گیا اپنے عنصر میں۔ اور روح عالم برزخ میں ہے۔ برزخی جسم میں نہیں
 درالہم برزخ الی یوم بیعتون ان کے درے عالم برزخ ہے قیامت تک (امو منہ نبت) یعنی
 موجودہ حضرات صوفیہ کا اک مختصر سا خاک کھینچا ہے۔ اور بہت کچھ نڈا انداز کر کے کہ قیاس کن گلستان سن
 چکار ہوا ہمارے اسلام کا حال ہمارے ان روحانی پیشواؤں سے قیاس کرو

عقائد خلاف قرآن

مناسب نہ ہو گا اگر میں بطور نونہ کے مختصر اختصار کے ساتھ چند ان عقائد کو بھی بیان کروں جو قرآن مجید
 کے خلاف پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ عقیدے تو عام و خاص سب کے ہو گئے ہیں۔ مگر پیدا ہونے میں یہ عقیدے
 سے اپنے کو منوانے اور جو اسے بدلت اور شخص اپنی اور سفر و راہ فقر کی بدلت۔ یا غلو پرستی کے
 میں ہر دون نے یہ رنگ جمایا ہو۔ ایسے ایسی چند آیتیں لینی ہیں 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 بریلین پیر پر مرتج خلاف
 پاکر بھی تاول کج بخشی گا از نکاکائے ننگے۔ اور بقابلہ قرآن مجید بھی لگون کی تقدس مآبی کی سپر لیکر کھڑے ہونگے
 جسکی بنا بے ولایت قصوں پر ہوگی۔ مگر بل الا نسان علی نفسه بصيرة ولو القى معاذیرہ انسان اپنے
 نفس کا دانا و بیبا ہے۔ گرچہ غدرارت اور بہانے کھڑے کرے (القیمة عا)۔ اگر ایسا کرے تو ہم سے
 کرے گا۔ خدا کے دانائے حال سے تو نہیں۔ و کفی بالله حسیبا۔

خدا نے فرمایا۔ لکن الله یفعل ما یرید (بقرة ۲۶) اور ان اللہ حکم 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 (نمل ۵) خدا کے سوا ہے کون جو بے قراروں کی فریاد کو پہنچتا
 اور اور نہیں مصیبتوں سے نجات دے گا۔ اور

ما یفتحہ الله للناس من رحمة فلا یمسک لہا وایمسک فلا یمرسل لہ من بعدک (فاطر عا) اللہ کو گنگے
 لئے جو کچھ رحمت پھیلا دے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جو روک دے تو پھیلا دے سکے سوا کوئی نہیں
 بھی نہیں سکتا۔ اللہ یمسک اللہ بضرظا کاشف لہ الا هو وان یرہک بخیر فلا زاد لفضلہ بصیرت من
 من عبادہ (یونس عا) اگر خدا تم کو کوئی مصیبت دے تو اس کے سوا کوئی اور سے دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ تم کو
 حق میں کوئی سھلائی چاہے تو اس کے فضل کا کوئی پھیر دینے والا بھی نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جو 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 پختہ پختہ ہے۔

لئے ہوتے اور عقیدہ میں تہمت 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 سہارنیں۔ ڈوبتی کشتی کو وہ سینھا لیں۔ بری قسمت وہ مٹائیں بھائی قسمت وہ لکھیں (اور قسمت نہیں
 فرشتے ان کے اور خدا کے درمیان پیا پیا مچی کے دوڑا اور میں رہیں) اولاد کی تقسیم ان کے ہاتھ میں
 ایک اولاد خدا نے دی اور دس انہوں 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 کیونکر ہو سکتی ہے۔ سمجھ تو کارکنوں کا
 کام ہے کہ اطلاع رکھیں اور اپنے اختیار سے خدمت انجام دین) تو مجھ فقر جسے چاہیں تباہ کر سکتے اور
 غارت کر سکتے ہیں۔ بڑی قدی باتوں پر سیکڑوں بیتیان 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 ہوئی کے رنگ میں رنگ چکی ہوں۔ اسکی مرضی تو وہی جو خدا کی مرضی)۔
 کہا جاتا ہے کہ ہوتا ہے ادنیٰ دعا سے اور سمجھاتا جانا ہے کہ ہوتا ہے انکی رضا سے۔ کیونکہ خدا سی 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
 مخلوق خدا کا ہاتھ تنگ ہے (مائدہ ۹) صوفیوں کے نزدیک پیر فقیر ہیں بات پر ضد کریں اور
 اڑ جائیں تو وہ ہوسا کر ہے اور خدا کو بھی کرتے ہی بنے۔ چاہیں تو حیات دین۔ موت دین۔ فقیر ہی وہی۔
 سلطنت دین۔ دیار و کسب دین۔ پہاڑ مٹا دین۔ حالانکہ جو خدا کرے وہی ہو اور کسی کے کئے خاک بھی نہ ہو۔
 میرے سارا کچھ بندگان دین پر تہمتیں ہیں۔ وہ ان باتوں سے بری الذمہ ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیا میں
 کے عقیدہ کو حیات سے۔ اسے خدا تو م لوح کو حضرت نوحؑ کو حضرت صالحؑ قوم لوط کو حضرت لوطؑ فیرون

اور فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے ان کو جہنم میں پھینک دیا۔ پھر وہ کو شہید کیا۔ ہاں یہ معجزات
 و پیغمبری اپنی رضا اور اپنی قوت سے قدرت 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 کعبین 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 شفاؤں کے بخشنے سے ہوتی ہے۔ جیسے مندوں کے
 عقیدے و یوتادوں کے ساتھ ہیں۔ اسے خدا تیرے مسلمان ہی مندوں اور یہاؤں کے مقابلہ میں
 پیچھے نہ رہتے بلکہ بازی جیت لیں۔ ان کے قرآن کی آیت میں سناؤں

بے سبب اور نہ گنہگار گرت پیر سفیان گوئے کہ سالک بے خبر نہ بود ترا اور اسم و منبر
 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 شفاؤں اور
 مجتہد تو شفا کے دیوتا ٹھہرے کہ اوپر لٹھ اور مٹھایا۔ اور ہر شفا ہو گئی۔ بجز جواب اعتراض کھا جاتا ہے کہ
 اون کی دعا شافی ہے اور یہ شفاعت عند اللہ خدا کے یہاں صحیح میں سفارشی ہیں۔ گوان 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 لئے اجازت۔ خدا کے حضور میں کون سفارش کر سکتا ہے۔

ما تدری نفس ما اذا تكسب عذابا تدری نفس ای ارض تموت کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کل
 کیا کرے گا۔ اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں سے گا (نقشہ) یہ تو خدا فرماتا ہے تو ہم
 ہے بھی جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کل ہم یہ کہیں گے یہ کہیں گے تو یہاں مسکا اور وہ ہر علم کی اور سکے پاس ہیں۔

کیونکہ اگر وہ بیمار ہو جائے۔ مری جلتے۔ اگر ارادہ میں موانعات حاصل ہو جائیں۔ اگر اس کا ارادہ ہی بدل
جائے۔ دل ہی پھر جلتے جو دل اس کے قابو کا نہیں۔ تو وہ ارادہ کیا ہو گا۔ اسی لئے انشاء اللہ کھٹا
ہوتا ہے تاکہ قول صحیح ہو جائے۔ مگر اچل 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 آگا کر دیتے ہیں۔ بنی سنانی باتوں پر بسنے سائے قصوں پر عقیدت کی ریشہ دو اینوں۔ اور ادباً
پرستیوں پر اس عقیدہ کی بنیاد ہے جو مرتجح قرآن مجید کے خلاف ہے۔

ان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيئاً ولو كان خاقراً (۱) اگر کوئی بیماری جو چل اپنا بوجھ
اوٹھائے کہ پکارے تو کچھ اوٹھایا نہ جائے گا۔ ہر چند رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو (فاطر ۱۷) مگر برخلاف
اس کے عقیدہ یہ ہے کہ پیر قبیلت کے دن اپنے مریدوں کا بوجھ اوٹھائیں گے۔ اور یہ حاشا ہونیکا نہیں
لا تزر وازرة الذرية و ذرا حوزی کوئی کسی کا بوجھ نہ اوٹھایگا۔ اپنا بیٹا و سہیلہ و خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ (بنی سدرہ ۱۷)
مسلمان ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایا اعنبد و ایا استعین ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھو
سے اعانت کے خواستگار ہیں (فاتحہ) مگر باقی جمع خرچ یقولون باذواہم مالیس قلو کھو بولتے وہ ہیں
جو ان کے دن میں نہیں (ال عمران ۱۷۱) اعانت کہل کھلا بندگان دین سے چاہی جاتی ہے۔ اور
یہ قوت 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 مرہا ہے۔
اور یہاں تو انسانی اختیارات سے باہر کی اعانت چاہی جاتی ہے۔ حالانکہ لا یتطیعون لہم نصر اوہ
ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے (اعراف ۱۷۲) 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 ۱۷۳) خدا ہی کا نام نصیر ہے تو
مدد کو 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 کا کام 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۔ فقر تو فقر ہے پیغمبروں کو بھی نہیں خدا فرماتا ہے۔

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - (محل ۱۰) آسمان و زمین کے غیب کا علم خدا ہی کو ہے۔
 اِنِّي اَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - (بقرہ ۲۵۵) 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
 بخدا کے سوا کوئی نہیں جانتا قُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ (یونس ۲۰)۔ اے رسول کہہ دو کہ علم غیب خدا ہی کے لئے ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللَّهُ (غل ۱۰) 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 الْغَيْبَ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكَ
 وَلَا اَقُولُ لِلَّذِينَ تُوذَرُونَ اَعْيُنَكُمْ لَنْ يَتَّبِعَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اِلَّا اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا فِي اَنْفُسِهِمْ اِنِّي اِذَا مَنِ الظَّالِمِينَ (هود ۳۱)
 میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ میں غیب ان ہوں نہ میں اسکا مدعی کہ میں فرشتہ
 ہوں۔ نہ میں یہ کہتا کہ جو تمہاری آنکھوں میں جھپٹتا ہے خدا اونکا 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 نے ضمیر بوجھتے تھے نہ انکشاف سے دوسروں کے دل کی بات جانتے تھے۔
 خاتم سل علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ اِنْ اَكْرَمُ

غیب دان ہوتا تو اپنا بہت کچھ فائدہ کر لیتا۔ اور جھکو کہ بھی سچی نہ پہنچتی (اعراف ۲۳)

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 تم کو غیب سے مطلع کرے لیکن وہ رسولوں میں سے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور ان کو غیب سے مطلع کر دیتا ہے (ال عمران ۱۵) اسکے سوا دوسری آیت لعلیم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی 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 سن کر بھی خدا کی شان دیکھو کہ سارے صوفیہ کرام غیب دان مانے جاتے ہیں۔ واقعات کی پیشین گوئیوں ہوا کرتی ہیں۔ کوئی حضرت ہمدی علیہ السلام کے آنے کا ماہ و سال مقرر کرتا ہے۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا کوئی حوادث عالم کی پیش گوئی 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 یہ قصیدہ حضرت شاہ نعمت اللہ دہلوی کا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اونٹنار ہو کر غیب دانی کے مدعی نہیں ہو سکتے تو فوراً منکر انکارات الاولیاء کا فرقہ کی غیر منزل آیت کے رو سے اس پر کفر کا فتوے ٹھونک دیا جائے گا اور وہ سیدھے جہنم میں۔

ہر خاتما کے گدی نشین ہر رنگند 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 سچے مسلمان اور
گورو مسلمان در قرآن۔

کہاں تک آستین نہیں جا میں بھتیجی آستون کی حق تلفی ہوئی خدا نے فرمایا لا تدع من دون الله ما لا
ينفعك ولا يضرك ما سوس الله كونه لپکارو جو تمہارا نفع نقصان کچھ نہیں کر سکتے روینس کے بغیر اللہ
تذعون کیا ما سوسے اللہ کو لپکارتے ہو (الغمام ۷۷) ہاں فی زمانہ مسلمان بجائے یا اللہ کے یا علی
یا حسین علیہ السلام اور جیلانی شیخ اللہ کافر لگاتے ہیں بہندون کی طرح سیتارام کی جگہ کیونکہ سید گان میں من دون
نہیں سمجھے جلتے بغرض آجکل کے ادیار اور لیا ہیں اولیاء اللہ کے سمجھ ہو گئے ہیں عقیدے طالبین خدا
کے اور سید گان خدا کے انوس صدقوس کہ اکثر شرک فی الصفات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ع چونکہ
از کعبہ بر خیزد کجی ماند مسلمان فی لولا انصرهم الذین انقذوا من دون الله قراناً لہد کیوں اونکی مدد کی
اون لوگوں نے جنکو اونہوں نے خدا کے سامہ موجود بنا لیا تھا کہ سمجھ ذریعہ تقرب ہیں۔ صرف یہی نہیں۔
بل صلوا عنہم ذالک انکم وکانوا یفتنون بلکہ وہ تو ان سے کہوے گئے اور بھی تو تمہاں کا جھوٹ اور وہ جو
افتر کیا کرتے تھے (احقاف ۷۷)

پیر نے کہا کہ سمجھ ہم نے خواب دیکھا ہے تو یہ الہام ہوا وحی کا جواب 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 اسکا
میں تہوڑے رختے 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 الاحکام شرک ہے۔

اے اللہ والو! پھر کہو اور ایمان سے کہو انی دھت جی للذی فطر السموات والارض حنیفا ہم نے
ستوجہ کیا اپنے مہاجہ کو خدا کی طرف کیوں ہو کر جس نے آسمان و زمین بنائی (الغمام ۷۹) اور علما

ثبوت دو کہ تم لکھو ہو گئے، آہ آہ تمہیں اپنے کو خدا کے حوالہ کرنا تھا کہ اسکا تخت وہ تھا مگر تم اپنے کو پیر کے
 حوالہ کرتے ہو جیسے وہ مردہ بدست غسال۔ تو غسال مفلک کر تمہیں تہہ زمین کر دے گا۔ اور خدا ہنلا بگا تو
 تمہیں اسمانوں سے اونچا لیجا یگا۔ مرشد کے فریض خدا نے بتائے ہیں وہ بیان ہوں گے۔

ولاتا کے درین کاخ مجبازی۔ کئی مانند طفلان خاک بازی
 توفی آن دست پرور مرغ گستاخ کہ پوستان شیان بیرون ازین کاخ
 چو دران آشیان بیگانہ گشتی چو دران چندان دیران گشتی
 بیفتان بال و پر ز امیر شش خاک سپرد تا کنگر ایوان افلاک
 خلیل آساور ملک یقین زن تو اسے لاجب الافلیت زن
 یکے خواہد یکے خواند یکے گو یکے دان و یکے بیند یکے جو

تو بوالی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون لعلمکم نقحوا سے ایمان والو کل کے کل خدا کے حضور میں توبہ کرو تاکہ مزار کو پہنچو۔

مابعد 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۔ اسلئے اسکی نسبت مجھے اتنا لکھنا ضرور ہے کہ
 نسبت مع الدین شرکت کا وہیہ نہ رہے۔ مزار کی طرف جھکنا۔ چراغان کرنا۔ پھول چڑھانا۔ چادریں
 چڑھانی۔ اور مزار کی خاک تبرک پیشانی پر ملنی۔ قبر کو چومنا۔ خدا طلبی کی راہ میں ماسوا سے جہنا ہے۔ اور
 اتقا کے خلاف۔ اگر لغو کہو جب بھی واللذین ہم عن اللغو مغفونون۔ مغفونین لغویات سے اعراض کرتے
 ہیں (مؤمنون ۷۷)۔ مسلمانوں کو ایسے لغویات سے پرہیز چاہئے۔ رقص کرتے ہوئے۔ یا گا گئے
 ہوئے مزار پر جانا یا علی ہذا ایسے سیکڑوں لغویات سے صاحب مزار کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ یا ان
 بانوں میں طلب خداوندی کی شان ہے جو صاحب مزار خوش ہوں۔ یاد رکھو با خدا پیر و مرشد تمہارے

جوتی اٹھانے چو کہٹ کی خاک جٹنے سے خوش نہیں ہوتے۔ اونکی خوشی اسپین ہے کہ تم کتنا بھتر
 کے ساتھ جٹے اور خدا کی محبت سے تمھار اول کتنا بھرا۔ اور اتنا یعنی قطع ماسوا میں تم کتنا بھتر زرقا
 بنے۔ تمھارا ان لغویات میں پڑنا بزرگون کی خوشی کا نہیں بلکہ سخت ناخوشی کا موجب ہے۔ اب مزار کو
 سجدہ کرنا یا مرادین مانگنی ربت پرستی نہیں تو بت پرستی کا مصرع 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 چلکش ہوتے ہیں اور ان کو بھی مزار سے ویسے ہی احکام آتے ہیں۔ جیسے اون عورتوں کو جو
 پہوت اور جن اوتار نے جاتی ہیں۔ اور اون پر میان آتے ہیں اور وہ مزار پر کھلتی ہیں۔ اور بھیہ جوار
 جو جوار و پکشی کرتے کہتے تباہ حال ہیں۔ اون کو ایک خواب نہیں ہوتا کہ ان کا حال درست ہو۔
 اور بھیہ 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 بھیہ ماسور ہے ہوتی ہیں۔ اور خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے پسر فقیر
 سے بڑا کریم پر شفیق تھے۔ تعلیم اور ہدایت ہی تھی۔ غار حرا کے اعکاف کے بدلے ضرور پیغمبروں کے
 مزاروں کے چلکش ہو کر ہمارے لئے مزار پرستی کے نمونہ بنتے۔ اسلام نے مشغولی بغیر ظاہر یا پوشیدہ
 اشارتاً یا کتائاً کسی طرح بھی نہیں روای 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
 ہزاروں قبر میں کہدی ہونگی۔ مگر ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں یا تو وہ خاک۔

موت 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 رجع بعید (ق) نہ سیمہ خدا کا فرمودہ نہ عقلا صحیح۔ اور قبر کو دیکھو تو بدابہت بھی ٹھیک نہیں۔ وہ نہ کوئی سہو یا کوئی بھی جملہ ڈوب 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 دأھم برزخ الیوم بیعتوں مرنے کے بعد قیامت تک جسدن وہ پھرا و مٹھائے جائینگے برزخ میں۔ (مومن ۷۰) اجداث وہ ہے جہاں جسم گیا۔ چاہے مدفن ہو کر سڑ گئی کیڑوں کی خوراک ہو۔ یا ڈوب کر پھیلیوں کی خوراک۔ یا جل کر خاک میں مل گیا ہو۔ جہاں وہ جسم گیا وہی اجداث ہے۔ اور اسی اجداث سے قیامت کے دن پھر زندہ کر کے اٹھایا جائیگا یوم یخرجون من الاجداث جسدن وہ اجداث سے پھرا و مٹھائے جائینگے۔ تمکو اس پر تعجب ہو گا۔ 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 بیانا 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 التسمع الموتی اسے روح مردے کو نہیں سنا سکتے (سورہ ۷۰) رسول کی آواز تو مردہ تک پہنچے نہیں۔ اور حاجتوں کی آواز خدا نے کہاں سے وہ رسول سے بھی بڑھ کر خدا کے پیار سے پیدا ہوئے کہ مردہ تک پہنچ سکتی ہے۔ قرآن مجید میں تدبیر و تفکر کرنے سے بعد مرنے کے حالات جو اور ظاہر ہوتے ہیں وہ مفصل ذیل آیتیں

خدا فرماتا ہے۔ اللہ یوفی الانفس حین موتھا والقی لم تمّت فی منامھا فیہما الی
 وقفی علیہ الموت ویرسل لاخری الی اجل مسی 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 غور و فکر کرتے ہیں خدا کی نشانیان ہیں (زمر ۵۷)
 خدا نے آیت بیان کر کے غور و فکر کی ہدایت کی۔

کیا خوب کہا ہے! النوم اخ الموت۔ نیند موت کا بہاؤ ہے۔ نیند بھی اک موت ہے فرق یہ ہے کہ
 موت میں مدح پھر نہیں لوٹائی جاتی اور نیند میں ٹوٹائی 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
 دلی نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔

(۱) نیند اک عالم ہر ذرخ معلوم ہوتی ہے۔ اتنے لطیف صورت میں جو حائل ہے غشی اور بہوشی کے
 چلے اور ہمیں 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 ہر ذرخ ہی کے دروازے کھلے ہیں تو تمثیلی ہیں محتاج
 اور اگر اپنی آلودہ خیالی ہی کی گھڑیوں کو کھولا ہے۔ تو وہ منرا خیال ہے آلودہ عالم اجسام۔

(۳) خیال عالم برزخ کی اک قوت ہے۔ جو ہکولی ہے جسکے بل بوتے پر ہماری برزخی میر منحصر
 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 بہوش تو وہ خاک کے

مانند 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 جبرم ایسی رعایا 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 مرقی ہے کہ نہ اوستے ٹولہ کاٹے نہ وہ گولیوں سے مرے۔ اور سمین 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 شیطاں 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 مقفوف 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 معمولہ تعلقات میں بھوکریں کہتا پھرے۔ اور اگر اسکا برزخ یا خیال ارواح کے رنگ میں رنگ کیسا ہے تو اسکا مزاج اعلیٰ اور اسکا مقام علیین ہے۔ اور اگر اسکا برزخ یا خیال عالم ارواح سے ہے تو اسکا مزاج البصر و ما طغی (نہ کی کی آنکھ نے اور نہ اوس نے سرکشی کی) (المنجم علی) فیضیاب ہو کر حنیف و کس ہو کر فانی و باقی ہو کر یا طالب لغا و دیدار ہو کر عالم قدس میں پہنچا ہے۔ تو

اوسکا مقام مقام قرب عندا ملیک مقتدا 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 کو 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 ماسوسے 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 صدمے۔
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 بہتیں رحمتیں۔ لیکن اگر سیدہ آئی مصیبتیں انہی اور مستقیم ہو جائیں۔ اور
بیمہ جو اس ہی باقی نہ رہیں جو شعلوں پر خاک ڈال ڈال کر بھاسیں 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 دو عالم
کا تفرقہ ملتے نہ ویگا۔ اب جب تم مرے اور دوسرے عالم میں پیدا ہوئے تو دو عالم کا تفرقہ ہو گیا تمہارا
حسابوں تو گمراہی کا گمراہی سے دل لگا کر جدا ہوئے ہو کہ پھر ملتے کہ نہیں۔ گمراہی حال و خزانہ جس
چیز سے تم نے محبت کی وہ سب تمہارے حسابوں لت گئی۔ بادشاہ ملک الموت نے تمہاری ساری
سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اور زن و فرزند سب اوس نے چھین لئے اس مصیبت کا اندازہ کرو۔ اور
ایسی مصیبت کہ 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 کیا

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 ہو اور سوقت 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 نجاش 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 توقعات (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 پرواز کرے گا۔ اور جسمانی قیدی بن کر جس گلزار کو اس نے راہ چلتے دیکھا تھا۔ اور جسکی خاک 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 یہیں 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 حیات یا تصدق میں مبتلا ہے۔ جیسکہ قرآن کی آیت اور پوری گئی ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ عبادت (قبر) عبرت کا مقام ہے۔ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ دیکھنے سے عبرت پر اثر پڑے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے قبر کو دیکھ کر دعویٰ اور نسبت اہل قبر کی طرف اک ذرا تیز

اور سا 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 سا بنانے سے ہو۔ مراقبہ میں سو خواب میں ہویات ایک ہی۔ واضح ہو چاہیے کہ بزرگان دین کی قبریں بلحاظ حصول قوی دلچازا زیارت فیوض تمنا و مستثنیٰ نسبت 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۔ براہ نجات میں مزار پرستی تمہیں کچھ کام نہ دے گی۔ نہ کوئی بزرگ بھی تمہارا بوجھ سہا رہے 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 آنے کی۔ پرستش خدا کے سوا کسی کی بھی جائز نہیں۔ پیغمبر تک کی نہیں۔ ماسوا کی پرستش سے جو تو تین اور قدر تین حاصل ہوتی ہیں وہ شیطانی کرتے ہیں۔ اور جو لطف و مستی حاصل ہوتی ہے۔ وہ شیطانی چھپیٹ ہے اس سے وہی خدا جو ملتا ہے۔ وہ محدود آجاتا اور اک ہے۔ اور وہ خدا نہیں شیطانی بت ہے۔ خدا ملیگا۔ خدا ہی کو ہونڈ ہننے اسی سے دل لگانے۔ اور اسی پر قربان ہونے سے۔ یاد رکھو اور کبھی نہ ہو لو الذین امنوا ولم یلبسوا ایباہم بظلم اور لیسوا لھم 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 گے یا ہم واقعی مسلمان ہیں اسلامی وعدوں کے مستحق ہیں یا نہیں۔ اگر اسلام ہو گئے ہیں۔ عتاب و دوری کے مستحق ہیں آخر الزمان کی امت میں داخل ہیں۔ یا اسیرے ہیں۔ انکے اونکے گروہ میں۔

اگر ہم نبی آخر الزمان کی امت میں داخل ہیں تو کتنی خیر اچھے اخراجات لائے ہیں تم مجھ سے بہتر میں یا سنت ہو جو لوگوں
 کے لئے کلمے کے لئے ہو (ال عمران ۷۷) کا خطاب ہم سے کیوں چھین گیا ہے۔ اور انہیں الاعلون
 انہیں ہونے میں تم ہی غالب ہو اگر تم سو میں ہو (ال عمران ۷۷) کا جھنڈا ہم سے کیوں لے لیا گیا ہے۔
 الا ان حزب اللہ ہم الغالبون سن رکھو خدای کا شکر فلاح پانے والا ہے (مجادلہ ۷۳) کے مصداق
 ہم کیوں نہیں رہے۔ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو ان میں جمل اللہ للکفرین علی المؤمنین سبیل اللہ خدای کے
 کافروں کو ہونے پر راہ اور غلبہ نہ دے گا۔ (النساء ۷۷) کیوں زبان حال سے ہمارے ایمان کی
 تقدیر نہیں کرتا۔ اگر ہم واقعی سو میں ہیں تو وعدا اللہ الذین امنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہ فی
 الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکن لہم ذہب الذی ارضی لہم ولیمکن لہم من بعد خوفہم امننا
 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 ان لوگوں کو بنایا اور ان کے لئے دین کو جادو لگا جس کو ان کے لئے پسند کیا ہے۔ اور ان کو
 خوف کے بدلے امن عنایت کرے گا (نور ۷۷) خدا کا وعدہ تو جہوٹا نہیں پھر اگر ہم میں ایمان ہے
 تو ہم سے یہ عید ایسا کیوں نہیں کیا جاتا۔ خلافت ہم سے چھینی۔ اور تکبیر یہاں تک پہنچی کہ مسلمان بھی اور
 نہ ہون 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
 ایمان ہے اگر ایمان ہوتا تو ان وعدوں کے علاوہ خدا ضرور ہماری مدد بھی کرتا دکان حقا علینا
 ایمان والوں کی مدد کرنی ہم پر حق ہے (سورہ ۷۷) اگر ہم میں ایمان ہے تو خدا اسے اپنی
 ہم سے کیوں اور تعالیٰ کہ دین کے اعتبار سے ہمارے اطوار کفار عرب سے ملے ہیں مادہ دنیا کے اعتبار
 ہمارے حالات تباہ شدہ قوم سے ملے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان کا حال کیسا ہو گیا ہے۔
 عید کی آستین غلا نہیں اسکا متکلم خدا جو ٹا نہیں ضرور ہم لے اسلام کو بدلا۔ ایمان میں فرقہ و لاجب

یہ عنایتیں ہم سے چھین گئیں! ایسے حال میں مسلمان کس منہ سے بجا شیش کے اسید ازمین۔ او کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں و لتنظر نفس ما قدمت لعدا۔ آد ابھی اپنا محاسبہ کر لو۔ آج کا محاسبہ کل کے محاسبہ سے بہتر ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔

یہ دیکھو کہ خدا اور اسکے اسماء یعنی صفات پر تمہارا اعتقادی ایمان ہے یا وہ اک ربانی جمع غریب ہے تم خدا کے مسلمان ہو یا تو سیت کے تمہارا ایمان صحابہ کا سا ہے یا منافقوں کا سا صحابہ کے ایمان کا رنگ تھا۔ ان صلواتی و نسکی و صحیای و ہماتی للہ رب العلمین لا شریک لہ میری نماز اور میری عبادتیں بلکہ میری حیات و موت تک پروردگار عالم کے لئے ہے جیسا کہ لونی شریک نہیں (العام ۱۷) صحابہ کے

ایمان پر یقینی قلبی کی گواہی تھی اور وفا بفعل کی مہر اور منافقوں کا ایمان تھا۔ من الناس من یقول انا باللہ صالیوا لا خود کلام ہو 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 ولیہی کے صدقے کہ خدا کے سامنے

مزار پرستی۔ پیر پرستی۔ ہوا پرستی اور عینہ مافرمانیان۔ دل غافل! اعضا سرکش۔ وحیان ادبہ خیال اور دہر۔ اعمال اولے گیمبی اسکاڑ گیمبی اور سکاڑا تشخوٹھو فاللہ احق ان تشخوٹھ 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 تصدیقی قلبی اور تصدیقی عملی کے ساتھ ہے تا تو تمہارا معبود تمہارا مقصود ہر حرکات و سکنات میں ہر 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

ہو المفلحون یہی ایک فائز اللہ میں (بقرہ ۷۷) تمہارا خطاب ہوتا۔ لاخوف علیہم ولاہم
 یخزؤون نہ انکو خوف ہو گا نہ وہ غمگین ہونگے (یونس ۷۷) تمہاری شان ہوتی۔ اور فی مقعد
 صدق عند ملک مقصد مجلس صدق میں قدرت والے بادشاہ کے قریب (قمر ۷۷) کی بارگاہ
 میں تمہارا تخت بچھا ہوتا اور فلحنینہ حیوۃ طیبہ توہم اونکو جلاسنگے۔ پاک زندگی (نحل ۷۷)۔
 کا پتھر تمہارے سروں پر سید کئے ہوتا۔ مگر افسوس کہ اسلام بے جان ہو گیا اور ایمان کہو گیا۔ قرآن غیر معمل
 ہو گیا۔ اور اسکے معمل اسکے سکھ کے پاس چوچے۔

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 کافی دنیا نے مغرور کر دیا ہے۔
 کیا مسلمانوں کا تکبر اس حد کو نہیں پہنچتا۔ تو خدا فرماتا ہے۔ ما صرف عن آیت الذین یتکبرون فی اللہ
 بغیر الحق وان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وان یروا سبیل لرشدا لا یتخذوا سبیل وان یروا سبیل
 یتخذوا سبیل اذک باخمر 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
 ۷۷) یہی حال مسلمانوں کا ہو گیا فلما نسوا ما ذکرناہ ففتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرجوا
 ما اوتوا اخذناہم بعتۃ فاذا ہم مبلسون ہ تو جب اوہنوں نے خدا کی نصیحتوں کو بھلا دیا
 ہم نے ہر طرح کے دروازے اون پر کھول دیئے۔ جب وہ ان عطیات پر فرحان و شادان ہوئے۔
 ہم نے وہ منعم کو چھوڑ کر نعمت میں مشغول اور لذت طلب ہوئے (تو یکا یک ہم نے اونکو دہر پکڑا تو وہ
 تھے اس کو کہہ گئے (الغمام ۷۷) توہن کی تاریخ اوٹھا کر دیکھو۔ ساری قومیں یوں ہی بنیں اور

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 عیدین 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 سبھے 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 لیے غرضی نے رشتہ اخوت جڑا سمجھ دی پیدا کی۔ عید 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 بانی 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 درسہ بنا یا 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 منوانے 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 دیکو لوہین دنیا میں جو کچھ ہیں 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 تھے ہو۔ کیا تم بھی مہو کی طرح مستغوب ہو چا تھے ہو کیا تم بھی

جسہا 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 اگر 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 ختمدار میں دونوں کو ساتھ ساتھ
بیان کرنا چاہتا ہوں اس مسئلہ کو اولاً از روئے فطرت دیکھو۔

فطرت انسان کو بالبداہت مجبور بھی تبارہی ہے۔ اور مختار بھی۔ مقلد بھی تبارہی ہے اور آزاد بھی۔ سید فطرت
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۔

بہت جہتوں سے دلائل منطقیہ سے قوی ہے۔ وہ صاف تبارہی ہے کہ انسان کی طرح معدنیات معدنیات کی طرح شوہار و سایہ دار
حیوانوں کی طرح درندہ چرند اور پرند کی طرح پرندہ نہیں ہو سکتا نہ آبی مخلوق کی طرح پانی میں سکر اور اپنی قوت اختیار
سے باہر ایک قدم نہیں بڑھا سکتا۔ اور سرسبز مجبور ہے۔ بگیر بھی ظاہر ہے کہ اپنے حدود اختیار فطری
کے اندر بالکل ذی اختیار ہے۔ جس جاس 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 بہت 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 یاد کے جس مخلوق پر غور کرو تو اس سے صفات محدود ہی کی چون 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 نیا کو دیکھو تو میچہ بدھی 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 نہیں 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 میچہ بھی نہ دیتا تو مطلق اختیار نہ ہوتا۔ ہم ملائکہ ہی ہوتے اس لئے اسی کو میچہ 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 میچہ محدود اختیار بھی تو اسی کا ہے۔ کوئی ہوتا ہے۔ کوئی کاٹتا ہے۔ کوئی حاصل کر کے لاتا ہے۔ پھر کوئی بکاتا ہے۔ جب کوئی کھاتا ہے۔ میچہ سازی تو تین جو کام میں آئیں۔ اور میچہ سارے اختیارات جو کام میں آئے سب اسی کے تو تین بھی اسی کی۔ اختیارات بھی اسی کے۔ اس لئے میچہ دعوتے 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 مجمل 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 انکو محدود حد تک کام میں لانے کا اختیار بھی دیا تھا پھر تم نے اس خدمت کو کتنا کچھ اور کیا کچھ انجام دیا

ثم لتسئلن يومئذ عن التعليم

الحق۔ وعا تشاؤن إلا ان يشاء الله جوا لله جابہا ہے وہی تم چاہتے ہو۔ یا یفعل الله ما يشاء

خود چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا۔ ان اللہ یحکم ما یرید بے شک خدا جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے
 اور علیٰ ہذا ایسی کل آیتیں سرسری ہیں۔ قدرت اوستی۔ وقت اوستی اختیار اوستی سارا کچھ اوستی کا دیا۔ اور پھر
 اوستی کا۔

اسی طرح کل امر بے ماکسب زمین ہر کوئی اپنے اعمال کے ساتھ مرمون ہے فمن تعجل منقال ذرۃ
 خیرا یروہ فمن تعجل منقال ذرۃ شر یروہ جو ذرہ برابر بھی اچھا یا برا کر لیا تو اوستی کا نتیجہ وہ پائیگا۔ انا ہدینا السبیل
 اما لئلا نکرا و لا نکفوس اس نے سبلی بری راہ تمکو بتادی اب تم کو اختیار ہے۔ جو ہر جا اوستی آیتیں بھی قرآن مجید
 میں سمیٹتی ہیں۔ تو ایسی کل آیتیں جن سے ہمارا مختار ہونا پایا جائے۔ سرسری ہیں۔ اذروک حقیقت بھی
 اذروکے فطرت بھی۔ اور اذروکے بدلیت بھی۔

اسی مضمون کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے لا جبر ولا تفویض و لکن امر بین الامرین
 نہ بالکل جبر ہے نہ بالکل اختیار۔ بلکہ معاملہ بین میں ہے یعنی کچھ جبر بھی کچھ اختیار بھی۔ ہاں جبر کا پلہ اچھوٹا جھک
 جاتا ہے۔ کہ فطر تاہم مجبورین کہ اپنے محدود اختیار کو کام میں لائیں۔ مگر جس حد تک اختیار طلب ہے اس اختیار
 میں ہم مجبور نہیں۔ اگر اختیار میں بھی جبر ہو تو اچھے برے کی تمیز باطل ہو جائے گی۔ اور جسیرا د سنہر کسی
 دنیا کی سہی ظلم ہو جائے گی ایسی طرح عقل بے معرف ہو جائے گی۔ اور ہدایات ربانی لغو و بیکار ہو جائے
 اور یہ دنیا لوہے کی ٹٹی ہو جائے گی۔

اس لیے اختیار فطرتا تقلید ہی ہے اور آواز بھی۔ بچہ پیدا ہوا تو چھوٹی سی ذرا دیکھ کر کھڑے ہو کر لگی تو وہ کھانا کھا جائے منہ میں چترائی
 طاقت نے چرنا سکھا یا یون تو پریش شروع ہوتی۔ جب کچھ عقل و تمیز آتی تو تقلید شروع ہوتی سمیٹنا اور سمٹنا۔ جلد
 پھر زبان علم و تہذیب شائستگی و انانی اور مذہب جو کچھ کہنے سے سکھاوہ تقلید سے جب سکھائی شکر اس کو سہا
 بعد حد تک آزاد ہوا۔ ورنہ اس دنیا میں آزادی کہاں عقل بھی باہرہ دانائی اپنے دائرہ کی ہوا کی سحد ہے اور جس ہوا میں
 اس کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے مذہب بھی باہرہ تقدس سمیردن کی لائی ہوئی اور برقی ہوئی کتاب قدسی کی تقلید نہ

بھی اطاعت و اتباع کا حکم دیکر تقلید ہی سکھائی ہے۔ شتر بے چہار 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 تیز صیغ سے بعنایت خدا
 آمیزش کر لیتی ہے۔ اور وہم و خیال جب نفسانی خواہشوں سے پاک ہو جاتے اور مادہ فانییت پسند
 کر لیتے ہیں تو تقلید گو نہ 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۔ تلامذہ
 حدود اللہ و من يتعد حدود اللہ 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 بد حواسی کے گردیدہ ہیں
 اور ویوانہ بن کر بازار بس کے حساب سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے
 اور کفران نعمت کے مجرم ہیں۔ یہ لوگ منزل مقصود کی پرخطر راہ کو پاپا دھ لے کر ناچاہتے ہیں۔ اور اس
 طرح کہ گھوڑے کی باگ ڈور ہاتھ میں اور گھوڑا کو تل میں بجائے اسکے کہ سواری سے سہولت ہوتی
 اور گھوڑے کا بوجھ سر پر بعض چاہتے ہیں کہ گھوڑے ہی کو مار ڈالو۔ اور اس قتل کا نام وہ نفس کشی رکھ کر
 اسکو سراہتے بھی ہیں۔ یہ تو ویسی ہی ہوا کہ جو افسر ریل کے محصول سے بھی بری ہوں وہ ریل کو ٹھوکر پاپا دھ
 ریلوے سروس کی تحقیقات اور خدمتوں کے لئے جو صد کرین کا انجن زچہ سے سیٹی دیتا اور اولٹ بھی
 جاتا ہے۔ خدانے طرح طرح کی نعمتیں۔ تو تین اور قدر میں 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 چاہیے کیا۔

تمہیں چاہیے کیا

اگر تم اپنا حال بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنی چال بدلو تمہاری چال کی لگام خواہش نفسانی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تمہیں جہنم میں لے جائیگی ماس سے لے لو اللہ 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 بحسب اللہ۔ خدا کی رسی کو مضبوط اور

(ال عمران ۷۷) خدا کی رسی عابد و معبود کا پاک رشتہ محبت ہے۔ تو دیکھو ماسو کو دوست نہ بنانا۔ ام

اتخذوا من دونہ اولیاء (شوری 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 مکرٹی کی سی ہے جس نے

اک گھر تو بنا لیا ہے لیکن کچھ شک نہیں کہ سبے بود اور ذلیل گھر مکرٹی 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 بردھانیت 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 اذن سب کا

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

سے پہاڑو عبد اللہ مخلصاً لہ الذین۔ خدا کی عبادت خالص کے لئے دین کو خالص کرنے کے کیا کرو

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

خدا ہی کے لئے ہے (نمر ۱) (تو نمازین پڑھا کرو۔ ایسا نہو کہ ترک صلوٰۃ کر کے ایک طرح کے مشرکوں میں ہو جاؤ۔ اقبوا القتلۃ ولا تکلوا من المشرکین (سورہ مائدہ) 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 (فضلت ۱) 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 واصطبروا عبادتہ (مریم ۱) خدا کی عبادت کیا کرو۔ اور اسکی عبادت میں جو تکلیف ہو پھینچو۔ اور سکو برداشت کیا کرو۔ مگر عبادت وہ ہے جس میں خشوع و خضوع ہو جھنڈی بے 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 کنا سے کنا (حج ۲) یعنی اور اوپر۔ الگ تہلک۔ تو ایسی یا دہری عبادت مطلوب نہیں۔

قرآن مجید کے ادا امر و نواہی کی بعدق و اخلاص تعمیل عبادت ہے۔ نڈر دزدہ ہو تو۔ حج و کواہ ہو تو۔ ظلم و قتل سے بچنا ہو تو۔ چوہی 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 دہریا بنا دیا (اعراف ۱۰۱) 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 تمہارا تقوا الله واصلوا ذات بینکم واللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرتے رہو (انفال ۱) آپس میں صلح

کے بدلے تم تائبین میں جھکے۔ لا تنازعوا فتفشلوا واذہب یحکم واصبروا ایس میں جھکنا نہیں ورنہ
منتشر ہو جاوے گا اور تمہاری ہوا ادھر جاوے گی اس میں تکلیف بھی پہنچے تو صبر کرتے رہنا (انفال
ع) اتفاق قومی کی تعلیم تھی کیا اسکے بعد معنی سہتے کہ شیعہ و سنی خلافت میں جھگڑا میں اور پولیکل جھگڑا
مذہب بنالین کا انتخاب کو 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 کریں جس سے
فتنہ اور ٹھنڈی یا مقلد غیر مقلد آئین بالبحر رفع یدین۔ قرأت فاتحہ خلف امام وغیرہ وغیرہ کو اختلاف مذہب
سمجھ کر فساد پھیلاؤں اور ایک دوسرے کو مسجد میں خدا کی عبادت اور خدا کی یاد سے روکیں اور
فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ 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 چلی۔ اور وہاں یہ آستین فریادی ہوں گی۔ اور خدا سے
اپنا خون بہا طلب کریں گی۔

مسلمانوں جیسا کہ یہود سمجھے کہ ہم تو خدا کے پیارے ہی ٹھہرے۔ یا عیسائی سمجھتے ہیں کہ ہم تو خدا کے
انگوتے بیٹے ہی کی امت ہیں نعیم مذہب سے فارغ یا اون کے تین دن جہنم میں رہنے سے (خدا
پناہ دے) ہمارے گناہ گناہ ہی نہیں رہتے۔ تم نہ سمجھنا کہ ہم نبی آخر الزمان کی امت ہیں جہنم میں
جلنے ہی کے نہیں۔ یا واقعہ کربلا کے سبب عیسائیوں کی طرح ہمارے گناہ بھی گناہ نہیں ہوتے
جیسے حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے گناہوں کے بدلے مطلب ہو حضرت امام علی کے گناہوں کے
بدلے شہید ہوئے۔ کیونکہ خدا نے فرمادیا ہے فوجعلناکم خلف فی الارض من بعدہم لئنظہ لہم نعمتوں
ہم نے انکوں کے بعد تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو (یونس ع)
تہا مستحان میں ڈالے گئے ہو۔ انکوں 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 دہے پروا نہیں سے توہین کی بے وقوری کی یہ سبب ہے۔ مسلمانوں کے افلاس کا اور بار کا۔ خانہ جنگیوں اور خانہ ویرانیوں کا۔ افسوس صد افسوس۔ اب بھی چیتو اور خدائے 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 اہل بیت 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 ٹوٹ بادل ایسا اڑھا کہ اسلام کا آفتاب چھپ گیا غیظ و غضب کی بجلیاں گوند نے لگیں۔ خود عرضیوں اور شہوت پرستیوں کی کڑک نے سب کچھ ہلا دئے۔ آپس کی ناانفانیوں کی تاریکی چھا گئی۔ فلا واد بار کے اولوں نے انسانی اور اسلامی صفات کے پہلوں کو پہلوں کو مسمار کر دیا۔ عوام تو کالا لجام ہو گئے اور خواص ان سے بھی بدتر۔ رنگ بھرا ہا ہے کہ کہیں بیخ قوم مضروب کے گرد وہیں نہ ملتا جنکا وجود بھی رہے تو فحش دہے حیاتی اور ذلت و رسوائی کی تلخی چکھنے کے لئے۔

جو شلخ سو کہ جائے اد سے توڑو تاکہ درخت نہ سو کہے جو عضو ہر جائے اد سے 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 رکھی تو رہیں سلب ہو جائیں گے جبکو سنج 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 مرٹ گیا ہے۔ اور انکی نسبت خدا کے سمیچے ہوئے قرآن سے ڈٹ 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 رطب و یابس انسانی تصنیفوں سے جٹی ہے۔ یعنی شریعتہ الحق۔ لکھی اسی غرض سے کہ وہ خدائی شریعت کو جائین شریعت عین حقیقت ہے۔ مگر شریعت پر رو حانیت کے ساتھ عمل کرنا۔ بغیر تصفیہ و تزکیہ کے ہو نہیں سکتا۔ اس لئے اس منہج الحق میں مجھے رو حانیت 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 شریعتہ 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 صریح آئین پاکر 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 فمسیقاً ۵۰۔ اے انسان تجھ کو اپنے
خدا تک پہنچنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ پوری کوشش۔ پھر تو اس سے جا ملے گا (الشاق)
اس آیت نے غیر متدوں کو غیرت دلانی۔ اور بہت والوں کو بہت۔ مگر خدا تو کوئی جسمانی بت نہیں۔
جسکی راہ جسمانی ہو وہ تو روح سے بھی الٹ ہے۔ بس لئے اور 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 مرکز اور سطر ہو کہ خدا رسیدہ ہو اور مراد کو پہنچے۔

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

الم۔ ذلک الکتاب لا ریب فیہ لکن لکن یترددون فیہ قرآن وہ ہے کہ اس میں شک کو دخل ہی نہیں۔ یہ مستقیموں کو
ہدایت کرنے والا ہے (بقرہ ۱۲۹) لاریب فیہ اور لاریب فیہ من رب العلمین دونوں 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 مستقیموں کے لئے ہادی ہے۔ تو وہ کونسی ہدایت ہے جو

عقالتی ہے۔ اسی ہدایت کا نام لقنوت پر گیا۔ اور یہ 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 لقنوت حقیقی کی تعلیم نہیں قرآن مجید ہی میں
 ملے گی۔ قرآن سے اسکو زبردست شک نہیں بلکہ زبردست سمجھو۔

یہ ہدایت جو بعد آتالی ہے یہ ہدایت صراط مستقیم کی ہے جو یہی خدا تک گئی ہے۔ جبکہ پتہ سوزہ فنا
 سے ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ جاؤ۔ اسلام کے بعد ایمان کے بعد اسکی حمد کے بعد اخلاص مندانہ عبودیت
 بعد 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 لقنوت پر 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 کا آسمان و زمین 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 انحضرت نے قرآن و کتب تعلیم فرمائی ہے۔ اگر یہی صراط
 اللہ لقنوت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید سے تاریخ لقنوت میں بیان کیا ہے۔ تو یہ حقیقی اسلام ہے
 قرآن کے لئے اور اگر لقنوت خدا کی راہ نہیں تو یہ کسی طرح کام کی چیز نہیں اسی صراط اللہ کا نام قرآن
 میں صراط الغیر الخبیث 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 قیامہ ابراہیم حنیفا کھد کہ بے شک خدا نے صراط مستقیم کی طرف میری ہدایت کی ہے
 جسکی دین ہے یعنی ملت ابراہیم جو کیوں ہو ہے تھے (الفصام عنہ) صراط اللہ کا بہرہ (صوفی)۔

کیسے ہوتا ہے اقم و جہک 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 اے اللہ الذین الخالص اگاہ رہو دین خالص خدا ہی کے لئے ہے (نہر ۱۱) اسی
 صراط اللہ کا نام طریق احسان بھی ہے دین احسن دینا لمن اسلم و جہہ اللہ دھون اوس سے کسا 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
 سجد تیا ہے تاکہ خدا کی رضا اوس کے عوض میں ملے من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ
 وہ خدا کو مضبوط دہر لیتا ہے۔ تو اوس سے صراط اللہ (تصوف) کی راہ دکھائی جاتی ہے من یعصم باللہ
 ھدی صراط مستقیم (ال عمران) صراط اللہ پر چلنے سے اوس سے عین البقیین یعنی ایمان ثانی نصیب ہوتا
 ہے جبکہ خدا نے فرمایا۔ یا ایہا الذین امنوا امنوا باللہ ورسولہ (نساء ۷۰)
 جب صراط اللہ کے رہو اس صفت پر پونچتے ہیں۔ کہ خدا نے اوہنیں دوست رکھا۔ اور اوہنوں نے
 خدا کو سچا ہم و سچو نہ تو سچی اولیا اللہ ہیں۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ جو خدا کو دوست رکھتے ہیں تو خدا
 نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یخزنون (یونس) بے شک اولیاء اللہ کو نہ خوف
 ہوتا نہ وہ خزون ہوتے ہیں۔ کیونکہ مجھ تو دار السلام میں ہیں۔ جو مقام خدا کے قرب میں ہے ہم دار السلام
 عند ربہم (الانعام ۱۱) اسے لوگو! خدا تمہیں اسی دار السلام کی دعوت دیتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام
 (یونس ۱۰) مگر مجھ پر کے نصیب کا حصہ تمہیں۔ کیونکہ اسی کے بعد فرماتا ہے۔ ھلک من یشاء الی
 صراط مستقیم تصرف کی راہ ہر کو نہیں۔ بلکہ جبکہ وہ چاہتا ہے اسکو دکھاتا ہے۔
 صراط اللہ کا رہو (صوفی) دار السلام میں داخل ہوتا ہے۔ جو مقام قریب ہے۔ خدا نہیں موحاتا۔ حاشا
 نہیں موحاتا اللہ اللہ ہے بندہ بندہ وہ ہے۔ وجود اوس کے لئے ہے۔ مجھ نہیں ہے۔ عدم وجود اس کے
 لئے ہے۔ اسکی ظاہر ہستی دیکھنے ہی کی ہستی ہے کہ ہے اور نہیں ہے۔

آج کل کے مسلمانوں میں جو اس میں بیان ہو میں ان کا اور ایسی کئی آیتوں کا ترجمہ ہی کر دینا سمجھا جاتا ہے کہ سمجھ میں بھی آگئیں اور عمل میں بھی آگئیں۔ 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 حکایتی ہیں ان کو میں ہدایات کہوں گا۔ احکام و ہدایات ظاہری کی تعمیل شریعت ہے۔ باطنی اور روحانیت کے ساتھ تعمیل طہریت ہے۔ شریعت و طہریت کے ملنے سے جو انکشاف ہوتا ہے وہ حقیقت ہے۔ شریعت و طہریت 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 بچھنور قلب شریعت و خضوع اخلاص و کیسوی کے ساتھ ادا کرو تو طہریت ہے۔ اس سے جو تم کو ڈارو ہو گا۔ وہ حقیقت ہے۔ اسلام ان سب کا مجموعہ ہے۔ سمجھنے سمجھانے کے لئے مختلف نام رکھے گئے مضافیہ نہ تھا۔ مگر تفریق پڑ گیا۔ اسی روحانیت اسلام کا نام معروف پڑ گیا ہے۔ میں دکھا دوں گا کہ ریاضات معروف جو رسوم سے پاک ہیں۔ اسلامی الاصل ہیں۔

شریعت تو شریعت تھی مگر روحانی راہ کا جزو و عظیم اخلاق ہے۔ اس لئے میں پہلے اخلاق کو بیان کر لگا۔ پھر مجاہدات و ریاضات کو بیان کر لگا۔

اخلاق کا طرز بیان

اخلاق کے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں مگر اسکے اجزا منتشر کر کے بیان کئے گئے ہیں جس سے اس کی مکمل تصویر تیار نہیں کی جاسکتی۔ اس سے دماغ منتشر اور مطلب فوت ہو جاتا ہے۔ میں نے اس طرز بیان سے اختلاف کیا ہے۔ اور اخلاق کو اصول و ارکان و دو اثر کے علی لباس میں بنا کر آسانی 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 سے ہی کو اخلاق کو سمجھا ہے۔
 اور ہونے سے بھی سطلق غلطی نہیں کی۔ تو اگر میں اخلاق کے اجزا کو تفصیل وار سوچوں تو روشن بنے بیان کی
 تو کتاب ضخیم ہو جائے گی۔ سبکی نہرست بھی طالب حق کو یاد نہ رہ سکے گی۔ اور اون کی تفصیل کی توقع تو کئی
 ما سو اسکے مجھو مجتہدی جگہ عام خیال سے اختلاف کرنا پڑیگا۔ اور اختلاف قصے تفسیر کی جاب 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۔ یہ توکل حضرت
 رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری۔ بلکہ توکل کے
 معنی ہیں۔ کہ جو کچھ کر وہ خدا کے پہرے سے پر کرو۔ توکل تو کسب و کتاب کو روکتا نہیں۔ بلکہ کسب و کتاب
 ہی کے ساتھ تو 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 قوم علی اللہ
 جب غم دارا وہ کر لو تو خدا پر بہر و سا کرو (ال عمران ۱۷۱) توکل بعد غم دارا وہ کے ہے۔ یہ نہیں
 کہ جب کام کا غم کر لو تو کام چھوڑ کر بیٹھ رہو یہ تو توکل نہیں 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 اول واد یلا۔ اور فریاد نہ کرے۔ رضا عام ہے۔ ہر طرح کی مصیبتوں اور آفتوں میں عالم کے
 ہر ایک واقعات میں راضی برضا ہونا رضا ہے۔ اسکی شاخیں ہیں۔ مال و زمین رضاتناعت ہے۔
 اور مصیبتوں میں رضا صبر۔ بحیرہ قناعت تمہیں مزید اکتساب میں معین ہوگی۔ کیونکہ قناعت موجب ہوتی
 جمعیت خاطر کی اور ہر کام کا اپنی ہویا دنیاوی اس المال جمعیت خاطر ہی ہے۔ جو ہے قناعت کے

جاملہ نہیں سکتی۔

صبر کو زمین کھون گا کہ صبر عظیم نہیں ہے کہ تکلیف محسوس کرنے کا جس باطل ہو جائے یہ تو خلاف فطرت اور شقاوت ہے صبر عظیم ہے کہ تکلیف کی باتوں میں تکلیف محسوس ہو۔ مگر اسکو سکون دہی کے ساتھ برداشت کر لو جیسے انبیاء نے تکلیف محسوس تو کی لیکن سکون کے ساتھ برداشت کر لیا۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا وقد نعیم انہ لیمیزن الذلذیولون لوگ جو کہتے ہیں اس سے جو وزن و ملال تکو پہنچتا ہے ہم جانتے ہیں یعنی ایکو بھی حسب اقتضائے فطرت بدکلامیوں 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 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 پڑنا 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 توکل پر قدم راست کرے۔ قناعت پر قدم راست کرے۔ اور اسی رفتار میں وہ لنگڑا۔ اور اسی اور لجمادین وہ ادلجمارہ جا اور ایسا اویچھے 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 ہوں۔ طالب مقامات کے لئے تو وہ طرز بیان ہے۔ جو مردوج 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 آگاہ کر بیان کر دوں۔ جو ان سادے 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 رضائے مولیٰ

