

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُعَدِّینِ الطَّالِبِیْنَ

مَعَهُ

اورادِ چشتیہ

تالیف و تصنیف

صوفی صدر الدین چشتی صابری قادری
نقشبندی المتخلص حاذق لاہوری

ناشر

صاحبزادہ محمد ضیا

مکان نمبر ۲۷ اقبال سٹریٹ، سعدی پارک، لاہور

۲۹۴۶۶

26675

c.2

نام کتاب _____ معین الطالبین

تعداد اشاعت _____ ایک ہزار

مقام اشاعت _____ سعدی پارک لاہور

مطبع _____ پبلیکوپریس لاہور

پہلی بار _____ اکتوبر ۱۹۸۵ء

ہدیہ بلا جلد _____ ۲۵/- روپے

ہدیہ مجلد _____ ۳۰/- روپے

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۶۶	السلام	۲۱	۷	پیش لفظ	
۶۹	صراطِ المستقیم	۲۲	۹	حمد و نعت	
۷۱	مفضوب علیہ کون ہے	۲۳	۱۱	دعا	
۷۳	بابِ رحمت	۲۴	۱۲	تہنید	
۷۵	اطاعتِ پیغمبر	۲۵	۱۳	دیباچہ	
"	حقوق العباد قرآنِ اول سے	"	"	بیعت	
"	آخر تک	۲۶	"	مسائلِ تصوف	
"	رحمتِ الہی کا پیغام ہے	۲۷	۱۸	حمد و ثنا ذاتِ کبریا	
۷۶	انسان صفاتِ الہی کا پر تو ہے	۲۸	۱۹	نعتِ شریف بھٹورہ و رکنینِ صلیم	
۷۸	آیاتِ محکم و تشابہ	۲۹	۲۰	حمد ذاتِ باری	
۷۹	خیر الامم	۳۰	۲۱	توحید	
۸۰	افراط و تفریط سے بچو	۳۱	۳۷	رسالت	
۸۱	نورِ مبین، مومن و منکر	۳۲	۲۶	مواخات و بدعات معہ تشریح	
۸۲	تخلیقِ بائق منکرین و حی کارو	۳۳	۵۲	ظہورِ رحمت	
۸۲	بہانِ ربوبیت	۳۴	۵۳	نعتِ شریف	
۸۵	مشکین عرب کا اعراضِ صلین	۳۵	۵۵	دنیا کا مصلح اعظم	
۸۷	دعائے خلیل، تحویلِ کعبہ	۳۶	۵۶	وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ	
۸۹	دین و دنیا	۳۷		غیر مسلم کی اسلام کے بارے	
"	الرحمن الرحیم	۳۸		میں اظہارِ رائے	
۹۱	افادہ و فیضانِ رحمت	۳۹	۶۴	نجات کا راستہ	
۹۲	عالمِ کون و فساد	۴۰	۶۵	جواہر القرآن، خدا پرستی	

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۵۰	سیدنا امام جعفر صادقؑ	۶۲	۹۲	حُسن و جمال	۲۱
۵۱	اصحابِ صفہ	۶۵	۹۵	فضل و رحمت	۲۲
۵۲	تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ عنہم	۶۶	۹۷	معرکہ حق و باطل	۲۳
۵۳	حضرت ہرم بن حبانؑ	۶۷	۱۰۰	قوموں کا عروج و زوال	۲۴
۵۵	حضرت ابو علی حسن بصریؑ	۶۸	۱۰۱	در توبہ و مہلت و حیات	۲۵
۵۷	حضرت سعید ابن المسیبؑ	۶۹	۱۰۳	جزا و سزا	۲۶
۵۸	حضرت خواجہ عبدالواحد بن زیدؑ	۷۰	۱۰۶	توحید و جودی، توحید شہودی	۲۷
۵۹	حضرت خواجہ فضیل بن عیاضؑ	۷۱	"	اسلامی نظام حیات	۲۸
۶۱	سیدنا حضرت ابراہیمؑ کلمات طیبات	۷۲	۱۱۵	خلیفۃ الارض	۲۹
۶۲	حضرت خواجہ خدیفۃ المرعشیؑ	۷۳	۱۱۷	خلیفۃ اعظم	۵۰
۶۵	حضرت ہبیرۃ البصریؑ	۷۴	۱۲۲	خلافتِ اشد حضرت ابوبکر صدیقؓ	۵۱
۶۶	حضرت خواجہ علو ممشادؑ	۷۵	۱۲۳	اور ارشاداتِ عالیہ حضرت ابوبکر صدیقؓ	۵۲
۶۸	حضرت خواجہ ابواسحاق شامی حشتیؑ	۷۶	۱۲۶	نافذ کردہ اصلاحات حضرت عمر خطابؓ	۵۳
۶۹	حضرت خواجہ ابو احمد ابدار حشتیؑ	۷۷	۱۲۸	اور ارشاداتِ عالیہ حضرت عمرؓ	۵۴
۷۰	حضرت خواجہ ابو محمد حشتیؑ	۷۸	۱۳۰	حضرت عثمانؓ غنی اور ارشاداتِ عالیہ	۵۵
۷۱	حضرت خواجہ ابو یوسف حشتیؑ	۷۹	۱۳۳	حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ	۵۶
۷۲	حضرت خواجہ قطب الدین مودودی حشتیؑ	۸۰	۱۳۶	سلام حضور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ	۵۷
۷۳	حضرت خواجہ حاجی ثریب زندقیؑ	۸۱	۱۳۶	سیدھا راستہ	۵۸
۷۴	حضرت خواجہ عثمان مارونیؑ	۸۲		انعام یافتہ ہستیاں	
۷۵	حضرت خواجہ خواجگانہ خواجہ حسین الدین حشتیؑ	۸۳	۱۴۰	سیدنا علی بن ابوطالبؓ	۵۹
۷۶	اجیری و کلمات طیبات	۸۳	۱۴۲	سیدنا امام حسنؓ بن علیؓ	۶۰
۷۷	حضرت خواجہ قطب الاقطاب خواجہ	۸۴	۱۴۲	سیدنا امام حسینؓ بن علیؓ	۶۱
۷۸	قطب الدین بختیار کاکلی اوشیؑ	۸۴	۱۴۵	سیدنا امام زین العابدینؓ	۶۲
۷۹	حضرت بابا زید الدین مسعود گنج شکرؑ	۸۵	۱۴۸	سیدنا امام باقرؓ	۶۳
	کلمات طیبات				

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۲۲۲	حضرت شاہ عنایت چشتی صابریؒ	۹۹	۱۹۱	حضرت تاج اولیا مخدوم علی احمد صابر کلیریؒ، عادات و صفات	۸۰
۲۲۲	حضرت شاہ عبد الکریم چشتی صابریؒ	۱۰۰	۱۹۷	حضرت شمس الاولیا خورشید شمس الدین ترکا	۸۰
۲۲۲	حضرت قید و کعبہ صوفی	۱۰۱	۱۹۹	حضرت خواجہ محمد جلال الدین کبیر الاولیاءؒ	۸۰
۱۱	احمد حسن شاہ صاحب المعروف میاں صاحب گھیرے شریف والے	۱۰۲	۲۰۱	حضرت شیخ عبدالحق رزوی شریف	۸۰
۲۲۹	رازِ ہستی	۱۰۳	۲۰۳	عادات و صفات	۸۰
۲۳۲	حدیثِ عشق	۱۰۴	۲۰۴	حضرت شیخ احمد عارفؒ	۹
۲۴۰	سہراوست	۱۰۵	۲۰۵	حضرت شیخ محمدؒ	۹
۲۴۹	نظامِ باطنی	۱۰۶	۲۰۶	حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ کلمات و طبیات کشف و تراویح	۹
۲۵۰	جناتِ ہوائی	۱۰۷	۲۱۳	حضرت شاہ جلال الدین تھانیسریؒ کلمات و طبیات	۹
۲۵۳	اورادِ چشتیہ	۱۰۸	۲۱۴	حضرت شاہ نظام الدین شاہ بلخیؒ کلمات و طبیات	۹
۲۵۹	ذکرِ خدا کا معجزہ	۱۰۹	"	حضرت محمد صادق گنگوہیؒ کلمات و طبیات	۹
۲۶۰	درود شریف کے فضائل و معجزہ	۱۱۰	۲۱۶	حضرت شیخ محمد داؤد قدس سرہاویؒ کلمات و طبیات	۹
۲۶۹	در بار رسالت مآب صلعم	۱۱۱	"	کلمات و طبیات	۹
۲۷۰	فریادِ بحضور سرور کائنات صلعم	۱۱۲	۲۱۸	حضرت شاہ ابوالمعالی صمدیؒ کلمات و طبیات	۹
۲۷۵	معجزات	۱۱۳	"	کلمات و طبیات	۹
۲۸۲	مہفلِ سماع	۱۱۴	۲۱۹	حضرت سید شاہ میراں بھیکھہؒ چشتی صابریؒ کلمات و طبیات	۹
۲۸۵	خلفا	۱۱۵	"	"	۹
۲۸۶	شجرہ شریف سلسلہ عالیہ	۱۱۶	"	"	۹
۲۸۸	"	"	"	"	۹

تَمَعُ الْعُسُوكِ بِجَمَالِهِ

كَشَفَتِ الدُّرُوحُ بِجَمَالِهِ

حَسُنَتْ حَمَمٌ بِخِصَالِهِ

عَلُّوا عَلِيًّا وَوَالِدَهُ

عرفان

ناظرین! کتاب ہذا کو یہ بندہ ناچیز اپنے بارے میں اتنا بتا دینا ضروری سمجھتا ہے تاکہ میرے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ رہے نہ تو بندہ ناچیز کوئی عالم فاضل ہے اور نہ ہی مورد وثق ہے چھپس برس کی عمر تک یہ بندہ خود جلی پیروں اور مجذوبوں کے پیچھے راہ حق کی تلاش کے لئے پھرتا رہا لیکن سوائے ناکامی کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایک دن حضرت طاہر بندگی صاحبؒ کی مزار اقدس کی مسجد میں صبح کی نماز ادا کر کے مراقبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے دل میں القا ہوا کہ تم حضرت قبلہ عمیر محمد صاحب شرفپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ۔ اس زمانے میں موٹر بس وغیرہ نہ تھی بلکہ صرف ٹم ٹم، ایک سواری کے لئے ملتا تھا۔ بندہ سوار ہو کر مشرقپور شریف عصر کے وقت پہنچا۔ وہاں عصر کی نماز ادا کی۔ اور حضرت صاحبؒ قبلہ کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سخت بیمار ہیں اور چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے بندہ ان کے در دولت پر حاضر ہوا۔ اور نیچے آستانہ عالیہ کی نشست گاہ میں بیٹھ گیا ابھی بیٹھے ہوئے تقریباً آدھ گھنٹہ ہوا ہوگا کہ قبلہ عالم حضرت شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر سیڑھیوں سے گھسٹتے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے تشریف لائے تو سانس پھولا ہوا تھا۔ بندہ حضور کو دیکھ کر موادب تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ حضور خود بھی تشریف فرما ہوئے اور مجھے بھی اشارے سے بیٹھ جانے کے لئے کہا۔ مجھ ناچیز کو مخاطب کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ صاحبزادے کیسے آئے ہو۔ تو بندہ نے جواباً عرض کیا کہ آپ کی زیارت اور راجح کی تلاش کے لئے حاضر خدمت ہوا ہوں حضور نے تبسم فرمایا اور مجھے کچھ وظائف اور تلاوت کلام پاک کا حکم صادر فرمایا۔ تو بندہ نے بیعت کے لئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیعت دلی تعلق کا نام ہے اور تم چشتیہ صابریہ سلسلے سے فیض یاب ہو گے اور ہماری دعا ہمیشہ تمہارے شامل حال رہے گی اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ کہہ کر رخصت کر دیا۔ پیران کلیہ شریف میں جا کر یہ عاجز حضرت قبلہ عالم صوفی احمد حسن شاہ صاحب گھیریوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور

ان کا فیض بکراں ہمیشہ میرے شمالی حال رہا۔ بہیت کے چار سال بعد مجھ عاجز کو وہاں کے تمام مشائخ کے روبرو خلافت سے سرفراز فرمایا، اور عاجز کو چشمہ صابریہ چشتیہ قادریہ دونوں سلسلوں میں بہیت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور انہی کا فیض کرم اور بزرگان دین کی دعاؤں کا اثر ہے یہ انہی کا صدقہ ہے کہ یہ عاجز کتاب "موسوۃ معین الطالبین ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔

علم ہوتا ہے در سے سے نہ گھر سے پیدا
علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

طالب دعا

صوفی صدر الدین چشتی صابری۔ قادری۔ نقشبندی
المخلص حاذق لاہوری

حمد و نعت

قابلِ حمد و ثنا اللہ ہے
اس لئے آغازِ بسم اللہ ہے

جس نے دی نبیوں سے زینتِ خلق کو
صدقہ حضرت محمد مصطفیٰ
لے چراغِ دو چہاں پیارے رسولؐ
سیدِ ذی شانِ تخلیقِ جہاں
اہلِ ایساں پر کیا احساں بڑا
اے حبیبِ مالکِ بابِ استبول
واقفِ پُربیچِ راہِ لامکان
اطہر و امی لقبِ ختمِ الرسل
حقِ تعالیٰ تک رسائی ہے تیری
منعِ فیضِ شفاعت کے دہنی
یا محمد مصطفیٰ امداد کن
آج اُمتِ طالبِ امداد ہے

آئیے حلالِ مشکل آئیے

خستہ حالوں کی مدد فرمائیے

اسلام اے دلبرِ رب و وود
آل اور اصحاب پر بے حد سلام
رحم کر صدیق اکبر پر رحیم
حضرت عثمان غنیؓ پر اے خدا
جن کو کہتے ہیں علیؓ مشکل کشا
فاطمہ زہراؓ خدیجہؓ عائشہؓ
اور سعیدؓ وسعدؓ طلحہؓ پر کرم
ابو عبیدہؓ ابن جراحؓ متین

اسلام اے لائقِ بے حد وود
جن کو بخشا ہے خدا نے احترام
اور عمر فاروقؓ پر لطفِ نفیم
لطف کر اے مالکِ ہر دوسرا
شیر مولا بنیے جو د و سحر
اور حسنینؓ و شہیدانِ کربلا
عبدالرحمنؓ و زبیرؓ با حشم
اور دس اصحابِ جد ہیں صالحین

اور سب اصحاب پر اے ذوالجلال

بے مثالی لطف کر اے بے مثال

یا الہی صدقہ خیر البشرۃ
 اور میرے ماں باپ کو بھی اے کریم
 ہر ماں گودی میں پالا ہے مجھے
 مجھ سے کب ان کا ادائیگی ہو سکا
 صاحب ایمان جو ہیں مرد و زن
 سب حیات موت کی مخلوق پر
 تجھ کو کہتے ہیں سمیع ہر دُعا
 رافع الدرجات کہتے ہیں تجھے
 برسرِ خاؤق ہو دامنِ کرم
 رحم کر حاؤق حزیں پر رحم کر
 بخش اپنے لطف سے خلدِ نعیم
 ڈولتے گرتے سنبھالا ہے مجھے
 میں صدا غرقِ ندامت ہی رہا
 رحم کر یارب تفضیلِ بختن
 لطف کر یارب پئے خیر البشرۃ
 آئے ہر جو سے کسی کا مدعا
 قاضی الحاجات کہتے ہیں تجھے
 صدقہ حسنین شاہ ذوالکرم

رکھ غلامِ خواجگان یارب مدام
 ہو زبان پر ہر زمان پیروں کے نام

دُعا

صبا زین سے فلک پر پیام لے کر جا
 صبا بہ درگاہِ عالی پہ التجب کرنا
 کسی سے آنکھوں پہ آنکھیں میں بات ہو جائے
 غبارِ آئینہ دل سے دُور ہو جائے
 سوائے تیرے کوئی نقطہ نظر نہ رہے
 ہنسے وہ ظلمتِ چراں کہ نور بن جائے
 الہی حلقہٴ بلت سے باخیر کر دئے
 مجھے تقسم دُنیا پہ انشکباری ہو
 رگوں میں خون کو صد رشکِ مشکبو کر دے
 لقب ہو خلق میں میرا گداٹے میخانہ
 بہم رکابِ درود و سلام لے کر جا
 مکین خاک کا عقدہ فلک پہ وا کرنا
 کشاکش من و تو سے نجات ہو جائے
 ہر ایک ذرہ مجھے رشکِ طور ہو جائے
 وہ بخودی ہو کہ خود کی مجھے خیر نہ رہے
 سیاہ خانہٴ دل رشکِ طور بن جائے
 دلوں کی کشتِ محبت کو بارور کر دے
 وہ کیفیت ہو کہ انا الحق زبان پہ جاری ہو
 دل شکستہ کو وقفِ آرزو کر دے
 پلا دے اپنی محبت کا مجھ کو پیمانہ

نہال حاوق خستہ کو کبریا کر دے

یہ مدعا ہے کہ ہر مومن تن دعا کر دے

تہذیب

ناظرین حضرات کو واضح ہو کہ پیشتر تصنیف ہذا کے کمترین نے عشوی سرمایہ تصوف، دیوانِ حادق۔ اسرارِ ہستی وغیرہ کئی کتب تصنیف کیں جن میں سے کچھ تو شائع ہو چکی ہیں اور باقی زیرِ طبع ہیں کئی کتابوں کا ذکر تصنیف بندہ ناچیز نے فخر کے طور نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے کیونکہ وہ خود فرماتا ہے "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ" پس یہ ذکر بطور شکر اللہ تعالیٰ کے ہے۔

دل کا دریا نطق کی وادی میں بہ سکتا ہے آدمی محسوس کر سکتا ہے کہہ سکتا نہیں معرفتِ الہی دلیل و برہان کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ حدیثِ عشقِ حروف کے پیمانے میں سما نہیں سکتی مرتبہ عشق میں عقل اور عاقل کا دخل کہاں بہہ وہ عقل کی دوراندیشی کے باعث ایک گروہ نلسفی ہو گیا۔ اور دوسرا حولی۔ لیکن توحیدِ حقیقی جس میں کوئی غیریت نہیں سوانے کشف کے ٹیسرے نہیں ہو سکتی۔ عقل کو مکشوفات سے وہی نسبت ہے جو حواس کو مقولات سے۔ پس وہ آنکھ جو حق کا ادراک کر سکے۔ دیدہ دل ہے جسے بصیرت کہتے ہیں۔ اور جو ریاضت۔ سلوک۔ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تخلیہ روح کے موتیوں کے سرے سے منور ہو سکتی ہے، اور جس سے حق سبحانہ تعالیٰ کا جمال شہودی طریقہ پر نظر آتا ہے۔ مگر یہ بات سوائے مرشدِ کامل اور حق رہن کی ہدایت کے حاصل نہیں ہو سکتی دنیا کے ذریعہ دیکھے ہوئے کاموں کو ہم بغیر استاد کے نہیں کر سکتے تو بھلا ان دیکھی راہ بغیر مرشدِ کامل کے کیسے دیکھی جا سکتی ہے، اور جو لوگ بغیر رہبر کے اس راہ پر چلتے ہیں تو ان پر نفس و شیطان غلبہ پالیتا ہے۔

"مَنْ لَا شَيْخَ لَهُ يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ"

المخلص حادق

پہچیدان صوفی صدر الدین چشتی صابری قدوسی لاہوری

دیبِ چہ

اسلام خدا کی طرف سے بندوں کے حق میں کامل اکمل اور جامع ترین پیامِ رحمت ہے۔ انسان کی ذہنی، عقلی، اخلاقی و معاشرتی۔ جسمانی و روحانی، انفرادی اجتماعی اور تمام ضرورتوں کا کفیل نیز ہر شعبہ حیات میں ترقیوں کا ضامن ہے۔ خدا رسی و خدا شناسی کی تعلیم اس کا اصل مقصد ہے۔ قرآن اور صاحبِ قرآن نے دینی و دنیاوی احکام اس جامعیت کے ساتھ بیان کئے ہیں کہ ان میں کسی قسم کے تغیر و ترمیم و تخفیف و اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔

مسلمانوں میں ابتدا ہی سے ایک گروہ ایسا موجود رہا ہے جس نے تمام مقاصد دنیوی سے قطع نظر کر کے اپنا نصب العین یا و خدا و ذکر الہی کو رکھا، اور صدق و صفا، سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر عامل رہا۔ شروع شروع میں یہ گروہ اصحابِ صفہ اور اسی قسم کے کئی دوسرے ناموں سے ملقب رہا اور کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد رفتہ رفتہ اس کا نام مسلک تصوف پر ڈگیا اور یہ گروہ، "گروہ صوفیہ" کہلانے لگا۔

اس گروہ کے منتقدین حضرات پہلے مسلمان تھے پھر صوفی وہ تصوف کو اسلام کے مقابل ایک جداگانہ مسلک کی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ بلکہ اسلام کے ماتحت ہی اس کی پاکیزہ ترین صورت کو کہتے تھے۔ وہ اپنے اسلام کو ہر حالت میں اپنے تصوف پر مقدم رکھتے تھے اور وہ تصوف کو محض اس لئے عزیز و محبوب رکھتے تھے۔ کہ وہ ان کی نظر میں اسلام کی خالص و پاکیزہ ترین تعبیر تھی۔ تصوف کی موجودہ منسوخ شدہ صورت یونانی فلاسفہ۔ ایرانی تخیلات ہندی مراسم اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک معجون مرکب ہے جس کے بعض اجزاء اسلامی کہے جاسکتے ہیں۔ اسلامی تصوف وہ تھا جو خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ و حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تھا، اور جو

حضرت سلمانؓ و حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا تھا جس کی تعلیم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ و خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دی جس کی ہدایت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری و شیخ عبد القادر جیلانیؒ و شیخ شہاب الدینؒ سہروردی کرتے رہے۔ اکابر چشتیہ کی ساری زندگیاں صحیح اسلامی تصوف کا نمونہ تھیں۔

ایک غیر صوفی کے دل میں سب سے پہلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تصوف سے کیا شے۔ آیا خود اسلام نے صوفیہ کو کوئی مرتبہ دیا ہے تو اس کے جواب میں خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید (سورہ آل عمران کی آیت ۹۸) "شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَالْمَلَائِكَةُ وَالْوَعْلَمُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ" فرما کر خود ہی ثبوت مہیا کر دیا ہے۔ یعنی تمام مومنین سے بلند و برتر مرتبہ ان کا رکھا ہے جو اولوالعزم اور قائم بالقیسط ہیں۔ اور ملائکہ کے بعد انہیں کا ذکر کیا ہے۔ اور اپنی توحید پر خود اپنی اور اپنے ملائکہ کے بعد انہیں کی شہادت پیش کی ہے اور حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علما کو جانشین انبیاء ارشاد فرمایا۔ یہ سب القاب ان لوگوں کے حق میں وارد ہیں۔ جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا سررشتہ مضبوطی سے تھامنے والے اور اصحابِ نبوت و تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے اور تبع تابعین اور اولیاء کرام کی راہ اختیار کرنے والے ہیں۔

منکرین تصوف کا ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث میں نہ کہیں صوفیہ کا ذکر آیا ہے نہ تصوف کا۔ اس لئے اس مسلک کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے جواب کے لئے قرآن مجید میں بکثرت ایسے الفاظ و عبارات موجود ہیں۔ جن سے مراد اہل تصوف ہی ہیں۔ مثلاً صَادِقِينَ۔ قَانِتِينَ۔ خَاشِعِينَ۔ مُخْلِصِينَ۔ عَابِدِينَ۔ صَابِرِينَ۔ رَاضِينَ۔ مُتَوَكِّلِينَ۔ مُتَّقِينَ۔ اولیاء و ابرار اور اسی طرح متعدد احادیث میں بھی اس طائفہ عالیہ کی طرف اشارات ہیں۔ بعض منکرین تصوف کا یہ کہنا کہ یہ اصطلاح بغدادیوں کی راجح کہ وہ اور متاخرین کی اختراع ہے۔ اگر بنظر تحقیق سے دیکھا جائے تو ان کا یہ قول بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ یہ لفظ "صوفی" حضرت خواجہ امام حسن بصریؒ اور حضرت ثقیان ثوریؒ کے زمانہ میں بھی رائج تھا۔ ورنہ سنا بیگہ ان کا زمانہ بعض صحابیوں کی معاصرت کا زمانہ تھا۔ پہلے ان ہی حضرات کے اقوال میں لفظ صوفی استعمال ہوا۔

لفظ "تصوف و صوفی" کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟

مسائل تصوف تمام تر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت سے حل ہو سکتے ہیں۔ اور صوفی کہلانے کا حق ان محققین و اربابِ فہم کو پہنچتا ہے جو ظاہر و باطن ہر طرح کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ تک عمل کرتے رہتے ہیں تو خداوند تعالیٰ انہیں وہ علم بھی عطا کر دیتے ہیں جو پیشتر انہیں حاصل نہ تھا۔ اور یہ علم انہیں کے ساتھ مخصوص رہتا ہے۔ اور ان کے نفوس میں تزکیہ اور قلوب میں جلا پیدا کرتا ہے، اور کثرتِ معاصی و شہوات، حبِ جاہ حرص و طمع اور خود پسندی وغیرہ سے جو زنگِ الواحِ قلب پر لگا ہوتا ہے۔ وہ دھل جاتا ہے۔ اس وقت اسرارِ غیب ان پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ ان کی زبانیں حقائق کی ترجمانی کرنے لگتی ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں صوفی بننا چاہتے ہو تو صدق و صفا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مانند ہو جاؤ۔ حضرت صدیقؓ وہ بزرگ ہستی تھے جنہوں نے اپنا سارا مال و اسباب لاکر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا تھا اور جب آپؐ نے دریافت فرمایا کہ اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑا، تو حضرت صدیق اکبرؓ نے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ بوجہ جواب دیا کہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ سب سے پہلا صوفیانہ ارشاد تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ حضرت صدیق اکبرؓ کی سب سے بڑی خصوصیات الہام اور فراست تھیں۔ اسی طرح حضرت عمرؓ فاروق کی نمایاں خصوصیات ترکِ شہوات۔ اجتنابِ شہوات اور فسک بالحق تھیں۔ حضرت عثمانؓ کی اہم خصوصیات تکلیف و ثبات و استقامت تھیں اور جناب امیر المومنین حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ جواکثر سلسلِ تصوف کے شیخ المشائخ ہیں آپ علم لدنی کے سب سے بڑے حصہ دار تھے یہ وہی علم لدنی تھا جو خواجہ خضر علیہ السلام کو حاصل تھا۔ جس کی طلب کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا خدائی حکم ہوا تھا۔ اور جس کی بنا پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ میری رفاقت نہ کر سکیں گے۔

جناب امیر المومنینؓ مراتبِ توحید اسرارِ معرفت ایمان و علم میں کامل ترین ہستی

تھے ان اصحابہ اربعہؓ کے آثارِ قدم صوفیاء کے لئے دلیلِ راہ ہیں۔

خلفائے اربعہؓ کے بعد قدرۃً اصحابِ صفہ کا ذکر آتا ہے جن کی زندگی کا ایک ایک جز یہ طالبانِ راہِ طریقت کے لئے درسِ ہدایت رکھتا ہے یہ وہ مقدس گروہ تھا جو معاش و پبوی سے قطعاً بے پروا ہو کر شب و روز شمعِ نبوت کے گروہ پر وازہوار نثار ہوا کرتا تھا۔ اور جن کی زندگی تمام تر فقر و فاقہ، توکل، صبر اور عشق و محبت کا ایک تسلسل تھی۔ ان مقدس نفوس کے اقوال و آثار طالبانِ راہِ طریقت کے لئے شمعِ ہدایت کی حیثیت رکھتے ہیں۔

آنحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و تربیت یافتہ نیک پاکیزہ ہستیوں کے لئے سب سے زیادہ معزز و افضل لقب صحابی کا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اسی لقب صحابی سے وہ موسوم ہوئے اس کے بعد جب دوسری نسل پیدا ہوئی تو ان کے لئے تابعین کی اصطلاح وضع ہوئی اور ان کے صحبت سے فیض یافتہ تبع تابعین کے نام سے پیکارے گئے۔ اس کے بعد جب قوم زیادہ پھیلی اور متضاد لوگ پیدا ہونے لگے تو جن لوگوں نے امور دین اور شریعتِ حقہ کی پوری پوری پابندی کی وہ زیاد و عباد کے لقب سے مشرف ہوئے۔ لیکن جب بدعتوں کا ظہور ہوا۔ اور الگ الگ فرقے ہو گئے۔ تو ہر فرقہ اس کا مدعی بن بیٹھا کہ وہی سیدھی راہ پر ہے اور نجات کا حقدار بھی وہی ہے۔ اس پر آشوب وقت میں اہل سنت و الجماعت کے طبقہ خاص نے جو ذکرِ الہی میں مشغول اور غفلتوں سے دور رہتا تھا۔ اپنے لئے "اہل تصوف" کی اصطلاح رائج کی اور پھر یہ لقب اس طبقہ خواص کے اکابر کے لئے مخصوص ہو گیا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلعم کے بعد کسی رسمی پیر کے مرید ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے "رسمی" تو کسی شے کی بھی ضرورت نہیں۔ نہ رسمی اسلام کی۔ نہ رسمی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ رسمی کتاب اللہ کی لیکن حقیقی اسلام حقیقی ایمان حقیقی اطاعت اللہ و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی زناہ شخصیت کے کیونکہ ممکن ہے۔ اس زندہ شخصیت کو اصطلاح تصوف میں پیر، مرشد، صاحبِ مبعث و ا۔ ثناء کہتے ہیں۔

پس فطری اور ربانی طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے پیام بر پھر پیام پہلے طبیب
 پھر نسخہ پہلے ہادی پھر ہدایت۔ اب اگر ہم اس ترتیب کو الٹ کر دینا چاہیں یعنی ہادی
 سے بے نیاز ہو کر ہدایت تک اور ہدایت یافتہ شخصیتوں سے قطع نظر کر کے محض
 خود رانی سے سنت جاریہ کے قائم کردہ اصول و سائل تک پہنچ جانا چاہیں تو یہ
 ترتیب ربانی کے خلاف صریحاً جنگ ہے۔ مرشد صحیح معنوں میں مقلد ہوتا ہے۔
 استاد ازل کے سبق کی تکرار کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں۔ کوئی نئی ریاضت
 کوئی نیا مجاہدہ و اختراع کرنا اس کا کام نہیں۔ لیکن جس طرح اجتہاد و استنباط
 کا دروازہ آئمہ فقہہ و آئمہ حدیث کے لئے کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح رحمت غام کا
 دروازہ صوفی کے لئے بھی کھلا ہوا ہے۔ وہ ایجاد و اختراع کی بدعت سے یقیناً
 بچے گا۔ لیکن جس طرح علما ظاہر اپنے فہم و قیاس اور اجتہاد کو معطل نہیں کر دیتے اسی
 طرح صوفی بھی اپنے کشف و اپنے وجدان، کوسرے سے معطل نہیں کرے گا۔ وہ
 نسخہ جب بھی لکھے گا یقیناً وہ شرفا خانہ نبوت کے "قرابادین" سے ہی لکھے گا۔ لیکن
 مریض کے مزاج و خصوصیات۔ موسم کے حالات۔ آب و ہوا کے اثرات وغیرہ کی
 مناسبت سے اجزائے نسخہ کی ترکیب اس کی اپنی ہوگی۔ یہ اس کی خود رانی نہیں
 عین تقلید ہے۔ بدعت نہیں۔ عین پیروی سنت ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
 وَنَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ وَنَحْنُ عَلٰی ذٰلِکَ مِنَ الشّٰہِدِیْنَ

المُتَخَلِّصُ مَا ذِیْق

یہ سچچہ دران صوفی صدر الدین چشتی صابری قدوسی لاہوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و ثنا ذاتِ باری تعالیٰ

تمام حمد و ثنا اس قادرِ مطلق ذوالجلال کو سزاوار ہے جس کی شان میں حضرت
سید الانبیاء با عت لولاک لما فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
نے بصد عجز و نیاز فرمایا " لَا اُحْصِیْ ثَنًا عَلَیْكَ کَمَا اَثْنِیْتَ عَلٰی کَدِّ
ترجمہ :- یعنی اے مالک جس طرح تو اپنی ثنا کر سکتا ہے مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ
اس طرح بیان کر سکوں اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بدیں الفاظ
اور اپنے عجز کا اظہار کیا ہے

من چہ گوئم یک رگم ہوشیار نیست شرح آں یار کہ آں رایار نیست
خود ثنا گفتن ز من ترک ثنا ست کہیں دلیل ہستی و ہستی خطا ست
وہ اپنی ذات و صفات میں ہمیشہ واجب غیر متغیر غیر متجسد لا تنہای غیر
کامل و اکمل - خیر مطلق - ازلی ابدی - زمان و مکان کی قید سے آزاد اور سرچشمہ
ہے - وہ فرد اور صمد ہے - اور نہ ہیکل ہے - نہ شبہ نہ صورت ہے نہ جسم نہ
نہ کیفیت نہ مرکب ہے نہ حد نہ قد نہ حصہ نہ شمار

"لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"

رباعی

اں عقل کجا کہ در کمال تو رسد
وال دیدہ کجا در جمال تو رسد
اں کیست کہ بے پردہ جمالت بیند
وال روح کجا در خیال تو رسد

نور شریف

بِخَيْرِ مَرُورِ كَانَاتِ فُحْرٍ مَوْجُودَاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مَبْلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَتِ الدُّجَى بِجَمَالِهِ
حَسَنَتِ جَمِيْعٍ خِصَالِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

جب صانعِ ذوالجلال کو ظاہر کرنا، اپنے جمال اور صفت باکمال کا منظور ہوا
قبل تخلیق جمیع موجودات کے نور کمال السرور اپنے حبیب پاک سید لولاک کا پیدا کیا
پھر اسی نور فیض گنجور سے زمین و آسمان عرش و کرسی اور تمام مخلوق کو عالم ظہور
میں لایا۔ چنانچہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام والصلوة تے " انا من نور الله والمخلوق
كلهم من نورى " پس وجود مسعود سراپا مقصود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظر اتم باعث تخلیق ہیچہ ہزار عالم ہے۔ اگر صانع مطلق
کو آفرینش اس ذات خلاصہ کائنات کی منظوری نہ ہوتی تو ساری مخلوقات فلطنت
وجود سے محروم رہتی۔

محمدؐ کے معنی ہیں بہت تعریف کیا گیا ساتھ کثرت محامد کے دنیا و آخرت میں
اور احمدؐ کے معنی ہیں بہت تعریف یعنی بڑا حمد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ
افضل محامد کے آپ جیسے کہ عالم اجسام میں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، عالم ارواح
میں بھی تھے۔ آپ کے نبوت و رسالت کا اشتہار عالم بالا میں اس وقت ہو گیا
تھا جب عالم و آدم کا نشان سوائے علم الہی کے کہیں نہ تھا۔
حدیث شریف: " كُنْتُ نَبِيًّا وَ اَدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَ الْجَسَدِ "۔
یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام درمیان روح اور بدن
کے تھے۔

آپ سے پیشتر جننے بھی انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں ان کی نبوت مخصوص
ساتھ ایک قوم کے تھی۔ لیکن آپ کی رسالت سارے عالموں کے لئے ہے فرمایا
حق سبحانہ تعالیٰ نے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ۔

حَسَنٌ يُوسُفُ دَمِ عَيْسَىٰ بِرِضَا دَارِي

اِنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

إِنَّ اللَّهَ وَفَلَائِكْتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

درودِ نامحدود سید السادات پر جنہیں کل مخلوقات پر شرف حاصل ہے اور جن کی شان میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یوں فرمایا " قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ " یعنی اے محبوب تم لوگوں سے کہدو کہ اگر تم خدا تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو پہلے مجھ سے دوستی پیدا کر لو یعنی میری پیروی کرو تو خداوند کریم تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی محبت میں فنا ہونا ہی زندگی دوام ہے۔

حمد ذات باری

جلوہ گر ہر دو جہانوں میں ہے جلوہ تیرا
پہے قلم بھی تیرا اور لوح کا مالک بھی تو ہی
عینچوں کو نام تیرا لیکر چٹختے دیکھا
طوطی و قمری و کیلی پہ نہیں کچھ موقوف
یاد کرتے ہیں کلیسانی بھی دیری بھی تجھے
دیدہ دل سے ہٹایا جو دولی کا پر وہ

ذرہ ذرہ بھی ثنا خواں سے مولا تیرا
کون دنیا میں بنا سکتا ہے لکھا تیرا
بلبلیں باغ میں گاتی ہیں ترانا تیرا
باغ عالم میں جسے دیکھا وہ ہے شیدا تیرا
تجھ سے غافل نہیں ہرگز کوئی بندہ تیرا
جس طرف دیکھا نظر آیا تمنا تیرا