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

خدا نے دنیا کا باغ لگایا ہے۔ اسکی مرضی ہے کہ مجھ پہ لانا بھلا رہے۔ ہر اکھڑا ہے اس باغ کے سارے پودے
اپنے اوٹھان تک اٹھیں اور اپنی پوری شگفتگی پر شگفتہ ہوں۔ اسی طرح تمکو بنایا۔ طرح طرح کی
قوتیں تمکو دیں تاکہ مجھ سے تضاد و 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 کا شایان ہو کہ ملک
و ملکوتیوں 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۔ دنیا وہی 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
ہٹیک دیکھا ہٹیک سمجھا۔ اور اپنے فرائض کی ہٹیک طور پر تعمیل کی تو ہی 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 تو
داغ کے رنگ کو صاف کر کہ پر دے اوشہین عشق و محبت پیدا ہو تجھ میں پرواز آئے۔ صراط اللہ
توروحانی پرواز ہے۔ خدا کا دست پر وہ پرندہ۔ آسمانوں سے گذرے۔ 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 کامریابی
 انہیں باتوں پر فکر کرنے نے نیا ڈو الی اخلاق کی۔ اور یہی رضا کے مولیٰ 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 اور 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 اتقا یعنی 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۔ اتقا کے معنی چوری اور زنا ہی سے بچنا
 نہیں ہے بلکہ ہر وقت اور نعمت کو نہ استعمال کرنے یا بھی استعمال کرنے سے بچنے کا نام ہے۔
 غرض یہ یاد رکھو کہ اتقا یا نعمائے الہیہ کا استعمال صحیح اصول اخلاق ہے۔

یہی کوئی سیرا انسانی خیال نہیں میں کیا اور مجھ اودہ گناہ کا خیال کیا۔ بلکہ خدا نے ہر اصول اخلاق
 کی ہی 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 قاتر للرام ہوگے۔ اگر غلط کیا تو اپنے کئے کو بہکتو گے ان تبد داما فی انفسکم او تحفواہ یحاکم
 بے اللہ۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے ظاہر کر دیا چھپاؤ۔ خدا اور اسکا حساب لیگا۔ (بقرہ ۷۷)
 جو نعمتیں خدا نے دی ہیں۔ اور جن جن کاموں کے لئے وہی ہیں انکی عقل و تمیز دیکر اور پیغمبر اور
 کتاب بھیکر بھیکو پوری طرح ہدایت کر دی ہے۔ مذہب نے یہی تو کیا ہے۔ کہ ظاہری اور باطنی تو
 ہر 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۔ وہو الذی جعلکم خلف الارض

ورفع بعضکم فوق بعض دو اجبت لیلوکم فی الشکم 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 تعمیل کی
 آزمائش کرے کہ ہم نے نعمائے الہیہ کا استعمال کس طرح کیا لیلوکم فیما انکم اصول اخلاق ہی کو بتا
 رہا ہے اس امتحان میں اگر ہمارے کارنامے ٹھیک اورے تو نجاستے۔ وان لیس للانسان الا
 ما نفعی وان سعیدہ سونیر (الہجم ۳) انسان کے لئے تو ہی جو اوس لئے سعی و کوشش کی غنیمت
 اوس کی کوششوں کی دیکھ بہال ہوگی یعنی تم پر جو اب وہی اون تو توں اور نعمتوں 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 آنکھیں نہیں ملین۔ کان نہیں ملے عقل و تمیز نہیں ملی۔ ہوش و حواس نہیں ملے۔ دولت و
 ثروت نہیں ملی تو ان نعمتوں کی نسبت باز پرس بھی نہیں۔ اگر ملیں تم نے بیجا صرف کیا تو ہی
 تو ظلم اور تجاوز عن الحد ہے من تعد حد و حاد اللہ فقد ظلم نفسه جس نے حد سے تجاوز کیا اوس نے
 اپنے اوپر ظلم کیا (طلاق ۱) ظلم یہ جگہ کرنے ہی کو کہتے ہیں۔ تو ظلم کو خدا پسند نہیں کرتا
 اذکروا النعمۃ اللہ اور انشکروا النعمۃ اللہ خدا کا قربان ہے۔ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور خدا کی نعمتوں کا
 شکر کرو۔ تو یاد کرنا سیدھے نہیں ہے کہ زبان سے اوس کی نعمتوں کو گنو۔ کہ تمہارے بیان کی قدر کی
 جائے کیونکہ تم گن نہیں سکتے۔ یا اوس کا شکر کرنا سیدھے نہیں ہے۔ جیسے لچل لوگ شکر یہ ادا کرتے
 ہیں۔ بلکہ اوس کی نعمتوں کا یاد کرنا سیدھے ہے کہ اوس کی نعمتوں پر توجہ کرو۔ کہ سیدھے نعمت کیوں ملی ہے
 اسکا صرف کیا ہے۔ اور کس حد تک ہے۔ اور شکر یہ ہے کہ اون کو انہیں کاموں میں لاؤ جنکا
 کے لئے وہ ملی ہیں۔ اور انہیں حدود کے اندر۔ مثلاً بعض وقت کی حد بندی کو بھی سمجھے تا وہین
 جائے۔

مثلاً خدا نے انکو وہی تو اس لیے دی کہ اس سے سزا پر قدرت دیکھو کتاب اللہ سے فیض یاب ہو سکو۔ اور
 ہر وہ بات فطری انجام دے سکو۔ اور علوم و فنون، ایجادات و اختراعات سے خلق اللہ کی خدمت کر سکو
 اور خدا سے بے ذراغ حاصل کر سکو۔ اس لیے نہیں ہی کہ کسی کو وہی انکھوں نہ دیکھو۔ اور نگاہ کو۔ اور نگاہ کی راہ
 سے دلون کو ناپاک کر۔ اسی طرح اس نے جوش و یا بہت دی اس لیے 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 اولیاء
 کی ہر بات جو نہ سب سے ملتی ہے عقل کی صحت رفتار کی کسوٹی ہے۔

نحوہ

جتنی نعمتیں اور تو تین تکوینی ہیں یہ سمجھو کہ یہ خدائی امانت ہے۔ تو اس میں خیانت نہ کرو یا ایھا الذین آمنوا
 اللہ والرسول و تخولوا امنکم و اقموا العلمو اے ایمان والو خدا اور رسول اور اپنے آپس کی امانت میں خیانت
 نہ کرو۔ تم تو سمجھو (الفال ۳) خدا کی امانت تو لغائے الہیہ میں۔ 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 لغائے الہیہ کو بے جا صرف کر دو اور امانت رسول کی خیانت یہ ہے کہ قرآن مجید کی غلامی
 و مذہبی کر۔ اسے لگو، 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 اعراض 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 ہے
 یہ جواریاقت و مجاہدہ ہے کہ کسی وقت کو بے جا نہ ہو و ان اکرمہم عند اللہ انفسکم خدا نزدیک سب سے بزرگ ہے۔
 تفصیلاً قرآن مجید کی آیتیں تو آئندہ دی جائیں گی۔ جہاں اسکی تقسیم کی گئی ہے۔ مگر یہاں پر ایک بات
 یاد 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 آج میں نہیں آتا۔ اس خدا نے
 جس نے ستاروں میں سلسلہ اور تعلقات قائم کئے ہیں۔ جو انسانی سمجھ سے پرے ہے۔ اس خدا نے

جس نے وہی سلسلہ قرآن کی آیتوں میں قائم کیا ہے۔ دو تون سلسلہ ایک ہیں۔ اور خدائی سلسلہ ہے۔ جو انسانی سلسلہ سے مختلف ہے۔ اسی خدائے انسانی تو 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 عید عروۃ الوثقی ٹوٹ جائے گا۔ اور تم زمین پر آتے رہو گے۔

مثلاً خدا نے خواہش کی قوت دی۔ قوت فہم اسکی محرک ہوئی تو عید ہو س ہوئی۔ ہو س 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 بہت نہ ہا اس لئے مروت میں اک حرارت پنہان رکھی۔ عید 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 اتان رضا کے مقام میں پہنچ کر خدائی عبتی 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 خدائے بیان کہتے 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 الدنیا واحسن کما احسن الله علیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین (قصص) جو کچھ خدائے تکویدیا 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۔) ادن سے دین کے فوائد ڈھونڈو۔ اور دنیا کے فوائد کو نظر انداز کرو (زندہ دین کے

مہر لوبہ و نیلکہ وہ تم دین سے لگی سکتے ہو نہ دنیا سے۔) تو جیسے اس نے تم پر احسان کیا اور نعمتیں دہی میں بھی
 احسان کی راہ چلو۔ اور دنیا میں نساو نہ پھیلاؤ (کہ لگو تو تو ان کو بھی صرف کرنے) خدا نساوی کو پند نہیں کرتا۔
 ساری قومیں یہیں کس کام کو ملی ہیں۔ اور کس کن خدمتوں میں ان سے کام لینا چاہئے۔ اور کس حد تک و ترقی
 میں خدا نے تعلیم فرمایا ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ^{مہر لوبہ} خدا ہی نے ہر شے کو اسکی فطرت پر پیدا کیا،
 اور اسکی فطرت کے مطابق اسے فریض کی ہدایت کر دی ہے۔

جب اپنے اصول اخلاق کو بیان کیا کہ یہ نعمائے الہیہ کا استعماں صحیح ہے۔ تو مجھے کسی قدر نعمائے الہیہ کو
 بھی بیان کروینا 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 جز 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
 ان میں ہیں وہ تو ان میں ہے۔ ہم آگاہ ہوں یا نہ ہوں۔ مگر وہ ہمارے لئے نعمت ہے۔ اسی لئے ان پر بلا اسطے یا
 بلا اسطے ہمارے دسترس ہی دسی گئی ہے۔ یا ہم کو ان سے فائدہ بھی ہو یا کچھ نہیں ہو۔ ہوا الذی خلقکم کما فی
 السموات و الارض مگر کون ہے جو ان سے تمہارا ہمتوں کی فہرست کر سکے۔ ان نعمت اللہ ^{عز و جل}
 لیکن میں اس وقت ان نعمائے الہیہ کی طرف توجہ کرنی چاہتا ہوں جن پر ہرگز دسترس ہی دسی گئی
 ہے۔ اور جنکے غنے بگڑنے سے براہ راست ہم فتنے بگڑتے ہیں یعنی میں اس وقت دو گہونٹ اس جوڑے
 میں سے ایک چاہتا ہوں جو وہ عمارت اور ملکوت عالم میں پہنچا گیا ہے جسکا پانی خوشگوار شہ میں درآب میاں
 کے درختوں کے جمع ہونے میں جو اخلاق کی سز میں ہیں سمیت ہیں

یہ تمہاری نماز ہے جسے ہر کوئی ہم کتابت کی صورت و سیرت میں درج سے مشترک ہے اور جو ان

دونوں سے بالاتر ہے۔ اگر اس نیامین معرکہ مارنے آئی ہے۔ کہ فنا نہیں تھے زور خیز اور شک خلد
 ممالک میں بادشاہ بن کر خلیفۃ اللہی کا تاج سپرہ رکھے تو جسم کے جنگی جہاز کو سامان جنگ سے است
 کر دو عانی برقی قوت کو حرکت دے۔ کہ جہاز پوری رفتار سے روان ہو۔ دیکھو وہ نفس و شیطان کا جہا
 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 بچوں کو ہدایت کر۔ کہ سمیت مرزبانہ کے ساتھ طلب
 محبت کی شین گن کا نشانہ ٹھیک کریں۔ اور ذکر و فکر کے گون کی ضربوں سے دشمن کا جہاز ڈر تو
 اور برائیوں کی آبادی کو خاک سیاہ کر دیں۔ صفات کے افواج کو دشمن کے ساحل پر اوتار دے۔ اور
 اطمینان و سکون ابدی کے خزانوں پر جو دشمنوں سے گھر ہو اسے قبضہ کر۔ دیکھو دشمن کا جہاز تیری پورے
 اور اس کی ابروہ فوج چیت و چالاک بھی ہے۔ مگر تو پرواہ نہ کر۔ تیرے صدق کی ابدی کشتی اور تیرے اخلاق
 تار پیڑا دوسے ان کے ان میں تباہ کر دیگا۔

اخلاق کے متعلق جو صفات با تو میں بہین عنایت ہوئی ہیں وہ مندر نظر آتی ہیں۔ اس کے ان مختصر متون
 کو میں علمی لڑیوں میں گونہ بنا چاہتا ہوں کہ امتیاز دور ہو اور سلسلہ اصلاح کے قائم کرنے میں سہولت پیدا ہو
 سینے 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 انوار و نظریہ بڑھنے لگنے ترکب و امتیاز میں معتدل اور غیر معتدل
 ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان قوتوں کی اصلاح و اصلاح نفس ہے۔ یہ داخلہ میں کو ہوا تو وہ خارج میں
 سرا کو پہنچے جس نے ترکہ نفس کیا اور گھائے میں رہا جس نے خدا و منکر و نیکو (والصالحین) اس کی
 اصلاح نفس کو خدا نے فرض و لازم کیا ہے یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم اسے نیکو و نیکو

نفس کی اصلاح اپنے آپ پر کر لو

اگر قوت خیال وادراک کو بوجھلے جب یہ قوت اور نعمت تمہیں ہی ہے۔ تو اسکا جائزہ بھی دو ضرور لے لیا کہ یہ بوجھلہ بوجھلہ ہی۔ یا بدراہ ہوئی۔ بھلاک عجیب نعمت ہے۔ بجلی سے تیز۔ روح ہی 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 بچنا۔ یہ قوت مطلق العنان کر دی گئی ہے۔ بلکہ قوت خیال وادراک کی روک تھام کرنے کے لئے قوت الغناط و قوت العا بھی خدا نے دی ہے۔

اگر قوت خیال وادراک کی رفتار صراط مستقیم پر ہوگی تو اسکو اولاً اپنی ہستی کا علم ہوگا۔ کہ میں ہوں۔ پھر اپنے ہمناموں کے لئے کا پھر اسکی قدرتوں یعنی قانون قدرت کا پھر اسکی قیام و جدو کے نظریہ و نظام یعنی قانون قلم کا اس سے ضرورت محسوس ہوگی۔ رسالت اور کتب الہیہ کی پھر کتاب الہی پر عمل ہوگا۔ انسانیت کے کمال ترقی کا۔ اس سے ہوش آئیگا تحفظ نفس کا جسمین داخل ہے تحفظ ایمان۔ تحفظ جسم و جان۔ تحفظ اولاد۔ تحفظ آزادی رائے و اظہار یعنی ساری قوتوں کا تحفظ جسے تحفظ نفس کہو وہاں متعلق بالذات نفس۔ پھر اسکی قوت خیال سے حاصل ہوگی جوہر۔ رائے صاحب جمعیت خاطر۔ بلکہ سمجھتی حکمت و فراست۔ اور بصیرت۔ یہ کوئی خاص صفت محدود کی نہیں۔ اور اگر یہ قوت ادھر۔ اور ہر افراط و تفریط کے گڑھے میں گری تو پل صراط کے دونوں ہی جانبیں ہنرمند ہے۔

اگر قوت خیال افراط کی راہ چل کر بدراہ ہوئی تو غرور۔ سمہ والی انسانیت پیدا ہوا۔ اور ہریت و لاندہ نہایت کم ہونے لگی۔ صفت انسانی کی پہنچ کن۔ دوسرے حیوانات میں داخل کرنے والی اور انسانیت کی منہ بولی مدعی ہوگی۔ اگر یہ قوت تفریط کی راہ چل کر بدراہ ہوئی تو ابلیس۔ حماقت۔ تزلزل رائے۔ بدباطنی۔ غفلت و گمراہی ہوگی۔ یہ دونوں ہی صفت انسانی کی پہنچ کن۔ دوسرے حیوانات میں داخل کرنے والی۔ اور اولاد لگانے کا اہلکار

بل ہم نفل کی مصداق ہوگی۔ سمیچہ کریاں ہیں صفات مذمومہ کی۔ بل صراط کے دونوں ہی جانب جہنم ہے۔ مبارک وہ جو صراط مستقیم کے اس بل صراط پر پارا اور تر جائے۔

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

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

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

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

بل صراط کے دونوں ہی جانب جہنم ہے۔ مبارک وہ جو صراط مستقیم کے اس بل صراط پر پارا اور تر جائے۔

(۳) قوت غضب و جلال کو لوہ خدانے جب سمیچہ قوت اور نعمت تمہیں دی ہے تو اسکا جائزہ بھی وہ ضرور لینگا کہ سمیچہ 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 سمیچہ قوت غضبی صراط مستقیم پر ہوگی۔ تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے۔ مثلاً حفظ اللسان۔ عجز و انکسار۔ تواضع و ملناری۔ نئی و نرمی۔ عفو و درگزر۔ حلم و تحمل۔ صبر و شکر و عبادت۔ شہادت استقلال۔ استقامت و شجاعت وغیرہ۔

اور اگر سمیچہ قوت غضبی انصراط کی راہ چل کر بدراہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے۔ مثلاً تنہا۔ 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 عیہ قوت تفریط کی راہ چل کر بڑا ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے۔ مثلاً بزدلی، سخن چینی، دورانی، چغلی، غیبت اور نفاق وغیرہ۔

فراط و تفریط کے درمیان وہ ہے جو اس بل صراط کو مارا اور جائے۔

ان اخلاق کے چوتھے رکن قوت انضباط و اتقا کو کہتے ہیں۔ یہ تینوں ارکان اخلاق جو اوپر بیان ہوئے۔ ان سب کو جاہدہ اعتدال پر رکھنے کے لئے قوت اتقا کی ضرورت ہے۔ وہ ساری قوتیں بے قوت اتقا کے صراط 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 فراط و تفریط کی راہ سے بچائے۔ کیونکہ یہی فراط و تفریط طرہ ہے۔ جو خدا کو پسند نہیں۔

اگر عیہ قوت اتقا قوت سے نہ لگے تو عیہ نعمائے الہیہ کا صحیح استعمال ہوگا۔ اسی صورت میں عیہ قوتیں سب اپنی فروع قوتوں کے اخلاق دو اور کوجن کا بیان اسی کے ساتھ آتا ہے۔ بہ حسن و وجود سہلے کریں گی۔ اور انسان کو اسکے فریض سے سبکدوش کر کے کامل انسان بنائیں گی۔ جو مرکب القوتے انسان کی پیش کی غرض و غایت ہے۔ ورنہ حفظ نفس کا قلو ٹوٹ جائے گا۔ اور نامرادی کی فوج لوٹ لیگی۔ اور نفس و شیطان مصائب و الام سے بھرے جہنم کے چیل میں قید کر لینگے۔

خدا نے فرمایا ہے: انا ہدینہ السبیل افاشا کوا و افا کفولے لوگو! خدا نے جنت و جہنم کی راہ بتادی۔ اور جس طرح تم کو قوتوں اور نعمتوں سے مالا مال کیا اسی طرح اوس نے خفیف سا اختیار بھی دیدیا کہ جہنم کی راہ تمہیں اختیار ہے۔ پھر اگر جہنم کی راہ لو تو تم پ گئے۔ آپ مصیبتیں چھین خدا کو ظالم کیوں کہو اپنا کیا بنائے

تفہیم اصول اخلاق

اصول اخلاق کے دو جلی دائرے ہیں۔ اللہ کا حق اور ما سوسے اللہ کا حق۔ اور ضرور 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 باہر کی ہیں۔ ایمان و عمل کمان کی طرح۔

(۲) ماسوی اللہ کا حق بھی اک علی دائرہ ہے جس سے منسلک دو باہر کے دائرے ہیں۔ حقوق انسان اور حقوق ماسوائے انسان۔

جبکہ انضیب العین مجھ دائرہ محیط رہے گا۔ اسکی نظر موحدانہ 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 مشہر کا نہ 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۔ نینے بیان کیا ہے کہ مرکز دائرہ خود نفس انسانی ہے۔ نفس انسانی ہی نہ تو تعلقات کس سے اور حقوق کس

مرکز اخلاق

مرکز اخلاق نفس انسانی ہے۔ پھلا خیال تو مجھ 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 ہی میں ان کا صحیح استعمال کرنا۔ اور جن خدمات فریض کے لئے وہ ہمیں ملی ہیں۔ انہیں میں لگانا انسانیت اتم اور یہی کامل انسان بننا ہے۔ اہ یہی اپنا حق اپنے اوپر ہے۔ لیسلی یومئذ عن ایم ساری نعمتوں کی نسبت باہر پس 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 ہے

ہے کہ ہماری ساری قوتیں ظاہری ہوں یا باطنی سب اپنی اپنی جگہ پر صرف ہوں کوئی قوت بے جگہ نہ تو فساد ہوا۔ ان قوتوں کا اپنی جگہ پر صرف ہونا ہی حد و دائرہ میں بتا جا رہا ہے اللہ فقار ظالم جس نے حد سے تجاوز کیا۔ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا (طلاق ۷)۔

اسے تو گو خدا کے باغ کے پہنولے پہلے درخت بنو۔ انسان ہو تو انسانیت سیکھو۔ عیب نہ سمجھو کہ ساری نعمتوں کے
 اپنی جگہ پر صرف کرنا محلات سے ہے۔ ہمارے رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے تہیجے گئے کہ آپ
 کو نبی بنیں۔ اور ہدایات ربانی کو برت کر دکھاوین کہ عیب ہائین 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 ہائین قرآن مجید
 میں ہیں۔ انکی عملی صورت آپ کے افعال مقدس تھے۔ دو نواتم۔ دو نون کامل کسی دشمن خدا و رسول نے
 اپنی عیب زبان سے نہ نکالا کہ آپ قرآن میں کچھ فرماتے ہیں۔ اور کرتے کچھ ہیں۔ جو قول وہ فعل میدان کا زرا
 انکی جگہ ہے کہ خوش و غضب اپنے کمال درجہ پر ہوا اور وقت بھی آپ کے رحم و عفو کا درجہ اس سے گھٹا ہوا نہ تھا دشمن
 خون پیا سانا نبی مسلمان ہوا سختی کر امت ہوا گلے سے لگایا گیا۔ جو دشمنانے خزانے لٹائے اس پر بھی
 کیفیت بخاری کا خزانہ سیر ہر ہی ہا ایسے ہی سارے صفات جو توت جس مصرف کیلئے ملی ہے جو 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 و سمندر چلاو کہ دو نون آسمان ملتے ہیں و زج میں اک پردہ ہر اک ایک و سر کو ملتے نہیں تیا یہ ہے
 کمال انسانیت اور عیب ہے شان عبودیت جو آپ سے ظاہر ہوئی۔

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

اپنی حفاظت کے لئے خدا نے نظر تاد و قوتیں ہیں وین۔ قوت انتقام بھی اور قوت معاف بھی جزاء سیئة
 و عفو فی صلح فاجو علیہ ^{اللہ} انی کا بدلہ تو اسی درجہ تک برائی ہے۔ ہاں جو معاف کر دے اور صلح کر لے
 اس کے اجر کا نامہ داد خدا ہے (شوری ع) یہ انتقام کوئی کم درجہ کی بات نہیں۔ بلکہ یہ توت
 انتقام کی خدا رک دی گئی ہے کیونکہ مسلمان کی تعریف میں خدا نے فرمایا والذین اذا اصابهم البغی ہصر
 و انہم یسئلون وہین کہ جب ان 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 توں کو اپنی اپنی جگہ پر کام
میں لانا میا نہ روی ہے۔ یہ تو ظاہری حفاظت ہوتی۔

باطنی حفاظت کی نسبت جو حقیقی اصلاح ہے خدا نے فرمایا۔ یا ایھا الذین امنوا قرآنفسکم 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 تمہیں 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 میرسونو 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 شیر کے غار سے سانپ کی بانی سے، یا جہان عارضہ فصیلی یا طاعون کے زہر لے کر طے 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 پہنچا ہے وہاں سے پیغمبروں کو نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ اور اون 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 یہ قصوں میں ہماری تعلیم ہے کہ اپنی حفاظت کرو جیسا کہ اس آیت میں حکم دیا ہے کہ لا تظنوا
بایدیکم الی التھلکة اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی بلاؤں کی جگہ میں بغیر قوت مقاصد کے
رہنا یا جانا بشیر کے منہ میں جانا اور اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ انسانی فرض ہے کہ انسان علی
الہی کو یعنی اون تو توں کو جہاد سکولی میں کام میں لائے۔ اور ضایع و برباد نہ کرے۔ اسی لئے رہنا سنت
مسنوع ہوتی مخلوق میں بند ہو جانا یا شتر بے ہمار مارے مارے پھرنا آسان ہے۔ مگر مستفاد تو توں

پرورش کرنی اور اذکار کو بے جگہ نہ پڑنے دینا یہی انسانیت ہے جبکہ 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 مجتہد سے
اور زندگی سمجھو ہی تم کو چاہئے کہ رضائے مولا پر قدم راست کرو۔ اور رضائے مولا وہی اصول اخلاق ہے۔ یعنی
عطیات الہی کا صحیح استعمال۔ اور عیبہ حاصل ہوتا ہے دوام حضور سے۔ اور دوام حضور خدا کی پاک اور خالص محبت
سے۔ اور عیبہ 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 جانامر قوت ہے۔ طلب و انابت کے
پیدا ہونے پر ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ۔

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

دو اثر اخلاق

سب سے علی اور دائرہ محیط اللہ کا حق ہے۔ اور اسی کے ساتھ منک دو دائرے ایمان و عمل کے ہیں۔ چنانچہ
تو محققان میں ان تینوں دائروں کو ساتھ ساتھ بیان کر دینا مگر فریبہ وضاحت کے خیال سے میں ان تینوں کو الگ
سرخیوں میں بیان کرتا ہوں۔

اللہ کا حق

اللہ کا حق انسان پر یہی ہے کہ اسکی رضائے تمیل کی جائے۔ اور وہ اصول اخلاق یعنی عطیات الہی کا صحیح استعمال ہے
یہ اسکی مرضی ہے کہ جتنی توہین اللہ نعمتیں اس نے دی ہیں۔ ظاہری ہوں تو باطنی ہوں تو اذکار و انہیں خدمات ہیں
گناہوں ان غرائز کے لئے وہ علی ہیں اور انہیں حدود کے اندر جو اس نے رسول بھیج کر سبھی کو عقل دیکر بانٹنے
ہیں۔ عیبہ خدا کا حق انسان پر ہے۔

رسول و کتاب بھی جو کچھ اوس نے تکلف کیا تو اوس نے تکلیف مالا یطاق نہیں وہی لا یكلف الله نفساً
 الا و سعهما و لا 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 مستولاً آنکہ کان اور دل سب سے پوچھا جائیگا (نبی اسوئل ع ۱)
 خدا نے انسان کو قوتیں دیں۔ کہانے کجانے کی بھی نفع حاصل کرنے اور نفع پہنچانے کی بھی عبادات کے لئے
 بھی۔ معاملات کے لئے بھی ناذر 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 پھیرا
 عقل لے 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۔

والفکر

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 ع ۱)۔

ایمان

اس میں داخل ہے ایمان باللہ ایمان بالوہل۔ ایمان بالکتاب۔ 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 جھکانے ہم و فرست سے جھلانے اپنی مجبور یوں سے
 مزد کسی کسی کو مجبور مانا اور اسکے آگے گون جھکانے ہے جھکیوں کو دیکھو۔ انکی فطرت بھی مجبور کرتی ہے کہ
 اپنے عجز و مجبور یوں کو محسوس کرے۔ اور اک وجود اعلیٰ کے آگے جس پر اوسکی سمجھ قناعت کرے گون جھکانے
 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 چکی ہی منزل میں تھکی تو لگے سلاطین اور لیاؤن اور پیغمبروں کو پوجنے۔ حیوان کو پوجنے۔ درخت یا پہاڑوں کو پوجنے۔ غرض یہ کہ فطرتی قوت انسان کو عنایت ہوتی ہے۔ انسانی قوت یہ 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 یہ 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 باہر ادموگا۔ اور وہ کیوں مجبوراً احوال 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 ملاحظہ کر کے ہر جنو میں دخل و تصرف ہے! اسی طرح قوت ایمانیہ کو انسان کے ہر عمل میں دخل و تصرف ہے۔

انسان کو یہ کون بتائے کہ قوت ایمانیہ بلکہ ساری قوتیں کس طرح ماہ پر لگائی جائیں کہ باہر ادموں۔ 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 باثر نہیں ہوتی۔ رسول اسی لئے بھیجے کہ وہ تربت کرو کھادین اور تربت کریں۔ تعلیم و تربیت سے منہ موڑنے والا جہالت کے گڑھے میں نہ گرنے کیلئے۔ اس لئے خدا پر ایمان کے ساتھ ساتھ رسول پر ایمان کی کتاب لائے اور کتاب پر جو رسول لائے۔ تربت پر جو کتاب لایا ایمان لانا ضرور ہوا۔ مگر دار الجزا ہی ہوتو اعمال بے جزا کن کر لیا کس نتیجہ کی امید پر اس لئے یوم آخرت پر بھی ایمان لانا ضرور ہوا۔ اگر کتاب اللہ پر ایمان نہ ہو تو عقل نامتام کے پاس کونسی چیز ہوگی جو

بتائے کہ قوت ایمانیز 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 بہم 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 خواہش
پر غلبہ حاصل کر کے خدا کی نعمتوں سے فیض یاب ہو۔

یون قرآن مجید میں آیتیں تو مجتہدی ہیں جن میں خدا اور رسول و کتب و ملائکہ و یوم آخرت پانچوں پر ایمان لانا مفروضہ
اور مامور ہے کیوں کہ ان سب پر ایمان لانا ایمان باللہ میں گویا داخل ہے۔ گویا ایمان پر دعوتیں یہ سنی کافی ہیں۔
لے لیس البران تو نوا وجوہکام قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله والیوم الآخر
والملائکة والکتاب والنبيين الخ (بقرہ ۲۵۵)

۲۷ یا ایہا الذین امنوا امنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی
انزل من قبلہ من یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔
حضرت رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہر عقیدہ اور ہر خیالات کے لوگ تھے کافر تھے مشرک تھے
تسلیمت کے ماننے والے اہل کتاب تھے۔ دوسرے تھے بعض خدا کے سوا بے کسوں کے بعض سب سولوں کے 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 لادو۔ جیسا کہ مثلاً دو آیتیں اور دیکھیں۔

اہل کتاب تسلیمت کے ماننے والے خدا کے مشرک تھے اور کافر مایا اہل کتاب تعالوا الی کلہ سوادینا
نعبدا اللہ (آل انعام) اہل کتاب اور اس کلمہ کی طرف جہین ہم تم متفق ہیں کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش
کرین گے۔

جو اور سب پر ایمان رکھتے تھے۔ مگر انسانوں کی عبودیت کرنے لگے تھے۔ یا کسی طرح صرف خدا کے منکر تھے۔ اور انکو
 فرمایا اللہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون (احقاف ۲) جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا
 پروردگار اللہ ہے۔ اور وہ اس پر آخر دم تک جے 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 اٰمنوا باللہ ورسولہ 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۔ اٰمنوا باللہ ورسولہ
 اتقوا اللہ وامنوا برسولہ ایمان کے دعوے کرنے والو خدا سے ڈو اور رسول پر ایمان لاؤ۔ (حدید ۷)

دہریوں یا سٹیٹین کو خدا نے جو توحید کی دعوت دی تو اس سے کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ صرف خدا ہی
 ایمان لانا ضروری اور باعث نجات ہے۔ اور رسالت کی غایت بھی یہی ہے کہ رسول توحید ہی کو سنوانے آئے تھے
 نہ اپنے کو سنوانے۔ 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 یکساں بھی خدا نے
 فرمایا ہے۔ اور الگ الگ بھی۔ الگ الگ بیان کرنے کی وہی وجہ ہے جو بیان ہوئی کہ جبکا منکر وہ اسکا مخاطب
 دوزخیاں 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 سنوانے نہیں آئے
 کہ خدا اور رسول کو سنوا رہا ہے کہ بے اسکے وہ اپنے کو کہتا کہ سنوا اے۔ اسلئے ایمان بالرسالت کو کس طرح خدا فرمایا
 ہے۔ کہ کسی ایک رسول کا منکر حقیقی کافر ہے۔ ان الذین یلقونہ باذہ ورسولہ و یؤیدون ان یقرؤا بقرآن اللہ

ورسلہ ویقولون لؤمن ببعض ویکفر ببعض ویبیدون ان یتخذوا بینہم سبیلاً اولئک ہم الکفرون حقا۔

جو خدا اور اسکے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانستے 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 ہوگا۔ اور وہ باغی و کشر سمجھا جائیگا۔

یہ 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۔ اہ سب سے پہلے تمہیں اس کے کافرہ بنو (بقراء) صرف قرآن کے سنکر کہ خدا نے کافر فرمایا۔

آخرت پر ایمان نہ ہو تو کتاب اللہ پر عمل ہی نہ ہو۔ یہ تو ایمان کی گڑیاں ہیں۔ ساری برائیوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں لانا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء بری بری باقین تو انہیں کے مناسب حال ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے (تخلع) ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لئنا 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 نماذا بعد الحق الا الضلال خدا نے فرمایا

من الناس من یقول امنا باللہ وبالیوم الآخرہ وھم یؤمنین بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے مگر وہ ہوسن 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۔

جس طرح ایمان کی تائید فرمائی اسی کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی اور عمل غیر صالح کا امتناع اس کے
 معبرکہ جو تو قن ہو کوئی اپنی وہ اعمال صالحہ کے لئے ہیں۔ اعمال غیر صالحہ کے لئے نہیں۔
 غرض غلو الصلحت سے قرآن مجید بہرہ ہوا ہے۔ سارے رسولوں کو خدا نے حکم دیا یا ایہا الرسول کلوا من الطیبات
 واخلوا صالحاتھا سے رسول پاک چیزیں کہا اور عمل صالح کرتے رہو (مومنوں سے) رسول تھے پوری
 تمہیل کی اسی لئے رسولوں کی تعریف خدا نے صالحین سے کی ہے۔ اور سب کو صلیب میں شمار کیا ہے
 یہ اتنی حکم ہے جو ٹھننے کا نہیں۔

اعمال صالحہ وہ اعمال ہیں جو مطلقاً رضائے مولائے کئے جائیں اور یہی تو اصول اخلاق ہے۔ نعمائے لہبہ کا
 استعمال ہی ہے جو مطابق ہدایات ربانی ہو۔ اسی کا شرعی نام عمل صالح ہے۔ اسلام نے یہی تو کیا ہے
 کہ طہاری تو قن 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 اور
 کئے جائیں اور یہی دنیا اعمال ہیں ورنہ وہ اچھے کام بھی جو بغیر نیت کے جائیں نماز و روزہ ہی کیوں نہ ہو وہ اعمال
 صالحہ نہیں اصل چیز نیت ہے! انعام یا مواخذہ نیت پر ہے من یرد ثواباً لدنیاً فوہ منہا ومن یرد ثواباً
 فوہ منہا جیسا آخرم ویا پہل 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 ہے ہوگا محض جو ما من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وکلم بکلمین من داعل منہ لولہ
 ایمان۔ دعوت بے دلیل قابل اعتبار نہیں۔

اپنے دلمہ محیط اللہ کا حق۔ اور اس کے دونوں دہرے ایمان عمل کو بیان کیا اب حقوق ماسوئے اللہ کو
 بیان کرنا ہے۔

ماسوی اللہ کا حق

دوسرا اور جلی ماسوی اللہ کا حق ہے اور اسکے ساتھ منسلک دوسرا کڑے حقوق انسان اور حقوق ماسوا سے انسان کے ہیں ان کو بھی میں الگ الگ بیان کروں گا۔

جنتی تو تین اور نعمتیں خدا نے ہم کو دیں۔ اول کے کچھ تعلقات تو نبی و بین اللہ ہیں۔ اور کچھ تعلقات نبی و بین غیر ہیں۔ اللہ اور غیر اللہ سے میری مراد تنزیہ و ظہور سے ہے تعلقات نبی و بین اللہ کو میں نے بیان کیا۔ اب تعلقات نبی و بین غیر اللہ بیان کرنا ہے جس طرح تنزیہ کا حق ہے ظہور کا بھی حق ہے۔ اگرچہ 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 دینے صرف ماسوے اللہ کی شریعت کو ہی کہ اس اصطلاح سے میری غرض کیا ہے۔

المختصر جس عالم میں خدا نے ہم کو پیدا کیا تو ہمارے تعلقات بھی اسکے ساتھ واجبہ کر دیئے۔ اور اولیٰ کی مناسبت سے تو تین بھی دین بس جتنے تعلقات جسکے ساتھ ہمارے ہون اوتنے 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 ادا کئے 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 جنگل اور کوٹھیر یوں میں بند ہو کر بھی ہم اُن تو تون کو کام میں لاسکتے ہیں اُن کو کام میں لانا اللہ کا حق ہے جبکہ انیان ہو چکا۔ اور بعض تو تون اور نعمتوں کو کام میں لانے کے لئے ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ اگرچہ وہ بھی اللہ ہی کا حق ہے۔ کیونکہ حق اللہ کا دائرہ سب کو محیط ہے۔ مگر چونکہ ادلی اور ایگی میں ہم دونوں محتاج ہیں اس لئے اسکو ماسوے اللہ کا حق میں کہتا ہوں بشلاً 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
اوی 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 قرابت۔ قرابت
والے ہمسائے۔ غیر قرابت والے ہمسائے۔ ہنشین۔ تیسرے۔ ساکنین۔ ساقر ملک۔ سال۔ سنگدست
جو سوال نہ کریں بصیبت نہ دے۔ حقوق قوم۔ حقوق عامہ عباد۔

خدا نے جسکو جتنا قریب تم سے کیا ہے اس کا اوی 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 قرابت کو خدا نے
اولوالعربی فرمایا۔ اسلئے اسکا ترجمہ میں نے قرابت 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
کہونگا کیونکہ کتاب مجیم ہوتی جا رہی ہے۔ اور ابھی ریاضات و مجاہدات باقی ہی ہیں۔

حقوق والدین۔ خدا فرماتا ہے و نسی ربك ان لا تشدوا الایاه و باوالدین احساناً ما یبلغن عند
الکیم اهدھا او کلاھا فلا تقل لھما اف ولا تنھما وقل لھما قولا کریماً و اخفض لھما جناح الذل من ارجھما
و ذب ارھما کما ریدنی صغیراً و یکم اعلم بما فی نفوسکم ان نکونوا صالحین فانہ کان للوالدین خفراً و ذباً
خدا نے نفی حکم کیا کہ خدا کے سہا کی پرستش نہ کرو۔ اور والدین کے ساتھ باحسان و نیکی پیش آو۔ اگر والدین
میں سے کوئی تمہارے سامنے بڑھے ہو جائیں تو اونسکے آگے فٹک نہ کرو۔ اون کو جبراً کو تک نہیں اور

ادان کے آگے باتیں ایسی کر دو جو ادان کی بزرگی کے ثابیان ہوں۔ ادان کے آگے نیاز سے عاجز ہی کا
 بارو جھکا سکے رہو۔ اور ادان کے لئے دعا کرتے رہو۔ کہ اسے خدا ان دونوں پر مہربانی اور رحم کر لیا کریں
 دونوں نے ہمارے پچھلے نین بہاری پرورش کی۔ خدا تمہارے سے دلون کا دانا سے حال ہے۔ مگر تم سے جاؤ
 ہو سے 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 روزِ روشن کی طرح روشن ہے۔
 دوسری جگہ خدا نے فرمایا: ان اشکری لوالدینہم سیرا اور والدین کا شکر کیا کرو۔ یہ حقیقت ہے جو ادان
 مجاز کو اقتدار اللہ سید احسان اور شکر ایسے طبع الفاظ ہیں کہ کوئی سہلا بیان اور مہربان بیان جو ان دونوں میں
 نہ کلاؤ گیئیں۔ والدین کے ساتھ نیکوین اور بہاویوں کے ساتھ پیش آنا احسان ہے اور اپنی ساری قوتوں
 سے ان کی خدمت کرنی شکر اس میں تکلیف پہنچے تو برداشت کرو اور تکبر و خستہ ہونے کے بعد والدین
 کا حق سمجھاؤ یعنی بہ نگہداشت اصولِ خلاق اور سکے چاروں ارکان کو ان کی خدمت میں لگاؤ اور ان کے
 صفات فروری کے۔ تو والدین کے شکر کے لئے بھتیری قوتیں درکار ہوں گی۔ مثلاً اطاعت فرمان برداری
 قوت خدمت آراء وہی۔ سمجھداری۔ دلجوئی۔ قوت برداشت جوش کرنا۔ ادان کے سامنے خوش رہنا اور
 زبانی برابری۔ انکسار۔ صبر و ایثار۔ غمخواری۔ قوت مالی۔ قوت دماغی۔ قوت جسمانی وغیرہ یعنی انکسار
 کا صحیح استعمال جب والدین کی انکھوں کی ٹھنڈک بن سکر کے پناہ میں آ جاؤ تو متاثر آئیں۔
 خدا ہماری بیرون اور ہماری اولاد کی طرف سے ہکو بہاری انکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما۔ (درقان ۲۰۰)
 حقوق اقربا۔ یعنی بیان کیا ہے کہ اس میں داخل ہیں۔ نزدیک کے قریب یعنی اولاد اور ان کے شوق اور
 بہن۔ اور علیٰ ہذا نزوع و اصول۔ خدا نے فرمایا قل لا اسئلكم علیہ اجرا الا اللودۃ فی النبی سے پھر کر
 میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی مزد نہیں مانگا۔ مگر محبت قریب و دیکھو محبت اقربا میں کہ نہایت مانگتے ہیں
 ہے یہی صلہ رحم ہے۔ اسی کی تاکید طرح طرح سے خدا کی ہے۔ اور اسکا اثر ہے اولاد اور وہی صلہ رحم ہے۔

نہل عینکم ان تزلین ان تفسد ما فی الارض و تقطعوا دجا ^{مکرم} کچھ بھید نہیں کہ اگر تم صاحب حکومت بن جاؤ تو
 لوگوں میں فساد کرنے اور قلع و قمع کرنے (محل ۳۱) جو کہا گیا تھا وہ ہو کر رہا۔ جو صاحب حکومت بنے
 انہوں نے پھیلے صلہ رحم کو بچھ کر لیا تو جن سے سلطنت کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی شان میں دس
 قرآن پڑھا ہے لکن اللذین احصوا اللہ فی صومعہم وہی ابصارہم۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور
 بھرا بنا دیا ہے تو وہ انہیں بنا دیا ہے۔ (محمد ص ۳۱)

قلع صلہ رحمی کا تو یہ استنار 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 عرضی دھوے دست کرتے یا منجا روت کے بہانہ جھوٹ گواہ قلعہ کرتے
 پانچ کے اجلاس پر پارکے 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 کچھ ہی سفار
 اور جھوٹ۔ ایک دوسرے کا اس درجہ بدخواہ زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا
 ایسے حال میں مسلمان جس حال کو نہ پہنچیں وہ تہوڑا ہے۔ اسے لوگو! جس کشتی پر سوار ہو اس کشتی کی 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 ڈرنیکے تمہاری تعلیم کے فائدے دریا برد ہو جائینگے۔ اور تمہارا نشان ^{مسیحی}
 مسٹ جا گیا ہوش کرو خدا نے فرمایا اللذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یصل ذمی عقل وہ ہیں جو صلہ رحم کو جوڑتے
 ہیں جنکے جاننے کا خدا نے حکم دیا ہے (رعد ۳۱) جو صلہ رحم توڑتے ہیں جنکے جوڑنے کا خدا نے
 حکم دیا ہے: اعدنا میں نساؤ پھیلاتے ہیں تو یہی ہیں جن پر خدا کی پیکار ہے اور ان کے لئے برا کمر ہے
 اللذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یصل ویفسد دن فی الارض اولادکم لکم اللعنة صوال اللذین
 (رعد ۳۱)

تین حکم دنیا میں خراب پھیلائے اور قطع رحم کرنے والے ملعون ہیں۔ کہاں ہیں ذمی ذمی با توں پر

یا طمع اور خواہشات نفسانی کے جھپٹ میں آکر یا چالاک اور ہوشیار بنکر افر یا جسے مقدمہ بازی کرنے والے اور حقوق قرابت کو فرگذاشت کرنے والے اور جو ہٹ مقدمہ بنا کر اپنے بہانی کو چیل چیلنے کی کوشش کرنے والے امین نسوچیں اور اپنے جہنم کے گھر کو جو چیل سے زیادہ بڑے خیال رکھیں جو خدا کے ملعونوں کا گھر ہے **وَأَنْقُو لِلَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَحْصَاءُ** خدا سے ڈرتے رہو جو کا تم باہم واسطہ دیا کرتے ہو اور صلہ رحمی کا خیال رکھو (نساء ۷۷)۔

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 لگا۔ اوسکے ساتھ لازماً ہر طرح کی سہر دی پرستوجہ ہو گا۔ اس لئے خدا نے فرمایا **يَسْكُوتُ مَا ذَا يَنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَاللِّدِينِ وَالْأَقْرَابِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَأَنْفَعُوا مِنْ خَيْرٍ إِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ** 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 و اناسے حال ہے۔ (بقرہ ۲۱۷)

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 بہلا ہے۔

والدین۔ اقربا۔ قرابت یتیموں۔ محتاجوں قرابت والے یتیموں۔ غیر قرابت والے یتیموں۔ مسافر۔ مسافر۔ اور علموں۔ کے حقوق کی نسبت خدا فرماتا ہے **عَبَدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا دِينًا وَاللَّهُ** احساناً وبتك القربى واليتيمى والمسالكين والمجاندة القربى والمجاندة المحتجب المحتجب بالحق واليسار وما ملكت ايما نكذ ان الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً الذين ينجون ويامرؤن النابسين بالنجل وليكتمون ما انبهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً

اے لوگو! خدا کی عبادت کرتے رہو۔ اور کسی چیز کو اور شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور والدین اور یتیموں کو حق

اور تیمم و مسکین۔ قرابت دانے پر یعنی اور غیر قرابت دانے پر کسی اور ستم نشین اور مسافر اور ملوک
 حجت کے ساتھ یا احسان و سلوک پیش کرے جسے شک اللہ اترانے والوں اور برائی مارنے والوں
 کو جو آپ بھی نکل کرین۔ اور وہ سردان کو بھی نکل کی ہدایت کریں۔ اور انضام الہیہ جو انکو ملے ہیں انکو
 چھپائیں پس نہ ہین کرنا اور کفران نعمت کرنے والوں کے لئے عذاب دردناک مہیا کیا ہے۔
 (نساء ۷۷) سب کے ساتھ یا احسان 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 کر دہ ہے۔
 اور او سکا 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۔ اول ایک تو
 یہ کہ ان اہل حقوق میں جو مال خرچ کر دے۔ وہ بلا معاذ عنہ للنفس علی حبدہ ہونا چاہئے۔ خدا کی محبت لرضا
 میں ہے دوسرے اس آیت میں وہی الرقاب ایک اہل حق زیادہ ہے یعنی مصیبت زدوں کو مصیبت
 سے چھڑانا۔

خدا نے فرمایا وہی امر الھم حق للسا والمحرادون کے مال میں سائل کا اور ایسے منگدست کا جو سوال نہ کرے
 میں ہے (اللذہریت) حقوق یتیم کی نسبت خدا فرماتا ہے یسئلونہ عن الیقینی قل لصلاح لھم خیر وان تخطوا
 ما حواکم واللہ یعلم المفلس من المصلح تم کے بار 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 مہا کی ہیں۔ اور
 اللہ کا کرنے والے اور سنوارنے والے کو خوب جانتا ہے۔ (بقرہ ۲۷) اصلاح بہت وسیع اور
 بہت عام لفظ ہے۔ یتیموں کی تعلیم و تربیت ان کے قوسے کی شگفتگی ان کے جان و مال اور انکے
 اخلاق و اطوار سب کی نگہداشت لفظ اصلاح میں داخل ہے بلکہ کسی مہلائی ہے۔ جو اس لفظ میں

داخل نہیں۔ مگر افسوس ہے کہ آج کل قوم نے اصلاح کے معنی مجاسمت کے سمجھ لیا ہے۔ اور تمہیں کا مال
 ہضم کرنا ہوشیاری سمجھی گئی ہے۔ واصلات سمجھا دینے کو نظر کر لیا اور سب جتن مگر یہ ہضم ہو گیا نہیں
 ان الدین یا کلون اموال اللہی ظلماً انما یا کلون بطونم ناراً و سبیلون سعیرہ جو لوگ تم کا مال روکنا چاہتے ہیں
 وہ آگ ہی کہلاتے ہیں اور وجہ ہم جانیے اس لئے لا تقربوا مال اللہی الا بالذی حقن مال تمہیں کے
 نزدیک نہ جاؤ مگر بہ نیت استحسان! مختصر اصول اخلاق کی نگہداشت بہو نہیں اگر خداوند عالم سب کو اس
 قسم کے توئے 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 تیسکو 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 پہنچ گئے ہیں اسلئے خصوصیت کے
 ساتھ مجھے ان حقوق کی نسبت کچھ بیان کرنا ضرور ہے۔

خدا نے فرمایا ومن آیتہ ان خلقکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ خدا کی شانہ
 میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے ہی جنس سے جوڑا پیدا کیا ہے۔ تاکہ تم اس
 تسکین دلی حاصل کرو اور تم دونوں میں محبت و ہر بانی دال وی (نورم ۳) اقتضائے فطری اور
 نعلائے فطری کو بیان کر دیا تو محبت و ہر بانی اور سکون دلی کے جو حقوق ہوں دوہر تو اور ان قوتوں
 اور نعمتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہلانی اور خونی سے صرف کرتے رہو۔

پہمیں شک نہیں کہ آرزو سے بد بھیاں بھی مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑا ہے اور حال علیہاں

کے لیے بہت سی نہیں کہیں کہیں کے جانیکا یا پرستش کے جانیکا مستحق ہو۔ کیونکہ حقوق میں مساوات سے قطعاً اللہ تعالیٰ نے عورت پر عورتوں پر عورتوں پر عورتوں پر عورتوں کے ہیں کہہ میں ایک کو ترجیح ہے تو کہہ میں دوسرے کو کہنا نا کجا نا اور بیرونی کل انتظام مردوں کے متعلق۔ اور پرورش اولاد۔ غمانہ داری اور اندرونی کل نظم عورتوں کے متعلق یوں تقسیم حقوق میں مساوات قائم کی گئی ہے۔ اسی لیے خدا حکم و باعنا شروع ہونے کے ساتھ بحسن سلوک معاشرت کرو۔ اور اصول اخلاق کو ہاتھ سے ہمانے نہ دو نہ اوسکے ارکان کو بے راہ ہونے دو۔

مگر قدرت تو نیز نگ ہے۔ عورتیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں۔ اور بد صورت بھی۔ انکھیں ہیں کہ قطر تا خوبصورت 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 **قَالَ كَتَمْتَن فَعَسَىٰ اَنْ تَكُوْهُنَّ اَشْيَا وَيَجْعَلُ اللّٰهُ فِیْہِ خَیْرًا كَثِیْرًا** اگر وہ تمہیں بد صورت معلوم ہو تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ تمکو ایک چیز بری معلوم ہو اور خدا نے اوسیں بہت سی بہلائیاں رکھی ہوں (سنا عت) ضرورت ہے کہ اس آیت کو میں ذرا پھر تہا دون۔

پہنے 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 نے سے سمجھ میں بھی آیا۔ جو خدا نے اس آیت میں فرمایا **يَجْعَلُ اللّٰهُ فِیْہِ خَیْرًا كَثِیْرًا** یعنی حسن سیرت حسن صورت ناپا دار ہے۔ اور حسن سیرت پادار۔ بچھے ظاہر پہلے ہیں اور عقل والے باطن پر حسن صورت۔ اور حسن سیرت دونوں ہو۔ یہ ناممکن آدمی بہت صفت پر صرف نہیں ہو سکتا۔ بے عیب ذات خدا ہی کی۔ دوسرے تقسیم عطیات کی عجیب شان ہے۔ غلامانہ تازا تفرقہ کہ اولنا نظر آئے اور حقیقت میں تقسیم مساوی۔ مثلاً دولت بڑی نعمت ہے تو بے فکر ہی اور صحت دوس سے کم نہیں۔ ایک کو دولت بنا یا تو اوسے تعلقات اور روگ کا سعدن بھی بنا یا اوسکی احتیاج

بھی بڑا ہادی۔ دوسرے کو غریب بنایا تو اس کے تعلقات بھی ایسی درجہ کم کر دئے۔ اور محبت و پیوستگی سے
 اس سے سلطنت 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 دہلا تو صورت
 پرستوں نے تاک جہانک شروع کی اور حسن سیرت تو بڑا معتاد 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 الظلمات الى النور و ذکرهم بايام الله (ابراہیم علیہ
 السلام نے موسیٰ کو کتاب دیکھو پڑھا۔ اور کھا کہ اپنی قوم کو ظلمت سے نور کے طرف نکالو۔ اور اونکو اللہ کے ایام
 یاد دلاؤ۔ کہ ایام اللہ کن کن عبرتوں سے گزے ہیں۔ یہ قوم حق ہے کہ قوم کو ظلمت سے نور کے طرف
 نکالو۔ اور اونکو واقعات عالم سے عبرت دلائے رہے۔ وعظ و نصیحت اور ہدایت کی قوت اسی لئے دی
 گئی ہے۔

اپنی ہی قوم سے محبت و مروت برتنا اور غیر قوموں سے محبت و مروت نہ برتنا۔ بلکہ محبت کی جگہ اون کے
 ساتھ شکی اور عدل و انصاف کا برتاؤ کرنا یہ قوم حق ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لا
 تتخذوا الکفرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اتريدون ان تجعلوا الله علیکم سلطانا مبینا (مسلمان
 مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے اوپر خدا کا صریح الزام لیا جانتے ہو۔ انصاف
 خدا نے مسلمانوں سے محبت کرنے اور کافروں سے محبت نہ کرنا ہی 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 یشرکوا من دینکم ان یشروہم و تقسطوا الیہم ان الله یحب المقسطین

جو لوگ اپنے پیارے باپ سے ملنے کے لیے اور تم کو گھروں سے نہ نکالا تو خدا تم کو اس سے منع نہیں کرتا
 کہ تم اوتے کے ساتھ پہلائی کرو۔ اون کے حق میں انصاف کرو۔ خدا تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا
 ہے (ممتحنہ ۱) اِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الذِّمِّ الْقَاتِلِ كَرَفِي الدِّينِ وَخَرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهِرٍ وَاعْلَىٰ اٰخِرِ اَجَلِكُمْ
 اِنْ تَوَلَّوْكُمْ مِنْ بَيْنِهِمْ فَاولئك هم الظالمون بان جو تم سے دین بارسے میں لڑے جنہوں نے تم کو جلا وطن کیا۔ یا
 جلا وطنی پر مذمتی تو خدا تم کو منع کرتا ہے کہ تم انہیں دوست رکھو۔ جو ان کو دوست رکھے گا وہ ظالم ہے۔
 (ممتحنہ ۱) بطاہر و کھینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں اون کافروں کی نسبت ہیں جنہوں نے
 مسلمانوں سے مقابلہ کیا تھا۔ اور مظالم کئے تھے۔ جو ایسا سارے ہی احکام کے مخاطب اور وقت کے مسلمان
 تھے۔ مگر حکم قطعی ہے جو کل تہادہ آج ہے۔ ان دو ذن آیتوں کا مطلب اسی قدر ہے کہ جو تم سے لڑے یا
 جنہوں نے تم پر مظالم کئے اون کے ساتھ تمہاری دوستی ممنوع کی گئی اور جو نہ لڑے اور نہ مظالم کئے اون کے ساتھ
 عدل و انصاف اور بہلائی کرنی ممنوع نہیں۔ مگر اون کے ساتھ بھی محبت کر سیکو جائز نہیں کیا۔ کیونکہ محبت
 جو قوی حق ہے۔ اوسکو بے جگہ صرف کرنا ہوگا۔

لا تَجِدُ تَوَّابًا يَوْمَنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاؤُهُمْ اَوْ
 اَعْيَابَهُمْ اَوْ اَوْلَادَكُمُ فِي قُلُوبِهِمْ اَلَا لِيَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتَّقُوْا اللّٰهَ عَسٰى يَكُوْنُ اَمْرًا
 كَبِيْرًا کہ وہ مخالفین خدا اور رسول کو دوست رکھیں۔ گودہ اون کے باپ بیٹے بہائی اور اقراں ہی کیوں
 نہیں رہیں لوگ ہیں خیکے ولوں میں خدا نے ایسا لکھ دیا ہے۔ اور فیضان غیبی سے اونکی تائید کی ہے
 (سجادہ اہم) کیسی صاف اور صریح آیت ہے۔ غرض محبت و مروت یہ قوی حق ہے۔ مخالفین خدا و
 رسول کے حصہ دار نہیں ہو سکتے۔