جستجو دیدہ حاذق کو ہے مولا تیری

طالب غیر ہو کس واسطے بندہ تیرا

التَّوْحِيدُ

خُدا کا تصور ہمیشہ انسان کی رُوحانی و اخلاقی زندگی کا محور رہا ہے جب ہم نوع انسان کے تصورات الوہیت کا۔ ان کے مختلف زمانوں میں مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا انسان کے مادی تصورات کی طرح اُس کے خُدا پرستانہ تصور میں بھی ایک طرح سے تدریجی ارتقاء کا سلسلہ جاری رہا۔ اور بتدریج اِدُنے سے اعلیٰ اور پستی سے بلندی کی طرف ترقی ہوتی رہی۔ یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اس سلسلہ کی سب سے ابتدائی کڑیاں متعین کر سکیں کیونکہ جس قدر ہم ماضی کی طرف بڑھتے ہیں تاریخ کی روشنی و وضاحتی پڑتی جاتی ہے۔ تاہم اقوام عالم کے مختلف عہد ہمارے سامنے ہیں اور ان سے اس سلسلہ کی مختلف کڑیاں بہم پہنچائی جاسکتی ہیں۔ اگر یہ تمام کڑیاں تاریخی ترتیب کے ساتھ یکجا کر دی جائیں تو صاف نظر آجائے گا کہ اس سلسلے کی سب سے آخری اور سب سے زیادہ صحیح اور ترقی یافتہ کڑی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں بنی نوع انسان کے سامنے پیش کی۔

لیکن یاد رہے کہ یہاں خُدا کے تصور سے مقصود اس کی صفات کا تصور ہے اس کی ذات کا نہیں۔ کیونکہ جو کچھ فی ذاتہ وہ ہے وہاں پر عقل و فکر اور تخیل انسانی کی رسائی محال ہے۔

اے بروں از وہم و تال و تیل من

خاک منرق من و تمثیل من

عقل انسانی کا ادراک محسوسات کے دائرہ میں محدود ہے، اور جب کبھی وہ کسی ان وکھی اور غیر محسوس چیز کا تصور کرے گی، تو ناگزیر ہے کہ تصور میں وہی صفات آئیں جنہیں وہ دیکھتی اور سنتی ہے۔ اس صورت حال کا قدرتی نتیجہ یہ تھا، کہ انسانی ذہن نے ہمیشہ خُدا کی ویسی ہی صورت بنائی، جیسی صورت خود اس نے اور اس کے ماحول نے پیدا کر لی تھی۔ جوں جوں اس کا مہیا برنگہ بدلتا گیا۔ وہ اپنے بد کی شکل و شبابہت بھی بدلتا گیا۔ اس کے اپنے آئینہ تفکر میں ایک صورت

نظر آتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کے معبود کی صورت ہے۔ حالانکہ وہ اس کے معبود کی صورت نہ تھی۔ خود اسی کے ذہن و صفات کا عکس تھا۔ فکر انسان کی پہلی دراندگی یہی ہے جو اس راہ میں پیش آتی۔ بہر حال انسان کے تمام تصورات کی طرح صفات الہی کا تصور بھی اس کی ذہنی و معنوی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا رہا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کی ایک بنیادی اصل یہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خدا پرستی کی تعلیم و ترویج کی اسلوب میں دی۔ جیسی کہ فہم و عقل و عمل کی استعداد و مہیا پن میں پیدا ہو گئی تھی۔ وہ نوع انسان کے معلم و مربی تھے۔ لہذا معلم کا فرض ہے کہ متعلمین میں جس درجہ کی استعداد پائی جائے اس درجہ کا سبق دے۔ پس انبیاء کرام نے بھی وقتاً فوقتاً خدا کی صفات کے لئے جو پیرا تعلیم اختیار کیا وہ اس سلسلہ ارتقاء سے باہر نہ تھا، بلکہ اس کی مختلف کڑیاں مہیا کرتا ہے۔

اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ظہور قرآن کے وقت خدا کے تصور کی عام نوعیت کیا تھی اور قرآن نے جو تصور پیش کیا۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟
 نزول قرآن کے وقت چار مذہبی تصور فکر انسان پر حکمران تھے۔ ہندوستانی مجوسی، یہودی اور مسیحی۔

ہندوستانی۔ ہندوستانی تصور میں سب سے پہلے اوپنیشنڈوں کا فلسفہ نمایاں ہوتا ہے اور اوپنیشنڈوں کے مطالب کی نوعیت کے بارے میں زمانہ حال کے شارحوں اور نقادوں کی رائے متفق نہیں ہے۔ تاہم ایک بات بالکل واضح ہے یعنی اوپنیشنڈوں کی وحدت الوجود کا سب سے قدیم سرچشمہ ہیں۔ اور اہل ہندو کی مشہور کتاب متبرک گیتا بھی اوپنیشنڈ ہی کی صداؤں کی بازگشت ہے۔ مسئلہ وحدت الوجود خدا کی ہستی و صفات کا جو تصور پیش کرتا ہے۔ اس کی نوعیت کچھ بہت ہی پیچیدہ واقع ہوتی ہے ایک ایک طرف تو وہ ہر وجود کو خدا قرار دیتا ہے کیونکہ وجود حقیقی کے علاوہ اور کوئی وجود موجود ہی نہیں۔ دوسری طرف خدا کے لئے کوئی محدود اور مقید تصور بھی قائم نہیں کرتا۔ بہر حال جو کچھ بھی ہو یہ تصور اپنی نوعیت میں اس درجہ فلسفیانہ قسم کا تھا۔ جو کسی عہد اور ملک میں بھی عامۃ الناس کا عقیدہ نہ بن سکا۔ خود ہندوستان میں بھی اس کی حیثیت فلسفہ الہیات کے ایک سکول سے زیادہ نہیں رہی۔ بہترین تعبیر جو اس

موتِ حالات کے لئے قرار دی گئی ہے کہ وہ عوام کے لئے اصنام پرستی قرار
ے گئی اور خواص کے لئے وحدت الوجود کا اعتقاد تھا۔

بدھ مذہب - اوپشندوں کے بعد بدھ مذہب کی تعلیم نمایاں ہوتی ہے، اور
پہرے قرآن کے وقت ہندوستان کا عام مذہب یہی تھا۔ بدھ مذہب کی بھی مختلف
تفسیریں کی گئی ہیں۔ مستشرقین کا ایک گروہ اسے اوپشندوں کی تعلیم ہی کی ایک
مکمل شکل قرار دیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ نروان کے عقیدہ پر ہی بدھ مذہب کی اصل
وراساس ہے۔ یعنی جس سرچشمہ اناہیت سے ہستی انسانی نکلی ہے پھر اسی میں اصل
ہوجانا نروان ہے۔ لیکن دوسرا گروہ اس سے انکار کرتا ہے۔ اس گروہ کی رائے
میں بدھ مذہب خدا کی ہستی کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتا۔ وہ دنیا کا تنہا مذہب ہے
جس نے فلسفیانہ عقائد کو مذہب کا جامہ پہنایا۔ وہ صرف پراکرتی یعنی مادہ ازلی کا
تصور پیش کرتا ہے۔ جسے طبیعت اور نفس حرکت میں لاتے ہیں "نروان" سے مقصود یہ
ہے کہ ہستی کی اناہیت فنا ہو جائے اور زندگی کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔
اگر عمیق نظروں سے بدھ مذہب کا مطالعہ کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ مہانتا
بدھ دنیا میں درد اور اذیت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ زندگی اس کے لئے سرتا پا
عذاب ہے وہ کہتا ہے اور زندگی کی چار بڑی اذیتیں ہیں۔ پیدائش بڑھاپا۔ بیماری
اور موت۔ نجات کی راہ "اشٹانگ مارگ" ہے یعنی آٹھ راہوں کا سفر اور ان آٹھ
راہوں سے مقصود علم صحیح۔ رحم و شفقت و قربانی و ایثار، ہوا و ہوس سے آزادی اور
انانیت فنا کر دینا ہے۔

عمی نقطہ خیال سے بدھ مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے تعزیر و سزا کی
جگہ سرتا سرعہ و ہمدردی پر زور دیا ہے۔ کسی جاندار کو دکھ نہ پہنچاؤ۔ یہ اس کی بنیادی
تعلیم ہے۔

جوجوسی - جوجوسی یعنی آتش پرستوں کے تصور مذہبی کی بنیاد شنویت پر ہے۔ یعنی خیر و شر کی
دو الگ الگ قوتیں تسلیم کی گئی ہیں۔ "یزدان" اور "اہرمن"۔ یزدان نور اور نیکی کا خدا
ہے۔ اہرمن تاریکی اور بدی کا۔ عبادت کی بنیاد آتش پرستی اور آفتاب پرستی پر رکھی گئی ہے
ان کے عقیدہ کے مطابق روشنی یزدانی صفت کی سب سے بڑی مظہر ہے۔ لہذا جوجوسی

مذہب کے بانی نے خیر و شر کی کشمکش کی گتھی یوں سلجھائی کہ الوہیت کی قوت دو متقابل خداؤں میں تقسیم کر دی۔

یہودی :- یہودیوں کا تصور "الوہی" بختم اور تترہ کے بین بین تھا، اور صفات الہی میں غالب عنصر قہر و غضب کا تھا۔ خدا کا گاہ گاہ متشکل ہو کر نمودار ہونا۔ مخاطبات الاکیہ کا سیر انسانی صفات و جذبات پر مبنی ہونا۔ قہر و انتقام کی شدت اور اوتے درجہ کا تمثیلی اسلوب بیان توہات کا عام تصور ہے۔

مسیحی :- مسیحی تصور رحم و محبت کا پیام تھا۔ اور خدا کے لئے باپ کی سی محبت و شفقت کا تصور پیدا کرنا چاہتا تھا۔ بختم و تترہ کے جہاں تک توہات کا تصور پہنچ چکا تھا۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جب مسیحی عقائد کا رومی اصنام پرستی کے تخیلات سے امتزاج ہوا۔ تو اقلیم ثلاثہ کفارہ اور مریم پرستی کے عقائد پیدا ہو گئے۔ نزول قرآن کے وقت بہ حیثیت مجموعی مسیحی تصور رحم و محبت کے ساتھ ساتھ کفارہ۔ تجسم اور مریم پرستی کا مخلوط تصور تھا۔

حکمائے یونان :- حکمائے یونان ان تصورات کے علاوہ ایک تصور فلاسفہ یونان کا بھی ہے۔ جو اگرچہ مذاہب کے تصورات کی طرح قوموں کا تصور نہ ہو سکا تاہم اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پانچ سو برس قبل از مسیح یونان میں توحید و تشریح کا اعتقاد نشوونما پا گیا تھا۔ اور ان میں سب سے بڑی منظم شخصیت سقراط کی تھی۔ سقراط کے تصور الہی کا جب سراغ لگاتے ہیں تو ہمیں افلاطون کی مشہور و معروف کتاب جمہوریت میں حسب ذیل کالمہ ملتا ہے۔

سقراط کہتا ہے کہ ہر حال میں خدا کی ذات و صفات کی ایسی توصیف کرنی چاہیے جسے کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خدا کی ذات و صفات صالح ہے۔ پس لازمی ہے کہ صفات بھی صالح و حق پر مبنی ہوں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو وجود صالح ہو گا اس سے کوئی بات مضر صادر نہیں ہوتی۔ اور جو ہستی غیر مضر ہوگی وہ کبھی شرکی صفت نہیں ہو سکتی۔ اس طرح یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جو ذات صالح ہوگی ضروری ہے کہ نافع بھی ہو۔ پس معلوم ہوا کہ خدا صرف خیر کی علت ہے۔ شرکی علت نہیں ہو سکتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ خدا کی ہستی صالح نافع اور غیر مضر ہے۔ پس چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کو صرف اچھائی کی طرف

نسبت دین۔ اور بُرائی کی علت کسی دوسری جگہ ڈھونڈیں۔

حکمائے یونان کے تصورِ الہی کی سب سے بہتر وہ شبیہ ہے جو افلاطون کے قلم سے نکلی ہے۔ وہ خدا کے تشکل سے انکار کرتا ہے اور صفاتِ رُویہ و خسیہ سے بھی خدا کی ہستی کو پاک و منزہ قرار دیتا ہے لیکن بحیثیتِ مجموعی صفاتِ حسنہ کا کوئی اعلیٰ و ارفع تصور نہیں رکھتا اور خیر و شر کی گتھی سلجھانے سے یک قلم عاجز ہے۔ اسے محبوباً یہ اعتقاد پیدا کرنا پڑتا ہے کہ حوادثِ عالم اور افعالِ انسانی کا غالب حصہ خدا کے دائرہ تصرف سے باہر ہے کیونکہ دنیا میں غلبہِ شر کو ہے نہ کہ خیر کو اور خدا جو سراسر خیر ہی خیر ہے وہ شر کا صانع ہرگز نہیں ہو سکتا۔

بہر حال چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کی خدا پرستانہ زندگی کے تصورات مذکورہ بالا حد تک پہنچے تھے کہ قرآن کا نزول ہوا۔ اب غور کرو کہ قرآن کے تصورِ الہی کا کیا حال ہے؟ جب ہم ان تمام تصورات کے مطالعہ کے بعد قرآن کے تصور پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ تصورِ الہی کے تمام عناصر میں اس کی جگہ سب سے اگے اور سب سے بلند تر ہے۔ اس سلسلہ کے حسبِ ذیل امور قابلِ غور ہیں۔

تجسیم اور تنزیہ کے لحاظ سے قرآن کا تصور تنزیہ کی ایسی تکمیل ہے جس کی کوئی مثال اس وقت دنیا میں موجود نہ تھی۔ قرآن سے پہلے تنزیہ کا بڑے سے بڑا مرتبہ جس کا انسانی ذہن متحمل ہو سکا تھا، یہ تھا کہ اصنام پرستی کی جگہ ایک ان دیکھے خدا کی پرستش کی جاوے۔ لیکن جہاں تک صفاتِ الہی کا تعلق ہے انسانی اوصاف و جذبات کی مشابہت اور جسم و ہیت کے تمثیل سے کوئی تصور بھی خالی نہ تھا۔ یہودی تصور جس نے اصنام پرستی کی کوئی شکل بھی جائزہ نہیں رکھی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ تشبہ و تمثیل کی آلودگی سے یکسر خالی نہ ہو سکے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا کو صحرے کے بلوطون میں دیکھنا۔ خدا کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا کو پیچھے سے دیکھنا۔ بنی اسرائیل کو اپنی چہیتی بیوی بنالینا۔ پھر اس کی بد چلنی پر ماتم کرنا۔ ہیکل کی تباہی پر خدا کا نوحہ کرنا۔ خدا کا جوش غضب میں آکر کوئی کام کر بیٹھنا پھر اس پر پچھتانا وغیرہ وغیرہ، تورات کا عام اسلوب بیان ہے۔

در اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے پہلے فکرِ انسانی اس درجہ بلند نہیں ہوا تھا۔

کہ تمثیل کا پردہ اٹھا کر صفات الہی کا جلوہ دیکھ لیتا۔ اس لئے ہر تصور کی بنیاد و تمام تر تمثیل و تشبیہ پر رکھتی پڑتی تھی۔ لہذا حضرت مسیح نے جب چاہا کہ رحمت الہی کا عالم گیر تصور پیدا کریں۔ تو وہ مجبور ہوئے کہ خدا کے لئے باپ کی تشبیہ سے کام لیں ایسی تشبیہ سے ظاہر پرستوں نے ٹھوکر کھائی اور ابنیت مسیح کا عقیدہ پیدا کر لیا۔

لیکن ان تمام تصورات کے بعد جب ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اچانک فکر و تصور کی ایک بالکل نئی دنیا سامنے آگئی یہاں تمثیل و تشبیہ کے تمام پردے بے یک دفعہ اٹھ جاتے ہیں۔ ہر گوشہ دل میں مجاہد کی جگہ حقیقت کا جلوہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور تمثیل یا تجسیم کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا۔ تنزیہ مرتبہ کمال پر پہنچ جاتی ہے کہ جس کی شہادت قرآن مجید خود دیتا ہے۔ ایسے کلمہ شہ (۴۲-۹) یعنی اس ذات مطلق کی مثل کوئی شے نہیں کسی شے سے بھی تم سے مشابہت نہیں دے سکتے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ۔ انسان کی نگاہیں اسے پا نہیں سکتیں۔ پھر فرمایا

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اللہ کی ذات بیگانہ ہے۔ بے نیاز ہے۔ اسے کسی کی احتیاج نہیں۔ نہ تو اس نے کسی کو جنما ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ اگر خدا اپنی ذات میں بیگانہ ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی صفات میں بھی بیگانہ ہو۔ کیونکہ اس کی یگانگی کی عظمت قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی دوسری ہستی اس کی صفات میں شریک و سہیم مان لی جائے قرآن سے پہلے توحید کے ایجابی پہلو پر تمام مذاہب نے زور دیا تھا لیکن سلبی پہلو نمایاں نہیں ہو سکا تھا۔ ایجابی پہلو یہ ہے کہ خدا ایک ہے۔ سلبی یہ ہے کہ اس کی طرح کوئی نہیں۔ اور جب اس کی طرح کوئی تو ضروری ہے کہ جو صفتیں اس کے لئے بکھرا دی گئی ہیں ان میں کوئی شریک نہ ہو۔ یعنی کوئی ہستی شریک نہ ہو۔

پہلی بات تو، توحید فی الذات سے اور دوسری توحید فی الصفات سے تعبیر کی گئی ہے۔ قرآن سے پہلے فکر انسانی کی استعداد اس درجہ بلند نہیں ہوتی تھی۔ کہ توحید فی الصفات کی نزاکتوں اور بندشوں کی مستحکم ہو سکتی۔

اس لئے سابقہ تمام مذاہب نے تمام تر زور توحید فی الذات پر ہی دیا۔ اور

توحید فی الصفات اپنی ابتدائی اور سادہ حالت میں چھوڑ دی گئی۔
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں۔ باوجودیکہ تمام مذاہب میں قبل از قرآن عقیدہ توحید
کی تعلیم موجود تھی۔ لیکن کسی نہ کسی صورت میں شخصیت پرستی اور اصنام پرستی نمودار ہوتی رہی
اور باوجود کوششوں کے بھی رہنمائے مذاہب اس کا دروازہ بند نہ کر سکے۔

اس بارے میں سب سے زیادہ نازک معاملہ معلم و رہنما کی شخصیت کا تھا۔ یہ ظاہر ہے
کہ کوئی تعلیم عظمت و رفعت حاصل نہیں کر سکتی جب تک معلم کی شخصیت کی شان پیدا نہ ہو
جائے۔ لیکن اب سوچنا اس بات کا ہے کہ معلم کی شخصیت کی عظمت کے حدود کیا ہیں؟ یہیں
آکر سب کے قدموں نے ٹھوکر کھاتی ہے۔ وہ اس کی ٹھیک ٹھیک حد بندی نہ کر سکے نتیجہ
یہ نکلا ہے کہ کبھی ایسی شخصیت کو خدا کا اوتار بنا دیا۔ کبھی ابن اللہ سمجھ لیا۔ کبھی ذات احدیت
کا شریک و سہیم ٹھہرایا۔ اور اگر یہ نہیں کیا۔ تو کم از کم اس کی بندگی و نیاز کی سی شان
پیدا کر دی۔

یہودیوں نے اسے ابتدائی عہد کی گمراہیوں کے بعد کبھی ایسا نہیں کیا کہ پتھر کے بت بنا
کہ اس کی پوجا کی ہو۔ لیکن اس بات سے وہ بھی نہ بچ سکے کہ اپنے نبیوں کے مزارات پر
ہیکل تعمیر کئے انہیں عبادت گاہوں کی سی شان و تقدیس دیدیتے تھے۔

گوتم بدھ کی نسبت معلوم ہے کہ اس کی تعلیم میں اصنام پرستی کے لئے کوئی جگہ نہ تھی۔
اس کی آخری وصیت یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ کرنا کہ میری نعش کی خاک کی پوجا شروع کر دو۔
اگر تم نے ایسا کیا تو یقین کر لو کہ نجات کی راہ تم پر بند ہو جائے گی۔ لیکن اس کی وصیت پر
جیسا عمل کیا گیا۔ وہ دنیا کے سامنے ہے۔ نہ صرف بدھ کے ذریعہ بھی یہ سمجھا گیا کہ بدھ کے
مجسموں سے دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہ رہے اور یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں کسی مجسود کے بھی
اپنے مجسمے نہیں بنائے گئے تھے۔ جتنے گوتم بدھ کے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح یہیں معلوم
ہے کہ مسیحیت کی تعلیم حقیقی سر تا سر توحید کی تعلیم تھی۔ لیکن ابھی ایسے ظہور پذیر ہوئے پورے
سویس بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ الوہیت مسیح کا عقیدہ نشوونما پا چکا تھا۔

لیکن قرآن نے توحید فی الصفات کا ایسا کامل نقشہ کھینچ دیا کہ ہر طرح کی لغزشوں
کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ اس نے توحید ہی پر زور نہیں دیا۔ بلکہ شرک کی تمام
راہیں بند کر دیں، اور یہی خصوصیت ہے۔

قرآن پاک کا حکم ہے کہ ہر طرح کی عبادات اور نیازی کی مستحق صرف خدا ہی کی ذات ہے پس اگر تم نے عایدانہ عجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے سامنے سر جھکایا تو توحید الہی کا اعتقاد باقی نہ رہا۔ عبادت استغانت رکوع و سجود و عجز و نیاز۔ اعتماد۔ توکل اسی طرح اس کی عظمتوں، کبریائیوں اور کارسازئیوں اور بے نیازیوں کا اعتقاد جو تمہارے اندر خدا کی ہستی کا تصور پیدا کرتا ہے وہ صرف خدا ہی کے لئے ہونا چاہیے۔ اگر تم نے ویسا ہی اعتقاد کسی دوسری ہستی کے لئے پیدا کر لیا تو توحید سے تم نے صریحاً روگردانی کی ہے جو صرف خدا کی ذات کے لئے مخصوص ہے۔

تمام قرآن میں اس کثرت کے ساتھ توحید فی الصفات اور ردّ شرک پر زور دیا ہے کہ شاید ہی کوئی سورت اس سے خالی ہو۔ سب سے زیادہ اہم مسئلہ مقام نبوت کی حد بندی کا تھا۔ یعنی معکم کی شخصیت کو اس کی اصلی جگہ میں محدود کر دینا۔ تاکہ شخصیت پرستی کا ہمیشہ کے لئے سدباب ہو جائے۔ اس بارے میں قرآن پاک نے جس طرح صاف اور قطعی لفظوں میں جا بجا پیغمبر اسلام کی عبدیت اور بندگی پر زور دیا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اسلام نے اپنی تعلیم کا جو بنیادی کلمہ قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ "اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ اس اقرار میں جس طرح خدا کی توحید کا اعتراف کیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح پیغمبر اسلام کی عبدیت اور درجہ رسالت کا اعتراف ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے صرف اس لئے کہ پیغمبر اسلام کی عبدیت اور درجہ رسالت کا اعتقاد اسلام کی اصل و اساس بن جائے۔ اور اس کا کوئی موقع باقی نہ رہے کہ عبدیت کی جگہ معبودیت کا اور رسالت کی جگہ اتوار کا تختیل پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اس معاملہ کا تحفظ اور کیا کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شخص واسطہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا کی توحید کی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی و رسالت کا اقرار نہ کرے۔

اسلام ایک سیدھا سا دھارم مذہب اسی لئے ہے کہ قرآن نے تصور الہی کی بنیاد و نوع انسانی کے عالمگیر وجدانی احساس پر رکھی ہے یہ نہیں کیا کہ اسے نظر و فکر کی کاوشوں کا ایک ایسا معتمد بنا دیا ہو۔ جسے کسی خاص گروہ اور طبقہ کا ذہن ہی حاصل کر سکے۔ انسان کا عالمگیر وجدانی احساس

کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب یہ ہے کہ کائنات ہستی خود بخود پیدا نہیں ہو گئی بلکہ پیدا کی گئی ہے اور اس لئے ضروری ہے کہ ایک صلح ہستی موجود ہو۔ پس قرآن مجید بھی اس کے بارے میں جو کچھ بتلاتا ہے۔ صرف اتنا ہی ہے۔ وہ نہ تو توحید وجودی کا ذکر کرتا ہے نہ توحید شہودی کا۔ وہ اپنے سادہ الفاظ میں صرف ایک خالق کائنات کی ہستی کا ذکر کرتا ہے جو خوبی و کمالی کی تمام صفتوں سے متصف اور نقص زوال کی تمام باتوں سے منزہ ہے اور اس سے زیادہ فکر انسانی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔

پروردگارِ عالم

ہر انسان کو وجدانی طور پر یہ یقین حاصل ہے۔ کہ ایک پروردگارِ عالم کی ہستی موجود ہے۔ کیا انسان کا یہ وجدان یہ باور کر سکتا ہے کہ پروردگار ہی موجود ہو مگر پروردگار موجود نہ ہو۔ کارسازی موجود ہو۔ مگر کوئی کارساز موجود نہ ہو۔ رحمت موجود ہو۔ مگر کوئی رحیم موجود نہ ہو۔ حکمت موجود ہو۔ مگر کوئی حکیم موجود نہ ہو۔ عمل بغیر کسی عال کے نظم بغیر کسی ناظم کے یہ قیام بغیر کسی قیوم کے۔ عمارت بغیر کسی معمار کے نقش بغیر کسی نقاش کے۔ یہ سب کچھ بغیر کسی موجد کے نہیں ہو سکتا ہے۔

اور ہر اسخ العقیدہ مسلمان کا اس بات پر ایمان کامل ہے کہ وہ رب العالمین ہے اور اس کی ربوبیت کے فیضان کا یہ حال ہے کہ ہر ذرہ کے لئے سیرابی۔ اور ہر چیونٹی کے لئے کارسازی رکھتی ہے تو یہ کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ انسان کی روحانی سعادت کے لئے اس کے پاس کوئی نگر چشمہ نہ ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ جب زمین شادابی سے محروم ہو کر مردہ ہو جاتی ہے تو بارانِ رحمت نمودار ہوتی ہے۔ اور زندگی کی برکتوں سے زمین کا ایک ایک ذرہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب عالم انسانیت ہدایت و سعادت کی شادابیوں سے محروم ہو جاتی ہے تو اس وقت ”وحی“ کی صورت میں بارانِ رحمت نمودار ہو کر ایک ایک روح کو پیامِ زندگی پہنچا دیتی ہے تم اس منظر پر کبھی متعجب نہیں ہوتے کہ پانی برسا اور مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ پھر اس بات پر کیوں حیرت کا اظہار کرتے ہو کہ ”وحی“ الہی ظاہر ہوئی اور مردہ روحوں میں زندگی کی جنبش پیدا ہو گئی۔

جس پروردگار عالم کی ربوبیت و رحمت کا یہ تمام فیضان شب و روز دیکھ رہے ہو
 کیا ممکن ہے کہ تمہاری جسمانی پرورش کے لئے تو یہ سب کچھ کرے۔ لیکن تمہاری روحانی پرورش
 ہدایت کے لئے وہ کچھ نہ کرے۔ وہ زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے۔ تو پھر کیا وہ
 تمہاری روح کی موت کو زندگی سے بدل دینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اگر نہیں اس قادر و قیوم
 کی گونا گوں نیرنگیوں اور کوشمہ ساز یوں پر تعجب ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم نے
 خداوند تعالیٰ کو اس کی صفتوں میں اس طرح نہیں دیکھا جس طرح دیکھنا چاہیے۔ تمہاری سمجھ
 یہ بات تو آجاتی ہے کہ وہ ایک چیونٹی کے لئے یہ پورا کا رخا نہ حیات مگر مگر رکھے۔ مگر یہ بات
 میں نہیں آتی کہ نوع انسانی کے لئے سلسلہ "وحی" و تنزیل قائم ہو۔ اس طرح وہ ربوبیت
 معاد اور آخرت پر بھی استدلال کرتا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ نگرانی و اہتمام سے بنائی جاتی
 اتنی ہی زیادہ قیمتی استعمال اور اہم مقصد بھی رکھتی ہے اور بہتر تصنع وہی ہے جو اپنی صنعت
 کا بہتر استعمال اور مقصد رکھتا ہو۔ پس انسان جو کرمۃ ارض کی بہترین مخلوق ہے اور اس
 تمام سلسلہ خلقت کا خلاصہ ہے کیونکہ ممکن ہے کہ شخص دنیا کی چند روزہ زندگی کے لئے
 گیا ہو۔ اور کوئی بہتر استعمال اور بلند تر مقصد نہ رکھتا ہو۔ اور پھر اگر خالق کائنات
 رب العالمین ہے اور کمال درجہ ربوبیت رکھتا ہے۔ تو کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ
 نے اپنے ایک بہترین "مریوب" یعنی پروردہ ہستی کو محض اس لئے بنایا ہو کہ مہل اور بے
 چھوڑ دے؟

چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ہی فرماتا ہے :-

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ

الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے

ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد و نتیجہ کے پیدا کیا۔ اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں۔ اللہ

تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات ہستی کا حقیقی حکمران ہے اس سے بہت بلند ہے کہ ایک

اور عبث فعل کرے کوئی معبود نہیں ہے۔ مگر وہ جو عرش بزرگ کا مالک ہے۔

چنانچہ قرآن نے جا بجا یہ حقیقت واضح کی ہے کہ خدا اور اس کے بندوں

صرف معبود نہ ہو۔ بلکہ محبوب بھی ہو۔ قرآن شریف میں سورت (۲۹: ۳) میں حکم آیا ہے

اے پیغمبران لوگوں سے کہو۔ اگر واقعہ ہی تم اللہ سے محبت رکھنے والے ہو۔ تو چاہیے

میری پیروی کرو نہیں تمہیں محبت الہی کی راہ دکھا رہا ہوں۔ لہذا تم مجھ سے محبت کرو گے اور دین حق میں میری پوری پوری اطاعت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔

قرآن کہتا ہے کہ خدا کی محبت کی راہ اس کے محبوب بندوں کی محبت میں ہو کر گزری ہے جو انسان چاہتا ہے کہ خدا سے محبت کرے اسے چاہیے کہ خدا کے محبوب بندوں سے محبت کرنا سیکھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اسلام کی جو حقیقت ہمیں بتلائی ہے۔ وہ تمام تر یہی ہے کہ خداوند تعالیٰ کی مودانہ پرستش اور اس کے بندوں پر شفقت و رحمت۔ ایک مشہور حدیث میں ارشاد مبارک ہے کہ

”انسا یوحما اللہ من عبادہ الرحمن“ خدا کی رحمت ان ہی بندوں کے لئے ہے

جو اس کے بندوں کے لئے رحمت رکھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”الرحمن تبارک و تعالیٰ ارحموا من فی الارض یوحکم من فی السماء“ یعنی زمین پر دم کرو تا کہ وہ جو آسمان پر ہے تم پر رحم کرے۔

قرآن نے خدا پرستی کی بنیاد ہی اس جذبہ پر رکھی ہے۔ کہ انسان خدا کی صفاتوں کا پرتو اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اور ”وَقَدْ كَوَّمْنَا بَنِي آدَمَ“ جیسے خطابات سے معزز و مشرف فرمایا۔ انسانیت کا جوہر انسانیت جو اسے حیوانات کی سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے۔ اس لئے ہے کہ وہ صفات الہی کا پرتو ہے۔ اور انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صفات الہی سے تخلیق و تشبہ پیدا ہو جائے یہی وجہ ہے کہ اس نے جہاں کہیں بھی انسان کی مخصوص صفات کا ذکر کیا ہے۔ انہیں براہ راست خدا کی طرف نسبت دی ہے۔ حتیٰ کہ روح انسانیت کو خدا کی روح پھونک دینے سے تعبیر کیا ہے۔ پس اگر کلام الہی خدا کی رحمت کا ہم میں تصور پیدا کرنا چاہتا ہے تو محض اس لئے ہے کہ ہم بھی سر تا پا رحمت و محبت ہو جائیں۔ کلام الہی بار بار ہمیں پکار پکار کہتا ہے کہ خدا کی بخشش و درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم میں بھی اس کے بندوں کے لئے بخشش و درگزر کا غیر محدود جوہر پیدا ہو جائے۔ اگر ہم بندوں کی خطائیں بخش نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنی خطاؤں کے لئے اس کی بخشائیشوں کا اپنے آپ کو مستحق سمجھیں۔

وَجْدَان

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِي تَمَّ جَهْمٌ فِي مِثْلِ هَذِهِ السُّبُطِ مِنْ سَائِرِ الْبَرِيَّةِ
 کی طرف رخ کرتا ہوں وہی میری ہدایت کرے گا خیال رہے کہ ہدایت کے بھی مختلف مراتب
 ہیں۔ جو ہم سب حیوانات میں محسوس کرتے ہیں۔

سب سے پہلا مرتبہ ”وجدان“ کی ہدایت کا ہے۔ وجدانی طبیعت حیوانی کا فطری
 اور اندرونی الہام ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی غذا کے لئے رونے لگتا
 ہے اور بغیر اس کے کہ خارجی طور پر اس کی کوئی مدد یا راہنمائی کرے ماں کی چھاتی منہ
 میں لے کر چوستا ہے۔ اور اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وجدان کے بعد حواس
 کی ہدایت کا مرتبہ ہے اور یہ ہمیں دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے اور سونگھنے کی تین شخصیات ہے
 اور انہی حواس خمسہ کے ذریعے ہم خارج کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ہدایت فطرت کے دونوں
 مرتبے انسان اور حیوان میں مشترک ہیں۔ لیکن جہاں تک انسان کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں
 کہ اس میں ایک تیسرا درجہ ہدایت بھی موجود ہے اور ”عقل“ ہے۔ عقل کی ہدایت ہے جس
 نے انسان کے آگے غیر محدود ترقیات کے دروازے کھول دیئے ہیں۔ اور اس نے
 کائناتِ ارضی میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ مخلوق کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔

وجدان کی ہدایت اس میں سعی و طلب کا ولولہ پیدا کرتی ہے۔ حواس اس کے لئے
 معلومات بہم پہنچانے ہیں اور عقل نتائج و احکام مرتب کرتی ہے۔ حیوانات کو آخری
 مرتبہ کی ضرورت نہ تھی۔ اسی لئے اُن کا قدم وجدان کے بعد حواس کی ہدایت نمودار ہوئی کیونکہ
 وجدان کی ہدایت ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور جس طرح حواس کے بعد عقل
 کی ہدایت نمودار ہوئی۔ کیونکہ حواس کی ہدایت بھی فطرت کی مقررہ حد سے ذرہ بھر تجاوز نہیں
 کر سکتی۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی یہ یقین کر لینا چاہیے کہ عقل کی ہدایت کے بعد بھی ہدایت
 کا کوئی مزید مرتبہ اور مرکز ضرور ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اعمال و انضباط کی درستگی کے لئے
 ہدایت کا ان سب مراتب سے بڑھ کر بھی ایک مرتبہ ہے جیسے وہ وحی و نبوت کی ہدایت
 سے تعبیر کرتا ہے۔

قُلْ اِنَّ هُدًى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى وَ اَمْرُنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
 ترجمہ: اے حبیب ان سے کہہ دو یقیناً اللہ کی ہدایت ہی انسان کے لئے صحیح ہدایت ہے۔
 اور تم سب کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام کائنات پروردگار عالم کے حضور سرسجود
 بھجھا دے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝
 اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ
 اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَاَلِ الضَّالِّيْنَ ۝ ترجمہ: ہر طرح کی
 حمد و ستائش صرف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام خلقت کائنات کا پروردگار ہے اور جو
 رحمن اور رحیم بھی ہے اس لئے اس کی رحمت تمام کائنات ہستی کو اپنی بخششوں سے مالا ملل
 کر رہی ہے اور وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے جس کی عدالت نے ہر کام کے لئے بدلہ اور
 ہر بات کے لئے نتیجہ ٹھہرا دیا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں صرف تو ہی ہے جس سے
 زندگی اور آخرت کی ساری احتیاجوں میں مدد مانگتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس
 کی بندگی کی جائے اور طاقت بخشش کا کوئی سہارا نہیں جس سے مدد مانگی جائے۔ خدا یا ہم پر
 فلاح و سعادت کی سیدھی راہ کھول دے۔ وہ راہ جو ان لوگوں کی راہ ہے۔ جن پر تیرا
 انعام و اکرام ہوا۔ ان کی راہ نہیں۔ جو تیرے حضور مغضوب ہوئے۔ اور نہ ان گم گشتہ راہ
 لوگوں کا جو منزل سے بھٹک گئے۔

ذیل میں ایک مشہور و معروف حدیث قدسی جو صحیح مسلم میں حضرت ابی درواری
 المدعنے سے مروی ہے۔ اس کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے۔

ترجمہ حدیث شریف: اے میرے بندو اگر تم میں سے سب انسان جو پہلے گزر
 چکے ہیں۔ اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے اور تمام انس و تمام جن اس شخص کی طرح
 نیک ہو جاتے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو یاد رکھو کہ اس سے میری خداوندی
 میں کچھ اضافہ نہ ہوتا۔ اور فرمایا کہ اے میرے بندو اگر وہ سب جو پہلے گزر چکے ہیں، اور
 وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے اور تمام جن و انس اس شخص کی طرح بدکار ہو جاتے۔ جو
 تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے۔ تو اس سے میری خداوندی میں کچھ نقصان نہ ہوتا۔ اور
 فرمایا کہ اے میرے بندو وہ جو سب سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور جو بعد میں پیدا ہوں گے۔

ایک مقام پر سب جمع ہو کر مجھ سے سوال کرتے اور میں ہر ایک کو اس کی منہ مانگی مراد بخش دیتا تو میری رحمت و بخشش کے خزانہ میں اس سے زیادہ کمی نہ ہوتی جتنی کہ سوئی کے ناکے جتنا پانی سمندر سے نکل جانے سے سمندر میں کمی ہو سکتی ہے۔ اسے میرے بندو یاد رکھو یہ تمہارے اعمال ہی میں جنہیں میں تمہارے لئے انضباط اور نگرانی میں رکھتا ہوں پھر انہیں کے نتائج بغیر کسی کمی و بیشی کے تمہیں واپس کر دیتا ہوں۔ پس جو تم میں سے اچھائی پائے۔ اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ اور جس کو برائی پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خود اپنے وجود کے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

ترجمہ :- اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی کے لئے فنا و زوال نہیں ہے۔ القیوم ہے یعنی ہر چیز اس کے حکم سے قائم ہے وہ اپنے قیام کے لئے کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے لئے نہ تو اونگھ ہے اور نہ نیند۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کے حکم سے ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کے لئے زبان کھولے۔ جو کچھ انسان کے سامنے ہے وہ اُسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ پیچھے ہے وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ انسان اس کے علم میں سے کسی بات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ سوا اس کے کہ جتنی بات کا وہ علم اُسے دینا چاہے اور وہی اس کا تحت حکومت آسمان اور زمین کی تمام وسعت پر چھایا ہوا ہے۔ اور اس کی نگرانی و حفاظت کے لئے اُسے کوئی تھکاوٹ نہیں۔ اُس کی ذات بہت ہی بڑی بلند تر ہے۔

يا صاحب الجمال يا سيدي

من جبهتك المنيرة نور القمر

لا يمكن ان تشرق كما كان

بعد ان خد ابرك في قصه

رسالت نبوت کی حقیقت

نبوت کا مسئلہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور مشکل مسئلہ ہے۔ اور یہ آسانی سے نہ سمجھا جاسکتا ہے۔ اور نہ سمجھ میں آسکتا ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق واضح ترین کلام الہی کی وہ آیت مبارک ہے جو سورہ شوریٰ میں یوں مندرج ہے۔ اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالمشافہ بات کہے۔ مگر ہاں بشکل الہام یا پس پردہ یا بذریعہ فرشتہ جو اللہ کی مرضی سے اس کا پیغام اپنے خاص بندہ کو پہنچا دے اور اللہ بلند مرتبہ والا اور صاحب عقل و حکمت ہے۔

اس آیت میں خدا اور انسان کے درمیان مکالمت کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں:-

۱- جو بات خدا کی طرف سے انبیاء کے دلوں میں بذریعہ الہام یا الفا کے نازل ہوتی ہے اسے وحی کہتے ہیں۔

۲- اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پس پردہ کوئی بول رہا ہے۔ آواز سنائی دیتی ہے لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا۔ اسے شرف ہم کلامی کہتے ہیں۔

۳- تیسری صورت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے کسی خاص مقرب فرشتہ کو اپنے کسی خاص بندے کے پاس بھیجتا ہے۔ جس کو وہ اپنے ارادوں اور بعض علوم غیبی سے خبردار کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ آخری صورت الہام یا وحی کی صاف ترین شکل ہے۔ اور قرآن مجید تمام تر اسی آخری وحی کی صورت میں نازل کیا گیا۔ یہ آخر الذکر صرف انبیاء علیہم السلام کے لئے مخصوص ہے۔ باقی دو صورتیں خدا کے نیک بندوں کے لئے بھی جائز ہیں۔ جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کا دل و جان سے اتباع پوری طرح کیا۔

دنیا نے بڑے بڑے انسان پیدا کئے۔ اور ان سب سے بالاتر وہ وجود مسعود تھے جنہیں قرآن حکیم نے انبیاء و رسل کے معزز خطاب سے پکارا ہے۔ ان میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر قرآن مجید میں

بکثرت اور بالتفصیل آیا ہے۔ انہیں میں نقمان و سقراط و رام چندرہ کہ شش مہاراج اور ہندو بدھ کو شامل کر لیجئے۔ جن میں سے اکثر کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی قوم اور ملک کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور ان کی زندگیوں کا جو ریکارڈ خود ان کے پیروں کی زبانی سے اور انہی کی مقدس کتابوں اور صحیفوں کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کو اگر سامنے رکھ لیا جائے اور پھر اس کا مقابلہ حضور ختم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پاک اور بے عیب زندگی سے کیا جاوے تو صاف نظر آجائے گا، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے باقی تمام زندگیوں کے مقابلے میں نامکمل اور اُدھوری ہیں۔

تذکورہ بالا بیان سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہے کہ رسول ہمیشہ آدمیوں میں سے ایک آدمی ہوتا ہے۔ جس کی طرف خدا کی وحی آتی ہے۔ تو اب ہمارے لئے یہ چیز غور طلب باقی رہ گئی ہے کہ خواجہ نردوہرا جیپ کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام انبیائے کرام علیہ السلام کی مقدس صفت میں کیا ہے۔ تو اس کا صحیح اور مفصل جواب یہ ہے انبیائے کرام برگزیدہ تر خلق ہوئے ہیں۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب میں برگزیدہ ترین خلائق ہیں۔ حضور آید رحمت کے وجود گرامی ہیں اور آپ میں تمام اوصاف جمیلہ۔ اخلاق فاضلہ اور محاسن و فضائل انسانی اپنی انتہائی اور کمال ترین شکل میں جمع ہو گئی ہیں۔ کہ اب آپ کا کوئی مثل پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ نوع انسانی کے فرد کامل ہیں۔ جو فلسفہ کی اصطلاح میں ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔

بالفاظ سادہ تر یوں کہنا چاہیے کہ دنیا میں جس قدر عظیم الشان ہستیاں گزری ہیں اور ان میں سب سے بالاتر گوہ انبیاء کرام کا ہے۔ آپ کی صفات حسنہ اور ان کے شائستگی ترین اعمال جن کی وجہ سے وہ ہستیاں عظیم الشان کہلائیں۔ اگر فرداً فرداً دنیا کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو ان کی ہر صفت اور ہر عمل صالح کی مثال اور نمونہ بغایت مکمل و اکمل شکل میں حضور کی سیرتِ طیبہ میں مل سکتا ہے۔

آج اگر اعمال و اخلاق کا تجزیہ کیا جائے۔ ان کے مدارج و مراتب مقرر کئے جاویں اور پھر ان کے لئے سخت ترین عقلی و فعلی معیار تو اذن مقرر کئے جاسکیں کہ جن پر پورے اثر کر ان کی بزرگی و خوروی منقبت و مدحت اور نوع انسانی کے لئے اتنے مفید و مضر ہو نیکا

فیصلہ کیا جاسکے۔ تو بطور چیلنج کے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دنیا کے ایک عظیم الشان اور نادرۃ الدہر وجود ہیں کہ جس کا ہر عمل نوع انسانی کے لئے آفتابِ ہدایت ہے۔ اور جن کا ہر اخلاق کامل اور بے عیب ہے۔ دنیا کا تجربہ اور دنیا کی عقل اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ اور دنیا جس قدر اپنے تجربہ کے اعتبار سے بڑھی ہوتی جاتی ہے اسی قدر وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کمال کا اعتراف کرتی چلی جا رہی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُسوہ حسنہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود تعریف فرماتا ہے: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
لَاخِرَةَ تَرَجَمَهُ : لاریب تم میں سے ان لوگوں کے لئے اللہ کے رسول کی مقدس و بے
غیب زندگی ایک نمونہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

کوئی زندگی خواہ کس قدر بھی تاریخی ہو۔ جب تک وہ کامل نہ ہو۔ ہمارے لئے نمونہ نہیں بن سکتی اور کسی زندگی کا۔ کامل اور ہر نقص سے بہری ہونا اس وقت ثابت نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اس زندگی کے تمام اجزاء سامنے نہ ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ پیدائش سے لے کر وصال تک ان کے زمانے کے لوگوں کے سامنے رہا اور پھر وصال کے بعد تاریخ عالم کے سامنے ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی مختصر سے مختصر زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا جب وہ اہل وطن کی آنکھوں سے اوجھل رہے ہوں۔

پیدائش، شیر خوارگی، بچپن، ہوش و تمیز، جوانی، تجارت، آمد و رفت، شادی، حجاب۔ قبلی از نبوت۔ قریش کی لڑائی اور قریش کے معاہدے میں شرکت۔ امین کے لقب سے مکتب ہونا۔ اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کر کے ایک بہت بڑے تنازعہ کو رفع کرنا۔ رفتہ رفتہ تنہائی پسندی غارِ حرا کی گوشہ نشینی، وحی اسلام کا ظہور، دعوت تبلیغ، شدید مخالفت۔ معراج۔ ہجرت۔ غزوات، صلح حدیبیہ، دعوت اسلام کے نام و پیام، اسلام کی اشاعت۔ تکمیل دین۔ حجۃ الوداع، وصال۔ ان میں سے کونسا زمانہ ہے جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں، اور آپ کی کونسی حالت ہے جس سے اہل تاریخ ناواقف ہیں۔ سب سے زیادہ قابلِ غور بات یہ ہے کہ جناب سرور کائنات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ ابتداً ایمان لاتے وہ نہ تو دریائے اردن کے کنارے کے ماہی گیر تھے۔ اور نہ ہی وہ مصر کی محکوم اور غلام قوم کے افراد تھے۔ بلکہ ایسی آزاد

قوم کے افراد تھے جو اپنی عقل و دانش کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ اور جنہوں نے ابتدائے آفرینش سے آج تک کبھی کسی کی اطاعت نہیں کی تھی اور ان میں وہ لوگ بھی تھے۔ جن کی عقل و ذہانت کے ثبوت مسائل و احکام کی صورت میں آج بھی موجود ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بڑی بڑی فوجوں کا فاتحانہ مقابلہ کیا، اور دنیا کے مشہور سپہ سالاروں میں شمار کئے جاتے ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ملکوں اور قوموں پر فرمانروایاں کیں اور حکومت کے نظم و نسق میں بہترین قابلیت کا اظہار کیا۔ کیا کوئی بھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایسے ایسے پڑ زور اور ذی فہم لوگوں سے حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حال چھپا رہ سکتا ہے۔ اور وہ دھوکہ کھا سکتے تھے۔ یہ حضور کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ آخر کار یہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ایک ایک حکم کی تعمیل کی آپ کی ایک جنبش لب پر جان نثار کرنے کو تیار رہتے تھے، اور آپ کے ایک ایک نقش قدم پر چلنا ہی اپنی سعادت جانتے تھے اور یہ آپ کی قابلیت کی ناقابل تردید دلیل ہے اور ایسی ہی کامل و مکمل و جامعہ جمعہ صفات و کمالات ہستی ہی انسانوں کے لئے قابلِ نمونہ ہو سکتی ہے۔

انسان کی شرف و عظمت کا دائمی اعلان

حضور سرور کوہین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی سب سے پہلے نوع انسانی کی اس خوفناک غلطی کی اصلاح فرمائی جو وہ بدی کو دنیا اور دنیا کی ہر چیز میں اسخ پاتے تھے اس لئے اس کے ازالہ کی طرف سے باطل مایوس تھے۔ اور اسے عالم انسانیت کے تمام فتنوں کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ اس لئے وہ اس عقیدہ پر نچتے ہو چکے تھے کہ انسان کی سرشت ہی بری ہے۔ یہی عقیدہ "کفارہ" ابن آدم کے گنہگار ہونے وغیرہ کا ان کے مذہبی عقائد کی بنیاد بٹھرا۔

نوع انسانی کی اس خوفناک غلطی کے ازالہ کے لئے پیغمبر اسلام نے بیابانِ وحل اعلان فرمایا۔ کہ انسان ایک پاک اور صالح فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ شرکاء کا اس میں نام تک نہیں ہوتا۔ اس لئے دنیا میں اکتسابِ خیر کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ اپنی فطرتِ اصلیه پر قائم رہے تو یقیناً دنیا کو صلح و امن سے بھر دے۔ خیر و برکت کا گہوارہ بنا دے خدا پرستی و خدا ترسی کا گھر بنا دے "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" ترجمہ۔

انسان کو ہم نے بہترین ظاہری و باطنی بناوٹ پر پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
تَاجِ خَلْقٍ سَعَىٰ سِرْفَرِازِ فَرِيَا۔ ہماری ان ہمیش بہا نوازشات سے منہ موڑ کر اگر کو
انسان روگردانی کر کے اکتساب شر کرتا ہے پھر وہ بدترین خلاق ہو جاتا ہے، اور وہ تُو
رَدُّدُهُ اسْقَلَّ سَافِلِيْنَ“ جیسے ارذل خطاب سے پکارا جاتا ہے۔

المختفہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام کائنات سے افضل ترین
اور حیب وہ احکام خداوندی کی خلافت و رزی کرتا ہے تو پھر وہ بدترین خلاق ہو جاتا ہے۔

حضرت آدمؑ کو سجدہ ملائکہ اور خلافت ارضی

حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کا تاج اسی لئے پہنایا گیا، کہ وہ بہترین خدا کی
مخلوق تھے۔ اُس کی مرثت پاک اور صالح تھی۔ وہ دنیا میں نیکی پھیلانے اور بدی کو روکنے
کے لئے بھیجے گئے تھے۔ اُن کا کام کارخانہ قدرت کے توازن کو قائم رکھنا تھا۔ اس لئے کہ
وہ خلاق“ فطرت نے خود اس کے قوی کے اندر پورا توازن رکھا تھا۔

مختلف لوگوں نے سجدہ ملائکہ کے مختلف مطلب بیان کئے ہیں۔ میں اُن لوگوں میں
سے نہیں ہوں جو ملائکہ کو خالی فطرۃ اللہ کے قوائے عاملہ یقین کرتے ہیں۔ میرا عقیدہ
اس بارے میں وہی ہے جو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اُجلہ تابعین اور تمام ائمہ
کرام کا ہے۔ جس کو تمثیلاً حضرت امام مالکؒ نے مسئلہ ”استوا“ میں صاف کر دیا ہے یعنی
خداوند کا مستوی العرش ہونا معلوم ہے۔ اور اس کی کیفیت کا عیم کسی کو بھی نہیں اور
اس کی حقیقت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ حضور ختم المرسلین علیہ السلوٰۃ والسلام کا نسل
انسانی پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ رب کریم نے انسان کا مرتبہ نکل کائنات سے بلند تر
کر دیا ہے۔ بلکہ کائنات ارضی و سماوی کو انسان کا مطیع و متقا و ثابت کر دیا۔ اور بتلایا کہ ہماری
مخلوق کو انسان کی نفع رسانی کے لئے پیدا کیا یا بالفاظ دیگر تمام مخلوق تو انسان کے لئے
ہے اور انسان خدا کے لئے۔ سورۃ النعمان میں حضرت انسان کو زمین و آسمان کی کل کائنات
کا فرمانروا کہا ہے جس کے دپرندے و احد و قہار کے سوا کسی کا ذرہ بھر بھی اقتدار نہیں۔
وہ ایک معاملہ فہم اور دانشمندانہ کی طرح ان سب سے نفع حاصل کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں
ایک بے دست و پا مسلوٰۃ کی طرح اس کے اشاروں پر کام کر رہی ہے۔ کیا اس عظیم الشان

اعلان کے بعد انسان کی عظمت و بزرگی تقدیس و تمجید کے لئے کسی اور اعلان کی ضرورت باقی رہتی ہے؛ اس اعلان نے خدا کی خدائی میں رہتی دنیا تک انسان کی قدر و منزلت اور وقار کو قائم کر دیا۔ حضور اکرم کا رد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیک جنبش لب دنیا کو اس جہلک غلطی سے نکال دیا کہ انسان فیطرۃً خراب و مشرہ ہے۔

”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“

اس زندہ جاوید اور حکیمانہ ایک چھوٹے سے جملہ میں سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ نے وہ کچھ فرمایا ہے جس کی حکمت و دانشوری کے سامنے فلسفے کی پوری دنیا بیچ ہے۔ یعنی جو اندھا اپنی عظمت و شان سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خداوند تعالیٰ کی قدوسیّت و عظمت سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان نے اس نکتہ کو پایا کہ انسان خدا کی خدائی میں سب سے برتر مخلوق ہے اور باقی تمام مخلوق اسی کی خدمت میں مصروف ہے تو وہ اس حقیقت سے بھی ضرور روشناس ہو جائے گا۔ کہ انسان کی جبینِ نیاز صرف اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتی ہے۔ جو اُس سے بھی برتر ہے۔ یعنی اس کا خالق و مالک واحد و تبارک ہے۔ اور اسی سے لو لگا سکتا ہے جو قَطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے۔

اور تمام ضروریات و حاجات کے وقت اسی سرکارِ واحد کے حضور حاضر ہو کر استمداد طلب کرتا ہے۔ تو اس کی توحید مکمل ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو بھی پہچان لیا اور اپنے خدا کو بھی پہچان لیا۔

اطاعتِ رسول

کلامِ الہی میں منصبِ نبوت کے بارے میں جو کچھ ہمیں تفصیل ملتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول بھیجا ہے۔ اس کی قوم کو واضح طور پر اس کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ کتابِ الہی صرف اصولی اور اہم تعلیمات پر مشتمل ہوتی ہے اور تفصیلی جزئیات اگر ملتی ہیں۔ تو رسول اللہ کی زندگی میں ملتی ہیں۔ گویا کتابِ متن ہوتی ہے۔ رسولِ خدا کی زندگی اس کی شرح اور شرح بھی ایسی جس کا ہر لفظ صاحبِ کتاب کی منظوری اور اس کے حکم سے لگا جا جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے: ”وَمَا يَنْطِقُ

عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ هُوَ أَلَّا وَجِبٌ يُؤْتِي " آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے اور کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ چنانچہ فرمایا گیا۔ وَمَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ترجمہ:- اور جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی پھر فرمایا گیا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ترجمہ:- ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت اور اتباع میں اصطلاحی طور پر یہ فرق ہے کہ اطاعت کا اطلاق فرائض واجبات، عبادات اور اوامر و نواہی پر ہوتا ہے اور اتباع کا اطلاق سنن و آداب اور سیرت نبویؐ پر اور اطاعت کا یہ مطلب نہیں کہ جسم تو کسی خوف یا ظلم کی وجہ جھک جائیں۔ لیکن دل و دماغ پر خیالات فاسدہ کی حکمرانی رہے۔ ظاہر میں اطاعت ہو۔ اور باطن میں انحراف۔ اطاعت اللہ و اطاعت رسول کا حق اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ جسم کے ساتھ دل و دماغ بھی جھکیں اور ظاہر کے ساتھ باطن بھی مکمل طور پر رجوع ہو۔

معلوم ہوا کہ رسول خدا کو زبانی طور پر رسول مان لینے کے باوجود ان کے احکام کی اطاعت نہ کرنا یہ سراسر انکار اور منافقانہ طرز عمل ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے حضورؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت۔

مادی ترقی

اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ مادی ترقی کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چودہ سو سالہ پرانی طرز زندگی کو اپنانا رجعت پسندی ہے اور ترقی کے لئے مانع ہے کیا ان عقل کے اندھوں کو حضورؐ کا یہ فرمان یاد نہیں کہ علم کا حامل کرنا۔ ایک لازمی فریضہ ہے۔ علم حاصل کرو خواہ اس کے لئے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ اس حکم کا اطلاق علم دین کے لئے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ چین اس وقت تک مذہب اسلام سے واقف

تھا۔ ہاں البتہ چین اس زمانہ میں علم طب، صنعت و حرفت، ریشم سازی، پارچہ پائی اور کاغذ سازی میں صفت اول میں شمار ہوتا تھا۔ اور حضورؐ کا مقصد بھی انہی علوم کے حاصل کرنے کا تھا۔ اسلام ترقی میں مانع نہیں بلکہ موید ہے کیا آپؐ نے یہ کہیں فرمایا ہے کہ پختہ مشرکین نہ بناؤ۔ ریل گاڑیاں نہ بناؤ۔ جہاز اور جہاز سازی کے کارخانے نہ بناؤ۔ اسلحہ سازی کے کارخانے نہ بناؤ۔ لیکن اس مادی ترقی کے دور میں یہ سب کچھ بناؤ۔ مگر اُن حدود کا خیال رکھو جو اللہ اور اس کے رسولؐ نے مقرر کی ہیں۔ مادی ترقی کا دائرہ مباحات کا دائرہ ہے اس دائرے کے لئے اللہ اور اس کے رسولؐ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے۔ لیکن مطلقاً آزاد نہیں۔ اللہ اور اس کے رسولؐ نے پہلے تو زندگی کا حدود اربعہ مقرر فرمایا۔ پھر مباحات کا دائرہ مقرر فرمایا اس دائرے کے باہر کی جو چیزیں ہیں۔ وہ یا تو فرض ہیں یا حرام۔ یا ان کے قریب قریب اور مباحات کے دائرہ میں البتہ تم آزاد ہو۔ کہ جو چاہو سو کرو۔ لیکن اس کے لئے بھی تم پر اللہ اور اس کے رسولؐ کے احکام کی پابندی لازمی قرار دے گئی ہے۔

ترقی یافتہ اقوام کی اندھی تقلید میں آج مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہ حال ہے کہ دنیاوی خوش حالی اور مادی ترقی کی لگن کے مقابلے میں آخرت کا تصور عقیدے کی شکل میں ان کے ذہنوں میں موجود بھی ہے۔ تو عملی زندگی پر اس عقیدے کی کوئی گرفت نہیں۔ ہر شخص کی تمام توجہ و جہد یہ ہے کہ کسی طرح اس کی دنیا سنور جائے، خواہ آخرت کی قیمت پر ہی سہی۔

حضور رسولؐ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مادی ترقی کو ممنوعہ قرار نہیں دیا۔ خوش حالی و دولت مندی سے منع نہیں فرمایا۔ جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح منہمک نہ ہو جاؤ کہ خدا اور اس کے رسولؐ احقوق العباد اور آخرت کو بھول جاؤ۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا بہترین نمونہ اگر مل سکتا ہے تو اصحابؓ کہ ام کی زندگیوں میں ہی مل سکتا ہے اور صحابہ کرامؓ کی زندگیوں میں اتباع رسولؐ کا جو نمونہ ملتا ہے۔ وہ اس طرح کا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو لوگوں نے دیکھا کہ اونٹنی کی مہار پکڑے ایک مکان کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ لوگوں

نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ سوا اس کے اور کوئی وجہ نہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح اس مکان کے گرد چکر لگاتے دیکھا تھا حضرت عمرؓ جب بیت اللہ کے طواف کے موقع پر حجرِ اسود کے سامنے ہوئے تو اُسے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک محض پتھر ہے جو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ نہ نقصان۔ اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا یہ کہا اور پھر حجرِ اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے لقب کے مستحق اسی وجہ سے ہوئے تھے۔ کہ انہوں نے الہراؤ و معراج کے عقل میں نہ آئیوں اے واقعہ کی بے چون و چرا تصدیق کی تھی۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یہ نہیں کہ مذہب تو رسولؐ سے لیا اور زندگی کے طور طریقے کسی اور سے لئے جاویں۔ اتباع رسولؐ یہ بھی نہیں کہ عقل میں آجائے تو اتباع کی جائے ورنہ نہیں۔ یہ عقل کی اتباع ہوتی۔ رسولؐ کی اتباع نہ ہوتی۔ رسولؐ کی اتباع یہ ہے کہ کوئی بات حدیث سے صحیح طور پر ثابت ہو جائے۔ خواہ عقل و فہم میں نہ آئے تب بھی اُسے مانا جائے۔

آج دنیا میں نسلِ انسانی کی مساوات اور ہر طرف امن و امان کے لئے کوشش ہو رہی ہیں اور عہدِ حاضر کا منشورِ فرانس کا وہ مشہور منشور ہے جسے دنیا حقوقِ انسانی کے منشور کے نام سے جانتی ہے اور اس پر فخر کرتی ہے۔ اس کا یہ حال ہے کہ جن اقوام نے یہ منشور مرتب کیا ہے۔ انہی کے ہاتھوں اس منشور کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئیں۔ کہ اس کا سلسلہ امریکہ میں غلاموں کی منڈیوں سے لے کر میروشیا اور ناگاساکی پر عم کرانے تک پھیل گیا ہے۔

اس کے مقابلے میں محسنِ انسانیت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا حقوقِ انسانی کا وہ منشور ہے جو آج سے چودہ سو برس پہلے آخری حج کے موقع پر عالمِ انسانیت کو دیا گیا۔ اے لوگو! تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ آج سے کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے تو محض تقویٰ کی وجہ سے۔

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات عالیہ صرف خوبصورت الفاظ ہی نہ تھے بلکہ آپ نے جو معاشرہ قائم کیا۔ اس کا عملاً ثبوت یہ ہے کہ آپ نے حضرت بلال حبشیؓ، حضرت صہیبؓ رومی و حضرت سلمانؓ فارسی کو قریش کے معزز تہیہ، خاندانوں کی صف میں لاکھڑا کیا۔ اور حضرت عمرؓ جیسے حبیبی القدر صحابی اور عظیم فرماں روا، حضرت ابو ہریرہؓ جیسے آزاد کردہ غلام کو ”یا سیدنا“ یعنی اے ہمارے سردار کے الفاظ سے مخاطب فرمایا کرتے تھے۔

انسانی برادری اور انسانوں کے درمیان معاشرتی اور قانونی مساوات کا عظیم المثال تصور دیکھ اور تصور کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل میں عملی طور پر اخوت و مساوات کو نافذ کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوع انسانیت پر وہ احسان عظیم کیا ہے جس کی نظیر تاریخ عالم میں کسی جگہ بھی نہیں ملتی۔ تہذیب حاضر آج تباہی کے جس غار پر کھڑی ہے اس سے بچنے کی واحد صورت یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کے ”اُسوہ حسنہ کی پیروی کی جاوے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اُسوہ حسنہ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جسے اپنا کر دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔

مُؤاخات

اسلام میں مستکہ مؤاخات یعنی اسلامی برادری یا بھائی چارہ کو ایک خاص تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ جب حضور پر نور سرور لولاک فخر کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سر زمین مکہ مکرمہ بوجہ کفار مکہ کی ایذا رسانیوں کے تنگ ہو گئی تو ہجرت کا پیغام آیا۔ اس حکم کے ملتے ہی حضور اکرمؐ بی شمار دشواریوں کے بعد اپنے چند فداکاروں کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ مہاجرین مکہ کے پاس جس قدر ان کا ذاتی سامان تھا۔ وہ کفارہ مکہ کے دستِ جبر کی نذر ہو گیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو حسبِ رسول اور عشقِ الہی و نشہ اسلام کے سوا کسی کے پاس کوئی دنیاوی دولت موجود نہ تھی۔ مہاجرین مکہ کی اس زبوں حالی کو دیکھ کر حضور اکرمؐ نے یہ تجویز فرمائی کہ انصار مدینہ اور مہاجرین میں رشتہ اخوت قائم کر دیا جائے۔ اُس وقت مہاجرین کی کل تعداد ۴۵ تھی۔ یہ تمام بزرگ درگاہ نبوت کے تربیت یافتہ

تھے۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم برداشت کر چکے تھے اور ہر قسم کی اخلاقی۔ روحانی دونوں سے
 سے مالا مال تھے۔ انصار مدینہ کو اس وقت تک شہنشاہ اخلاق و روحانیت کا شرف
 محبت میسر نہ آیا تھا۔ اس لئے وہ روحانی دونوں کیلئے ضرورت مند تھے۔ رشتہ
 عوت کے قیام کا حضورؐ کے پیش نظر اصل مقصد یہ تھا۔ کہ وہ "قوم" پیدا کی جائے
 میں کے سپرد اس دنیا کی روحانی و سیاسی تاجداریاں کی جانے والی تھیں۔ انصار
 مدینہ کو روحانی دولت کی ضرورت تھی اور مہاجرین مادی سامان کے حاجت مند تھے۔
 لہذا جب حضورؐ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبا اور مسجد نبویؐ کی تعمیر
 سے فارغ ہو چکے اور نماز باجماعت اور جمعہ کی نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا ہونے لگیں۔
 تو آپؐ نے حضرت انسؓ بن مالک کے گھر میں مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور
 انصار سے فرمایا یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر ایک ایک انصاری اور ایک ایک
 مہاجر کو بلا کر دونوں میں رشتہ اخوت قائم کر دیا۔ اور اس طرح یہ پاک مجلس اختتام پذیر
 ہوئی۔ خوش نصیب انصاری اپنے مہاجر بھائیوں کو خوشی خوشی اپنا پتے گھر لے گئے اور
 گھر کی ایک ایک چیز کا حساب انہیں دیا۔ اور کہا یہ آدھا ہمارا اور آدھا تمہارا۔ حضرت
 سعد بن ربیعؓ انصاری نے حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف مہاجر سے کہا کہ میری دو بیویاں
 ہیں۔ میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں۔ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت
 عبدالرحمنؓ بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس تمام پیش کش کا شکر ادا کیا، اور فرمایا کہ خداوند
 تعالیٰ یہ سب تمہیں مبارک کرے مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔
 انصار کی اصل جائیداد جو کچھ بھی تھی وہ ان کے نخلستان تھے۔ انہوں نے حضورؐ
 پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یہ باغ بھی ہم میں اور مہاجر
 حضرات میں تقسیم فرما دیجئے۔ چونکہ مہاجرین فن زراعت سے ناواقف تھے۔ اس لئے
 انہوں نے انکار کیا۔ اس پر انصار نے کہا کہ اگر ہمارے بھائی کھیتی باڑی کا کام نہیں
 کر سکتے تو پروا نہیں۔ ہم کھیتی باڑی کا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیں گے۔ ازراہ
 نوازش مہاجرین حضرات اپنا حصہ قبول کر لیا کریں۔ مہاجر بھائیوں نے انصار کی
 اس پیش کش کو قبول کر لیا اور جنگ بدلتک اس پر عمل درآمد ہوتا رہا۔
 جب کوئی انصاری انتقال فرما جاتا تو اس کی تمام وراثت اس کے مہاجر

بھائیوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ جنگ خیبر تک اس دستور پر عمل ہوتا رہا۔ جب بنو نصیر کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا گیا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی ناداری کو مد نظر رکھتے ہوئے انصار سے فرمایا کہ اگر تم پسند کرو تو بنو نصیر کی مفتوحہ جائیداد مہاجرین کو دے دی جائے اور تم اپنے باغات واپس لے لو۔ انصار نے عرض کیا کہ آپ باغ بھی مہاجرین کے پاس رہنے دیں۔ اور مفتوحہ مقبوضات بھی انہیں ہی عطا کر دیں ہمارے لئے تو آپ کی نگاہِ لطف و کرم ہی دولت کو نبین سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ کیا دنیا کے تمام مذاہب میں سے کوئی ایک مذہب بھی اس عظیم الشان ایثار کی مثال دے سکتا ہے۔ جس کی سعادت انصار مدینہ کو نصیب ہوئی۔ انشاء اللہ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جواب نفی کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔

باعتبار کائنات نے اخوت کا مقدس اور پُر بہار چمن اپنے مبارک ہاتھوں سے مدینہ منورہ میں لگایا تھا دنیا اس گلزار کی مشکباریوں اور عطر پاشیوں پر ہمیشہ ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ انصار مدینہ نے برادرانہ محبت اور فیاضی کا جو عظیم الشان اور بے نظیر نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ نمونہ ہی اسلام کے قصرِ اخوت کا سنگِ اساس ہے اور اسلام ہر ایک مسلمان سے اپنے مسلمان بھائی کے متعلق اسی نمونہ کی پیروی کا مطالبہ کرتا ہے۔

مسجد

”مسجد“ اسلامی اخوت کا مرکز ہے۔ ”نماز“ اسلامی اخوت کی عملی تصویر ہے یعنی نماز میں تمام مسلمان شانہ بشانہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امیر و غریب کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ سب کا ایک ہی قہدہ ہوتا ہے۔ ایک ہی امام ہوتا ہے اور ایک ہی آواز ہوتی ہے۔ جسموں، چہروں، زبانوں، خیالات اور عقائد و اغراض و مقاصد کی اس ہم آہنگی کا نام ”اخوت“ ہے جس کی تصویر نماز پیش کرتی ہے۔

جمعہ

”جمعہ“ اخوت کی درسگاہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم و تلقین اور وعظ و ارشاد کے ذریعے سے آپس میں بھائی بھائی بننے پر آمادہ کیا جائے۔

قرآن و حدیث میں "اخوت" کے بے شمار احکام موجود ہیں۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد
 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ" (ترجمہ) "مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسری
 حکم ہوتا ہے "تم آگ کے کنارے کھڑے تھے۔ جس سے رب قدیر نے تمہیں بچایا۔ حضور کا ارشاد
 راجی ہے ایک مسلمان کا وجود، دوسرے مسلمان کے لئے دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے جو ایک
 دوسری کو مضبوط رکھتی ہے۔ پھر فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مثال ہے۔ اگر آنکھ میں درد محسوس
 تو تمام جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اور کان میں درد ہو تو تمام جسم بیقرار ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا
 ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان
 سے تو خود ظلم کرے اور نہ کسی دوسرے کو ظلم کرنے دے۔ پھر فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت
 رانی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کرے گا۔

قرآنِ اولیٰ میں اسلام کو جس قدر ترقی ہوئی وہ اسی "اخوت" کا نتیجہ تھی اس زمانہ میں سب
 مسلمان ایک جسم واحد کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ ان میں حقیقی بھائیوں کی طرح محض پیار
 ہی نہ تھا۔ بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے جسم کا ٹکڑا سمجھتا تھا اور اپنے اعضائے
 بدن کی طرح اس کی حفاظت کرتا تھا۔ اور اس عظیم الشان شفقت و محبت اور "اخوت"
 کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ کہ چین سے لے کر ہسپانیہ تک اور روس سے لے کر راک
 لمارہی تک کے تاج و تخت خدانہ عالم نے مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیئے تھے اور
 کائنات میں انسانیت کی کوئی طاقت بھی مسلمانوں کی شریک و ہمسری کی دعوت نے دار باقی نہ
 رہ گئی تھی۔

موجودہ زمانے میں اخوتِ اسلامیہ کو سب سے بڑا نقصان جس چیز نے پہنچایا ہے۔ وہ
 گروہ بندی اور تکفیر بازی ہے۔ غیر مسلم مسلمانوں کو شہدہ اور عیسائی بنانے کے لئے دن رات
 کوشش کرتے رہتے ہیں اور مسلمان مسلمانوں کو کافر بنانے پر مکر بستہ رہتے ہیں۔
 "تاجدارِ مدینہ" نے محبت و اخوت کے جس گلزار کی خود باغبانی فرمائی تھی۔ آہ صد
 افسوس کہ ہمارے مکفرین علمائے اس کو بیخ و بن تک ہلا دیا۔ موجودہ حالات میں اس کی
 آئندہ ضرورت ہے کہ ان کفر کے لمبے لمبے فتوؤں کو مختصر کیا جائے۔ مسلمان مسلمانوں سے
 محبت کریں۔ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کریں۔ خود مسلمان نہیں اور دوسروں کو بھی مسلمان
 سمجھیں۔ مسلمانوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ رواداری سے کام لیں۔ یہی سچی زندگی ہے۔

اور یہی وہ نجات اور سیدھا راستہ ہے جس پر محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ
احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے
قدم تھے۔