اگر تم یہ سمجھو کہ تم اون سے مجاؤ گے تو وہ مخالف نہ رہیں گے۔ تو سمجھ لو۔ ان یتقونکم لیکونوا لکم اعداء و یبیطوا
 بطونکم و انتم اعداء اللہ ورسوله اگر کفار نکو بالین تو تیار دشمن بن جائیں اور تم پر پرائی کے ساتھ

دست درازیان۔ اور زبان درازیان کرنے لگیں۔ اور چاہتے لگیں کہ تم کافر ہو جاؤ (مفسر علیہ السلام)
 اگر تم اس خیال سے اون سے محبت کرو کہ تم اون کو راضی کر لو گے تو یاد رکھو۔ ولین ترضی عنہم انما یؤمنون
 حتی یتبع ملتہم یہود ہون یا نصاریٰ تم سے ہرگز راضی نہیں گے جب تک کہ تم اون کی ملت میں نہ آ جاؤ۔
 (بقرہ ۱۷۶) عدل و انصاف میں تو اپنے پرانے سب سبادی۔ مگر محبت و وحدت تو تو می جاتی ہے۔
 اسے بے جگہ نکرو۔ محبت ہر کسی سے ہونا فطرت میں بھی نہیں۔ محبت کا بازار مختلف عینوں 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 کہ 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 والوا 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 یجذبکم اللہ لنفسہ۔ اللہ اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے۔ تو اور کس سے نہ ڈرو
 کہ لگو اپنے وہی نقصان کے خوف سے تو م کو ذبح کرنے اور اغیار کی الفت کا دم بہنے ایسا کر 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 دون میں جہد اور ہزون سکے لئے سیکھو اور رخصت
 پڑ جائیے شہنشاہ اکبر نے یہی کانٹا تو بیا۔ اور روحانی اسلام کو نفسانی اسلام بنا کر سو ماتی اور بھتی

اسلام بنا دیا اس نے اخوت اسلامی کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ مسلمانوں میں اس وقت سے تباہی شروع ہوئی
 خدائے تعالیٰ اور علیہ قومی کا اصول بتایا تمناؤں بقول اللہ ورسولہ والذین امنوا فان حزب اللہ ہم الغالبون
 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 بستے کا جب محبت بے جگہ صرف ہوتی تو اوسکا
 نتیجہ آج مسلمان بہکت رہے ہیں کہ ان کا تمدن بگڑ گیا۔ شادی وغنی کی تباہ کن رسموں نے تباہ کر
 چھڑا۔ سب رسومات آسے اغیار سے اور اسی غلط محبت کی بدولت جیسے آج بھی یورپ کی تباہ کن
 معاشرے اور تباہی پر تباہی کا سامان ہے۔

یا ایھا الذین امنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہمزوا ولعبان الذین اتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء
 واتقوا اللہ ان کنتم موئینین یومنون بحین لوگون نے تمہارے دین کو پسنی کھیل بنا لیا ہے۔ اگلے اہل کتاب
 ہوں یا کفار اذکورہ و سنت نہ بناؤ۔ اور اللہ سے ڈرو۔ اگر تم کو ایمان ہے (مائدہ ۴۹) بہتیرے امتین
 ہیں۔ کہاں تک دی جائیں۔ عرض محبت اک بیش مہانت 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 ایھا الذین امنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء لبعضہم
 اولیاء بعض من یتوکلونکم فانہم منہم۔ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین۔ فتر الذین فی قلوبہم مرض
 کما وقرن یمیز لیس ان یحیی ان تصینا دائرہ نفسی اللہ ان یاتی بالفتح او اخر من عنایہ
 علی ما سیر فی انفسہم۔ مومنون ایہود اور نصارے کو دوست نہ بناؤ۔ وہ تو آپس میں ایک دوسرے
 کے دوست بنے ہیں اور جو کوئی تم میں سے اون کو دوست بنا لیا۔ وہ اور نہیں ہیں کا ایک ہے
 (المع من احب)۔ چنانکہ امتزاجوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ جن ولوں میں مرض نفاق ہے

اونکو دیکھو گے کہ وہ اونکی دوستی میں بڑی جلدی کرتے ہیں کھتے ہیں کہ ہم کو تو اس بات کا خود
 ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ پڑے (کم سے کم تو یہ کہ خطاب نہ ملے) تو فریٹے کہ اس طرح یا کوئی
 حکم اپنے پاس سے بھیجے تو اس وقت وہ اپنی بدگمانی پر جو اپنے دل میں چھپاتے تھے پشیمان
 ہون گے۔ (مائدہ ۷۷) زمانہ حال اس آیت کا پورہ ترجمہ ہے۔

توی کثیرا منهم یتولون الذین کفرو البئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیہم وفي العذاب هم
 خالدون وہ لو کانوا یؤمنون بالله 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 برائیاں 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۔ ا
 وہ زمانہ ہے کہ مسلمانوں نے کتنی آیتوں کا حق قرا میں کر دیا۔ وجہ یہی کہ اصول اخلاق سے منہ موڑنا
 اور خدا کی نعمتوں کو بے جگہ صرف کیا جسکے لئے وہ ملین نہ تھیں۔

حقوق قومی کی نسبت خدا نے فرمایا تھا فاتقوا الله واصبروا ذات بئساکم خدا سے ڈرتے رہو اور
 آپس میں صلح کرتے رہو۔ (انفاق ۷) یہ اتفاق قومی کی تعلیم تھی۔ علیٰ ہذا۔ انما المؤمنون اخوة
 فاصبروا بن اخوتکم ایمان والے آپس میں نہائی ہیں۔ تو بہائیوں میں صلح کرانے رہو۔ (حجرات ۷) اتفاق
 قومی کی تعلیم تھی کہ آپس میں جھگڑو بھی پڑیں تو صلح کرانہ۔ علیٰ ہذا اطیعوا الله درسولہ ولا تنازعوا فتنة رسلہ
 دیکھو واصبروا ان الله مع الصابریں خدا اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں۔ آپس کے
 میں پڑو گے تو بہت ہارو گے اور تمہاری ہوا او کھڑ جائیگی۔ اگر اس میں تکلیف پہنچے تو صبر کر کے
 خدا صبر والوں کے ساتھ ہے (انفال ۷) ان آیتوں کی تفسیر مسلمانوں نے یہی کی کہ جہاں

صلح کرنے کے کمزور پر ایک اور 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 بہائی ہیں۔ اور یہ بہائیوں کے ساتھ کے سلوک میں چونکہ خدا کی رضا کے خلاف۔ اصول اخلاق توڑ دیا گیا۔ تو یہ آپس میں جھگڑے بھی بہت بھی ہار بیٹھے اور انکی ہوا بھی اوکھڑ 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 یہ آیتیں اپنا خون بہا ضرور لیکر رہیں گی۔ اور نہ دینے پر جس و دام کا جیل ضرور جمیلنا 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 اوکھڑ چکی تو مخالفت ہو 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۔ (سجرات) اسکے یہ 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 مالز کے ہیں خشک بل بوتے پر تم اڑتے ہو وہ قومی خدمات میں صرف کرو۔ وہ سارے صفات جو محبت کے اقتضا سے ہیں۔ ان سارے حقوق میں جو برادرانہ اور قومی اقتضا سے ہیں صرف کئے جائیں۔ اب آخر میں قوم کے مفہوم کو جو مختلف فیہ ہو رہا ہے۔ صاف کر دینا چاہتا ہوں بعض مسلمانوں نے یہ سوچے اور غلطی میں پڑ کر قوم کے معنی اک ملک کے باشندوں کے سمجھا ہے۔ اور منطق یہ ہے کہ ہندوستان کے باشندے ہندو ہیں اور ہم ہندوستان کے باشندے ہیں۔ تو ہم بھی ہندو ہیں اور انکو ہندو ہونا مبارک۔ مگر وہ زبان اور ادب نہ جاننے کے سبب ہندو ہوئے ہیں یہ ہندی یا

ہندوستانی ہونا اور ہے اور ہندو ہونا اور ہے۔ اصطلاحاً جہد و بقاء بلکہ انگلش نہیں ہے۔ بقاء و پیدائش
 جیسے انڈین یعنی ہندوستانی بمقابلہ محمد بن ہند ہے۔ انڈین کے معنی ہندو کے نہیں ہندوستانی سکواہن
 پورین کے معنی عیسائی کے نہیں بلکہ باشندہ یورپ کے ہیں مسلمان منہا ہی لیا ہندوستانی ہیں لگتا
 نہیں ہیں۔ ہندو مسلمان اصطلاحاً اور مذہب کے پیروں کو بولا جاتا ہے۔ خدا نے قوم کی تقسیم مذہب
 پر کی ہے جتنی قومیں ہوئیں وہ اپنے پیروں 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 دیکھا جاوے
 کوئی ہندوستانی اگر عیسائی ہو جائے تو اسکو جو حقوق ملجاستے ہیں وہ نہ ملتے اور مذہب باطلنے پر بھی
 ہندوستانی ہی سمجھا جاتا اور مستیاریا نہ ہو سکتا اسی کے ساتھ بادشاہ کے لئے پروٹیشنٹ ہونے کی
 قید اور حلف لینا اوٹھا دیا جاتا۔ غرض عہد ہے یہی کہ قومیت کی تقسیم مذہب پر ہے۔ اور یہ ہے یہی وسیع
 اگر ساری دنیا ایک مذہب پر آجائے ساری دنیا اک قوم ہو سکتی ہے۔ ملکی تقسیم سے تو فرقے مٹ ہی
 نہیں سکتے اور یہ تقسیم ہمیشہ خون خرابہ ہی کا باعث ہوگی۔ عملاً وہی خدائی تقسیم ہے جو نہ کسی کے ٹانے
 مٹی ہے۔ نہ ٹٹے 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 بشعوبا و قبائل لتعارفوا ان الکریم عند اللہ التقیوم اسے
 ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم
 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۔ پھر تفاوت کیوں ہو تو ہم جنس کا حق
 بھی کوئی معمولی حق نہیں۔ اگر حق ہم جنس تم اپنا اور مرد پر سمجھتے تو تو دو تہوں کا بھی اپنے اور بچو۔ اسلئے

اور اپنے لیے پھر بھی دوسرے کے لئے بھی انسانی ہمدردی انسانی اخوت کا انسانی حق ہے جو ہر کسی کا
 سہارا ہے۔

خدا نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ اِنْسَانٍ كَاخْلَاقِ خَدَايَ وَاحِدٍ هُوَ۔ اوس 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
 اہل اللہ 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 یہی احکام اور یہی حق ہدایتیں بھی آئیں یا ایھا الناس قد جاء کھ برهان من ربکم (نساء) اور قد جاء کھ
 الحق من ربکم (یونس) اور قد جاءکم موعظۃ من ربکم (یونس) سب کی غرض یہی رہی لفتح الناس من الظلمات الى النور
 بلکہ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لائے۔ (ابراہیم علیہ السلام) غرض انسان کو تاریکی سے نکالنا اور کتاب اللہ
 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 جسکا 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۔

تعلو علی اللہ والقرآن المتقوی ولا تعادوا علی الاثم والعدوان نیکویان اور پر سینہ کار یون میں ایک دوسرے کی مدد
 کرو اور گناہ و منکر شئی میں ایک دوسرے کی مدد کرو (مائداہ علیہ السلام) یہ انسان پر انسانی حق ہے۔ انسان اگر
 اس پر عمل ہو تو دنیا سے برائیاں اور دنیا بہشت ہو جائے۔

وَقَدْ عَلِمْتُمْ لِسَانَ الْعِزَّةِ لَتًّا تَقْتُلُونَ بِلِسَانِكُمْ اُولَئِكَ لَمَّا كَفَرْتُمْ فَاُولَئِكَ لَمَّا كَفَرْتُمْ فَاُولَئِكَ لَمَّا كَفَرْتُمْ
 ان کے ساتھ سلوک کرو۔ پر سینہ کار سی برتو۔ اور اصلاح کرو (بقرہ ۲۸) یہ سارے انسان پر
 اور ان باتوں کے کرنے کی قسم بھی کہا تو ایسی قسم کو توڑ دو۔

اللہ انہیں جیسا بلوون سے اچھی نہیں کہا کرو (بقرہ ۲۸) زبان کو کسنے کا بیان دینے۔ اور

دل دکھانے کو نہیں دی گئی بلکہ قول حسن کے لئے ملی ہے تو اس نعمت کو بے جگہ نہ کرو۔ **پہلے انسان حق ہے۔**
 لا یسخر قوم من قوم وایک قوم دوسری قوم پر ٹھہرانہ کرے۔ (حجرات ۷۷) اس سے دل دکھانے سے
 کوئی قوت دل دکھانے کی غرض سے نہیں دی گئی۔

لا تلمزوا انفسکم ولا تنازروا بالافتقار ایس الاسم الفسوق بعد الایمان نہ ایک دوسرے پر عیب لگاؤ نہ کسی
 برالعقب دو ایمان کے بعد بدترہیسی کا نام ہی برا ہے (حجرات ۷۷) ان آیتوں پر غور کرو اور سمجھو کہ از رو
 اصول اخلاق کن کن قوتوں کی روک تھام کی گئی ہے۔

اجتنبوا کثیرا من الطن ان بعض الطن اثم ولا تجسسوا لیغیب بعضکم بعضا بہت گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض
 گمان گناہ ہے۔ نہ جاسوسی کرو نہ غیبت کرو (حجرات ۷۷) عباد اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ان پر نہ بدگمانی
 کی جائے نہ اون کی جاسوسی کی جائے نہ ان کی غیبت کی جائے۔ ہم کو کوئی قوت بھی ان برائیوں کے لئے نہیں
 ملی۔ یہہہ لغائے الہیہ کا بے جا صرف کرنا ہو گا جو ظلم ہے۔

واذا حکمتم بین الناس من شئک بالعدل جب لوگوں میں حاکم بنو تو حکم انصاف دو (نساء ۷۷) انصاف کی وضاحت
 دوسری جگہ کر دی تا حکم بین الناس بالحق ولا تتبع الھن خواہش نفسانی ہے کہ پیچھے نہ ہو بلکہ جو حق ہو وہ لوگوں میں حکم
 دیدو (ص ۷۷) حاکم سے انصاف طلبی عباد اللہ کا حق ہے۔ پوسی سے حکم دنیا انصاف نہیں ہے۔
 دیکھو قوت عدل کو بے جگہ نہ ہونے دو۔

لوگوں کے ساتھ احسان کرنا عباد اللہ کا حق ہے لا تنسوا الفضل بینکم ایس میں احسان کرنا نہ ہو لوگوں کو اس
 نیت سے احسان کرنا کہ زیادہ معاوضہ اس کا ملے ناجائز ہے ولا تلقنہن تنکثر (مدثر) پھر انہیں دیکھو
 اور احسان جتا کر احسان کو باطل نہ کرو لا تبطلوا صدقتکم بالمن والاذی (بقراءہ ۳۶)
 عباد اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اپنے کو ایسا بنائیں کہ وہ ہم سے نفرت نہ کرے بلکہ ان کے دل مائل ہوں
 اس کے لئے تمہاری اور باطنی عفا درکار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی فاجعل فقلوبنا من الناس

یہی ایہم اسے خدا لوگوں کے دونوں کو ادنیٰ طرف (یعنی میری اولاد کے طرف) مائل کر دے۔
 (ابراہیم علیہ السلام) یہ کوئی تیسیر کی جو مانہ تھی بلکہ یہ تیسیر سے اعلیٰ درجہ کی دعا تھی۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان کو
 ایسا اور ایسے اطوار کا بنا کہ لوگوں کے قلوب اور ہر مائل ہو جائیں۔ خدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا
 فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَشَأْنُهُ لَوْ كُنْتَ تَطَّاعِلِي الْقَلْبَ لَا انْفَعْتُمْ حَوْلَكَ قَاعَتِ عَنَّا وَاسْتَخْفِرْ لَهُمْ
 و تَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ تو خدا کی طرف سے رحمت تھی کہ تم اونکو نرم دل ملے۔ اگر تم بدخوا اور سخت دل ہوتے
 تو لوگ جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تتر تتر ہو جاتے تو اون کو معاف دیا کرو۔ اون کے لئے مغفرت
 مانگا کرو۔ اور کاموں میں اون سے مشورہ لیا کرو (ال عمران ۷۷) نرم دل ہونا۔ معاف دنیا مشورہ کرنا۔
 یہ انسانی حقوق ہیں اور کل وہ باتیں جو دل کو مائل کریں۔ خوش لباس ہونا، خوش کلام ہونا، خوش بیان ہونا
 خوش مزاج ہونا، خوش کردار ہونا، خوش خلق ہونا یہ سارے انسانی حقوق ہیں۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ اس لئے اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری
 باتوں سے روکنا یہ انسانی حق ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے جو خدا نے فرمایا ^{ملا} تَقُولُونَ
 تَقُولُوا مَقَالًا اللَّهُ تَقُولُوا مَالًا ^{تقولون} وہ کیوں کہو جو خود نکرہ۔ ایسا کفنا جو خود نہ کرہ۔ خدا کے نزدیک تو نہایت
 ناپسندیدہ کو بات ہے (ص ۷۷) اس لئے یہ انسانی حق ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرواد سکے بعد امر
 معروف اور نہی منکر کی خدمت انجام دو۔

اخلاق فطرت نے جب ان سارے احکام کی ادائیگی کی تو تین نرم کو دے لی ہیں جب اون احکام کا ہوا
 ایسا ہے تو اپنی توہین پر نگاہ کرو اونکی اصلاح کرو اونکو سیدھی راہ پر چلاؤ۔ اونکو بے راہ کر کے ٹال نہ سہو۔
 خدا بلیغ اللہنا یہ لوگوں کے لئے تبلیغ ہے اور اس وقت اتنی تبلیغ بہت کافی ہے۔

حقوق ماسوائے انسان

جس طرح انسان سے ہمارے تعلقات ہیں اسی طرح ماسوائے انسان سے بھی اور حیدرآباد کے

تعلقاً ہے۔ زمین اسی درجہ اور کثرت پر حق ہے ماسوائے انسان اور زمین و آسمان اور اولین و دونوں کی جانداروں
 مخلوق اور غیر جاندار مخلوق سب شامل ہیں بولادی خلق لکم فی السموات والارض وہ خدایں 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 انکو انہیں کاموں میں لاؤ جن کاموں کے لئے وہ تم کو ملی ہیں یہی ان کاموں کا تم
 حق ہے یہی رضائے مولیٰ ہے اور یہی اصول اخلاق ہے۔ اور جو تو تین تم کو ملی ہیں ان کو ان رضائے
 کے ساتھ بے جا نہ صرف کرو کہ یہ رضائے مولیٰ اور اصول اخلاق کے خلاف ہو گا۔

فرضاً منہا خلقکم و فیہا نذیرکم و منہا تخرجکم تاوۃ اخروی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا پھر مٹی میں ملاوٹ کے
 اور پھر مٹی ہی سے تم کو دوبارہ جی اور معائنہ کے (طہ ۳۳) تم زمین کی مخلوق ہو زمین پر رہتے رہتے
 اور زمین ہی کی قوت پر گزارا کرنے والے ہو و نقد کلمکم 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 ۱۳۱) 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 ۱۷۰) تو زمین کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اسے آباد کرو پھر رونق کرو اور لوگوں کو آباد
 بناؤ۔ اسی کی پیداوار سے تم زندگی کرتے۔ اسی کی آب و ہوا سے تم زندہ ہو اور اس سے ہر طرح
 کے فائدے اٹھاتے ہو تو کیا یہ ناشکر ہی نہو گی اگر تم اس کا حق نہ بچھاؤ اور اسکی فطرتی روٹی کو بے
 رونق اور اسکی آبادی کو اوچاڑو اور انسان بنادو۔ اسکی بے ضرر مخلوق پر ظلم و ستم روا نہ کرو۔ بے ضرر اور بے
 ناحق مارو۔ لو پہلے دار اور سایہ دار درختوں کو بے وجہ کاٹ دو زمین کا یہ تم پر پھیلنا حق ہے کہ زمین کی
 آغوش میں رہ کر اسکی آنکھوں میں انگلیاں نہ گراؤ۔ اسکی مخلوق پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اسکی آواز اور
 اور اوچاڑ نہ کرو۔ اسکو اپنی برائیوں اور گناہوں سے آلودہ نہ کرو۔ جان اس سے غائب نہ کرو اور اسکی
 حق کو فطرتاً حق حاصل ہے۔ یہ جعلکم خلفاء الارض خدا نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔

ہو گیا اور یہاں تک کہ جو بدیہی ہے تو اس حق و اختیار کو بے راہ روی میں نہ صرف کر دو۔ خلیفہ کا کام نہیں کہ سلطنت کو تباہ کرے۔ بلکہ خدا کی خلافت کا اقتضا یہ ہے کہ جو برتاؤ مخلوق کے ساتھ خدا نے کیا ہے وہ تم کرو اور ہر مخلوق کو اور نہیں آنکھوں نہ لکھو جن آنکھوں نے دیکھا ہے۔ تخلقوا۔
یا خلاق اللہ۔

اسے تفصیل میں دیکھو۔ خدا نے فرمایا هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعاً جو کچھ زمین میں ہے۔ خدا نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے (بقرہ ۳۱) تو تمہارے تعلقات مخلوق ارضی کے ساتھ طرح طرح کے ہیں۔ بعض چیزیں تمہاری مدار زندگی ہیں جیسے آب و دانہ بعض تمہاری محافظ ہیں جیسے کپڑے مکان اور سواری کی چیزیں۔ بعض تمہاری قوت ہیں۔ تلوار گڑا فے اور لٹھے وغیرہ بعض جانور تمہاری نسل پلٹی صاف کرتے ہیں جیسے سوچل اور گدہ وغیرہ۔ زند سے تمہیں کائے کہاتے ہیں اور حضرت الارض تمہاری جان کے گاہک ہیں۔ تو جو تمہارے لئے دشمن اور زہر ہیں۔ وہ تمہارے دشمن کے لئے بھی دشمن اور تمہارے دوسرے زہروں کے لئے تریاق ہیں۔ بشیر کے گل اجزا اور سانپ بچھو کے کڈہر کیسے کیسے صعب امراض میں کام آتے ہیں۔ تو یہ احسان نہ اسوشی ہوگی۔ اگر تم ان نعمتوں کو کاؤن کاؤن میں لاؤ جن کاؤن کے لئے یہ نہیں ملی ہیں۔ یا اپنی دیگر قوتوں کو ان نعمتوں کے برباد کرنے میں لگاؤ اور ظلم کرو۔ خلیفہ احمد بن کے رہو۔ اور اسکی مملکت میں اخلاق الہی کا برتاؤ کرو۔

جلالت مٹی اور پتھروں سے تم مکان بناتے عمارتیں اٹھاتے اور سو طرح کے کام لیتے ہو۔ عمارت ہوتی۔ یا قوت۔ زمرہ۔ زبرد۔ ہیرے ان کی تم نے پوری ہی قدر کی کہ ان کی نسبت مکان اور زبرد جانور سے بھی بالاتر ہے۔ یہ تمہاری زمینوں کے لئے خدا نے بناے ہیں۔ اسی لئے زمینوں کو عمارتیں بنانی چاہئے اور زمینوں کو زراعت کیا جو خدا نے اپنے بندوں کے لئے بنائی۔ سو چاہئے سکون میں کام آئے اور لازمہ حیات ہوئے ہیں۔ پہاڑ بھلا ہر یہ تم کو

بیکار معلوم ہوتے ہیں۔ مگر واقعی فی الارض دو اسی ان تمہیں یکم وانھرا وسبلا لعالم تھتدون وعلمتہ
 زمین پر خدا نے پہاڑوں کے کہ زمین تم کو لیکر جہک نہ پڑے۔ اور تہ یان لکالین رستے بنائے
 تاکہ تم راہ پاؤ اور بھتیری نشانیاں (محل ۲۔) پہاڑ بھی بیکار نہیں پتہ کی گتھی چیزیں تمہاری
 ضروریات زندگی سے ہیں۔ پھر گرمیوں میں ذرا پہاڑ پر جاؤ تو بہشت ہی معلوم ہوگا۔ پہاڑ سے زلزلے
 نہیں آتے جھرنے اور ندیوں نالوں نے نہ انسان حیوان ہی کو سیراب کیا بلکہ زمینوں کو بھی باہر ہوا
 اوس میں رستے بنائے جس سے آبی پہاڑوں کو بھی پہانڈ 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 پہلون اور زراعتوں کی نسبت خدا نے فرمایا کلا من ثمرہ اذا ثمرا تو اختلفہ یوم حصا جب
 پہل لائین تو پہلون کو کھاؤ اور اسکا حق دروہی کے دن نکال دیا کرو (انعام) یتبت لکم بہ الزرع والوتی
 والنخیل والاعناب من کل الثمرات نراعت۔ زیتون کھجوریں۔ انگور۔ اور ہر قسم کے پہل خدا نے تمہارے
 لئے اڈگائے ہیں۔ تو انہیں کھاؤ اور خدا کا شکر کرو۔ یہ کہ ناحق پہلون 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 دو 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 چرند جو پاسے 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 زمانہ میں اون کے بچوں پر
 رحم کھا کر شکار سے باز رہتے ہو۔ یہ سارے اخلاقی برتاؤ ہیں جنکو تم بڑھتے ہی ہو۔ یہ تمہیں کئے گئے
 طول کیوں دیا جائے جان جائیوں کو لڑانا یہ تمہارا ظلم ہوگا۔ یہ ساری مخلوق اور سب سے زبان نکلنے
 پڑائے کو پیدا نہیں کی گئی۔

جو پاپوں کی نسبت قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں بلکہ رکوع کا رکوع 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 جہاں اور جانور سواڑھی کے کام نہ آسکیں۔ یہ غریب کم کھانے والا اونٹ کام دیتا ہے۔ یہی جانور ہے کم کھانے والا۔ اور زیادہ کام دینے والا۔ یا۔ میل جو کہہ دیتا جو تنے کے کام آتا ہے۔ جسکی محنت پر ہندوستانی زراعت کا دارو مدار ہے یا بوجہ لادنے یا گاڑیوں کے کام میں۔ یا گائے جو دودہ دیتی ہے۔ ان جانور کو باہرہ ان کی مجبور یوں ان کی جسمانی پلیدیوں کے کہ یہ مخلوق اپنی تاباکی دہونے کی یہی قدرت نہیں رکھتی۔ پرند کے مقابلہ میں یہ نہیں۔ پوجوانکی پرستش کر دے۔ یہ کونسی نا انصافی ہے کہ زراعت کو پہلوں کو کہ یہ یہی بناتی جان رکھتے ہیں۔ پرند اور چرند کو اور یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق پانی کے کیڑوں ہوائے کیڑوں کو کہاؤ اور مہضم کر دے۔ اور اونکو کہا نا سب سے رحمی اور جان مارنا نہ سمجھو۔ اور ان جو پاپوں کے کھانے کو جو تمہارے کہا نا کی چیز ہے۔ بیرجمی اور جان مارنا سمجھو۔ اور اس جہالت کی سمجھو پر انسان کا خون ناحق کو ظلم اور سراسر ظلم ہے۔ مارنا تو کسی کی جان کا تو ظلم ہے۔ اور حق پر مارنا کسی کی جان کا بھی ظلم نہیں بلکہ کھانے کی چیز جو خدا نے دی ہے اسکو ذبح کرنا اور کھانا عبادت ہے اور نعمت کی شکر گزاری ہے۔ اون جانوروں کو کھانا جو کھانے کے ہیں۔ اور ان جانوروں کو نہ کھانا جو نہ کھانے کے ہیں۔ رعنا سے مرئی اصول اخلاق۔ اور رعنا سے الہیہ کا صحیح استعمال ہے۔

وَمَا يَدْعُوهُ إِلَّا صَٰغِيًّا وَلَا يَذُوقُهُ وَلَا يَمْنَعُهُ وَلَا يَنْهَىٰ عَنْهُ فَلْيَتَكَنَّ إِذَانَ الْإِنْعَامِ وَلَا يَمْنَعُهُ فَلْيَغْيِرْ خَانَ اللَّهِ مِنْ
 الشَّيْطَانِ وَلِيَأْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ خَسِرْنَا شَيْطَانَ فِي مَا كُنَّا نَمْنَعُهُ كَمَا تَرَىٰ بَنَدُونَ كَمَا بِالْفَرْدِ مِنْ
 كَثْرَةِ الْبَنَدِ وَالْفَرْدِ كَمَا سِيدِ بْنِ دِلَاوَنْ كَمَا بِالْفَرْدِ اِدَنْ كَمَا سَمَّاءُ اِدَنْ كَمَا تَوَدُّ جَانِدُونَ كَمَا كَانُوا كَمَا
 كَمَا سَمَّاءُ اِدَنْ كَمَا تَوَدُّ جَانِدُونَ كَمَا كَانُوا كَمَا سَمَّاءُ اِدَنْ كَمَا تَوَدُّ جَانِدُونَ كَمَا كَانُوا كَمَا
 كَمَا سَمَّاءُ اِدَنْ كَمَا تَوَدُّ جَانِدُونَ كَمَا كَانُوا كَمَا سَمَّاءُ اِدَنْ كَمَا تَوَدُّ جَانِدُونَ كَمَا كَانُوا كَمَا

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 کلمیوں کے ظلم سے پریشان ہے۔ اور اوسکا خدا کا دیا ہوا ہونچل 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 نشئی کر دی کہ یہ شیطانی کام ہے اور شیطان کی مانگی مراد۔ تو اسے لوگو! یہ کتون یا گھوڑوں کی دم کاٹنی جو خدا نے اوس بے زبان اور بے حقوق کو ہاتھ کی جگہ کلمیوں اور تنگنوں سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے دی ہے کوئی ہی 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 صرح 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 مگر زمانہ صورت بنا کر کلمیوں خلق اللہ میں کیوں نہ داخل ہو گا۔ ایسے سارے افعال رضائے مولیٰ اور اصول اخلاق کے خلاف ہیں۔

چو پاپوں کی طرح پرندوں کا بھی تم پر حق ہے وہ بھی تمہاری ہی طرح کی مخلوق ہے وہاں دابہ فی الارض کا طائر لیطیر مجنا حیدہ الائم مثلاً کم سارے چوپائے چیز میں پر ہیں اور سارے پرند جو اپنے بازو پروڑتے ہیں وہ بھی تمہاری ہی طرح کی استین ہیں (انعام ۷۷) اوزکا نظم و انتظام۔ اون کا تون۔ اون کی گفتگو اونکی سہر دی۔ علیٰ ہذا بعتیر سی باتین اگر تم فکر کرو تو سمجھو گے۔ اور عجائبات قدرت تم کو وہاں دیکھو تو اونکو کہانے کے لئے شکار کرو تو کرو مگر مشق شکار کے لئے تو اون پر ظلم نہ کرو میں تمہارا پوئلکوں کہ اللہ کا استعمال غلط اور بے راہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ اصول اخلاق اور رضائے مولیٰ کے خلاف ہو گا۔

اسما بسخرکم فانی السموات وما فی الارض خدا نے آسمان و زمین کی کل چیزوں کو تمہارا پوئلکوں بنا دیا

لگا ہوا۔ (جائزہ) پہ پہاڑی چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہیں۔ تو ایسے بیوقوف تم کیوں بنو کہ انہیں پو
 تمہاری 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 پہاڑی دست رسی سے۔ مگر آسمانی چیزیں ہمارے کام میں بغیر ہماری
 دست رسی کے لگی ہوئی ہیں۔ مثلاً جیسا کہ چوپایوں کی نسبت خدا نے فرمایا۔ انقرہا ما لکون تم اون کے
 مالک ہو اون پر اختیار تصرف رکھتے ہو لیکن آسمانی چیزوں کی نسبت اس نے فرمایا وسخرکم اللیل والنہار
 والقمر والنجوم مسخرات لہ اوس نے رات دن۔ آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کو تمہارے کام میں
 لگا رکھا ہے تمہارے کام میں خدا کے حکم سے لگے ہوئے ہیں۔ (محل ۲)۔

آسمانی نعمتوں سے الہیہ بھی نہوڑے نہیں۔ یہ بے تہاہ دست بے جان نہیں بیکار نہیں۔ خدا جاننے کے لئے
 ان کے اندر ہیں ان میں سے میتہ۔ روشنی آفتاب و ماہتاب۔ رفتار سب سے تیار ثابت۔ بجلی کی زد اور
 علم کے ہر جو چیزیں کسی قدر احاطہ علم کے اندر ہیں وہ کیا کم ہیں۔ اون کے متعلق ہم صرف برقی زد دریافت کر سکے
 ہیں اور ہوائی جہاز چلانا سیکھا ہے باقی دو بعینہ ہنوز از سر سبتہ ہی ہیں جو ترقی کی آئندہ دور کے لئے ہیں یہ بھی
 معلوم نہیں کہ یہ کس قوم کے علمی اور علمی خزانہ کے راس المال ہونگے۔

آسمانی نعمتوں سے الہیہ جو مشابہات انسانی سے ہے ہیں وہ انسانی دست رسی سے باہر ہیں نہ ہمارا اختیار اون پر
 ہمارے حقوق اون پر۔ نہ اونکا اختیار ہم پر نہ اون کے حقوق ہم پر وہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچاتے نہیں مگر یہ
 خدا کی جہرانی ہے کہ ہم کو اون سے فائدہ پہنچتے ہیں تو خدا نے جبکہ از سر سبتہ کی طرح رکھا ہے اور
 سبتہ ہی رہنے دو۔ کہ کس کس کو فائدہ پہنچائے۔ حکمت میں مہارا۔

یعنی اصول اخلاق بیان کیا۔ اور اسکے چاروں اہکام یا چاروں قوانین بھی جن دونوں پر اصول اخلاق کی
 بنیاد ہے پھر یہ اصول اخلاق کن کن کے ساتھ کس کس پر ہوتا جائیگا۔ اسکے اور بھی بیان کئے ہیں۔

توشہ آخرت۔ اور زراعت آخرت۔ تو یہ زراعت کہاں کی جائے اور سے اب بیان کرتا 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 کہا۔ یہی دنیا ہے کہ تماشاکاہ قدرت ہے۔ یہی دنیا ہے کہ نائیگا 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 بینی میں حقیقت میں رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دنیا کا ہر ایک ذرہ اک کتاب ہے۔ اور ہر ایک کتاب اپنی عبارت جدا مکتی 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 مہی 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 دوسرے گروہ

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

عالم کے لئے ذخیرہ کرنا۔ تو پہلا گروہ دنیا کا ہورہا چند دوزن کی بات تھی۔ اوپر مر اور دنیا دوسرے کی ہوتی

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 ہوگی۔ 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 بڑی نہیں حیات دنیاوی ہی کو پر ہی 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 الحیوۃ 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 کر اوہنوں نے اپنے کمال ترقی کی سعراج سمجھا ہے۔ اور اس میں منہمک ہو کر مذہب اور عزت
 سب کو خیر باد کہنے کو ہم کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر بھی دنیا انکی نہ مونی۔ دنیا کے چلنے 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
 الطیور من الذهب والفضة والخمیر المسوق والانعام والحیرت۔ ذلك متاع الحیوۃ الدنیا واللہ عندہ
 حسن المآب۔ حب الشہوات انسان کو پہلی دکھائی گئی یعنی محبت عورتوں بیٹوں سونے چاندی کے
 لواحقین نشان کے ہوتے گھوڑوں مویشیوں اور کھیتی کی سمیہ تو حیات دنیاوی کے فوائد
 اور بھتر ہونا تھا۔ لہذا کہ قرب میں ہے (ال عمران ۱۵) پناہ خدا ہی کے قرب میں ملتی ہے۔ یہ
 پناہ دینے والی ہیں بلکہ ان کی محبت تباہ کن اور پریشان حال کرنے والی ہے۔ نہ اس میں سکون

ہے نہ اطمینان جس نے ان سے دل لگایا وہ بے پناہ ہوا۔ دیکھ لو دنیا اسی میں ہو کرین کہانی بھرتی ہے
 خدا نے حب النساء و البینین نہیں فرمایا بلکہ حب الشہوات من النساء و البنین۔ فرمایا کیونکہ بیبیان اور بیٹے
 دشمن نہ انکی محبت جو محدود و محدود اللہ ہو۔ وہ مضر اور تباہ کن۔ کیونکہ بیبیان کرنی اقتضائے فطرت کے
 خدا ہی نے فرمایا عورتیں اس لئے پیدا کی گئیں لتسکنوا الیہا و جعل بینکم مودۃ و رحمة مڑت تو فطر تاخدی
 نے ڈال دی پھر وہ اسکو مذموم کیوں قرار دیتا۔ اسی طرح اولاد کی محبت اسی لئے خدا نے فرمایا۔ بیبیان 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 بہنیں مگر بھلی دکھائی گئی ہے کہ
 اسی پر دنیا مری مٹی ہوئی ہے۔

دنیاوی چیزوں سے دل لگانا تو سراسر اب کے سمجھے ہو کا کہنا ہے و ما الحیوة الدنیا الا متاع العر و حیات دنیا
 تو عذور کی پونجی ہے (حدید ۳۳) اور عذور کا جو شیطان ہے پھلے اسی نے عذور کیا اور عذور کا
 تخم بویا اسی عذور سے ملعون بھی ہوا۔ اور عذور تو تائب ہونے دیتا نہیں۔ اب تک وہ تائب بھی ہوا۔
 دنیا کو دیکھو تو یا عذور کرنے یا عذور کے مواد حاصل کرنے میں پڑی ہے۔ اور دنیا میں بہت زیادہ فساد اسی کا
 حیات، دنیاوی اسی کے ہاتھوں مذبح ہے۔

خدا نے فرمایا تم 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 ۷۳) یہ دنیا تو دارالاستحان ہے اس
 استحان سے کون بچا پچھ ہم کیوں بچتے تو بطور آزمائش اس نے ہم کو اسٹا بھی کیا۔ اور بچا بھی۔ اور بچے
 ہوئے 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 شیا کر دیا تھا۔ ام حسبہ ان تداخلوا الجنة و لعلیا تکم لعل الذین خلوا من
 قبلکم مستہم الباساء و الضراء و نزولوا حتی یقول الرسول و الذین امنوا منہ من علیہم السلام

کیا تم سب 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 جڑ جھڑا بھی گئے یہاں
 تک کہ رسول اور اون کے ساتھی مومنین پکارا اٹھے کہ مدد کب آئیگی تو خدا نے جواب دیا کہ سو
 اللہ کی مدد قریب ہے۔ (بقرہ ۲۶۷) فرض اس دارالاستحان میں عبودیت اور محبت کا امتحان ہے
 اور کامیاب ہونے کا نمبر اور معیار تم کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا حال ہو جانا چاہئے! انت دلیہی فی الدنیا
 والآخرہ دین و دنیا میں تو ہی ہمارا دوست ہے۔ (یوسف ۷۱)

خدا نے فرمایا اعلو انما الحیوۃ الدنیا لعب و لھو و زینۃ و تفان و بینکم و نکتا ثوی الاموال والا اولاد
 آگاہ ہو کہ حیات دنیاوی کھیل اور تماشہ ہے۔ زینت ہے۔ اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و
 اولاد میں بڑھوتری چاہنا (حدید ۷) دنیا والوں کو دیکھو تو اونکی زندگی اور دنیاوی باتوں میں ہنہماک
 ہے لیکن ۱ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخرہ ۲ من یرید الدنیا نولہ
 منہا و من یرید الاخرہ نولہ منہا ۳ من کان یرید حوث الاخرہ نزلہ فی حوثہ و من کان
 یرید حوث الدنیا نولہ منہا و ہالہ فی الاخرہ من نصیب بعض تم میں دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخر کے
 طالب جو کوئی دنیاوی بھلائی کی نیت کرے تو اسے ہم وہی دینگے۔ اور جو کوئی آخرت کی 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 بڑھوتری دینگے یعنی آخرت کے ساتھ دنیا بھی اور حلی نیت دنیا کی کھیتی کی ہوگی تو اسے ہم دنیا
 دینگے مگر آخرت میں اسکا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ (علاء عمران ۱۵۱ و ۱۵۲ سنوری ۳) یہی
 اصل نیت ہے۔ تو چاہیے کہ وہ اولیٰ کی روش اختیار کرے کہ تم کو دین و دنیا دونوں میں باہر
 دین میں تمہاری روش کہ دنیا میں تمہاری کامیابی ہو مگر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہ ہو۔ چنانچہ روز کا سب
 تمہاری کہو یا تمہاری دوسرے کو دیکھو تو معلوم ہو گا کہ طلب بہت بکسوئی۔ 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
 کر سکتے ہو بہت کر سکتے ہو۔ اس میں کلام نہیں مگر ذرا ہی نامی میں بھی دو دن کہہ سکتے ہو۔ کیونکہ اگر
 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 تسبیح و تکریم حاصل ہوگا اور خدائی محبت اور خدائے
 مرنے جو اصول اخلاق ہے۔ تمہارے ہر کام کامر جمع ہوگی جس سے تمہارے روحانی صفات چمک
 اور ٹھنکے۔ اور نہ ٹھنکے والی طلب نہ لڑنے والی سمیت۔ ایمانی فراغ قلبی اور اخلاص سزاہ حسن اخلاق
 تمہیں ایسا کامیاب بنائینگے جو ظاہری بھی ہو۔ اور باطنی بھی۔ اور وہ مگر زہر ہوگی۔ لے ارادہ۔ یہہ دور
 ایک دن آنے والا ہے۔ جو اگر رہے گا۔ اور اگر دنیا کی طلب دنیا کے محکوم بنکر۔ دنیا کے قیدی
 بنکر رو گے۔ تو تمہاری دنیا بوجہل پریشان کن۔ خانہ جنگیوں کا میدان۔ ناشدنی ہوسون کا خازن ہوگی
 گرچہ ظاہر میں اطمینان و سکون نظر آئے۔ جیسے آج کل کا حال ہے۔ تجسلیہم جیعا و قلوبہم
 شتی بینہم تو یہہ 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 چھپلا جائے یا اندر ہی اندر پڑا کر
 تم کو لے مرے۔ اور دیکھ لینا موجودہ ترقی اسی زہر لیے زخم سے مرے والی ہے۔

میری یہہ غرض نہیں کہ دنیا چھوڑ دو۔ دنیا کی مخلوق ہو دنیا چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہو۔ آیا وہی بسا اور باکل
 دو دن اسی دنیا میں۔ مگر دنیا اور میں نہیں۔ دنیا تو تم میں ہے۔ بس اس دنیا کو میں بناؤ لو کہ سب سے
 اگر جو دنیا والے کرتے ہیں۔ بلکان سے بھی بڑا کر مگر اعمال کا قبلہ ایک ہی ہے۔ کہ دنیا تمہارے

کئے ہو اور تم خدا کے لئے

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 اسکی دنیا بھی تمہاری۔ اور دنیا کے
 ہو رہو گے تو دنیا کی بساط کیا چند ہی دن قلمتاع الدنیا قلیل والاخرۃ خیر لمن اتقى اسے رسول
 کھدو کہ دنیا کا فائدہ تو محض قلیل ہے۔ پر بہتر گارون 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 اور خرچے
 اور دوکان پر رونق ہو جو تمہاری قیام گاہ نہیں قرار گاہ نہیں۔ اگر تم ایسا ہی کرو تو کیا۔ ارضیتکم بالھیواۃ
 الدنیا من الاخرۃ فمما متاع الحیواۃ الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی
 زندگی پر راضی ہو بیٹھے تمہاری دنیاوی کی پونجی آخرت کے مقابلہ میں تہوڑی ہی ہے (توبہ ۷۱)
 افسوس کہ تمہارا تو یہی حال ہو رہا ہے کہ تم دنیاوی ہی زندگی پر راضی ہو بیٹھے۔ اور دین کو اولیٰ کھیل
 تماشا بنا لیا ہے۔ کیونکہ تم کو دنیاوی زندگی کی کاسیا بون نے سفر در کر دیا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے۔
 ذر الدین اتخذوا دینہم کھیل کھیل لعلبا و عورتہم الحیواۃ الدنیا۔ جنہوں نے دنیا میں کھیل تماشا
 بنا لیا ہے اور ان کو دنیاوی زندگی نے دہو کے میں ڈال رکھا ہے ان کو چوڑو یعنی ان سے
 قطع تعلق کرو (انعام ۷) دنیا نے تمکو اس درجہ سفر در کر رکھا ہے کہ فرمان الہی سے تم
 سس سے سس نہیں ہونے۔ نامراد دنیا کی جہونی فلسفی پر سے سے ہو اور اپنے کو اہل دنیا اور
 طالب دنیا کہنا 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 ہا جانز حال کے
 ہوے پر اس سر می ڈوٹ کام آئیگی۔ نہ کوئی اشورنس کمپنی۔ نہ فرنشڈ بلڈنگ۔ نہ کونسل کی ممبری
 نہ پولیٹیل کمیٹیوں کی پیرسٹی۔ نہ لیڈرانہ جھوٹ و اسچس نہ واعظین کا ریاکارانہ وعظ۔ نہ نشانیوں کا عرس
 درقص۔ طالب ماسوا طالب دنیا ہیں انکے لئے قلاح مہین وغر قلعہ الحیوۃ الدنیا۔ یہ
 عجز و فکر کا نملہ ہے۔ حیات دنیاوی کی محبت ہی مسزور بناوتی اور سود طرح اور لچھا کر مار رکھتی ہے۔
 اسی کا ترجمہ سمجھو جب اللہ دنیا راس کل خطیئۃ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔
 پہلے یہ بیسے سیا بنائی بھرا بنوں سے لگاؤن سے خدا اور رسول سے چھوڑا دیتی اور تنہا چھوڑ دیتی
 اور کنوین ہی بھکا پڑتی ہے۔

شورہ کو بڑی سے بیسے کو مان باپ سے بہائی کو بہائی سے دوست کو دوست سے لوالے
 والی چھوڑا اسنے والی اور ہر طرح کے قساو کا تخم ڈالنے والی غور سے دیکھو تو دنیا کی محبت ہی ہے
 یہ دنیاوی زندگی دنیا بہتین دنیا کی محبت دنیا ہے۔ اسکی مثال یہ ہے۔ الفامثل الحیوۃ
 الدنیا کماء انزلنہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل الناس والالغام حتی اذا
 اخذت الارض زخرفها وازینت وظن اهلها انہم قادرون علیہا اقیہا امرنا لیللا او بخاردا
 فجعلنہا حصیلا کان لہم لغن بالامس وکذا لک تفصل الآیات لقوم یتفکرون دنیاوی زندگی
 کی مثال تو ویسی ہی ہے جیسے ہم نے بدلی سے پانی برسایا اوس سے نباتات اوگے جسے
 آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں۔ نہان تک کہ زمین جب اپنے بناؤ سنگا پر آئی اور مالک نے
 سمجھا کہ اب کھیتی اوسکے ہاتھ لگ گئی تو سہارا حکم ظاہر یا پوشیدہ آپہونچا اور ہم نے اوسے کات کر
 ڈھیر کر دیا گو یا کل یہاں کھیتی تھی ہی نہیں۔ ایسا ہی ہم غور کرنے والوں کو کہوں کہول کہتے دیتے
 ہیں (یونس ۷۷) بس حیات دنیاوی جسپر لوگ مرے مٹے ہوے ہیں یہی ہے ہوش

کے سراب دار اور یا پر طمطلیق کا قلعہ اوٹھایا۔ اسے سوہوم اسیدون کی آرائشوں سے سما سجایا سمجھے کہ یہ
جنت ابدی ہے بڑے بڑے بول اور تعلیوں کا بازار گرم کیا اور اپنے کو دہوکا دیکر سمجھنے لگے کہ ہمارا کو
علاوہ دنیا بہت ایسوں کو نکل گئی اور ہضم بھی کر گئی موت آتے دیر نہیں کہ حوت غلطی کی طرح مسکے
پیدا ہی ہوئے تھے تو اس محبت اور انہماک دنیاوی کا نقصان خدا کو کچھ متہوڑے ہوتا ہے اپنے
گھر میں آگ تم لگاؤ۔ ہادیان مذہب کی ہمہ کی کمپنی آگ بجھانے آئے تو بھجانے نہ دو۔ نہ گھر سے نکلو تو
بڑے اوس آگ میں آپ جلا کرو۔

يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحيوٰة الدنيا ثم الدنيا ثم الدنيا موجهكم فتنبكم بما كنتم تعلمون۔ لو
تمہاری سرکشوں کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہے۔ دنیاوی زندگی کا فائدہ اوٹھالو۔ پھر ہماری ہی طرف
تم کو لٹا ہے ہم تم کو تمہارے اعمال جہادینگے (یونس ۳۳) سرکشی کی توہیننا 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 الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بما جاؤا والذين هم عن ابتناعفلاون اولئك ماؤ
المناد بها كانوا يكسدون ۵ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ اور دنیاوی زندگی
پر راضی ہو گئے اور اسی کے ساتھ اطمینان حاصل کیا اور وہ بھی جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہی لوگ
ہیں جن کا ٹھکانا ان کی کرتوتوں کے سبب جہنم ہے (یونس ۱۰) لایرجون لقاءنا۔ قرآن مجید
میں معتبری جگہ آیا ہے۔ اس سے لوگوں نے آخرت کی ملاقات سمجھا ہے۔ مگر قرآن مجید کا کوئی لفظ یا کوئی
شعارہ ایسا پایا نہیں جاتا پھر اپنی اسے سے قرآن مجید کو سفید کر لی کیا ضرورت۔ اسکی تیسیم کی تفسیر
ہے کہ خدا کی ملاقات کی امید نہیں رکھنے کے صاف معنی یہی ہیں کہ جو طالب خدا نہیں ہیں جو
طالب خدا ہیں وہ کتنے 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 اس دنیا میں گمراہی اور ہنسی کے لئے اپنے کو جیسے اس
 عالم میں دیکھا سکتا ہے۔ اس عالم میں بھی دکھائے۔ طالبین خدا اپنی قدرت کو دیکھ کر ناسا
 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 تربیت ملنے کی پیدا ہوتی غافل ہو گئے تو وہ اسی کو
 کے سبب جہنمی ہیں۔ ایسوں پر افسوس ہے۔ انکی نادانی دیکھو فوجوا بالحواة الدنیا وما الحیوة الدنیا فی الا
 الاتماع وہ دنیاوی ہی زندگی پر خوش ہو گئے۔ اور دنیاوی زندگی تو عاقبت کے مقابلہ میں بے حقیقت ہے
 ہے (رعد ۳۱) خدا کا یہ طلب نہیں کہ بے حقیقت ہے تو اس سے چوڑو 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
 نہیں بلکہ دنیا میں ہو جائے۔

ور نہ یا در کھو من کان یرید الحیوة الدنیا وزینتہا نوف الیہم اعمالہم فیہا وھم فیہا لا یبخون اولئذ الذ
 لیس لھم فی الآخرة الا النار وھم فیہا یطبل ما کانون یعملون ہ جو کوئی دنیا
 زندگی اور دنیاوی زینت کی نیت کرتا ہے تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا بھر دیتے ہیں دوہرا
 گھاسے میں نہیں رہتا۔ مگر سبھی لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انکو دنیا
 سارا کچھ کیا دہرا سٹٹ سٹٹ کیا۔ اور ان کے اعمال نیت و ناپود ہو گئے (ھود ۳۱) کمانا کمانا ہوتے
 دروزہ ہوتے۔ دنیا کی نیت ہوگی تو دنیا ہے۔ اور دین کی نیت ہوگی تو دین۔ فلا تغربکم الحیوة الا الدنیا
 باللہ الغرور ما تو تم کو دنیاوی زندگی دھوکا نہ دے۔ اور تم کو اللہ کے بارے میں شیطان دغا باز فریب دے۔

(فناظر علی) اگر تم اب نہ چہتے تو ایک دن چہتو گے جس دن تم کو کھا جائیگا۔ اذہبتہ طیبتکم فی
 الحیوۃ الدنیا واستمتعتم بما الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر
 الحق وما 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 ناجائز تکبر کیا کرتے تھے اور اس لئے بھی کہ تم بدکاری
 کرتے تھے۔ (احقاف علی) خدا کا ہر لفظ قابل توجہ اور قابل غور و فکر ہے۔ اسی آیت کی غیرت سے بعض
 فقرا کو دنیاوی تمتع سے روکا اور رہبانیت کی راہ دکھائی۔ یا صحر اور گل میں دیوانہ وار پھرایا۔ یا خلوت کے
 کوڑن میں بٹھا دیا۔ مگر وہ غلطی میں پڑے کیونکہ دنیاوی لطف و تمتع جرم نہ تہلہ بلکہ اسکا تکبر اور دنیاوی فوائد سے
 بدکاریاں۔ بما کنتم تستکبرون اور بما کنتم تفسقون فرمایا ہے۔ دوسرے ان جرموں سے بچنے کی راہ
 جو رہبان کی اختیار کی گئی یہہ خور و ضاے مولے کے خلاف ہے اور اہل کتاب کی قائم کردہ بیعت
 تو دیگر دنیا میں ہو دنیاوی تمتع حاصل کرو۔ مگر دنیاوی تمتع سے دل نہ لگاؤ۔ ماہذہ الحیوۃ الدنیا الا لہو و لعب
 فان الدار الاخرۃ لہی الحیوان ط لوکانوا یعلمون ۵ یہہ دنیاوی زندگی تو بس لہو و لعب
 ہے۔ حقیقت میں دار آخرت کی زندگی زندگی ہے۔ کاش لوگ سمجھتے (عنکبوت علی) کیونکہ ما عندکم
 ینفذ وما عند اللہ باق جو تمہارے پاس ہے وہ تو بنٹ جائیگا۔ اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہیگا۔
 (محل علی) مبارک وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبگار ہیں۔ اور انوس اون پر جو غفلت کی نیند سوتے ہیں۔
 ہالی سے دل لگاؤ گے تو فنا ہو جاؤ گے۔ اور یہی روحانی موت ہے۔ اور باقی سے دل لگاؤ گے تو فنا
 ہو نہیوالی حیات تم کو ملے گی فلنحییہنہ حیوۃ طیبہ ہم او نہیں زندگی بخشنیگا۔ پاک زندگی یہہ حیات
 طیبہ ایک ایسی زندگی ہے جسکا جسم نورانی۔ جسکی سماعت بی یسمع اور جسکی عبارت۔ بی بد صر
 اور جسکا سوا جہاں اللہ اور جسکا وجود عجیبی و عاتی اللہ رب العلمین رضی اللہ عنہم و رضو عنہم
 اسکا لوگوں کو دنیاوی چمک دک پر مٹے۔ اور روحانیت سے غافل ہو گئے۔ وہ جسم میں بے ما