حضرت امام ابوحنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام حنبلی
علیہم اجمعین کی علمی و دینی خدمات سے کون مسلمان ہے جو واقف نہیں ہے ان واجب
ہستیوں کے جو احسانات ہم مسلمانوں پر ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے سے ہماری زبانیں
بے بس، اور جو اہل سنت و الجماعت کا صاف سیدھا اور سچا راستہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ان
کی علمی اور دینی خدمات کا نتیجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ہمیں صراط
کا راستہ بتانے والے یہی نفوسِ قدسی ہیں بارک اللہ علیہم اجمعین۔

بعض اجتہادی مسائل میں یہ حضرات بھی ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھتے تھے
نہ تو انہوں نے علیحدہ علیحدہ اپنی جماعتیں بنائیں تھیں اور نہ ہی موجودہ زمانہ کے مکفّرین علماء کی
ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کا حربہ استعمال کیا تھا۔ باوجود اختلاف رائے کے
ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے انکا ایک قرآن، ایک رسول، ایک کعبہ اور ایک ہی عقیقہ
اہل سنت و الجماعت تھا۔ موجودہ زمانہ کے علماء اور سب مسلمانوں کو ان پاکیزہ نفس
نیک سیرت ہستیوں کے اسوۂ حسنہ کو مشعل راہ بنا کر مختلف قسم کی جماعتوں اور گروہ بنا
کو چھوڑ کر ایک جماعت اہل سنت و الجماعت پر صدق دل سے عقیدہ رکھنا ہی تکمیل ایمان
اور یہی صراط المستقیم ہے۔ خداوند تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق
عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرسہ
و باعث خلقہ سیدنا و مولانا محمدنا و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم
الرحمین ط

پدعات

مسلمانوں کی یہ انتہائی بد نصیبی ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر مسلمان نام رکھ کر
مسلمانوں جیسی وضع قطع بنا کر بھی کج فہم لوگ اس مقدس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ
کے ذکرِ خیر یعنی مفصل بیباک کو بدعت قرار دے کر اس کی مخالفت کرتے ہیں جو دنیا کو ظلم و

ملائی سے نجات دلانے کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور جن کے دست مبارک کو خود اللہ
 رک و تعالیٰ نے " وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كُنَّ اِلٰهًا رَمًا " کا مجد و شرف بخشا تھا اور
 پیام دنیا کے لئے پیام امن و رحمت لے کر آئے تھے۔ عیسائی۔ یہودی۔ آتش پرست۔
 مت حتیٰ کہ وہ ناستک بھی جو خدا عزوجل کی ہستی کے بھی منکر ہیں وغیرہ وغیرہ تو اپنے
 دن کا یوم ولادت منامیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک قوموں اور ملکوں میں اس وقت تک
 ملام پیدا نہیں ہو سکتا جب تک مشابہت کی زندگی کو نمونہ کے طور پر پیش نہ کیا جاوے۔
 اللہ اللہ اعیار تو آج چروں۔ ڈاکوں اور باغیوں غداروں تک کا بھی یوم ولادت
 ہیں لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ اس محترم وجود سراپا جو ان کے مقدس ذکر خیر
 بھی بدعت قرار دے۔

بدعت کی تشریح۔ میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ
 علیہ فرماتے ہیں۔ " بدعت دو قسم است یکے آنکہ در معنی قبیح در ضوابط دریافت شود۔ و مثل
 بی در شرع نباشد و این بدعت سیئہ باشد دیگر آنکہ در معنی صحیح در شرع باشد و در فوائد
 بتی بہ یافت شود این قسم بدعت حسنہ مباح خواہد بود۔"
 صحیح بخاری میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ انا من
 نور اللہ والتخلق کلہم من نوری ترجمہ۔ میں اللہ کے نور سے ایک نور ہوں اور تمام
 مخلوق میرے نور سے بنی ہے۔ اس حدیث سے سرکار کے نور کی قدامت اور بزرگی کا پتہ
 چلتا ہے۔ اب ذرا غور فرمادیں۔ اس واضح حدیث کی موجودگی میں حضور کے ذکر ولادت
 کو کیونکر بدعت قرار دیا جاسکتا ہے۔ جس کے ذکر کی بلندی کو "وَرَفَعْنَاكَ ذِكْرًا"
 سے سر بلندی بخشی گئی ہے۔

اگر معتبر ضمیمہ حضرات کو اس بات پر اصرار ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لئے مسجد میں منبر بچھواتے تھے۔ حضرت حسان منبر پر کھڑے
 ہو کر حضور کی شان میں نعتیہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اور جب حضور اپنے مناقب حضرت حسان
 کی زبان مبارک سے سنتے تھے۔ تو بہت خوش ہوتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ تحقیق اللہ
 تعالیٰ حسان کو فصاحت و بلاغت اور اس مداحی میں حضرت جبریل کے ذریعے مدد فرماتا
 ہے مقام تعجب ہے کہ مذکورہ احادیث کی موجودگی میں لوگوں کو کیونکر یہ جرات ہوتی ہے کہ

وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس تذکرہ کو بدعت کہیں۔

بدقسمتی سے زمانہ حال میں مادیت کا زور ہے اور الحاد و زندقہ کی رو میں
کی نئی مغرب زدہ پود بہ چلی جا رہی ہے۔ اس لئے ذکر رسولؐ کو بھی فراموش کرنا
کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا محبانِ رسولؐ کا فرض ہے کہ وہ میلاد کی محفلیں کثرت
منعقد کیا کریں۔ اور حضورؐ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کو اس قدر موثر اور مسحور کن پیرا پیرا بیان کیا کریں جس سے نوجوان مسلمانوں کے
عشقِ رسولؐ کی سچی تڑپ پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں کی بے دینی اور گمراہی کا کوئی علاج
صرف ذکرِ رسولؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

ظہورِ رحمت

یہ رحمت حقیقی یہ نورِ ازلٰی جس کے ظہور کا زمانہ قریب آچکا ہے اگرچہ بادی
میں ہیولائے انسانی کے قیامے حق نما کے ساتھ عالم میں آشکارا کیا جاتا ہے۔ مگر حق
وہی ہے کہ آفتاب قدرت کی ایک شعاع نختی الہی کا ایک پرتو، اُممہ کے لطن میں
افروز ہے جس میں نہ بارِ حمل کے آثار ہیں اور نہ بشری خواص، نو ماہ گزر چکے بشارتِ نور
خوشخبری دینے والے جلیل و جمیل انبیاء و ملائک ہیں جو نئی نئی اداؤں کے ساتھ حضورؐ کی
کی نعمت سرائیوں میں مصروف ہیں۔

بیت المعمور عرشِ غفور کے محاذ میں اگر عالم بالا کی آرائشوں کا آئینہ خانہ
بیتِ خلیل سطحِ ارض پر تجلیات حقیقی کی جگمگا ہٹ سے بقیعہ نور بنا ہوا ہے۔ ربیع الاول
سہانا موسم ہے نسیمِ جنت بطحا کی خشک وادیوں میں اپنے دامن ناز کی ٹھنڈی اور مستحکم
ہوا سے رہی ہے۔

عالم ارواح میں تمام انبیاء "سَلَامٌ قَوْلٌ مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ" کی نداؤں کے
سلام بربلب ہیں۔ کعبہ کے گرد و پیش سیو حیان عرش نشین آداب شاہی کو ملحوظ خاطر رہے
ہوتے صف بستہ استادہ ہیں۔ حورانِ جنات حرم سرشے آئمہ میں خادمانہ انداز کے
حاضر ہیں علم سبز مسقف کعبہ پر لہرا رہا ہے جس کی ہر لہر سے "اذا جاء نصر اللہ
والفتح ورايت الناس" کا ترانہ جہاں افروز پیدا ہے۔ مشرق و مغرب صدائے تہلیل

نزل کسی کی آمد کے مشتاق ہیں۔ ”روح الامین“ کمال آرزوؤں کے ساتھ بصدِ خجرونیاز
 نزار ہیں۔ ”اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمۃ للعالمین۔
 یا اشرف المخلوق، اظہر یا افضل البشر، اظہر یا تشییح المذنبین۔“
 یکایک رحمت الہی کے پردے اٹھے۔ قدرت باری سے ہر طرف رحمت کی گھٹائیں
 پھیلیں کعبہ کے دروہام سجدہ تہنیت کو جھکے۔ طیور ہوا میں مصروف سلام ہوئے۔
 بربح الاول دو شنبہ کی صبح پیر کی مبارک سحر رحمت قدیم کے نورانی چاند کو اپنی آغوش
 لٹے ہوئے نمودار ہوئی۔

باعث ایجاد عالم سبب تخلیق کائنات و بنی آدم خلق کے تاجدار۔ غریبوں کے
 ماز۔ نبیوں کے سردار۔ عرب کے شہریار۔ دنیا کی آنکھوں کی آنکھوں کے نور۔ جہاں
 قلب کے سردار۔ شافع یوم النشور۔ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 ہوئے۔ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلوٰۃ والسلام علیک یا
 لہ۔

درباؤں کی طغیانی رک گئی۔ پایاب ندیاں جاری ہوئیں۔ ابر رحمت کا نزول ہوا
 یہ تاریک ختم ہوئی۔ ”والضحیٰ“ ہدایت و نورانیت کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے۔ بشارت
 اس آفتاب کی شعاعیں پھوٹ چکی ہیں۔ اس کا اجلا گھر گھر پھیل چکا ہے سفارس کا
 شکرہ آن کی آن میں بچھ گیا۔ نوشیرواں کے بلند و بالا محل کے چودہ کنگرے لرز کر
 پڑے اور صنم کدوں کے تبت اوندھے منہ گر پڑے ہیں۔

یا صاحب الجہاں و سید البشر	من و جبک المنیر نقد نور القمر،
لا یمکن التناکما کان حصنہ	بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر
ہوتا اگر شاخوآن خالق اکبر محمد کا	تو ہوتا خلق پر کیونکر عیاں رتبہ محمد کا
ہے کیونکر نہ محبوب دو عالم پھر جہاں سارا	کہ خود ہی عاشق صادق ہے جب اور محمد کا
نمان مخلوق کا ہوتا نہ بنتی یہ کبھی دُنیا	نہ آتا صورت انسان میں گم پیکر محمد کا
بشتوں نے پڑھی جھک کر نمازیں ان کے درمیان	لظرا یا جو بے سایہ قد اظہر محمد کا
ہاں سیراب زفرم سے کیا ہے تشنہ کاموں کے	کہم کو دیکھنا چل کر لب کوثر محمد کا
نظر آتی ہے جو صورت سمجھتا ہوں کہ آپ آتے	ہوا کرتا ہے دھوکا خواب میں اکثر محمد کا

نہ در تروامتی کا ہے نہ کچھ خوف موعی ہے
 بھروسہ ہے پئے بخشش سر محشر مح
 محمد کی بشارت دینے کو پیغمبری پانی
 غرض ممنون ہے ہر ایک پیغمبر مح
 وہ ذات مقدس ہے رسالت ختم ہے جس پر
 ہوا ہے نہ ہوگا کوئی ہمہر محمد کا

فرمان خدا در نشان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

قال رب الخلق في شرانه الكرموا خيرا لوري فخر الورد
 حق تعالیٰ نشان میں اصحابہ کرام کو حکم دیتا ہے کہ رسول اللہ صلعم کا
 احترام کرو اور آپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ
 انتم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت المجتہد خیر الورد
 پھر فرمایا کہ تم اپنے آوازوں کو آپ کی آواز پر بلند مت کیا کرو۔
 کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے

فا علموا ما اقسم الله القوی بحیاء الانبیاء والرسول
 اور سُنو حق تعالیٰ نے کسی نبی کی حیات کی قسم نہیں کھائی
 (جو انتہائی الفت و محبت کی علامت ہے)

ما سوی حیات ختم الانبیا ورحمتہ للعالمین والرسول
 سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء رحمت للعالمین کی حیاتیہ کے
 دین سلطان الوردی خیر البشر ناسخ الادیان محاء الم
 آپ کا دین دنیا کے تمام ادیان اور مل کے لئے ناسخ ٹھہرایا گیا
 سوف روح الله عیسیٰ یتبع دین سلطان الہدی لسانہ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب قیامت کے قریب آسمان سے
 اتریں گے تو آپ ہی کا دین قبول فرماویں گے
 النبیون الالی كانوا کلیماً ذبیحاً او خلیلاً ذانین
 پہلے انبیاء میں کسی کو حق تعالیٰ نے اپنا کلیم فرمایا کسی کو ذبیح اللہ اور خلیل اللہ
 کے لقب سے یاد کیا

سَبَّي الْمَصْطَفَى قَدْ كَانَ عَبْدًا مطيعاً خاضعاً مثل اندل
لیکن آپ کو عبد کے لفظ سے ممتاز فرمایا جس کا درجہ کل القابات
سے بلند تر ہے۔

رَبِّي مَوْلَاةٌ إِذَا سَبَّي لِي المسجد الاقصیٰ الیٰ اعلا محل
حق تعالیٰ شانہ کا دیدار آپ ہی نے حالت بیداری میں کیا۔
مثل المسك طيباً مائتاً الذی من جسمه الازکی نسل
آپ کے جسم اطہر سے جو عرق نکلتا تھا وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ
خوشبو دار ہوتا تھا

مُخْدُومٌ كُلُّ أَنْبِيَاءِ سَيِّدِ الْكُونِيْنَ مَقْدَامِ الرَّسْلِ
آپ تمام انبیاء و رسل کے مخدوم اور دو جہاں کے سرور بنائے گئے
سَةَ الْمَخْدُومِ أَيْضًا هَكَذَا فِي الْمَثَانِي "خَيْرَامَةٌ" قَدْ نَزَلَ
اسی طرح آپ کی امت بھی دوسری اُمم کی مخدوم کہہ کر پکاری گئی
مَوْفِي الْأَعْمَالِ وَالْإِخْلَاقِ قَدْ كَانَ مَحْمُودًا وَفِيهَا قَدْ كَمَلَ
غرض آپ اپنے اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے بہر حیثیت سب سے
افضل و محمود تسلیم کئے گئے

بِتَّاصِلِ عَلَيَّ خَيْرَ الْوَدَى وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَاللَّالِ صَلِّ
ربِّ قَدِيرٌ تَوَّأَبٌ بِرَأْوَرِ آبِ كِي آلِ وَأَصْحَابِ بِرِ دَرُودِ بَحِيحٍ - آمین

دُنْيَا كَا مَصْلِحِ الْعَظَمِ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

حضور سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ
یہ بھی ہے کہ حضور پر نور کی مقدس زندگی کے حالات جس قدر تفصیل اور تحقیق کے
ساتھ قلمبند ہوئے ہیں، ایسے کسی اور نبی کے نہیں ہوئے۔ متقدمین علماء اسلام میں

ایک بڑی تعداد ان اصحاب کی ہے جنہوں نے اپنی عمروں کا بیشتر حصہ سیرت نبوی کی تدوین اور تالیف میں صرف کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام حالات اور واقعات بے کم و کاست ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں۔ اس لئے یہ غیر ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جامع جہد کمالات و صفات ہیں۔ ان کی زندگی کے کسی ایک شعبہ کے مختصر حالات بھی ایک مضمون کی وسعت میں سما سکیں۔ لیکن مسلمان کی زبان سے اور قلم سے حضور پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں جو بھی نکل جائے وہی باعث رحمت اور موجب سعادت و اربابین ہے۔ خداوند تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے کمال فضل سے رحمۃ اللعالمین شریفین ختم المرسلین کے امتی ہونے شرف بخشا۔ اور امت بھی وہ جو تمام سابقہ امتوں سے خیر الامم ہونے کے عظیم لقب سے نکتب ہوئی۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کا یہ فرض عین ہے کہ ہم حضور پروردگار خدمت اقدس میں ہر وقت درود و سلام کا تحفہ بھیجتے رہا کریں۔

الصلاة والسلام اے مظهر نور خدا
شمع بزم لی مع اللہ نور صحیح والضحی
شرح سبحان اللہی اسہنی صاوج وئی

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اس باب میں ان غیر مذاہب کے مورخین و محققین کے بارے میں کچھ عرض کرنا مناسب ہوگا جنہوں نے حضور پروردگار کے متعلق اپنی بے لاگ ناقدانہ رائے کا اظہار کیا ہے۔

۱۔ کارلائل جو ایک کٹر عیسائی مورخ تھا۔ سوال کرتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزورِ شمشیر دنیا کو مسلمان بنایا۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ تیغِ شتم کونسی تھی جس کے ذریعے دنیا کو مسلمان بنایا تھا۔ تو ان سب اعتراضات کا جواب صرف ایک ہی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلقِ عظیم تھا۔ اور وہ اخلاقِ اثرات ہی تھے جو حضرت محمد کی کامیابی کا باعث بنے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو

تمام دنیا کے ارباب انصاف نے تسلیم کیا۔

۲۔ گاؤمری ہینکسی نے یوں کہا۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ عیسائی لوگ مسلمان اور ان کے مذہب اور ان کی ہر چیز پر نظرِ حقارت ڈالتے ہیں۔ لیکن وہ اگر تحقیق کریں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل اسلام اپنے کردار کی پختگی اور اپنے مذہب کی پابندی کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد تمام روئے زمین پر سب سے زیادہ با علم قوم ہو گئے۔

۳۔ دیباچہ پروفیسر آن راؤل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت محمدؐ کے کام اس نیک نیتی کی تحریک سے شروع ہوئے کہ لوگوں کو جہالت و ذلت اور بت پرستی جیسی قبیح رسوم سے چھڑائیں۔ ان کی انتہائی خواہش یہ تھی کہ سب سے امر حق یعنی توحید کو تسلیم کر لیں اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔

۴۔ مسٹر گبن لکھتے ہیں کہ حضرت محمدؐ کا مذہب شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ مکہ کے پیغمبر نے اپنی انتھک کوششوں و سرگرمیوں سے بتوں۔ انسانوں اور ستاروں کی پرستش کو قوی و مقبول دلائل سے رد کیا۔

۵۔ مسٹر ڈین پول لکھتا ہے کہ حضرت محمدؐ کی شخصیت رحم و شجاعت دونوں کا مجموعہ ہے۔ وہ برسوں تک اکیلے اپنے ہم وطنوں کا مقابلہ کرتے رہے جو لوگ محض تعصب کی وجہ سے حضرت محمدؐ پر ظلم۔ عیش پرستی اور مکاری وغیرہ جیسے قبیح الزام عائد کرتے ہیں وہ سراسر لغو اور بے بنیاد ہیں۔

۶۔ جارج سیل جیسا کہ عیسائی مؤرخ لکھتا ہے۔ دنیا اسلام کو وہ قبولیت حاصل ہوئی جس کی مثال موجود نہیں۔ اسے نہ صرف عربوں نے قبول کیا۔ بلکہ جہاں کہیں بھی اس کا غلغلا بلند ہوا وہیں گروہیں جھک گئیں لیکن کیوں؟ وہ اس لئے کہ اسلام کی تعلیم کے لئے جو شخص مقرر ہوا تھا۔ اس کے پہلو میں ایک ایسا درد بھرا دل تھا جو اپنے جیسے انسانوں کی مصیبت دیکھ کر تڑپ جاتا تھا۔

۷۔ کارلائل ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ محمدؐ اسلام نہیں لاتے بلکہ ہم کا گولہ لاتے جو عرب کے ریگستان میں پھٹا پہاں کا ریت بارود بن کر اس ہم سے جل اٹھا اور ایک شعلہ پیدا ہوا جس کے نور سے ایک طرف غرناطہ اور دوسری طرف دہلی کی

دیواریں روشن ہو گئیں اور وہ ہم کیا تھا۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

دنیا جانتی ہے کہ اسلام نے عربوں کو کیا بنا دیا۔ راہزن سے رہنا اور جاہل سے عالم بن گئے۔ خائن، امین اور انسانوں پر ظلم و ستم کرنے والے انسانیت کے محافظ بن گئے۔ بوریہ نشین۔ تخت شاہی پر جلوہ افروز ہو گئے۔

۸۔ شری راج وید پنڈت گدا دھر رئیس آلا آباد اپنا ہدیہ عقیدت بایں الفاظ پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام تمام اوصاف حسنہ کے مجسمہ تھے اور پیروان رسول آپکی تعلیمات پر چل کر تمام دنیا کو پیغام حق سناتے رہے۔ انہوں نے اس بارے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ نہ ہی کبھی تنگدلی سے۔ وہ تہہ دل سے چاہتے ہیں کہ ساری دنیا نجات آخری کی حق دار بن جائے۔ جاہلوں کو علم کی نعمت سے مالا مال کیا جائے۔ دنیا میں جہاں کہیں گئے۔ علم کی مشعل اپنے ساتھ لیتے گئے۔ پیروان رسولؐ کا ایک بڑا اوصاف یہ بھی ہے کہ وہ نہ تو کسی کو بڑھتے دیکھ کر حسد کرتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔

۹۔ جناب رائے بہادر لالہ پارس داس جینی مجسٹریٹ و شاہی خراجچی فرماتے ہیں۔ کہ جب کسی رہنمائے قوم، پیشوائے مذہب اور بانی ملت کی اعلیٰ ہستی اور بلند شخصیت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کی اخلاقی وسعت اور لطف و کرم کی ہمہ گیر پر غور کرنا چاہیے۔ جہاں تک میں نے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے پیغمبر اسلامؐ کے متعلق دو باتیں خصوصیت کے ساتھ معلوم کی ہیں، اور وہ دونوں باتیں اس مقدس کتاب سے ثابت ہوتی ہیں جو پیغمبر اسلامؐ پر نازل ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ آپؐ کی ذات سب کے لئے رحمت بلکہ سرِ پناہ رحمت ہے۔ دوسرے یہ کہ آپؐ کا اخلاق اعلیٰ اور وسیع ہے۔ وہ ہستی جس کو سب ذی رعوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو اس کی توصیف و ثنا کے متعلق یہ عنوان قائم کرنا کہ اس کا برتاؤ غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھا۔ گویا ایک سمندر کو پیالہ و ساغر میں محدود کر دینا ہے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ذات جو تمام عالم ارواح کے لئے رحمت تھی۔ اس کا برتاؤ

عالم موجودات کی ہر ہستی کے ساتھ کیا تھا۔

۱۰۔ لالہ راجہ صاحب جرنلسٹ :- اس عالیشان رہنما کو قدرت نے ایسا درد بھرا دل عطا کیا تھا جو الفت انسانی میں اس قدر سرشار اور عشق الہی میں اتنا محمور تھا کہ انہوں نے جسم و جان میں رشتہ رکھنے والی ضروریات کو بھی کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ دوسروں کو کھلاتے مگر خود بھوکے رہتے۔ اکثر کھجوروں اور پانی پر گزارہ بارہا تین تین دن تک چوکھا نہ جلتا۔ مساکین آپ کے دوست تھے۔ غریب آپ کی خاص نظر عنایت تھی۔ آپ نے مذہب کی بنیاد عالمگیر محبت اور عشق الہی پر رکھی۔ اپنے عمل سے آپ نے پیروں کو اخوت اور مساوات کا سبق دیا۔

جمہوریت کا خیال رواداری اور مساوات کی خوبیاں آپ ہی نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ آپ کا دل خدا پرستی سے معمور تھا۔ آپ نے باطل پرستی کو تباہ کر کے توحید کا نور پھیلایا۔ آپ نے کہا اللہ ایک ہے وہ سمیع و خیر ہے اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔

۱۱۔ راجہ کماری مادھوری صاحبہ بی اے :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لحاظ سے بھی سب سے زیادہ کامیاب مصلح تھے کہ آپ کی تعلیمات کو آپ کی زندگی میں ہی عالمگیر شہرت اور مقبولیت حاصل ہو گئی۔ آپ کی تعلیمات کا مقصد انسان کو فرشتہ یا کوئی اور چیز بنانا مقصود نہ تھا بلکہ "انسان کامل" بنانا تھا۔ آج کی مہذب اور متمدن دنیا اور کامیابیوں پر جس قدر چاہے تازہ کرے۔ لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر دنیا میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا ظہور نہ ہوتا تو علم و فن اور تمدن و تہذیب سب یورپ کے تنگ نظر اور نفس پرست عیسائی راہبوں اور پادریوں کے ہاتھوں کبھی کے فنا ہو چکے ہوتے اور آج دنیا ترقی کی اتنی اونچی منزل پر پہنچنے کی بجائے پستی اور دولت کے غار میں پڑی ہوتی۔

دنیا سے غلامی اور شہنشاہی کو مٹا کر مساوات قائم کرنا اور دنیا کی ادھی آبادی، یعنی فرقہ نسواں کو دولت اور غلامی کے گرہ سے نکال کر ان کے پہلو پہ پہلو لٹھانا اسلام کے کارہائے نمایاں ہیں جن پر تمدن مدت العمر ناز کرے گا۔ اور حصول علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دیا، اور علم کی تلاش میں انہیں ساری دنیا میں

ہمارے پھرنے کا حکم و تدبیر حضرت محمد صاحب کے ایسے ہی مثل پھرنے
 میں کہ حج کے حسان سے تہذیب کبھی کبھی نہیں اٹھا سکتی۔ یمنان کے عظیم وقتیں مرد
 مینے تھے اور عیسائی پادریوں کے فتنے کے مطابق ہر وہ شخص کا فرود گرنے زندگی تھا
 جوان کے خود ساختہ و خیالات کے محدود فتنے کے عکس و عکس اور عرب کی طرف توجہ کرے
 اگر مسلمان اٹھیں تو فتح نہ کرتے اور یونانی علم کو عربی زبان میں منتقل کرنے کی مبارک
 خوشخبری دئی جاتی تو واقف کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ آج انسان موزوں اور جوانی جیوں
 کو کتنی قسم کی جبریہ صورتوں سے فائدہ مند ہونے کی بجائے پھر تھیر کے اس دور میں
 میں پہنچ جاتا۔ کوئی راتے جیوں بنائیں یکن اہل عقل و بشر انسان کے اس احسان عظیم کو کبھی
 نہیں جیوں سکتے جو کہ انہوں نے انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ڈوبتے سے پکا
 لیا اور تہذیب و تمدن کو چیر تھق کے راستے پر گامزن کر دیا۔

۱۲۔ جناب ابو بکر الی بی سے ایل بی ایڈوکیٹ دہلی :-

حضرت تہذیب و تمدن و صلح و امانی کے فرشتے تھے جس مذہب کی انہوں نے بنیاد
 ڈالی اس کا نام اسلام رکھا جس کے معنی ہیں سلامتی۔ حضرت صاحب بنات خود کے
 اور اپنے نو پید پست تھے۔ اور اللہ کا فاعلیت بلا خوف و خطر بیان کرنے والے تھے
 اور ان بات کہنے میں کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ اہل عرب
 اور ہندو مذہب اختلاف کے ان کو "چا پاکباز اور آمین" کے لقب سے پکارتے تھے
 لیکن ان کا مقصد امر و نہی تھا۔ کہ ان کے بیوں کو بڑا نہ کہا جائے اور اسی بات کو
 مذہب کے لئے ایک مرتبہ بڑے بڑے عمر رسیدہ بزرگ اور صاحب عزت و مال
 سرداران کو اپنی آپا کے پاس آئے اور کہا اے بھتیجے آپ اگر بادشاہی چاہتے
 ہیں۔ ہم سب آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر مال و دولت کی خواہش ہو تو ہم
 آپ کو ان مال و دولت دینے کو تیار ہیں کہ تمام عرب میں آپ سب سے زیادہ و بلند
 شمار کئے ہوں گے۔ اگر عورتوں کی تمنا ہو۔ قریش کے بڑے سے بڑے سرداروں
 کی لڑکیاں ہوں سہا بن حسین تمہیں شمار کی جاتی ہیں حاضر خدمت کرنے کو تیار ہیں صرف
 آپ کو نظر پڑے کہ آپ ہمارے بیوں کو بڑا کہنا چھوڑ دیں۔ حضرت صاحب نے ان بزرگوں
 کی ان باتوں کو سن کر اپنے اخلاق حمیدہ سے جن کا ذکر آج تک تمام عالم میں سچ رہا،

آپ نے ذرا تامل فرمایا تو فوراً ہی سورۃ یا ایھا الکفرؤن نازل ہوئی اور ہدایات بارگاہ
ایزدی ہوئی کہ اے نبی! ان سے کہہ دو کہ تم اپنے دین پر رہو۔ ہم اپنے دین پر رہیں اور
ہم کو کوئی ضرورت مال و دولت اور عیش و عشرت کی نہیں۔

۱۳۔ جناب لالہ کرم چند مدیر اعلیٰ اخبار پارکس لاہور۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ حضرت محمد صاحب نے جب کورڈوں کی لمبائی میں خدائے وحدہ
لا شریک کا پیغام سنایا۔ تم اس وقت ایک بھی خدا پرست نہ تھا۔ کوئی پرستار سنگ
تھا تو آب و آتش کا بچاری۔ کوئی ستارہ پرست تو کوئی سورج پرست یعنی سورج
دیوتا کی پوجا کرتا تھا۔ لہذا جب حضرت محمد صاحب نے عرب کے بیشتر خداؤں
کے هجوم سے بغاوت کر کے اہل عرب کو یقین کر کے کہا کہ خداوند تعالیٰ ایک ہے اور
وحدہ لا شریک ہے تو انہیں وہ وہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں جن کے تصور سے
رونگھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خود ان کی قوم ان کی دشمن بن گئی۔ ان کو مارا گیا۔ ان
کا گلا گھونٹا گیا۔ پتھر برسائے گئے ان پر غلاظت پھینکی گئی۔ عدم تعاون کیا
گیا قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ مدت العمر کی اذیتیں برداشت کرنی کے بعد جب
آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور تمام دشمن پابجولیاں آپ کے
سامنے لائے گئے تو آپ نے بدترین انسانوں کے ساتھ جو سلوک کیا۔ وہ صحیفہ علم
پر ہمیشہ ثبت رہے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے ہمیں ہر طرح
کے دکھ اور تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب بتاؤ
تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو دشمن ندامت سے سر جھکائیتے ہیں، اور
حضرت پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ لیکن آہنی زنجیروں سے
آزادی دے کر آپ نے انہیں محبت کی زنجیروں میں اسیر کر لیا۔ بدترین دشمن آپ
کے اس طرز عمل سے بہترین دوست بن گئے اور حضرت محمد صاحب پہلے نبی
ہیں جنہوں نے دنیا کی ہر قوم میں نبی ہونے کا فرما کر تمام پیغمبروں کی بعثت کی تصدیق
کر دی عالم امکان پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ کاش ہمارے مسلمان بھائی سنت
رسول پر آج بھی پوری طرح عمل کرتے تو یقیناً دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام کا
علامہ بے دام بن جاتا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات

کو کسی نہ کسی صورت میں تمام مذاہب نے قبول کر لیا ہے۔ خاص کر ہندو دھرم تعلیم اسلام سے بہت متاثر ہوا۔ مثلاً تعداد ازدواج، طلاق، بیوہ کی شادی وغیرہ کے بارے میں حکومت سے قانون منظور کرانے جا چکے ہیں۔ یہ سب اسلام ہی کا نتیجہ ہے۔

۱۷۔ از جناب گورچرن سنگھ بی۔ ایس۔ سی۔

پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ بتایا کہ پیڑھوں یا پتھروں سے سورج ہو یا چاند ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ آپؐ نے بیانگ دل اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ حکومت صرف خدا کے لئے ہے اور کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے ہی جیسے انسان کو اپنی طاقت یا اپنے روپیہ کے زور سے اپنا غلام بنائے۔ فحش اور زنا سے لوگوں کو معترض رہنے کی سخت تاکید فرمائی۔ اور انہیں بتلایا کہ عورتیں بھی اس قدر قابل احترام ہیں کہ جس قدر مرد ہیں۔ مغرور اور خود پرست انسانوں کو آپؐ نے اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ تمام دنیا کے انسان ایک ہی کنبہ ہیں اس لئے کوئی حبشی ہو یا ایرانی، ترکی ہو یا افغانی، عربی ہو یا عجمی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپؐ نے ہر مسلم اور مسلمہ سے فرمادیا کہ علم حاصل کرنا تم پر فرض ہے اور حصول علم کی خاطر تمہیں چین تک سفر کرنا پڑے تو کرو۔ یہ سچ ہے کہ آج دنیا جس بام و عروج تک پہنچی ہے۔ وہاں تک اسے مسلمانوں نے ہی پہنچایا ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ تہذیب و تمدن کے نام سے ہمارے کان تا آشتا ہوتے اگر حضور انور کی تعلیم نے مسلمانوں کو اس قدر باسوجد اس قدر وسیع النظر اور ہر قسم کے علم و فن کا ایسا سچا قدر شناس نہ بنا دیا ہوتا۔

اسی طرح اور بھی بے شمار مورخین محققین اور حقیقت شناس وغیرہ متعصب اصحاب نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے بارے میں اپنی قیمتی اور بے لاگ رائے کا اظہار فرمایا ہے۔ ہم سب مسلمان ان کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقت پسند حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

سہ تھامس کارلائل جو ایک راسخ العقیدہ عیسائی ہے اور سارے انگلستان میں تاریخ اور زبان و ادب کی فضیلت کی وجہ مشہور و معروف ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی جیسے دارالعلوم کا مسلمہ استاد ہے جس کے نام پر انگلستان کو فخر و ناز ہے جب وہ بیروز آف بیروز

لکھنے بیٹھتا ہے تو گو وہ انبیاء علیہ السلام میں فقط حضور پر نور سرور دو عالم حضرت
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی واسم گرامی ہی کیوں انتخاب کرتا ہے؟ کیا
 آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے ناواقف تھا؟ کیا وہ حضرت
 داؤد علیہ السلام کے کارناموں سے ناواقف تھا؟ جنہوں نے بنی اسرائیل کے متفرق شدہ
 شیرازہ میں جمعیت پیدا کی اور ایسی سلطنت کو بنایا اور پابندار کیا کہ اس سے پہلے ایسی
 سلطنت کا خواب بھی بنی اسرائیل نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ کارلائل حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مثلاً نابینوں کو بینائی بخشنا۔ کورڈھیوں کو اچھا کرنا حضور
 علیہ الصلوٰۃ اسلام کی آمد کی پیشین گوئی کرنا سردوں کو زندہ کرنا۔ ان تمام کارہائے نمایاں
 سے ناواقف تھا۔ نہیں وہ سب کچھ جانتا اور پہچانتا تھا۔ لیکن جب کارلائل نے اپنی مورخانہ
 تحقیقات کی نگاہ سے آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا
 تب اسے ہزاروں سال کے عہد وسیع کے آسمان پر اور کوئی بھی درخشاں کو کب
 موت نظر نہ آیا جسے وہ آفتاب کے دوش بدوش وہ اپنے اوراق پر جلوہ گرہ کر سکتا۔
 ہزاروں انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر ایمان رکھتا ہوا اور سینکڑوں انبیاء علیہ السلام
 کے اسمائے پاک کا علم رکھتا ہوا بھی دنیا کے سامنے جب نبوت کا نمونہ پیش کر سکا تو
 جناب سیدنا مولانا حضرت محمد النبی الامی ہی کے وجود مسعود کا ذکر کر سکا، اور وہ تو
 پورا ہوا جو قرآن حکیم کی آیت مبارک لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن
 كُوْبِهْرِن نَمُونَه مُحَمَّد رَسُوْل اللّٰه هِي مَلِيْس كِهے۔ کیا رفعتِ ذکر کی کوئی مثال اس سے
 بالاتر پائی جاتی ہے۔ آج کسی بادشاہ کو اپنی مملکت۔ کسی ہادی کو اپنے حلقہ اثر میں کسی
 صدر یا وزیر کو اپنی سلطنت میں یہ بات کیوں حاصل نہیں کہ اس مبارک نام اَشْهَدُ
 اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰه کا اعلان ہر روز و شب اس طرح پر کیا جاتا ہو۔ کہ پردہ ہائے
 گوشس کو چیرتا ہوا دل کی گہرائی تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ بے شک یہ اعلیٰ خصوصیت صرف
 اسی برگزیدہ امام کے نام نامی کو حاصل ہے جس کی رفعتِ ذکر کا ذمہ وار خود رب العظیم بنا۔

نجات کا راستہ

اسلام ایک زندہ جاوید اور تمام دنیا کے لئے عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام خدا عزوجل کا آخری پیغام ہے۔ اسلام سب سے اعلیٰ اور سب پر غالب طاقت ہے۔ اسلام تمدن و معاشرت کا ایک جہانگیری نظام ہے۔ اسلام کی زندگی اور طاقت جس سے ہے۔ وہ خدا کا آخری پیغام اور آخری پیغام ہے، اور یہ دونوں معجزانہ طریقے سے حیات جاوید ہیں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک نقطہ اصلی حالت میں موجود ہے اور صاحب قرآن کی پوری زندگی کی ایک ایک ادا اس شان سے محفوظ ہے کہ گویا آج بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں۔ علاوہ ازیں روحانین کی وہ جماعت تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے موسوم تھی۔ رزم و بزم صلح و جنگ۔ جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ دعوت اسلام "غرضیکہ ہر میدان میں ہی جماعت اور اس کی روحانی طاقتیں کار فرما نظر آتی ہیں۔ آج ان ہی پاک قدم کے نشان منزل حقیقی دین کا راستہ ہیں، اور انہی کی پیروی میں دین اور دنیا کی نجات ہے مگر اسی اور الحاد سے بچانے کے لئے صحابہ کبار کے بعد تابعین تبع تابعین، اولیاء کرام و علماء عظام کے پاک زندہ گویوں کے نشان قدم موجود ہیں۔ انہیں کی پیروی کتاب و سنت کا اتباع ہے۔ اور یہی حقیقت اور نجات کا سیدھا راستہ ہے۔ جو مفیاد و ملت کی آویزش و پیکار سے بہت بالاتر ہے۔ خلاصہ مطلب پس اس تمام بخت کا جوین نے مجمل طریق پر مذکورہ بالا نعمتوں میں بیان کیا اس کا ما حاصل بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ تمام عالم انسانیت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نہایت ہی بلند ہے۔ وہ صرف ایک ہی کامل فرد ہے جو تمام انسانی محاسن اور مناقب کو بدرجہ بغایت و کمال اپنے اندر مجتمع رکھتا ہے۔ کہ نہ صرف جو بیوں کا ایسا مکمل اجتماع کسی دوسرے شخص میں پایا جانا بالکل خارج از امکان ہے بلکہ کسی ایک ظاہری و باطنی خوبی کا بھی اس اتمام و کمال کے ساتھ کسی دوسرے شخص میں موجود ہوتا۔ محالات میں سے ہے جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا برکات میں تھا۔

كشفت الدُّجَىٰ بِجَمَالِهِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

بَلَّغُوا الْحَلَالَ بِكَمَالِهِ
حَسَنَاتٍ جَمِيعٍ خِصَالِهِ

جوابہ قرآن

خدا پرستی

خدا پرستی انسانی فطرت کا خمیر ہے۔ اس لئے خدا پرستی کی کوئی بھی سچی بات انسان کے لئے انوکھی اور غیر معلوم بات نہیں ہو سکتی ہے۔ انسانی فطرت کے لئے سب سے زیادہ بانی بوجھی ہوئی بات یہی ہے کہ خالق کائنات کا اقرار کرے۔ خدا پرستی کا جو ش انسان میں نزول قرآن سے پہلے بھی موجود تھا۔ اس کی ربوبیت اور رحمت کے جلوے کبھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے۔ جزا و سزا کا اعتقاد مندروں اور پھاڑوں سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ پٹرے راستے سے بچنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی طلب نہ صرف انسان میں ہے بلکہ گیزے کوڑوں تک میں موجود ہے۔ انسان اپنی معیشت کے کسی عہد میں بھی اس درجہ مسترخ نہیں ہوا کہ ان وجدانی تصورات سے اس کا ذہن خالی ہو گیا ہو۔ لیکن اس کی ساری محرومی یہ تھی کہ اپنے وجدان کی ٹھیک ٹھیک تعبیر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خدا کی ربوبیت محسوس کر رہا تھا۔ لیکن اُسے رب کہہ کر پکارتا نہیں جانتا تھا۔ اُس کی رحمت کے جلوے ہر آن اس کے سامنے تھے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا۔ کہ اپنے دل کا احساس کیونکر لفظوں اور ناموں میں ادا کرے۔ جزا و سزا اس کے دل کے ایک ایک ریشے کا اعتقاد تھا۔ لیکن اسے معلوم نہ تھا۔ کہ اس کی صحیح تعبیر کیا ہے۔ ہدایت کی غلب اور گمراہی سے گریز تو عقل حیوانی کا فطری خاصہ ہے۔ لیکن انسان کی ساری در ماندگی یہ تھی کہ اس بات کی زیادہ سے زیادہ طلب رکھنے پر بھی طلب گاری کی راہ سے آشنا نہ تھا۔

دنیا میں جیب بھی کبھی "وحی الہی" کی ہدایت ضرور ہوتی تو اُس نے یہ نہیں کہا کہ انسان کوئی نئی باتیں سکھلا دی ہوں۔ کیونکہ خدا پرستی کے بارے میں کوئی انوکھی بات سکھلائی ہی نہیں جا سکتی اس کا کام صرف یہ رہا ہے کہ انسان کے وجدانی عقائد کو علم و اعتراف کی ٹھیک ٹھیک تعبیر بناوے۔

اللہ جل جلالہ

نزول قرآن سے پہلے عربی میں لفظ اللہ خدا کے لئے بطور اسم ذات کے مستعمل تھا

جیسا کہ شعرائے زمانہ جاہلیت کے کلام سے ظاہر ہے۔ یعنی خدا کی تمام صفات اس کو طرقت منسوب کی جاتی تھیں۔ یہ کسی خاص صفت کے لئے نہیں بولا جاتا تھا لہذا قرآن نے بھی یہی لفظ بطور اسم ذات کے اختیار کیا۔ اور تمام صفتوں کو اس کی طرف نسبت دی اور جب ہم اس لفظ کے معنوی و لیبیوں پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عرض کے لئے سب سے زیادہ موزوں لفظ یہی تھا۔

چنانچہ معبودیت کے لئے عبرانی، سریانی، حمیری اور عربی وغیرہ تمام زبانوں میں اس کا جو معنوی اور معنوی خاصہ پایا جاتا ہے یہ الف، لام اور ع کا مادہ ہے اور مختلف شکلوں میں مشتق ہوا ہے۔ مثلاً کلدانی و سریانی کا "الہایا" عبرانی کا "الوہ" اور عربی کا "الہ" اسی سے ہے اور بلاشبہ یہی الہ جو حروف و تعریف کے اضافہ کے بعد "اللہ" کیا گیا ہے اور تعریف نے اسے خالق کائنات کے لئے مخصوص کر دیا۔

لیکن اگر "اللہ" الہ سے ہے تو الہ کے معنی کیا ہیں؟ علماء الفتن و اشتقاق کے مختلف اقوال ہیں مگر سب سے قوی قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل "الہ" "الہ" کے معنی تحیر اور درماندگی کے ہیں پس خالق کائنات کے لئے یہ لفظ اس لئے اسم دیا گیا کہ اس بارے میں انسان جو کچھ جانتا ہے اور جان سکتا ہے وہ عقل کے تحیر اور ادراک کی درماندگی کے سوا کچھ نہیں۔ انسان جس قدر بھی اس ذات مطلق کی ہستی کے بارے میں غور و خوض کرے گا۔ اس کی عقل کی حیرانی اور درماندگی بڑھتی جائے گی آخر کار ان کو ماننا اور یہی کہنا پڑتا ہے کہ اس راہ کی ابتدا بھی عجز و حیرت سے ہوتی ہے اور آخر بھی عجز و حیرت ہی ہے۔

اے برون از وہم و قیل و قال من خاک بر سر فرق من و تمیل من

السلام

نزول قرآن کے وقت دنیا کا مذہبی تحیل اس سے زیادہ وسعت نہیں رکھتا تھا۔ نسلوں خاندانوں اور قبیلوں کی معاشرتی حد بندی کی طرح مذہب کی بھی ایک خاص گروہ کر لی گئی تھی۔ ہر گروہ بندی کا آدمی سمجھتا تھا کہ دین کی سچائی صرف اس کے حصے آتی ہے اور جو انسان اس کی مذہبی گروہ بندی میں داخل ہے وہ نجات یافتہ ہے اور

جو داخل نہیں وہ نجات سے محروم ہے۔

ہر گروہ کے نزدیک مذہب کی اصل حقیقت محض اس کے ظاہری اعمال و رسوم تھے جو نہی ایک انسان اختیار کر لینا یہ یقین کیا جاتا کہ نجات و سعادت اُسے حاصل ہوگی مثلاً عبادت کی شکل و طریقہ۔ قربانیوں کے رسوم و قواعد، کسی خاص طعام کا کھانا یا نہ کھانا۔ کسی خاص وضع قطع کا اختیار کرنا یا نہ کرنا۔

چونکہ یہ اعمال و رسوم ہر مذہب میں الگ الگ تھے اس لئے ہر مذہب کا پیرو یقین کرتا تھا کہ اُن کے علاوہ دوسرا مذہب مذہبی صداقت سے خال ہے کیونکہ اس کے اعمال و رسوم ویسے نہیں جیسے خود اس نے اختیار کر رکھے ہیں۔

ہر مذہبی گروہ کا دعویٰ صرف یہی نہ تھا کہ وہ سچا ہے بلکہ یہ بھی تھا کہ دوسرا چھوٹا ہے اور ہر گروہ صرف اتنے پر قانع نہیں تھا کہ اپنی سچائی کا اعلان کرے بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا تھا کہ دوسروں کے خلاف تعصب و نفرت پھیلانے اس صورت حال نے نوع انسانی کو ایک دائمی جنگ و جدال کی حالت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مذہب اور خدا کے نام پر ہر گروہ دوسرے گروہ سے نفرت کرتا اور اس کا خون بہانا جائز سمجھتا تھا۔

لیکن قرآن نے نوع انسانی کے سامنے مذہب کی سچائی کا ایک صحیح اور سادہ حل پیش کیا۔

ا۔ اس نے نہ صرف یہی بتلایا کہ ہر مذہب میں سچائی ہے بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ تمام مذہب سچے ہیں۔ اس نے کہا کہ دین خدا کی عام بخشش ہے اس لئے ممکن نہیں کسی ایک قوم اور جماعت کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہو، اور دوسروں کا کوئی حق نہ ہو۔

ب۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ خداوند تعالیٰ کے تمام قوانین فطرت کی طرح انسانوں کی روحانی سعادت کا قانون بھی ایک ہی ہے اور سب کے لئے ہے۔ پس پیروان مذہب کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے دین الہی کی وحدت فراموش کر کے الگ الگ گروہ بن دیاں کر لی ہیں۔ اور ہر گروہ دوسرے گروہ سے لڑ رہا ہے۔

ج۔ قرآن نے تو یہ بتلایا کہ خدا کا دین اس لئے تھا کہ نوع انسانی کا تفرقہ اور اختلاف دور ہو۔ اس لئے نہ تھا۔ کہ تفرقہ اور نزاع کی علت بن جائے۔ پس اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو چیز تفرقہ دور کرنے کے لئے آئی تھی اسی کو تفرقہ بنالیا۔

د۔ دین ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح سب کو دیا گیا ہے۔ البتہ شروع و منہاج میں اختلاف ہوگا۔ اور یہ اختلاف ناگزیر تھا۔ کیونکہ ہر عہد اور ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی۔ اور ضروری تھا کہ جیسی جس کی حالت ہو۔ ویسے ہی احکام و اعمال اس کے لئے اختیار کئے جاویں۔ پس شروع و منہاج کے اختلاف سے اصل دین مختلف نہیں ہو جاتا تم نے دین کی اصل حقیقت تو فراموش کر دی ہے محض شرع و منہاج پر ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہو۔

۴۔ قرآن نے یہ بھی بتلایا کہ تمہاری مذہبیں گروہ بندیوں اور ان کے ظواہر و رسوم کو انسانی نجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں۔ یہ گروہ بندیاں تمہاری بنائی ہوئی ہیں۔ ورنہ خدا کا کٹھن ایا ہوا دین تو ایک ہی ہے۔ وہ دین حقیقی کیا ہے؟ وہ کتاب ہے ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی جو انسان بھی ایمان یا اللہ اور نیک اعمال کی راہ اختیار کرے گا اس کے لئے نجات ہے خواہ وہ تمہاری گروہ بندیوں میں داخل ہو یا نہ ہو۔

۵۔ قرآن کی دعوت کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ تمام مذاہب اپنی مشترک اور متفقہ سچائی پر جمع ہو جائیں۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ تمام مذاہب سچے ہیں لیکن پیروان مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اگر وہ اپنی فراموش کردہ سچائی کو از سر نو اختیار کر لیں تو دنیا میں صرف ایک ہی مذہب باقی رہ جائیگا جس کا نام "السیّین" اور "انسلام" ہے۔ یعنی امن و سلامتی کا گہوارہ۔

۶۔ خدا کا دین اس لئے نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرے بلکہ اس لئے ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے محبت کرے اور سب ایک ہی پروردگار کے رشتہ عیودیت میں بندھ کر ایک ہو جائیں۔ جب سب کا پروردگار ایک ہے۔ جب سب کا مقصد اسی کی بندگی ہے۔ جب ہر انسان کے لئے

وہی ہوتا ہے جیسا اس کا عمل ہے تو پھر مذہب کے نام پر یہ تمام جنگ و نزاع کیوں ہے۔

پس اگر کوئی صورت رفع نزاع کی ہو سکتی ہے تو وہ۔ وہی ہے جس کی دعوت لے کر قرآن مجید نمودار ہوا۔ قرآن میں بیاثر شاد ہے کہ تمام مذاہب سچے ہیں کیونکہ اصل دین ایک ہی ہے اور وہ سب کو دیا گیا ہے لیکن پیروان مذہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے دین کی حقیقت اور وحدت فراموش کر دی۔ اور اپنی گمراہیوں کی الگ الگ ٹولیاں بنالی ہیں۔ اگر ان گمراہیوں سے لوگ باز آجائیں اور اپنے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم پر کار بند ہو جائیں، تو یقیناً مذاہب کے تمام تنازعات محتم ہو جائیں گے۔ رہر گروہ دیکھ لے گا کہ اس کی راہ بھی اصلاً وہی ہے جو اور تمام گروہوں کی راہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام مذاہب کی یہی مشترک اور متفقہ حقیقت "الدین" ہے اور اسی کو "السلام" کے نام سے پکارا جاتا ہے

صراطِ المستقیم

چنانچہ اسی پیام پر سورہ فاتحہ میں جس دعا کی تلقین کی گئی وہ "صراطِ المستقیم" پر چلنے کی طلب گاری ہے "صراط" معنی راہ کے ہیں اور "مستقیم" کے سیدھی راہ ہے جس میں کبھی طرح کا پیچ و خم نہ ہو اور پھر اس راہ کی پہچان یہ بتلائی "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر خدا کا انعام ہوا۔ ان کی راہ نہیں جو مغضوب ہوئے اور نہ ان کی جو گمراہ ہیں۔

انعام یافتہ انسان ہر انعام یافتہ انسان کون ہیں جن کی راہ سیدھی ہوتی ہو تو ان میں سب سے اعلیٰ و ممتاز درجہ انبیا علیہم السلام کا ہے۔ ان کے بعد صدیقین، شہداء و صالحین کا ہے "انبیا" سے مقصود وہ تمام برگزیدہ ہستیاں ہیں جو خدا کی وحدانیت اور سچائی کے پیامبر ہیں جو نوع انسانی کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے "صدیقین" سے خدا کی وہ سیدھستیاں ہیں جن کی فطرت سچائی کے سانچے میں کچھ اس طرح ڈھلی ہوئی ہو کہ سچائی کے خلاف کوئی بات اس میں اٹرنہ کر سکے "شہید" کے معنی گواہ کے ہیں یعنی

اپنے قول و فعل سے حق و صداقت کا اعلان کرنے والے ہوں۔ ”صالحین“ سے مقصود وہ تمام انسان ہیں جو نیک اعمال کی راہ میں استقامت رکھیں اور ہر قسم کی برائیوں سے اپنا دامن پاک رکھیں امر و نہی کے درمیان راہ اختیار کرنے والے ہوں۔

دنیا کے تمام نبی۔ تمام صدیق۔ تمام شہداء حق، تمام صالح انسان خواہ وہ کسی قوم و ملک میں ہوئے ہوں قرآن کے نزدیک ”العام یانہ انسان میں اور انہی کی راہ“ صراطِ مستقیم ہے۔

دین کی حقیقی راہ کا سیدھی ہونا اور خود ساختہ گروہ بندیوں کی راہوں کا پُرہنچ خم ہونا ایک ایسی حقیقت ہے۔ جیسے ہر انسان بغیر کسی عقلی کاوش کے سمجھ سکتا ہے خدا کا دین اگر انسان کی ہدایت کے لئے ہے تو ضروری ہے کہ خدا کے تمام قوانین کی طرح یہ بھی صاف اور واضح ہو۔ اس میں کوئی راز اور پیچیدگی نہ ہو۔ ناقابل حل مُتَمَم نہ ہو۔ اعتقاد میں سہل اور عمل میں ہلکا و عام فہم ہو۔ اور ہر شخص اس سے مطمئن ہو جائے۔ غور کرو یہ تعریف کس راہ پر صادق آتی ہے۔ ان مختلف راہوں پر جو پیروان مندوب نے الگ الگ گروہ بندیاں کر کے بنالی ہیں یا اس ایک ہی راہ پر جسے قرآن اصل دین کی راہ بتلاتا ہے ان گروہ بندیوں میں سے کوئی گروہ بندی ایسی نہیں ہے جو اپنے بوجھ عقیدوں۔ ناقابل فہم عقیدوں اور ناقابل برداشت عملوں کی ایک طول و طویل فہرست نہ ہو۔ لیکن قرآن جس راہ کو دین حقیقی کی راہ کہتا ہے۔ تو وہ راہ اتنی واضح اتنی سادہ اتنی سہل اور اتنی مختصر ہے کہ عقائد و اعمال کی پوری فہرست دو نقطوں میں ختم کر دی گئی۔ ”ایمان اور عمل صالح“ یعنی خدا پرستی اور نیک عملی اس کے عقائد میں عقل کے لئے کوئی بوجھ نہیں۔ اس کے اعمال میں طبیعت کے لئے کوئی سختی نہیں۔ ہر طرز کے پیچ و خم سے پاک ہر معنی میں اعتقاد و عمل کی سیدھی راہ۔

بہر حال ”قرآن کا پیرو“ وہ ہے جو دین کی سیدھی راہ پر چلنے والا ہے۔ وہ راہ نہیں جو کسی خاص گروہ۔ کسی خاص عہد کی خود ساختہ راہ ہو۔ بلکہ خدا کی عالمگیر سچائی کی راہ ہو۔ اور جو ہر جگہ و ہر عہد میں نمایاں ہوتی ہے اور ہر طرح کی جغرافیائی اور جسامت حد بندیوں کے امتیازات سے پاک ہے۔

پس صراطِ مستقیم پر چلنے کی طلب زندگی کی تمام راہوں میں درستگی و صحت

کی راہ پر چلتے کی راہ ہوتی۔ اور اسی لئے سعی و عمل کے ہر گوشہ میں انعام یافتہ گروہ ہی ہو سکتا ہے جسکی راہ صراطِ مستقیم ہو۔ قرآن حکیم میں صراطِ مستقیم کی پہچان صرف اس کے مثبت پہلو ہی سے واضح نہیں کی گئی بلکہ اس کا ضد و مخالف پہلو بھی واضح کر دیا گیا ہے "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" یعنی ان کی راہ نہیں جو مغضوب ہوئے اور نہ ان کی راہ جو گمراہ ہو کر بھٹک گئے ہوں۔

مغضوب علیہ کون ہیں؟

در مغضوب علیہ گروہ "منعم علیہ کی بالکل ضد ہے۔ کیونکہ انعام کی ضد غضب ہے اور قانون الہی یہی ہے کہ راست باز انسانوں کے حصے میں انعام آتا ہے اور نافرمانوں کے حصے میں غضب اور "گمراہ" وہ ہیں جو راہ حق نہ پاسکے اور اس کی جستجو میں بھٹک گئے۔ پس مغضوب وہ ہوئے جنہوں نے راہ پائی اور اس کی نعمتیں بھی پائیں۔ لیکن پھر بھی اس سے منحرف ہو گئے۔ نعمت کی راہ چھوڑ کر محرومی و شقاوت کی راہ اختیار کر لی اور یہ گروہ "یہود" ہے اور گمراہ وہ ہیں جو راہ ہی نہ پاسکے اس لئے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور "صراطِ مستقیم" کی سعادتوں سے محروم ہیں یہ نصاریٰ ہیں۔

مخبرم دونوں گروہ ہوئے مگر یہ ظاہر ہے کہ پہلے کی محرومی زیادہ مہربانہ ہے کیونکہ اس نے نعمت حاصل کر کے پھر اس سے روگردانی کی۔ اسی لئے اسے مغضوب کہا گیا ہے۔ اور دوسرے کی حالت صرف جہالت کی وجہ سے گمراہی سے تعبیر کی گئی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کو گمراہ کرنے والے بھی یہود ہی ہیں۔

چنانچہ قرآن مجید ایک طرف تو انعام یافتہ جماعتوں کی کامرانیوں کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ دوسری طرف مغضوب اور گمراہ جماعتوں کی محرومیوں کو بار بار سناتا ہے پھر جابجا ان سے عبرت و بصیرت کے نتائج سے مستفید کرتا ہے۔ جن نتائج پر قوموں اور جماعتوں کے عروج و زوال کا انحصار ہے وہ کھول کھول کر بتاتا ہے کہ انعام یافتہ جماعتوں کی سعادت و کامرانی ان اعمال کا انعام تھے۔ اور مغضوب و گمراہ جماعتوں کی شقاوت و محسرومی ان بد اعمالیوں کی پاداش ہیں تھی۔ اچھے نتائج کو انعام کہتا

ہے کیونکہ یہ فطرت الہی کی قبولیت ہے اور برسے نتائج کو "غضب" کہتا ہے۔ کیونکہ یہ قانون الہی کی پاداش ہے۔ قرآن شریف ارشاد فرماتا ہے۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْدِكُمْ سُنَنٌ ۚ فَانظُرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ ترجمہ: تم سے پہلے بھی دنیا میں (خدا کے) احکام و قوانین
کے نتائج گزر چکے ہیں۔ پس ملکوں کی سیر کرو۔ دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں
نے اللہ کے احکام و قوانین کو جھٹلایا تھا۔

خداوند عالم کے تمام رسولوں کی دعوت "صراطِ مستقیم" کی دعوت تھی۔ سورہ نحل
میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہے: "وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝"
سورہ (۱۲:۱۶) حضرت مسیح علیہ السلام کی زبانی سے ارشاد ربانی سینے۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ سورہ
انعام میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا پھر سلسلہ
ابراہیمی کے بہت سے نبیوں کا، جو تورات کی مشہور شخصیتیں ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ
نام لیا ہے اس کے بعد کہا ہے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ (۸۷:۶)

اصل یہ ہے کہ خداوند عالم کے عالمگیر دین کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے صراطِ
مستقیم سے بہتر اور کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔ تم کسی مقام تک پہنچنے کے لئے کتنی ہی
راہیں نکال لو۔ لیکن سیدھی راہ ہمیشہ ایک ہی ہوگی۔ اور اسی پر چل کر ہر مسافر منزل مقصود
تک بحفظ و امان پہنچ سکے گا۔ علاوہ بریں سیدھی راہ ہی ہمیشہ شاہراہ عام کی حیثیت
اختیار کر لیتی ہے۔ تمام مسافر خواہ کسی گوشہ کے رہنے والے ہوں لیکن سب ہی جگہ کر
وہی راہ اختیار کریں گے اور کبھی یہ نہ کریں گے کہ الگ الگ ٹولیاں بنا کر ٹیڑھی تہ چھی
راہوں میں متفرق ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اسی طرح دین کی راہ بھی ایک ہی ہے بہت
سی نہیں ہو سکتیں اور وہ اول دن سے موجود ہے۔ ہر عہد، ہر قوم، ہر ملک اور ہر گروہ اسی
پر چل کر منزل مقصود تک پہنچا ہے۔ بعد کو پیرانِ مذہب نے ایسا کیا کہ بہت سی
ٹیڑھی تہ چھی راہیں نکال لیں۔ اور ایک راہ پر متفق رہنے کی بجائے الگ الگ ٹولیاں
بنا کر متفرق ہو گئے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ منزل مقصود کا سراغ پاؤ تو چاہیے کہ ایسی سیدھی

راہ پر اکٹھے ہو جاؤ۔ فہو طریقاً مستقیماً و سہلاً۔ مسلوكاً و اسعاً موصلاً
 الى المقصود۔ قرآن کہتا ہے۔ **وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** اور راسے
 یعنی بلاشبہ تم صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہو۔ **صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي
 لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** جن ممالک الی اللہ تصبیوا الامم وہ صراط اللہ یعنی اللہ
 کی راہ کی طرف وہ اللہ کہ آسمانوں اور زمین جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ ہاں یاد رکھو (کائنات
 خلقت) کے تمام کاموں کا مرجع اس کی ذات ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سَأَسْأَلُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِيَّتِي فِي صِرَاطِي أَوْ فِي صِرَاطِ اللَّهِ أَوْ فِي صِرَاطِ
 كَيْفٍ أَوْ فِي صِرَاطِ كَيْفٍ أَوْ فِي صِرَاطِ كَيْفٍ أَوْ فِي صِرَاطِ كَيْفٍ
 کا ٹھہرایا ہوا راستہ ہے۔ بالکل سیدھا۔ اس کے بعد اس لکیر کے دونوں طرف
 بہت سی ترچھی لکیریں کھینچ دیں اور فرمایا کہ یہ طرح طرح کے راستے ہیں جو بناٹے گئے ہیں
 اور ان میں سے کوئی راستہ ایسا نہیں جس کی طرف بلاٹے کے لئے ایک شیطان
 موجود نہ ہو۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ **”وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا إِلَى الْآخِرَةِ“**

باب رحمت

خداوند تعالیٰ کو رحمن۔ رحیم۔ غفار۔ حلیم۔ غفور۔ کریم۔ بڑے
 عفو۔ سزا دہنے والے اور ان ناموں کا ورد کرتے ہیں۔ آدمی کتنا ہی پارسا اور
 پرہیزگار ہو۔ اپنی اطاعت اور عبادت پر ہرگز بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس لئے تمام لوگ
 خواہ کسی مذہب کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے ہی طالب ہوتے
 ہیں۔ اور ہمیشہ اس کے عفو و کرم کے ہی اُمیدوار ہوتے ہیں۔ خدا سے عدل و انصاف
 کا کبھی کسی طالب نے تقاضہ نہیں کیا۔ نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس کے غضب سے تمام دنیا
 ڈرتی ہے۔ اور سولے اس کی آغوشِ رحمت کے کسی کا کوئی بلجا و ماوا نہیں۔ انسان کی
 رستگاری صرف اس کی مغفرت پر منحصر ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ اس کا دامن ^{طہنت}
 وسیع نہ ہو تو اس کے قہر و غضب سے کسی کی نجات نہیں ہو سکتی۔ انسان خطاوار اور
 نسیان کا پتلا ہے اگر اس کے حساب کتاب میں رحمت و فضل الہی شامل حال نہ ہوں

تو اس کی عبادت و پرہیزگاری اس کو رہائی نہیں دلا سکتی۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ ارشاد ہے: "سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي" یعنی میری رحمت میرے غضب سے سبق لے گئی ہے۔

حقیقت میں اگر انسان کی جزا و نجزا اس کے نامہ اعمال کے موازنہ پر یہی ہو۔ تو نتیجہ معلوم ہے کسی حساب کی چنداں ضرورت نہیں۔ اسی لئے شیخ سعدی علی فرماتے ہیں لکھ

اگر خشم گیری بعت در گناہ

بدوزخ فرستد تراز و خواہ مخواہ

پس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ آدمی ہر وقت خدا کی مغفرت کا طالب اور اس کے لطف و کرم پر بھروسہ رکھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خدا کی رحمت پر معذور ہو کہ آداب شریعت کا لحاظ نہ کرے۔ گناہوں سے نہ ڈرے نہ اعمال میں کوتاہی کرے۔ شیخ سعدی علیہ رحمۃ نے بہت درست فرمایا ہے

اے غرہ بر رحمت خداوند در رحمت او کسے چہ گوید

ہر چند موثر است باران تاوانہ نیفگنی نہ روید

قرآن نے رحمت الہی کی وسعت اور اس کی مغفرت و بخشش کی فراوانی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ کتنے ہی گناہ ہوں۔ کتنے ہی سخت گناہ ہوں۔ کتنی ہی مدت کے گناہ ہوں۔ لیکن ہر اس انسان کے لئے جو اس کے دروازہ رحمت پر دستک دے محبت و قبولیت کے سوا اور کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن نے جا بجا حقیقت واضح کی ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کے رشتہ محبت کا رشتہ ہے اور سچی عبودیت اسی کی عبودیت ہے جس کے لئے معبود صرف معبود ہی نہ ہو۔ بلکہ محبوب بھی ہو۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ وَحَبِطَ الْأَعْقَابُ بِالنَّذْرِ أَمْثَلُهُمْ بِالنَّبِيِّينَ أَلَمْنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ط تَرْجِمَهُ : اور دیکھو انسان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسری ہستیوں کو خداوند تعالیٰ کا ہم پلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ انہیں اسی طرح چاہنے لگتے ہیں۔ جس طرح اللہ کو چاہتا ہوتا ہے حالانکہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں

ان کی زیادہ سے زیادہ محبت صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے (۱۶: ۲)

اطاعتِ ہمیشہ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۹: ۳) ترجمہ :- اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہدو۔ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ تو تمہیں چاہیے کہ میری پیروی کرو اگر تم نے ایسا کیا تو صرف یہی نہیں ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے بلکہ خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور تمہاری سب خطا میں بخشدے گا۔ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔

مخلوق العباد بھی خدا تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے۔
قرآن جا بجا اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ ایمان باللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت اور محبوبیت ہے۔

لیکن بندے کے لئے خدا کی محبت کی عملی راہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا کی محبت کی راہ اس کے بندوں کی محبت میں سے ہو کر گزری ہے جو انسان خدا کی محبت کا طلبگار ہے۔ اسے چاہیے خدا کے بندوں سے محبت کرنا سکھے۔
فَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنْ مَّا نَطْعَمُكُمْ لَوْجِبُ اللَّهُ لَنَا نُرِيدُهُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (۷: ۸) ترجمہ :- اور جو اپنا مال اللہ کی محبت میں نکالنے اور خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلانے میں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کھانا کھلانا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ محض اللہ کے لئے ہے۔ نہ تو ہم تم سے کچھ بدلہ چاہتے ہیں۔ نہ کسی طرح کی شکر گزاری۔

قرآن اول سے لے کر آخر تک رحمتِ الہی کا پیغام ہے۔

اسی طرح قرآن نے اعمال و عبادات کی جو شکل و نوعیت متعارف ہے

اخلاق و خصائل میں جن جن باتوں پر نور دیا ہے۔ اور انہی میں جو جو اصول و مبادی
 لکھوڑ رکھے ہیں۔ اگر بنظر تحقیق دیکھا جائے تو ان سب میں بھی اس کی رحمت ہی جلوہ گر
 آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں
 ہے۔ اور نہ کوئی مطلب اس قدر اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر "رحمت" ہے
 اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کئے جاویں جہاں "رحمت" کا ذکر ہے تو تین
 سے زیادہ مقامات ہوں گے۔ اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لئے جائیں جہاں اگر
 لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا ہے لیکن ان کا تعلق رحمت ہی سے ہے۔ مثلاً ربوبیت، معرفت،
 رافت، کرم، حلم عفو وغیرہ تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ مفسرین کے لفظ
 میں "قرآن اول سے لے کر آخر تک" اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت الہی
 پیغام ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل و عمل سے اسلام
 جو حقیقت ہمیں بتلائی ہے وہ تمام تر یہی ہے کہ خدا کی مواخدا نہ پرستش اور اس کے
 بندوں پر شفقت و رحمت، ایک حدیث جس کے راوی طبرانی و ابن جریر ہیں ہمیں بتلا
 ہے انما یرحمہ اللہ من عبادہ الرحماء خدا کی رحمت الہی بندوں کے لئے
 ہے جو اس کے بندوں کے لئے رحمت رکھتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا مشہور
 کلمہ و عطا، زمین والوں پر رحم کرو، تاکہ وہ جو آسمانوں پر ہے تم پر رحم کرے اور اسی
 طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الرَّحْمَنُ تَبَارَكَ تَعَالَى اَرْحَمُ
 مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یُوحِیْ السَّمٰوٰتِ، اتنا ہی نہیں، بلکہ اسلام نے انسانی رحمت و شفقت
 کی جو ذہنیت پیدا کرنا چاہی ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ بے زبان جانور بھی اس سے باہر
 نہیں ہیں۔ بہت سی حدیثیں اس مضمون کی موجود ہیں کہ اللہ کی رحمت رحم کرنے والوں
 کے لئے ہے۔ اگرچہ یہ رحم ایک چڑیا کے لئے کیوں نہ ہو۔

انسان صفت الہی کا پرتو ہے

اصلی یہ ہے کہ قرآن نے خدا پرستی کی بنیاد ہی اس جذبہ پر رکھی ہے کہ انسان خدا
 کی صفت کا پرتو اپنے اندر پیدا کرے وہ انسان کے وجود کو ایک ایسی سرحد قرار دیتا

ہے جہاں حیوانیت کا درجہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک مافوق حیوانیت درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کا جوہر انسانیت جو اسے حیوانات کی سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان صفاتِ الہی کا پر تو ہے۔ اور انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صفاتِ الہی سے تعلق اور شبہ پیدا ہو جائے۔ یہی وہ ہے کہ قرآن نے جہاں کہیں بھی انسان کے مخصوص صفات کا ذکر کیا ہے انہیں براہِ راست خدا کی طرف نسبت دی ہے حتیٰ کہ جوہر انسانیت کو خدا کی اپنی روح پھونک دینے سے تعبیر کیا ہے۔ پس اگر وہ خدا کی رحمت کا تصور ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس لئے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی سر تا پا رحمت اور محبت ہو جائیں۔ اگر وہ اس کی ربوبیت اس کی رافت و شفقت کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا جلوہ دکھاتا ہے۔ اس کے جوہر و احسان کا نقشہ کھینچتا ہے تو اسی لئے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں بھی ان الہی صفات کا جلوہ نمودار ہو جائے۔ وہ بار بار ہمیں سناتا ہے کہ خدا کی بخشش و درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس طرح بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم میں بھی اس کے بندوں کے لئے بخشش و درگزر کا غیر محدود جوہر پیدا ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم اس کے بندوں کی خطائیں بخش نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنی خطاؤں کے لئے اس کی بخشائشوں پر اُمید رکھیں۔

اللہ "الْحَقُّ" ہے یعنی زندہ ہے اس کے لئے فنا نہیں زوال نہیں "الْقَبُورُ" یعنی ہر چیز اس سے قائم ہے وہ اپنے قیام کے لئے کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے حق و قیوم ہونے کا مقتضی یہی تھا کہ انسان کی زندگانی و قیام کی تمام احتیاجات ہتیا کر دے۔ احتیاجات و طرح کی ہیں۔ جسمانی و روحانی، اس نے جس طرح پہلی کا انتظام کیا ہے اسی طرح دوسری کا بھی سروسامان کیا ہے۔

روحانی احتیاجات کے لئے انسان کو دو چیزیں دی گئیں۔ اَلْكِتَابُ وَاَلْفُرْقَانُ اَلْكِتَابُ خدا کی وحی ہے جو ہدایت و سعادت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اَلْفُرْقَانُ جوہرِ عقل ہے جو اسے سمجھتا اور قبول کرتا ہے۔ پہلی چیز تعلیم ہے۔ دوسری تعلیم کی استعداد ہے پہلی ہدایت کی قوت کی فائدہ ہے دوسری منقولہ ہے۔

سنتِ الہی اس بارے میں یہ ہے کہ جو لوگ کفر و سرکشی کے ساتھ اَلْكِتَابُ کا مقابلہ

کرتے ہیں۔ اور القرآن یعنی جو بہ عقل و تمیز سے کام نہیں لیتے تو ان کے لئے دنیا میں نامراد ہوتی ہے اور آخرت میں عذاب ہوگا جس نجات و قیوم کی کار فرما بیوں کا یہ حال ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس کو مناسب و موزوں صورت دے دیتا ہے۔ کیا ضروری نہیں کہ پیدائش کے بعد روحانی و فلاح و سعادت کی بھی صورت آسانی کر دیتا۔