لفظ میں بے معنی۔ اور نہیوں نے اون لغتوں کو جو رد عاقبت کے لئے علیٰ بین ضیالہ کر دیا ہو بنا کر دیا تو ان سے
بڑھ کر ناشکر اکران نعمت کرنے والا کون۔ ایسے کافروں کی شان میں خدا فرماتا ہے **قَوْلِ الْكَافِرِينَ** **مَا لَنَا**
عَذَابٌ مُّبْتَلٍ **الَّذِينَ لَيْسَتْ لَهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَإِنَّهُمْ**
فِي صُلْبٍ مُّجِيدٍ ۵۔ افسوس ہے کافروں کے سخت عذاب پر۔ یہ وہ ہیں جو بمقابلہ آخرت دنیاوی زندگی کو
زیادہ پسند کرتے ہیں۔ (یعنی دنیا کو دین پر مقدم کئے ہوئے ہیں۔) اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں
اس طرح کہ اس میں کجی دہونڈتے 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 نشاۃ گاہ ہے۔ ان کا کام ہے۔ دہریوں کے اعتراضوں کا
دہراتا۔ اور قرآن پر قرآن کے ماننے والوں پر اعتراض جمانا۔ تشنی سے سطلب 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 آہن میں پھنس دیتا ہے۔ تو مسرور نہ
کہتا ہے۔ نہ اسکی توبہ قبول۔ **فَاعْرُضْ عَن قَوْلِي عَن ذِكْرِ نَاوَلِرْ مِرْدَا لَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ذَلَّتْ**
مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ تو جو کوئی میری یاد سے رد گردانی کرے اور حیات دنیاوی ہی کا طالب ہو اس
اعراض کرو۔ یہ اس سبب سے ہوتا ہے کہ اون کے علم کی رسائی میں تک ہے (النجم علیہ) تو وہ
اس کا کچھ پہلا نتیجہ نہ پائیں گے۔ **فَاعْبَادُوا اللَّهَ طَائِفًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَانِ الْجَاهِلِيَّةِ الْمَلَوْنِي** جس نے کفر کی
کی اور دنیاوی ہی زندگی کو بھتر سمجھا تو بے شبہ وہ گیا جہنم میں (اللزعت)۔ اتنا کچھ جان بوجھ کر
بھی لوگ دنیا کیوں گردیدہ ہیں۔ جہلا تو جہلا بلکہ بھترے فقر بھی اس مرض کے مریض ہیں۔ آخر اسکی
کیا؟ تو خدا فرماتا ہے۔ **يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ عُمْقُونَ** وہ حیات دنیا
ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ غافل ہیں (سورہ صافات) اور غفلت ہی اہم الجہل ہے۔

سنا اور اسے سمجھنے کو کہ دریا میں زمین اور گرجھ سے بیرون دنیا میں رہیں اور محبت دنیا سے پرہیز رہیں ہاں
 زمین ایسا ہی ہونا چاہئے کہ دریا میں رہو اور گرجھ سے بیرون رہو اس سے آمیزش 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 نہوتا تو خدا اسکی ہدایت ہی کیونکر کرتا۔ فقہائے ربانی یعنی
 عظیمین 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 عظیمین

فقہ کے معنی ہیں میں سمجھ پیدا کرنے کے ہیں۔ لعلمکم تفقیہون اور لعلمکم تعقلون سے قرآن مجید سمجھ
 پڑا ہے خدا نے بہت کچھ اپنی نشانیاں اور ملکوت زمین و آسمان اور عبرت انگیز واقعات طرح طرح
 سے بیان فرمادیئے ہیں تاکہ تم عقل کو کام میں لاؤ اور دین میں سمجھ پیدا کرو۔ مگر فطرت مختلف الکفیت بنا
 گئی ہے اس لئے یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ بہ این لحاظ نظام روحانیات نے نظر یوں کیا ہے کہ ایک
 جماعت ضرور باخبر و راہی ہونی چاہئے جو دین میں تفقہ پیدا کرے۔ اور قوم کو خدا کی عظمت و جلالت
 اور کبریائی اور بے نیازی سے ڈرائے کہ دلون 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 واپس
 متوجہ ہوں تو قوم کو ڈرائیں شاید وہ بچتے رہیں (توبہ ۱۷) یہہ انذار رسالت کی ایک
 نکتہ 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 مالی مقدمات کا فیصلہ

اور فتوے دین بلکہ وہ قوم کو خدا کی عظمت و جلالت سے ڈرائیں تاکہ قوم دنیوی معاملات میں بھی وحدے سے باہر نہ جلسے 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 علیما الصدق وهدی حجة لکم منین لوگو! خدا کی طرف سے موعظت اور امراض باطنی کی شفا اور مومنوں کے لئے ہدایت و رحمت تمہارے پاس آچکی (یولنس ۷) بس یہی خدائی موعظت سناؤ۔ یعنی قرآن مجید کہ یہ تو سر امر 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 ہے۔ اور 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 بالحکمة واللوعظۃ الحسنہ راہ خدا کی طرف لوگوں کو ماقلانہ اور نصیحت سو مند سے بلاؤ (نحل ۱۶) اور سوت نصیحت کرو جب سمجھو کہ میری نصیحت کا رگہ ہو گی۔

نصحت الذکر (۱۷۱) اور ان باتوں سے نصیحت کرو جو فطرتاً موثر ہوتی ہیں۔ و ذکرکم
یام اللہ انکو آیام اللہ یاد لاؤ۔ کیا یام اللہ کس کس طرح گزرے ہیں (ابو اہیم ۱) اس میں اگر
مجاہدہ کی ذمہ داری ہے تو جاد لہم بالقی ہی احسن مجاہد لہم عنوان 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 مجاہدہ کریں تو کہو کہ
تمہارے اعمال سے خدا خوب واقف ہے (حج ۹) یعنی مجاہدہ سے کنارہ کش ہو۔ اور
خدا کے حوالہ کرو۔ اسے فقیر و دعوت الی اللہ کہتے جاؤ اور عیسائیسوں اور آریہ کے مجاہدہ میں نہ پڑو
کیونکہ تقویٰ کی خدمت ہے انداز۔ اور خدا نے فرمایا۔ انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب
تم توڑتے ہو اور کس نے قرآن کی پیروی کی۔ اور بے دیکھے خدا سے ڈرا (یس ۲) قل ہذہ
سبیل الدعوی اللہ علی بصیرت اننا ومن اللہ علی بصیرت اننا ومن اللہ علی بصیرت اننا
کرتے ہیں (یوسف ۱۷) اس دعویٰ اللہ میں جنگ و جدال اور مار دھاڑ تو ہرگز جائز نہیں اس
فرمایا ہے۔ ادفع بالقی ہی احسن البصیرت برائی کا رد فیہ اچھی خصلتوں سے کیا کرو (مومن ۱۷) تمہیں
بھی بیان کرو تو قرآنی ہی۔ خدا نے فرمایا جاءک فی ہذہ الحق و موغظہ و ذکری للہومنین ان تصرون
میں تمہارے پاس حق بائیں اور موغظت و نصیحت مسلمانوں کے لئے اچلی۔ (ہود ۱۷)۔

مختصر تبلیغ رسالت کرنی ہی نصیحت ہے حضرت صلح علیہ السلام نے فرمایا۔ یقوم لقد ابلغتکم
رسالتی و نصیحت لکم و لکن لا تمحبون النصیحتین ۵ اسے قوم میں تمکو تبلیغ رسالت کر چکا اور تمکو
نصیحت کر دی لیکن تم نہ مومن کو پسند نہیں کرتے۔ (اعراف ۱۷) معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم انبیاء
شاعرون سے سبق آموز نہ تھی جبکہ انہوں نے ہمارے 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 اور میں تمہارا امانت دار ناصح ہوں (اعراف ۱۷) حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ابلغکم

رسالت کی واضح لکھ میں تمکو تبلیغ رسالت کرتا ہوں اور تمہارا نام صح ہوں (اعراف ۱۵۲) 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 ۱۵۳) 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 کرو تو نفع
 کی اندازہ تبلیغ کی خدمت کے لئے اذکو خدا فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لمر
 تقولون ما لا تفعلون ہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ہ وہ باتیں کیوں کہوں
 جو خود نہ کرو۔ خدا کے نزدیک تو یہ بہت ناشائستہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ (صف ۱۷۰)
 و اعطوا آؤ اور اس آیت کے مطابق اپنا محاسبہ کرو۔ مگر تم محاسبہ ہرگز نہ کرو گے۔ کیونکہ داعیین ربانی آپ
 سبے نہیں گویا اور ناکا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اور تبلیغ اسلام کا ستارہ دستہ علی بن پر گیا۔ اہل کلا
 کیا ایک قسم کا مشاعرہ نہیں تو سناثرہ ہے۔ ا دہر چوٹ اور ہر چشمک زنی قرآن کی آیت نو تبر کا
 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 براہوں کے سفر کے لئے
 بیان کر کے دلچسپی پیدا کی گئی ہو کہ نہیں اپنے ذہن کے لاجواب ہونے پر کوئی نکتہ بیان کیا گیا ہو کہ نہیں
 آریہ یا منہدو۔ عیسیٰ 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 مستوی معنوی اگر یا کسی یورپین
 اقوال کی سند لاکر بات موثر بنائی گئی ہو۔ اور محبت میں داعیین وہ جو سنت یولی باتیں خوب بنائیں اور
 ہر کے سامنے ادسکی سی کہیں موقع و محل پہنچائیں اور پولیسکس جانتے ہوں۔ اور یہ سارا کچھ

اس لئے کہ میرے دعوے کا صلہ بلند ہو اور ہم آزاد طبقہ میں لیڈر اور پرانے طبقہ میں ہادی تسلیم ہوں۔
 قومی سہزدی قومی سہزدی پکارا کرتے ہیں۔ مگر وہ اسٹیج ہی تک گھر آئے تو دعویٰ کی تعریف پر کان نہ
 اچھا بننے پر خوشی اور لہجوں کا زور ہو تو وہ ملنے کی طرف دھیان اور لہجوں کو ہاتھ پاؤں چوسانے کا
 غرور نصیحت وہی کر کے آئے جسکی نصیحت کئے جانے کے وہ خود مستحق تھے۔ اسی لئے نہ آج تک تقاضا
 یہاں سہزدی ہوئی وجہ کیا؟ یقولون با فواہمہم طالبین فی قلوبہم۔ وہ بولتے وہ ہیں جو ان کے
 دل 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۔

عقرب قوم کو فقہا سے 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 رعنائی سے 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 مزرعۃ الآخرت ہے۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ اس دنیا میں فقہا
 یا مامور بحکم خداوندی ہیں جو تمہیں برائیوں سے روکیں اور تعمیل حکم یعنی اصول اخلاق و روحانیت
 کی طرف توجہ دلائے کہ تم میں 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 عبادت سے اسکو پانی دیتے رہو۔ اور سلچتے رہو کہ یہ درخت بنے اور اپنے پورے اوتھان
 پر آئے۔ یہی وہ درخت ہے جسکی شاخیں آسمان سے بلند ہیں۔ اسکی آہٹیں مگر طیبہ کے ذکر کے بامنین
 دی جائیں گی۔

ہوسنیار 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 آ رہا ہے۔ وہ پیرا سہ 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 خیر ہوتی ہیں۔ سلوت
 و شوکت دل و دماغ کو متحیر کئے ہوئے ہے۔ اللہ اللہ یہ فوج کہ میدان حشر میں گویا دتیا پھلتی جا
 ہے۔ اتنے میں صاحب جلوس کے تخت روان پر نظر پڑی۔ اسکے کیفیات کو بیان کرنے کے لئے
 دل دگر چاھئے۔ بائیں شان و شکوہ یہ جلوس نکل گیا۔ اسکے بعد دوسرا جلوس آیا۔ یہ بھی شان و
 میں تو ویسا ہی۔ مگر تعداد میں پھلے سے کم تھا۔ پھر تیسرا جلوس نکلا یہ بھی شان و شکوہ میں تو کم تھا۔

تعداد میں دوسرے سے کہ اسی طرح ایک بعد دیگرے مجتہدے جلوس آتے گئے اور نکلتے گئے مگر تعداد میں ایک
 دوسرے سے کم ہوتے گئے آخری جلوس جو دیکھا تو اسکے ساتھ نہ ڈھول نہ دھامے نہ آرائش نہ زیبائش
 محض بے تکلفانہ اور سادہ تھا۔ پھر تہڑی دیر تک خاموشی و سکون کا عالم رہا۔ اتنے میں ایک سریل
 ٹھوڑے پر چبکی نہ زمین درست نہ کام ٹھیک ایک بڈہ سوار اکیلا جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اکیلا دیکھ کر عجیب
 مذہب نے بہت کی تو اس بڈھے 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 جلوس جو جاتے گئے کس کے تھے؟ اس بڈھے نے
 اب دیا کہ تم نے پوچھا نہیں میں ہی تو تم لوگوں کا خدا ہوں۔ اور یہ بڑے بڑے جلوس جو نکلتے
 گئے حضرت عیسیٰ۔ رام دستیا۔ حضرت سید الشہداء۔ حضرت مشکلاشا۔ حضرت پیر دستگیر۔ حضرت خواجہ
 رب نواز۔ حضرت امام بخاری۔ حضرت امام مسلم۔ اور ہمارے ان برگزیدہ بندوں کے تھے جنکو ہمارے
 دنوں 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 جلوس تھا۔ اور جلوس والے احمد بے میم کا لغزہ لگانے والے تھے۔ ہمارے بندے ہمارے
 ہمارے ہوئے۔ ہمارے پرورش کئے ہوئے۔ ہماری رزق کھائے ہوئے۔ ہماری نعمتیں پائے
 گئے۔ کوئی اس جلوس میں گیا۔ کوئی اس میں گیا۔ کوئی اس میں گیا۔ ہم دیکھتے ہی اکیلے کے اکیلے
 سے بے ہوش ہوئے پاس آئے بھی تو انکو ہم نے اپنے خاص محل میں آرام دیا ہے۔ کہ وہ بہت تھکے
 پہاڑ جان پر کھیل کر پونے تھے۔ آج یہ جلوس والے اپنی اپنی مغلیں گرامین بہم نے ان کو آزاد
 کر دیا۔ لیکن اس دن جب من الملائک الیوم للہ الواحد القہار کی آواز
 سن کر کھلی اور سکا جائزہ لیا جائیگا۔

یہ لکھا ہے دنیا والوں اور مسلمانوں کے حال کا مرقع ہے اور عبرت کی تصویر۔ طلب کی سب سے راہ
 ان کی تھی کیا مزیدوں نے پیروں کو خدا کے تخت پر نہیں بٹھایا۔ پیروں کو اپنا کارسار و مددگار نہیں

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

طلب جس میں مجاہدہ ہو وہ ہوس ہے۔ اور ہوس نامراد۔ میدان طلب میں جن کے قدموں والا تو اسکے
راہ رو کو دو وقتیں پیش آتی ہیں۔ ہوس میں کو یہہ دو دریا ناپیدا کنار نظر آتے ہیں اور پکے مالین اسے
پایا سمجھ کر پاراوتر جاتے ہیں۔ یہہ دو تون 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 بڑی حقیقتیں
کی فرما بزرگاری ایک انسان ضعیف البنیان سے جیکے نفس و شیطان جیسے تھی دشمن مارا اسنیں بکر
سوتے جاگتے ساتھ لگے ہوں۔ کیونکر انجام پائیں بھلی چیز ایمان ہے تو اور باہر ان تو اسان ہے مگر نقد
بالقلب شکل درد فاقہ شکل و شکل۔ پھر عبادات تیر ہار کی طرح کرنے پڑیں تو اسان میں مگر پاس اوقات
مشکل اور پاس آداب شکل و شکل۔ روحانیات میں خون لگا کر شہید ہونا تو اسان ہے۔ مگر اس انعام
مشکل اور پاس جو اس شکل و شکل۔ اخلاق میں حقہ پان کی یا سگرٹ اور سگار کی بدولت تو اسان ہے۔ مگر
ادائے حقوق شکل اور اوس میں عدل و اخلاص شکل و شکل۔ ایک انسان ایک ٹیلہ تو وہ کھانا نہیں کھاتا
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 سبائی افعال ہے۔ اگر روح صحیح الحال ہے تو انسان کا نظر اتم ہے۔ اگر برا ہے تو ایسے

پوشیدہ بیماری کی بیماری میں ہونے کی اس 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 وہ مصیبتیں گلون کو بھی پیش آئیں جو اول اول طالب کو پیش آتی ہیں۔ مگر وہ خدا کے شیدائے اطمینان
 کے طالب عندیت یعنی قرب الہی کے آرزو مند ہوں۔ دین حنیف کے جاننا وہ ہوں۔ اپنے
 نفس کو بچتے بچتے کہ خوشنودی خدا اور سولہ اد کی قیمت طے تو انکو وقتوں کا سامنا تو ہوا۔ مگر
 اونہوں 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 بسلمتہ کی اور چلا بہت کی اور توکل کیا تو وہ آخر کار
 یہ سونچا بھی اور باصرہ بھی ہوا۔ اور جو سوچنا 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
 سموت ہو۔ خلعت ہو۔ محبت ہو۔ اور امتداد حسب اللہ۔ تک رسا ہو کہ یہی کل امراض بالطنی کا
 علاج ہے۔

شاد باش عتیق خوش سوراہے ما۔ اے طیب جملہ علت ہائے ما۔ اے دوار نخوت 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 بڑی طرف جائے تو خواہش نفسانی
 ہے اور پہلی طرف جائے تو طلب ہے۔ طلب جستجو اور مجاہدہ میں پر فکرموت ہو جاتی ہے۔ اور سموت
 گر باکر خلعت ہو جاتی ہے۔ اور محبت رسا ہو کر خلعت ہو جاتی ہے۔ اور خلعت کامل ہو کر عبودیت
 ہو جاتی ہے۔ حطرح تم کا کمال یہ ہے کہ پہل پہل کر پہل میں پھر تم ہو جائے اسی طرح طالب کا
 کمال یہ ہے کہ سموت 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 سموت و

ریاضت سے موت ہو جاتی ہے۔ خدا نے فرمایا ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سنجعل
 لهم الرحمن و داءہ 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 ہے۔
 لا تجد قومًا یؤمنون باللہ و الیوم الآخرہ یوادون من حاد اللہ و رسوله ولو كانوا اباؤہم و ابناءؤہم
 و اخواؤہم و عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان و ایدہم بروح منہ و یدخلہم جنت تجری من تحتہا الان
 خلدین فیہا رضی اللہ عنہم و رضوانہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون ۵
 تم ان لوگوں کو جو خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں نہ پاؤ گے کہ وہ مخالفین خدا اور رسول سے دوستی اور دوست
 کریں 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 نقشہ دیوں کی شہادت پر جو اس نقش کو دیکھتے ہیں یقین کرو)
 اور انکی تائید فیضان غیبی سے کی ہے۔ اور کو خدا ہر وقت یعنی وصال گاہ میں داخل کرے گا۔ ایسے باغ جنکے
 نیچے نہریں بہتی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی۔ اور میرا اللہ سے راضی۔ یہی خدائی
 شکر ہیں۔ اور اللہ سے کا شکر فلاح پانے والا ہے (ہجاء ۷۱) زیادہ عمر کا شکر نہیں یہی موت
 ہے جو اطاعت قرآن مجید میں لگ کر محبت ہو جاتی ہے ان کمنتر تجبون اللہ فاتبونی یحبکم اللہ
 ویخیر لکم ذلکم 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 چھوڑے گا (خدا دوست رکھتا ہے۔
 اور نہیں اور وہ دوست رکھتے ہیں خدا کو (مائدہ ۷۱) کا غلبت خطا کی جائے گا۔ اور تمہارا حق
 شناخت کا نشان ہو گا بجاہدوں فی سبیل اللہ ولا تخافون 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 متزہ کے اوزار ہوں

اور باطل کے چھینٹنے سے محفوظ تو خلیت ہو جائے گی و انتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً تمہیں
خلیت عطا کی جائے گی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا حال قرآن مجید میں پڑھ لو۔ اسی مقام میں اولاد
سی 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 یہی خلیت منترہ اور کامل ہو کر عبودیت ہو جاتی ہے۔ عباد الرحمن کی تعریف میں سورہ فرقان کا آخر
رکوع پڑھاؤ اور اس میں تبد و تکرار کرو۔ ا شھدان محمدنا عبدک ورسولہ۔
اے لوگو! طلب کی پرورش کرو کہ وہ پہول پہل لائے تاکہ تم مراد کو پہونچو۔

طلب جب پیدا ہوتی 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 ۷۰) پھلے وسیلہ ڈھونڈو تو مجاہدہ صراط اللہ میں قدم ڈالو تاکہ مراد کو پہونچو۔ اس فرمان
ہدایت کی امام ربانی اور مرشد ربانی کی تلاش کی طرف ہے۔

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 کہا اور کتاب اللہ کو بھی۔ رسول گویا فعلی
الامم ہیں۔ اور کتاب اللہ قولی امام۔ اور خدا کے برگزیدہ بندے بھی امام ہوتے ہیں۔ ددا 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 جعلناہما
آئیناً للعوالم 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 جاعلت للناس اماما فقال ومن ذریتی قال
 لابن ال 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
 ذریتی میں پیغمبر کی قید نہیں ہے ذریت ایک قابل توجہ لفظ ہے۔ اگر اسکے معنی اولاد صلیبی
 ہی نہ کہے ہوں تو اولاد پیغمبر ہی امام ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اصطلاحاً اسکے معنی متبعین کے ہوں تو متبعین
 پر پہنچنے والے 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 وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اور عباد الرحمن وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ
 خدا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈ بک عنایت فرما۔ اور ہم کو
 متقین 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 ذریت کے معنی متبعین کامل
 کے بھی ہوئے۔

کتاب الیہ کو خدا نے امام فرمایا۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اور پشتر اوکے
 ہم نے موسیٰ کی کتاب ادتاری یعنی توریت جو امام ورحمت ہے (ہود ۷۷) خدا نے توریت
 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 گئی 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 بامآئمھم قیامت کے دن ہم لوگوں کو اون کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ (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 لایا جائیگا اور وقت خاتم الرسل شفیع المذنبین کی فریاد بارگاہ رب العزت میں ہوگی تو یہ ہوگی۔ و قال الرسول یارب ان قومی اتخذوا ہذا القرآن مھجوراً۔ 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 بلاخر ضایع بھی کر دیا جسکا واضح بیان جسے دیکھنا ہو وہ شہر علیہ الحق میں دیکھے۔

پیغمبر تو اب کوئی آنے والا ہے نہیں۔ اور دنیا پلٹا کھاتی ہی رہتی ہے۔ اس لئے اب ہر امت کی خدمت خدا اماموں اور مرشدوں سے لیا کرتا ہے۔ کیونکہ اس نے کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے کتاب اللہ موجود رہتے رسول کی ضرورت نہیں اسی مجددین اور ہادیان برحق کی ضرورت ہے۔ امامین حق کے لئے وسیلہ نہیں وہ خدا کے مخلصین بندے ہیں جنکی یہ دعا ہوا کرتی ہے کہ ہم کو تعقیبوں 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 نہ ہی علی
 بات ہے کہ وہ اماموں میں اختلاف ہونا چاہئے نہیں۔ اس لئے انکی تصدیق امامت کے لئے یہ صریح
 یہ سمجھنا ہے کہ وہ بالکل متبع قرآن ہوں ہر حیثیت سے ظاہر بھی باطناً بھی اور روحانیت بھی۔ اگر ایسا کر لی
 امام نہ نئے تو قرآن مجید تو ہے جو قطعی امام ہے۔ قرآن مجید کو اپنا امام پیشوا بناؤ اور اسکو معزول کر
 کسی دوسرے کے جہنڈے کے نیچے نہ جاؤ۔ قرآن مجید تمہاری امامت کرے گا۔ حیکہ و نیلہ 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 تانی

مرشد کے معنی راہ بتانے والے یعنی ہادی صراط اللہ کے ہیں۔ جو تمہیں خدا کی راہ بتائے وہ تمہارا مرشد
 ہادی حقیقی تو خدا ہے راہ اسکی بنانی ہوئی۔ راہ یابی کی توفیق اسکی دی ہوئی تحریک اسکی طرف
 سے۔ توفیق اسکی 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۔ ہمارے رسول مصلوم علی اللہ علیہ وسلم بھی
 ہادی مجازی ہیں اذاع 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 ہدی للمتقین (بقرہ ۷۱)
 قرآن بھی ہادی ہے۔ اور جن داس دوزن کے لئے اجنہ نے بھی اقرار کیا تھا انا سمعنا قرآنا عجبا
 بھدی الی الرشد 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 يهدوننا للحق بمرادى مخلوق بين السبي جماعت ہے جو ہدایت حقہ کرتی ہے۔
 (اعراف ۱۷۷) یہی خدائی ہدایت تھیں کہ پونجی وہ مسترشد۔ اور جنہوں نے وہ سرورن کو پہنچانی وہی مرشد
 ہیں من ہدی اللہ فهو المہتد من یصل فلن تمحلہ ولیا مرشد ا 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 پہنچو (مائدہ 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 دہرانے کا کیا فائدہ میں رشد ارشاد ہی کو کیوں نہ بیان کروں کہ انہیں آیتوں سے رشک
 پتہ مرشد کا پتہ اور کسی قدر مرشد کے صفات کا پتہ لگنا چاہیگا۔

رشد و ارشاد

رشد و ارشاد و مرشد کی سند تو قرآن مجید میں موجود ہے اور مستور جاگے ہے۔ مگر پیر کی سند نہیں۔ پیر عربی لفظ
 بھی نہیں ہے۔ یہ ایک 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۔ ارشاد و ارشاد
 کی اس میں بلا خط ہوں۔

لقد اتینا ابراہیم رشداً من قبل وکتابہ علمین ہم نے پہلے ہی سے ابراہیم کو واہ و رشداً
 تالی تمی کہیں کہ ہم اوسکی صلاحیت سے واقف تھے (انبیاء ۷۵) اس سے معلوم ہوا کہ میری

زہد خشک نہیں ہے بلکہ پہلے مرشد ہی اور پھر معنی معلوم ہوا کہ جس میں صلاحیت ہو۔ اسی کو راہِ رشد
 بنانی چاہئے۔ وقال اللہ فی امن یقوم اتبعون اعدا کہ سبیل الرشاد اس شخص
 نے کہا جو ایمان لاچکا تھا۔ اسے تو میری پیروی کرو۔ میں تمہیں راہِ رشد کی ہدایت کروں گا (مومن)
 یہ اسی اصول پر ہے۔ ان کثیر شعبوں اللہ فاشیعونی یحبیکم اللہ۔ مگر خدا سے محبت
 رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خدا بھی تمہیں پیار کرے گا۔ 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 احکام مولیٰ کی تکمیل کس طرح کرنا چاہئے۔ اور
 دلجو محبت اور جذبہ عشق کو کس طرح راہ پر لگانا چاہئے کہ عین محبت و عشق بجائے جنون پیدا کرنے
 کے موہل سے مطلوب ہوں

لا اکساة فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے بارے میں کچھ زور بردستی تو
 ہے نہیں کیونکہ قرآن مجید میں رشد کی راہ گمراہی سے نہیں چلی (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 سکھا
 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 یخذلوا سبیلہ وان یروا سبیل الغی یخذلوا سبیلہ
 ذلک باہم کذبوا بایتنا وکانوا عنہا عقلین۔ میں اونکو جو دنیا میں نافرمان 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 لیں
 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 ہی جو خدا کی آیتوں کو جھٹلا
 اور جو خدا کی آیتوں سے غافل رہے اور سکودہ اپنی آیتوں کے سمجھنے سے باز رہے گا جس میں راہِ رشد

اوس نے راہِ خلافت سے ہمیں کیا ہے تو وہ راہِ رشدِ پائینگی۔

ماذکر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يمددني ربي لا اقرب من هذا رشدا يا وكره خدا کو اوس وقت بھی کہ بہو لو اور کہو کہ امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس سے بھی قریب تر راہِ رشد کی ہدایت کرے (کھف ۷۷) اذا نسيت كما تجرد او س 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 غایت 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 کر دن کا 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 راہِ رشد کی امید کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہِ رشد ذکر سے ملتی ہے۔

راہِ رشد ہے کیا؟۔ تو خدا نے فرمایا۔ فمن اسلم فاولئك هم متروا لشدا۔ جس نے اپنے آپ کو خدا کو سونپا تو اوس نے راہِ رشد کا قصد کیا۔ (جن ۷۷) راہِ 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 راہِ 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 تقویٰ طلب رضا سے مولیٰ میں ایسی نگرہم ہو جائیں کہ وہ خدا کی جیتی جاگتی مشین ہو جسکو اخلاق کی زیر سرخی لینے بیان کیا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر آدمی استر شاد سے نکل جاتا ہے۔ اور خدائی مرشد ہو جاتا ہے جس اس سے مرشد کی پہچان سمجھ لو۔

پہچان پر بختیر سے یہ کہنے کہ اسے جو جائینگے کہ اسلام کے معنی مسلمان ہونے کے ہیں کہ جو مسلمان ہوا اس نے راہِ رشد پائی یا نہیں ہے بلکہ راہِ رشد مسلمان ہونے کے بعد ملتی ہے۔ جب تو حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر کو مرشد بنایا تھا اور ان سے راہِ رشد طلب کی تھی۔ قال لہ موسیٰ ہبل
 ایتناک 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 پ ۱۰) میں نے سنتا
 ہے کہ بیان میں قرآن مجید ہی کی آیتوں سے واضح کیا ہے کہ یہ مرشد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
 حضرت خضر تھے۔ بلکہ وہ کوئی پیغمبر تھے جبکہ نام بتایا گیا۔ یہ وہی ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کا حضرت یحییٰ علیہ السلام صلیب پر لٹایا گیا ہے۔ غرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمان
 تھے تو راہِ رشد ناپا چکے 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 و محیای و ہماقی للہ رب العالمین اور ان سے راہِ رشد پائی

صفات مرشد

جبکہ ارشد کامل ہو چکا۔ اور جبکہ بیعتِ خدائی نصیب ہو چکی (خدائی بیعت کا بیان آگے آئیگا) وہ مرشد
 ہونے کے اہل ہیں۔ جبکہ خدا نے تجارت دی فاستبشر و ابشعکم الذی بائعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم
 اپنے اس بیعت کی جو تم نے خدا کے ساتھ کی ہے خوشیاں بناؤ کہ اس معاملہ میں تمہاری بڑی
 کامیابی ہے (توبہ ۱۲) اور انکی صفت بیان فرمائی التائبون العابدون الحامدون
 الساجدون الراکعون الساجدون الائمرون بالمعروف والنہی عن المنکر
 والحافظون لحدود اللہ و بستر المؤمنین توبہ کرنے والے عبادت گزار حمد و ثنا کرنے والے
 رہنے والے۔ رکوع کرنے والے۔ سجدہ کرنے والے۔ بھلے کاموں کی ہدایت کرنے والے۔ برے
 کاموں سے منع کرنے والے۔ اور حدودِ اللہ کے محافظ۔ تو اسے پیغمبر ایسے ایمان والوں کو خوش
 سناؤ (توبہ ۱۲)۔

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۔ راہِ 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 کہانی نگہوں بھی دیکھ سکتے ہو۔ مگر عبادت کے معنی صرف نماز اور روزہ ہی کے نہیں ہیں۔ احکامِ خداوندی کی تعمیل کہیں اس میں مجاہدات روحانی اور اداسے حقوق وغیرہ سب داخل ہیں۔ مختصر آقرآن مجید کی ہدایتوں کی تعمیل سب عبادت ہے۔ اگر یا کاری سے بہرہ 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 آدا ہو سکتی ہے جب صبر و شکر و فنا 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 تعلقی رہنے والے۔ جب تک خدا کی محبت کامل نہ ہوگی اس دنیا میں بے تعلقی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب تک صادق اور خالص محبت سے اسلم و سچا۔ اللہ۔ کا نور جلوہ آنا نہ ہو دنیاوی تعلقات کے دام سے بنا ہوا نہ ہو۔

پانچویں صفت۔ کوع و سجود کرنے والے یعنی پابندیِ سلوٰۃ ہونا چاہئے۔ جو سورج المومنین ہے۔ ظہری صفت۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی رو کر لے رہتے ہوں۔ مگر اسکا استحقاق جب تک حاصل ہو سکتا ہے۔ جب وہ خود نبھلے کاموں کے تحمل اور برے کاموں سے محترز ہوں۔ اور اس کے نتیجہ میں دل میں سچا درد بھی ہو کہ لوگ بھلے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں جب تک صدق کے اس خدمت کو انجام دے سکتے ہیں۔

ششمین 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۔ **وَأَتَّبِعْ 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 مگر تو رہا ہے اور بدترین جرم۔

مرشد کی صفت خدا نے یہ بھی فرمائی ہے **أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مَنْ لَدُنَّا عَلِمًا** ہم نے

اون کو اپنے پاس سے رحمت دی اور اپنے پاس سے اک علم تعلیم کیا (کھف ۷۹) یہ صفت

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

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 باوجود

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

اور مراد کو پاسکتا ہے۔

ایسا نہیں ہے کہ مرشد نہیں ملتے۔ خدا نے تو فرمادیا ہے **مَنْ خَلَقْنَا امَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ سُبُلًا**

مخلوق میں ایک جماعت ہے جو ہدایت حق کرتی رہتی ہے (اعراف ۲۲) رحمت کا دریا جاری ہے گناہ

بھی بنے ہوئے ہیں۔ مگر اس دریا کے پاس نہیں ہیں۔ لوگ کنوئین سے پانی پینے کے لیے

ہو گئے ہیں۔

فرائض مرشد

مَنْ خَلَقْنَا امَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ رِبَّهٖ يُسَلِّطُونَ۔ ہمدی مخلوق میں اک جماعت ہے

جو حق کی ہدایت کرتی رہتی۔ اور حق پر عمل کرتی رہتی ہے (اعراف ۲۳) مرشد کا تعلق

ہدایت بحق کرنا اور عدل سچ کرنا۔ عدل اک نہایت وسیع المعنی اور وسیع القرائن لفظ ہے۔ جبکہ ہاتھ
 کے ایک عمل پر پورا نچتا ہے ظاہری ہو یا باطنی۔

ہی قوم موسیٰ امدہ عہدک بالحق و یعدلون قوم موسیٰ ہیں بھی ہدایت بحق اور عدل بحق کرنے والی
 ایک جماعت تھی (اعراف ۷۸)

لَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْبَرُّونَ
 ہونی چاہئے۔ جو بہلائی 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 چاہیے
 اہل داعی الی اللہ کی جماعت تو ہے۔ مگر وہ امر معروف اور نہی منکر سے غافل ہے۔ اسکو فساد عجا
 سے نصرت نہیں۔

امر معروف اور نہی منکر مرشدوں کی خدمت ہے۔ انہیں کالقب ہے ربانیون۔ اللہ والے۔ انہیں کالقب
 ہے ربانیون۔ انہیں کالقب ہے محمدیون میں ہے صوفی لولا ینہم الربانیون
 والاحباد عن توکلہم الا تم واکلہم لیسحت کیون نہیں اللہ والے یعنی صوفیون اور علمائے لوگوں کو
 میری باتیں بولنے اور حرام خواری سے روکا۔ (مانڈہ ۷) 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
 منہ مات کے سلسلے تو بند ہو جائیں۔ مفدمات کی جرہی بد زبانی اور دوسرے ذکا مال ناجائز کھانا ہے
 وقال الذی امن یقوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد ھ یقوم انما ھذہ الحیوۃ الدنیاء متاع واد
 الاخرۃ ہی دار القرار ھ کہا اس ایمان والے نے۔ اسے تو تم میرے کلمے پر عمل میں تجھے راہ رست
 کی ہدایت کر دے گا۔ اسے تو ہم یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ فائدہ کی ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا
 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 بادی جان کے 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 سچے
 قال موسیٰ لآخیه ہرون اخلفنی فی قومی واصلح 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 کو
 انکی اصلاح کرتے رہنا۔ اور سفندون 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 بندون 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
 مسلمون کو خدا کی طرف یہ سب دعوت الی اللہ ہے۔ اور کسی نئے طریقہ کا سوچنا بدعی نہ ہو۔ بلکہ اوس کا
 یہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

فذلک کریمانہ انت مذکر تو نصیحت کرتے ہو۔ کیونکہ تم تو نصیحت کرنے والے ہو۔ (غاشیہ ۱۰)
 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۔

فذلک وبالقرآن من میخاف وعید جس کے دل میں خدا کے وعدوں کا خوف ہو اور سکو قرآن مجید سے
 نصیحت کرتے رہو (ق ۱۷) مرشد کو قرآن مجید سے نصیحت کرنی چاہیے۔ قرآن تو سر امر نصیحت

ہی ہے۔ ص۔ والمقران ذی الذکر۔

وَذُكْرَانِ الذُّكْرَى تَنْفَعُ الرَّحْمَنِينَ نَفِیْحَتِ كَرْتِے رُہو كِیونكہ نَفِیْحَتِ مَرْمُونِ كُ نَفِیْحِ نَجْشِ ہرگی (الذُّرَّتِ) ۳

مرشدوں کو چاہئے کہ بچائے اسکے کہ مستقدون کو بے در آیت قصور میں لگا کر امانت اولیاء کا مستقد بنائیں اور ان کے ریاضات شاد کے افسانے سنا کر مجاہدہ کی راہ میں مستقدون کو بہت سمیت اور ناپوس کرین اور انکو چاہئے کہ مستقدون کے دل میں خدا کی محبت اور عظمت بٹھائیں خدا کے کلام سے اور نگوہایت کرین اور خدا اور رسول سے اور انکی نسبت جوڑیں کہ وہ خدا اور رسول کے آگے سرخرو ہوں یہی دعوت الی اللہ ہے۔ مومنوں کے لئے اس سے بڑھ کر اور کونسی بات نفع بخش ہو سکتی ہے۔

ذکران نفع الذکرى اوس وقت نفعیت کر دج دیکھو کہ نفعیت کارگر ہوگی (اعلیٰ) یعنی نفعیت کی لکڑی نہ مارو بلکہ برقع سے قابلیت سماعت کا اندازہ کر کے نفعیت کیا کرو۔

عبس وتولى ان جاءه الا نعى وما يدريك لعله نكى اذ ذكرو فتغفاه الذكوى حين يجيبن ہوا۔ اور منہ شور مٹھا اس بات پر کہ اوسکے پاس اندھا آیا۔ اور تم کیا جانو شاید وہ سنور جائے یا نفعیتیں سنے اور وہ سو مند ہو جائیں (عبس) یہ بھی مرشدوں کے لئے ہدایت ہے کہ انہیں طالبین حق کو کن آنکھوں دیکھنا چاہئے۔ وہ اندھا ہے جب تو آیا ہے آنکہ قدح کرانے خدا قادر ہے کہ اوسکی آنکھوں کو روشن کر دے یہ ساری سورے مرشدوں ہی کے لئے ہدایت ہے۔ اسمین تدبر کرو۔

واھب نفسك مع الذین یدعون ربھم بالغداوة والعشی یریدون وجھہ ولا تغد عینك ^{فلیکفر} ثم یرید زینة الحیوة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع ہولہ وكان امرہ فرطان دل الحی من دم من شام علی من من شام جو لوگ صبح و شام خدا کی یاد دیا دسکا دہیان کرتے ہیں اور خدا ہی کے مالک ہیں۔ اور انکی محبت و معیت کے لئے اپنے نفس کو مجبور کرو۔ اور ان سے تمہاری آنکھیں ^{مٹیں} نہ پائیں کہ تم زندگانی دنیا کی زینت چاہو۔ اور جسکے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے فافل کر دیا اور وہ

اپنی خواہش نفسانی کا مہرہا۔ اور اوسکی دنیا داری حمد سے بڑھ گئی۔ اوسکی بات دنیا داری کی طرف سے
جو حق تم کو پہنچا وہ کہہ دو چاہے ماننے یا نہ ماننے (کھف عک) یہ مرشدوں کی ہدایت ہے کہ ان میں
خدا جو سچے اور اوسے کے طالب ہیں ماسوائے کے نہیں۔ اون کے ساتھ صحبت رکھنا۔ اون کی صحبت
میں تکلیف بھی پہنچے تو صبر کرنا اور اپنی تکلیفوں میں اون سے نہ ہٹانا (یہ عام ظاہری اور باطنی دونوں
یعنی توجہ عینی اور توجہ قلبی سے غافل ہونا) ایسا ہنوک تم اون سے زمین دنیاوی اور ظاہری گرم
بازاری کا خیال کرو۔ اور جو ہماری یاد سے بے پرواہ ہیں اون سے تم بے پرواہ اور بے لگاؤ رہنا یعنی
غافلوں اور بندہ خواہشات کی باتوں پر کان نہ دینا۔ اور احقاق حق کرتے رہنا۔ یہ سارے فریقین
مرشدان اے اللہ اور ہادیان اے اللہ کے ہیں۔ گرچہ مخا طلب ہمارے رسول ہیں۔ مگر ماسویہ
ہیں جو اوسکے اہل ہوں۔ جیسے آپ بندگی کے ماسور ہیں تو اوس میں سارے بندے داخل ہیں مگر
آپ بحیثیت رشد و ہدایت ماسور ہیں تو اوس میں بھی سارے مرشدان اے اللہ داخل ہیں مگر ہم بندگی
کی یہی روش ہے۔

عظیم رقلہم فی انفسہم قولاً بلیغاً۔ اور اون کو نصیحت کرتے رہو۔ اور کہو اون کے نفس میں
قول پہنچنے والا (النساء عک) 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 القابے ذکر بھی ہے
کہ یہی راہ رشد ہے۔ ظاہری تبلیغ اعلیٰ کے علاوہ باطنی تبلیغ القابے کا اثر ہے۔
مرشدوں کے فرائض کا زیادہ بیان تو فضول ہے۔ کیونکہ قرآن کی تلاوت اور اوس میں ہر وقت فکر
تو اولکا شخصی فرض ہے اس سے تو وہ غافل ہوں گے نہیں۔ پھر جبکہ سب سے بڑا فرض ہے کہ
سے میرا کچھ لکھنا تو سر اسر لکھو ہے یہ اتنا جو لکھا گیا وہ صرف متوجہ کرنے کے لئے لکھا گیا ہے۔
طرف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ تبلیغ رسالت کے اپنے قرآن مجید لاکر ہیں دیار اپنے

مستشرقین کی خدمت بھی موجود ثابت کے ماتحت اور رسالت کا نقل ہے۔ لہذا انہیں انجام دی۔ اور
 دعائیات قرآنی کی تربیت سے قوم کو فیض یاب کیا۔ اس لئے جتنی ہائیتیں رسول معصوم صلی اللہ
 علیہ وسلم کو یہ مخاطب ہی 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
 تہ و نفکر کریں اور مسترشدوں کو بھی اسکی تاکید فرماتے رہیں۔ خود بھی سہل بالقرآن ہو کر اسکی
 تہ و نفکر کریں اور مسترشدوں کو بھی اسکی تاکید فرمائیں کہ امر معروف اور نہی منکر سے
 ہے۔

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 قافی الشیخ ہو کر مردہ بدست
 خالی ہو کر یلاک گونہ مسجد بنا کر۔

بعض مشرقیہ الحق میں قرآن مجید کی آیتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ قصص قرآنی ہر چند من حیث
 تاریخ صحیح تر واقعہ ہے مگر وہ بیان کیا گیا ہے موعظت و ہدایت ہی کی غرض سے قصص بھی اک لازم
 بیان ہے جس سے بات موثر ہو جاتی ہے۔ قرآنی قصص میں ہدایات و نصائح بھرے ہوئے ہیں
 اور کہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آخر کے چند رکوع میں بہ تعلق رشد و ارشاد ہی بیان ہوا
 ہے قال لا موسیٰ علیٰ انک علی ان تغلبن مما عملت رشداً قال انک ان تستطیع معی صبرا
 و کبریا علی سالم فخطبہ خیرہ قال استجد فی ان شاء اللہ صابراً ولا اعطی حضرت موسیٰ نے ان سے کہا
 ابانک تو میں تمہارے ساتھ رہوں بائیں شرط کہ راہ رشد جو تمہیں سکھائی گئی ہے وہ

سکھانے اور انہوں نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے اور کیونکر صبر کر سکتے ہو۔ اس چیز پر جبکا سمجھا تمہارے قابو میں نہیں ہو سکی ہے کہ تم مجھ کو اشارہ صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا (کھف ۷۹) اس آیت سے مفصلہ ذیل یاقین معلوم ہوئیں۔

۱۔ ارشاد سلجھنے سکھانے سے حاصل ہوتا ہے۔

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

۳۔ صحبت مرشد میں جب ضرور ہے۔

۴۔ مرشد کے خلاف حکم نہ کرنا۔

اگر راہِ رشد سینے سے حاصل نہ ہو سکتی تو مرشد بنانا بیکار سا اور علی ان تعلمن مما علمت رشدا

فرمانا سب سے سو رہا۔ یہ تو سیکھنے ہی سے آتی ہے جب تو مرشد وسیلہ ہوتا ہے اور اسکے رشد و ارشاد کے

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

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 کھجبت میں اک عجیب پوشیدہ تاثیر خدا کے ولایت

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

علم کا ماہر اور یہ طالب علم ہر علم کے عالم کے ساتھ تو سیکھ کا ہی حال ہوتا ہے تو اس لاعلمی کے تربیت

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

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

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

فرایض میں سے ہیں۔

آنا یا اور کھتا چاہئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجودیکہ سفیری کے لئے اٹھا تھا اور نہ

خواستگار ہے۔ انکی طلب کی پیاس نہ بجھی۔ ان کے ارنی اور لن ترانی کی گوج آجتک گونج رہی ہے۔
 مرشدوں کو بھی چاہئے کہ اپنی طلب کہوٹی نہ کریں۔ یہ زندگی طلب و محنت ہی کی ہے۔ مگر طلب خدا ہے
 صبر اور جلد باز ہے تو صبر کی باگ ہاتھ سے نہ دینا چاہئے۔ کیونکہ خدا صبروں 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 خلیک 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 مرشد
 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 بینہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تدبیر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 جبکہ پاس نظر مرشد گئے تھے وہ دلی نہیں بلکہ پیغمبر تھے۔ دروہوں سے ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے جواب میں اونہوں نے فرمایا ما فعلتہ عن امری یہ سب خلاف قیاس کام اور غیب
 کی بنا پر ہم نے خود اپنے ارادہ سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے۔ اس سے عاوم ہوا کہ خدائی اسکام
 اور نکو آتے تھے۔ اور یہ شان پیغمبری ہے۔ دوسرے میں اور یہ بتی آتین وہی ہیں جس میں نے
 صاف صاف فرمادیا ہے کہ علم غیب ہمارے سوا کسی کو نہیں اور ہر بعض رسواؤں کے سوا علم غیب
 کسی کو مطلع کرتے ہو نہیں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب و لکن اللہ یجتبیٰ من یشاء (ال عمران)
 اس سنتہ اللہ کے مطابق جب انکو علم غیب بالملاع خداوندی ہوا تو عہدہ پر وہ پیغمبر تھے۔ اور ان
 کا نام بتایا نہیں گیا ہے۔ یہ ویسے ہی تھا جیسے حضرت علیہ السلام
 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتسما لینے گئے تھے کسی پیغمبر کسی پیغمبر سے رشد و ارشاد حاصل کر لینے

میں کوئی مضائقہ نہیں حضرت خضر علیہ السلام کو اس آیت سے مراد لینا غیر قطعی اور فرضی ہے۔ اسی طرح
لینے سے تو میں گھبرا تا ہوں جو قطعی کو غیر قطعی کر دیتا ہے۔ اور اوہن پر اعتراضات کی اونگھیاں اٹھ
جاتی ہیں اور ہدایات خداوندی انسانی خیالات سے آئینہ شش پا کر خلط نلط ہو جاتے ہیں پھر میری
رشد و روحانیت نام قطعی ہیں۔ اور اولیاء اللہ ان کے نقل مجاز اور مجازہ نسبت خاک را با عالم پاک
حضرت نوح علیہ السلام فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلادعوا فاعلم بزدھم دعائی الا فرادہ
وانی کلما دعوتھم لتخف لھم جعلوا اصابعھم فی ذانھم واستغشوا شیانھم وامروا استکبروا
ثم انی دعوتھم جھاراً ثم انی اعلنت لھم اسررتھم اسراراً فقلت استغفروا ربکم انھ کان غفارا
نوح نے کھا اسے میرے پروردگار میں راست دن اپنی قوم کو بلاتا رہا مگر وہ اور بہا گتی ہی رہی۔ اور یہ
عرض کہ تو اونکو بخش دے۔ میں نے جب بلایا تو اونہوں نے اپنے کانوں میں اونگھیاں رکھ لیں اور
اپنے کپڑے اوڑھ لئے۔ اور مندی کی۔ اور بڑے سفر در سو کر غور کرتے رہے۔ میں پھر اونکو پکار کر بلایا
پھر میں نے اونکو ظاہر بھی سمجھا یا اور پوشیدہ بھی۔ پھر میں نے اونہیں کھا کہ خدا سے معافی مانگو وہ بڑا بخشنے
والا ہے (نوح علیہ السلام) اس آیت سے مرشد اور مسترشد دونوں کے لئے ہدایتیں معلوم ہوتی ہیں
نہ مرشد کو اپنی تعلیم و ہدایت سے تمکنا اور مایوس ہو کر چھوڑ دینا چاہئے نہ اپنے آگے جھکانا نہ اپنے کو
اوسکا مقصود و مقصد 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 پہاگنا چاہئے کہ اگر ہی میں پڑا ہے نہ
ہدایت مرشد سے کان بند کر لینا چاہئے نہ آرام طلبی کی چادر اوڑھ لینی چاہئے۔ اور نہ غصہ نہ تکبر نہ
چاہئے کہ یہ نامرادی کی روش ہے۔

یا ایھا الذین امنوا استجبوا للرب انما یحب الیکم من یؤتی الامر للرسول
حکم فوجب وہ تم کو بلائے تاکہ زندگی بخشنے (الانفال ۳۳) یہ زندگی روحانی زندگی ہے۔ کیونکہ

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

اور اتنے عباد الرحمن کی تعریف میں فرمایا ہے والذین اذا ذکروا بایت رکعوا یخروا 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
 پڑھتے (فرقان ۷۷) یعنی مرشد جو خدا کی آیتوں سے نصیحت کرے تو بھرے اور اندھے ہو کر
 اس پر نگرہ بلکہ حق شنوکان لیکر اور حق بین آنکر لیکر تاکہ تم خدا کا فرمان سن سکو۔ اور تجلیات ربانی دیکھ سکو۔
 اور اندھے بھرے کو نہ نصیحت کا رگڑ ہو سکتی نہ راہ سمجھائی دے سکتی ہے۔ اندھے بھرے ہو کر سنو گے
 تو لگ کر کوئی مرشد صورت خلاف حکم خدا اور 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 سجداً وسجواً سجداً و سجواً سجداً
 لا یستکبرون ہ نتیجانی اجوز بھرم عن المصاحب یدعون رکعوا خوفاً و طمعاً و ہما من قنہم ینفقون ہ
 بس مہادی آیتوں پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انکو ان آیتوں کے ذریعہ سے نصیحت کی جاتی
 ہے وہ میں گر پڑتے ہیں اور پروردگار کی صفتوں کی تسبیح کرنے لگتے ہیں اور وہ کبیر نہیں کہتے
 ان کے پہلو بستر ان سے الگ رہتے ہیں یہ امید و بیم کے ساتھ خدا کو لپکارتے رہتے ہیں۔ انہیں
 روزی دی ہوئی میں شہر چ بھی کرتے ہیں (السجدہ ۷۷) روزی میں سے
 یعنی یہ ہیں کہ وہ مال سے غریب چیز کا ٹیٹھ سے نکال کر اپنے خالص طلبت نجات کا ثبوت دیتے ہیں مگر
 ان قرآن مجید میں بھتیری جگہ ہے۔ ہمارے قنہم ینفقون ہ 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 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 اواسکے فیضان سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور اوس سے وہ
 بھی فیض یاب کرتے ہیں۔ یہ جو خدا نے اومہنین روزی دی اس میں شغل نہیں کرتے بلکہ خرچ کرتے
 اور فیض تقسیم کرتے رہتے ہیں واللہ اعلم۔ تو مرشد جب قرآنی نصائح سے تو چاہئے کہ اوسکے دل میں
 نشوع و خضوع پیدا ہو۔ خوف درجا پیدا ہو اور حضور و شہود حاصل ہو۔ اور خدا دل اس طرح خدا کو پکارنے سے
 لے چہن کہ اوسکی پیٹھ بستر سے نہیں لگتی ایسے مومنوں 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 اون کے اعمال کے بدلے اونکی آنکھوں کی ٹھنڈ کیا چھپا رکھی گئی ہے (النبیۃ ص ۷۷) یعنی تشہود
 کو نعمت دیدار ہی ملے گی۔ جیسے پیاسے کو پانی کہ پیاس غذا سے نہیں بچتی ویسے ہی تشہود دیدار کی پیاس
 نعمائے بہشت سے نہیں بچنے کی۔

طالب علم کو اوستاد کی محنت نہ تو اوسکی تعلیم کیا دل میں جگہ کرے گی جو بچوں کو والدین سے محبت نہ تو
 اونکی تعلیم و تربیت کیا کارگر ہوگی اوسی طرح اگر مسترشد کے دل میں مرشد کی محبت نہ ہو مرشد کی عظمت
 اور تقدس نہ تو پتھر پتھر زینین کی بارش کی طرح فیضان بھی پتھر کو دہونے کے سوا کچھ برگ 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 ہومنوا 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

نے مجھے رہا نہیں۔ اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان سے زیادہ چاہیں۔ (توبہ ۱۵)
 یہ تبلیغِ رشد و رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد کی خدمت ہے۔ اس لئے مجازاً اور تبعاً
 لہ رسول مرشد مستحق ہے۔ اس محبت کا جو باہمی ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہونی لازم
 ہے کہ سیر 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 بنیارسبب اسرا ئیل
 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 ۷۶) 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۔ اولیٰ
 مقصود بھی تو تقرب کا خواستگار اور عذاب خداوندی سے خائف ہے۔ اولئک الذین یدعون
 الی دہم الوسیلة ایہم اقرب ویرجون جہنم وینجفون عذابہ من کوا و منہون 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 اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ (بنی اسرائیل ۷۷) وسیلہ بناؤ۔ مگر کافرون جیسا نہیں
 ہر نیلے پڑو گے صحابہ جیسا بناؤ کہ یہ ما قدر و اللہ حق قدرہ (جو قدر خدا کی کہنی جائے
 تھی۔ اور منہون نے نہ کی (انعام ۷۷) کے مورد نہ بنے۔ اور یدعون من دون اللہ (اسواتہ
 کے پکارے ہیں۔ نحل ۷۷) کے جبل میں نہ پڑے۔ اور شرک معنوی کے خار دار زنجیر سے پائے۔

نہ ہوئے۔ اونکی رفتار صراطِ مستقیم پر رہی اور یہ بے کھٹکے میرا ایک بہو بیٹھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہی اللہ ہوں
 دیکھنا ہوشیار۔ تجاؤز عن الحد کے گڑھے میں نہ گرنا۔ خدا نے جو کچھ دیا ہے وہ من اللہ ہے۔
 من دون اللہ انداداً یحونہم کعب اللہ والذین امنوا شدحبا للہ۔ (مفسر آدمی لکھتا ہے
 کے ساتھ ایسی محبت رکھتے ہیں جو محبتِ خدا کے ساتھ رکھنی چاہئے تھی۔ اور ایمان والوں کی
 تو خدا سے شدید ہوتی ہے۔ (بقرہ ۱۷۷) سو سنو! تم خدا کو چھوڑ کر ماسوسے اللہ سے ایسی محبت
 نہ کرنے لگ جانا اور یہ نہ سمجھنے لگنا کہ فنا فی الشیخ ماسوا سے کی محبت نہیں ہے۔ کیونکہ شیخ خدا
 نہیں ہوتا من دون اللہ میں وہ بھی داخل ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لئن یخلفوا
 ذبا یا ولوا جتمعوا لہ طوان لیسلبہم الذباب شیئاً لا یتنقدوہ 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 پھاگے 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 تقریباً اگلی قدر 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 خالقین
 کے قائل نہ تھے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون ہ سيقولون اللہ قل افلا
 تذکرون ہ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ہ سيقولون اللہ قل افلا تتقون ہ
 قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یحیی و لا یموت علیہ ان کنتم تعلمون ہ سيقولون اللہ قل انی
 اے محمد! چھو تو سہی کہ زمین اور جو اوس میں ہیں کسی ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ جواب دینے کے
 اللہ کا ہے تو اون سے کہو کہ کیا تم غور نہیں کرتے۔ اون سے پوچھو کہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ
 عرش کا مالک کون ہے۔ وہ جواب دینگے کہ سب کچھ اللہ کا ہے تو اون سے کہو کہ پھر کیا تم اللہ سے

کان لم یسمیہا کان فی اذنیہ و قرا بترہم بعد اب الیحد۔ خرابی ہے ہر جہوں سے گنہگار کی کلمہ
کی آئین جو او کو سنائی جاتی ہیں او کو سناتا ہے۔ پھر بھی مسخورد بکر ایسا اڑا ہوتا ہے۔ گویا ایسوں کو
سنا ہی نہیں۔ تو او کو عذاب دردناک کی بشارت شادو (جائیدہ عطا)۔

پیری و مریدی

پیری مریدی کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس لئے پیری مریدی جو مفہوم القوم ہے وہ علیٰ اعتبار
رب نہیں ہے۔ یہ حدود قرآنی سے باہر ہے اور اسی لئے داخل فی الدین نہیں ہاں مگر مریدی پیکر تو اس
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 ان طرح پیری مریدی احوال قرآنی کے اندر ہے
لفظ بیعت تو قرآن مجید میں ہے تو اس سے رسمی بیعت ثابت نہیں ہوتی حقیقی بیعت قرآن
سے ثابت ہوتی ہے۔ اسے میں اسکے بعد کی سرخی میں بیان کروں گا۔ اس میں بیان کرنا ہے رسمی
بیعت کو کہ وہ ہے کیا۔ آیا خدا کی بتائی ہوئی ہے یا رسم کھڑی کی ہوئی ہے۔

چار ارکان ادا ہونے سے رسمی بیعت پیری و مریدی کی ادا ہوتی ہے۔ عاتلقین توبہ عا ہاتھ پورا
مارنا عا۔ سقر اض رانی عا۔ ظاقیہ یعنی کلاہ پوشانی۔ طریقہ نقشبندیہ نے اول دو منبر پر اکتفا کیا ہے
اور قادریہ چشتیہ۔ سبر دروید۔ فردوسیہ۔ وغیرہ میں سقر اض رانی اور کلاہ پوشانی ضرور ہے۔

یہ چار شرطیں والی بیعت اپنے کو پیر کے ہاتھ سجھنا ہے۔ تو جو ایک دفعہ بک چکا وہ رہا کیا جو پیر
بکے۔ 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 انسانی شیخ کے
لقب سے موسوم ہے۔ انتساب کے معنی حصول مشاکلت و مشابہت و تناسب نسبت ہے۔

کسی بیعت کے مسائل نے اپنی نصیحتی لگب سے قایم کی ہے مثلاً کن کن صورتوں میں تجدید بیعت
 ضروری ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ نابالغ کی بیعت جائز ہے۔ یا نہیں۔ اور نکاح کی طرح
 بعد بلوغ و فرج 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 شہرت ہے۔ مگر اوسکا سلسلہ اجازت صحیح نہیں تو اوسکو تجدید بیعت
 کرنی چاہئے یا نہیں۔ اگر کسی وفات پلے ہوئے اولیاء اللہ سے خواب میں بیعت ہو جائے تو یہ
 بیعت صحیح ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے کسی پیر سے مرید 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
 طریقت 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 سادے مسنون کو اور ان ساری باتوں کو قرآن مجید سے کوئی واسطہ نہیں۔ کیونکہ یہ علم قرآن
 میں نہیں یہ علم سینہ بیدنیہ ہے۔ اس لئے یہ چار ارکان والی بیعت جسکو رسمی پیری مریدی کہتے ہیں
 ہر بیعت ہے تو خدا کی راہ کی خدا ہی حمایت اور تصدیق نہ کرے وہ دین اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی
 لہذا خلائی اصطلاح سے صراط مستقیم کہی جاسکتی ہے۔ اور صراط اللہ یعنی صراط مستقیم جو خدا کی قتر
 نام ہے وہ خدا کے بتا دی ہے۔ اگر قرآن مجید میں خدا ہی کی راہ کی تعلیم نہ ہو۔ اور وہ خدا تک رسول
 نہ ہو تو اس سے فساد عجاب بھتر جو وصل الے اللہ ہو۔ اس رسمی بیعت کی نسبت جو فتوے
 عثمانیہ 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 رشدا و ارشادا اور طہارت و عبادت
 اولیاء اللہ کے خواستگار تھے۔ اور یہہ رسومات رفتہ رفتہ رسمی پیروں کے ہاتھوں سنتہ اللہ کے
 مطابق رخنہ انداز لیا گیا ہوئے۔

رسمی بیعت نے اور بھتیجے شاخسے کو ٹرے کے کہیں بزرخ کی مشاقتی ہے کہیں بزرخ
 کی مشاقتی ہے۔ بزرخ تو یہہ 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 نظاہر کسی قدمیہ فائدہ بخش ہی معلوم ہوتا
 مگر حقیقت میں یہہ کا دہوتا ہے اور خطرناک بھی۔ یعنی چند دنوں اسکو بھی کیا بلکہ ایبزرخ کی بھی مشاقتی
 کر کے دیکھا نتیجہ واحد پایا یعنی نہ یہہ خدائی راہ ہے نہ اس سے خدا ملتا ہے۔ یہہ ماسوائے اللہ
 کی مشغولی خدا سے دور کرنے والی ہے۔ اور نوری بت پرستی۔ بزرخ کیا ہے کہ اپنے ہر ہر عضو کو
 پیر کے عضو میں فنا کرنا۔ یہاں تک کہ اپنی صورت پیر کی صورت ہو جائے۔ ایسا ہونے سے پیر کا
 مقام اپنا مقام ہو جائیگا 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 بزرخ کا میدان طے کر سکتی ہے مگر روحانیت کا میدان
 نہیں جیت سکتی۔

رسمی بیعت نے طرح طرح کی رنگ آئیریاں کہیں اور طریقے نکالے۔ ایک رنگ اسکا تو بیا
 ہندوؤں کے گرو اور چیلے کے مشابہہ ہے جس طرح گرو اپنے چیلوں کا اک گونہ خدا ہوتا ہے۔
 ویسا ہی پیر سریدو لکا جس طرح ہندوؤں میں گرو اور دیوتاؤں کی صورتوں کا وہیاں کیا جاتا ہے۔
 ویسا ہی بعض طریقے میں پیر کی بزرخ کا مختلف طریقے اور مختلف رنگ ہیں۔ اسکی تفصیل لفظ

سزنی میں دیکھو۔ مختصر بت پرستی ہندوؤں کی تو اس کی جگہ پر پرستی مسلمانوں میں قائم ہوئی۔ حالانکہ خدا کے وحدہ کے
 نوا کوئی پرستش کئے جانے کا مستحق ہی نہیں۔ خدا کے لئے خدا ہی کی پرستش ہو سکتی ہے۔ خدا پرستی سے خدا
 بنا ہے تو پر پرستی سے پر بنے گا۔ اور یہ تحصیل حاصل ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کہاں
 رسول پرستی کی جو اس کی جگہ پر پرستی قائم کی جائے۔ وہ تو تہمان حنیف تھے۔ دشمن لہ مسلمانوں - ہم تو
 خدا ہی کے لئے مسلمان ہوئے ہیں اور کافر تھا پرستش ماسوا اور اسلام۔ اللہ اللہ - کیفیات میں
 بھی تفرقہ پڑ گیا۔ ہندوؤں میں جطرح گرد اور دیوتاؤں میں فانی ہو کر فنا حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں
 میں اس کی جگہ فانی الشیخ اور فانی الرسول ہو کر فنا حاصل کی جاتی ہے۔ اور ادا کا اسکا کہ ماسو سے اللہ
 میں فنا ہونے سے فانی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ شروع سے تو کلمہ پڑ پایا گیا۔ لا الہ الا اللہ
 تو اب خدا کے سوا فنا ہونے کے لئے رہا کیا۔ اس سے قریب تر بھی کون۔ اس سے بڑھ کر مقصود تر اور
 محبوب تر بھی کون جس میں فنا حاصل کرنے کی ہدایت ہوتی ہے اور مالمبیین خدا کو۔

مجاہدہ و ریاضت نے بھی رحبان و جوگیوں کی روش اختیار کر لی۔ جس گھاٹ پہ وہ اتروے قریب قریب
 اسی گھاٹ مسلمانوں کی کشتی بھی جا لگی۔ نوبت بائینجا رسید کہ زند مشرب کامل تر بنے ان کے بیان
 جوگیوں اور سادہوں سے بھی فیض حاصل کیا جاتا ہے اور خداری مطلوب ہوتی ہے۔ معلوم ان مقدمات
 نے فیض اور خداری سمجھا لکھو 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۔ ریاضت نے
 دل دی گئی سمندر میں یا کشتی چلانی جانے لگی خشکی میں ایسے خطرات کے تعبیروں میں نام اذی کے
 سوا کچھ ہاتھ آنا ناممکن ہے۔ جاہل۔ ظاہر پرست۔ طالب دنیا۔ دین فروش۔ پیٹ کے دیکھیا رہے۔
 اس کے خواہان اور شہرت طلب بیرون نے دوسرے لطیفے۔ شاعری افسانے۔ خطوط۔ خواب و خیال۔

دہری گہوڑ دور اور اندھی عقیدت پر تصوف کی بناقاہیم کی تو تصوف عجائب پرستی طلسم کشائی اور بہول ہلکا 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 کمزور لگا۔ قرون وسطے کا بھی یہی رنگ رہا۔ مگر آخر آخر اصول فطرت کے مطابق جیسا کہ خدا نے فرمادیا ہے۔ فطال علیہم الاملا فقتت قلوبہم استدرا زمانہ سے اون کے قلوب سخت ہو گئے (حدید ۷) اون میں تغیر آیا تو خدا طلبی رہ گئی خال خال لوگوں میں اور اکثر کیف و حال سے بحث ہونے لگی۔ عالم واقعات کے واقعے اور انکشافات تحریر میں آئے تو توحید و جود ہی۔ اور توحید شہودی کے جھاڑے اٹھے اور اون کے کیفیات چوگان بازی کے گنبد بنے۔ رفتہ رفتہ لوگ طالب کیف و حال ہونے لگے۔ کوئی کاسب بنا کوئی عاشق بنا۔ کوئی کو تو ال شہر کھلایا۔ کوئی ابدال۔ کوئی قطب کھلایا۔ کوئی غوث۔ کو تو ال سے لیکر ذرا رست تک کا ٹکڑہ قائم کیا گیا۔ اور بیتہ 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 فنا و 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 لے 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 جال کے حنجال میں نہ پھنڈے مراد تک پہنچے۔ باقی بدنام گفتہ نکوتائے چند۔ اسی اصول کے مطابق جو رہبان کی شان میں خدا نے فرمایا فاتینا الذین امنو منہم اجوہر و کثیر منہم فسقون ۵ اون میں جو ایمان والے

بیتھے اور نکلے تو ہم نے اجر دیا مگر اکثر اون میں قاسم 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 اوٹھائے گا تو یہ حاشا ہونیکا نہیں لا تورد و انزرة و زراخوی کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اوٹھائے گا (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 بخشائش ہی کا کیا ٹھکانا کسی کی عقیدت سنہی تو موجب بخشائش نہیں نہ بخشائش کا کوئی پروا نہ ہی ملا ہے۔ عشرہ مبشرہ کی تعداد بڑھنے والی نہیں اس پر بارگاہ بے نیازی اتنا بلند ہے جسے کوئی باپ نہیں سکتا۔ ولون کا داتا سے حال حساب لیگا تو معلوم کیا ہے کہ کونسا پلڑا 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 اوٹھائے جائیں گے (حج ۱) اور اگر یہ پیری و مریدی اس لئے قائم ہوئی کہ تو نے کوئی کلمہ پکڑ کر کے کوئی اثر پیدا کیا جائے کہ جبکو دیکھو وہ گر پڑے۔ جبکہ قلب میں گزرتی نقل کر دو وہ لوہا جاتا ہے جو اترت محسوس کرے کیونکہ کسی طرف لیکو ہونے سے ایسے اثرات پیدا ہوتے ہی ہیں تو سہیڑیا یا جوگ یا کسی ریاضت سے کسی عجوبہ اثر کا یا کسی کرامت کا حامل ہو جانا خدائی راہ نہیں تصور نہیں۔

قصر نہیں۔ جکل یورپ میں اسکے تماشے بھی طرح طرح کے ہیں تو اس سے یورپ میں دلی التذصوفی ہونا جائیگے
 اسے تو ماما من الہ الا الہ واحد خدائے واحد کے سوا اور کوئی معبود نہیں (مانڈکا ۷۷)۔
 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 کبھی پیری سریدی کی سند تو قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور آپ کے
 تقدس اور شخص کے جہد سے حق گو یوں کی زبان بھی بند ہے۔ میں کچھ ہوا ہوس سے نہیں لکھا 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 ہوں گے۔ 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 ہیں کون۔

اسے حضرات پہرہ روئے کا مقام ہے آپ میری زمین کیونکہ یہ 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
 کھین تاکہ آپ کی گرمی بازار قائم رہے۔ گرچہ اب میرا ٹھکانا بازار ہے۔ خدائی نور کی ٹھنڈھاک میرے
 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 نہیں اپنے مقدور بصر صر
 رو کو لگا اور سمجھاتا ہی رہوں گا افعیرا للہ ابعینکم اللہ (اعراف ۱۷۱) افعیرا للہ اتخذ ولیا (الانعام ۷۷)
 افعیرا للہ ابعنی حکما (الانعام ۷۷) افعیرا للہ تادعون (الانعام ۷۷) افعیرا للہ تادعون (الانعام ۷۷)

الجاهلون (زہر ہے) کیا ہم خدا کے سوا اور کسی کو سجدہ بنائیں۔ دوست بنائیں اور حکم بنائیں۔ اور کیا تم ہاسوا کو پکارتے ہو اور اسے جہلا چاہتے ہو کہ ہم ہاسوا 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 ہاسوا 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 سلجانی کو 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 ہاسوا کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں۔ اور ہاتھوں نے اپنے جان و دل کا تجارتی کاروبار ہاسوا سے کھولا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضللة بالهدی فصار محبت عقار تھرو ما کانوا مہتدین۔ مثلم کمثل الذین استوقدنا راہ فلما اضلوت ما حولہ ذهب اللہ بنور

و ترکھم فی ظلمت لا یبصرون ہ صم بکم عمی فہم لا یوجعون 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 رسمی ہی ہے۔ جیسے ایک شخص نے آل سلگانی تو جب اس کے اطراف میں روشنی ہو گئی تو اس نے اونکی روشنی لے لی اور انکو ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بھرے گئے اور اندھے کہ اس حال سے لوٹ ہی نہیں سکتے (بقرہ ۷۳) ہاسوا کی ریاضت چونکہ خدا کے منترہ صفات میں نہیں ہے۔ اس لئے ظاہری نہیں بلکہ سخی ہے۔ اس کے کئی

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 کھنے لگتے ہیں۔ اسی لئے سچے رہبر و ناری اور
 نوری 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 شریعت تھا۔ بلکہ معاہدہ تھا۔ کیونکہ سح دشر اور وہ چند شرائط پر اسے کوئی معنی ہی نہیں۔ خدا نے فرمایا
 لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبايعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فا نزل السکینۃ
 علیہم وانا بہد رفیقاً قریباً و مغام کثیراً تاخذونها وکان 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 تادی 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 فوق 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 اوسے
 عظیم اجر عظیم دے گا (فتح ۱) خدا عہد کو توڑنے اور پورا کرنے کو فرما رہا ہے۔ اس لئے یہ

مخرج ہے کہ یہ رسمی بیعت چادارگان والی نہ تھی بلکہ معاہدہ تھا۔ دوسرا ٹکرا اس آیت کا یہاں اللہ فوق اید لہو کے
 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 یہ 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 الارین بیعة کے معنی عہد و پیمان کے ہیں۔ اور مبايعۃ کے معنی بائید بگیر خرید و فروخت
 کرنے کے اور قرآن مجید میں انہیں دو بیعتوں کا تذکرہ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں یبايعونک کا صیغہ
 مستعمل ہوا ہے مبايعۃ سے جس کے معنی خرید و فروخت کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ
 دونوں آیتیں بیعت کی نسبت نہیں بلکہ سبایعت کی نسبت ہیں۔ مگر میرے نزدیک جب ان دونوں
 بیعت ہی کہا جاتا ہے تو لغتاً معنی جو کچھ ہوں۔ مگر اصطلاحاً سبایعت بھی بیعت کے معنی میں مستعمل ہے
 جیسا کہ اسی آیت میں خدا نے ظاہر کر دیا۔ نکتہ کے معنی عہد توڑنے کے ہیں۔ یہ بھی مبايعۃ 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 پیمانہ لے 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 انسران فوج کو معاہدوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اور وہ ہر وقت ضرورت سمجھتے
 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 معاہدہ کیلئے آتی ہوئی کہ شاید جہاد اور حکموں کی طرح ہمیں

بھی فرض ہو یا جب اسلام پر سر و سر کٹانے جائیں اور اسکے معاہدے سے کریں تو ہم کیوں نہ سر کٹانے
 جائیں۔ اور ہم بھی ویسے ہی معاہدے کریں تاکہ خدا اور رسول کے آگے سر خرد ہوں۔ اور ہمیں کیا خبر
 کہ خدا نے ہماری ذات کو حکم جہاد سے بری کر دیا ہے۔ تو بے این لحاظ کہ وہ مایوسانہ واپس نہ جائیں
 خدا نے اونکی ولد ہی کے خیال سے فرمایا کہ جو وقت مسلمان عورتیں بیعت کے لئے آئیں انکے
 آئے کو فرمایا یہہ نفرمایا کہ ہر مسلمان عورت سے بیعت لیا کر دو۔ کہ یہہ رکن اسلام ہے تو خدا نے
 فرمایا: یا ایہا النبی اذا جاءك المؤمنات علی ان لا یشركن بالله شیئا ولا ینسرقن
 ولا یرزقن ولا یقتلن اولادھن ولا یاتین بیہتان یفترینہ بین یدینہن وارجلہن ولا
 فی معروف قبایعہن واستغفر لھن اللہ۔ اسے نبی 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 ان سے معاہدہ کر لو۔ اور ان 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 تہرا تو بڑے
 تو ضرور تو یہہ موجب حسنات ہوگی۔ اصلاح حال کے لئے مفید اور اصلاح باطن کے لئے مفید
 ایسے معاہدوں کو بیعت شریعت اور موجب خیرات و برکات کہو تو صحیح ہے۔ تو زمین کے کلمہ
 ہو سکتا ہے۔ یہہ تو ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ اب تو بے جسے نصیب ہو۔
 مثلاً فی زمانہ اگر کوئی مرد کھلی باللہ شہید اپرا ایمان لا کر خدا کے حضور میں خدا سے یا کسی بزرگ

سے یا کوئی جماعت قائم کر کے کہ پس میں یہ معاہدہ کرے کہ بہانہ اور ہم سب ملکر خدا سے یہ معاہدہ
 میں کہ اسے خدا اب سے ایمان میں اطاعت میں احوال 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 ازدواج یا طلاق و خلع یا تیرے کسی حکم و ہدایت کی بے وقوری
 کرینگے اور بدعات و رسومات جتنے دین میں داخل کر دئے گئے ہیں انکو تیرے نام کے ساتھ منسوب
 کر کے تجھ پر اقرار نہ باندھینگے۔ اور حقوق کی ادائیگی میں اب سے غافل اور بے پروا نہ ہونگے۔ دروغ گو
 ہونے کی گواہی نہ اور مقدسہ بازی سے جو ناحق ہو ہمیشہ اجتناب کرینگے۔ صلہ رحمہ توڑینگے۔ کسی کا ناحق دل نہ
 کہا سینگے۔ یتیموں کی خبر لیں گے۔ بے بسوں پر رحم کہینگے۔ اور اپنے اور مسلمانوں کے اصلاح حال
 اور صلح کرانے میں حتی المقدور سعی رہینگے۔ اور علیٰ ہذا سارے گناہوں سے تائب ہو۔ یا اسی طرح اگر کوئی
 ہمت بھی کفی باللہ شہیدان پر ایمان لاکر خدا کے حضور میں خدا سے یا کسی سے یا کوئی جماعت قائم کر کے
 پس میں یہ معاہدہ کرے کہ بہانہ اور ہم سب ملکر خدا سے یہ معاہدہ کریں کہ کسی طرح حیلہ یا صریحہ یا شرک نہ کرو
 رسومات خلاف مذہب سے تائب رہونگی۔ خدا کے سوا کسی سے مراد نہ مانگوں گی۔ مزاروں پر مراد خواہ
 ہو کر چلہ نہ باندھوں گی۔ دینے والا بہا ما خدا کیا کم ہے۔ اور نہ رسومات کے خلاف فعل رسول کی تحقیر کر دینی
 کسی بہن کے دوسرے نکاح کو حقیر جانوں گی۔ نہ کسی پر اقرار باندھوں گی نہ کو سے گالیان دون کی نہ بذر بانیا
 کر دینی۔ نہ غیبت کروں گی۔ نہ شوہر کی دل آزاری کروں گی۔ اور علیٰ ہذا سارے گناہوں سے جو خدا اور رسول کی
 توشی کا باعث ہیں تائب ہوں اور اے بہنو تم سب بھی اس توبہ میں شریک رہو۔ اور سب ملکر
 دست کرو کہ خدا اور رسول کو راضی کر کے اپنا حال درست کرتے جائیں۔ تو یہ معاہدہ ہونے کے حسب اقتضا
 ہے اور حسب اقتضا ہے ضرورت۔ اور یہی بیعت شریعت ہے موجب حسنات و برکات۔ یہ بیعت شریعت
 ہے۔ علم سے کسی غلطی کے ساتھ اور خدا ہی سے ہو تے ہیں۔

بیعت شریعت کی دوسری مثال جو انسان سے ہوتی ہے وہ بیعت خلافت ہے۔ یہ عہد و پیمانہ ہے کہ ہم فلان کو خلیفہ یا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں یعنی اسکے 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 پیہ معنی بہنیں کہ یزید کے ہاتھ پر صحابیوں نے ہاتھ مارا۔ اور یزید جلیل القدر صحابیوں کا پیر ہو گیا۔ بلکہ اسکے معنی بہنیں 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 بچھری یزید کی سلطنت کو قبول کر لیا تھا۔ حضرت سید الشہداء امامنا وجدنا حضرت امام حسین علیہ السلام سے یزید نے بیعت کی فرمایش 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 پیہ معنی بہنیں کہ وہ مرد ہوئے تھے۔ بلکہ اسکے معنی بہنیں 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 توہمی 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 المؤمنین انفسهم واموالهم بان لا یجھنہ یقاتلون فی

بِأَنَّ اللَّهَ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ

مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

اللَّسَّانُونَ الرَّاٰكِبُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

اللہ نے مومنوں سے اونکی جانین اور اونکے اموال اس وعدہ پر خرید لئے ہیں کہ اون کے بدلے

اونکو جنت (وصال گاہ) عطایت کرے۔ یہ خدا کی راہ میں مقاتلہ کرتے ہیں (مجاہدہ و جہاد میں)

تو مارے تھے بھی ہیں۔ اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اون کے ساتھ خدا کا وعدہ پکا وعدہ ہے۔ جیکا پورا

کرنا اوس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہی وعدہ توریت و انجیل و قرآن سب میں ہے۔ اور خدا

سے بڑھ کر نہ پنے قول کا پورا اور پکا کون ہو سکتا ہے۔ تو مومنو! اپنے اس سودے کی جو خدا کے ساتھ

کیا ہے۔ خوشیاں مناؤ کہ اس معاملہ میں تمہاری بڑی کامیابی ہے (ایسی بیعت کرنیوالے کا میں کی صفیتیں

یہ ہیں) 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 پیغمبر ایسے ایمان والوں کو بشارت دو (توبہ ۱۷۴)

یہ بیعت خدا کے ساتھ معاملہ سچ 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 تھے بھی ہیں۔ اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اور دونوں حال میں ان کے لئے بشارت ہے۔

بَشِّرِ الَّذِينَ يُبَيِّعُونَكَ بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ يَهْدِيكُمْ سُبُلَ الْبِرِّ هِيَ الْبَيْعَةُ بِحَالِ بَرِّ هِيَ الْبَيْعَةُ

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 علیہ کے۔ اور مراتب رشد ادا کرتے رہینگے۔ یہی رشد کا

کہ خدا کے ساتھ بیعت ہو جاتی ہے۔ جو حقیقی بیعت ہے۔ جسکو میں نے بیعت ربانی کہا ہے۔ اور

اس کا سلسلہ توبہ و مغفرت ہے۔ علاج کے ذریعہ دل و دماغ کو پاک و جاہل سے پاک کرنا اور اللہ کے احکامات کو عملی جامہ پہنانا۔
باطنی کا علاج کرنے کا جبکہ بیان آگے آتا ہے عجلت یا بی کی دلیل یہ ہے کہ عجلت کا مطلب عجلت ہی ہے۔ یہی طلب اخلاص کا تاؤ کہلاتی ہوئی بروٹ عجلت عجلت ہو کر عیوب سے ہو جاتی ہے۔ عجلت کے مقام میں یہ بیعت با اللہ حاصل ہوتی ہے۔
یا ایہا الذین امنوا ہل ادلکم علی تجارتہ تنجیککم من عذاب الیم تو متوکیا میں نہیں
ایسی تجارت کی طرف متوجہ نہ کروں جس سے تم دردناک تکلیفوں سے نجات حاصل کرو (مغفرت)
وہی تجارت ہے بیع نفس۔ اسی تجارت اور اسی بیعت میں انسان کو دلی امن و چین و دلون حاصل
میں حاصل ہوتا ہے۔ عذاب الیم عام ہے۔ اسکی تخصیص کیوں کرو۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزون
بیعت یہ بیعت ہے کہ اپنے کو خدا کے ہاتھ چھو۔ یہ کہ کسی آدمی کے ہاتھ کو خدا کے ہاتھ کہنے
کے معنی یہ ہیں کہ ابتغاء رضوان اللہ یعنی اسکی طلب رضائے کے پیچھے تمہیں جان و مال یا کوئی چیز
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 دوسرے اور نفس و شیطان کے ساتھ ہے۔ اللہ
لکم عند وفاتکم ذواتکم و اعداؤ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو اوس سے دشمنی نہ بناؤ کرو۔ اور اوس کے ساتھ
مقابلہ پر تیار رہو۔ (فاطر ۱۷) جسمی مقابلہ کا نام جہاد اور روحی مقابلہ کا نام مجاہد ہے۔
و ابتغوا الیہ الوسیلۃ و جاہدوا 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 نجات الیہ
طلب رضائے نولامین لگانا مجاہدہ اور جہاد ہے۔ اور جہاد بہت جہتم کا شان ہے اور جہاد ہے۔
یا اپنے حقوق کے استحقاق میں جو جہاد مطابق رضائے نولامین جائے اور اوس میں جہاد کی

اور ان کے حقوق انسانی یعنی تبلیغ میں یا استحقاق امتحان میں کفار آنحضرت کے مزاحم ہوئے
اور جان و مال اور دین و ایمان کے دشمن۔ تو آپ ان حقوق کے استحقاق میں اوسطہ کہہ کر
ہوئے اور مقابلہ و مقابلہ کی نوبت اور ضرورت پیش آئی تو یہ جہاد ہے اپنے حقوق کی حفاظت ہم کو
لازم ہے۔ اگر مجبوری یا نفع نہ ہو اسی طرح رضائے سولامین جو آپ نے مصیبتیں اٹھائیں تکلیفیں
سہیں اور صبر و رضا سے ان کا مقابلہ کیا یہ جہاد ہے۔

چونکہ اسلام کا قریب قریب کوئی مسئلہ ایسا نہ رہا جو اختلافات کی آماجگاہ نہ ہو گیا ہو تو حیدرآباد
تک اس لئے یہ مسئلہ بھی کچھ جاتا۔ اس میں بھی اختلاف ہوئے۔ علمائے خیال کیا کہ جہاد
بجہاد یا اسکے اور صیغے جو قرآن میں آئے ہیں۔ وہ متعلق جہاد ہیں۔ صوفیوں نے خیال کیا کہ نہیں
وہ متعلق جہاد ہیں۔ وہ جہاد کی امیدوں میں رہے اور یہ جہاد میں پڑے۔ اس لئے 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 نبرد گون کے دم قدم سے ہے۔ مجاہدہ کر کے نمود بنے اسلام کی اشاعت کی۔ اور جہاد
کر کے مسلمانوں کے حقوق کی نگہداشت کی۔ جتنے بزرگان دین شہر بہ شہر قریب بہ قریب غالباً
میں مدفون ہوئے ہیں۔ اور خاک منہ میں اپنے کو سونپا۔ انہیں کون لایا یہی جہاد ہے۔

اور اے حقوق انسانی یعنی تبلیغ کی خدمت ادا کرنے تو تبلیغ بھی کی۔ اور اس میں جانیں بھی دیدیں۔
اگر وہ رحمت خداوندی کی گود میں پڑے سوتے ہون گے ایک وہ تھے کہ رحمت ہوا ان پر اور

ایک ہم ہیں کہ افسوس ہے ہم پر اور ہوں سبے جاہلین اور ہم جان کے لئے قربان ہوئے ہیں۔ جو جان خود ہی لیکنا ایک بہانہ جاسنے والی ہے۔ یہاں بنا دیکھ کر اگر کسی کے لئے غرض قرآن مجید میں بھتیری جگہ جہاد کا حکم ہے۔ اور بھتیری جگہ مجاہدہ کا۔ ساری آیتیں لکھی جاہلین تو طوالت ہوگی اس لئے ہر کے متعلق کچھ کچھ آیتیں دیدینی مناسب ہے۔ اصولاً بھی اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا۔ کہ جہان جہان ہاجروا و جلاہدوا یعنی ہجرت کے ساتھ جہاد کو خدا نے فرمایا ہے۔ تمام اوسکے معنی جہاد کے ہیں۔ اور جہان جہان باطنی ہدایات و جذبات کے ساتھ جہاد کو خدا نے فرمایا ہے۔ تمام اوسکے 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 انفرؤوا جفاؤا و ثقلاؤا و جاہدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ گھر سے نکلو بلکہ یا جو چاہیں اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرو (توبہ ۷۱) ماقبل و ما بعد کے سیاق عبارت کے علاوہ انفرؤوا کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ یہ آیت صریح جہاد کے متعلق ہے۔

۲ یا ایہا النبی جاہد الکفار و المنافقین و اغلظ علیہم۔ اسے رسول کافر اور منافقوں سے جہاد کرو اور اون پر سختی کرو۔ (توبہ ۷۴) 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 تودہی ہے کہ اپنے وقت پر وہ کام میں لائی جائے گا اس لئے یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ رنگال پیش کر دینا کہ یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے۔

۳ فرج المخلفون بمقتدہم خلف رسول اللہ و کفرؤا ان یجاہدوا باموالہم 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 کوریا لگا۔ (توبہ ۷۵) یہ آیت بھی صاف

تعلق جہاد سے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد مخلصین و سنا فقیہ کی کوئی بھی ہے یہہ
 کسی 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
 و سناقی ہے۔

فکرم حسینان تذكروا ولما يعلم الله الذين جاہدوا منكم ولما یخذوا من دون الله
 ولا رسوله ولا المؤمنین وليجہ (توبہ ۷۷) کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم چھوڑ دینے گئے ہو۔ حالانکہ
 جن لوگوں نے جہاد کیا جن لوگوں نے خدا اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست بنایا نہیں۔ اور
 تو ابھی اللہ نے مینر کیا ہی نہیں۔ ام حسینان تذكروا کا اقتضا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہہ 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 سہمدی قومی میں اس سے واضح ہوتا ہے کہ قومی سہمدی میں بھی جہاد ہے
 سکی اور آیتیں بھی ہیں۔

جہاد کے متعلق آیتیں ۷ یا ایہا الانسان انک کا دح الی ربک کد حنا فملقید۔ اسے
 سنک حکلو پنے پروردگار تک پہنچنے میں کوشش کرنی ہے۔ پوری کوشش پھر تو اس سے جائیگا
 انشقاق) گرچہ اس آیت میں لفظ جہاد نہیں ہے۔ مگر یہ صحت مجاہدہ کی آیت ہے۔ اسکی
 صحت کے قربان کہ اس نے فملقید فرما کر مجاہدون کو کیسی سمیت دلائی ہے۔ اور اسکا اور
 بحث کرتے رہو مگر مجاہدون کی اسی میں اس آیت سے وابستہ ہیں۔ اکر اللہ علی احما

یا ایہا الذین امنوا اتقوا الله وابتغوا الیہ الوسیلة و جاہدوا فی سبیلہ لعلکم
 تفلحون ۵ مومنو! اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور خدا کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور اسکی راہ میں مجاہدو
 تاکہ تمہارا کوہو بخیر (مائدہ ۷۷) اتفاقاً تلاش مرشد کے ساتھ جہاد کے سوتی جہاد

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

۳ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہوا جت بکم مجاہدہ کرو اللہ کی طلب میں جو مجاہدہ کا
ہے اسی نے تم کو برگزیدہ کیا (حج ۷۱) 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 جت بکم 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 ۷۱) 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 مع المحسنین جس نے
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 ۷۱) یہ آیت بھی صریح مجاہدہ کے معنی ہے۔

ہیں بلکہ مجاہدہ کا سبب اس کی بارگاہی اور کھانا سوکھنا اور خداوندی ہے۔ اور یہی مجاہدہ طریقی احسان ہے۔ جس کے 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 ۷۷) 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 سکتے ہو جاؤ۔ قرآن اور کھانا اور تبلیغ رسالت کے لئے مستعد ہو جاؤ۔ اگرچہ 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 دیگا اور صحت یاب ہو کر تم وہ سب کر سکتے ہو جو ان لوگوں نے کیا بہت چاہئے بہت۔

امراض باطنی

جس طرح امراض ظاہری ہوتے ہیں امراض باطنی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے جسمانی امراض میں روحانی امراض بھی ہیں۔ جیسے ظاہری امراض خلقی لا علاج ہیں ویسے ہی روحانی امراض فطرتی بھی لا علاج ہیں۔ جس طرح مادر زاد کو نگا بھرا اندھا علاج پذیر نہیں اسی طرح روحانی کو نگا بھرا اندھا جو فطرتاً ہی علاج پذیر نہیں۔ اسی کو خدا نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوۃ و انہم علیٰ ذلک لیسوا۔ دلوں اور کانوں پر تو خدا نے ہر گھادی اور اون کی آنکھوں پر پردہ (بقراءۃ علی) ابھل دیا اور ان کے دل پر غشا بھی کہاں کہاں رکھتی ہے اور وہ لوگ نہیں رہتے ہوئے بھی کہتا ہے۔ جہاد جو دیکھ کر کس کس طرح سمجھائے گئے۔ کلام ربانی سنائے گئے خدا کی تعالیٰ بھی جگمگا ہی رہتی ہے

کیونکہ خود آنحضرت جلوہ فرماتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نگرہ اندھے ہی رہے۔ سوا علیہم انذرھم

لم تنذرھم لا یومنون۔ ایسوں کو ڈرانے ڈراؤ برابر ہے۔ یہ تو ایمان لانے کے نہیں (بقیہ)

لیکن وہ سر مرض جو علل و عوارض کے سبب سے ہو جبرح ادسکا علاج ظاہری ہے اور سیطر

باطنی سر مرض کا علاج باطنی ہے۔ جبرح جسمانی امراض کے لئے تشخیص ضروری ہے۔ اور تشخیص

دیکھ کر بشرہ سے۔ نبض سے۔ قارورہ سے اور کیفیات کو سکر۔ محقر ماسیٹر لگا کر اور کالون سے ضربا

کو سکر اور قوم ملک کے خصوصیات کو خیال کر کے ہوتی ہے۔ اسی طرح روحانی امراض

کی تشخیص بھی۔ صحبت۔ مذاق۔ گفتار۔ کردار۔ اخلاقی کیفیات کو 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

تکلیف داشت کے ساتھ کہ صفاوی مزاج کی تیزی و تیز رفتاری یعنی مزاج کی کستی اور استقلال وغیرہ

وغیرہ کو مد نظر رکھ کر ہوتی ہے۔ پھر جبرح جسمانی امراض اخلاط کی کمی بیشی اور اعضائے رینہ کے

ضعف و قوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسباب خارجی یعنی تاثیرات آب ہوا سے بھی اسی طرح

روحانی امراض قلب و نفس کے بگاڑ اور تاثیرات صحبت بد سے پیدا ہوتے ہیں۔ فی قلوبھم مرض

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

بیماریوں سے خبردار کرتا ہے۔ (یوسف ۷)

میں انتہا تک امراض ظاہری اور باطنی کو مطابق کرتا جاؤں تو وضاحت تو ایگی۔ مگر مضمون طول ہو جائے گا۔

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 رفت

روحانی موت مر بھی جاتی ہے۔ خدا نے کافرون اور شرکون کو مردہ کھا ہے۔ مگر اوسکی آیتیں میں ہیں

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 سعال سے امراض نہ
چھنپائے۔ در نہ آپ گھانا اور مٹھائے 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 شکر نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت شکر قلب کوئی اور ہے۔ چونکہ اس
مقام مضافہ قلب ہی ہے۔ اس لئے طرف منظر کی جگہ بولا گیا۔ اور اسکو بھی قلب ہی کہا گیا جو
نور ہے دانا و مینا و نصیحت شکر۔ اسی کو دوسری جگہ خدا نے فرمایا۔ فانھا لا تغطی الا بصار و لکن تعمی
القلوب التي فی الصدرا۔ آنکھیں نہیں اندھی ہوتیں۔ بلکہ قلب اندھا ہوتا ہے جو سینہ کے اندر ہے۔
(حج ۷) تو نصیحت حاصل کرنے والا۔ اور نصیحت نہ حاصل کرنے والا اندھا اول 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 ویسی 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 مذکور ہیں اور چند قسمیں
خدا نے فرمادی ہیں۔ چاہدہ یہ کہنا ہے کہ قلب مذکور جسے قلب مرضی کہو بعالیٰ سے صحت
یا نب 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 آخر میں انہیں کی شان میں خدا نے فرمایا اد لئلا تک

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

کی بیماری قلب کی اگر دفع نہ ہوئی تو یہی قلب آخری نسبت پر قلب مطبوع کی حالت کو سپورچ

جاتا ہے کذالک 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۔ ان کے قلوب

شک میں پڑے ہیں تو وہ اپنے شک میں بھٹکتے 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 فظلو انہ یعرجون ہ لقالوا انما سکرنا ابصارنا

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 جاو کیا گیا ہے

(حجر ۷) یعنی یہ بد بیبیت 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 بناو مانگنے کی چیز ہے

کہ یہاں بے وجہ بھی کینہ سے بھر 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۔ ثقیست قلوبکم من بعد ذلک فہی

کا لہجہ اڑاؤ 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

قطا غلیظا لقلب الفضا 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 ۷) اسلئے

باوجود دیکھ سکتے کہ بھی یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ قلب کافرون کا ہوتا ہے۔ سل لعنہم اللہ

بکفرہم (بقرہ ۷۷) یہ قلب ملعون ہے۔

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

ہیں اندھی ہو تین بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں (حج ۷۷) اسی کی شان

میں ہے من کان فی ہذہ اعمی 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 سبھالی نہیں پڑتی۔

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

کے کور توڑنے سے لے اون کے دلوں پر زنگ جا دیا ہے۔ (مطففین) گناہوں پر

سعر پہنے سے قلب زنگ خوردہ ہو جاتا ہے۔ اور گناہ کی برائی دل سے جاتی رہتی ہے۔ جیسے شراب پیتے پیتے سود کھاتے کھاتے جھوٹ بولتے بولتے قریبی مقدمات 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 امید ہو سکتی ہے۔ اور آئینہ قلب مجلا ہو کر قابل انعکاس جمال جہان آرا ہو سکتا ہے۔

(۸) قلب غافل۔ لَا تَطْعَمَنَّ مِنْ غَفْلَتِنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا حَتَّىٰ يَكُونَ كَالَّذِي نَسِيَ

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 یہ ہے کہ خدا کی یاد اور ذکر و فکر بھی وہ کرتا ہے تو اوپری 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 و زنداگ کی آغ و دے

بغیر ہوشیار نہیں ہونے کا۔ اسکی پہچان ہے و اتبع هولاء و كان امره فوطاه (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۔ بلکہ اون کے دل اس سے بیہوشی

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

ہوتے ہوئے قلب بیہوش ہو جاتا ہے۔

(۱۰) قلب متفضل۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفا لهما تو کیا یہ قرآن میں

غور نہیں کرتے۔ کیا ان کے دلوں پر فضل میں (محمد ۳۱) قلب متفضل کو قرآن سے دستگیری

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

(۱۱) قلب مطبوع۔ ہرزوہ۔ کذلک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جباراً کذلک

نطیع علی قلوب المعتدین اسی طرح خدا ہر کردیتا 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۔ اِنَّ

دَا سْتَكْبَرُوا س فِي الْاَنْكَارِ كَمَا اَدْرَكَتْ كِبْرًا كَمَا خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ مَجْمُوعٍ تُوْنِي اَنَّ

سے پیدا کیا اور اسکو سٹی سے۔ تو اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں اللکفرین ہو گیا۔ کافرون میں سے

متکبر و جبار تو خدا کے صفاتی نام ہیں۔ جو کوئی ان صفیوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ فرعون بے ساما

خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملائک القدوس السلام المؤمن المہین

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 ہمتدار۔ ہدایت یافتہ۔ من یومن باللہ یجد قلبہ جو خدا پر ایمان لاتا ہے تو خدا

اسکے قلب کی ہدایت کرتا ہے (التغابن ۷۷)۔

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

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

کی کسند و فکر سا ہوتا اور محبوب سے جانتا ہے۔

(۳) قلب خاشع۔ الم یان للذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نفل من الحق

کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا اور قلوب میں خشوع و خاضعیت
کرین (حدید ۱۷) عبادت میں خشوع پیدا ہونا دل کی صحت یا بلی ہے۔ جب تک قلب خاشع
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 گروہ نہ دے ہوتے

(قصص ۱) قلب مرلوب اسرار کو گروہ 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 مشا

میں ہے۔ پوری آیت واجب فواد ام موہی سے پڑھ جاؤ جبکہ معنی یہ ہیں کہ موسیٰ کی مان کا دل ستر

ہو گیا۔ قریب معنی کہ ساد سے قصے کو ظاہر کر بیٹھے اگر ہم اوسکے دل پر گروہ 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 ۷)

قلب متقی شعائر 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 نامزد اور منسوب ہو اوسکی بھی عظمت و لون میں پسند

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) اس کا

وصفات 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 لاخوف علیہم ولا هم یحزون۔ دوسرے اطمینان قلبی و دولت و

ثروت سے حاصل ہوتا ہے۔ عالی شان عمارتوں اور چہونے لے پھلے گلزاروں سے گزرنے والے

ہے تو ایمان کامل اور اوسکی یاد ہی سے حاصل ہوتا ہے! بلا ذکر اللہ مطمئن القلوب مطمئن رکوع

عقل و ادب سے ایسا قابل محال ہوتا ہے (عند ۴)۔

(۱) قلب سلیم - اذ جاء ربه بقلب سليم جبکہ حضرت ابراہیم آئے خدا کے پاس قلب سلیم
 لیکر (الصفت ۳) قلب سلیم کے معنی ہیں قلب سلامت یا قہ از ما سوا ہے اللہ حضرت ابراہیم علیہ
 صلیت اور خدا کی طرف کھینچو ہو رہے تھے کیونکہ ان کا قلب سلیم اور ما سوا سے منقطع ہو چکا
 تھا۔ اسی کو خدا نے دوسری جگہ فرمایا لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم تیرا سہ کے
 دن اولاد اور مال (یعنی ما سوا اللہ) کام نہیں آنے کے۔ ہاں جو قلب سلیم فارغ از ما سوا لیکر
 حاضر ہوگا۔ تو وہی کام آئیگا۔ (الشعرا ۵)

مجاہدہ سے قلب مذموم کو قلب محمود بنا دینی دل کا مو ابراہیم سے اور ہر بھیر دو کہ مراد کو چھوچھو۔ مگر
 معنی بیان کیا ہے کہ بیمار یا قلب ہی میں بہنیں نفس میں بھی ہوتی ہیں اسلئے امراض نفسانی سے بھی
 غفلت نہ کرو۔ ورنہ طحال سے صحت ہوتی تو امراض جگر مار ڈالنے کو کیا کہہ ہیں۔

امراض نفسی

نفس مذموم بھی ہوتا ہے اور محمود بھی۔ نفس دما سونھا فالہدھا فجورھا وتقونھا قدا فلی من زکھا
 وقد خاب من دسھا۔ 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 چھوچھا جس نے تزکیہ نفس کیا۔
 اہد گھائے میں رہا جس نے اسکو خاک میں ملا دیا (الششمس) غرض نفس میں مادہ فجور تقوی
 دو دن سے مبارک ہے وہ جس نے تزکیہ نفس کیا کہ وہی مراد کو چھوچھا۔ اور افسوس رہا توں پر وہ دن
 نفس کو بارگرا خاک میں ملا دیا کہ وہ گھائے میں رہے۔ کیونکہ نفس کو مار دینے سے وہ نفس ہی
 ہو کر رہے کہ وہ مراد تک پہنچتے۔ طالب کو یہی تو مجاہدہ کرنا ہے کہ وہ نفس مذموم کو تزکیہ کر کے
 لیکر محمد بنائے دیکر کہ نفس کشی کر کے اسکو مادہ ہی ڈالے نفس بیمار ہے تو حسب ہدایت مرشد

اوسکا سا لوجہ کر دے۔ سرکش ہے تو اوسکی تنبیہ کرو۔ مہتر کرو۔ اوسکو اچھی طرح تفسیر دینا ہے کچھ۔ مگر اوسکو دہرا
کیونکہ وہ مر بھی تو نہیں سکتا۔

نفس مذموم

نفس مذموم پانچ قسم کے ہیں۔

(۱) نفس سفیہ۔ ومن یوغب عن علة ابراهیم الامن سفہ فسد ملت ابراهیم سے وہی
انحراف کرتا ہے جس نے خود اپنے نفس کو بے وقوف بنایا (بقرہ ۱۶۷) سمجھ کر بھی جو اڑا ہوتا۔ اور
بہنیں سمجھتا ہے وہ اپنے آپ ہی کو بیوقوف بناتا ہے۔

(۲) نفس موسوس۔ ولقد خلقنا الانسان وعلما تو سوس بہ نفسہ بے شک ہم
انسان کو پیدا کیا اور جو دوسو سے اوس کے نفس میں گندے ہیں اوسکو ہم جانتے ہیں (ق ۱۷)
نفس طرح طرح کے دوسو سے پیدا کرتا رہتا اور راہ میں رختہ انداز ہوتا ہے اور آدمی ہے کہ اسی کے
جال میں بھنسا ہوا ہے۔

(۳) نفس شح نفس بخیل۔ واحضرت النفس المشح بخل تو نفس میں داخل کیا گیا ہے
(النساء ۱۹) بخل 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 اوس دنیا کا۔ بندہ زرمو کر حیا
خیرت عزت و آبرو دین و مذہب اور سارے صفات انسانی کو کھو بیٹھتا ہے۔ من یبخل فانما یبخل
عن نفسه (محمد ۳)

(۴) نفس امارہ۔ ما ابری نفسی ان النفس الامارة بالسوء۔ میں اپنے نفس کو بری
کرتا۔ کیونکہ نفس تو برائی کی طرف اوہتا رہتا ہے (یوسف ۵۳) اس لئے یہ تنزیہ طلب ہے
(۵) نفس سیر۔ برائی پہونچانے والا نفس۔ ما اصابک من شیء من نفسک الا کان

جو کچھ تجکو برائی پہنچے اور تیرے نفس کی طرف سے ہے (نساء صلا) 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 مہلکی پہنچے وہ خدا کی طرف سے جس نے تیرے نفس کو مزے کر دیا۔

عزمن مجاہدہ طلب یہ ہے کہ نفس مذہوم 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 (القیحۃ) نفس جب اصلاح پر آنے لگتا ہے تو برائیوں پر ملامت کرنے لگتا ہے یہی ملامت کرتے کرتے عذاب تاب 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 مطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنۃ - اب نفس مطمئنہ خدا کے حضور میں حاضر ہو تو اوس سے راضی و راضی ہو

راضی۔ تو داخل ہو جا ہمارے بندوں میں اور داخل ہو جا ہمارے جنت میں (اللھم صل علی عبدک ورسولک محمد وعلیٰ آلک اجمعین) رضوان اللہ علیہم اجمعین
 درصواعندہ نفس منتشر تو محسوس اور مارا مارا بھرتا ہی ہے۔ حیات میں بھی مرنے پر بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 ہے تو نفس مطمئنہ کو ہی۔ بے اطمینان نام کے حضور ہی کہاں نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں جنہیں
 اطمینان کامل قرار پاتا 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 تنہا
 چلنے کے لئے یا اقصائے مرض کے سبب بستر پر پڑتا ہے۔ آپ روانہ ترک کر دیتا ہے۔ کہ جو
 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 چار اور
 نہامت 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۔ معالج توابت 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 استغفار ہی جاری
 ہے کہ مریض علاج سے تائب اور بہتر ہوئے۔ اس لئے کہ مریض تائب ہے۔ اس لئے اللہ کو کوئی تائب

مگر توبہ کی تلافی بھی کئی حکمت خدائی ہے۔ یہاں کی قدرت کا اظہار ہے تو اس کی قدرت کا
 اظہار ہے اور اس کی قدرت پر دست رسی کی کہ وہ ہر کے ساتھ ظاہر کرے اور
 ہر وقت ظاہر کرنے کا وہ ہر شخص کے حسب منشاء ظاہر کرے۔

استغفار و توبہ دو چیزیں ہیں۔ ان سے استغفار و اربکم تم توبوا اللہ 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 توبہ معافی مانگنے اور استغفار کے ہے نہیں۔ اس لئے استغفار کی نسبت مجھے
 کچھ زیادہ لکھنا بھی نہیں۔ ہاں آئندہ کی فکر ہے کہ آئندہ مرتکب گناہ نہوں یہی توبہ ہے کہ ٹوٹی
 بجلی اور جھٹی بجی ہے اس کے کیفیات بھی طرح طرح کے ہیں۔ اس لئے اسکے مارج 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 کر
 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 اسکو بھی سزا دینا کر دینے کو تیار ہے
 یوں توبہ میں استغفار بھی داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دسی کی ہر بانی ہے کہ تم استغفار کرو اور شروع و ختم شروع اور
 آداب کی نگاہ ہر امت کے ساتھ تو وہ اس گناہ کو بخش بھی دیتا اور آئندہ تم کو اس گناہ سے باز
 بھی رکھتا ہے یوں استغفار میں توبہ بھی داخل ہو جاتی ہے۔ اسی لئے میں نے استغفار و توبہ کو ساتھ
 ساتھ بیان کیا ہے۔

اللہ نے فرمایا ہے و هو الذي يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات۔ بے شک
 اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور خطائیں معاف کر دیتا ہے (مشوری ۲۱) تو توبہ

چو کو نہیں۔ ان اللہ مجب التواین و مجب المتظہرین 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 اس کے میں نہیں آسکتا۔ وہ خود فرماتا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعلمون المسو بجهالہ ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب 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 لو گے ابھی تو زندگی ہی پڑی ہے۔ یا ابھی تو شباب ہے توبہ کا زمانہ نہیں پیری آئے دو۔ یا شباب میں توبہ تو مضحکہ خیز ہے۔ پیری آئے اور پیر لے تو توبہ کر لینگے۔ کیونکہ توبہ تو وہی جو پیر کے سامنے ہوا اور پیر کر آئے۔ ایسی توبہ ٹوٹنے میں لوگ البتہ ملامت کرتے ہیں اور شباب میں توبہ کرین تو راجح ہے کہ خبگل میں کیوں نہ جا کے بیٹھیں۔ یا یہ سمجھو کہ مرتے 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 نیکی و بدی برابر نہیں ہو سکتی (سورۃ الحجۃ ۷۷) تو مرتے وقت کا توبہ 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 اللہ الذین یعلمون السیئات حتی اذا حضروا الموت قال انی نذرت الالان

اولیٰ کی توبہ قبول نہیں ہوگنا کرتے رہیں یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کے سامنے ہرگز توبہ نہ آکر رہی ہو تو کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں (نساء ۷۲) 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 ۹) 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۔ (نور ۷۷) اس توبہ سے فلاح کی امید ہے۔ یہ وہ توبہ ہے کہ انسان دل میں نادم ہو اور قصد مصمم کرے کہ ہم پھر ایسا نہ کریں گے۔

(۲) دوسری توبہ یہ ہے۔ یا ایہا الذین امنوا تو بوا الی اللہ توبۃ رضو حاء۔ سو توبہ اللہ کے حضور میں خالص دل سے توبہ کرو (تحریم ۷۲) اس میں خلوص دل کی تیز یاد دہ 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 اس کی لذت دل میں باقی نہ رہے بلکہ اس کے ارتکاب سے دل و ہمت کھائے۔ یہی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ دونوں مقبول ہیں۔ مدارج کافرق ہے۔ توبہ رضو حاء کی شان میں خدا نے فرمایا ہے۔ نور ۷۷۔ سو توبہ اللہ کے حضور میں ایدھم و یا ایما فہم یقولون ربنا اتم لنا نورنا۔ قیامت کے دن اور ان کے آگے اور دہیں بائیں بڑھ رہا ہوگا۔ اور وہ عرض کرینگے کہ اے خدا ہمارا نور کامل کر۔ (التحریم ۷۲)۔

(۳) تیسری توبہ یہ ہے۔ ان استغفر وار بکم ثم تو بوا الیہ میتکم منا عا حسنا الی احسنی یہی دیوت کل ذی فضلہ اپنے پروردگار سے اپنے کئے کی معافی مانگو۔ پھر اس کے فضل میں توبہ کرو تاکہ وہ تم کو تاحیات بھترین فائدہ اور صاحب فضل کو اور اس کا فضل عطا فرمائے (شوریہ ۷۲)۔

یعنی اس دنیا میں تاحیات وہ بہترین فائدے دیتا رہے۔ اور اس دنیا میں جو فضیلتیں توبہ سے حاصل
 ہو سکتی ہیں وہ پوری پوری عطا کرے۔ عینک متاعاً حسناً سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تاحیات
 بہترین فائدے ملتے رہتے ہیں۔ تو اسے توبہ طریقت کو کہہ 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 فرمایا ہے۔ یقوم استغفروا ربکم
 ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدراراً ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تنزلوا علیکم من السماء
 اوس کے حضور میں توبہ کر کہ خدا تجھ پر برسلا بار بار بارش رحمت برسانے۔ اور تیری قوت پر قوت
 برپا ہائے کہ تو پھر گنہگار نہ ہو سکے (ھسود ۷۵) اس توبہ کا نتیجہ ہے بارش رحمت اور ازادیا و قوت۔
 ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرنے جانا اور اسکی رحمت ہے جس سے قوت پر
 قوت بڑھتی رہے گی۔ اور اوس وقت تمہارا یہ مقام ہو گا کہ پھر مجرم نہ ہو سکو اور اس وقت گناہ تم سے اتنا
 نہ پاسکے 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 یعنی شون۔ اور غفلتوں سے اور اولیاء اور انبیاء کی
 توبہ ہوگی۔ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف حسب ملائج 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 کریں
 عزم بالجزم کر چکے۔ یعنی استغفار و توبہ تو اوسکے بعد مرشد اور معالج امراض روحانی کی طرف رجوع
 کرتا ہے کہ مرشد قرابادین روحانی سے اوسکا مرض تشخیص کرے اور معالجات کرے۔ قرابادین معالج

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

مرشد دیکھے گا کہ ہر نفس میں امراض قلبی ہیں سے کہ تمارض ہے۔ اور امراض نفسی ہیں سے کہ تمارض وہ امراض قلبی کا سعال ہے کہ کہ قلب کو قلب منیب بنایگا۔ تاکہ وہ اس فرمان کا سرور ہو۔ جاء بقلب منیب ادخلوها بسلم خدا کے حضور میں قلب منیب لیکر جو حاضر ہوگا تو خدا فرمائے گا کہ سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ (قرآن ۱۰۷) اور امراض نفسی ہیں سے کوئی مرض پائیگا۔ تو وہ سعال ہے کہ کہ نفس کو نفس منزکے بنائے گا تاکہ وہ اس فرمان کا سرور ہو۔ قد اخرج من ذکھا۔ مراد کو پہنچا 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۔ یتهدى 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 اوسے کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسانی ہدایت اسی قدر ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کر دے جب انابت کمال کو پہنچی تو وہ اس لایق ہوا۔ اتباع سبیل من اناب الی۔ اوسکی پردی کر دے جس نے میری طرف رجوع کیا (القمین 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 کر دو کہ۔ ان صلیاتی 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 ۱۷۲) تمہارا حال بھی ہو جائے۔