آیاتِ محکم و متشابہ

کتاب اللہ کی تعلیم ہمیشہ دو اصولی قسموں پر مشتمل ہوتی ہے۔ محکم اور متشابہ محکم مقصود وہ مطالب ہیں جو اصل و بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس لئے انسانی عقل کے لئے صاف صاف کھلے احکام ہیں مثلاً توحید و رسالت، اوامر و نواہی، حلال و حرام، متشابہ سے مقصود وہ مطالب ہیں جن کا تعلق ماوراء عقل و حقائق سے ہے اور انسان علم و حواس کے ذریعے ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ مثلاً خدا کی صفات، مرنے کے زندگی، عالم آخرت کے احوال، عذاب و ثواب کی حقیقت، پس ناگزیر طور پر ان کا بیان ایسے پیرایہ میں کیا جاتا ہے۔ کہ فہم انسانی کے لئے ناقابل برداشت نہ ہو اس لئے تشبیہ اور مجاز سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کج فہمی سے کاوش کرے تو طرح طرح کے معانی و مباحث کے احتمالات پیدا کر سکتا ہے۔

پس جو لوگ عقل و علم میں پکے ہوتے ہیں۔ وہ عمل و ہدایت کے لئے محکم کو کتاب کی اصل سمجھتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ کیونکہ ان میں مغز و سود مند عمل نہیں۔ اور جو اللہ اسخون فی العلم ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ متشابہات کی حقیقت کا ادراک عقل انسانی کی پہنچ سے باہر ہے گو وہ خلاف عقل نہیں ہیں مگر با عقل ضرور ہیں۔ انسان ان پر یقین کر سکتا ہے۔ مگر ان کی حقیقت نہیں پاسکتا۔ پس وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ کے کلام میں ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس سے بے قدم نہیں بڑھانا چاہتے۔ لیکن جن لوگوں کی سمجھ میں کجی ہوتی ہے۔ وہ تشابہات کی طرح کی من گھڑت تاویلیں کر کے ایمان و یقین کے لئے فتنہ پیدا کر دیتے ہیں (مختصر خلاصہ سورہ آل عمران آیتہ ۱ تا ۵)

دین الہی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کا قانون
یہ ہے؛ میزان عدل کا قیام ہے جس پر تمام کائناتِ عالم چلی رہا ہے۔ اس کی معرفت
دل حاصل ہو سکتی ہے۔ کائنات ہستی کی شہادت پر غور و تدبیر کیا جائے۔

شہادتیں تین ہیں۔ اللہ کی بذریعہ وحی و ملائکہ کی یعنی مدبرات ارضی و سماوی کی۔
ابوالعلم کی یعنی اصحاب علم و بصیرت کی یہ تینوں شہادتیں اعلان کر رہی ہیں کہ خدا کے سوائے
کوئی معبود نہیں۔ اور اس نے تمام کاو خانہ ہستی میزان عدل پر استوار کیا ہے۔

انسان کو اول دن سے ایک ہی دین دیا گیا ہے اور وہ یہی اسلام ہے تمام
رہنمایانِ عالم نے ہمیشہ اسی کی تعلیم دی، اور تفرقہ و اختلاف سے روکا۔ یہود اور نصاریٰ
کا باہمی تفرقہ اور گروہ بندی اس لئے پیدا ہوئی کہ انہوں نے اصل دین سے انحراف
کیا آپس کی ضد اور تعصب میں پڑ گئے (خلاصہ آیت نمبر ۱۶ آل عمران)

رسالتِ محمد ﷺ کی محبت ہی خدا کی محبت ہے

جو کوئی اللہ سے محبت رکھنے کا دعویدار ہے تو اُسے چاہیے کہ اللہ کے
رسول کی پیروی کرے۔ اللہ کی محبت کا دعوئے اور اس کی راہ بتانے والے سے انکار
ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ ہدایتِ خلق کے لئے اپنے رسولوں
کو مبعوث کرتا ہے جو ان کی اطاعت و پیروی و اطاعت کرتے ہیں۔ کامیاب ہوتے
ہیں جو انکار و سرکشی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کی نصرت سے محروم رہتے ہیں چنانچہ اسی
قانون کے ماتحت اللہ کے رسول ہمیشہ مبعوث ہوتے رہے جو ان کی پیروی و اطاعت
کرتے ہیں۔ کامیاب ہوتے ہیں جو انکار و سرکشی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کی نصرت
سے محروم رہتے ہیں چنانچہ اسی قانون کے ماتحت اللہ کے رسول ہمیشہ مبعوث ہوتے
رہے اور ہمیشہ ایک ہی طرح کا نتیجہ ظہور میں آیا۔ پیروی اور اطاعت کرنے والوں نے
کامیابی پائی۔ اور مقابلہ کرنے والوں کے حصے میں نامرادی آئی۔ (آل عمران آیت ۲۹)

خیر الامم

تم تمام امتوں میں سے بہتر امت ہو جو ہدایت و ارشادِ خلق کے لئے وجود میں

آئی۔ یہ حیثیت ایک جماعت کے تمہارا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو قرآن نے مسلمانوں کا نصب العین یہ نہیں قرار دیا کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور نہیں یا سب سے زیادہ طبع نہیں یا سب سے زیادہ "برتر" گروہ ہوں۔ کیونکہ طاقت اور برتری میں جماعتی گھم اور قومی حرص و آز کا لگاؤ تھا۔ اور یہ بات انسانیت کے امن و سلامتی اور مسابقت کے منافی تھی۔ پس خیر اور بہتر ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ جس کی تمام تر روح اخلاقی اور معنوی محاسن پر مبنی ہے۔ جس جماعت کا نصب العین یہ ہوگا۔ کہ سب سے اچھی اور نیک ہو۔ وہ کبھی مادی طاقتوں کے غرور اور قومی نخوت اور کے مفاسد سے آلودہ نہیں ہو سکتی۔

اگر یہود و نصاریٰ سے ایمان و ہدایت کی روح مفقود نہ ہوئی ہوتی تو آج اس نعمت خیر و برکت کے مستحق ہوتے۔

افراط و تفریط سے بچو

اہل کتاب کی ایک بہت بڑی گمراہی دین میں "غلو" ہے۔ یعنی حقیقت و اعتدال سے متجاوز ہو کر بہت دور تک چلے جانا۔ اگر کسی کی محبت و تعظیم پر آئے تو اتنی تعظیم کی کہ اسے خدا کے درجے تک پہنچا دیا مخالفت پر آئے تو اتنی مخالفت کی کہ اس کی صداقت سے ہی انکار کر دیا۔ اگر زہد و عبادت پر آئے تو اتنی عبادت کی کہ اتنی دُور چلے گئے کہ "رہبانیت" تک پہنچ گئے۔ اگر دنیا کے پیچھے بھاگے تو اتنے چھوڑے ہو گئے کہ نیک و بد کی تمیز اٹھا دی۔ (خلاصہ آیت ۱۶۹ النساء)

یہود و نصاریٰ اسی گمراہی کا شکار ہوئے۔ یہاں خطاب عیسائیوں سے ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت و تعظیم میں اس قدر "غلو" کیا کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اور ایک جگہ تین خداؤں کا اعتقاد پیدا کر لیا۔ یعنی باپ بیٹا، اور روح القدس۔

نورِ مُبِين

دینِ حق ”برہان“ ہے۔ یعنی سرتا سر دہلی و حجت اور قرآن ”نورِ مُبِين“ ہے۔ یعنی واضح و آشکارا روشنی برہان کے ساتھ چہل و گمان جمع نہیں ہو سکتا اور روشنی کے ساتھ تاریکی راہ نہیں پاسکتی۔ (خلاصہ آیات النساء ۱۶۴)

دین کے بارے میں انسان کی عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ماوراءِ فطرت عجائب و غرائب کا خواہشمند رہتا ہے۔ اس کی عجائب پسند طبیعت اس پر قانع نہیں ہوتی کہ سچائی اپنی سیدھی سادی شکل میں نمایاں ہو جائے۔ یہی گمراہی جس نے پیروانِ مذاہب کی راہ کو توہم پرستیوں کی راہ بنا دیا۔ اور اسی گمراہی کا نتیجہ ہے کہ داعیانِ مذاہب کو انسانیت کی سطح سے بلند کر کے الوہیت کے درجہ تک پہنچا دیا۔

لیکن قرآن اس لئے آیا تھا کہ اس قسم کی تمام گمراہیوں کی راہ بند کر دے چنانچہ سورہ انعام آیت (۵۰) نے پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت واضح کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا دعوئے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی وحی نے مجھے وہ راہ دکھلا دی ہے۔ خود بھی اس پر چلتا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہوں۔

مومن و مُنکر

”مومن“ وحی و نبوت کی ہدایت اور علم و یقین کی روشنی اپنے سامنے رکھتا ہے اس لئے فلاح و سعادت کی راہ سے کبھی نہیں بھٹک سکتا۔ لیکن مُنکر حق کے سامنے کوئی روشنی نہیں۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک شخص بیابان میں کھو گیا ہو اور حیران و سرگردان پھر رہا ہو۔ کبھی ایک طرف کو دوڑے کبھی دوسری طرف کوئی معین اور یقینی راہ اُس کے سامنے نہ ہو۔

ایمان اور فکر کی حیثیت سمجھنے کے لئے اس مثال پر غور کرو اور حیرت منور کرتے جاؤ گے حقیقت کی وضاحت بڑھتی جائے گی۔ (خلاصہ آیت ۷۰، سورہ انعام)

تخلیق پالمحق

آیت (۲۲ الانعام) میں تخلیق پالمحق کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی کائنات تخلیق کی تمام باتیں یقین دلاتی ہیں کہ کارخانہ علم و حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ وہ خالق جو اس کارخانہ ہستی کا بنانے والا ہے۔ جو چاہتا تھا کہ ایک منظم، مرتب کمال اور حسن و خوبی رکھنے والا کارخانہ وجود میں آجائے (دیکھو آل عمران : ۱۸۸) الانعام جن چیزوں کو ہم اپنے پانچ حواس ظاہری سے محسوس کر سکتے ہیں وہ ہمارے مشہور ہیں اور جنہیں محسوس نہیں کر سکتے وہ پوشیدہ ہیں۔ پس قرآن ان کے لئے شہادت اور عالم غیب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کی یہ تمام شخصیتیں جن کا ذکر سورہ (۸۴ تا ۸۷) تک ذکر کیا گیا ہے دین حق پر کہ توحید کی راہ ہے کار بند ہوئے اور انہیں کتاب نبوت کی برگزیدگی کے لئے چن لیا۔ پس اے پیغمبر تم بھی ان ہی کے نقش قدم پر چلو۔ عنقریب خدا ایک گروہ سچے مومنوں کا پیدا کر دے گا جو اس راہ کی پیروی و حفاظت اپنے ذمہ لے گا، اور انکار کرنے کی جگہ سچائی کا شناسا ہوگا۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار کا گروہ پیدا ہو گیا جس نے دین حق و توحید کی راہ اپنے لئے لی۔ (خلاصہ آیات ۸۸-۸۹، انعام)

منکرین وحی کا رد

(سورہ انعام آیات ۹۱ سے ۹۴) میں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو وحی و کتاب کو تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے، خدا کی طرف سے کوئی کتاب کسی انسان پر نازل نہیں کی جاسکتی یہ محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔

منکرین تنزیل وحی دو طرح کے لوگ تھے۔ پہلا گروہ علماء اہل کتاب کا تھا۔ یہ لوگ اگرچہ وحی و تنزیل کے منکر نہ تھے لیکن تعصب اور نفسانیت کی وجہ سے نزول و تنزیل کو

اظہارِ تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کا کلام کبھی اس طرح نازل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ عرب میں ہی لوگ پڑھے لکھے اور باخبر سمجھے جاتے تھے اس لئے مشرک بھی ان کی باتوں سے حجت پکڑتے۔ یہ دوسرا گروہ منکرینِ وحی و نبوت کا تھا اس کے بعد آیات (۵۹ تا ۹۹ الانعام) منکرینِ تنزیلِ وحی کو حقیقی جواب دیا گیا ہے۔

جس پروردگارِ عالم کی ربوبیت و رحمت کا یہ حال ہے کہ اُس نے تمہاری زندگی و معیشت کے لئے ہر طرح کا سامان مہیا کر دیا ہے اور کارخانہ خلقت کی کوئی چیز ایسی نہیں جو فیضانِ وافادہ نہ رکھتی ہو کیونکہ ممکن تھا کہ تمہارے جسم کی ہدایت و پرورش کے لئے تو سب کچھ کر دیتا مگر تمہاری رُوح کی پرورش و ہدایت کے لئے کچھ بھی نہ کرتا۔

رُوح کی پرورش و ہدایت کا یہی سر و سامان ہے جو وحی و تنزیل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ایسا ہونا ضروری نہیں تو یقیناً تم نے خدا کی صنعتوں اور کاموں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اُسے اس کی منزلت سے گرا دینا چاہا جس کی تمام کائنات ہستی شہادت دے رہی ہے۔

وہ جو زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے۔ کیا تمہاری رُوح کی موت کو زندگی سے بدل دینے پر قادر نہیں۔ روشن علامتوں سے بیابانوں اور سمندروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ کیا تمہاری رُوح کو چھوڑ کر دے گا کہ بھٹکتی رہے اور اس کی رہنمائی کے لئے کوئی روشنی نہ ہو؟ تم اس بات پر کبھی متعجب نہیں ہوتے کہ کھیت لہلا رہے ہیں۔ اور آسمان سے بارانِ رحمت برس رہی ہے پھر اس بات پر کیوں تعجب کرتے ہو کہ انسان کی رُوحانی پرورش کے لئے سامانِ حیات مہیا ہے اور خدا کی وحی نازل ہو رہی ہے۔ افسوس تم پر۔ تم نے ایسا سمجھ کر خدا کی رحمت و ربوبیت کی بڑی ہی ناقدری کی ہے۔ (۹۶، ۹۷، ۹۸ سورہ انعام)

گذشتہ آیات میں ایک طرف منکرینِ وحی و تنزیل کو جواب دیا ہے۔ دوسری طرف کارخانہ ہستی کے "نظامِ ربوبیت" سے خدا کے واحد کی ہستی پر استدلال کیا ہے، اور یہ قرآن کا عام اسلوبِ بیان ہے "نظامِ ربوبیت" سے مقصود یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کائنات خلقت ہماری پرورش اور کارسازی میں سرگرم عمل ہے۔ اور اس کی تمام باتیں کچھ اس طرح واقع ہوئی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے بڑی حکمت اور دقیقہ بینی کے

ساتھ ہماری ہر طرح کی احتیاجات پرورش کا اندازہ کیا ہے اور اس کے لئے ایک پورا کارخانہ جاری کر دیا ہے۔

برہان ربوبیت

قرآن کہتا ہے۔ اگر ایک پورے دگالہ کی ہستی موجود نہیں۔ تو پھر وہ کون ہے جس نے ربوبیت کا پورا نظام و انتظام قائم کر رکھا ہے؟ وہ توحید پر بھی استدلال کرتا ہے۔ تم نے خدا کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے ان میں سے کون ہے جسے اس کارخانہ ربوبیت کے بنانے چلانے میں دخل ہو۔ قرآن کا یہ استدلال برہان ربوبیت کا استدلال ہے۔

(آیت ۱۰۰ الانعام) میں مشرکین عرب کے مشرکانہ عقائد کا رد کیا ہے۔ یہ لوگ جنوں کی نسبت طرح طرح کے توہم پرستانہ خیالات رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ جس انسان کو چاہیں مافوق الفطرت طریقہ پر نقصان پہنچا دیں اور جسے چاہیں عجیب و غریب طاقتیں بخش دیں۔ نیز ان کا خیال تھا کہ ذرشتے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور کارخانہ عالم میں طرح طرح کے تصرفات کلمہ سکتے ہیں۔

(آیت ۱۲۲ سورہ انعام) میں ایمان و کفر کی مثال بیان کی۔ ایمان زندگی ہے اور علم و بصیرت کی روشنی ہے۔ کفر موت ہے اور اوہام و ظنون کی تاریکی۔ پھر کہ وہ آدمی جس کے روشنی ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جس کے چاروں طرف تاریکی ہو؟ پس مومن کے لئے جس کے تمام عقائد و اعمال علم و یقین پر مبنی ہیں۔ کیونکہ جاننا ہو سکتا ہے کہ وہ کفر و شرک کے اوہام و خرافات کا اثر قبول کرے؟ (آیت ۱۲۳ الانعام) فرمایا کہ جب کسی آبادی میں کوئی داعی حق کھڑا ہوتا ہے تو وہاں کے سردار دیکھتے ہیں کہ دعوت حق کامیاب ہوگئی تو ان کی سرکاری اور ان کے ظالمانہ اختیارات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس لئے انہیں ایک ذاتی دشمنی اور کد ہو جاتی ہے۔ وہ طرح طرح کی مکاریاں کرتے ہیں تاکہ لوگ دعوت حق کو قبول نہ کریں۔

مشرکین عرب کا اعتراض

(اگر خدا چاہتا تو ہم گمراہ نہ ہوتے)

آیت ۱۲۹، الانعام) مشرکین عرب کہتے تھے اگر ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا طریقہ گمراہی کا طریقہ ہے تو کیوں خدا نے ہمیں گمراہ ہونے دیا؟ کیوں اس نے ایسا نہ چاہا کہ ہم گمراہ نہ ہوتے؟ جب سب کچھ اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی اسی کی مشیت ہے۔

قرآن ان کے اس خیال کو سرتا سر چھالت قرار دیتا ہے۔ اس بارے میں ان کے سامنے کوئی روشن دلیل نہیں۔ بلاشبہ اگر خدا چاہے تو سب کو ایک ہی راہ پر چلا دے۔ اس کی قدرت باہر نہیں لیکن اس کی مشیت کا فیصلہ ہی ہوا کہ انسان کو عقل اور ارادہ قدرت وے اور ہر حالت کے لئے سبب اور ہر عمل کے لئے نتیجہ ٹھہرا دے پس یہاں روشنی کے ساتھ تاریکی، حق کے ساتھ باطل اور ہدایت کے ساتھ گمراہی کی راہیں بھی کھلی گئیں۔ اب جس کا جی چاہے ہدایت کی راہ اختیار کرے اور جس کا جی چاہے گمراہی کی۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک یہ کہنا کہ ”اگر خدا چاہتا تو ہم بُرائی نہ کرتے“ جہل اور کفر کی بات ہے ایمان و بصیرت کی بات نہیں۔

(خلاصہ آیات (۱۶۰ تا ۱۶۲) سورہ الانعام) پیروان مذاہب کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے دین میں تفرقہ ڈال کر الگ الگ گروہ بندیاں کہ لیں اور ایک دوسرے کے مخالفت جتنے بنا لئے نتیجہ یہ نکلا کہ نجات و سعادت کا دار و مدار ایمان و عمل پر نہ رہا۔ گروہ بندیوں پر آٹھرا۔ پس فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کا شیوہ یہ رہا ہے تمہیں ان سے کچھ سروکار نہیں۔ تم جس بات کی تصدیق کرتے ہو وہ اصل دین ہے نہ کہ ان کی بنائی ہوئی مختلف گروہ بندیوں۔

چونکہ کچھلی آیات میں توحید و انجیل کا ذکر کیا تھا، اور اہل عرب سے کہا تھا کہ نزول قرآن کے بعد تم کتب سماوی سے بے خبر رہنے کا عذر نہیں کہہ سکتے۔ اس لئے یہاں یہ حقیقت واضح کر دی کہ اصل دین سب کے لئے ایک ہی تھا اور قرآن کی دعوت

اسی اصل کے لئے ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی گروہ بندیوں کے لئے نہیں ہے۔

اصل دین

اس کے بعد فرمایا کہ اصل دین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور وقت نہ تو یہودی گروہ بندی پیدا ہوئی تھی نہ مسیحی گروہ بندی۔ ایک خدا کی پرستش کرو۔ اس کے احکام کے آگے جھک جاؤ، اور ہر انسان کے لئے وہی ہوتا ہے، جیسا کچھ اس کا عمل ہوگا۔ یہی ملت ابراہیمی ہے اور یہی صراطِ مستقیم ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہر آزمائش میں پورا اٹھنا۔ منصبِ امامت کا عطیہ، دین الہی کی دعوت۔ معبدِ کعبہ کی تعمیر اور امتِ مسلمہ کے ظہور کی دعوت یہ ذکر اس عمل میں چار بصیرتیں رکھتا ہے۔

۱۔ یہود، نصاریٰ اور مشرکین عرب کے لئے حضرت ابراہیم کی شخصیت ایک مسلمہ شخصیت تھی۔ اس لئے ان کی دعوت ان تینوں گروہوں کے لئے توحید الہی تھی۔

۲۔ مذہبی گروہ بندی کے خلاف توحید الہی و ملت ابراہیمی جو ان تینوں گروہوں کے لئے ایک حجتِ قاطع ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ تینوں گروہ بندیوں اور ان کے عقائد و رسوم حضرت ابراہیم کے بعد پیدا ہوئے سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا دین اور طریقہ کیا تھا۔ یقیناً وہ ان گروہ بندیوں کا طریقہ نہ تھا۔ پس جو طریقہ ان کا تھا۔ اس کی دعوت قرآن دیتا ہے۔

۳۔ یہودیوں کی جماعتی سرگرانی زیادہ تر نسلی عزور کا نتیجہ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ اور تورات میں ہے کہ خدا نے اس کی نسل کو برکت دی ہے۔ اس بیان نے واضح کر دیا کہ اول تو نسل کے شرف میں نبی اسحاق کی طرح نبی اسمعیلؑ بھی شریک ہیں۔ پھر جو کچھ بھی ہو خدا کا عہد نیک کہ داروں کے لئے تھا۔ نہ کہ بد کرداروں کے لئے۔ جن لوگوں نے ایمان و عمل کی سعادت کھودی ان کے لئے نسل کا امتیاز کچھ سود مند نہیں ہو سکتا۔

دعا کا حلیہ

۴۔ پچھلی اُمتوں کی محرومیوں کے ذکر کے بعد یہ حقیقت واضح کرنی تھی کہ اب توفیق الہی نے پیروانِ دعوتِ قرآن کو خدمتِ حق کے لئے چن لیا ہے، اور اقوامِ عالم کی ہدایت کا سرِ رشتہ ان کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ پہلے دعوتِ قرآن کے ظہور کی معنوی تاریخ بیان کر دی جائے چنانچہ معبدِ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر اسی عرض سے کیا گیا ہے کہ آئے والے بیان کے لئے ایک قدرتی تمہید کا کام دے۔ (سورۃ البقرۃ خلاصہ آیات ۱۸ تا ۱۲۲)

تحویلی قبیلہ

دعوتِ ابراہیمی سے وحدتِ دین کے استشہاد کا بیان ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو کچھلے بیان کا قدرتی نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو اقوامِ عالم کی امامت ملی۔ انہوں نے مکہ میں عبادت گاہِ کعبہ تعمیر کی۔ اور اُمتِ مسلمہ کے ظہور کی الہامی دعا مانگی۔ مشیتِ الہی میں اس ظہور کے لئے ایک خاص وقت مُقرر تھا جب وہ وقت آگیا۔ تو پیغمبرِ اسلام کا ظہور ہوا۔ اور ان کی تعلیم و تزکیہ سے موعودہ اُمت پیدا ہو گئی۔ اس اُمت کو ”نیک ترین اُمت“ ہونے کا نصبِ العین عطا کیا گیا۔ اور اقوامِ عالم کی تعلیم و ہدایت اس کے سپرد کی گئی۔ ضروری تھا کہ اس کی روحانی ہدایت کا دائمی مرکز و سرچشمہ بھی ہوتا۔ یہ مرکز قدرتی طور پر عبادت گاہِ کعبہ ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ تحویلی قبیلہ سے پہلے اُس کی مرکزیت بیتِ المنان ہی رہا۔ اور اس لئے عبادت کے وقت سب کا رخ بھی اس کی طرف رہتا تھا۔ لیکن جب دعوتِ حق کا مرکز مکہ مکرّم قرار پایا۔ تو ہر ایک مسلمان کے لئے لازم ہوا کہ وہی قبیلہ قرار پائے۔ اور اقوامِ عالم کے رخ اسی طرف پھر جائیں۔ چنانچہ ”سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ“ سے یہی بیان شروع ہوتا ہے۔ پیروانِ دعوتِ قرآنی مخاطب ہیں۔ اور انہیں بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت

ابراہیمؑ کے عمل حق نے جو بیج بویا تھا۔ وہ بار آور ہو گیا ہے اب مرکز اہم خانہ کعبہ اور "نیک ترین امت" تم ہو، (خلاصہ آیات ۱۳۶:۲ - ۱۳۷) کتاب و حکمت کی تعلیم، شخص نبوت کی پیغمبرانہ تربیت، مرکز ہدایت کا قیام، اور نیک ترین امت ہونے کا نصب العین۔ یہی وہ بنیادی عناصر تھے جن کی موعودہ امت کی نشوونما کے لئے ضرورت تھی۔ جب یہ تمام مراتب ظہور میں آگئے تو اب ضروری ہو کہ پیروانِ دعوت قرآنی کو مخاطب کیا جاوے اور سرگرم عمل ہونے کی دعوت دی جائے چنانچہ "قَدْ كُوْنِي اَذْكُرْكُمْ" سے یہی مخاطبہ شروع ہوتا ہے۔ اور پھر چونکہ سرگرم ہونے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ راہ عمل کی شکلیں اور آزمائش پیش آئیں۔ اس لئے دعوت عمل کے ساتھ ہی صبر و استقامت اور جانفروشی و قربانی کی بھی دعوت دے دی گئی اور واضح کر دیا گیا کہ اس راہ میں آزمائشوں سے گزرنا ناگزیر ہے۔ ساتھ ہی ان اصول و ضوابط کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا۔ جن میں ثابت قدم ہوجانے کے بعد گمراہی ناکامی سے قدم محفوظ ہو جاتے ہیں۔

۱۔ صبر اور نماز کی قوتوں سے مدد لو۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ مشکلات و مصائب کے جھیلنے اور نفسانی خرابیوں سے مغلوب نہ ہونے کی قوت پیدا ہو جائے نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر و فکر سے روح کو تقویت ملتی رہے جس جماعت میں یہ دونوں قوتیں پیدا ہو جائیں گی، وہ کبھی ناکامیاب نہیں ہو سکتی ہے (خلاصہ آیات ۱۴۷:۲ تا ۱۵۰)

۲۔ راہ حق میں موت، موت نہیں ہے۔ بلکہ سرتاسر زندگی و ابدیت ہے۔ پس موت کے خوف سے اپنے دلوں کو پاک کر لو۔

اللہ پر ایمان اور اللہ کی محبت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ پس اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو بھی ویسی چاہت سے ماننے لگے۔ جیسی چاہت سے ماننا صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔ تو پھر یہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ہم پلہ بنا دینا ہوا۔ اور توحید الہی کا اعتقاد دہم برہم ہو گیا۔ مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی محبت رکھنے والا ہو۔ کھلی آمتوں کی تباہی کا ایک بنیادی سبب پیشوا ایمان باطل کا اتباع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ (خلاصہ آیات ۱۶۰:۶ تا ۱۶۲)

دین و دنیا

دین اور دنیا کے معاملہ میں انسانوں کی عالمگیر گمراہی یہ ہے کہ یا تو اوقات میں پڑ گئے یا تفریط میں اور وہ اعتدال گم ہو گئی ہے۔ یعنی یا تو دنیا کا انہماک اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ آخرت سے یک قلم بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ یا آخرت کے استغراق میں اتنے دُور نکل جاتے ہیں کہ ترک دنیا و رہبانیت کا دم بھرنے لگتے ہیں لیکن دین حق گوئی کی راہ ہر گوشہ عمل کی طرح یہاں بھی اعتدال و توسط کی راہ ہے اور صحیح زندگی اسی کی ہے جو کہتا ہے: "خدا یا میں دنیا و آخرت دونوں کی سعادتیں چاہتا ہوں۔" (خلاصہ آیت ۲ : ۱۹۷)

دین حق دنیا کا نہیں، لیکن دنیا پرستی کے غرور و سرشاری کا مخالف ہے۔ یہی دنیا پرستی کا غرور ہے جو انسان کو خدا پرستی و راستبازی سے بے پروا کر دیتا ہے اور جب اُسے طاقت اور حکومت مل جاتی ہے تو غرض و نفس کی پرستش میں وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو دنیا میں انسان کا ظلم و فساد کر سکتا ہے۔

لیکن جو لوگ سچے خدا پرست ہیں وہ دنیا میں خواہ کتنے ہی مشغول ہوں مگر ان کا قطع نظر نفس پرستی نہیں ہوتی بلکہ رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ ایک دنیا پرست انسان اپنے نفس کے لئے دوسروں کو قربان کر دے گا۔ لیکن خدا پرست انسان رضا الہی کی راہ میں خود اپنے نفس کو قربان کر دیں گے۔

ایک شخص کی دنیاوی زندگی بظاہر کتنی ہی خوشنما ہو، اور اپنی نیک ولی کا کتنا ہی ہی دعوتے کرنے لیکن ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصلی کسوٹی یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ طاقت و اختیار پا کر اپنے ابنائے جنس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؛ حرث و نسل کی تباہی انسانی غرور و طاقت کا بہت بڑا فساد ہے۔ (خلاصہ آیات ۲ : ۲۰۰-۲۰۱)

الرحمن الرحیم

سوالی پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کو دو الگ الگ اسموں سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس لئے

قرآن خدا کے تصور کا جو نقشہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہے۔ اس میں سب سے نمایاں اور زیادہ چھائی ہوئی صفت۔ رحمت ہی کی صفت ہے۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ تمام تر رحمت ہی رحمت ہے "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" (۱۵۵:۷) اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے (۱۵۵:۷)

پس ضروری تھا کہ خصوصیت کے ساتھ اس کی صفتی اور فعلی دونوں صفتیں وضاحت کر دی جائیں یعنی اس میں رحمت ہے کیونکہ وہ "الرَّحْمَنُ" ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ اس سے رحمت کا ظہور بھی ہو رہا ہے کیونکہ وہ الرَّحْمَنُ کے ساتھ الرَّحِيمُ بھی ہے۔

لیکن اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کائنات ہستی میں جو کچھ بھی خوبی و کمال ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہ رحمت الہی کی صفت و فعل کا ظہور ہے۔ انسان کے علم و دانش کی کاوشیں بتلاتی ہیں کہ کائنات ہستی کا یہ بناؤ اور سنوارنا اولیہ کی ترکیب اور ترکیب کے اعتدال و تنسیب کا نتیجہ ہے۔ مادہ علم کی کمیت میں اعتدال ہے اور کیفیت میں بھی اعتدال ہے یہی اعتدال ہے جس سے سب کچھ بنتا ہے اور جو کچھ بنتا ہے، خوبی اور کمال کے ساتھ بنتا ہے یہی اعتدال و تناسب دنیا کے تعمیری اور ایجابی حقائق کی اصل ہے۔ وجود، زندگی، تندرستی، حسن، خوشبود و نغمہ، بناؤ اور خوبی کے بہت سے نام ہیں مگر حقیقت ایک ہی ہے اور اعتدال ہے۔

لیکن فطرت کائنات میں یہ اعتدال و تناسب کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہوا کہ عناصر کے واقف جب بلیں تو اعتدال و تناسب کے ساتھ ملیں۔ اور مادہ کا خاصہ یہی ٹھہرا کہ اعتدال و تناسب ہو۔ انحراف اور تجاوز نہ ہو؟ انسان کا علم و فہم اور نتیجہ ہے۔ فلسفہ کے غور و فکر کی سرحد یہاں پر ختم ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے، یہ اس لئے ہوا کہ خالق کائنات میں رحمت ہے، اور اس کی رحمت اپنا ظہور بھی رکھتی ہے۔ لہذا جس میں رحمت اور ظہور کی دونوں صفتیں ہوں تو جو کچھ اس سے صادر ہوگا اس میں خوبی و بہتری ہی ہوگی، حسن و جمال ہی ہوگا، اعتدال و تناسب ہی ہوگا۔ اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔

افادہ و فیضانِ رحمت

”قرآن“ پر غور و فکر کرنے کے بعد سب سے پہلی حقیقت جو ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے وہ کائناتِ ہستی اور اس کی تمام اشیاء کا افادہ و فیضان ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے کاموں میں، کامل نظم و یکسانیت کے ساتھ مفید اور بکار آمد ہونے کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ اور اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا یہ تمام کارگاہِ عالم صرف اس لئے بنا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہماری حاجت روایوں کا ذریعہ ہو، چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے: ”وَسَخَّرْنَا لَكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِمَّا دَرَأْنَا فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ“۔ ترجمہ: اور آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ (تعالیٰ) نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے (یعنی ان کی قوتیں اور تاثیریں اس طرح تمہارے تصرف میں دے دی گئی ہیں کہ جس طرح چاہو کام لے سکتے ہو) بلاشبہ ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں (معرفت حق کی بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

اس آیه شریفہ میں اور اس کی ہم معنی تمام آیات میں ”سخر“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی تمام چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دی گئی ہیں۔ جس طرح چاہو ان سے کام لو، غور کرو، انسانی قوی کی عظمت و سروری کے اظہار کے لئے اس سے زیادہ بلند اور موزوں اور کیا ہو سکتی تھی؟ قرآن کے نزول سے پہلے اقوامِ عالم کی دینی ذہنیت انسان کی عقلی اسنگوں کے قطعاً خلاف تھی۔ لیکن قرآن نے صرف یہی نہیں کیا، کہ اس کی عقلی اسنگوں کی جہات افزائی کر دی۔ بلکہ اس کی ہمت عقلی اور اولیٰ العزمی علم کے لئے ایک ایسی بلند نظری کا نقشہ کھینچا ہے جس سے بہتر نقشہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس لئے ہے کہ انسان کے آگے مسخر ہو کر رہے اور انسان اس میں تصرف کرے۔ انسانی عقل و فکر کے لئے اس سے زیادہ بلند نصب العین اور کیا ہو سکتا ہے۔

پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ فطرتِ کائنات نے کائناتِ ہستی کے

افادہ و فیضان کا نظام کچھ اس طرح بتایا ہے کہ وہ بیک وقت ہر مخلوق کو یکساں طور پر نفع پہنچاتا ہے اور ہر مخلوق کو یکساں طور رعایت ملحوظ رکھتا ہے اگر میرے کبیر انسان اپنے محل میں بیٹھ کر محسوس کرتا ہے کہ تمام کارخانہ ہستی صرف اس کی کار برداریوں کے لئے بنا ہے تو ٹھیک اسی طرح ایک چوہنی بھی اپنے بل میں یہ کہہ سکتی ہے کہ فطرت کی ساری کار فرمائیاں صرف اسی کی کار برداریوں کے لئے ہیں، اور کون ہے جو اس حقیقت کو جھٹلانے کی جرأت کر سکتا ہے۔ دراصل فطرت کی بخشش کا قانون کچھ ایسا عام اور ہمہ گیر واقع ہوا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی طریقہ سے ایک ہی نظام کے ماتحت ہر مخلوق کی نگہداشت کرتا ہے۔ اور ہر مخلوق کو یکساں طور پر فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر وجود اپنی جگہ محسوس کر سکتا ہے کہ پورا کارخانہ عالم صرف اسی کی کام جوئیوں اور اسائشوں کے لئے سرگرم کار ہے۔

”وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلْمٍ يُطَبِّقُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَلُكُمْ“ (۳۸: ۶) ترجمہ: اور زمین کے تمام جانور اور پرروں سے اڑنے والے تمام پرندے دراصل تمہاری طرح امتیں ہیں۔

اور پروردگار عالم نے انہیں اسی طرح زندگی و معیشت کا مروسا مان دے رکھا ہے جس طرح تمہیں دے رہا ہے۔

عالم کون و فساد

البتہ اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا ”عالم کون و فساد“ ہے یہاں ہر فننے کے ساتھ بگڑنا ہے اور ہر سمٹنے کے ساتھ بکھڑنا ہے لیکن جس طرح سنگ تراش کا توڑنا چھوڑنا بھی اس لئے ہوتا ہے، تاکہ خوبی و دل آویزی کا ایک پیکہ تیار کر دے، اسی طرح کائنات عالم کا تمام بگاڑ بھی اس لئے ہے تاکہ بناؤ اور خوبی کا فیضان ظہور میں آئے تم ایک عمارت بناتے ہو لیکن بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہی نہیں ہوتا کہ بہت سی بنی چیزیں بگڑ گئیں، چٹانیں نہ کاٹی جائیں، بچھے اگر نہ سلگانے جاتے۔ درختوں پر آدہ اگر نہ چلتا، تو ظاہر ہے عمارت کا بناؤ بھی ظہور میں نہ آتا پھر یہ راحت اور سکون جو تمہیں ایک عمارت