مرشد جب سترشد میں امراض قلبی پائے گا تو اوسکا سعال ذکر و تذکیر اور پاس انفاس سے کہہ کرے گا۔ اور اگر امراض نفسی پائے گا تو اوسکا سعال فکر و مراقبہ اور پاس حواس سے کہہ کرے گا۔

یہ ہے لوگزیانہ کی ماہِ حلی شان میں ہے۔ تخرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقداره خمسين الف سنة۔ اور روح خدا کی طرف عروج کرتے ہیں۔ ایک دن میں جسکی مقدار پچاس ہزار

برس کی راہ ہے (معارض ۷) اور بکے فضل و کرم کے حد سے کہ اس نے اتنی بڑی راہ کو نکالا بنا دیا۔ ایک پاس انفاس دوسرا پاس جو اس اور تیسرا قدم منترل بمقصود اسکو بھی اس نے فرما دیا انھم بیرونہ بعیدا و نواح قریبا لوگوں کے نزدیک تو یہ راہ دور ہے۔ مگر خدا کے نزدیک قریب جس کو اس نے کر دکھایا۔ سبحن اللہ و محمد ۱۱۔

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 کے پاس سے ہے۔ (ال عمران ۱۳) تو خدا ہی سے طلب گار مدد ہو۔ پھر قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو کہ یہی شفاء لدانی الصدود اور امراض روحانی کی قرابادین ہے۔

جسمانی امراض کے متعلق تم نے ایسا دیکھا ہو گا کہ ایک ہی نسخہ تقویٰ ارواح اور بھتیر سے 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 کلر طیبہ یا اسم ذات ہے۔ جو تقویٰ ارواح اور مفرح قلب اور بھتیری بیماریوں میں سفید ہے جسکا بیان اس کے بعد آئے گا اور ذکر اسمائے صفاتی باری تعالیٰ سے یہ بدرتہ ہے۔ جو ہر بیماری میں بدلتا رہے گا۔ ۹۹ نواد و نھذ نام اسماء حسنی مشہور ہیں۔ ان میں ۹۷ اونامی نام دہین جو قرآن مجید میں صریحاً بیان ہوئے ہیں۔ یہیں ذکر کے لئے ہیں۔ ۸ نام آیتوں سے مستخرج ہیں۔ یہ صفات باری ہیں یعنی یہ آیتیں قرآن کی ہیں اور بارہ اسماء قرآن سے ثابت نہیں حدیث سے ہیں تو خدا کے اور بھتیر سے اساد صفات ہیں۔ جو اس کے علاوہ ہیں۔ مگر طالب کے زباضات کے لئے یہی بہت ہیں۔ ذکر کے لئے تو کلر طیبہ یا اسم ذات

کافی تھا پھر خدا نے میرے نام کیوننا تباہ کرے اور کیون حکم دیا۔ فللہ الا اسماء الحسنیٰ فادعوهن بآسمائهن
 التذہبی کے ہیں اور انہیں ناموں سے پکارو (یہ اسی لئے کہ یہ اسماء صفاتی۔ مرض مریض کو دہا
 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۔ تضرع
 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 چاہیے کہ
 ذکر کے بیان میں بیان کیا جائے گا۔ یہ کل امراض کا علاج ہے۔ مگر اجمالاً اور اشترکاً۔ اس لئے
 مگر کوئی خاص مرض جہا ہزن 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 اور سکوچن لے۔ اور اس کی
 موثقت ذکر کی ہدایت کرے۔ یا اشترک فکر۔ اور مستہرشد کو ہدایت کرے کہ لن تجد من دونہ ملتحد
 خدا کے سوا اور کھین پناہ نہ پادگے (کہف ۷۲) تو اسی کی صفت میں پناہ ڈھونڈو کہ وہ تم پرستوں
 ہو کہ تم کو پناہ میں لے لے۔ مثلاً اگر مستہرشد کو فکر رزق مارے ڈالتی ہو کہ اس کی طلب و عبادت میں
 بلا حرج ہو تو اسکو علی الدوام ذکر کلمہ طیبہ یا ذکر اسم ذات کے ساتھ ہر وقت ذکر یا رزاق کی تلقین
 کرنی چاہئے۔ یا جکو ڈورڈ ہو پ کی ناکامیوں کے مجبور کر رکھا ہو۔ اسکو باہا سب کی۔ اگر یا س پیدا ہو
 ہو تو یا قد ہو کی۔ بیماریاں یا بیماریاں پریشان کر رہی ہوں۔ کہ وہ ہوش مندین درست کر سکے۔ تو یا
 ہشامی کی مصیبتیں مہیا کن ہوں تو یا رحیم کی۔ طرح طرح کے عیوب میں گرفتار ہو۔ اور نا پاک ہوں
 میں اللہ تو یا قیوم کی جمالت قلب ہو تو یا علیم کی کورسی قلب ہو تو۔ یا نفوس کی غفلت ہو تو۔ یا
 جہد کی ذکر کی تلقین کرنی چاہئے۔ بدرتہ بدلنے کے یہ معنی ہیں۔ مگر ذکر اس طرح ہو کہ اس میں تبدیل

حاصل ہو اور فساد کیوں نہ ہو۔ اور بھر حال سہمیات قرآنی سے پرہیز لازم ہے۔ ورنہ بد پرہیزی علاج کو کاٹ کر
ہونے دے گی۔

الابد ذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ رہو کہ خدا کے ذکر ہی سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ ذکر بیماری کا
دور کرنے کا 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 ادائیگی کے سوا جیسا کہ اخلاق کے زیر سرخی بیان ہوا۔ زیادہ نہیں ہے
ہم اک خدائی مشین ہیں کہ ہمارا کام سلسلہ اسباب کا جوڑنا اور فرائض کا انجام دینا ہے۔ اور بس۔ باقی
ہو تا جو کچھ ہے وہ سب انضال الہیہ ہیں۔

اے لوگو۔ اس سعالجہ کا تمہی ہونا تو بدہمیات 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 سعالجہ
ذکر اسماء حسنہ کی تعلیم ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ چاہے کوئی بھی ذکر کرے۔ مگر قلب میں لکھا ہوا جو پاؤں کے۔ 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 و فکر 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 رہتا 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 نکرو کہ محبت وہی چیز ہے۔ کسب سے حاصل نہیں ہوتی

ہر چیز اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہی 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

سجعل لهم الجن وداہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے تو خدا انہیں عنقریب موت و محبت

عنایت فرمائے گا۔ (صویم علی) 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۔

اجکل مریض کو راہ کی تلفتین کر دی جاتی ہے۔ اور معالجہ امراض ہوتا نہیں۔ اس لئے ریاضات

لوگ کرتے ہیں۔ مگر امراض کے سبب اون کی راہ کھوٹی رہتی ہے۔ عمر گزر جاتی ہے۔ اور وہیں کے

وہیں۔ مریض مر جاتا ہے۔ اور الامن اتی اللہ بقلب سلیم کے استثنائین داخل نہیں ہوتا۔

اسکے سوا قرآن مجید موجود ہے۔ کلام الہی جسکی ہر آیت کا آخر کلمہ موصل الے المطلوب ہے۔

تاکہ میں تدریجاً فکر کرو راہیں پاؤ گے۔ مراد میں پاؤ گے۔ زیادہ لکھنے سے تو یاد نہیں رہتا اس لئے

کچھ داخل نہیں ہوتا۔

ذکر

صوفیہ فرماتے ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے اور بہت جگہ فرمایا ہے فاذکر اللہ خدا کا ذکر کیا کرو سارے کا صیغہ ہے مستلزم و جوہ اس لئے ہر شخص پر ذکر کرنا فرض ہے۔ اس پر اہل حدیث معترض ہوتے ہیں کہ فاذا ذکر اللہ کے معنی ہیں خدا کو یاد کرو۔ تو نماز پڑھتے ہی ہو۔ خدا کا تذکرہ کرتے ہی ہو۔ دعا 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 کھا 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۔

خدا نے فرمایا۔ اقرء باسم ربك الذي 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۔ خدا نے اقراء اور اسم ربك فرمایا۔ یعنی اس 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 اس کا نام پڑھتے رہو تو یہ ذکر قلبی ہے۔

خدا نے فرمایا۔ واذکر و بک 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 لکھا گیا اور دوسرے میں اس کے نام کو یاد کرنے کو لکھا گیا۔ دونوں دو حکم ہیں۔ دونوں کی تعمیل فرمیں پچھلا حکم تو یہ کہ اس کو یاد کرو۔ اب جیسے یاد کرو اور حیرت وہ تمہیں یاد آئے۔ یہ بہت عام ہے۔ تلاوت قرآن سے ہو۔ نماز سے ہو۔ مرد و عورت کو دیکھ کر سے ہو۔ تذکرہ سے ہو۔ جیسے ہو وہ تمہیں اختیار ہے اس میں رسم مجاز کئے گئے۔ اور دوسرا حکم ہے کہ اس کے نام کو یاد کیا کرو۔ اس 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 تطمئن قلوبہم و یذکر اللہ الابد کرا اللہ تطمئن القلوب۔ وہ ہدایت کرتا ہے اپنی ذات کی طرف اس کو جو اوپر جو روح ہوا۔ یہ وہ ہیں جو ایمان لائے۔ اور ان کے قلوب ذکر خدا سے آرام پاتے ہیں۔ سن رکھو کہ ذکر التری سے قلوب آرام پاتے ہیں (دعائے) 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 لئے سمجھنا چاہیے کہ خدا ذکر قلبی ہی کو فرماتا 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 کیسے کھرا گیا کیسے ہو گا اسکے کہ وہ خدا کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اور من اعراض عن ذکرہ کی تہدید میں داخل ہوتا ہے۔ بغیر جمعیت قلبی کے خدا کی راہ نہیں مل سکتی کیونکہ اضطراب سے ذکر و فکر کا ہی ولہ بند ہو جاتا ہے اور جمعیت خاطر ذکر قلبی سے حاصل ہوتی ہے ایسی لئے خدا کی راہ کے رہو چلے دنی ریش لٹی ہو یا سیدی یعنی کسی مذہب کے طالب خدا کو جوگی ہون یا بیان مسلمانوں میں موصیہ 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۔ فاذکر اللہ کذا ذکرکم اباؤکم و اشد ذکرکم۔ 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 چاہیے (بقرہ ۲۵) یہ آیت فرمادہ 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 کرنا ہے۔ مگر کیسی محبت حسین شان ہوتی ہے عظمت کی رنگ ہوتا ہے تقدس کا صہن 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 بہن۔ 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 بہن 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 بہن 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 وہ دلون کی پرہیزگاری سے کرتا ہے (حج ۲۷) جطر ح والدین کے ساتھ ظاہری

اسی لیے کہ وہ ایک کلمہ ہے کہ ظاہری ادب تو فریاد گدازت نہیں کرتے جو والدین کا ادب نہیں کرتا
 اور والدین کو یاد دلائے کہ اس طرح بکواس سے بھی زیادہ تر خالق حقیقی کا ادب ملحوظ رکھو۔ ظاہری اور
 باطنی دونوں یعنی شریعت اور تقویٰ دونوں کی نگہداشت کے ساتھ ورنہ کم سے کم ظاہری ادب سے
 یہ چونکہ روک سیا نہ سمجھے جاوے۔ اس لئے نماز روزہ اگر ظاہری ہی ادب کے ساتھ ہو سکے تو اس سے
 فریاد نہیں ہو گا ظاہری ادب والدین کے ساتھ ہوتے ہوئے مگر یاد رکھو کہ جسم بے روح مردہ ہے۔ عبادت
 بے حضور قلب۔ عظیم ظاہرہ باطن کے حضور میں کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ مگر ظاہرہ بیرون سے تمہارا
 چمکارا ہو جائے گا۔

عزیز الہی ہی محبت کے ساتھ خود کا ذکر کیا کرو۔ اس نے فرمایا۔ قلہ اقلح من تونکۃ و ذکر اسم ربہ ^{فصل}
 ل یومنون المحیوۃ الدنیا والآخرۃ خیر والبقیۃ 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 کعبین بھتر اور پائدار ہے یہی بات تو اگلے
 صحیفوں میں تھی یعنی صحیفہ ابراہیم اور موسیٰ میں بھی (اعلیٰ) اگر ذکر سے خدا کو یاد کرنے کے معنی لئے جائیں۔
 اسم کا لفظ بیکار ہوتا ہے۔ اس لئے نام کو یاد کرنے کے معنی مصطلحاً ذکر ہی کے ہیں۔ اسکے ساتھ تزکیہ کو
 علی ذکر مصطلحاً ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قوم ذکر مصطلحاً سے واقف تھی اس لئے مصطلحاً
 کر کے بتانے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ کیونکہ خدا نے فرمادیا کہ جس نے تزکیہ کیا وہ بامر ابراہیم یعنی جس نے
 ابراہیم ذات کیا اور نماز پڑھی اور اسکو بارہ بار دنیاوی پر مقدم کیا۔ اور آخرت کو بھتر اور باقی سمجھا۔ یہ کلام
 حضرت نہیں کہانی یہی ہدایت حضرت ابراہیم کے صحیفہ میں اور تورات میں اور کل اگلے صحف میں ہی
 ہے اسی لئے کل دونوں میں مصطلحاً ذکر کا وجود پایا جاتا ہے گرچہ بگرد کردہ غیر اللہ کے لئے ہو گیا۔

ان لقلسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی صلل مبین۔ انہوں نے خلیقے قلوب ذکر اللہ

کی طرف سے سخت ہیں (کہ وہ مرض سخت دلی کے سبب ذکر نہیں کرتے) اور یہ بھی ہے کہ وہ
 (ذمہ مند) کیا اس سے صاف نہیں واضح ہوتا کہ ذکر کو تعلق ہے قلب سے نہ کہ دماغ سے
 وہ ذکر نہیں کرتا۔ ورنہ یاد کی طرف سے قنات قلبی کے کیا معنی کون کافر ہے کہ باہر سے کفر و شرک بھی کرے
 تذکرہ کے وقت بصیبت کے وقت اور خدا نہ پاؤ 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 کبر
 دور عاجزی کرنے والے وہ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ یعنی جب وہ ذکر کرتے ہیں (تو اس کے
 قلوب ڈرتے ہیں۔) (حج ۷۷) اگر ذکر مصطلح کو خدا نے نہیں فرمایا ہوتا تو جلا فرماتا یعنی خدا کے
 نام سے وہ دہل جاتے یا ڈرتے ہیں اور جب وجلت قلوبہم فرمایا تو اس کے معنی ہی ہیں کہ وہ ذکر
 جبکہ تعلق قلب سے ہے۔ ذکر کر کے دیکھ لو کہ اس آیت کی وضاحت یوں ہوتی ہے پانچ ذکر مصطلح سے ہوتی
 ہے۔ اگر وہ باقاعدہ کیا جائے۔

خدا نے اس کو اور بھی صاف کر دیا ولا قطع من اعفلنا قلبہ عن ذکرنا۔ اور نہ گھانا سیرا اس کا
 جس کے قلب کو ہم نے ذکر سے غافل کر دیا (کھف ۷۷) ذکر ہوتا ہے قلب۔ اور غافل ہوتا ہے
 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۔ توبت میں انحضرت کی پیشین گوئی ہے۔ اوس میں آپ کا نام احمد تک موجود ہے
 علی اللہ عید و سلم مگر عیسا نبیوں نے اوس کا ترجمہ کر دیا۔ احمد کیا گیا۔ اور معرکہ کو نکرہ بنا دیا۔ اسی طرح جبکہ
 چاہے ہر جگہ فکر کا ترجمہ یاد کرنا کروے تو وہ آپ گھانا اوسٹاے گا کہ وہ ہر وقت قیاماً اور کلاماً
 جنوہم خدا کی یاد کا دعویٰ تو کرے گا۔ مگر وہ عند اللہ سنہ بولاد دعویٰ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اللہ کے لئے دعا کرنے کی توفیق دے۔
 میں ایسا کرتا ہوں اور تم بھی ایسا کرو۔ اور تم ان مجاہدین کی تلامذت کرتے وقت ان کے دل گداز ہوں (حدید ۷۱)
 یہی ذکر کے وقت دل کو گداز ہونا چاہیے۔

اذکر اسم ربك وتقبل اليك استجوابا اور اس کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اور اس کے ساتھ جپٹ جاؤ جو جپٹے
 کا حق ہے (مزمیل ۷۱) یہ یہ صراطِ ذکر کا حکم ہے اور بتل حقیقت ذکر ہے۔ مذکور میں فنا ہو جانا۔ وہ ذکر
 نہیں کہ سبیل کے سبیل 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 جاسکے تک نہیں۔ ایسا ذکر کیا کہ مذکور کو دل پکارے
 تک نہیں۔ ذکر تو وہ کہ ہر دفعہ دل پکار اوتھے کہ اسے مقصود تو کھانا ہے۔ اسے محبوب تو کدھر ہے
 یہاں تک کہ مذکور میں فنا اور بتل حاصل ہو۔ یہ ذکر مقصود تک رسا ہو گا۔ ذکر ہی فکر کا دروازہ کھولتا ہے
 ہی غفلت سے بے نیاز دشمن پر فتحیاب کرتا ہے۔ یہی وہ پہرہ دار ہے کہ جب یہ پہرہ پڑھتا ہے تو اس
 دن ہمارے سوائے جاسکے نہیں رہتا اور کسی جوہر اور ڈاکو کو راہ نہیں دیتا ہے۔ یہی ذکر طلبِ خالص
 ہے۔ مودت ہو کر محبت ہو کر جلت ہو کر محبوب میں فانی اور عبودیت ہو کر محبوب کے ساتھ باقی ہو جانا
 ہے۔ تیرا ذکر کیا ہے اور تیرا ذکر کیا۔ قربان تیرے اور صدقے تیرے نام کے یہی بتل حقیقت ذکر اور
 ہے۔ سنی ممدوم ہونے کے نہیں بلکہ تمام ترکیبوں ہونے کے ہیں۔

اور ذکر کی ایسی نعمت۔ سانس کی فافلانہ آمد و شد اور ضرب کی لعبتازہ پہول کی جھڑپوں سے نہیں حاصل
 ہونے کی اس میں کوشش و کار ہے کہ ہو اور صبح ہو اور بہت ہو۔ یا ایہا الذین امنوا ہذا ذکر اللہ
 کر لیں اور سبحوہ بکرۃ و اخصیلا مومنوا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اور اس کی تسبیح کیا کرو صبح و شام
 اور جب تم اپنے رب سے ملنا فقر کی شان ہے کہ وہ خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ لایذکون اللہ الا قلیلا
 (اعراف ۱۷۱) خدا سے بہت ذکر کرنے کو کہا۔ اور تسبیح کو بھی اور صبح و شام۔ تو جطر حاد کی تسبیح کرو

اسی طرح اذکار کو یاد کرنا اور اگر یاد میں کیسی طرح بیان کرنا اور اگر یاد میں کیسی طرح بیان کرنا
 صبح و شام تو کر لیا کرو۔ دوسری جگہ خدا سے تو یاد کرنا اور اگر یاد میں کیسی طرح بیان کرنا
 اور پر کی آیت میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ صبح و شام ہم کس ذکر کے پاس رہیں اور اگر یاد میں کیسی طرح بیان کرنا
 بڑی بکرتہ و اہیلا۔ خدا کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کرو۔ (الاعراف ص ۱۰۰) اسے اسلام کے حضور بھیجا گیا
 کہ صوفیوں سے اختلاف کے سچھے ان آیات کی تفہیم کے بجائے ان آیتوں کے تاثرات کو بکرتہ و اہیلا
 کے مراد دینو۔ اور ذکر کی بقدری کرو ذکر تو خدا کی یاد ہی ہے تو یاد کرو۔ **لذکر اللہ اکبر** اور اگر یاد میں
 بڑی چیز ہے۔ اس سے غفلت نہ کرو کم سے کم صبح و شام تو کر لیا کرو۔
 ادعوا ربکم تضرعاً و خیفۃً خدا کو یہ تضرع پکارو اور **خجیفۃ** (اعراف ص ۱۰۰) ذکر کیا ہے خدا کو پکارنا ہی ہے
 وہ تو دل کی آواز کو سنتا ہی ہے۔ پھر اسے زور سے کیوں پکارو۔ خدا نے اس کو خود ہی واضح بھی کر دیا ہے
واذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفۃً و دون الجہر من القول بالعدو و الاصل و لا تکن من الغفلین
 خدا کو اپنے نفس میں یاد کیا کرو یہ تضرع اور بخیلا۔ زور سے نہیں۔ پکارنے کے نہیں کم سے کم صبح و شام تو
 یاد کر لیا کرو۔ کہ خافون منہ نہ ہو جاؤ۔ (اعراف ص ۱۰۰) یہ میں کیوں نہ بتاؤں کہ ذکر تلخی تڑپی پکرتہ کو نفس میں
 ہے کہ ذکر کا نفس اور اذکار اور وجود ذکر ہو جاتا ہے۔ جسکو اس آیت میں خدا نے فرمایا۔ میں اپنے کہنے
 بتاؤں جس نے سیٹھا چکھا نہ ہو۔ اس سے مٹھا س کیوں نہ کرنا سکتے ہو۔ جب تک چکھا نہیں مٹھا سکتا ہے
 کا یہی حال ہے خدا نے واذکر ربک فی نفسک فرمایا تم اس پر سے لکھیں کہ یہ ہے کہ ذکر تلخی تڑپی پکرتہ کو
 تو خیفۃً پکارو جاتا ہے فی نفسک بھی اور خیفۃً بھی کیا معنی تو وہ حقیقت خدا کا نفسی ذکر ہے کہ
 جسکا کچھ بیان سلطان الذکر میں آئے گا۔
مقتضا فی جنوہم عن المناجیح یدعون و یخوفون و طمحا۔ مومنین کے پکارنے اور خوف کرنا
 نہیں ہوتے وہ خوف ورجا کے ساتھ خدا کو پکارتے رہتے ہیں۔ (السجدة ص ۱۰۰)

ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ تمہارا تو زہری کر دینے کو عمل سمجھتے ہیں۔ اس لیے ذکر کی طرف توجہ دینا چاہیے۔
 فرقہ صوفیہ ان ہدایات پر عمل کرنے کے لیے جان دے دے۔ یہ ہے کہ تمہیں کس طرح عمل کرنے کی ہدایت
 ادن کی مشابہت کی اجازت دے۔ یا تم ایسے ذکر و فکر کو مجال سمجھتے ہو کہ کاہل و سہمی اور ذکر کی ہرگز
 ایمان لاہی نہیں سکتے رجال لا تلهیہم تجارتہ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ ہے کہ
 بندے ایسے ہیں کہ اوہنہن ذکر خدا سے نہ تجارت مانع ہے نہ بیع (المؤمنین)۔
 ذکر کا لگاؤ سانس کے ساتھ کیوں دیا گیا۔ اسکو پاس نفاس کی سرخی میں بیان کر دینا۔ یہاں پر آنا
 کہہ دینا کافی ہو گا کہ مینے اوپر بیان کیا ہے کہ یہ ذکر قلبی مفرد و خدازلی ہے۔ صحیفہ ابراہیم۔ اور صحیفہ
 موسیٰ علیہم السلام سب میں یہ حکم تھا۔ چونکہ یہ حکم ازلی ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ خدا کے نام کا ذکر کیا
 کرو۔ قوم ذکر کے اصطلاح سے واقف تھی عال ہوتی اور اسی لئے سارے مذہب میں یہ پایا جاتا ہے
 ذکر کیونکر کیا جائے۔ خدا نے کس طرح ہماری ہدایت فرمائی ہے وہ مینے کسی قدر بیان کر دیا ہے
 یہ کہ ابتدا اللہ اللہ کی رٹ لگاؤ زبان سے ہو یا دل میں۔ یہ بھی بیان کیا کہ ذکر کو تعلق قلب سے ہے
 تو اللہ کے نام کا ذکر یعنی ذکر اسم ذات قلب سے کیا کرو۔ یہی ترقی پا کر ذکر نفسی ہو جائے گا۔ جسکو سلسلہ
 لکھا جاتا ہے۔ یہ ذکر محبت کے ساتھ ہو۔ اور اسکی عظمت و جلالت کے خیال کے ساتھ ہو۔ اور اسکی تہذیب
 و تقدیس کے وہبان کے ساتھ ہو۔ اور ظاہری اور باطنی کے ساتھ ہو۔ شعور و حضور کے ساتھ ہو۔
 تہذیب کے ساتھ یعنی مذکور میں فنا ہو کر ہو۔ کثرت کے ساتھ ہو۔ کھڑے بیٹھے کھڑے بیٹھے کھڑے بیٹھے
 وہ خفا ہو۔ یہ خوف و رجا ہو۔ کم سے کم صبح و شام ضرور ہو۔ ورنہ ہر وقت ہو۔ غفلت کے ساتھ ہو۔
 میں اور کوئی وسوسہ یا خیال نہ آئے کہ موجب ہلاکت ہو۔ بول اسم ربك ذي الجلال والاکرام اور
 تو جب طرح ذکر اسم ذات ہے ذکر کلمہ طیبہ بھی ہے۔

ذکر کلمہ طیبہ

الذریعۃ صریحاً اللہ صلا علیہ وسلم طیبہ کثیرہ طیبہ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء توتی اکلہا
 کل طیبہ یاذن ریحاً ویضرب الامثال للناس لعلہم یتذکرون - کیا تم نے خیال
 نہیں کیا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی ایسی مثال دی کہ کلمہ طیبہ اک پاک درخت کے مانند ہے۔ اسکی جڑ مضبوط ہے
 اور اسکی 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 ۷)۔

کلمہ طیبہ کے ہی ذکر کو خدا نے بیان فرمایا ہے۔ اسی کی جڑ بول میں ہے۔ اسی مضبوط جھک کو کوئی اوکھا نہ
 سکتا۔ بادشاہ وقت بھی نہیں کیونکہ کسی کی دسترس ہی ہاں تک ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اسکی صفت بلفظ ثابت
 بیان کی گئی ہے اور اسکی شاخیں آسمان میں ہیں تو یہ کس کی صفت ہو سکتی ہے۔ بجز ذکر کے جکا مذکور
 علی 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 اس کے 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
 ورنہ ان صفات سے متصف ہو۔ خدا نے خود بھی فرمادیا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کو مثلاً کیوں بیان کیا تا لوگ
 سمجھیں سمجھیں اور ذکر کیا کریں۔

کلمہ طیبہ کا ترجمہ اجمعی بات کر دینا ویسے ہی ہے۔ جیسے صلوٰۃ و زکوٰۃ سب کا ترجمہ کر دو کہ صلوٰۃ کے معنی
 صلا اور زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا تو چلو صلوٰۃ و زکوٰۃ سب سے جھٹی ہوئی۔ حالانکہ صلوٰۃ و زکوٰۃ کی طرح
 کلمہ طیبہ کی اصطلاح بھی تو لا اور متواتر ثابت ہے کہ کسکو کہتے ہیں۔ اسی کے کہنے اور اسی پر
 لے لے سے لوگ سامان ہوتے آئے اور مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ سمجھا جائے تو ایسے
 بیان ان کلمہ کی سند قرآن مجید میں نہ ملے گی۔

اس عمل متواتر کی سند کے کہ کلمہ طیبہ ہی ایمان کے لئے پیش کیا جاتا تھا۔ اس اصطلاح کو بھی سمجھ

و لکھا 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 ۳۹ 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 خبیثہ کا بیان ہے۔ و مثل کلمۃ تخبیثۃ کثیرۃ خبیثۃ
اجتثت من فوق الارض لھا من قراد اور مثال کلمہ خبیثہ 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 بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیاء فی الا
خدا ایمان والوں کو دنیا و دین دونوں میں ثابت رکھے گا۔ قول ثابت وہی ہے حکم اور پر کی آیت میں
خدا نے فرمایا۔ اصلها ثابت و فرعها فی السماء یعنی کلمہ طیبہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر مومنین کو کلمہ طیبہ جاری
رکھینگے تو دنیا و دین دونوں میں وہ بھلے حال میں ہونگے۔

دوسری آیت خدا نے فرمائی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب و العل الصالح یوفعہ کلمہ طیبہ خدا کی طرف
عروج کرتا ہے اور عمل صالح اسے بلند کرتا ہے۔ (فاطر) اتقان فی علوم القرآن للسيوطی
جلد اول چھاپہ مصر صفحہ ۱۱۹ بیان معانی لغات القرآن میں لکھا ہے۔ الکلم الطیب ذکر اللہ و العال الصالح
اداء الفرائض۔ 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 فرائض مراد لینا بھی قرآن کی تفسیر کو
کرنا ہے۔ عمل صالح کے معنی عمل بالقرآن کے ہیں۔ احکام و ہدایت سب غرض کلمہ طیبہ کے لئے
عمل صالح ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔

تفسیر کبیر جلد ہفتم مطبوعہ مصر صفحہ ۳۳ کلم الطیب کو لکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ اور یہی وہ کلمہ
آیتوں القبول الثابت اور الکلم الطیب میں العالیام موجود ہے۔ یہ بھی خاص اصطلاح ہے۔

کلمہ طیبہ الہی بارہا ہے۔ اذکرہ العاقباتی معنی کو ساعدی ہیں۔
 سورہ النبأ میں خدا نے فرمایا۔ یوم یقوم الروح و الملائکة صفالا یتکلمون الا من اذن له
 المرحن و قتال صوابا — جہن روح اور فرشتے قطار باندہ کر کلمہ طیبہ سے ہون گے
 کسی کے منہ سے بات تو نکلے ہی کی نہیں مگر جسے خدا اجازت دے اور جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہو۔ قول
 صواب کے معنی اتقان میں لا الہ الا اللہ کے لکھے ہیں۔

غرض قول ثابت۔ کلمہ الطیب اور قول صواب یہ سب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہی کے نام ہیں۔ اور کلمہ طیبہ
 کے ذکر کو منے اور پر کی آیت میں بیان کیا ہے۔ اس لئے یہ سب اسی ذکر کی طرف اشارہ کرنے
 والی آیتیں ہیں۔

اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحسبۃ الحمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سیکنتہ علی رسولہ و علی
 المؤمنین و الزمہم کلمۃ التقوی و کانوا احق بہا و اهلہا و کان اللہ بکل شیء 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 کو 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 اتاری۔ اور تسکین کی نسبت
 اس نے فرمایا الا بذکر اللہ 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 تھے
 اور تسکین ہوئی۔ اور الزمہم کلمۃ التقوی صاف کلمہ طیبہ کے پاس نفاس کے لازم اور جاری
 کو بتا رہا ہے۔ اور اس نے یہ بھی فرمادیا کہ چونکہ وہ اس کے حقدار اور اہل تھے۔ اس لئے خدا نے اولاً ذکر
 جاری کر دیا۔ کر 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 نکر 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 علیہا یعنی خفی و 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 تقوا ہے
 یہی عترتِ معنی اس آیت کے ہیں جس میں تادیل کی گئی ہے نہ مراد ہی معنی لئے گئے ہیں۔

واذکر ربک اذا نسیت وقل عسیٰ ان ینزل من ہذا رشداً اپنے پروردگار
 کا ذکر کرتے رہو۔ اس وقت بھی کہ بہو لو اور کہدو اسید ہے کہ خدا ہمیں اس سے بھی قریب تر راہِ رشد کی ہدایت
 کرے (کھف ۷۷) حالت نسیان اور بے صبری میں بھی ذکر کرتے رہنا اسکی صورت سوائے
 اسکے ہے نہیں کہ قلبِ 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۔ غایتِ ذکر فکر ہو جاتی ہے۔ اور یہی فکرِ رشد کی قریب تر راہ ہے جسکی اسید کی گئی ہے۔ آیت
 صاف اور واضح ہے۔ اور بکمال ہادی لے اللہ ہے۔ اس آیت میں ذکر پاسِ انفس اور پاسِ انفس
 پر استقامت کی ہدایت ہے اور پاسِ انفس کے لئے یا ذکر اسم ذات ہے یا ذکر کلمہ طیبہ ہے
 اور اذکار اسمائے حق تو وقت میں جب تقصائے مرض بدلتے رہیں گے۔

وہدوا الی الطیب من القول وهدوا الی صراطِ الحمید۔ وہ ہدایت کئے گئے کلمہ طیبہ کی اور
 ان کو صراطِ اللہ دکھائی گئی (حج ۷۷) یعنی آغاز کتابِ تصوف قرآنی میں بیان کیا ہے کہ صراطِ مستقیم صراطِ اللہ
 ہے سب نام ہیں صراطِ اللہ یعنی تصوف کے اور اسکی آیتیں وہاں دی گئی ہیں تو خدا کا مطلب یہ ہے کہ
 صراطِ اللہ یعنی تصوف کے رہو کہ کلمہ طیبہ کے ذکر کی ہدایت کی گئی۔ قول طیب کلمہ طیبہ ہے جو موصل
 لے المطلوب ہے۔

ضرب

خدا فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو و ما اتخذوا عدواک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کی سے دشمنی
 برتاؤ کرو (حاکم جلد ۱) اس برتاؤ کو خدا نے میری راے پر چھوڑا ہم جیسے چاہیں اس سے مقابلہ کریں
 اور سوزیر کریں۔ اور صراط اللہ کو بے خطر بنائیں اس لئے شیطان سے ہم مختلف موقع پر مختلف برتاؤ
 کرتے رہیں۔ شیطان غلط امیدوں اور ناشدنی ہوسوں کا سبب باغ دکھا کر غافل کرنے آتا ہے۔ تو ہم
 اپنے کو مڑتا ہوا اور بچھرا ہوا۔ اپنے جنازہ کو اٹھاتا ہوا۔ پھر مدفون ہوتا ہوا۔ جنازہ کے گرد اینٹوں اور لٹکانوں
 کو مڑتا ہوا۔ بچھراؤن کو اپنے اپنے دہندہ ہون 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 حسب
 نزدیک ہوتا ہے تو تلوار و سنگین سے۔ تو شیطان جیسا پوشیدہ دشمن اور اس سے جیسی پوشیدہ جنگ
 اس کے لئے ویسے ہی آلات حرب بھی درکار ہیں۔ ورنہ صرف شیطان کو شیطان کہئے اور اس کی
 شیطنت کو بیان کرنے سے نہ وہ بھاگیگا نہ تم اس کی شیطنت سے بچو گے۔
 عبادت و ریاضت کے وقت دشمن بھی جدوجہد کرتا اور ٹرینچ میں بیٹھا دشمن گنسن چلاتا رہتا ہے۔ تو ذکر
 بیون پر اور گریہ و پوچھو۔ اور اس کی سزا کرو۔ ضرب کے معنی مارنے کے ہیں۔ یہ گویا زمین سے دشمن کے
 ٹرینچ میں بھینکنا ہے کہ وہ اپنے بل جل میں پھنسے۔ 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۔
 مجاہد ہے۔ اس ضرب سے مقصود اسی قدر ہے کہ وہ بیان ادھر ادھر ہو تو مجتمع ہو جائے۔ اور
 وہ بیان کے راہ پانی دشوار ہے جب شیطان مہانتا جاتا اور وہ بیان مجتمع ہو جاتا ہے۔ تو ضرب آتی
 آپ سہمی بڑھ کر بند ہو جاتی ہے۔ اور فکر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کوئی شیطان سے دشمنی نہ رکھے۔ بارگاہ

رکھے تو وہ جائسے جہنم میں۔ اوسکو نہ خدا طلبی نہ مجاہدہ سے مطلب تو وہ 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 حسین قرآن
 بھی ہو 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 کراہتم ربطاً وتبثلاً
 الیہ بتبثلاً (منزل ۱۰) فرمایا قوم اصطلاح سے واقف تھی حکم شکر حال ہوئی یہ سوال پیدا ہی ہوا کہ۔
 یا رسول اللہ ما الذکر اسی لئے تیرہ سو برسوں سے وہی ذکر مختلف طریقوں میں۔ اسناد شجرہ جاری
 ہے۔ دین ازلی کی وضاحت قرآن مجید کی بہتری اتونے شرعہ الحق میں کی گئی ہے۔

پاس انفاس

احکام ذکر میں بیان کر چکا کہ یہ مفروضہ خداوندی ہے۔ اور یہ بھی کہ کیونکر کس طرح اور کن کن ادبوں
 کی نگہداشت کے ساتھ اسکی تعمیل فرض ہے۔ ساتھ اوسکے خدا نے فرمایا۔ فاذا قضیت الصلوٰۃ
 فاذکروا للہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ اجنوبکم فاذا اطمانتہم فاقیموا الصلوٰۃ ان الصلوٰۃ
 کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً پھر جب تم نماز پوری کر چکو۔ تو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ کمر سے
 بیٹھے اور لیٹے یعنی ہر وقت۔ پھر جب تم سٹھن ہو تو نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر فرض ہو
 ہے (النساء ۱۵) اگر فاذا ذکر وا للہ کے معنی ذکر مصطلح کے نہ لو۔ اور صرف اوسکا لغوی ترجمہ کرنا
 یعنی یاد کر پانے کے معنی لو تو یہ صحیح نہ ہوگا کیونکہ اقم الصلوٰۃ لذاکر علی 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 ہر وقت سٹھ اور دوسرا ہر وقت ہر وقت تو یہ نماز ہے۔ یعنی
 ایسا سمجھو کہ جلو جمعہ اور گیا۔ بلکہ اب ہر وقت ذکر کرتے رہنا ہے کہ خدا کسی وقت نہ بہتے۔

تب کہ ہوں نسبت کی حالت میں بھی جیسا کہ اوپر سورہ کھف کی آیت واذکر ربک اذا نسیت میں
 بیان ہوا ہے۔ خیر جو کچھ سمجھو تو اس کی تعمیل بھی تو کرو۔ چاہے اس کے معنی ذکر کے سمجھو یا یاد کرنے کے
 ذکر بھی تو یاد ہی کرنے کا ایک الہی ہے۔ جیسے یاد کرو۔ مگر ہر وقت یاد کرنا تو ضرور ہے۔ صرف ترجمہ کر دینے
 اور غور سے یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن تم ہر وقت کیونکر یاد کر سکتے ہو بھٹا تو
 خیال ہو گا کہ یہ مجال ہے بغیر کاروبار و دنیاوی چھوڑے ہوئے اور رہبانیت اختیار کئے ہوئے یہ ہو
 نہیں سکتا۔ مگر خدا کے فرمایا۔ رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ ایسے لوگ ہیں جن کو معاملات
 و کاروبار و 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
 بقیرے حقوق بھی ذمہ لگائے ہیں۔ اپنے لئے اور ادا سے حقوق کے لئے کاروبار لازم اور ناگزیر۔
 اوس پر شیطان ایمان کا دشمن اور نفس گمراہ کن ہے ایسے حال میں کامیابی 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 مدد و رفت بیکار
 نہیں دی۔ زندگی بے سانس کے بھی ہو سکتی تھی۔ مگر خدا نے ایسا نظر کیوں کیا کہ سانس کی اس مدد و رفت
 بے کسی حال میں جمع کار نہیں۔ یہ تو اس کا 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۔ اس کے 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۔
 ان تعلق کی صداقت پر اعمال نے شہادت دی اور تجربوں نے ہر کی اس عقلی اور قطعی تعلق سے

مجتہد کوئی راہ و دام ذکر کی نکل سکتی ہے نہ کسی نے نکالی۔ غرض ہے دوام ذکر کے عمل حکم سے۔ اگر کوئی اور کسی طریقہ سے ذکر کو اس طرح لازم بنائے تو مضائقہ نہیں مطلب حصول مقصود سے ہے۔ وہ جیسے حاصل ہو۔ میں اس طریقہ کی بھی حمایت کروں گا۔ اور 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 فرقتے پیدا ہو گئے مگر طریقہ ذکر میں کہ ذکر کا لگاؤ اس کے ساتھ کچھ میں اختلاف تھا 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 اذکر 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 مستند اور صریح آیتوں سے بلا کسی تاویل کے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام ازلی بزمیب ہے۔ ساری قوموں میں دین اسلام آیا ہے صراط مستقیم یا صراط اللہ کی ہدایت کی مگر مسلمانوں کے سوا سب نے کتاب اللہ ضایع کی تو سب کا اسلام بگڑ گیا۔ جو صریح سب کا اسلام بگڑا کہ کفر و شرک کی حد کو پہنچا اسی طرح سب کا کفر 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

اس کا تعلق اس سے ہے کہ اس کے نام کا ہر وقت ذکر کیا جائے۔ اس کی تعمیل آسان نہ سمجھی جائے۔ اس لئے اگر وہ مانتی ہوئی اور اس اصطلاح سے واقف نہ ہوتی تو ضرور اس کا سوال اور کھاتی۔ اس بیان کی وضاحت شریعت الحق میں صلوات کی زیر سرخی دیکھو۔

غرض ذکر کا سانس کے ساتھ قائم ہو جانا کہ وہ سانس کی طرح ناگزیر ہو جائے اور کوئی سانس بنے ذکر کے خالی نہ جائے پاس نفاس ہے یعنی پاس نفاس اس آیت کی تعمیل ہے۔ فاذکروا اللہ قیاماً وقعوداً 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 للقا سیتہ قلوبہم من ذکر اللہ اولیٰ فی ضلّٰل مبین اللہ نزل احسن الحدیث کتباً متشابھاتانی تقشع منہ جلود الذین یحسبون رھبم ثورتین 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 اشرار صدر کیا ہو۔ کہیں سخت دل کے برابر ہو سکتا ہے۔ وہ تو خدا کی روشنی پر چلتا ہے۔ تو افسوس ہے اور خجکے قلوب یا خدا سے غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں یہی لوگ تو صریح گمراہی میں ہیں۔ خدا نے محبت کلام نازل فرمایا یعنی ایک کتاب جسکی آیتیں جلتی جلتی جلی جلی 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 اون کے قلوب نرم ہو کر ذکر ہو جاتے ہیں۔

یہ ہے خدا کی ہدایت۔ اس سے ہدایت کرتا ہے جسکی جاہتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اور سکا کو ہادی نہیں۔ (نرمس) 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 کہ طلب میں نقص واقع ہو اسلئے مزید تفصیل دینے کی نہیں تو میں بھی مزید تشریح کا مجاز نہیں اسلئے کہ یہ نہیں کہ یہ نہیں کہ یہ نہیں ہے بلکہ کیفیات بیان کی چیز نہیں کیونکہ وہ کما حقہ بیان ہونے ہی کے نہیں۔ مثلاً حس ہے ذالذہب ہے نہیں کہ یہی 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 اسلئے میں خدا نے انشراح صدر کو فرمایا ہے۔ چونکہ یہ فکری الانفس یعنی مراقبہ کی چیز ہے۔ اس لئے میں اسے مراقبہ میں بیان کروں گا۔ اسوقت فہو علی لوزن رجبہ بھی متکشف ہوگا

القائے ذکر

اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظيهم وقل لهم في انفسهم قولاً بليغاً صريحاً
یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ جو ان کے دل میں ہے تو ان سے اعراض کرو اور وعظ و نصیحت کرو۔ اور ان کے دل میں قول بلیغ کہو۔ وہ قول جو دل میں پہنچے (النساء ۹)
و عطا و نصیحت کے حکم کے بعد دل میں کسی کے کھتا جو پہنچ کر رہے۔ القائے ذکر کی ہی ہدایت کرتا ہے
ورنہ وعظیم کافی تھا۔ تاکید مقصود ہوتی تو قل لہم کافی تھا۔ اس لئے فی انفسہم اور قولاً بلیغاً 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 نہیں والی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر ان کی عنیہ کو ہم یورپ کی طرف پھیر دین تو جلد سمجھ میں آجائے گا۔ دیکھو
سمیرنیم یا اپنا ٹرم کے ثماشہ گر برابر علانیہ القائے کیفیت اور القائے خیالات کے ثماشہ
دکھاتے ہیں۔ یعنی سمجھانے کے لئے سفلیات سے مثال دی ہے۔ غرض مرشد ربانی القائے ذکر
القائے انوار 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

ان کے سے دیکھو تو ساری راہ مرشد ہی کو طے کرنی پڑتی ہے۔ القاسے ذکر سے ذکر جاری ہو جاتا۔ القاسے
 اور سے قلب بچھے ہوتا رفتہ رفتہ سارا جسم بلکہ سارا وجود ہی بچھے ہو جاتا اور طالب اک نئی زندگی میں آ جاتا
 ہے۔ اور القاسے کیفیات و جذبات کی نیرنگیان بیان کرنا طول فضول ہے۔ تو عظیم کی تعمیل تو ہر کو
 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 کہ ترجمہ کر جاتے
 ہیں۔ خبکے و ماغ میں فی انفسہم کا کوئی مفہوم نہیں آتا۔

اسما حسنہ

یہ نامے الابر ثابت کیا ہے کہ ذکر کلمہ طیبہ یا ذکر اسم ذات ہر وقت کرنا ضرور ہے۔ یہ فرض ازلی ہے۔
 جن سے چھٹکارا نہیں اور صفات خداوندی جسکی قرانی اصطلاح اسما حسنی ہے۔ ان میں سے اس
 اسم یا صفت کا جو مستولی ہو کر مرض طالب کو غائب کر دے بلکہ صفات سے بدل دے۔ ذکر مروت کرنا
 ضرور ہے مگر اس بیان کے ساتھ کہ دہیان کی قوت یا تسبیل کامل او سکو 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 منتر وہ سبحان اللہ سارے صفات کا مالک
 ہے الحمد للہ اذ 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
 نہیں اسم ذاب ہے وہ اسم ہے جو جمع صفات تسلیم ہوا ہے۔ یعنی اللہ اور صفات سے تیری نفس

ان اسما صفاتی سے ہے جو وسائل تقرب ہیں۔ اور امراض باطنی کے نسخے اسی لئے خدا نے فرمایا
 اللہ الاسما الحسنی فادعوا بما وذرنا الذین یلحدون فی اسمائہ۔ اسما حسنی اللہ ہی کے ہیں۔

یہ کہ انہیں ناموں سے پکارو اور انہیں چھو دو۔ جو اس کے ناموں میں لگا کر تے یعنی کج راہ

راہ چلتے ہیں (اعراف ۲۲) پکارنے کے یہ معنی نہیں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو شور سے
 پکارتے ہو کیونکہ وہ تمہارے رگ گروں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اگر اوسکو زبان سے پکارو
 تو ذکر جھری کھا جائیگا اور دل میں پکارو تو ذکر خفی کھا جائیگا۔ اس لئے فادعۃ بھاکے معنی ہیں کہ اوسکا
 ذکر کرو اسماء حسنیٰ میں سے کسی اسم کا سہی قل ادعوا للہ او ادعوا للرحمن ایاماً تداعوا فله
 الاسماء الحسنیٰ کہدو کہ اللہ کا ذکر کرو یا رحمن کا جس نام کا ذکر کرو اسماء حسنیٰ تو اسی کے ہیں (بنی
 اسرائیل ۱۳) یہ نہ سمجھو کہ انہیں دو ناموں کے ذکر کی اوس نے ہدایت فرمائی۔ بلکہ سورۃ الحشر کے آخر
 رکوع میں اپنے بھتیجے نام بتا کر اوس نے فرمایا۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنیٰ
 اللہ ہی خالق اور موجد اور صورت بنانے والا ہے۔ یہ سارے اسماء حسنیٰ تو اسی کے ہیں۔ تو ان ناموں
 سے کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ پیر و مرشد کو بھی نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہولہ الاسماء الحسنیٰ ایک خدا کے
 سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اسماء حسنیٰ تو اویس کے ہیں (طہ ۱) ذکر کے لئے تو ایک ہی نام کافی معیار ہے
 اللہ نے اتنے نام کیوں بتائے۔ اسی لئے کہ یہ روحانی قرابادین ہے۔ یا کل امراض باطنی کا علاج
 ہے جیسا کہ میں نے واضح کیا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام میں چاہتا ہوں کہ اسماء
 کو لکھ دوں تاکہ طالعین روزانہ ان ناموں کو پڑھا کریں۔ اور فادعۃ بھاکے ظاہری تعمیل سے بھی نہ چھین
 مگر سمجھ کر پڑھیں کہ طوطا کلیرٹ لینے سے مسلمان نہ ہو جائیگا۔ پھر سمجھ کر پڑھنے میں تدبر و تفکر کو کام
 فرمائیں۔ اور علاج باطنی کی طرف منصرف ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاحِدٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ

اللہ

۱ یا اللہ

نہایت رحم والا

۲ یا رحمن

بہت جہریاں

۳ یا رحیم

۱	هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس	۱۳	يا مملوك	بادشاہ۔
۲	السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر	۱۴	يا قدوس	تمام عیبوں سے پاک
۳	سبحن الله عما يشركون ه هو الله الخالق البارئ	۱۵	يا سلام	تمام نقصانات سے محفوظ
۴	المصور له الاسماء الحسنی يسبح له ما فی	۱۶	يا مؤمن	امن و امان دینے والا۔
۵	السموات والارض وهو العزيز الحكيم ه	۱۷	يا مهيمن	نگہبان۔
۶		۱۸	يا عزيز	صاحب سطوت
۷		۱۹	يا جبار	مصلح اور صاحب غلبہ
۸		۲۰	يا متكبر	عظمت و بزرگی والا۔
۹		۲۱	يا خالق	ہر چیز کا پیدا کرنے والا
۱۰		۲۲	يا باري	ہر چیز کا موجد۔
۱۱		۲۳	يا مصور	مخلوقات کی صورتیں بنا دینا والا
۱۲		۲۴	يا غفار	بخشنے والا۔
۱۳		۲۵	يا قهار	زبردست۔
۱۴		۲۶	يا وهاب	بخشش کرنے والا۔
۱۵		۲۷	يا رزاق	روزی دینے والا۔
۱۶		۲۸	يا فتاح	مشکل کش۔
۱۷		۲۹	يا علیم	بہت جانتے والا۔
۱۸		۳۰	يا سمیع	بہت سنے والا۔
۱۹		۳۱	يا بصیر	بہت دیکھنے والا۔
۲۰				
۲۱				
۲۲				
۲۳				
۲۴				
۲۵				
۲۶				
۲۷				
۲۸				
۲۹				
۳۰				
۳۱				
۳۲				
۳۳				
۳۴				
۳۵				
۳۶				
۳۷				
۳۸				
۳۹				
۴۰				
۴۱				
۴۲				
۴۳				
۴۴				
۴۵				
۴۶				
۴۷				
۴۸				
۴۹				
۵۰				

۲۳	۲۳۳	۲۳۲	۲۳۱
انعام	وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير	باريك بين	۲۳۱
۲۴	۲۳۵	۲۳۴	۲۳۳
بقرہ	والله غني حكيم	دانا آگاہ	۲۳۳
۲۵	۲۳۷	۲۳۶	۲۳۵
بقرہ	ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم	برو بار	۲۳۵
فاطر	انك غفور شكور	بزرگ	۲۳۷
۲۶	۲۳۹	۲۳۸	۲۳۷
سبا	وهو العلي الكبير	بخشنے والا	۲۳۷
۲۷	۲۴۱	۲۴۰	۲۳۹
هود	ان ربي على كل شيء حفيظ	بڑا قدر شناس	۲۳۹
النساء	وكان الله على كل شيء مقبلاً	بہت اونچا	۲۴۱
۲۸	۲۴۳	۲۴۲	۲۴۱
اينما	ان الله كان على كل شيء حسيباً	بڑا	۲۴۱
النمل	ومن كفر فان ربي غني كريم	نگہبان	۲۴۳
النساء	ان الله كان عليكم رقيباً	رورسی پہونچانے والا	۲۴۳
۲۹	۲۴۵	۲۴۴	۲۴۳
هود	ان ربي قريب مجيب	کافی	۲۴۳
۳۰	۲۴۷	۲۴۶	۲۴۵
نجم	ان ربك واسع المغفرة	بزرگ	۲۴۵
۳۱	۲۴۹	۲۴۸	۲۴۷
بروج	وهو الغفور الودود	سوکل ونگران	۲۴۷
۳۲	۲۵۱	۲۵۰	۲۴۹
هود	انك حميد مجيد	و عا قبول کرنے والا	۲۴۹
۳۳	۲۵۳	۲۵۲	۲۵۱
مائدہ	وانت على كل شيء شهيد	وسیع الاحسان	۲۵۱
۳۴	۲۵۵	۲۵۴	۲۵۳
انعام	ترددوا الى الله مولاهم الحق	دوست رکھنے والا	۲۵۳
		بزرگ تر	۲۵۵
		حاضر	۲۵۷
		ثابت اور بہت	۲۵۹

۱۸ ال عمران	حسبنا الله ونعم الوكيل ^{۴۲}	کار ساز۔	۳۳ یا وکیل
۲۳ ذاریات	ان الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الشورى ^{۴۳}	تمام قدرت۔ شدید قدرت	۳۴ یا قوی
۳۴ شوری	ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ^{۴۴}	استوار۔	۳۵ یا متین
۳۵ شوری	وان يشئ رحمة وهو الولي الحميد ^{۴۵}	محب و مددگار	۳۶ یا ولی
۳۶ شوری	ان ذلك لمحيي الموتى ^{۴۶}	سزاورد حمد	۳۷ یا حمید
۳۷ شوری	الله لا اله الا هو الحي القيوم ^{۴۷}	زندہ کرنے والا۔	۳۸ یا حی
۳۸ شوری	وما من الا الله الواحد القهار ^{۴۸}	زندہ۔	۳۹ یا قیوم
۳۹ شوری	قل هو الله احد الله الصمد ^{۴۹}	قائم بالذات	۴۰ یا واحد
۴۰ شوری	قل هو القادر ^{۵۰}	تہا و یگانہ	۴۱ یا صمد
۴۱ شوری	في مقعد صدق عند مليك مقتدر ^{۵۱}	بے نیاز	۴۲ یا قادر
۴۲ شوری	هو الاول والاخر والظاهر والباطن ^{۵۲}	صاحب قدرت	۴۳ یا مقتدر
۴۳ شوری	ان الله البصير ^{۵۳}	سب سے بچلا	۴۴ یا اول
۴۴ شوری	ان الله السميع ^{۵۴}	سب سے بچلا۔	۴۵ یا آخر
۴۵ شوری	ان الله الخبير ^{۵۵}	آشکارا۔	۴۶ یا باطن
۴۶ شوری	ان الله الغني ^{۵۶}	پوشیدہ۔	۴۷ یا متعالی
۴۷ شوری	ان الله العظيم ^{۵۷}	منہ کی صفات	۴۸ یا بڑا
۴۸ شوری	انك انت التواب الرحيم ^{۵۸}	نیکی کرنے والا۔	۴۹ یا تواب
۴۹ شوری	انك انت التواب الرحيم ^{۵۹}	توبہ قبول کرنے والا۔	۵۰ یا تواب

النساء	۴۱ ان الله كان عفوا غفورا	۴۱ یا عفو گناہوں کا ستانے والا۔
البقرہ	۴۲ ان الله بالناس لرؤف الرحيم	۴۲ یارؤف بہت شفقت کرنے والا
حج	ان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم	۴۳ یا ہادی ہدایت کرنے والا۔
ال عمران	ربنا انك جامع الناس	۴۴ یا جامع مخلوق کو حشر و جمع کرنے والا
البقرہ	والله غني حلیم	۴۵ یا غنی بے پروا
النور	الله نور السموات والارض	۴۶ یا نور روشن کرنے والا
النمل	انه انا الله العزيز الحكيم	۴۷ یا حکیم بہت بڑا حکمت والا۔
رعد	ماله من دونه من وال	۴۸ یا والی تمام امور کا مستولی
ال عمران	قل اللهم مالك الملك	۴۹ یا مالک الملک ملک کا مالک
الرحمن	تبرک اسم ربك ذي الجلال والاكرام	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 والاكرام 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 والاكرام کی تجلی آشکارا ہو۔ اگر ذا الجلال کی تجلی میں کہو گیا تو جذب سے مغلوب الحال ہو گا۔ اور اگر ذا الاكرام 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 چھوڑ رہ گئے ۴۷ اسم میں بھی ذکر کے لئے ہیں۔ اللہ کے علاوہ بھی ۴۷ ہی ہیں۔ یعنی اللہ صفت ہے اور یہی معنی اسم ذات کے ہیں۔ گرچہ لفظ اللہ مشتق ہے 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
 ان اسماء کے سوا، 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 داخل نہیں کیا۔ بہرچند خدا کے سارے اسماء صفاتی ہی ہیں۔ اسکے
 یہ مستخرج نہیں کہ ہر صفت اور اسکا ایک اسم ہے۔ اور اسکی صفت کی تباہ نہیں تو اس کے اسماء کی بھی تباہ
 نہیں۔ بات یہ ہے کہ خدا نے اپنی بعض صفتیں بطرح ذکر کے لئے بتائی ہیں اور بطرح فکر فی الآفاق
 کے لئے بتائی ہیں۔ جیسا کہ سینے بیان کیا اسی طرح بعض صفتیں یا بعض آیتیں اس نے فکر فی النفس
 یعنی مراقبہ کے لئے بھی ہیں مراقبہ میں اور ان صفات کا وہ بیان کرو اور ان صفات سے نام کیوں مستخرج
 کرو خدا کے نام رکھنے کا کسی کو کیا حق ہے۔ اور آیتوں اور ان ناموں کو بھی میں لکھ دیتا ہوں۔

۲۲	واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون (سرجع بھی نام مستخرج بقرة	۱ القابض تنگی اور محدود کرنے والا
	ہو سکتا ہے)	۲ الباسط فراخ و کشائش کرنی والا
۳	تذات واللہ یرفع الذین امنوا منکم والذین ذرّوا العلم ذرّاً (رفیع الدرجات بھی صحاح	۳ الرفع بلند کرنے والا۔ یرفع اللہ الذین امنوا منکم والذین ذرّوا العلم ذرّاً
	نام مستخرج ہو سکتا ہے)	۴ المعز عزت دینے والا
۳	ال عمران تغزمن تشاء وتذل من تشاء	۵ المذل ذلیل کرنے والا
۴	واللہ یحکم لامعقب حکمہ (لامعقب حکمہ بھی ہو سکتا ہے) رعد	۶ المحکم حاکم
۳	وان اللہ یبعث من فی القبور	۷ الباعث مرد و نکو اور مٹا کر ظہر کر نیوالا
۴	واحصی کل شیء عدداً (محاسب بھی نام مستخرج ہو سکتا ہے) جن	۸ المحصى ہر چیز کو احاطہ علم میں کر نیوالا
	انہ لہو بیدائش و احیاء	۹ المبدی ابتدا پیدا کرنے والا۔

۱۰ المعید	دو بارہ پید کرنے والا	والله یحیی ویمیت
۱۱ الممیت	مارنے والا۔	فانا منہم منتقمون
۱۲ المنتقم	بدلا لینے والا	قائمًا بالقسط
۱۳ المقسط	سنصف	ان یكونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ
۱۴ المقتنی	لے پروا کرنے والا۔	وبقی وجہدک ذی الجلال والاكرام ذی الجلال اور ذی الجلال
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۔ اشادۃ کناۃ یہی نہیں
۱۶ الصبور	ستحمل۔	وانا متحن یحیی ویمیت 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۔ کیون 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 اسما معلوم نہیں کیون 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 نود و سہ ۹۹ نام پورے کر دئے جائیں۔

۱ الخافض	سپت کرنیوالا	۶ المقدم	آگے بڑھا والا	۱۱ النافع	خالی نفع دہنے والا
۲ العدل	سنصف	۷ الموحخ	پچھے ہٹا کر لینا والا	۱۲ الرشید	صاحب شد
۳ المجلیل	بزرگ قدر	۸ المعطی	عطا کرنیوالا		
۴ الواحد	غنی	۹ المانع	رکھنے والا		
۵ المجد	صاحب بزرگی	۱۰ الضار	خالی 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 سنا ہر وقت دیکھتا ہر وقت علم رکھتا اور ہر وقت قدرت رکھتا ہے۔ تم انکے سے دیکھتے ہو انکے 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 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 سنا ہے اور ہر وقت سنا ہے۔ مگر کان سے نہیں۔ وہ بہت بڑا جانتے والا ہے اور ذرہ ذرہ کا علم ہر وقت رکھتا ہے۔ مگر دماغ سے نہیں۔ وہ ہر 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 ادسکے صفات غیر محدود اور بے کیف و کم ہیں۔ اس لئے ادسکی کسی صفت کو اپنی صفت جیسی ناقص نام تمام محتاج توئے و قوت نہ سمجھنا۔ سبحان اللہ عما یصفون۔

اسے خدا چاہیہ 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 بدل 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

مناسب ہنر و اگر میں ذکر نہ کرنے والوں یا ذکر سے اعراض کرنے والوں کی نسبت بھی چند آیات خداوندی لکھ کر یہاں لکھا جا رہا ہے۔ ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ اور یہ باعث ہو تو فریق خدا

کا لوگ آپس کے اختلافات اور جھگڑاؤں سے ٹٹ کر تفرقہ فرق کو خیر باد کہہ کر ذکر کی طرف متوجہ ہوں اور مراد کو پہنچانے کے لیے یاد ہے کہ ذکر عام ہے مصطلح اور غیر مصطلح دونوں کو دونوں سے مطلب ہے کہ دل خدا کی یاد سے

سوشر ہو اور اس پذیر

خدا فرماتا ہے وہم بذكر الرحمن کافوا حالانکہ یہی ذکر خدا کے منکر ہیں (انبیاء ۳۳) بل ہم عن ذکر ہم معرفت بلکہ یہی ذکر خدا سے اعراض کرتے ہیں۔ (انبیاء ۳۳) ذکر سے افکار و اعراض یہ کافرون اور منکرون کی شان ہے۔ شیعتی وغیرہ سمجھے ہو لیتا ہے اس آیت سے ذرا اپنے حال کو ملا کہ تمہارا شمار مومنوں میں ہے یا منکرون میں۔

ومن یعش عن ذکر الرحمن لقیض 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 ہولے سے بھی وہ بیان نہیں آتا۔

فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ افسوس ہے اداں پر خلیکے دل خدا سے غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں (الزھر ۳۳) ذکر سے غفلت دل کو سخت کر دیتی ہے اور یہ قساوت قلبی امراض قلبی میں سے ہے جسے میں نے امراض قلبی میں بیان کیا ہے۔

ومن یعرض عن ذکر یہ یسلکہ عذابا بعدا ۵ جو شخص ذکر خدا سے روگردانی کر لیا تو خدا اسکو سخت عذاب میں مبتلا کر لیا (جن ۱۷) اسے لوگو! کیا خدا کے عذاب سے بھی تم نڈر ہو گئے جو شہید رہنا تمہاری یہ روگردانی سرگردان ہی کرتی رہے گی۔ اگر ذکر رب کے سنتی سمجھو کہ خدا کا تذکرہ تو اس سے تو کا ذہن بھی غرض نہیں کرتا۔ یا ہمہ کفر و شرک خدا کا تذکرہ تو وہ بھی کرتا ہے۔ ہاں ذکر مصطلح سے اعراض کرنے

اسے خطرے ہیں۔ جو قرآن و حدیث چھاپنا تو بدعت نہیں سمجھتے مگر ذکر مصطلح سے جو اد کو سہ وقت ذکر کرنا
دینے والی چیز ہے اور حکم ذکر کی تعمیل ہے۔ اور شراب 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 ار کے کہے میں نہ آنا جبکہ قلب کو ہم نے ذکر خدا سے
غافل کر دیا ہے اور وہ اپنے ہوا ہوس کا مورہا (کھف ۷) 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 سنی ہو پوسی ہوا کرتی ہیں۔

فاعرض عن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیوة الدنیا۔ اس سے کنارہ کشی اختیار کرو جو ہمارے ذکر سے
روگردانی کرے اور دنیاوی زندگی کے سوا اور کسی بات سے غرض و مطلب نہو (مجم ۳) فی الحقیقت
جس نے اسی دنیا کو ابتدا اور انتہا سمجھ لیا ہے اسکی زندگی حیرانی زندگی ہے۔ تو سمجھ لو کہ حیرانوں میں رہ کر اگر حیرانی
زندگی بسر کرو تو 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 اذک انک ایتنا فنسبتھا و کذلک الیوم تنسی ۵ جس نے میرے ذکر سے
اعراض کیا تو اسکی زندگی ضیق میں گزرے گی (دولت ہو تو سلطنت ہو تو سزا طرح کی فارغ ابالی 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 اور یہ اور اسکو نصیب ہے نہیں) اور قیامت کے
دن ہم اسکو اندھا اور مٹائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے خدا میں نے اندھا کیوں اوٹھایا ہم تو دنیا میں آنکھ لگے
تھے۔ خدا فرمائے گا یا ہی ہونا چاہتے ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے خبر نہ لی اسی طرح آج تیری
ہی خبر نہ لی جائے گی (طلہ ۷) ذکر قلبی ہو یا ذکر نفسی۔ اس عام ذکر میں سب داخل ہیں۔ وہ ذکر داخل
ہیں 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 رب کے ترے نام کو چھو کہو اپنا نام نہ کہو
 مگر قرآن پر ایمان اگر فرض جانتے ہو تو ذکر سے جسکو تعلق قلب سے ہو اور جو ہر وقت اور ہر آن ہو جو کہو یعنی وہ پڑھتا
 بتایا ہے تم کو چھکارا نہیں ہے۔ قرآن مجید سے چشم پوشی اور تعصبات علیحدگی نہیں کہو میں چھکارا نہ کی
 ترجمہ کرتے چلے جانا اور قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا جس طرح طوطوں نے اس فلفلی سے سیکھا تھا ہر گویا
 نہ دے گا۔ کل پڑھنے والے طوطے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ وہ ان 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 اجماعے سامنے کھڑی ہے۔ پاس انفاس کا پھرو وار سو یا تو پاس جو اس کا قلم لٹ
 جائے گا۔ اور تم خدا سے مالک الملک کے حضور میں نام ادا جاؤ گے۔ اسے خدا قوم کی ہدایت کو اور اپنی
 رحمت کے واسن میں ڈھانک لے۔

ذکر سے اعراض کرنے والوں کی نسبت جو کچھ میں نے بیان کیا بہت کافی ہے۔

معالجہ امراض نفسی

میں نے 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۔ کار ساز حقیقی سوا ہدیٰ نہ کوئی پناہ دینے والا
 ہے نہ پناہ دینے کی ذمہ داری کسی میں۔ اسلئے امراض قلبی میں جہد تم نے خدا کے حضور میں پناہ لینی ہے
 نفسی میں بھی اسی کے حضور میں پناہ لو۔ الیہ المرجع والمآب

دلی ہر شے کا اسم ہے کہ اس میں نفس نہیں ہے کوئی مرض یا اس مرض سے اور علامت سے جو مستتر شد میں پاسے
 تو اس سے عبارت یا اسما و افعال تو ہی سکتے آسکے پیش کرنے۔ اور اذن اسم میں سے کوئی اسم مرض مرض
 کے علاج کے سنا بہت چن لے جو مزاج مرض کے بھی مناسب ہو یعنی اوسکی 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 الہ
 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 عرض یہ ہے کہ بطرح ذکر اسما حسنیٰ علاج امراض
 نفسی ہے۔ اسی طرح فکر و مراقبہ اسما حسنیٰ علاج امراض نفسی ہے۔

یہ علاج تیر بہت سب سے 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 اور نہیں ناموں سے پکارو۔ (اعراف ۲۲) اسی لیے
 خدا نے 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 اسلئے
 خدا نے اور طریقہ علاج بھی بتا دیا ہے۔

خدا نے فرمایا ورتل القرآن تو قیلاہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلاہ ان ناسئمة اللیل
 علی شد طاوا قوم قیلاہ۔ قرآن کو خوب ٹھیکر ٹھیکر پڑھا کرو۔ ہم عنقریب تم پر اک بہاری حمل کا جو ہے
 ڈالنے کو ہیں (یعنی تبلیغ رسالت) بے شک مات کا اوٹھنا خوب ہی نفس کو زیر کرتا ہے۔ اور اسوقت
 قدرت بھی ٹھیک اور ہوتی ہے (مزمل ۷) قیلا سے لوگوں نے دعا مراد لی ہے۔ تو دعا تو دل کی

مانگ ہے جو وقت دل مانگنے کو ادھے اور سکاوی وقت ہے۔ اور عین تلاوت ترجمہ میں لکھا ہے۔
 چونکہ دعا کا کہن مذکور نہیں۔ اور تلاوت کی نسبت فرمایا گیا۔ درتل القرآن ثم تبارک و تبارک
 او کھنا 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 یغفلوا عن ذکر اللہ ربہم ربنا
 و تقبل الیہ بقبولاً اور دن کے 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 ترکیب 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 الہر فیضک سبیل اللہ نفس کی پیروی نہ کرو یہ تمہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دیگا (ص ۲) کیونکہ
 النفس لا یأمر بالیسوء نفس تو برا بیون پراد بہارتا 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 دھولہ 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 الاہانی۔ تم کو آرزوں
 دہو کے میں رکھا (حدید ۷) جب آدمی آرزوں کے پیچھے پڑ لیتا ہے تو اس کے اعمال اسکی آنکھوں
 میں پہلے دکھائی دیتے لگتے ہیں اور اسکی اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہیں تو بہ کے
 دروازہ بند ہونے کے۔ انفس کان علی بینۃ من ربہ لمن یرین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم
 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 (عجرب ۲) تو ایسا شخص گمراہ ہے ومن اصل ممن اتبع ہووہ بغیر
 اھد من اللہ اوس سے گمراہ ترکون 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 باہر او ہوگا اور نہ نامراد اور اگر خدائی ہدایت
 ہی اوسکی خواہش ہو جائے تو اوسکا نفس سلمان ہو گیا مگر نفس سلمان ہوتا ہے۔ مرض سرکشی سے صحت یابی
 کے بعد المحض و اما من خاف مقام ربہ و عھی 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 ائمہ کے اسی وقت صحیح برتا جا سکتا ہے جب تزکیہ نفس ہو لے تزکیہ نفس
 سے میری 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 برپا ہو جائے جسکی
 پوری تصریح نعمائے الہیہ کے بیان میں ہوئی ہے تزکیہ نفس ہے اور ان قوتوں کا اختراہ و تفریط کی
 راہ چلنا نفس کی بدراہی ہے اور اصلاح طلب اور اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک نفس مذموم بدل کر
 نفس محمود نہ ہو جائے۔ یہی مجاہدہ طلب ہے۔ نفس جب تک اصلاح پذیر نہیں ہو تو وہ رہزن ہے
 وہ دوسرا اور شیطان بنکر تمہاری راہ روکے گا۔ تم اوس سے جھگڑو گے وہ تم سے جھگڑے گا
 تم اپنی قوت صرف کر دو 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 وہ کاٹے کھائے
 وہیں سگ بلغم دو خستہ۔ اوسکو روکنے کی عادت کرو چکی خدا نے ایک مہینہ روزہ فرض کر کے

اسکی تربیت کی ہے۔ اگر نفس شیطان نیکر آیا ہے تو نعوذ سے بھی بچائے گا۔ مگر نعوذ میں نہیں ہے کہ زبان سے
 اذیذ بات نہ اذیذ پتہ نہ اذیذ اس سے وہ اکثر نہیں بھاگتا۔ نعوذ سے بھاگنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے حضور میں نہا
 اور اسکی صورت یہ ہے کہ شیطان جس ساز و سامان سے آئے آئے دو۔ اور اسکو اپنے سامنے بٹھا دو۔
 اور اس پر فکر کی آنکھ ڈالو۔ موسم آگ پر جھڑک پھلتا ہے نفس و شیطان اس سے زیادہ جلد پانی ہو کر بہ
 جائینگے۔ ادھر نظر گڑھی اور ہر سو۔ یہ معنی ہیں کہ خدا سے نہا 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 متفکر
 ایک جگہ بیان ہو ہے میں پھر مزید تفصیل کے خیال سے الگ الگ بیان کروں گا۔

فکری الافاق و فکری الانفس

سنن ابیہو اللہ فی الافاق و فی القسوم حتی یثبتین لحم اندہ الحق اولم یف بوبک اندہ علی کل
 شئی مشہد ۱۵ الا انکھ فی مریدہ من لقاء رھم الا اندہ بکل شئی محیطہ عنقریب ہم انکو اپنی نشانی
 افاق میں اور خود اس کے نفس میں دکھائینگے۔ یہاں تک کہ انکو منکشف 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 نہ لوگ تو تعارف ہی سے شکوک ہیں۔ ہوشیار
 رہو کہ خدا ہر چیز کو محیط ہے (جم السجدۃ ۱۶) سبحان اللہ یہ آیت تدبیر کرنے کی ہے اور اس کے ہمراہ
 و لطائف پائے ہی کے ہیں۔

خدا کی نشانی ان افاق میں بھی ہیں۔ اور خود انسان کے نفس میں بھی انہیں نشانیوں پر فکر کرنے سے آدمی خدا
 پائے گا اور اس پر کھل جائے گا کہ خدا ہی حق ہے۔ اس انکشاف کے باعث اسکو تعارف ہی کے طرف
 سے اور دن کی طرح شک نہ رہے گا اور اسکو منکشف 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 مراقبہ

خدا ہی حق ہے اور لا ریب خدا ہی ہر شے کو محیط ہے۔ زمینار عقل کے ہتیار رکھ دینے سے بے صبر اور
 افسید نہ ہونا۔ طلب کے پاؤں چلنا اور محبت کی آنکھوں دیکھتے رہنا جب تک حتیٰ یثبین لحم اندہ الحق
 سنگت نہ ہو عقل تمہیں مایوس کرے گی کہ تمہاری ہستی کیا مگر تم ادسکو دیکھنا اور اسکی قدرت و رحمت کے
 افسید وار رہنا وہ کیا تم سے کچھ دور ہے وہ تو ہر شے کو محیط ہے۔ مراقبہ میں ادسکی احاطت تمہیں
 نظر آئے گی۔ اور ادس پر فکر و استقامت سے تمہیں دوام حضور حاصل ہوگا۔ اور دوام حضور کی استقامت
 سے دوام شہود۔

یہ خدائی وعدہ ہے جو اوپر کی آیت میں بیان ہوا کہ فکر و مراقبہ کرنے والوں کو خدا موصول الے المطلوب
 نشانیاں دکھائے گا۔ اس لئے تمہیں کہ قرآن مجید کی حقانیت کا اوہنیں یقین ہو جیسا کہ لوگوں نے خیا
 کیا ہے اور اندہ 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 ادس سے آدمی ادسکو پائے گا۔ جبکی نشانی ہے یا دوسرے
 کو اندہ الحق کے قابل اس آیت میں کہیں قرآن کا تذکرہ نہیں کہ ضمیر را دہر راجع ہو۔ اور مابعد کا طرز کلام بھی
 صاف صاف یہی بتا رہا ہے کہ ہر 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 لھود دجت عند ربھم۔ یہی سچے مومن ہیں خدا کے یہا
 ان کے بڑے درجے ہیں (الانفال ۷۱) کیونکہ اگر تم شاہی خیمہ و خرم گاہ اپنی آنکھوں دیکھ لو تو بادشاہ کے
 ہونے کا تم کو ایسا یقین ہو جو کسی کے متزلزل کئے متزلزل نہیں ہونیکا۔

اس اوپر کی آیت میں خدا نے فرمایا۔ اللہ ہم فی صریقین لقاء دھم۔ سن لو موبہ لوگ لغار رب ہی سے
 شکرک ہیں۔ لغار رب سے اور تو اور مسلمان بھی شک شکوک میں بڑے تو فلسفیانہ اگر مگر کے دل
 میں گمراہ سے اور لغار رب کو آخرت پر پتھر کہ دیا۔ قرآن کی تمہیں جو دون جہان کی مٹی ادسکو آخرت پر

اوپٹھا کر تعمیر قرآن کی تھقیص کر دی اور ناروا حد بندی۔ کیونکہ وہ اسن دہو کے سین پر طے کے 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 لغار 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 لغار کے معنی حضور اور قرب کے ہیں۔ لغت میں لغار کے معنی دیکھنے کے لکے ہیں۔ مگر دیکھنا اسکو بھی کھا جاتا ہے جبکہ ہم ان انکھوں نہ دیکھیں جیسے اندہ ہے 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 التي فی الصدور بحث و سباحہ میری غرض نہیں۔ غرض یہ ہے کہ لغار سے مشکوک نہونا چاہئے اور نہ لغار کو کسی عالم کے لئے مخصوص کرنا چاہئے۔ بس جیسے خدا نے فرمایا ویسے ہی ایمان لاؤ۔

خدا نے فرمایا فی الارض ایئت للوقین و فی القسب کما افلا تبصرون۔ ایمان و یقین رکھنے والوں کے لئے دنیا میں اور خود تم میں خدا کی نشانیوں میں کیا تم دیکھتے نہیں (الذاریت 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 نہ 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 ہی رحم کر۔

اب میں فکر و مراقبہ کو الگ الگ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ وضاحت آئے اور طالب ان کی 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 یہ کیوں
 ایسے کس لئے ہے کس طرح ہے۔ اور کیا ہے۔ اگر یہ نگاہ خدا کے ساتھ اور خدا کے لئے ہوگی تو ہمیں خدا
 کی عجیب پرکیر نشانیاں ملین گی اور ان نشانیوں پر فکر کی رفتار قائم رکھنے سے خدا تک رسائی ہوگی اور
 اوسکا قرب در قرب نصیب ہوگا۔ فاما ان کان من المقربین فروح و مریحان و حنة نعیمہ تو اگر
 وہ مقربوں میں ہو تو راحت ہے اور رزق ہے اور نعمت کی بہت ہے۔ (الواقعة ۳) اور اگر خدا کے
 لئے ہمیں بلکہ دریافت ماہیت الاشیاہ کے لئے ہوگی تو یہ علوم و فنون کے ذخیرے پاسے گی
 ایجادات و اختراعات کی گنجیاں پاسے گی۔ اسی لئے جہان مہمان خداوند تعالیٰ و تقدس نے آیات
 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۔

حرارت اور ابجڑوں کی قوت اسی فکر کی یافت ہے۔ جس سے انجن نکلے جو ریلوے اور طرح طرح کے
 کارخانوں کی جان ہے۔ اسی نے بجلی کی قوت دریافت کی جس سے تاری برقی برقی روشنی اور اسکے بھتر
 گرتے عالم ظہور میں آئے اور ابھی آئیے۔ پھر بھی یہ فکر کی ابتدائی رفتار ہے کیونکہ خلق لکم مافی الارض
 بیعاً خدا نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے (البقرہ ۳) ابھی زمین کی ساری وسعتیں
 کھان ظاہر ہوئیں۔ اسی فکر نے فلکیات کی فضا ناپی اور کروں کی ماہیت دریافت کی یہی فکر علم کی ابتدا
 ہے۔ اور یہی علم کی انتہا۔ اسی فکر کے جانب خدا نے ہدایت کی تھی ومن کل شیء خلقنا زوجین ہر چیز کو
 ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے (الذاریت ۳) علم بڑھنے لگے آج پتہ لگایا ہے کہ انسان و حیوان ہی میں نہیں۔
 پتیرے نباتات میں بھی جوڑے ہیں جب اس علم میں فکر کی رفتار اور تیز ہوگی تو معلوم ہوگا کہ پتیرے

نہیں بلکہ کل کائنات میں جوڑے ہیں سبحن الذی خلق الارض و ما علی الارض و من
 انفسہم و ما لا یعلمون پاک ذات ہے خدا جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کئے کائنات میں سے
 اور خود اونکی قسموں میں سے اور اون چیزوں سے بھی جنکو وہ جانتے نہیں (الین ۳۱) اپنے سوا کسی میں
 وحدت نہیں کسی ایسی لئے فرمایا سبحن الذی کہ ایک خدا ہی کی ذات جوڑے سے پاک ہے فکر کی
 رفتار اور تیز ہوگی تو ایک دن یہ بھی دریافت ہو جائے گا کہ جمادات میں بھی جوڑے ہیں۔ زمین کی شے
 خلفا و جنین ہر چیز کو ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے (الذریٰۃ ۳۱) بنانے والے سے زیادہ عاقل 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 نہیں کھولے ہیں اور فلکیات تو بالکل ہی
 باقی ہیں۔ حالانکہ سبحنکم ما فی السموات و ما فی الارض۔ آسمان و زمین کی کل چیزیں گو ہم نے
 تمہارے کام میں لگا دیا ہے (جاتیہ ۳۲) تو سب کے تعلقات کو سمجھو۔ اس فکر نے خشکی و تری ہی سے
 کام نہیں لیا۔ حرارت و بجلی ہی سے کام نہیں 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 پورہا ہے۔ اور بہت ہو کر رہ گیا
 ابھی آسمانی روایتوں 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 آوارین طرح طرح کی۔
 یہ تو فکر کے وہ رموز ہیں جو مادیات اور احاطہ جو اس سے باہر نہیں اس فکر کی رفتار قانون فطرت میں اور
 قانون فطرت کے اندر ہوتی ہے۔ تو اسے فکر عقلی کہو۔ اس فکر سے اسرار و کائنات ہنوز اچھوٹے ہیں
 وہ اسرار جو عالم قلب و سر اور عالم خفی و خفی میں پوشیدہ سے پوشیدہ روح کی طرح ہیں وہ اس فکر میں

آپ کا ہونے والا ہے۔ بلا ترجمہ یعنی ہے کی جاسے۔ اسکی رفتار قانون قدرت کے احاطہ میں
 چاہتی ہے اور اس لئے وہ مخصوص ہو جاتی ہے۔ رب اسے 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 سہ لگاؤ
 دیکھتا ہے بلکہ وہ مقصود کے سوا سارے جہان و مانتعلق جہاں سے بے نیاز ہو جاتا اور چشم پوشی کرتا
 ہے ماذن البصر و ما طغی چونکہ راہ روحانی پر اسرار ہے۔ اس لئے خدا نے اسکی تعلیم بھی کر دی جو
 بیان کی جاسے گی۔ اور کچھ بیان ہو بھی چکی۔

جب ذکر جاری ہو جاتا ہے ایک اوترا 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 ہیں بھی ہیں در خود تم میں بھی اور نہیں نشانیوں سے ہمیں با سکتے ہو۔ اسکے لئے
 فکر و مراقبہ کی تعلیم کی کذا فی فصل الایت لقوم یفکرون 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 نشانیاں کی فہرست گن دو یا اسلئے کہ تم اون پر فکر کرو اور اون نشانیا
 سے خدا کو پاؤ۔ اگر فکر کے لئے خدا نے نشانیا بتائیں تو سوائے فرقہ صوفیہ کرام کے جنہیں
 فرقہ اہل حدیث تم بدعتی کہتے ہو کس نے فکر کی اور کون فکر کرتا ہے کس نے ان ہدایات ربانیہ کی
 تعمیل کی اور کون تعمیل کرتا ہے۔ اسی لئے اس فرقہ کے سوا کس نے خدا کی کا غلط بلکہ کیا اور کون
 مراد کو پہنچا۔ اولئک ہر الفائزون یدبشہم دھبو 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 تہذیب ہے
 ہاش سلمان ہدایات ربانی سے مستفیض ہونے اور تعمیل کر کے با مراد ہوتے خدا فرماتا ہے۔
 ان فی السموات والارض لا یت اللومین۔ بے شبہ مومنوں کے لئے آسمان و زمین میں

خدا کی نشانیاں ہیں (چاہتہ ۱) تو مسلمانوں! اسکی نشانیوں سے اعراض نہ کرو۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیوة الدنیا واطمانوا بها والذین ہم عن آیتنا غفلون اولئک ما ولیم العذاب ما کانوا لیکفروا جو ہم سے ملنے کے امیدوار نہیں یعنی طالب خدا نہیں۔ اور وہ دنیاوی ہی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں تو ایسوں کا ٹھکانا اونکے کرتوتوں کے سبب جہنم ہے (یونس ۱)۔

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار آیت لا ولی الباطن الذین یدکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوبہم ویفکرون 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 ابتداء میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ (ال عمران ۱۹) ذکر علیٰ 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 علیٰ الدوام ذکر و فکر یعنی پاس انفاس اور پاس جوار سے تمہارے دنیاوی کام بگڑ جائینگے نہیں بلکہ دنیاوی کام دینی ہو جائینگے۔ اور مزید جمعیت خاطر کے ساتھ انجام پائینگے۔ 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 بہت و نامرادی انجام پائینگے۔ 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 دن کو دیکھا ہوگا بہر گھر اس سر پر لٹے جاتی ہیں باتیں بھی کرتی جاتی ہیں۔ لڑتی جھگڑتی بھی جاتی ہیں۔ مگر وہ بیان کا لگاؤ اس گھر کی طرف کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بلیں جو ذریعے تو جی ہیں جاتا رہتا وہ نہیں جاسکتا۔

ان فی اختلاف الليل والنهار وما خلق اللہ فی السموات والارض لآیت۔ اختلاف لیل دنہار

اور آسمان و سماوی مین خدا کی نشانیوں میں (یونس ۷۱) ساری چیزوں میں فکر کی ہدایت فرمائی اور
اور ان کی آیت میں نظام آسمان و زمین میں فکر کو فرمایا تھا۔

وَكَاثِبٌ مِّنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسِرُّنَّ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ - خدا کی کتنی نشانیا
آسمان و زمین میں ایسی ہیں کہ اون نشانیوں پر لوگوں کا گذر تو ہوتا ہے مگر وہ اعراض کرتے ہیں (یونس ۷۲)
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 ۳۳) 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 شلکت
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 لعلمہم 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 بنانا تھا۔
اتحادیہ دنیا ضرور ہے کہ انسان حیوان نباتات۔ جمادات۔ کیفیات ارضی و سماوی۔ کیفیات بری و بحری
حادثات عالم مصائب و آلام خدا نے ساری قوتوں اور سارے جذبات میں فکر کی تعلیم فرمائی ہے
سورہ روم میں رکوع کار کوع، العام میں رکوع کار کوع، چاند میں رکوع کار کوع، فصاحت میں اتوری
میں عتکبوت میں یونس میں۔ بلکہ کونسی بڑی سورے سے 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 فاقصصنا لعلکم تتقون
لوگوں سے قصے بیان کرو تاکہ لوگ اون پر فکر کیا کریں۔ (اعراف ۷۲) قصوں میں فکر کرنے سے
طرح طرح کی سوئے ہدایتیں معلوم ہوتی ہیں۔

شمالین بھی خدا نے دی ہیں تو یہ فرما دیا ہے تلك الامثال نصر بها للناس لعلهم يتفكرون -
ہم نے لوگوں کو مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے تاکہ لوگ فکر کریں (حشر ۳) سارے
قرآن مجید ہی میں تدبر و فکر کرنا چاہئے۔ قصوں پر بھی مثالوں پر بھی خدا کے لئے قرآن مجید کو چھوڑنا
اوسکو پڑھا کرو۔ مگر تدبر و فکر کی آنکھوں سے۔ اندھوں کی طرح نہ پڑھو۔ هل یستوی الاعی والبعیر افلا یستقر
کیا آنکھ والے اور اندھے برابر ہیں کیا تم اس پر فکر نہیں کرتے۔ (الغمام ۵)
خدا نے فرمایا هو الذی انزل علیہ الكتاب منہ آیت محکمات هن ام الكتاب و آخر متشبهت فاما
الذین فی قلوبہم زلیغ یتبعون ما تشاہ منہ ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویلہ و ما یعلم تاویلہ
الا اللہ و الراستخون فی العلم لقیلون امثاہ کل من عند ربنا و ما یدکر الا اولوا الالباب - ۵
خدا ہی ہے جس نے تم پر قرآن مجید اتارا جسکی بعض آیتیں محکم ہیں۔ یہ آیتیں تو ام الكتاب ہیں یعنی احکام
و ہدایات کی آیتیں اور بعض متشابہ ہیں۔ تو جبکہ دلوں میں کمی ہے وہ اس کے پیچھے پڑے رہتے
ہیں جو اس میں متشابہات ہیں۔ یہ نیت فساد اور بہ نیت تاویل۔ حالانکہ اس کے اصل مطلب کا علم
خدا ہی کو ہے۔ اور راسخین علم کو بھی جو کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر ایمان و یقین ہے اور سب کچھ خدا
کی طرف سے ہے اور اس سے ذی عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ (ال عمران ۷۱) آیات محکمات
یعنی نازل ہوئیں اور آیات متشابہات بھی آیات متشابہات سے حروف مقطعات سمجھنا صریح ہے انصافی سے حروف
مقطعات تو حروف ہیں آیت نہیں۔ دوسرے لفظ خود بتا رہا ہے کہ متشابہات آیتیں وہ ہیں جن میں
تشابہ پایا جائے جیسے صفات خداوندی جو بیان ہوئے ہیں وہ انسانی صفات سے مشابہ ہیں اکثر
آیتوں کا اختتام انہیں متشابہات پر ہوا ہے۔ متشابہات اس کے صفات ہیں۔ مثلاً خدا کا جاننا اور
دیکھنا سنا۔ اس کا بھیٹنا اور ٹھننا اس کے سنا اور ہاتھ ہونا۔ اس کا راضی ہونا غصہ ہونا خوش ہونا جفا ہونا
اور کجما کرنا اور بدلا لینا وغیرہ وغیرہ سارے ہی صفات ہم انسان کے صفات سے مشابہ ہیں

ہر انسان میں تو جھکاؤ اور کجی کی سوجھ بوجھ کو اس کے ہاتھ منہ ہمارے جیسا ہے۔ اس کے آنکھ کان ہمارے

جیسے ہیں وہ صورت میں ہماری صورت کا اور سیرت میں ہماری سیرت کا ہے۔ اور ہو بہو ہمارا مشاہدہ اک

دوستا سخت پر بیجا سلطنت کر رہا ہے مگر اسکی تنزہ کی آیتیں مجبور کرتی ہیں تو وہ تاویل کی طرف جھک پڑتے

ہیں کہ اسکی ساری صفیں ہیں تو ہماری ہی جیسی مگر بے کیف ہیں بے کیف کا لفظ اس لئے بولا گیا کہ بھتیر

موازن کے جواب نہ دینا پڑیں۔ کیونکہ کام تو سوال و جواب ہی ٹھہر کر مستحسن کا منہ بند ہو۔ یہ ساری منہ بولی

باتیں ہیں۔ آیات متشابہات خدا نے فکر و مراقبہ کے لئے نازل فرمائی ہیں اسی لئے اس نے فرمایا۔

فاما الذین فی قلوبہم زلیج یعنی اسکو تعلق ہے قلب سے۔ تو جبکہ قلب ہمارا اور کج ہو گیا ہے وہ تو اندھا

ہے گا۔ اور جس کے قلب کی آنکھیں روشن ہیں وہ حقیقت حال کو دیکھ لے گا فانہا لا تعی الا بصاکا

ولکن تعی القلوب اللتی فی الصدور انکمین نہیں دیکھتیں بلکہ قلب دیکھتا ہے جو سینہ کے

اندر ہے (حج ۷) یہی را سخن علم میں جھکو 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

بہل قلب نہیں وہ تاویلوں اور کج 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 اسکی ہر صفت یعنی اسما حسنہ کا ہر ایک اسم یہ جملہ ذکر کے لئے ہے فکر کے لئے بھی اور

مراقبہ کے لئے بھی ہے۔ ذکر انفاس سے۔ فکر حواس سے۔ اور مراقبہ اس اسم میں کہو کہ اور فلاں کہو کہ

بیکر تہل کتے ہیں۔ سلماذ قرآنی لغت کی وسعت کو ملاحظہ کرو کہ یہ خلاق ذہن کی آیتیں ہیں۔

ہر ایک کی فطرت اک خاص معجون مرکب اور اک خاص کیفیت رکھتی ہے۔ پھر جس اسم و صفت کی فطرت

کی نسبت قائم ہو وہی اس کے لئے کسود کا باعث ہے۔ ایک ہی ڈہرے پر دنیا نہیں چلتی اور کسود پڑتا

والا ہی خوب جانتا ہے۔

فکر کی ہدایت تو معلوم ہوئی مگر یہ کیونکر کی جائے یہ معلوم نہوا کیونکہ فکر و تلاش کی ایک راہ ہے اور دوسری راہ ہے۔
 ذکر جب تک طلب پیدا نہ کرے فکر نہیں آنے کی اور بعد طلب یہ خود ہی آجاتی ہے۔ اس لئے فکر
 کی جائے خداوند عالم نے اسکی تعلیم نہیں فرمائی۔ تو تم مجاز ہو جیسے کرو مگر فکر کرو مجھے بھی چاہئے کہ میں
 بھی اسکے متعلق کچھ نہ بیان کروں۔ مگر قرآن مجید میں جا بجا 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 متعلق 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 ادون علتوں کا بھی ضرور کوئی پیدا کرنے والا ہوگا۔ غرض پیدا
 کی انتہا جہاں پر جا کر ختم ہو وہی علت اللعلل خدا ہے یہی اسکی متعلق 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 انکو
 بے ضرورت فکر کرنا نہیں رہا اس لئے اس فکر سے انکو بجز درس طلبا کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا
 اس فکر سے انکو کارخ 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 انکی بے جذبہ فکر کا گرمی 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 اس 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 کے

مردم زمین میں ڈالا گیا ہے۔ ایک کی اطلاع ماہیت غیر نمایاں اثر اور غیر محسوس قوت کیونکر منضم ہوئی۔
 اور انکی تاثیریں منتزاع 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
 اور خصوصیات میں لگا ہوتا ہے اور نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ جیسے کیمیا کے شلاخی کو کیمیا تو طبعی مہین ہاں
 معتبرے 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 پہول پہول 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 جاننا
 دکھائی دے جطرح وہ ماہیت کی تلاش میں تھا۔ یہ حقیقت کی تلاش میں ہے۔ وہ فلسفہ کی راہ چلا۔ اور یہ
 ہمہ کی۔ وہ جسمیات سے نکل کر ملکوت میں پھر رہا تھا۔ اور یہ ملکوت سے نکل کر عالم اروج یعنی
 جبروت میں پرواز کیا۔ اور آخر اس کیمیا کو پا کر دنیا کے سارے خزانوں سے بے نیاز ہو گیا
 ہے۔ گو یہ لاکھ خزانے جمع بھی کرے یوں رفتار قائم رکھنے سے وہ لہور کے عروج و نزول کے آسمان
 پہلے کرتا تھا صاحب وجود کو پالیتا ہے جسکی جیسی طلب اس کی ویسی رفتار اور اسکی ویسی بافت ہوتی
 ہے۔ اسکی کیفیتا ہوتے ہیں۔ اسکو میں بیان کرتا۔ مگر چونکہ رہبر راہ کے کیفیتا دیکھے گا ہی
 ہے۔ قرآن مجید کی یہ روش ہی نہیں کہ کسی کیفیت کو بیان کرے اور جذبات الہی کے کسی جذبہ کو
 بیان کرے۔ مگر مطلق اور خواہشوں کے تیلے کو طلب خداوندی سے پھر کر کیفیتا و جذبات

الوار و تجلیات۔ مکالمات و مکاشفات کا مانت بنا کر او کی راہ کھولی کرتے ہیں لیکن ان کے خلاف کروں تاہم جو کچھ کیفیات کے متعلق لفظی نقلی کے اصول پر لکھتے ہیں وہ تو اس کے اصول پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ میں فکر فی الانفس میں بیان کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جب انسان فکر فی الآفاق میں مشغول ہوتا ہے۔ تو جو اثرات ہوسنے لازمی ہیں۔ وہ ہوسنے ہی ہیں تاکہ ذرا فکر کر کے دیکھو کہ کس طرح مایہ فکریہ کے اجزا تجزی ہو کر فائز ہوسنے لگتے ہیں۔ اور لاء الکاہلہ کے پایاں میں ڈوب جاتا ہے۔ جسکی انعکاسی روشنی سے آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ مگر واہ رسے خدا پر اسکی حال میں بھی چہرہ نہیں دیتا بلکہ پھدی اللہ نور من یشاء زیادہ کچھ لکھنا فضول ہے بچتے کی کو چکھو۔ دیکھنے کی چیز کو دیکھو۔ 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) یونیکم آیتہ فای آیت اللہ تنکرون خدا تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو اوکی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے (مومن ۹) لیکن لوگوں نے انکار بھی کیا اور طغیلا بھی۔ کفر و ابائتنا۔ کذب و ابائت ریحہ (یعنی اسریل) الفال انبلکہ و خدائی فی اللہین کا وہی کرتے ان الذین یلحدون فی آیتنا لا یخفون علینا لکہ وہ خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں (محم الحجد) لوگو ان احکام و ہدایت کو سوچو سمجھو اور اپنے معاملات خدا و تد عالم کے ساتھ نبی صحت و صحت درست کرو کہ بے صدق و اخلاص کے کوئی عبادت بھی عبادت نہیں الا اللہ الذین الخالص علا وہ ان سب کے جو میں بیان کر چکا قرآن مجید کی معتبری آیتیں بھی فکر کے لئے قابل تہی ہیں فکر کی قسمیں معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً فکر تسبیحی۔ سبحن اللہ۔ فکر تحسیدی۔ الحمد للہ۔ فکر تکبیری۔ اللہ اکبر۔ فکر تہلیل لا الہ الا اللہ۔ فکر تزیلی۔ سبحن اللہ۔ سبحان الملک القدوس۔ فکر تزیلی اللہ نور السموات والارض۔ فکر انشائی۔ سبحن اللہ۔

۱۴ فکر الیٰ حمید و تبارک و تعالیٰ و اعینکم بنفقد و ما عندنا باللہ باق و فکر ملکوتی۔ اللہم مالک الملک
 ۱۵ فکر عبودیت و قتل الروح و من امر ربی ۱۶ فکر ربوبیت۔ الحمد للہ رب العلمین ۱۷ فکر
 کبریا فی۔ ولہ الکریم و فی السموات و الارض ۱۸ فکر فاعالی۔ فعال لما یرید ۱۹ فکر قدرت
 واللہ علیٰ کل شیء قدير ۲۰ فکر معرفت و هو معکم ایما کنتم ۲۱ فکر احاطت۔ واللہ بکل شیء عحیط
 ۲۲ فکر اقربیت۔ نحن اقرب الیہ من جبل لیبوس ۲۳ فکر لاهوتی۔ و هو اللہ فی السموات و فی الارض ۲۴
 فکر قرآنی و هو تلاوتہ حتی تلاوتہ یعنی باللہ من اللہ الی اللہ ۲۵ نشاید ترا جز بتو یافتن پد عنان باید از سر در کے یافتن
 ۲۶ طرح ذکر قلب سے کیا جاتا ہے فکر جو اس سے کی جاتی ہے۔ سلطان الفکر یہ ہے کہ ہر ایک سو
 بلکہ اپنا وجود تک ذکر ہو جائے اسی طرح سلطان الفکر یہ ہے کہ دوام حضور اور 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 رہا تک کہ
 سوتے جاگتے جنگی ایسے بیان ہوئیں۔ جسکے معنی ہی یہ ہیں کہ کوئی سانس ذکر خدا سے خالی نہ جا سکے
 تو یہ زینت و مجاہد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے خدا نے ہدایتیں دین۔ اور پاس جو اس استیلا سے
 نکلے جو فکر کی آیتوں کی تمیل کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور آپ حاصل ہوتا ہے ذلک فضل اللہ یؤتہ
 من یشاء وہ غنا کا فضل ہے جسے وہ عنایت کرے وہ عنایت کرتا ہے۔ اسی کو جسے فکر کا شعور آجائے
 وہ جس کے طلب کی رفتار لگبڑی ہوتی ہو اس لئے اسکے فرمان کی ضرورت نہ ہوتی۔

۲۷ طرح پاس انفاس سے کہ کوئی سانس ذکر خدا سے فاعل نہ ہو۔ اسی طرح پاس جو اس سے کہ کوئی حواس
 فکر خدا سے خالی نہ ہو۔ دنیا میں جو سب کرتے ہیں وہ تم کر رہے خدا کے ہو کر۔ سارا کچھ دیکھو مگر فکر کی آنکھ سے
 سب کی چیز کو دیکھو کہ کمال سے سب کچھ دیکھو مگر اسی کی محبت کا ذائقہ لیکر جو کچھ سوچو تو اسی کے

گوچہ و گلزار کی بو جو کچھ محسوس کرو تو اداہ کے ہر کیف میں لے لے کر ہی کا رنگ بے ہوشی میں رہو تو اس کے
 ہو کر بیہوش رہو تو اس میں گم ہو کر غرض زندگی اداہ کی ہو۔ سوت اداہ کی ہو ہی پاس جو اس سے جو اشارہ لے
 سے ثابت ہے یعنی۔ ان صلواتی و نسکی و عیای و عاتی و لله رب العلمین۔
 یہ نہ سمجھو کہ یہ رہبانیت کی راہ ہے۔ رہبانیت سے پاس جو اس نہیں حاصل ہوتا کسی جو اس کو حاصل 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 آرمائش کے لایق 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 ہو گا کہ یہ باتیں ایسی صعب ہیں کہ ہونے کی نہیں۔ یہ محض فلسفہ و خیال
 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 اداہ کے آسان بھی ہے اور آسان تر بھی ہے۔ دور
 ہیں گو خدا کی عنایتوں سے اگر کامیاب ہو جائیں تو پاس جو اس کا قلعہ بے لڑے جھگڑا ہے تو ہارے
 ہاتھ میں ہو گا۔ ایک تو پاس انفاس کا صحیح اور ترنا دوسرے صحبت الہی کا اس درجہ پیدا ہونا کہ تم پر
 ہونے تو تم سے منسوب بھی ہونے۔ پاس انفاس کو بھی بننے بیان کیا ہے اور طلب کے بیان میں کسی قدر صحبت
 کو بھی پس نہیں دونوں نعمتوں کے حصول سے پاس جو اس حاصل ہوتا ہے جسکی ابتدا فنا اور حکمت
 بقا ہے۔ جب بقا کا رنگ عروج کی تیز کے ساتھ تیز ہوتا ہے تو تیز لات وجود کے مراتب تک
 ہوتے ہیں اور عبودیت کا نور چمک اداہ ہے فرق مراتب میں حقیقی حالت میں جلو آتا ہے
 اوس وقت قرآن مجید میں طریقت اور عین حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے
 محمد رسول الله والقرآن کلام الله

مراقبہ

خدا کے فرمایا میں تم کو ایسا ہی الا فاق و فی النفس ہم حتی یتبین لہم اذہ الحق - غمقرب ہم
 اپنی نشان اور ہتھیں دکھائیے افاق میں بھی اور خود اون کے نفس میں بھی۔ یہاں تک کہ اونکو منکشف
 ہوگا کہ خدا ہی حق ہے۔ (محم السجدۃ) 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
 اس کے لئے کیا یہی ایک آیت جو مزاج بلا تاویل ہے کافی نہیں۔

خدا نے فرمایا۔ اولم یتفکروا فی نفسہم کیا لوگوں نے اپنے نفس میں فکر نہیں کی (مراوم علی)
 لوگ فکر فی الانفس کیونکر کر سکتے ہیں۔ جب اسے بدعت سمجھتے ہیں کہ اسکا نام مراقبہ رکھ دیا گیا ہے
 اس کے سوا اختلافات و لغبات مزاج۔ اس کے سوا ہر جیت کی آرزو میں الگ تباہ کن۔ خدا نے تو خود فرمایا
 و عزتکم الامانی تم کو ناجائز آرزوؤں نے دبو کے میں رکھا (حدید علی) دنیا اسی دبو کے میں پڑی۔
 یہ تو معلوم نہ کہ اپنے نفس میں مراقبہ کرنا چاہیے مگر یہ معلوم نہ کہ کیا کرنا تو ہم نے بیان کیا ہے کہ
 دبو کے میں جو فکر ہو جاتا ہے تو ذکر نہ 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 الفی السمع و ہوشہد اس میں نصیحت
 ہے اور اس کے لئے حکم دیا ہے اور جو کان لگا کر سنے (ت ۳) مراقبہ میں اوسکو دیکھو تو اوسکی
 نظر بھی کھلے اور کان دونوں طلب و انتظار میں لگے رہیں۔

دکر اسماہر حسنے اور ذکر کلر طیبہ جیسا کہ بیان ہوا قلب سے کرنا ہے تو اون کا مراقبہ بھی ظاہر ہے
 یہ قلبی ہی میں کرنا ہو گا ان کے سوا آیات متشابہات کا بھی جیسا کہ فکر کے بیان میں بیان ہوا۔
 کلامت کا بیان آگے آتا ہے۔

ذکر و فکر کی طرح مراقبہ بھی مختلف طرح اور مختلف کیفیات کا ہوتا ہے۔ مثلاً۔

۱۔ مراقبہ قدرت۔ ان اللہ علیٰ کل شیء قدیر اور ید اللہ فوق اید الیہ ع۔ مراقبہ سمیعہ و بصیرہ بیان

سمیع بصیر ع۔ مراقبہ علم بعلم خائنہ الامین و ما تخفی الصدور ع۔ مراقبہ نصیبت۔ ہومعکم انما کنتم

۵۔ مراقبہ قرب۔ معنی اقرب الیہ من جبل الورد اور ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ ع۔ مراقبہ قدوسی

۶۔ سبحان اللہ القدوس ع۔ مراقبہ تحمید۔ لہ الحمد ع۔ مراقبہ تہلیل۔ لا الہ الا ہو ع۔ مراقبہ تکبیر۔ اللہ

۷۔ مراقبہ کبریائی۔ ولہ الذکیر یا فی السموات والارض ع۔ مراقبہ نور۔ اللہ نور السموات والارض ع۔

۸۔ مراقبہ نور۔ کل شیء ہا لک الا وجہہ ع۔ مراقبہ سلوی۔ الرحمن علی العرش استوی ع۔ مراقبہ روحی۔ و نحت

۹۔ مراقبہ قیومیت۔ ایہ الکرسی ع۔ مراقبہ اخلاص۔ سورہ اخلاص ع۔ مراقبہ وجودی۔ واللہ

۱۰۔ فی السموات و فی الارض ع۔ مراقبہ شہود۔ شہدا للہ انہ لا الہ الا ہو ع۔ مراقبہ کیفی۔ لیس کمثلہ شیء ع۔

۱۱۔ احا۔ واللہ کل شیء ع محیط ع۔ مراقبہ تکلم۔ قرآن مجید میں جو لطیفہ قرآن میں آپ سے منکشف ہوتا ہے

اگر مراقبہ اسم ذات ہی کرو 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 ہو سمجھ میں نہیں آسکتی

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 اس

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 جکا کام ہے وہ کہے۔

لطائف

صوفیوں کے ریاضات میں جو لطائف ہیں پہلے میں انکو بیان کر لوں تو آگے پر طبعوں تاکر ہوا

ان کے گزرا یا 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۔

لطیف چیم ہیں قلب روح بشری یعنی نفس نقشبندیوں کے یہاں ان کے علاوہ دوا اور بھی ہیں
 دائرہ خلائی۔ دائرہ اولی۔ دائرہ ثانی۔ یہ تین پیشانی کے دائرہ قرآن۔ دائرہ کعبہ۔ یہ دوسرے کے دوا
 ہیں۔ ان کے سوا اور دوا اور بھی ہیں جو آپ سے آپ کھلتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہر ذرہ لطیف ہو جائے
 اور آئے لطائف دوا اور 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 دوا اور کے اوزار مختلف کیفیات مختلف اہر 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 یومنون 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 کس کس طرح بتایا ہے بس اسی طرح ہر کون
 کوئی چاہئے۔ کسی ایک معنی کو کیوں مخصوص کر لیں کہ قرآن کی تفسیر کی تحفیض ہو جائے۔

علا نفس کے ایک معنی قلب کے ہیں۔ تعلم عافی نفسی تو جانتا ہے جو سیر سے دل میں ہے (مائدہ ۱۶)
 اس لئے قلب میں فکری الانفس یعنی مراقبہ کی ہدایت ہوتی ہے۔ یہ لطیف قلب ہے۔

علا نفس کے دوسرے معنی روح کے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا اللہ قبض کر لیتا ہے روح کو
 دیکھتے فرتے وقت (زمر ۴۲) اس لئے روح میں فکری الانفس یعنی مراقبہ کی ہدایت ہوتی ہے۔

خدا نے فرمایا فاسرھا یوسف فی نفسہ ترجمہ پایا دسکو یوسف نے اپنے دل میں (یوسف ۲۱)

یا فیصیحوا علی ما اسروا فی انفسہم ذمہ میں۔ تو اوست وہ پشیمان ہونے کے اور میں بدگمان ہونے کے
 دلون میں چھپاتے تھے۔ (مانندہ ۱۷) نفس میں انسان چھپاتا ہے اور نفس میں مراقبہ کی یاد آتی ہے
 یعنی اپنے نفس کی چھپی باتوں یعنی اسرار میں فکر کر دے نفس کے اسرار میں فکر کرنے کو اصطلاحاً لطیفہ کہتے ہیں
 یہ مراقبہ آیات التدریس نہیں بلکہ اسرار میں کیا جاتا ہے۔ مگر اسرار بھی تو آیات التدریس ہیں اس کو چھپانے
 اشارۃ النص کہو یا امام ربانی کا تفسیر یا انکشافات۔ یا تدبر فی القرآن۔

۱۷۲۰ نفس کے معنی علم خداوندی کے بھی ہیں لاعلمانی فہم میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے
 (مانندہ ۱۸) خفی اخفی میں داخل ہے خفی کے معنی پوشیدہ اور اخفی کے معنی پوشیدہ اور پوشیدہ فلا تعلم
 ما اخفی لهم من قوۃ عین تو کوئی نفس نہیں جانتا جو انکھوں کی ٹھنڈک ادھار کے لئے پوشیدہ رکھی گئی ہے
 (المسجد ۱) مگر خدا جانتا ہے اس لئے نفس میں جو معنی علم خداوندی ہے فکر کیا کرو تاکہ پوشیدہ
 الغام واکرام کا جو تمہارے ہی لئے پوشیدہ ہے تمکو علم انکشاف ہو یہ مراقبہ خفی خفی ہے۔

۱۷۲۱ نفس معنی نفس بھی ہے و نفس و ما سو نھا فالہجھا فجورھا و تقوھا قدا فلیح من زکھا
 قسم ہے نفس کی اور اسکی جس نے اسکو ٹھیک بنایا پھر اسکو فجور و تقوے کا الہام کیا بے شک
 اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ نفس کیا (الشمس) یہ مراقبہ لطیفہ نفس ہے۔

چوون لطیفے ہوئے۔ رہے دواں تو یہ مکاشفات امام ربانی ہیں یا فقہاے ربانی کا تفسیر۔ لطائف
 میں زیادہ ڈوبنے سے جو کیفیات ظاہر ہوتے 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 دواں قطعاً نہیں جبکہ منکر کافر سمجھا گیا
 مگر تجربتاً ان کے نتیجہ خیز ہونے میں کلام نہیں رہا۔ ان کے مقامات کا قائم کرنا تو وہ سہولت
 مکاشفات ہے۔