کی سکونت سے حاصل ہوتا ہے، کس صورت حال کا نتیجہ ہے؟ یقیناً اسی شور و شر اور ہنگامہ تخریب کا۔ جو سردساران تعمیر کی جدوجہد نے عرصہ تک جاری رکھا تھا۔ اگر تعمیر کا یہ شور و شر نہ ہوتا۔ تو عمارت کا عیش و سکون بھی وجود میں نہ آتا۔ پس ہی حال فطرت کی تعمیری سرگرمیوں کا بھی سمجھو۔ وہ عمارت ہستی کا ایک ایک گوشہ تعمیر کرتی رہتی ہے وہ اس کارخانہ کا ایک ایک کیل پوزہ ڈھالتی رہتی ہے اور وہ اُس کی درستگی و ترمیمی کی حفاظت کے لئے ہر نقصان کا دفیوع اور ہر فکاد کا ازالہ چاہتی ہے تعمیر و درستگی کی یہی سرگرمیاں ہیں جو تمہیں بعض اوقات تخریب و نقصان کی ہوننا کیوں دکھائی دیتی ہیں۔ حالانکہ یہ تخریب کب ہے؟ جو کچھ ہے تعمیر ہی تعمیر ہے سمندر میں تلاطم۔ دریا میں طغیانی۔ پہاڑوں میں آتش فشانی۔ پہاڑوں پر برف باری گرمیوں میں بادِ سموم، بارش میں ہنگامہ ابرو باد تمہارے لئے خوش آئند مناظر نہیں ہوتے۔ لیکن تم نہیں جانتے ان میں سے ہر حادثہ کائنات ہستی کی تعمیر و درستگی کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جس قدر تمہاری نگاہ میں دنیا کی مفید سے مفید چیز ہو سکتی ہے۔ اگر سمندر میں طوفان نہ اٹھتے، تو میدانوں کو زندگی و شادابی کے لئے ایک قطرہ بارش میسر نہ آتا۔ اگر بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک نہ ہوتی، تو بارانِ رحمت کا فیضان بھی نہ ہوتا۔ اگر آتش فشاں پہاڑوں کی چوٹیاں نہ بھٹتیں تو زمین کا اندر کا کھولتا ہوا مادہ گہ کی سطح کو پارہ پارہ کر دینا۔ تم سوال کرو گے کہ مادہ پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ مادہ نہ ہوتا تو زمین کی قوت نشوونما کا ایک ضرور عنصر مفقود ہو جاتا۔ یہی حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے جا بجا اشارات کئے ہیں مثلاً سورہ روم میں ہے

آیۃ: ”وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔“

ترجمہ:- اور دیکھو اسکی قدرت و حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بجلی کی چمک و کڑک نمودار ہوتی ہے اور اس سے تم پر خوف اور امید دونوں حالتیں طاری ہو جاتی ہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آسمانوں سے پانی برسا دیتا ہے۔ جس سے مردہ زمین دوبارہ جی اٹھتی ہے۔ بلاشبہ اس صورت حال میں ان لوگوں کے لئے جو عقل و بینش رکھتے ہیں (حکمت الہی) کی ٹبری نشانیاں ہیں۔

حُسن و جمال

فطرت کے افادہ و فیضان کی سب سے بڑی بخشائش اس کا عالمگیر حُسن و جمال ہے۔ "فطرت" صرف بناتی اور سنواراتی ہی نہیں۔ بلکہ اس طرح بناتی سنوارتی ہے۔ اس کے ہر بناؤ میں حُسن و زیبائی کا جلوہ اور اس کے ہر ظہور میں نظر افروزی و روشنی کی نمود پیدا ہو گئی ہے۔ کائنات ہستی کو اس کی مجموعی حیثیت میں دیکھو۔ یا اس کے ایک ایک گوشہ خلقت پر نظر ڈالو اس کا کوئی رُخ ایسا نہیں جس پر حُسن و رعنائی۔ ایک نقاب زیبائش نہ ڈالی ہو۔ ستاروں کا نظام اور ان کی سیر و گردش سورج کی روشنی اور اس کی بوقلمونی، چاند کی گردش اور اس کا اتار چڑھاؤ، فضا آسمانی کی اور اس کی نیزنگیاں۔ بارش کا سماں اور اس کے تغیرات۔ سمندر کا منظر اور دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی بلندیاں اور وادیوں کا نشیب و فراز۔ حیوانات کے اجسام اور تنوع۔ نباتات کی صورت آرائیاں اور باغ و چین کی رعنائیاں پھولوں کی عطر بیزی۔ پرندوں کی نغمہ سنجی۔ صبح کا چہرہ خنداں اور شام کا مجرب، غرضیکہ تمام ملاحظہ گاہ حُسن کی نمائش اور نظر افروزی کی جلوہ گاہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس پر وہی کے پیچھے حُسن افروزی و جلوہ آرائی کی ایک ایسی بالکمال قوت کام کر رہی ہے جو چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی ظہور میں آئے حُسن و زیبائش کے ساتھ ظہور میں آئے۔ کارخانہ ہستی کا ہر گوشہ نگاہ کے لئے نشاط، سماعت کے لئے مہرور اور رُوح کے لئے راحت و سکون کا راستہ بن جائے۔

در اصل کائنات کا مایہ خمیر ہی حُسن و زیبائی ہے۔ فطرت نے جس طرح اس کے بناؤ کے لئے مادی عناصر پیدا کئے ہیں اسی طرح اس کی خوبروئی و رعنائی کے لئے معنوی عناصر کا بھی رنگ و روغن آراستہ کر دیا ہے۔ روشنی، رنگ، خوشبو اور نغمہ حُسن و رعنائی وہ عناصر ہیں جن سے مشاطہ فطرت چہرہ وجود کی آرائش کر رہی ہے۔

صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَضَ كُلَّ شَيْءٍ - یہ اللہ کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو
اور درستگی کے ساتھ بنایا ہے۔

پھر یہ فوائد ہیں جو تمہیں اپنی جگہ محسوس ہو رہے ہیں لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ فطرت نے یہ تمام چیزیں کن کن کاموں اور کن کن مصلحتوں کے لئے پیدا کی ہیں۔ اور کار فرمائے عالم کارگاہِ ہستی کے بنائے اور سنوارنے کے لئے ان سے کیا کیا کام نہیں لے رہا ہے؟

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۗ اور تمہارا پروردگار اس کارزارِ ہستی کی کار فرمائیوں کے لئے جو فوجیں رکھتا ہے ان کا حال اس کے سوا کون جان سکتا ہے۔

انسانی علم و نظر کی کاوشیں آج تک یہ عقدہ حل نہ کر سکیں کہ یہاں تعمیر کے ساتھ تخریب کیوں ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ خالق کائنات الرحمن اور الرحیم ہے یعنی اس میں رحمت ہے اور اس کی رحمت اپنا ظہور و فعل بھی رکھتی ہے۔ رحمت کا متقضا یہی تھا کہ بخشش ہو فیضان ہو۔ جو و احسان ہو۔ پس اس نے ایک طرف تو زندگی اور زندگی کے تمام احساس و عواطف بخش دیئے جو خوشنمائی اور بدنمائی میں امتیاز کرتے اور خوبی و جمال سے کیفیت و سرور حاصل کرتے ہیں۔ دوسری طرف کارگاہِ ہستی کو اپنی حسن آرائیوں اور دل فریبیوں سے اس طرح آراستہ کر دیا ہے کہ اُس کا ہر گوشہ نگاہ کے لئے سرور۔ سامعہ کے لئے شیرینی اور رُوح کے لئے شہزادہ عیش و نشاط بن گیا۔ رَبُّنَّحْمَانَ اللَّهُ ۗ قَتَبْرُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ۗ پس کیا ہی بابرکت ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنانے والوں میں سب سے زیادہ حسن و خوبی کے ساتھ بنانے والا۔

فصل ورحمت

قرآن اس تدریجی رفتار عمل کو فائدہ اٹھانے کا موقع دینے، ڈھیل دینے، عفو درگزر کرنے اور ایک خاص مدت تک فرحت حیات بچھٹنے سے تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اس لئے ہے کہ کائنات ہستی میں ”فضل ورحمت کی مشیت کام کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہر غلطی کو درستگی کے لئے ہر نقصان کو تلافی کے لئے، ہر لغزش کو سنبھل جانے کے لئے زیادہ سے زیادہ اور بار بار مہلت اصلاح جو مل سکتی ہے۔ اس کا دروازہ بند نہ ہو۔ اگر تدریجی رفتار عمل کی یہ فرصتیں اور بخششیں نہ ہوتیں تو دنیا میں ایک وجود بھی فرصتِ حیات سے فائدہ نہ اٹھا سکتا ہر غلطی، ہر کمزوری، ہر نقصان، ہر فساد

اچانک بیک دفعہ بربادی و ہلاکت کا باعث ہو جاتا: قرآن فرماتا ہے۔

آیۃ: - وَ لَوْ يُولِئِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُورِهِمْ زَاتَ بَئْسَ
وَلَسِئِن يُوَخِّرُوهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسْتَعَيِّنٍ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَا
بِعِيَادِهِ بَصِيرٌ -

ترجمہ :- اور انسان جو کچھ اپنے اعمال سے کمائی کرتا ہے۔ اگر اس پر اللہ فوراً مولع
کہتا تو یقیناً کرو زمین کی سطح پر ایک جاندار بھی باقی نہ رہتا لیکن اس کی رحمت
کہ اس نے ایک مقررہ وقت تک فرصتِ حیات دے رکھی ہے۔ البتہ جب وہ
وقت آجائے گا تو پھر یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے بے خبر نہیں
اس کی آنکھیں ہر وقت اور ہر حال میں سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔

قدرتی طور پر یہ مہلت اچھائی اور بُرائی دونوں کے لئے ہے۔ اچھائی کے
کہ اور زیادہ نشوونما پائے، بُرائی کے لئے اس لئے تاکہ مستنبہ اور خیر وار ہو کر اصلاح
و تلافی کا سامان کر لے۔

اگر قوانینِ فطرت کی ان مہلتِ بخششیوں سے فائدہ اٹھا کر نقصان و فساد کی
کمر لیا جائے۔ مثلاً احکامِ الہی کی خلاف ورزی ترک کر دو۔ بدکرداری سے باز آ جاؤ۔
پھر اسی فطرت کا یہ بھی قانون ہے کہ اصلاح و تلافی کی ہر کوشش قبول کر لیتی ہے۔
نقصان و فساد کے جو نتائج نشوونما پانے لگے تھے۔ ان کا نشوونما فوراً روک
ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اصلاح پر وقت اور ٹھیک ٹھیک کی گئی ہے۔ تو پچھلے
اثرات بھی اس طرح محو ہو جائیں گے گویا کوئی خرابی پیش ہی نہیں آئی تھی۔ اگر فطرت
کی تمام مہلتِ بخششیاں تم نے رائیگاں کر دیں، اور مستنبہ کرنے کے باوجود تم اپنی
نہ کر سکتے تو پھر بلاشبہ وہ آخری حد نمودار ہو جاتی ہے۔ جہاں پہنچ کر فطرت کا آخری
فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کا آخری فیصلہ صادر ہو جائے، تو پھر نہ تو اس
چشمِ زدن کی تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ کسی حال میں بھی ترمیم اور تبدیلی ہو سکتی ہے

معرکہ حق و باطل

اس سلسلہ میں قرآن دو لفظ استعمال کرتا ہے "حق و باطل" سورہ رعد میں جہاں بقا نفع کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی کہہ دیا ہے۔ کہ اس بیان سے مقصود "حق" اور "باطل" کی حقیقت واضح کرتی ہے (ترجمہ ۱۳: ۱۸) پس دیکھو میل کپیل سے جو جھاگ اٹھتا ہے وہ رائیگاں جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں انسان کے لئے نفع نہ تھا۔ لیکن جس چیز میں انسان کے لئے نفع ہے، وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے قوانین عمل کی، مثالیں دیتا ہے (سو) جن لوگوں نے اپنے سپورڈو گار کا حکم قبول کیا ان کے لئے خوبی و بہتری ہے اور جن لوگوں نے قبول نہ کیا۔ اور حق کی جگہ باطل کی راہ اختیار کی۔ ان کے لئے (اپنے اعمال بد کے) سختی کے ساتھ حساب دینا ہے۔ اگر ان لوگوں کے قبضے میں وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اُس پر اور بڑھا دیں اور بدلہ میں دے کر نتائج عمل سے بچنا چاہیں جب بھی نہ بچ سکیں گے۔

عربی میں "حق" کا لفظ ثبوت اور قیام کے لئے بولا جاتا ہے۔ یعنی جو بات ثابت ہو۔ اپنی جگہ اٹل ہو۔ امٹ ہوا سے "حق" کہیں گے "باطل" ٹھیک ٹھیک اس کی ضد ہے یعنی ایسی چیز جس میں ثبات و قیام نہ ہو۔ مٹ جانے والی۔ باقی نہ رہنے والی چنانچہ قرآن خود جا بجا فرماتا ہے "يُحَقِّقُ الْحَقَّ وَيُجْلِبُ الْبَاطِلَ" (۸: ۸) وہ کہتا ہے جس طرح تم ماویات میں دیکھتے رہتے ہو کہ فطرت چھانٹتی رہتی ہے جو چیز نافع ہوتی ہے۔ اُسے باقی رکھتی ہے جو نافع نہیں ہوتی ہے۔ اُسے محو کر دیتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ایسا ہی عمل معنویات میں بھی جاری ہے جو عمل حق ہوگا، قائم اور ثابت رہے گا۔ جو باطل ہوگا۔ مٹ جائے گا اور جب کبھی حق اور باطل متقابل ہوں گے تو بقا حق کے لئے ہوگی نہ کہ باطل کے لئے۔

قرآن نے اس حقیقت کی تبیر کے لئے "حق" اور "باطل" کا لفظ اختیار کر کے حقیقت کی نوعیت واضح کر دی ہے۔ کیونکہ حق اسی چیز کو کہتے ہیں۔ جو ثابت قائم

اور اٹل ہو اور باطل کے معنی یہ ہیں کہ مٹ جانا اور قائم و باقی نہ رہنا۔

چنانچہ وہ اللہ کی نسبت بھی ”الحق“ کی صفت استعمال کرتا ہے کیونکہ اس
 سنی سے بڑھ کر اور کونسی حقیقت ہے جو ثابت اور اٹل ہو سکتی ہے۔ فَنَّاكَ
 اللَّهُ رَبِّكُمْ الْحَقُّ (۱۰۶: ۳۳) پس یہ ہے تمہارا پروردگار ”الحق“ فَتَطَّلِعُ اللَّهُ
 الْغَلِيظَ الْحَقُّ (۲۰: ۱۱۳) پس کیا ہی بلند درجہ ہے اللہ کا والملك یعنی فرما
 الحق (یعنی ثابت)

وحی و تنزیل کو بھی وہ ”الحق“ کہتا ہے۔ کیونکہ وہ دنیا کی ایک قائم و ثابت
 حقیقت ہے۔ جن قوتوں نے اسے مٹانا چاہا وہ خود مٹ گئیں۔ حتیٰ کہ آج
 کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ لیکن وحی و تنزیل کی حقیقت ہمیشہ قائم رہی اور آج
 تک قائم ہے۔

یہ جو قرآن المجید۔ جا بجا حق اور باطل کی نزاع کا ذکر کرتا ہے اور پھر بط
 اصل و دستور کے اس پر زور دیتا ہے کہ کامیابی حق کے لئے ہے اور ہزیمت
 خسران باطل کے لئے تو یہ تمام مفہومات بھی اسی قانون ”قضا بالحق“ کی تصریح
 میں اور اسی حقیقت کی روشنی میں ان کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

بَلْ نَقْذِرُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ
 ہمارا قانون یہ ہے کہ حق باطل سے ٹکراتا ہے اور اسے پاش پاش کر دیتا ہے اور
 پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ نابود ہو گیا۔

اور پھر حق و صداقت کے لئے ہی اللہ کی وہ شہادت ہے جو اپنے مقرر
 وقت پر ظاہر ہوتی ہے اور بتلا دیتی ہے کہ حق کس کے ساتھ تھا۔ اور باطل کوا
 پرستار تھا۔ یعنی ”قضا بالحق“ کا قانون حق کو قائم و ثابت رکھ کر اس کے حریف
 باطل کو نیست و نابود کر کے حقیقت حال کا اعلان کر دیتا ہے۔

ترجمہ:- آیت (۲۹: ۵۱) اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہدو اب کسی اور رو و کد کی ضرورت
 نہیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے
 اس کے علم میں ہے۔ پس جو لوگ حق کی جگہ باطل پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی صداقت
 کے منکر ہیں۔ تو یقیناً ناکامی و تباہی انہی کے لئے ہے۔

قرآن کہتا ہے تم اپنی اوقات شماری کے

نے سے قوانینِ فطرت کی رفتار عمل کا اندازہ نہ لگاؤ فطرت کا دائرہ عمل اتنا وسیع ہے کہ
 معیارِ حساب کی بڑی سے لمبی مدت اس کے لئے ایک دن کی مدت سے زیادہ
 نہیں ہے ترجمہ آیات (۲۲: ۴۶-۴۷) اور یہ لوگ عذاب کے لئے جلد بازی کر رہے
 ہیں۔ یعنی انکار و شرارت کی راہ سے کہتے ہیں) اگر سچ مچ کو عذاب آئے والا ہے تو
 وہ کہاں ہے؟ سو یقین کرو خدا اپنے وعدہ میں تمہیں خلافت کرنے والا نہیں۔ لیکن
 بات یہ ہے کہ خدا (کے قوانین عمل) کا ایک دن ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ان کے
 حساب کا ہزار برس۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں جنہیں عرصہ دراز تک ڈھیل دی گئی حالانکہ
 وہ ظالم تھیں پھر (جب ظہور نتائج کا وقت آگیا) تو ہمارا مواخذہ نمودار ہو گیا۔
 قرآن جا بجا منکرینِ حق کے یہ فاسد خیالات نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر
 کائنات ہستی میں رحمتِ الہی کا ظہور نہ ہوتا تو انسان اپنی بد اعمالیوں کے ساتھ کبھی
 زندگی کا سانس نہ لے سکتا لیکن یہاں سارے قانونوں اور احکام سے بالاتر رحمت
 کا قانون ہے اور اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ حق کی طرح باطل کو بھی زندگی و معیشت
 کی مہلتیں دے اور توبہ و رجوع اور عفو و درگزر کا دروازہ ہر حال میں کھلا رکھے فطرت
 کائنات میں اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو یقیناً وہ جزاً عمل میں جلد باز ہوتی لیکن اس میں کوئی
 تکرار رحمت ہے اس لئے نہ تو اس کی مہلت بخششوں کی کوئی حد ہے اور نہ اس کے
 عفو و درگزر کے لئے کوئی کنارہ۔

ترجمہ: آیت (۲۷: ۷۳) اے پیغمبر! ان حقیقت فراموشوں کو) اگر تم نتائج
 ظلم و طغیان سے ڈرانے میں سچے ہو تو وہ بات کب ہونیوالی ہے؟ اور کیوں نہیں ہو
 چکتی؟ ان سے کہد و گھبراؤ نہیں جس بات کے لئے تم جلدی مچا رہے ہو، عجب نہیں
 اس کا ایک حصہ قریب آگیا ہوا اور بہت جلدی) اس کا ظہور اپنے سامنے دیکھ لیں
 اور اے پیغمبر! تمہارا پورا دیکار انسان کے لئے ہی فضل رکھنے والا ہے (کہ ہر حال میں
 اصلاح و تلافی کی مہلت دیتا ہے) لیکن افسوس انسان کی غفلت پر، بیشتر ایسے ہیں کہ
 اس کے فضل و رحمت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔

قوموں کا عروج و زوال

قرآن میں جہاں کہیں ظلم و فساد اور فسق و کفر وغیرہ اعمال بد کے لئے کامیابی و فلاح نفسی کی گئی ہے اور اعمال نیک کے لئے فتح مندی و کامرانی کا اثبات کیا ہے۔ تو ان تمام مقامات میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلاً اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (۱۱۰: ۱۱) اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ (۱۰: ۱۰) اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْکٰفِرُوْنَ (۲۳: ۱۱۰) اِنَّهٗ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْکٰفِرِيْنَ (۳۸: ۹) وغیراً۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں دیتا، اللہ ظلم کرنے والوں پر راہ ہدایت نہیں کھولتا۔

پھر اصطلاح قرآنی میں یہی وہ ”ممنوع“ ہے یعنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی گنجائش ہے جس کا قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے اور جو یکساں طور پر سب کو دی گئی ہے۔ ترجمہ (۲۱: ۷۵) بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے آباؤ اجداد کو حیات سے بہرہ مند ہونے کے لئے موقع دیئے یہاں تک کہ (خوشحالی کی) ان پر بڑی بڑی عمریں گزر گئیں۔

اسی طرح وہ قانون قضا ”بالمحق“ کو جماعتوں اور قوموں کے عروج و زوال بھی منطبق کرتا ہے اور کہتا ہے جس طرح فطرت کا قانون انتخاب، اجسام میں جاری ہے اسی طرح اقوام و جماعت میں بھی جاری ہے۔ جس طرح فطرت، نافع اشیا کو باقی رکھتی ہے۔ غیر نافع کو چھوٹ دیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جماعتوں میں بھی صرف اسی جماعت کے لئے بقا و ثبات ہوتا ہے جس میں دنیا کے لئے نفع ہو جو جماعت غیر نافع ہو جاتی ہے۔ چھانٹ دی جاتی ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ سب اس کی ”رحمت“ سے کیونکر آگے ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں انسانی ظلم و طغیان کے لئے کوئی روک تھام نظر نہ آتی۔ قرآن میں یہی حقیقت ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے

ترجمہ: آیت (۲۲: ۱۲) اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ بعض جماعتوں کے ذریعے بعض کو تباہ کر دیتا تو یقیناً وہ لوگ دنیا میں انسانی ظلم و فساد کے لئے روک باقی نہ رہتی، اور یہ تمام ظلم و فساد نہیں۔ کہ ہے۔ عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں بکثرت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے

ہندم ہو کر رہ جاتیں (لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ایک جماعت کے
تھوں دوسری ظالم جماعت کو مٹا دینے کا سامان کر دیا ہے۔

درِ توبہ و مہلتِ حیات

جس طرح فطرت کائنات کے تمام کاموں میں تدریج و مہلت کا قانون کام
رہا ہے۔ اسی طرح قوموں اور جماعتوں کے معاملہ میں تدریج کرتی ہے اور اصلاح و
رستگی اور رجوع و انابت کا دروازہ آخر وقت تک کھلا رکھتی ہے۔ ”کیونکہ رحمت“
کا مقتضایہ ہے۔

چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے۔ آیت (۶: ۱۶۴) کا ترجمہ:۔ اور ہم نے
ایسا کیا کہ ان کے الگ الگ گروہ زمین میں پھیل گئے۔ ان میں بعض تو نیک عمل
تھے۔ بعض اور طرح کے پھر ہم نے انہیں اچھا نہیں اور برائیوں، دونوں طرح کی
حالتوں سے آزمایا تاکہ نافرمانی سے باز آجائیں۔

جس طرح اجسام کے ہر تغیر کے لئے فطرت نے اسباب و علل کی ایک خاص
مقدار اور مدت مقرر کر دی ہے۔ اسی طرح اقوام کے زوال و ہلاکت کے لئے
بھی موجبات ہلاکت کی ایک خاص مقدار اور مدت مقرر ہے۔ اور یہ ان کی ”اجل“
ہے اور حیب تک یہ اجل نہیں آچکتی، قانون الہی یکے بعد دیگرے انہیں تنبیہ و
دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے (ترجمہ آیت ۱۲۴: ۹) کیا یہ لوگ
نہیں دیکھتے کہ ان پر کوئی برس ایسا نہیں گزرتا کہ ہم انہیں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائشوں
میں نہ ڈالتے ہوں (یعنی ان کے اعمال بد کے نتائج پیش نہ آتے ہوں) پھر بھی یہ
نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ حالات سے نصیحت پکڑتے ہیں۔

لیکن اگر انتباہ و اختیار کی یہ تمام مہلتیں رائیگان گئیں۔ اور ان سے فائدہ
نہ اٹھایا گیا۔ تو پھر فیصلہ امر کا آخری وقت نمودار ہو جاتا ہے۔ اور حیب وہ وقت
آجاتے تو پھر یہ فطرت کا آخری، اہل اور بے پناہ فیصلہ ہے نہ تو اس میں ایک
لمحہ کے لئے تاخیر ہو سکتی ہے نہ یہ اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ پہلے آسکتا ہے۔

قرآن پر غور و تدبیر کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انفرادی زندگی کے اعمال کی جزا و جزا دنیوی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی۔ آخرت پر اٹھا رکھی گئی ہے دنیا میں نیک و بد سب کے لئے یکساں طور پر مہلت حیات اور فیضانِ معیشت ہے۔ اسی حقیقت کا نتیجہ ہے کہ یہاں فیضانِ "رحمت" کی کار فرمائی ہے "رحمت" کا مقتضایہ ہی تھا کہ اس کے فیضان و بخشش میں کسی طرح کا امتیاز نہ ہو۔ اور مہلت حیات سب کو پوری طرح ملے۔ قرآن نے انسان کی انفرادی زندگی کے دو حصے کو دیتے ہیں ایک حصہ دنیوی زندگی کا ہے جو برتاؤ مہلت ہے۔ دوسرا حصہ کے بعد کا ہے اور جزا و جزا کا دن اسی سے تعلق رکھتا ہے

چنانچہ قرآن ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ آیت (۱۸، ۱۷، ۱۸) اور اسے پیغمبر یقیناً (کو) تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا صاحبِ رحمت ہے۔ اگر وہ ان لوگوں کے ان اعمال کے مطابق مواخذہ کرتا تو فوراً عذاب نازل ہو جانا لیکن یہ سب رحمت ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور ان کے لئے ایک معیاد مقرر کر دی گئی ہے جس سے کچھ بھی انہیں پاداش عمل اسی وقت ملے گی۔ البتہ اس مقررہ معیاد کا آنا اٹل یہ اس سے بچنے کے لئے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاسکیں گے۔

اور پھر یہ حقیقت ہے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں۔ جہاں کہیں خدا نے گنہگار انسانوں کو مخاطب کیا ہے یا ان کا ذکر کیا ہے تو عموماً یا تو نسبت کے ساتھ ہے جو شرف و محبت پر دلالت کرتی ہے۔ مثلاً۔ قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أُسْرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمْ وَصَلُّوا عَلَيْهِمْ (۱۸۸، ۲۵) وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ (۱۲، ۳۲) اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک باپ جو بہت محبت میں اپنے بیٹے کو پکارتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ اپنے رشتہ پر زور دیتا ہے "اے میرے بیٹے" اے میرے فرزند "حضرت سیدنا امام جعفر علیہ السلام نے سورہ زمر کی آیت رحمت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے جب ہم اپنی اولاد کو اپنی طرف نسبت دے کر بلا تے ہیں تو وہ بے خوف و خط ہمارے طرف دور کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم ان پر غضبناک نہیں اگر غضبناک ہوتے تو اس طرح پیار و محبت سے نہ پکارتے۔ قرآن میں خداوند تعالیٰ

نے بیس سے زیادہ موقعوں پر ہمیں "عبادی" کہہ کر اپنی طرف نسبت دی ہے اور سخت سے سخت گنہگار انسانوں کو بھی "یعبادی" کہہ کر پکارا ہے کیا اس سے بڑھ کر بھی اس کی رحمت و آمرزش کا کوئی پیام ہو سکتا ہے؟
خداوند تعالیٰ کو فرمانبردار بندوں کی تمکنت و غرور سے کہیں زیادہ گنہگار بندوں کا عجز و انکسار زیادہ محبوب ہے۔

جزا و مِزَا

ربوبیت اور رحمت کے بعد حسین صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ عدالت ہے۔ اور اس کے لئے "مالک یوم الدین" کی تعبیر اختیار کی گئی ہے "الدین" کے معنی عربی میں بدلہ اور مکافات کے ہیں۔ خواہ اچھالی کا بدلہ ہو۔ خواہ برائی کا پس "مالک یوم الدین" کے معنی ہوتے وہ جزا و سزا کے دن کا حکمران ہے یعنی قیامت کے دن کا۔

نزولِ قرآن کے وقت تمام پیروانِ مذاہب کا عالمگیر اعتقاد یہ تھا کہ جزا و سزا محض خدا کی خوشنودی اور اس کے قہر و غضب کا نتیجہ ہے۔ اعمال کے نتائج کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ اٹوہیت و شاہیت کا تشابہ۔ تمام مذہبی تصورات کی طرح اس معاملہ میں گمراہی فکر کا موجب ہوا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے کہ ایک مطلق العنان بادشاہ کبھی خوش ہو کر انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ کبھی بگڑ کر سزائیں دینے لگتا ہے، اس لئے خیال کرتے تھے کہ خدا کا بھی ایسا ہی حال کہ وہ کبھی خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی غیظ و غضب میں آ جاتا ہے۔ طرح طرح کی قربانیوں اور چڑھاؤں کی رسم اسی اعتقاد سے پڑی تھی۔ لوگ دیوتاؤں کا جوش و غضب ٹھنڈا کرنے کے لئے قربانیاں کرتے اور ان کی نظر التفات حاصل کرنے کے لئے نذریں چڑھاتے تھے۔

یہودیوں اور عیسائیوں کا عام تصور دیوبانی تصورات سے بھی بلند ہو گیا تھا۔ لیکن جہاں تک اس معاملہ کا تعلق ہے ان کے تصور نے بھی کوئی خاص ترقی نہیں کی۔ یہودی بہت سے دیوتاؤں کی جگہ خاندان اسرائیل کے خدا کو مانتے تھے۔

لیکن پرانے دیوتاؤں کی طرح یہ خدا بھی شاہی اور مطلق الٰہی کا خدا تھا۔ وہ کبھی خوش ہو کر انہیں اپنی چہیتی قوم بنا لیتا کبھی جوش انتقام میں آ کر بربادی و ہلاکت کے حوالہ کر دیتا۔ اور عیسائیوں کا اعتقاد یہ تھا کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے اس کی پوری نسل منضوب ہو گئی اور جب تک خدا نے اپنی صفت اہلیت کو بشکل مسیح قربان نہیں کر دیا۔ اس کے نسلی گناہ اور منضوبیت کا کفارہ نہ ہو سکا لیکن قرآن نے جزا و سزا کا اعتقاد ایک دوسری شکل و نوعیت کا پیش کیا ہے۔ وہ اسے خدا کا کوئی ایسا فعل نہیں قرار دیتا جو کائنات خلقت کے عام قوانین و نظام سے الگ ہو۔ بلکہ اسی کا ایک قدرتی گوشہ قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے کائنات ہستی کا عالمگیر قانون یہ ہے کہ ہر حالت کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے۔ اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے ممکن نہیں یہاں کوئی شے اپنا وجود رکھتی ہو۔ اور اثرات و نتائج کے سلسلہ سے باہر ہو پس جس طرح خدا نے اجسام و مواد میں خواص و نتائج رکھے ہیں۔ اسی طرح اعمال میں بھی نتائج و خواص ہیں اور اعمال کے ہی قدرتی خواص و نتائج ہیں۔ جنہیں جزا و سزا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھے عمل کا نتیجہ اچھائی ہے اور برے عمل کا نتیجہ برائی اور یہ عذاب ہے "لَا يَسْتَوِي الْأَصْحَابُ النَّارِ وَالْأَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَالْأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ" اصحاب جنت اور اصحاب دوزخ اپنے اعمال و نتائج میں یکساں نہیں ہو سکتے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو صحابہ جنت میں۔

علاوہ بریں۔ صاف صاف لفظوں میں جا بجا قرآن حکیم نے یہ بات واضح کر کر دی ہے کہ وہی الٰہی نیک عملی کی ترغیب دیتا ہے اور بد عملی سے روکتا ہے، تو یہ صرف اس لئے ہے کہ انسان نقصان و ہلاکت سے بچے اور نجات و سعادت حاصل کرے۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کا غضب و قہر اسے عذاب دینا چاہتا ہو۔ اور اس سے بچنے کے لئے مذہبی ریاضتوں اور عبادتوں کی ضرورت ہو۔

آیتہ۔ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ترجمہ: جس کسی نے نیک کام کیا، تو اپنے لئے کیا اور جس نے برائی کی تو خود اس کے آگے آئے گی۔ اور (یا درکھو) تمہارا پروردگار اپنے

بندوں کے لئے ظالم نہیں ہے (کہ انہیں اپنے قہر و غضب کا نشانہ بناتے۔
ایک مشہور حدیث قدسی میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ترجمہ حدیث قدسی صحیح مسلم بہ روایت عن ابی ذر رضی اللہ عنہ) اے میرے بندو! اگر تم میں سے سب انسان جو پہلے گزر چکے ہیں اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوئے اور تمام انس اور تمام جن۔ اس شخص کی طرح نیک ہو جاتے جو تم میں سب سے زیادہ مستحق پرہیزگار ہے۔ تو یاد رکھو اس سے میری خداوندی میں کچھ بھی اضافہ نہ ہوتا اے میرے بندو اگر وہ جو سب سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے اور تمام انس و تمام جن اس شخص کی طرح بدکار ہو جاتے جو تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے۔ تو اس سے میری خداوندی میں کچھ نقصان نہ ہوتا اے میرے بندو اگر وہ سب جو پہلے گزر چکے ہیں اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے ایک مقام پر جمع ہو کر مجھ سے سوال کرتے اور میں ہر شخص کو اس کی منہ مانگی مراد بخش دیتا تو میری رحمت و بخشش کے خزانے میں اس سے زیادہ کمی نہ ہوتی۔ جتنی کمی سوئی کے تلکے جتنا پانی نکل جانے سے سمندر میں ہو سکتی ہے۔ اے میرے بندو یاد رکھو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے انضباط اور نگرانی میں رکھتا ہوں۔ اور پھر انہیں کے نتائج بغیر کسی کمی بیشی کے تمہیں واپس دے دیتا ہوں۔ پس جو کوئی تم میں چھائی پائے۔ اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کہے۔ اور جس کسی کو برائی پیش آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔

فی الحقیقت صفات الہی کا یہی مقام ہے جہاں فکر انسانی نے ہمیشہ کھو کر کھائی ہے یہ ظاہر ہے کہ فطرت کائنات ربوبیت و رحمت کے ساتھ اپنے مجازات بھی رکھتی ہے اور اگر ایک طرف اس میں رحمت و بخشش ہے تو دوسری طرف مواخذہ و مکافات بھی ہے فکر انسانی کے لئے فیصلہ طلب سوال یہ ہے کہ فطرت کے مجازات اس کے قہر و غضب کا نتیجہ ہیں۔ یا عدل و انصاف کے؟ اس کا فکر نارسا عدل و انصاف کی حقیقت معلوم نہ کر سکا اس نے مجازات کو قہر و غضب پر محمول کر لیا اور یہیں سے خدا کی صفات میں خوف و وحشت کا تصور پیدا ہو گیا۔ حالانکہ اگر وہ فطرت کائنات کو زیادہ قریب ہو کر دیکھتا تو معلوم کر لیتا کہ جن مظاہر کو قہر و غضب محمول کر رہا ہے۔ وہ قہر و غضب کا

نتیجہ نہیں ہیں۔ بلکہ عین مقتضاً رحمت ہیں۔ اگر فطرت کائنات میں مکافات کا موازنہ نہ ہوتا۔ یا تعمیر کی تحسین و تکمیل کے لئے تخریب نہ ہوتی تو میزان عدل قائم نہ رہتا اور نظام ہستی درہم برہم ہو جاتا۔

توحید و جود

قرآن نے تصور الہی کی بنیاد نوع انسانی کے عالمگیر وجدان احساس پر رکھی ہے۔ یہ نہیں کیا ہے کہ اُسے نظر و فکر کی کاوشوں کا ایک مٹھ بنا دیا جیسے کسی گروہ اور طبقہ کا ذہن ہی حاصل کر سکے انسان کا عالمگیر وجدان احساس کیا ہے یہ ہے کہ کائنات ہستی خود بخود پیدا نہیں ہو گئی۔ بلکہ پیدا کی گئی ہے۔ اور اس لئے ضروری ہے۔ ایک صانع ہستی موجود ہو۔ پس قرآن اس بارے میں جو کچھ بتلاتا ہے۔ صرف اتنا ہی ہے۔ وہ نہ تو توحید و جود کا ذکر کرتا ہے۔ نہ توحید شہودی کا وہ صرف ایک خالق کائنات ہستی کا ذکر کرتا ہے جو خوبی اور کمال کی تمام صفتوں سے مُتَّصِف اور نقص و زوال کی تمام باتوں سے منزہ ہے۔ اور اس سے زیادہ فکر انسانی پر کوئی دلائل نہیں ڈالتا۔