اس لئے کہ اس کے لئے لطف اور ساری لائف ذرا لطف کے مقامات میں اختلافات ہیں
 مقامات چونکہ جملہ لوگوں میں ہیں اس لئے کہیں کسی کا منکر نہیں سب کو راہ حق اور راہ صواب
 پر لے جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام ازلی ہے اس لئے یہ لطف مستحق ہی ازلی ہیں جو یہودیوں اور مسیحیوں میں
 بھی پائے جاتے ہیں۔ گرچہ تمہیں بھی کفر و شرک کی آئینہ نش سے نہ بچے۔ مسند و لطیفہ کو کنول بولتے
 ہیں۔ لطف مستحق میں اختلاف نہیں۔ مگر ان کے مقامات میں اختلاف ہیں۔ مقامات لطف
 لطف اور جملہ قطعاً 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 مسیحیوں میں نہ یہودیوں
 میں۔ قلب روحانی کو قرآن مجید کی آیتوں سے بیان کیا ہے اور اسکے مقام کو بھی یہی قلب
 اک نور روحانی ہے۔ جکا مقام ہی قلب جسمانی ہے۔ طرف منظر و ف کی جگہ بولا گیا۔ یہی قلب نرانی
 بسیار جوتا صحت یاب ہوتا۔ دیکھتا۔ سنتا۔ نصیحت حاصل کرتا اور ذکر ہوتا ہے۔ اسی میں فکر کرنا لطیفہ
 قلب کا مقادیر ہے فکر فی النفس۔

یہ لطیفہ قلب اور اس کا مقام اور اس میں طریقہ فکر قطعی ہے جس میں کہیں اختلاف نہیں۔ بعض طریقہ
 منظر و ف ہی ایک لطیفہ ہے اور یہی معدن سارے لطف کا۔ اور یہی مخزن سارے مراتب کا ہے
 جس کا لطفہ کار یا ض کہا۔ موصل اس کے مطلوب ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہر ایک لطیفہ چونکہ
 اپنے مخصوص مقام اور اشارہ النص سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس لئے ہر ایک لطیفہ ہر خاص مقام پر
 لطف کا باعث ہے۔ جو جس لطیفے سے فائز المرام ہو۔ ہر ایک لطیفہ کارنگ جملہ کیفیات
 اور ہر ایک جملہ مراتب جملہ مقامات میں اختلافات ہیں۔ مگر نام و مقام مقصود اصلی نہیں۔ ہر ایک ہر
 ایک لطفہ میں زور عامین۔ سرار نفس میں یعنی وحی و آغوش میں۔ اور نفس میں جا ہے ان شعبہ کا

مقام قلب ہی میں سمجھو یا الگ الگ مختلف مقامات میں نفس قلب روح اور اولیٰ کے بلکہ
 سب گویا ایک ہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مختلف مقامات قرار دینے سے سہولت فرمائی
 ہے اور مختلف کیفیات ذرا جلد اور باسانی ہمیز 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 میں
 اس قدر ہے کہ ہر جگہ اور ہر ذرہ لطیف ہو جائے اور اس کا شعور پیدا ہو کیونکہ ہر ذرہ ایتھن آیا تھا
 ہے اس لئے ہر ذرہ اک لطیف ہے جس پر فکر کرو اسی عالم کے کیفی اور نثری ہیں یہ پوچھنے کے
 کر کے دیکھ لو یہ داخل بدہیات ہے۔

جب انشراح صدر ہوتا ہے (انشراح صدر کو میں علیحدہ سرخی میں اسکے بعد بیان کروں گا)
 تو مقامات لطائف اور دوائی اور مقامات دائرہ شگفتہ ہوتے ہیں یہ الہام اولیاء اللہ ہیں جو قرآن
 کے مخالف ہیں نہ حدود اللہ کو کم و بیش کرنے والے۔ طالب تقریباً اسے 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 ہمتہ قرب ہی پھر بتاؤ
 طالب کیا کرے اس راہ غیر محدود میں جاننا چلے ہی جاتے ہیں چہ منزلین طے ہوئیں پھر
 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 روانہ ہے زمین پر
 اپنی نوبت چیزوں کے چکر کھاتی ہوئی اور آفتاب بھی اپنے محور میں چکر کھاتا ہوا ایک طرف روانہ
 دو ان ہے یہ کس مرجع کی طرف۔ پھر دوائی کو میں کیا بیان کروں۔ میدان طلب میں قدم ڈالو
 ناگزیر یک ڈنڈیوں پر بھی چلنا ہوگا۔ پہاڑ بھی چڑھنا ہوگا۔ سمندر بھی طے کرنا ہوگا۔ پھر گویا
 جو بہنو سے بھی مقابلے پیش آئیں گے۔ اور جو ہونے میں وہ ہو کر رہیں گے تو کیا ضرور کہ میں دوائی اور

کیا کہ یہاں کہوں ہر شیخ سے جو دوا بری دیتا ہے اس کی بیہوشی سے کہ وہ حشر الاخرہ تزدلہ فی حشرہ
 بن غافل ہے اور منہ شفع شفاعۃ حسنة میں غافل ہے اس لئے احاطہ قرآنی سے باہر نہیں۔

النشراح صدر

الغنی شرح جلالہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربه فی ذیل القاسیة قلوبهم 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
 اتنی باتیں معلوم ہوئیں۔

علا انشراح صدر بھی اک چیز ہے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ کس کیفیت کو خدا نے انشراح صدر فرمایا۔
 عا فهو علی نور من ربه 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 ہے۔ اگر
 آیت کی قطعیت ہی کو کہو دو۔ یا سارا کچھ استعارہ و شبہات کے حوالہ کر دو۔
 عا ذیل القاسیة قلوبهم 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
 قیامت ظہری کامرغین ہے۔ تیسرے ذکر قلبی ہی سے انشراح صدر ہوتا ہے۔
 جن کے دل ذکر خدا سے غافل ہیں وہ گمراہ ہیں۔

واقعی انشراح صدر ایسی مہتمم بالشان چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم نبی سے
 بھی خدا نے عالم سے اس کی آرزو کی رب انشراح لی صدری۔ اسے خدا میرا انشراح صدر فرمایا
 تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ انشراح صدر کے معنی کیا ہیں۔ اگر انشراح صدر کے معنی انشراح صدر

کے ہیں۔ تو دنیا میں ہر کوئی کبھی خوش دل اور کبھی غمگین ہوتا ہے۔ پہلے سے پہلے حال والا اور دوسرے سے برے حال والا رنج و خوشی کا بحیثیات مختلف مساوی حصہ دار ہے مگر خدا ان انسانوں کو جو دنیا میں یہ فطرتی ناشکر اور دسروں کی خوشی کو اوسمی دہل زیادہ سمجھتا ہے۔ جتنا اسے فخر و رنج کو سمجھنے کا وسیع تجربہ درہ عجبیب عادلانہ تقسیم ہے۔ غرض جب ہر کوئی جموں پر بسے گا رہنے والا ہو۔ یا اولیٰ کا قیام کی خوشی ہو ہی لیتا ہے تو انشراح صدر کی خصوصیت کیا ہے۔ اگر انشراح صدر کے کوئی نسخہ ہو تو وہ جو باہر لوگوں کو ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ تو دعائے مانگنے کی کوئی چیز ہوتی اور نہ اس سے کوئی عملی نفع من رہا حاصل ہوگا

میں بیان کیا ہے کہ دیکھتا ہے قلب مگر کب انشراح صدر کے بعد خدا نے فرمایا وکان الکتب ابواہم ملکوت السموات والارض ابراہیم کو ہم ملکوت آسمان و زمین دکھائی گئے (الغمام ۹) تو ملکوت انکھوں سے دیکھنے کی چیز نہیں۔ اور خدا نے آنکھ سے دکھایا۔ اور کان نوحی ابواہم 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 سے دیکھنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجلی ربانی بصورت ستارہ دیکھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ طور پر تجلی روشنی کی صورت میں دیکھی تھی۔ پھر وہ اور پیاسے ہوئے تو تجلی ربانی بصورت ماہیات دیکھی۔ پیاس نہ بھگی پھر بصورت آفتاب دیکھی اور پھر تجلی کوہ نمک کہ نجات فرمایا ہذا رہی کیا یہ میرا خدا ہے یعنی خدا کی تجلی کی تجلی ہے۔ خدا نہیں ہے۔ پھر نشانی سے اشارت الہیہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یا سانی و جنت و جہنم انظر السموات والارض حنیفا ہم نے اپنے ہوا جہ کہ خدا کی طرف پھیرا دیکھو کہ زمین کے آسمان کے درمیان بنائی (الغمام ۹) یہی فطرتی رفتار ہے۔ رہو کے ساتھ ہی سنا ہے پھر اس کے بعد اس کا یہی اس کی یقینی شہادت دے گا۔ دوسرے اس قصہ میں یہ تعلیم بھی مقصود ہے کہ انشراح صدر

کے لئے یہی نیت تھی کہ یہ لفظ عربی کی مگر تم بڑھتے جا کر ادا کھوئی نہ کرنا اور تجلی کو اک پر دم ہی سمجھنا
 الشرح صدر میں میں طرح لطیف قلب کہتا ہے اور لطائف بھی کھلتے ہیں خدا نے فرمایا
 ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه قال رب ارنى النظر اليك قال لن تراه حتى حين موسى بهما
 وعدہ پیرا ہے 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 ۱۴) یہ واقعہ بھی مرا
 کا ہے جو ہر روبرو 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 میقات بہت لطیفہ سر کا نام ہے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام چلے واعتمکات میں مراقب تھے و وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلة واثمناھا
 بخترفتم میقات ربه اربعین لیلة یہ چالیس دن کا ریاض شدہ ہے چلے کی تو اس چلے میں آپ
 مراقب تھے کہ یہ مکالمہ ہوتا رہا اور اون کو انشراح صدر جو مانگی مراد تھی وہ ملی تجلی بھی بمقدار طرف
 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 ہوش ہو گئے۔ کوہ طور وہ یہ پہاڑ تھا خدا کی تجلی سے پہاڑ کا پاش پاش
 ہو گیا ایسا ہوتا تو کوہ صفائے کیا قصور کیا تھا یہی قلب اگر اوس پر خدائی تجلی ہو تو کوہ طور ہے۔
 عدہ فرا پتھر ہے۔ بلکہ اوس سے بھی سخت تر ثلاث الامثال نضر بها للناس لعالمہم یتفکرون۔
 ہم مثال دے دے کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ فکر کریں (احشر ۳)۔
 اسی انشراح صدر کی تجلی کو خدا نے فرمایا فھو علی نور من ربه (زمر ۳۷) اسی کو دوسرے
 لغزوں میں فرمایا ھدی اللہ لنورہ من یشاء (النور ۳۵) انشراح صدر کے بعد یہ آیتیں
 حضرت مسکشف ہوئی 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 ہی معنون کی طرف کیونکہ نور آفتاب تو دیکھ کر مجھ میں آتا ہے یہ تو راہی
مجھ میں کیونکر آئے۔

ہاں تو انشراح صدر یہ ہے کہ ذکر و فکر و مراقبہ اور فیضان سے جب خدا کی رضا ہو جاتی ہے قلب نورانی
ایسا سنبھل جاتا ہے کہ اوزار 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 ماسور کیا جاتا ہے
آجکل کی تقسیم خلافت نہیں کہ اولاد خاندان کا نام روشن کریگی اور خانقاہ کی عزت برقرار رکھیں گی۔
جب انشراح صدر ہوتا ہے تو قلب نورانی ایسا سنبھل جاتا ہے جس میں دنیا و مافیہا کی سبھی ایک
نقطہ کی بھی نہیں رہتی اور جسکی تجلی کے سامنے ستارے باستہاب اور آفتاب سب کی تجلیاں ماند پڑ جا
ہیں۔ ہر چند طرح طرح کی تجلیاں چکا چوند میں ڈال کر تار کہنے کو کافی ہوتی ہیں مگر سچا طالب لا احب
الاولیاء کا نعرہ مارتا 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 حقیقت میں فرق کر سکے اور اپنی یافت کی تصدیق پا کر اپنی قوت طلب میں
تیسرے رفتار ہو۔

أَوْ مَن كَانَ مِيثًا فَاحْسِينًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ مَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا
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 پرہلو جس سے نکل نہیں سکتا (انعام) خدا جب
روحانی زندگی عطا کرتا ہے تو اسکو اک نور عطا کرتا ہے جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہوتا ہے

لیا ضرور ہے کہ نور سے کوئی اس نام 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
 کیلئے ہے۔ ذکر و فکر کی بدولت پر جب استفاست 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 سے کہہ کے
 طلعت نہیں رہتی۔

اسی انشراح صدر کو خداوند عالم نے سورہ نور میں کتنا صاف فرما دیا ہے۔ اللہ نور السموات
 و الارض مثل نوره کستکواۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کا نھا کوکب درّی یوقد
 من شجرة مبارکة زیتونة لاشرقیة ولا غربیة یکاد زیتها یضئ ولو لم تمسسه نار نور
 علی نور یدہدی اللہ نورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بكل شیء علیم
 فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدّ ووالاصال رجال لا تہم
 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
 اس رکوع کا سلسلہ کچھ اس طرح واقع ہوا ہے اگر میں اسکا ترجمہ آخر سے کہوں تو زیادہ واضح ہو جائے
 اس کے بعد پھر جب اول سے پڑھو تو سمجھ میں صاف آجائے گا تاویل و قیاسات کی ضرورت نہو گی۔
 مگر جبکہ جن لوگوں کو کاروبار و بیع و تجارت خدا کی یاد اور اسے نماز و زکوة سے غافل نہیں کرتے
 وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جہن کہ دل اور انکھیں اولٹ جائیگی تاکہ خدا انکو اون کے
 اعمال کا بھتر پڑنا چھوڑے اور اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دے کیونکہ خدا جسے چاہتا ہے
 بے حساب دیتا ہے۔ بسے لوگ اس گمراہی خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں جس گمراہی 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 کونسا
 ہے 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۔ ہ کہ اوس کا تیل مثل اوٹھے (ایسی تیز روشنی ہوتی ہے گویا شیشہ اور
 تیل بھی روشن دکھائی دیتا ہے۔ جیسے لیمپ کے سمبھکا ادھٹنے کی حالت میں) اگرچہ اوسے
 آگ کے چہرہ نہیں مگر نور علی نور ہے۔ ہر کوئی اوسے نہیں دیکھتا مگر اللہ جسے 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 میں کشود و انشراح پر بعینہ ہی حال
 منکشف ہوتا ہے۔ تفسیرون 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 نقشہ 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 ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمات الى النور
 اون ایمان والون کا اللہ دوست ہے جن کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لیجاتا ہے (تو
 بھدی اللہ لنورہ من یشاء اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے) (نور ۷)
 یہی عظیم رب ہے وہ جسکو عنایت کرے۔

مخبرین 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 ملو گے تھے اور نہیں یعنی ملے جو طار لکھا۔ 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 نکاشفات عناء و عطاء ہے۔ ہم نے تمہارا پردہ تم سے اٹھا دیا (ت) تم اپنا کام کرو۔ خدا کے کاموں کا جائزہ لو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پشاہ بے شک خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ (ج ج ۲)۔

مجاہدہ

امراض قلبی ہون یا امراض نفسی ایسے پوشیدہ اور پوشیدہ تر امراض ہیں کہ معالج کے لئے تو ادون کی تشخیص دشوار بلکہ دشوار تر ہے اور خود مریض کے لئے تعجب خیز یہ کہ وہ دکھ درد میں مبتلا ہوتا اور ادون امراض سے سیکڑوں اندرونی و بیرونی آفات میں پہنسا ہوتا ہے مگر نہ وہ اپنے کو بہا بھی سمجھتا۔ صحیح ہی کا خواہاں ہوتا ہے مصیبتوں کو جھیلیا بھی ہے مگر مصیبت کو نہ مصیبت سمجھتا۔ مصیبتوں سے نکلنا ہی چاہتا ہے۔ ہاں جن کو خدا نے توفیق دی عقل سلیم دی اور ہونے سے تمیز کیا بھاری دولت میں تفرقہ کیا۔ دکھ درد کو محسوس کیا۔ اپنے کو مریض سمجھا اور معالج کی طرف جھلکے معالج کی بہانوں کے مطابق دوا استعمال کرتے رہے اور معالج کے مفید و غیر مفید ہونے سے بھی باخبر رہے اور معالج کے نکلنے بڑھنے سے بھی یہی محاسبہ ہے جسکی تعلیم خدا نے فرمائی ہے۔ ان کو لازم ہے کہ شاکہ بہانے وقت گذشتہ کے لئے محاسبہ کرے کہ ہمارے معاملات کی اوس طرح کے ہونے اور ہمارے اعمال کیسے رہے ہم نے کیا کیا نافرمانیاں کیں اور اطاعت ہوئی وہ کیسی لی۔ کیا ہو گیا۔

اور کیا کچھ حاصل کیا۔ توبہ کی جگہ توبہ اور شکر کی جگہ شکر کرے اور آئندہ کی اصلاح کی بہت اسی طرح صبح کو اپنی نیوٹن اور ارادوں کا محاسبہ کیا کرے کہ کیا کیا کام کرنے ہیں اور کس طرح کرنے ہیں۔ انسان کے ساتھ کے معاملات ہوں یا خدا کے ساتھ کے اس طرح نیوٹن 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 و انفسکم او تخفوا مجا سبکم بل اللہ تم اپنے مافی الضمیر کو ظاہر کرو یا چھپاؤ خدا اس کا محاسبہ لیکر (بقولہ ص ۳) وہ بخشے گا بھی جو اس کا مستحق ہے۔ اور سزا بھی دے گا جو اس کا مستحق ہے۔ تو اپنے حساب کو جو تمہیں دینا ہے۔ روز کاروز آج ہی کیوں نہ جاچ لو۔ آج تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اور کل تو کہا نہو گا۔

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 ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اون لوگوں کی طرح نہو جانا جو خدا کو بہولے

تو وہ خدا کو کیا بہولے اپنے آپ کو بہولے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں (حشر ص ۳) یہی ایک آیت اس ثبوت کے لئے کافی ہے کہ ہر انسان کو محاسبہ کرتے ہیں ضرور 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 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 مجتہدین 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 معالج اور ایک طرح کا پیر و مرشد ہے۔

من الظلم من ذکر بآیت ربہ فاعرض عنها ونسی ما قدمت ید اے۔ اوس نظام ترکون جس کو
خدا کی آیتوں سے نصیحت کی گئی اور اسے اوس سے اعراض کیا اور جو اعمال اوس نے کئے تھے وہ وہو
گیا (کھفت) تو اپنا کیا دہرا بہو لو نہیں بلکہ یاد کر کے اوس کا محاسبہ کیا کرو۔ کہ ابھی مکافات
کا وقت باقی ہے۔

وکل انسان المرصہ طمرة فی عنقه و تخرج له یوم القیمة کتاباً بلیقہ منشوراً اقرأ کتابک
کفی بنفسک الیوم علیک حسبیاہ من اھتدی فانما یھتدی لنفسہ 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 (اسی
اسرائیل) اقرأ کتابک کے قبل یقول اللہ یوم القیمة محذوف ماننے کی ضرورت نہیں پس
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
حسبیا۔ اگر یقول اللہ یوم القیمة محذوف ماننے کے تو کفی بنفسک الیوم علیک حسبیا پہلی آیت سے
متعارض ہو کر دو لخت ہو جائیگا۔ قیامت کے دن اپنا حساب کافی نہیں۔ اوس دن لکھا جائے گا
کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو فیقول ہاؤم اقرؤا کتابیہ اوس دن کوئی بھی اپنا حساب نہ لیکے۔ ہاں فرد قرار
دیا جو اوس کے ہاتھوں میں ہوگی اوس دن ہر کوئی جواب طلب ہوگا۔ گواہ گذرینگے۔ اور حساب

لیگا خدا کو کفی بناحسابین آج میرا حساب لینا کافی ہے۔ کل خدا کا حساب لینا کافی ہوگا۔
 خدا کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہاں نامہ اعمال کا طوق گلے میں ہے ہر کوئی اپنے اعمال کے اثر
 سے متاثر ہے۔ کل امر بما کسب میں 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 اوس 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 بنفک الیوم علیک حسیبا کل ایسا ہوگا کل کے لئے تو ہے کفی بناحسابین (انبیاءؑ)
 اوس کے بعد ہے من اھتدی الخ یعنی اگر اس محاسبہ سے تم نے تنبیہ اور ہدایت حاصل کی تو
 اوس کا نفع تم کو ہوگا۔ اگر بے پروائی کی اور بھٹکے تو اوس 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 بناحسابین 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 ادنا
 حسابہ مجھے خبر بھی نہیں کہ میرا حساب کیا ہے۔ (المجادلہ) اس لئے خدا نے اقرء کتابک فرمایا
 تاکہ وہ جواب دے کہ ہم نے تو نامہ اعمال پڑھنے کا حکم دیا تھا اور ستیزہ کر دیا تھا کہ اپنا محاسبہ کر لیا کرو
 تم بے خبر رہے اور نہ چیتے تو آج بھگتو جو بھگتنا ہو۔
 اسے پہاڑیو اپنے نامہ اعمال کا روزانہ جائزہ لے لینا لازم سمجھو کہ آج تم نے کیا کیا کیا اور کیا کیا کیا
 کیا یا نافرمانی کی عبادت کی تو کیسی کی۔ اوس 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۔ اپنے لہو
 دوسروں کا کہو یا۔ کون کون سے لغائے البیہ کو کہاں کہاں بے جگہ صرف کیا اخلاق کے اہلکار کی
 کون کون سی کرٹسی توڑی۔ پھر جو کچھ تم نے کیا اوس کے سکافات میں لگو۔ اور جو کچھ تم نے نہ کیا اوس کے

جوڑنے میں لگو اور اپنے نیک اعمال سے اپنے برے اعمال کو دھو ڈالو ان الحسنات ^{بذات} بہن السیئات
پہلا نیاں ہر نیون 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 اعتكاف بھی اک ضروری چیز ہے۔ سال بسال ہو یا جب ^{جیتنے}
مگر کم سے کم کبھی کبھی تو ضرور ہونا چاہئے اس میں بھی عجیب عجیب فوائد مضمین اور عجیب عجیب ^{الطائف}
خداوندی کم سے کم جیتے جی مر جانے کا فرہ تو ہے۔

اعتكاف کے معنی کسی چیز پر تے ہوئے بیٹھے رہنے یعنی کیوں ہونے کے ہیں یہ ایک دستور ازلی
معلوم ہوتا ہے کہ لوگ خدا کی یاد اور وہیاب میں سارے دنیاوی تعلقات سے الگ تہلگ ہو کر
یکسو 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 ہرا میں ہر
پیلو و چلہ کے لئے اعتكاف فرماتے تھے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا تھا۔

اللہنا الی ابراہیم واسمعیل ان طہرا بیتى للطائفین والعاکفین والرکع السجود حضرت ابراہیم
علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام سے خدا نے معاہدہ لیا تھا کہ بیت اللہ کو طواف کرنے
والوں اعتكاف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لئے پاک اور ستہرا رکھو (بقرة ۱۲۵)
اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعتكاف کے لئے مسجد مطہر ہونا چاہئے۔

اعتكاف کے متعلق خدا حکم دیتا ہے ولا تبشرواھن وانتم عاکفون فی المساجد تم مباشرت
یو ایسی حالت میں کہ تم مسجد میں متکف ہو (بقرة ۱۲۳)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں اعتكاف 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 نہیں
 قائم رہا اور آج تک بھی پایا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے مشرکوں میں بھی اعتکاف
 پایا جاتا ہے قالوا لعبدالمناف نفل 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 یونان کے وہ بیان 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 چلہ ہے خدا نے فرمایا
 واعدنا موسیٰ ثلثین لیلۃ واثمناھا بعشیرۃ فتم میقات ربہ اربعین لیلۃ۔ ہم نے
 موسیٰ سے تیس رات کا وعدہ پھرایا اور ہم نے اسکو تمام کروا دیا 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 لوجہ اللہ بلا آمیزش
 کسی نسبت ماسوائے کے کیونکہ ماسوا کی نسبت ماسوے سے جڑنا ہے اور یہ لے راہ ردی 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 چلنے والوں کو تائید غیبی ہوتی ہے جب تو یہ پراسرار راہ طے ہوتی ہے اور کیفیات

اللہ کے مدد پر اس کے پھر زیادہ جانا ہے خدا نے فرمایا اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح مناد
 ہی ہر گز میں جن کے دل میں خدا نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی روح سے انکی تائید کی ہے۔ (مجادلہ ۲۵)
 ثبوت غیبی کو دیکھو گویا تو اسم ذات ہوتا ہے یا کلر طیبہ قلب میں نقش ایمان کو پڑھو تم نے دیکھی ہے یا ہے بالقرآن
 پڑھنے سے اس آیت کو کیا سمجھے تاویل کیوں کرو اپنی مراد لیکر قرآن مجید کی قطعیت کیوں کہو روز یا تو خود پڑھو یا
 نقیذ میں سے پوچھو اگر تمہارے قلب کی انکھیں پڑھتی ہیں اور تم نے پڑھ لیا تو اسکی حفاظت کرو اور
 اپنی ہر حقار قائم رکھو کہ وہ نصب الحین ہو جائے۔ پھر اسم سے سہمی تاکہ ہو جو اس سے تمہاری طلب اشفاق
 جا لہ کے درجہ کو پہنچا دے جوش و ولولہ تمہارا سوید ہو گا۔ تو پھر منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی
 لا شیخ ابغ 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 کلر 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 کلر ایمان یا اسم ذات جو ہادی حقیقی کا اسم ذوالجلال والا کرام ہے وہ کشان کشان
 سہمی کی طرف لیجاتا ہے۔ روز بروز ہر جگہ پتے پتے پر اس کا نام مبارک نورانی حروف میں لکھا ہوا دکھائی
 دینے لگتا ہے یہ تائید غیبی کی ایسی کشش ہوتی ہے جس میں نہ لغزش ہے نہ خطا یہی نقش کاغذ پر آتا
 تو تعویذ ہے یا پہونک سے نقش اترے تو وہ جھاڑ ہے بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی
 الارض ولا فی السماء ولا حول ولا قوۃ الا بالہ العلیٰ العظیمہ۔ مگر یہ نقش ہوتا
 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 ۷)

مگر خدا ہادی سکے لئے اس نور کا ملنا ضرور ہے اور اس درجہ پر کہ وہ نورانی الوجود ہو جائے جب

تو وہ مجاز خلافت ہو گا۔ اور رشد و ارشاد کا اہل۔ اسے وہی مرشد کی صفت میں سمجھے بیان کرنا تھا مگر
میں بہول گیا۔

عرض تائید غیبی ہوتی ہے۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا و ایدہم بروج منہ افسوس اور مصیبت کی بات ہوتی۔
ایسے پراسرار اور بال سے باریک تریل 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۔
(محل 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 و سیدھی کو مقصود بنالین
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 ریا 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 محمود سے بدلنے کا نام ہے۔ یہ اصطلاح تو ہے عربیوں
کی مگر سن گزرت نہیں ہے بلکہ حا طہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ خدا فرماتا ہے ان تجتنبوا کیا شرھا
تنتھون عند تکفیر عنکم سیا تکم و ندخلکم مدخلاً کریماً۔ اگر گناہ کیا تو سے کہتے ہو اور گناہ کیا تو کیا
ہے جو ہمارا منہی عنہ ہے تو ہم تمہاری برائیاں دور کر دینگے (یعنی گناہ صفا کر بھی تم سے سرزد نہیں گئے)

اور ہم محکوم و اعدا بزرگ ہیں داخل کریں گے (النساء ۵)۔

بجلا انقلاب جو ریاضات و مجاہدات سے طالب میں پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کبائر سے اجتناب ہے جس سے رفقہ رفقہ 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 فاو لئلاک یبدل اللہ سینا ہم جنات ہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو خدا پہلائیوں سے بدلتا ہے (قرآن ۷۷) گناہ کبائر سے بچنا ہرابتہ گناہ صفائے سے بچنے کا موجب ہوتا ہے ان الحسنات یدہن المسیات نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں (احود ۷۷) یہی گردش ہے جو راہ خدا میں پیدا ہوتی ہے تو یا صفت 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 صراطِ التدریج 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 چکھائے تو وہ ان ناموں کو جانے نہ جانے اس سے کچھ راہ کہوٹی نہوگی

روش

گردن روش کو یا ایک چہرہ ہیں۔ وہ ظاہری ہے اور یہ باطنی۔ جیسے شریعت و طریقت ایک چہرہ ہیں وہ ظاہری ہے اور یہ باطنی اور دونوں کو سلام ہے

اور ان کی صفات کا بدلنا گردش ہے وہ صراطِ التدریج پر رفتار قائم ہوجاتی روش ہے۔ مراد التدریج پر رفتار صحیح قائم

ہو جانا یہ ہے کہ طلب بے راہ روی سے محفوظ رہنے اور تیز رفتار جو جذبات الود کیوں سے پاک رہیں اور
 اپنی گردش میں مستقیم ہوں۔ ذکر و فکر ماسوا کی آمیزش سے بچکر صحیح اور ترین اور فیضانِ خداوندی سے فیض
 ہو کر ہر گرم کار ہو۔ اصول اخلاق سوا اپنے ارکان و دواہر کے صحیح اور روحانیت کے ساتھ ہر تاجا ہے
 اور اس برتنے میں بہت طلب صبر اور سارے صفات کی کڑیاں منسلک ہیں لہذا ہر پائین محبت
 جو پیدا ہو وہ کبھی راہ غلط نہ کرے اور سستی محبت عبادت و مجاہدیت میں لگی رہے اور مغلوب کر کے
 کہوٹی نہ کرے۔ المختصر قرآن مجید کا اتباع و اطاعت کامل جو ظاہر و باطن جیسا نیت و روحانیت دونوں
 کے ساتھ موردوش کا صحیح اور ترنا ہے

فسوس سے کھنا 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 اولیٰ یہ کہنے کھڑے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں عقلموں تھلنے کے 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 کو سمجھے پھر قرآن میں
 چاہے کوئی بیان ہو احکام و ہدایات ہوں۔ امثال قصص ہوں۔ قریب قریب ہر آیت کے آخر کا لفظ
 سوصول الی الطلوب ہے مثلاً ان الله بصیر بہا تعملون ان الله خبیر بہا تعملون ان الله سمیع بصیر
 اور علیٰ ہذا ان کا ترجمہ ہی کرتے چلے نہ جاؤ۔ کاش سمجھو اور انہیں ٹکروں پر اپنی روش درست کیو کہ
 ان پر تمہارا ایمان کامل ہو جائے اور یہ آیتیں تمہاری غضب العین ہو جائیں اور ایمان و یقین کے
 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 ہبوت، فریب و خاباڑی۔ غیبت غرور اینداز
 قتل غارت گری دل آزاری وغیرہ وغیرہ کل برائیاں شہدشاہ قاید تو انہی کے حضور میں کھینچ لی
 ہو سکتی ہیں۔ تمہاری گردش بھی درست ہو سکتی۔ روش بھی درست ہو سکتی اور تمہیں وہاں حضور بھی مل سکتے
 ہے۔ یہ تو قرآن مجید کے ٹکروں کا حال ہے جن پر تمہارا تہذیب کی نظر ڈالنے ہو۔ اور غیبت کا

محرور ہونے پر۔
 غرض ان عقائد پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اپنی مرضی سے پیدا کیا اور ہر شے کو اپنی مرضی سے ہی مقرر کیا۔
 جس نے خدا کو مظلوم و مہلک و مہلک و مہلک اور مہلک و مہلک و مہلک کی طرف ہدایت کیا گیا یعنی اس کی روش صحیح اور تری۔ اور
 اس کو حقیقتاً اسلام کا خطاب اور ولایت کا خلعت بارگاہ خداوندی سے مل گیا۔

اتقوا قطع ماسوے الشر

اتقوا کے معنی پرہیزگاری کے ہیں۔ شریعت مروجہ کی اصطلاح میں گناہ کبائر و صغائر سے بظاہر اجتناب
 کا نام پرہیزگاری ہے۔ اور صوفیوں کی اصطلاح میں حلال و مباح سے بھی اجتناب کا نام پرہیزگاری ہے۔
 یہ سب نزدیک و دور شریعت میں طریقت و حقیقت ہے اس لئے ممنوعات خداوندی سے جس طرح
 وہ ممنوع ہو اسی طرح اجتناب کرنا اور ماسوے الشر سے رشتہ نیات و اعمال جوڑنے سے اجتناب
 کرنا اسلامی بات ہے۔

شکوہ مشتبہہ مکر وہ یہ کوئی چیز نہیں۔ ممنوعات خداوندی اصل ہیں چاہے ممنوع بلفظ حرام ہو یا بلفظ
 اجتناب۔ ماسوے الشر جو صریح ہو یا اشارۃ النفس ہو۔ اسی طرح ممنوعات خداوندی کے سوا باقی سب حلال
 ہیں۔ مباح سے اجتناب جائز نہیں۔ جیسے حلال کو حرام کرنا جائز نہیں۔ جو حلال و حرام کرنے کا خود مختار
 ہے۔ اس نے حلال و حلال قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے۔ بندہ کو بندگی لازم ہے کہ وہ حکم کا بندہ
 ہے۔ یہ کہ میں اصطلاح مکر وہ مشتبہہ وغیرہ کی گواہ کر حلال کو حرام کر دے۔

اتقوا صرف کہانے ہی نہیں ہیں نہیں ہے جیسا کہ بالعموم سمجھا گیا ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر کو تحفیص کرنا ہے
 جو کہانی مجاز نہیں بلکہ بالظنی اتقوا مقدم تو ہے۔ یعنی ماسوا کو پکارنا۔ ماسوا سے استمداد کرنا۔ ماسوے میں
 جسے کسی کی صفات خداوندی کا شریک کرنا یا صفات خداوندی کے برابر سمجھنا۔ یا خدا کے سوا کسی کو قائل
 کرنے کی لاپرواہی۔ حال الغیب فرق دینے والا۔ عطا و بخشش کرنے والا۔ یا مردوں کا برلاسٹ والا۔ اتقوا

شرک اور بھدت داخل مسنوعات اور خلات اتقا ہے۔

اتقائے ظاہر حرام و محرمات سے پرہیز ہے۔ اور اتقائے باطن انوشے اللہ سے
 پرہیز اتقائے کے یہ معنی نہیں کہ ظاہر میں اتقا ہو اور باطن آلودہ مسنوعات۔ یہ معنی بھی
 نہیں کہ سارے حقوق سچ دو۔ اور حق داروں سے احتراز کرو۔ اور یوں آبادی
 سے نکل کر اظہار اتقا سے اپنی پرستش کراؤ۔ بلکہ ماسوے اللہ سے پرہیز کے
 معنی یہ ہیں کہ نیات و اعمال کا مشاوا لہ ماسوے اللہ 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 عیاتی للہ
 رب العالین 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۔

پاکار کن کار۔ کار دار و کار پا

خدا نے فرمایا لکن البر من اتقی لیکن نیکی یہ ہے جس نے پرہیز گاری کی
 (بقرہ ۷۷) یعنی قطع باسو کیا کہ اس سے بڑھ کر اور کون نیکی۔ وان تو متوا
 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
 کہ ماسو منقطع ہو جائے یہ معمولی بات نہیں وان تصبروا و تتقوا فان دلائل من
 اکامور اگر صبر کرتے رہو۔ اور پرہیز گاری بنے رہو تو سب تک یہ کام بڑی جنت کے
 ہیں (ال عمران ۱۹) یہ اتقا حلال کو نہ کھائے سے اپنے کو متقی اور نئے کے جائے

اسے کب توڑ کر متوکل پہننے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ جیسا کہ خدا نے فرمایا عبادت سے حاصل ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ویکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ۵ - لوگو! خدا کی جس نے تم کو اور تمہارے اگلوں کو پیدا کیا عبادت کرتے رہو تاکہ تم مستقی بنو (بقرہ ۲۱) عبادت میں جسمانی و روحانی سارے عبادات داخل ہیں۔ مگر عبادت تو وہی جو خالصاً لوجہ ہو۔ ورنہ تو وحی اور سبکی 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 ایھا الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاماً معدودات یوسنوا جیسا اگلوں پر روزہ فرض تھا تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم ایک ہینہ رمضان میں مستقی بنے رہو (بقرہ ۱۸۳) روزہ صرف فاقہ مزنا نہیں بلکہ سارے تقویٰ اور سارے حواس کو اتقا پر پہنیزگاری میں 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 مستقی ہو جاؤ گے اور ما سوا تم سے منقطع ہو جائینگے۔ روزہ بھی چیز ہے نفس کی نسبت یا تو تریاک ہے اور ظلم و مہر اور ہوس کا قاطع۔ مادہ عدل پیدا کرنے والا ہے۔ اور مادہ عفو بہہ دہن صفت جو صوم سے پیدا ہوتے ہیں ان سے صفت اتقا حاصل ہوتی ہے اعدلوا ہسوا

اقرب للتعوی (مائدہ ۲) ان تقوا قرب للتعوی (بقرہ ۳۱) عدل وانصاف کرو معاف

کرو کہ چند روزہ صفتیں تقویٰ سے قریب تر ہیں۔ یہ سارے کچھ ہدایات تو باطنی تقویٰ کے ہیں یا سارے کچھ ہیں جو اتم پر پہنیزگاری ہے۔ مگر خدا نے ظاہری تقویٰ کو بھی فرد گذاشت نہیں کیا

من للتعوی ذلک خیر - تقویٰ کا لباس بہت بھتر ہے (اعراف ۳) یعنی جہل رخ ذروا

اپنے روپانہ سے ظاہر و باطن دونوں گناہوں سے احتراز کرو۔ اسی طرح ظاہر و باطن دونوں تقویٰ

سے ارادت ہو نا لازم ہے کذلک یہیں اللہ ایتہ للناس تعلمہم یقون یہی طرح اگر ان کے لئے
 خدا ہی آیتوں کو بیان فرماتا ہے کہ لوگ پرہیزگار نہیں دل ماسوائے زمین اور محبوب حقیقی سے جو زمین
 قسوس ہے اگر لوگ ایسا کریں ام لہم اللہ غیر اللہ - کیا اگر ان کا خدا کے سوا اور کوئی جسور (طور)
 افعیر اللہ ابغیر اللہ کیا خدا کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود تلاش کریں (الغرام عک) ام لہم اللہ
 البغیر یا کیا خدا کے سوا اور کوئی پروردگار و ہونڈین (الغرام عک) افعیر ابغیر یعنی حکماً کیا خدا کے
 سوا اور کوئی حاکم تلاش کریں (الغرام عک) افعیر اللہ تاہر و فی اعبد ایھا العجاظ لولین کما ہے جا
 کیا تم یہ جانتے ہو کہ عین ماسوے اللہ کی عبادت کروں (الغرام عک) افعیر اللہ ایھا لولین
 ماسوے اللہ کو دست بناؤں (الغرام عک) افعیر اللہ یقون کیا تم ماسوے اللہ کے لئے
 ہو (مخل عک) افعیر اللہ تدعون - کیا تم ماسوے اللہ کو پکارتے ہو (الغرام عک) یہی جب اللہ
 کے سوا کوئی معبود 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 نصیحتوں میں ماسوے اللہ کو پکارو یہہ لوکا فردن کی شان
 یصدون من دون اللہ - وہ ماسوے اللہ کی عبادت کرتے ہیں - اور اذن کی نسبت کہ میں
 ہوا و شفعا عند اللہ - یہ خدا کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں (یونس عک) حالہ کہ اللہ
 لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع - خدا کے سوا کسی کا کوئی نہ حامی ہو گا و سفارشی (الغرام عک)
 کیونکہ دین ہو یا دنیا کہیں بھی مالک من دون اللہ من ولی ولا نصیر - ماسوے اللہ کوئی ہی
 دوست ہے نہ معین (بقرہ عک) تو یاد رکھو کہ کسی دوسرے کے کہنے پر چل کر کہو کہی عبادت
 کرتی ہے یا کسی کو دوست حامی سفارشی معین و مددگار سمجھ کر خدا کا شریک نہ کرو لا تجعلوا اللہ
 (بقرہ) کہنے پیغمبر آئے سب نے یہی کہا - خدا ایک معبود ایک - خلاق ایک - محال ایک
 ولی ایک - نصیر ایک - قدیر ایک - سب نے یہی ہدایت کی کو ذرا بائین بجا کفر تمہوں کتاب

بصا کفر تدرسون۔ یہ کس نے نہیں کہا کہ لو اعباد الی من دون اللہ۔ مگر ہر امت نے خدا کو چھوڑا اور لگے ماسوائے اللہ کی ٹیڑھی 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 حقیقی وسعت کل شیء فساکتہا للذین یتقون۔ میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو تو وہ ہم متقیوں کے لئے کھدینگے (ال عمران) متقی وہ ہیں جو کامل پرہیزگار ہیں یعنی مانوسے سے مستطیع۔

اس قطع ماسوائے اللہ کو مختصر لفظوں میں خدا نے خود فرمادیا ہے وان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذلکم وصلکم بہ لعلکم تتقون ہ یہی میری صراط 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) اتقوا صراط مستقیم یعنی صراط پر چلنا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی کامل اطاعت یہی تو قطع ماسوائے ہے۔

اللہ اللہ ہی قرآن مجید۔ کلام ربانی۔ ہدایت مولا۔ رسالت رسول خاتم الانبیاء۔ یہی شریعت یہی طریقت اور یہی حقیقت ہے۔ یہی راہ احسان اور یہی راہ اتقا ہے۔ اور اسکی اصلی تعلیم نفی دون اللہ یعنی قطع ماسوائے من یطیع اللہ ورسولہ ینجی اللہ ویتقہ فاولئک هم الفاعلون۔ 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 مسخر و ضد پرہیزگاری نہیں) تو یہی لوگ فائز الرام ہیں۔ اے لوگو! تقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا چنانکہ تمہاری قدرت اور وسعت میں ہو۔ اللہ کی پرہیزگاری کرو (جس پرہیزگاری کی اس نے تمہارے لئے کی ہے یعنی اتقوا من دون اللہ اور سنو (جو اس نے فرمایا) اور اطاعت کرو (جو اس نے حکم دیا) (تغابن ۲)۔

اتقوا یا انقطع من دون اللہ آسان نہیں اس لئے خدا نے فرمایا۔ تعاووا علی البر وال تقوی۔

پہلائی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو (مائدہ ۱۷) تقویٰ کی راہ سخت کٹھن ہے اس لئے
ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ ان ابتدائے منزل میں دشواریاں تو ہیں مگر العاقبہ للمتقوی
(طہ - آخر) والعاقبہ للمتقین ہ (اعراف ۱۷۵) عاقبت تو متقیوں کی ہے ان للمتقین الحسن ما
پر ہنر گاروں کے لئے 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
ملاوت کیا کرو معلوم ہوتا ہے گا۔ آخر میں آنا کہدینا ضرور ہے کہ متقین ہی اولیاء اللہ ہیں۔ ان اولیاء
الامتقون۔ اولیاء اللہ تو متقی ہی ہیں۔ (انفال ۷۴) واللہ ولی المتقین۔ اور خدا بھی متقیوں کی دوست
ہے (جانشید) 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 عیون ہ اخذین ما یتھمرون انھم انما قبل ذلک محسنین کا نواقلیلا
من اللیل ما یھجون و با لاسحارھم لیستغفرون و فی اموالھم حق للسائل و المحروم ہ۔
(متقین بے شک عیش و آرام میں ہونگے جو کچھ نعمتیں خدا اوہنیں دے رہا ہو گا وہ لے رہے ہونگے
بے شک پہلے ہی محسن تھے احسان کی راہ چلنے والے) رات کا تہوڑا حصہ ہوتا تھا جس میں یہ 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 تھیرے یا پارے
میں جاگتے تھے بلکہ وہ طالبین حق تھے ان کی شان تھی کہ ہر وقت بظنون ان ہم ملقوا ربهم و اس
خیال میں ہوتے تھے کہ اب خدا سے ملے اب ملے اس سے شوق وید تڑپا وٹھا تھا اسی تڑپ کا
نام شروع ہے اور اسی کی ترقی کا نام عشق ع عاشق کو بھی آتا ہے کہین نیند کا ہونکا۔

ظہورِ مالِ عمران کے چودھویں رکوع میں مستقین کی تعریف خدا فرماتا ہے الذین ینفقون الآیہ۔ مستقین وہ ہیں جو راحت و تکلیف دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور عصبہ کو با لیتے ہیں۔ اور لوگوں کو سنا کر لے رہتے ہیں (یہ احسان کی راہ چلنا ہے۔) اور اللہ احسان کی راہ چلنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور مستحق 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 مستقین کی تعریف سے تو قرآن مجید بہرہا ہے اور کیوں نہ ہو اصل ریاض تو قطع ماسوا ہی ہے

المخسر اللہ ہی اللہ ہے اور سب کافی۔ 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 کہ یہی اتقا اور احسان کی راہ ہے والذین جاء بالصدق وصدق به ادلک ہم المنقون لهم ما یشاؤن عند ربهم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوۃ الذی علوا و یجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون ہ الیس اللہ بکاف عبداً و یخوفونک بالذین من دونہ و من یصل اللہ فما لہ من ہادین رسول جو کلام حق لیکر آئے اور جس ایمان والے نے اس کی تصدیق کی (زبانی نہیں بلکہ حق تصدیق اور کیا) یہی لوگ مستحق ہیں۔ ان کے لئے ان کے پروردگار کے قرب میں ان کی تلگی ملو گی۔ جو یہ چاہیں۔ یہ جزا ہے محبتیں کی یعنی احسان کی راہ چلنے والوں کی۔ تاکہ اللہ ان کے اعمال بدان سے دور کرے اور ان کے اعمال سے بہترین اجرا میں ان 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 ہاد نہیں (نہ صریح)۔

ماسوے اللہ سے انقطاع کے معنی یہ ہے کہ از روئے عقیدت خدا ہی کو خالق اسی کو بالکلیہ اسی کو

شیخ و مددگار جانزداری کو حقیقی دوست اور اپنا کارساز سمجھو۔ عقیدت سزا بہ 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 ذہنیان کی راستگی اوس سے۔ عملاً یہ کہ ہر حال میں دنیاوی کام میں لگے ہو۔ یا دینی کام میں عبادت اوس کی ذکر اوس کا۔ فکر اوس کی۔ مراقبہ اوس کا۔ مواجہہ اوس کی طرف اور تسلیم مواجہہ اوس کو ہونا چاہئے۔ یہی ٹٹاؤ یہی جٹا ہے۔ کہ ماسوا سے ٹوٹ کر خدا کی طرف جٹ جاؤ۔ جو جٹنے کا حق ہے۔ و تبتل الیہ

تبتلاً (مزل علی) ذلک خیرٌ للذین یریدون وجہ اللہ۔ یہ اون کے لئے جن کا مطلوب خدا ہے بہت بھتر ہے (سروم علی)۔

ایمان سمجھو کہ مسلمان کے گھر پیدا پورے 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۔ جاشا نہیں۔ اعمال خالص مطلوب ہیں جن میں ماسوا کے کے ناپاک چہنئے ٹہنوں انیوالی ربکم واسلموا اللہ۔ خدا کی طرف رجوع کرو بلکہ اپنے ہی کو اوس کے حوالہ کر دو۔

مقامات

رہرو صراط اللہ جب طالب لغار اللہ ہوا تو بہت 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 دیکھتے نہیں دیتی۔ اوس کی کبریائی کہتی ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدراً خمین الف سنۃ (فرشتے اور روح خدا کی طرف عروج کرتے ہیں۔ ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار برس کی راہ ہے۔ معارج علی) لیکن اوس کی رحمت امید بڑھائے جاتی ہے فاصبر صبراً جمیلاً (صبر کرو صبر جمیل رکھا ہے۔ معارج علی) حجت بول اوٹھتی ہے میری آنکھوں دیکھو اہم پروندہ بعیداً و نزلاً قسویں سیر (لوگ اوس کو دور دیکھتے ہیں۔ ہم نزدیک دیکھتے ہیں۔ (معارج علی) لوگوں کے نزدیک دور ہے۔

نزدیک دور نہیں بلحاظ عظمت و دور ہے۔ اور بلحاظ مشیت قریب۔ بلحاظ جلالت و ور ہے۔ اور بلحاظ قدر قریب فمن شاء اتخذ الی ویدم سبیل۔ جو چاہے اپنے خدا کی طرف راہ اختیار کرے (مذہب) 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 علی بیئۃ 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۔ مجھے گدی سے سب طلب نہیں میرا سب طلب مقام سے ہے جو حاصل ہوتا ہے عمل و ریاضت 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 ہر ہے۔ مقام صدق میں جو خدا کے قرب میں ہے۔ (قمر ۱۰) خدا نے بھی بنین والصدیقین والشہداء والصلحین فرمایا یعنی نبوت کے نیچے مقام صدق ہے اور یہ عمل و ریاضت اور طلب و مجاہدہ سے خدا عنایت فرماتا ہے۔

قل کل یجہل علیٰ شاکلہ (بنی اسرائیل ۹) شاکلہ در منتمی الا رب بعضی 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۔

وما منا الا للہ مقام معلوم نہیں ہے کوئی ہم میں مگر اس کا مقام معلوم ہے۔ (والصفت۔ آخر) اس

آیت کو لوگوں نے حسب عادت محذوف مان کر فرشتوں کا قول بنایا ہے کہ فرشتے کہیں گے

وما 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۔ وما

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۔ وانا یونس لمن 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 بیعتوث۔ اگر وہ

تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو ہرگز چھلی کے پیٹ سے نہ نکلتے اور اسکے بعد احوال و اعتراض

کفار کو بیان کیا ہے جو وہ پاکی و سیوحیت خداوندی کے خلاف بستے تھے پھر اس قول سے

عباد مخلصین کو مستثنیٰ کیا ہے پھر ان کا قول بیان کیا ہے۔ وما منا الا للہ مقام معلوم وانا لنحن

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 ان کی نصیحت عباد

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 وہاں اللہ مقام معلوم فرشتوں کا قول قرار دیکر سلسلہ کلام
 توڑنے کی کیا ضرورت۔ معاملات اخلاص میں فرشتوں کے ٹپک پڑنے کی گنجائش نہیں۔ خدا کا طرز کلام
 بھی اسکا سید نہیں کہ معاملات اخلاص میں فرشتے دخل در 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 درخت ماعدا ہر شخص کے اعمال کے مطابق اس کے مدارج ہیں۔ انعام ۱۶ اس سے
 واضح ہو گیا کہ خدا کے بندوں کے علیات اور سفلیات میں حسب اعمال اون کے مدارج ہیں۔ محمد
 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 بیعتك ربك مقاماً محموداً (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 صفات 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 لنا اللہ مقام معلوم ہر مابد و مخلص کا ایک مقام ہے۔

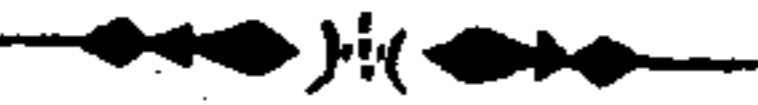
اگر میں مقاموں کو اور اہل مقام کے تفرق مراتب کو بیان کروں تو کچھ فائدہ نہ ہو گا اور کتاب طویل ہو جائے گی
 دوران حالیکہ مقصود ہے اختصار اور اگر میں اولیائے کے مقام کی تفصیل کروں تو خیال ہوتا ہے
 کہ رہبر و جہان تہکا وہاں منزل کرے گا ہی۔ پھر اس مقام کے لطائف کو بیان کرنا طالبوں کی
 توجہ کو باٹنٹا ہو گا اور طالب طالب خدا نہیں بلکہ طالب مقامات ہو جائے گا۔ اور خدا کو مقامات
 تو مطلوب نہیں اس لئے بالا جمال کسی قدر بیان کر دیتا ہوں کسی کی خواہش تفصیل کی ہو تو قرآن مجید
 میں 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 ڈوبا نہ 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 اجتباب۔ مقام اصطفاء۔ مقام تکلیف۔ مقام روح
 اللہ

مقام تلبیہ و تہذیب۔ مقام صحبت و بیت 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 عا کر نے 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۔ آرزو میں آہوں کے بخارات نبرک اور اچا سہی ہیں۔ اور مراد میں نالوں کی خاکستر ہو اچا سہی ہیں۔ کیونکہ یہ وہ آہ و نالے نہیں جو آسمان کو چہیدین۔ بلکہ ان کی چٹکار یوں سے تو دل پر اغان ہو رہے ہیں۔ 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 ^{علیکم} حوینکم بالموئین رؤف رحیم۔ تمہارے پاس رسول تم میں سے ہی آئے۔ تمہاری تکلیف ان پر شاق گزرتی 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 موجب 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 او کو غمایت 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۔ قرآنی انوار و تجلیات سے سنور ہوں کہ تیری دید کے سزاوار ہو جاؤں تیرے ہو کر تیرے رسول کے لئے ہوتے سلام پر چل کر ماسو سے نقطع ہو کر ماسوے پر حکم ان ہوں اور اسلام کا نام روشن کریں۔ قلوب پر تیرے نام کا سکھ 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 پت جھڑھولی

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 آواز سے شاخیں کاٹ کر گرا دیں اور ماسوے اللہ کے تیز آلاؤ میں اونہیں خاک سیاہ کر ڈالا اور اب اوس خاکستر کے ذہینوں پر مجاور ہو بیٹھے۔

یہ اوس اسلام کا حال ہے جبکی تیرے پیارے رسول نے اپنے مقدس سینے کے خدائی صحن باغ میں تینس برسوں تک باغبانی کی ایسے سایہ میں بیٹھے ایسکا پھول سوگھا گلے کا ہار کیا اور بستر پر ڈالا ایسکا پھل کھٹا اور ایسکا پھل کھلایا کیون نہ افسوس اور ماتم کا مقام ہو کہ مسلمان اوس پیارے رسول کی است ہو کر اوسی اسلام کی شاخوں کے خاکستر کو تربت میں رکھ کر دفن کرنے چلے ہیں۔ اے خدایتیری 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 این 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 لاکہ عروج اسلام کی صبح صادق کی بہار میری حسرت زد اور ارمان آلود آنکھیں بھی تو دکھیں جس عین ارسر من کن فیکون شد شد و باشد۔ اے خدایتیری 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۔ اللہم لیبک لیبک والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین والہ واصحابہ اجمعین۔

عقود و عیون و غیرہ

عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ

عقود و عیون و غیرہ

عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ
عقود و عیون و غیرہ

نہ لے مولوی وحید الدین صاحب سلیم بقیہ پیرا سیٹ گزٹ علی کڈہ ویرہ المعارف وغیرہ

کتاب منہاج الحق تصوف کی حقیقی تصویر ہے۔ قدما کا تصوف عین شریعت اور بالکل قرآن حدیث سے منور تھا۔ مصنف نے کتاب کے شروع میں اساطین تصوف کے اقوال سے اس امر کو ثابت کیا ہے۔ اور وہ اشغال و مقامات جو تصوف کی جان ہیں قرآن سے مطابق کر کے دکھائے ہیں گویا شیخ سعدی کے اس شعر کی تشریح ہے۔

غلاف پیمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بہ منزل نخواہد رسید

طرز بیان اور اثنا پر وازی کے لحاظ سے بھی اس فن میں یہ کتاب اپنی آپ نظیر ہے۔ امید ہے کہ وہ گروہ جسے تصوف کا ذوق ہے اس کتاب سے مستفید ہوگا۔

نظم مولوی سید احمد حسین صاحب امجد

آج تک دیکھا نہیں اس کا جواب
کہ اٹھا یا الیتنی کنت تراب
ینطق بالحق اس کی شان ہے
ہے یہ تفسیر ہمدی المتقین
اس میں کوئی شک نہیں لاریف
ہے یہ نسخہ نسخہ بہار دین
سے محب الحق کی یہ منہاج حق
اس کو آنکھوں سے لگاؤ مومنو!
ہے یہی منہاج حق۔ حق کی قسم
ہاں یہی سرشتہ اسلام ہے
انا یسرناہ اهل من مذکور

واہ و اکیا خوب لکھی ہے کتاب
ہو گیا دل جل کے بیدیں کا کباب
اس کا مضمون موضع القرآن ہے
ہے یہ نور عین ایمان و یقین
ہے یہ عیناً عینک چشم فقیہ
چارہ ساز روح ہے یہ بالیقین
رہنما ہے حق ہے اس کا ہر ورق
حق پر اب ایمان لاؤ مومنو!
کہہ کے بسم اللہ اٹھاؤ اب قدم
یہ شراب معرفت کا جام ہے
ہم نے کچھ سمجھا نہیں "کننا ز پیمبر"