توحید و جود سے مقصود وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ یعنی خدا کی ہستی کے سوا کوئی ہستی وجود نہیں رکھتی وجود ایک ہی ہے۔ باقی جو کچھ ہے تعینات کا فریب ہے۔ مگر کہ کثرت اشیا نقیض وحدت ہستی۔ تو درحقیقت اشیا نظر فلک ہمہ اوست۔

ان حضرات کے عقائد کے مفصل حالات باب ہمہ اوست میں ملاحظہ فرمائیں۔

اسلامی نظام حیات

ہر مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اسلام خدا کی آخری دین ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔

اور قرآن خداوند تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہدایت ہے اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجی ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل اور اکمل ہے اور اس میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کی حاجت نہیں لہذا ہمارا اس بات پر سچتہ یقین اور غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری دینی اور دنیوی فلاح و کامرانی کا انحصار اس پر کہ ہم اللہ کی اس آخری ہدایت پر عمل کریں اور اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی معاملات میں اس کو نافذ کریں۔ لیکن اسلام ایسا دین نہیں ہے۔ جس پر جنگلی کی وسعتوں اور پہاڑوں کی غاروں میں چھپ چھپ کر عمل کیا جاتا ہو اور نہ یہ خالی خوبی چند دنیوی مصلحتیں اور عقائد کا مجموعہ ہے۔ بلکہ اسلام ایک نظام زندگی اور طرز حیات ہے جو زندگی کی ساری جہالت کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ تو ان حالات میں یہ ممکن نہیں کہ اسلام کا واسطہ دوسرے مذاہب اور افکار سے نہ پڑے یہ ضروری ہے کہ ان کی خارجی افکار کے مقابلہ میں مسلمان دانشوروں میں اتفاق رائے ہونا اشد ضروری ہے اور اگر آپس میں کوئی اختلاف رائے ہو بھی تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اگر تمہارے درمیان اختلاف رائے ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف پھیر دو (سورہ النساء)

اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک مسلمان کے نزدیک کسوٹی اللہ اور اللہ کے رسولؐ کا فرمان ہے اور وہ حکم یا چیز جو اس کے خلاف ہے وہ ناقابل قبول ہے چنانچہ ہمیں ہر وہ عقیدہ اور فکر ٹھکرا دینا چاہیے جو اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہو اور ایسے کسی عقیدے اور فکر پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ اسلام کے خلاف نہیں آج وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ مغربی استبداد مسلمانان عالم اور دانشور مغرب اور مشرق کے جدید معاشی و سیاسی نظریات کے سامنے مغلوبانہ نہ جھکا دیں بلکہ ان پر جرات مندانہ تنقید کر کے ان کا خلاف حق اور خلاف فطرت ہونا پورے دلائل کے ساتھ عام مسلمانوں پر ثابت کر دیں تاکہ وہ پوری کیسوی اور اطمینان کے ساتھ دین حنیف پر عمل کرتے رہیں اور خارجی سازشیں ان کو صراطِ مستقیم سے نہ ہٹا سکیں اور نہ عالم اسلام کو ذہنی انتشار اور فکری ژولیدگی میں مبتلا کر کے ان کی نشاۃ ثانیہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔ کیونکہ آج اگر استعمار کو خواہ وہ مشرقی ہو یا مغربی۔ اگر خطہ ہے تو

صرف "اسلام" سے بے مسلمانوں سے ہے اس لئے وہ ہر صورت و ہر جیلہ سے ہماری تباہی و بربادی کے درپے ہیں۔ اس وقت جو دنیا میں اقتصادی افکار غالب ہیں۔ وہ دو ہیں۔ نظام سرمایہ داری اور نظام کمیونزم و سوشلزم جو ان دونوں اقتصادی نظاموں میں مشترک ہے وہ ان کا مادی نقطہ نظر ہے یعنی ان کے پیش نظر صرف انسان کی مادی فلاح ہے۔ اخلاقی نقطہ نظر کے یہ قائل ہی نہیں ہیں۔ کمیونسٹ تو سرے سے کسی مذہب اور اخلاق کے قائل ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ کمیونزم کے بانی، کارل مارکس نے کہا تھا کہ مذہب ایک افیون ہے چھٹے سرمایہ دار طبقہ مذہب کے نام پر غریب عوام پر ٹھونکتا ہے تاکہ وہ اپنی تقدیر پر شاکہ اور قانع رہیں۔ اور ان کے خلاف کھڑے نہ ہوں اور جہاں تک کمیونزم کا تعلق ہے وہ تو کھلے طور پر منکر خدا بلکہ اور بے دین و مذہب دشمن ہیں لہذا ان کے ہاں کسی اخلاقی نقطہ نظر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک سرمایہ دارانہ یورپ اور امریکہ کا تعلق ہے یہ بحیثیت عیسائی ہونے کے بظاہر آخرت اور اس کی جوابدہی پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے ان کے تصور آخرت کو مجروح ہی نہیں کیا بلکہ ختم کر کے دکھدیا۔

۱۔ ان کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو کر ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں۔ اس عقیدے نے آخرت کی جوابدہی کا احساس ختم کر دیا اور اگر آخرت کی جوابدہی کا احساس ختم ہو جائے تو عقیدہ آخرت بھی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک روز جزا آنے والا ہے جس میں ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے لئے جوابدہ ہوگا۔ نیکو کار کی نیکی صرف اسی کے کام آئے گی اور برائی کا پھل صرف برائی کرنے والا ہی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اُس دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ وہ دن ہے جس دن کسی کی ناجائز شقاوت کام نہیں آئے گی اور نہ آدمی کے پاس مال و دولت یا اور کوئی دوسری ایسی چیز ہوگی جو اس کی جان چھڑا سکے۔ اور آخرت کا یہی تصور ہے جو ایک مومن کو گناہ سے باز رکھتا ہے اور یوم حساب کے خوف سے نیکی کے راستے پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس کے برعکس عیسائیوں میں یہ فرض کر لینے کے بعد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو کر ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں جواب دہی کا احساس

ختم کر دیتا ہے اور اب وہ شہر بے مہار ہو کر جو چاہیں کہیں ان کے عقیدے کے مطابق بچتے تو ہر حال ان کو جانا ہی ہے۔ لہذا آخرت کے لئے ایثار و تنگ و دو کرنے کا فائدہ کیا ہے۔

۲۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم صحیح و سالم اور غیر منحرف صورت میں موجود تھی وہ عین السلام تھی لیکن جب زاپہوں اور بے شیپوں نے اس تعلیم میں کمی و بیشی کر دی اور خدا کی کتاب کو ضائع کر دیا اور ساری قوم گمراہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ ایک مکمل شریعت دنیا کے سامنے پیش کریں جو قیامت تک کے لئے کار فرما رہنے والی ہو۔ اس وقت بھی جو چند خدا کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے وہ تو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے باقی سب قوم گمراہ کی گمراہ رہی لہذا موجودہ دور میں جو عیسائیت موجود ہے چونکہ وہ خدائی تعلیمات پر مبنی نہیں ہے۔ اور نہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سارے معاملات پر جاوی ہے۔ اس لئے وہ یورپ کی مشینی اور سائنسی زندگی کا ریلہ برداشت نہ کر سکی اور معمولی کشمکش کے بعد مغلوب ہو گئی اور اس وقت غیر موثر بلکہ عضو معطل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یورپ اور امریکہ کے کروڑوں عوام کی انفرادی زندگیوں اور ان کے معاشرے کے اجتماعی معاملات پر ان کا ذرہ برابر اثر بھی باقی نہ رہا ہے یہی وجہ ہے اس وقت یورپ و امریکہ کے معاشرے میں اخلاقی نقطہ نظر کے لحاظ سے کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہے۔

۳۔ تیسری چیز جس نے ان کے اخلاقی نقطہ نظر کو بالکل ختم کر دیا ہے وہ ان کی خود غرضی قوانین کی من مانی تحویل اور ان کا دیو رختا پن ہے۔ مثلاً لوٹ مار ایک قبیح جرم ہے اگر ان کے ڈکنٹی کی کوئی واردات ہو جائے تو پولیس فوراً حرکت میں آجاتی ہے اخبارات آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن برطانیہ۔ فرانس۔ اٹلی۔ چین۔ وغیرہ سینکڑوں سال تک مسلمان ممالک کو لوٹ لوٹ کر کھاتے رہے اور ہندوستان کو بھی جو کبھی سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھا۔ اس کو برطانیہ نے لوٹ لوٹ کر تلاش کر دیا لیکن انہیں بحیثیت قوم کے کبھی احساس تک نہ ہوا کہ وہ کس قسم کے ظالمانہ اور قبیح ناقابل معافی جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ گویا انفرادی اور اجتماعی معاملات میں انہوں نے

انگ انگ پیمانے بنا رکھے ہیں۔ ایک کام اگر فرد کرے تو وہ جرم ہے لیکن قوم کرے تو کوئی جرم نہیں۔ بلکہ ان کے نزدیک قومی مفاد کا عین تقاضہ ہے یہ خود ساری دنیا میں سازگار کرتے رہتے اور حکومتوں کا تختہ الٹتے رہتے ہیں لیکن حیب ایک مسلمان حکومت نے آئر لینڈ تحریک آزادی کی امداد کا اعلان کیا تو پورا مغرب ہیچ اٹھا۔ مختصر یہ کہ اخلاقی اصولوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ کی چھڑی بنا رکھا ہے جس طرف چاہتے ہیں گھما دیتے ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر یورپی معاشرے میں سے اخلاقی قدروں کا جنازہ نکل چکا ہے اس وقت دنیا میں جو دو اہم اقتصادی نظام ہیں یعنی کمیونزم اور سرمایہ داری اس لحاظ سے مشترک ہیں کہ دونوں مادیت پر یقین رکھتے ہیں۔ بظاہر اس دنیا میں انسان کی بہتری اور فلاح چاہتے ہیں جو کہ خود ان کے اخلاقی دیوالیہ پن کی وجہ سے ناممکن ہے اس کے برعکس اسلام پورے خلوص سے انسانیت کی فلاح چاہتا ہے اسلامی نظام حیات ہی مکمل ضابطہ حیات ہے اس پر عمل پیرا ہونے سے افراد کی اور معاشروں کی تقدیر بنتی ہے۔ قرآن حکیم کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قومیں اس لئے عروج نہیں پاتیں کہ ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو جاتی ہے اور نہ وہ اس لئے قعر تنزل میں گر جاتی ہیں کہ وہ غریب ہو جاتی ہیں۔ بلکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال کا انحصار اس رویہ پر ہے جو وہ خدائی تعلیم کے ساتھ روا رکھتی ہے۔ عاد و ثمود اور بعد میں رومی و شامی تہذیبیں اپنے عروج پر تھیں اور عین اس عروج کی حالت میں تباہ ہوئیں کیونکہ انہوں نے خدائی تعلیم کو ٹھکرا دیا تھا۔ قارون کو اس کا خزانہ نہ بچا سکا اور عاد و ثمود کو ان کی بلند و بالا عمارتیں پناہ نہ دے سکیں اور فارس کے حکومت کے دن اسی وقت پورے ہو چکے تھے جب کسریٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چاک کر دیا تھا دوسری چیز یہ کہ اسلام میں فلاح اور کامرانی کا یہ تصور سرے سے موجود ہی نہیں کہ اس سے صرف اس دنیا کی کامیابی مقصود ہو ایک آدمی کے پاس اگر بہت سامان دولت ہو، اولاد ہو۔ زمینیں ہوں کارخانے ہوں اور باغات ہوں لیکن اگر اس نے آخرت کے لئے کچھ نہیں کمایا۔ اسلام کے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ تو وہ امیر نہیں غریب ہے خوش قسمت نہیں بد قسمت ہے اور اس کے برعکس اگر ایک آدمی غریب ہے مفلس ہے لیکن توشہ آخرت رکھتا ہے تو اسلامی نقطہ نظر

امیر ہے کامیاب اور بامداد ہے اور یہی نہیں کہ اسلام میں دنیا و دین کی فلاح پر مقدم رکھا گیا ہے۔ آخرت کی بربادی کا خوف ہو تو دنیا کے مفاد کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن دنیاوی مفادات کے لئے آخرت کی بربادی کا خطرہ مول لینا کسی طرح بھی قرین مصلحت نہیں ہے۔ اکثر لوگ چھوٹ بول کہ کم تول کر چور بازاری اور رشوت وغیرہ کے ذریعے دولت زر تو کمالیتے ہیں لیکن اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ مگر ایک سچا و سچا مسلمان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایسا فیح فعل کرنے سے اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی۔ کل یوم حساب وہ اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکے گا یہ دنیا تو چند روزہ ہے یہاں کا وقت تو گزر ہی جائے گا۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے یہاں کی زندگی تھوڑی ہے وہاں کی زندگی طویل ہے یہاں فنا ہے وہاں بقا ہے۔ یہاں عیش و عشرت محدود ہے وہاں لا انتہا ہے یہاں خوشی کم اور غم زیادہ ہے وہاں خوشی ہی خوشی ہے۔ اب خود ہی ذرا عقل سلیم سے سوچئے کون سا سودا بہتر ہے اس دنیا کا یا اس دنیا کا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کمپوزنڈ اور سرمایہ کاری دونوں نظام ناقص ہیں۔ مردود ہیں اور ناقابل قبول ہیں ان کے برعکس اسلامی نظام حیا دین و دنیا دونوں کی بہتری چاہتا ہے۔

موجودہ صدی کے اوائل سے لے کر اب تک دنیا دو بار عالمی جنگ میں مبتلا ہو چکی ہے اور تیسری جنگ اقوام عالم کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اگر ان حالات کا بہ غائر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لئے کوئی بھی لمحہ امن و آسوشی کا پیغام نہیں لایا۔ باہمی انتشار نے عالم انسانی کی تباہی کو جنم دیا۔ اور کشت و خون نے انسان کو خود اپنے ہی لئے درندہ بنا لیا۔ جنگی تصور نے انسان کو اپنی تباہی کے لئے مہلک ترین ہتھیار بنانے پر مجبور کیا۔ جنگ جیتنے کے جنون نے انسان کو اس حد تک اجسائل کر دیا کہ وہ جنگ میں کامیابی کو اپنی بقا چاہنے لگا۔ اور انسان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے ہر حربہ استعمال کرنے لگا۔ انسانی سوج میں کتنا تضاد ہے ایک طرف تو انسانیت کی بقا کے لئے انجنوں کی وارغ بیل ڈالی جاتی ہے اور دوسری طرف انسانی تباہی کے لئے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو مقدم جلتے ہوئے مخلوق خدا کی تباہی کے لئے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور دیگر انواع و اقسام کے مہلک سے مہلک ہتھیار

بنائے جاتے ہیں یہ بھی تو تہذیب و حاضر کی کارگزاری ہے۔ آئیے اب اسلام اور اقوام
کا جائزہ لیں۔ آیا اسلام امن و سلامتی کا پیامبر ہے یا دوسرے لادینی نظریات۔
اسلام ہی حقیقی معنوں میں امن و سلامتی کا پیامبر ہے۔ قرآن کریم نے اس
اقدام کو سختی سے روکا ہے۔ جس سے زمین میں فساد واقع ہو۔ لوگوں میں بے چینی اور فساد
پیدا ہو یا معیشت متاثر ہو۔

قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ میں شانہ، فساد یوں کو پسند نہیں
کرتے یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ جب مالک و کون و مکان فساد کرنے والوں
کو پسند نہیں کرتا، تو ان کا کردار ہر لحاظ سے ہی ناپسندیدہ کہلائے گا۔ فساد
قتل و غارت پر ہی موقوف نہیں بلکہ ہر وہ قدم فساد کی ذیلی میں آتا ہے۔ جس سے
مخلوق خدا کسی نہ کسی طرح متاثر ہو۔ اس لئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ ”فتنہ“ قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ قتل میں ایک یا چند افراد ہلاک
ہوتے ہیں۔ مگر فتنہ بے شمار لوگوں کو پریشان کر سکتا ہے۔ اور اس کے اثرات وسیع
ہوتے ہیں۔ اب جبکہ انسان تہذیب و تمدن کی بلندیوں کو چھوٹنے کا بلند بانگ دعو
کہ رہا ہے۔ اور انواع و اقسام کے لئے نئے ہتھیار ایجاد کئے جا رہے ہیں۔ جو بنی نوع
انسان اور اس کی معیشت و معاشرت کو تباہی کی حد تک متاثر کرتے ہیں۔ ہڑتالیں
ایچی ٹیشن، توڑ پھوڑ و لوٹ مار و غارت گری اور خودسوزی وغیرہ اس ذیلی میں آتے ہیں
ناشائستہ و ان نازیبا کارگزاریوں سے فساد بپا ہوتے ہیں۔ مناقشات پیدا ہوتے
ہیں اور مفید خلائق کا رخانہ بند ہو جاتے ہیں۔ مزدوروں کے لئے مشکلات پیدا
ہو جاتی ہیں۔ ملکی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اختلاف
راتے اور عمل سے تلخیاں ضرور پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسانی فکر و عمل سے ان شکر رنجیوں
کو احسن طریقے سے بھی حل کیا جاسکتا ہے اور کوئی نقصان اٹھائے بغیر بہتر نتائج حاصل
کئے جاسکتے ہیں۔ عوامی قوت اس دور کا مسلح ہتھیار ہے۔ رائے عامہ کے مناسب
اور موزوں استعمال کے ذریعہ حکومتوں کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ رائے عامہ
حقیقت پسندی پر مبنی ہو۔ اگر اس بہترین ہتھیار کو غلط طریقہ پر استعمال کیا جائے۔ تو
نتائج خاطر خواہ نہیں ہو سکتے۔ رائے عامہ کے اظہار کے لئے توڑ پھوڑ۔ قتل و غارتگری

ان زنی اور ناشائستہ حرکات ضروری نہیں۔ ان حرکات سے ملک و ملت اور بے گناہوں
 نقصان پہنچتا ہے۔ بظاہر جن کے بھلے کے لئے ایسے اقدامات کئے جاتے ہیں۔ انہی
 نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً احتجاجی جلوس نکلتا ہے۔ تو راستہ میں مسکانوں کو آگ لگاتا
 لے دکانوں کو لوٹتا ہے۔ راہ گیروں پر پتھر اڑا کرتا ہے۔ رٹ کر کہیں۔ بہتی تاریں اور ٹیلی فون
 کھپے توڑے جاتے ہیں۔ لیبوں اور کاروں کو آگ لگائی جاتی ہے۔ اور اس طرح شہری
 لگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور نعرے اسلام زندہ باد اور پاکستان زندہ باد
 لگتے ہیں۔ اور کام اسلامی احکام اور ملکی مفادات کے خلاف کئے جاتے ہیں،
 علیہ اسلام کے درمیان جنگ میں بھی مستحارب دشمنوں کی فصلوں۔ عورتوں بچوں،
 رھوں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں اور زقاع عامہ کے اداروں کو بھی ہر تاسر
 نمانی ہے۔ اسلامی آئین و اخلاق کا تقاضہ ہے کہ مسابلی عقل و منطق سے طے
 نہ جائیں۔ امن و آشتی کے اصولوں کی روشنی میں حل کئے جائیں خصوصاً اس قوم
 کے لئے مسابلی پر قابو پانا آسان ہے جس کے پاس ایک بلند پایہ آئین موجود ہو۔
 اور ایسی عظیم کتاب کی رہنمائی حاصل ہو جو ایک مکمل ضابطہ حیات کی صورت میں موجود ہے
 معاشرتی زندگی میں ہر اس شے کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے جس سے خود انسان کو نقصان
 دوسروں کو اذیت پہنچنے کا احتمال ہو۔ معاشرہ مل جل کر زندگی بسر کرنے کا نام ہے
 ہر معاشرہ اپنے مخصوص عقائد و نظریات اپنے اندر رکھتا ہے۔ کیونکہ عملی زندگی نظریات
 کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ معاشرہ میں تمام عملی شعبے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے
 مطابق عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی رو سے اللہ تعالیٰ کا خوف صلح و محبت کی زندگی اور
 ہدایات ربانی کی پیروی ہی اسلامی معاشرے کی روح ہے۔ یہی وہ کارہائے نمایاں
 تھے۔ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے عربوں کی گمراہی اور گنوارپن دور کو کے ایک قلمی
 مدت میں دنیا کا رہنما بنا دیا معاشرہ میں یگار کا سبب ہمیشہ خوش حال اور کھاتے پیتے
 گھرانوں کے لوگ ہوا کرتے ہیں یہ لوگ فسق و فجور ظلم و ستم اور بد کاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں
 اور یہ متعدی بیماری آخر کار ساری قوم کو لے ڈوبتی ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ جب
 ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ تو اس کے خیمہ شمال لوگوں کو چھوٹ دیتے
 ہیں۔ اور وہ اس میں کھلی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر نافذ

ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔

اسلام اپنے ہوں یا بیگانے سب کے لئے رحمت ہے۔ قرآن کی آیت سے ہوتی ہے کہ تمام تعریفوں کی حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باریکات ہے جہانوں کا پالنے والا ہے لہذا اس کے بندوں کو بھی وسیع القلب ہونا چاہیے۔ کائنات کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور ان کے ساتھ برابری اور مساوی سلوک کرنا چاہیے۔

قرآن کریم کے اس فرمان کے بعد یہ بات پوشیدہ نہیں رہ جاتی کہ اسلام حیات میں انسانوں کے کیا درجات اور حقوق ہیں۔ پھر قرآن کریم کے اس فرمان کے بعد یہ بات پوشیدہ نہیں رہ جاتی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ مذہبی عقائد کے متعلق کہ دین کے بارے میں کسی پرستی یا زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام ایک ایسے انسان کا نام ہے جس کی بنیاد اعلیٰ ترین اخلاقی قدروں پر استوار ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کا مکمل لائحہ عمل ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام، قرآن اور اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں جس پر اشرف المخلوقات کا لقب موزوں ہو۔ اگر انسان اس درجہ پر نہ پہنچ سکے تو وہ حیوانات سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کی نظروں میں وہی لوگ قدر و قیمت کے حقدار ہیں۔ جو برائیوں سے دور رہیں اور نیکیوں کو اپنا شعار بنالیں۔ ان کی تقویٰ کا مطلب اور مفہوم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان اس مرتبہ پر کیسے پہنچ سکتے ہیں تو اسلام کے نزدیک اس کا طریقہ کاری ہی ہے کہ احکام الہی پر کما حقہ عمل کیا جائے۔ قدم قدم پر قوانین فطرت، کو سامنے رکھا جائے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کے تمام اصولوں و قوانین فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ایسے نیک بندوں کی نشاندہی ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور ان میں تکبر و غرور نہیں۔

نزدی اور اناہیت نہیں ہوتی وہ خود دار ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن خود غرض نہیں ہوتے اور جب جاہل لوگ ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ صلح و توفیق کی بات کرتے ہیں۔

بڑھ جاتے ہیں۔ وہ نہ تو خود فساد کے جوگر ہوتے ہیں۔ اور نہ دوسروں کو اس کا موقع دیتے ہیں۔ وہ دن رات سر بسجود رہتے ہیں۔ کہ اس نے ہمیں انسانیت کا بلند مقام عطا کیا۔ وہ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ بار الہی ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے جس کی پاداش میں جہنم کی آگ میں جانا پڑے۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بخل نہیں کرتے اور نہ اسراف کرتے ہیں بلکہ حد اعتدال پر رہتے ہیں۔ نہ خدا کے سوا کوئی سہارا پکڑتے ہیں۔ اور نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور نہ اخلاق سوز محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ جب ان کے سامنے آیات الہی بیان کی جاتی ہیں یا خدا کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ اندھے اور پھرے بن کر نہیں رہ جاتے بلکہ خدا کی ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور ان میں سے بھلا یا بُرا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ متعلقین ہمارے جوڑے ہوں یا اولاد ہو جو سیدھے راستے پر ہو۔ اور ہم اعلیٰ انسانی اقدار اختیار کرنے میں نیک لوگوں کے راہ نما بنیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو بہترین زندگی سے نوازا جائے گا۔ یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی کا خاکہ کیونکہ ان کا ہر قدم نیکی کی طرف اٹھتا ہے۔ اور دوسروں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں۔ تاکہ انسانی معاشرہ صحیح معنوں میں جنت کا نمونہ بن جائے۔ جہاں ہر شخص اپنے حال میں خوش ہو۔ کسی کو کسی کے ساتھ بغض اور عناد نہ ہو۔ اگر ہم اپنے اندر یہ صفات نہیں پیدا کرتے تو پھر ہمارا مسلمان ہونے کا دعویٰ کھوکھلا اور بیجان ہے ہم میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ انسانیت عقل اور تیز سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں بلکہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جس کو قرآن کریم اس انداز میں بیان فرماتا ہے: "جو لوگ کتابوں کے گمٹھے اٹھائے پھرتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں... کا بوجھ لا دیا گیا ہے..."

خليفة الارض

درجہ آیت سورہ بقرہ یاد کرو اس وقت کو جبکہ خداوند عالم نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو ملائکہ نے عرض کی کہ اے پروردگار تو ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد و خونریزی برپا کرے گا۔ حالانکہ ہم تیری بیعت کرتے ہیں اور تقدیر

بجالاتے ہیں تو خداوند عالم نے فرمایا تحقیق جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
 قصہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ملائکہ سے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا عجب
 بزرگ و عالی منصب تھا جس کی استعداد و قابلیت حین تو کیا ملائکہ بھی نہیں رکھتے تھے
 اس عہدہ جلیلہ کے لئے ملائکہ نے خواہش کی لیکن حاصل نہ کر سکے۔ اب سوچنا اس بات
 ہے کہ رب العالمین نے پیشمار نعمتوں میں سے کونسی نعمت خاص حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو عطا کی جس کی بدولت فرشتوں سے بازی بشر لے گیا۔ وہ نعمت عظمیٰ و عظیم ہے جو
 مدعیانِ خلافت یعنی ملائکہ و حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مابین مقابلاً اسی علم کا ہوا
 حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا (ترجمہ آیتہ کہید) اگر تم دعوتِ خلافت میں مجھے سونپو
 ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہاں ملائکہ خاموش ہو گئے اور اپنے معجز و قصور پر شرمندہ
 ہوتے پھر آدم علیہ السلام کو فرمایا اب جیکہ تم ہمارے خلیفہ و نائب ہو تو ان کو تمام چیز
 کے نام بتاؤ اور تعلیم دو۔ پس معلوم ہوا کہ خداوند تعالیٰ اپنے فضل و کمال سے حضرت
 آدم علیہ السلام کو تمام اسمائے موجودات ارضی و سماوی، بہرہ، بحری، خفی و صلی کا علم
 کی برکت ہی میں ودیعت کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام علیم بالذات
 خداوند عالم سے ہیں۔ اور جب اُس کی صفتِ علم سے متصف ہوتی تب قائم مقام خلیفہ
 کہلاتے۔ خداوند عالم جامع جمیع صفات کمالیہ، جمالیہ و جلالیہ کے ہیں۔ لہذا اُس کا علم
 بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جس میں کچھ نہ کچھ پر تو صفاتِ احدیت کا ہو۔ خداوند عالم قادر مطلق
 حی و قیوم، علیم بالذات، سمیع بالذات، بصیر بالذات، حکیم بالذات، حقیق بالذات اور غنی
 بالذات ہے۔

اب خود ہی خیال کر لو کہ قادر مطلق کا خلیفہ ایاہج، علیم کا خلیفہ جاہل، سمیع
 خلیفہ بہرہ، بصیر کا خلیفہ اندھا، حکیم کا خلیفہ مریض، حقیق کا خلیفہ خائض اور غنی کا خلیفہ
 مفلس کیسے ہو سکتا ہے۔ خلیفہ خداوند عالم کا وہی ہو سکتا ہے جو خصوصیت کے ساتھ
 متصف باوصاف خداوندی و مخلوق بااخلاق اللہ اور مظہر کمالات ذات الہی ہو
 حدیث شریف میں آیا ہے: **«إِنَّا بَلَلْنَا خَلْقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِنَا»** یہ تحقیق
 تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی صورت پر خلق کیا۔ پس جانا چاہیے
 خداوند عالم کی کوئی صورت و شکل نہیں جس کو دیکھ سکے یا مخلوق پہچان سکے۔ لہذا

س نے اپنی صورت صفاتی کا نور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بنایا، تاکہ جو خدا
 دیکھنا چاہے اس کے اوصاف و کمالات اس آئینہ میں ملاحظہ کر لے۔ کیونکہ اس کی
 بقول میں اس کا نائب یعنی خلیفہ ہے۔ یعنی خالق بشراً من طین فاذا سوتیه
 نفخت فیہ من روحی فقعولہ ساجدین ۱۰ یعنی میں مٹی سے ایک بشر خلق
 کرنے والا ہوں پس جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں
 تو اسے ملائکہ تم فوراً سجدہ بجالا۔ پس حکم سجدہ میں ایک خاص نقطہ خاطر رہے کہ یہ سجدہ
 عظیم جسم خاکی انسان کے لئے نہیں تھا۔ بلکہ بعد از نفاخ روح سجدے کا حکم ہوا۔ اور یہ
 سب تعظیم و تحريم اس روح معظم کی تھی جو من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھی اور
 اسی راز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شیطان رائدہ درگاہ رب العزت ہوا۔

خلیفۃ اعظم

خلیفۃ اعظم و خلیفہ مطلق حضور پر نور۔ سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جیسے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اول
 ما خلق نوری وخلق کلہم من نوری۔ ترجمہ۔ اس صانع مطلق نے سب
 سے پیشتر میرا نور پیدا کیا۔ اور پھر اس نور سے کل کائنات کو پیدا کیا۔ ذات سراپا
 برکات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذات احدیت کے درمیان اور کوئی
 مجاہد واسطہ نہیں اور حضور کا بلا واسطہ خدا کے ساتھ تعلق ہے جیسے کہ شعلت ع
 آفتاب سے یہ جہاں زندہ و پائندہ ہے۔ اور اسی طرح ذات محمدی صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کو متصف کیا اور کسی کو بھی نہیں کیا۔

۱۔ خداوند تعالیٰ رب العالمین ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت
 العالمین ہیں۔

۲۔ خداوند عالم داعی الی الحق ہے تو اس کا نبی داعی الی اللہ ہے۔

۳۔ خدا ہادی خلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی الی اللہ ہیں۔

۴۔ خداوند کریم علیم و حکیم ہے تو اس کا پیغمبر بھی صاحب علم و حکمت و معلم کتاب

حکمت ہے۔

۵۔ خداوند عالم صاحب عرش مالک علم تقدیر و تدبیر ہے تو اس کا رسول بھی خیر
علم الہی حامل عرش علم و تدبیر ہے۔

۶۔ خداوند قدوس سمیع و بصیر و شہید علی الخلق ہے تو پیغمبر خدا بھی منظر سماعت
بصارت الہی اور شہید علی الخلق ہے

۷۔ خداوند تعالیٰ بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے تو اس کا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
تمام اعمال کو دیکھتا ہے۔

لہذا افضل ترین خلق اللہ میں سے ذات سرا یا برکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی
علیہ وآلہ وسلم کی ہے جو تمام صفات کاملہ و اخلاق فاضلہ اور اوصاف خدائی سے متصف
ہیں۔ اور اس سے بلا واسطہ تعلق رکھتے ہیں اس لئے وہ بمنزلہ آلات اعمال الہی ہیں اور
اسی وجہ سے افعال خدائی ان سے صادر ہوتے ہیں۔ خدا چشم محمدی سے دیکھتا ہے گوش
محمدی سے سنتا ہے۔ زبان محمدی سے بولتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے وسیلہ سے دیتا اور لیتا ہے۔ خصوص قرانیہ سے ثابت ہے کہ اے حبیب جو لوگ تیرے
ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ مجھ سے بیعت کرتے ہیں کیونکہ دست محمدی ہی دست خدائی
ہے۔ دوسری آیتہ کریمہ میں آیا ہے کہ اے حبیب تو نے خاک نہیں چھینکی بلکہ میں نے
چھینکی ہے کیونکہ تیرا ہاتھ دست الہی ہے۔ تیسری آیتہ میں آیا ہے کہ خدا اپنے
بندگان کے اعمال کو دیکھتا ہے اور اس کا رسول بھی باتوفیق الہی بندگان خدا کے
اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ اطاعت
پیغمبرین اطاعت اللہ ہے بلا اطاعت رسول کوئی عبادت خدا قبول نہیں کرتا۔

چونکہ حضور پر نور منظر کامل خداوند عالم اور آئینہ جمیع صفات کمالیہ، جمالیہ جلالیہ
رب قدیر کے ہیں۔ لہذا ہر فعل ان کا فعل خدا ہے۔ ہر قول ان کا قول خدا ہے اور اطاعت
ان کی اطاعت اللہ ہے اور حکم ان کا حکم خداوند تعالیٰ ہے۔ القصد مختصر خلیفہ خدا،
منظر ذات خدا ہے۔ خدا خیر مطلق ہے لہذا اس کا خلیفہ بھی خیر مطلق ہے۔ اس سے
شرک کبھی صادر نہیں ہوتا۔ اور چونکہ روح اس کی خاص روح اللہ ہے۔ اور جن دانش
ملائکہ سے افضل اور ان سے فائق ہے۔ اس لئے شیاطین اس پر مسلط نہیں ہو سکتے اور

بیت پر آکاوہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہر ذرہ ہزار عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہیں۔ اس لئے کوئی شے ماتحت اپنے فوق پر غالب نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ان سے ہی کا صادر ہونا ناممکنات سے ہے لہذا خلیفۃ اللہ از اول عہد تا آخر عہد تک ہر سے پاک و معصوم ہوتا ہے۔

خلیفۃ اللہ کی صفت و ثنا میں جو اس کمترین غلام نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے وہ تمام تر نصوص قرآنیہ و احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کیا ہے۔ اور دعا ہے کہ خداوند عالم بحق محمد و آلہ میری اس سعی و کوشش کو قبول فرمادے اور احباب کو اس کا مطالعہ کرنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین ”وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ“

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“

نقطہ رحمت ایسا لقب ہے۔ جو خاص کر حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مخصوص ہوا، حضور کے سوا کسی دوسرے کے لئے نہیں ہوا۔ اور یقین رکھنا چاہیے کہ رحمۃ اللعالمین وہی وجود مسعود سراپا جو دکھلانے کا مستحق ہے۔ جس کے پیش نظر اہل عالم بلکہ در عالم کی بیہود و سودر فہاہ و فلاح خیر و صلاح عروج و ارتقاء، بلا کسی ذاتی غرض و طمع کے ہو۔

جس نے بندوں کو خدا سے ملایا ہو۔ جس نے الہی جلوہ انسانوں کو دکھایا ہو۔ جس نے دل کو پاک، روح کو روشن، دماغ کو درست اور طبع کو بھوار بنایا ہو۔ جو غریبی و امیری، جوانی و پیری، امن و جنگ، اُمید اور پامس و گدائی و پادشاہی، مستی و پارسائی، رنج و راحت، حزن و مسرت کے ہر درجہ اور ہر مقام پر انسان کی رہبری کرتا ہو جس نے فلک کی بلندی۔ زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج

کی چمک، ذرہ کی پرواز، قطرہ کی طراوت میں عرفانِ ربانی کی سیر کرائی ہو۔

جس کی تعلیم نے درندوں کو چوپائی، بھیڑیوں کو گلہ بانی، رہنروں کو جہان بانی، غلاموں کو سلاطین، شاہوں کو اخوانی سکھائی ہو۔ جس نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہاتے ہوں، جس نے شگ لایخ زمینوں سے کتاب و حکمت کے

چشمے چلائے ہوں میں نے خود غرضوں کو محبت قومی کا دروند بنایا ہو، جس
 دشمنوں کو بھی اپنا جگر کی دوست ٹھہرایا ہو وہ غریبوں کا محب، مسکینوں کا سنا
 شاہوں کا تاج و آقاؤں کا آقا و غلاموں کا محسن، یتیموں کا سہارا، بے آسراؤں
 آسرا، بے خانماؤں کا ماویٰ و مساوات کا حامی اخوت کا بانی صدق و صفا کا منبع
 معدن، خاکساری، رحمت ربانی کا پتلا۔ اولین انسان آخرین رسول اگر ”رحمة اللہ
 کے لقب سے ملقب نہ ہوگا تو پھر ان جملہ صفات کے جامع کا اور کیا نام ہے
 ”رحمت العالمین وہی ہے جس نے ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی، رنگتوں
 اختلاف، زبانوں کا افتراق دور کر کے سب کے دلوں میں ایک ہی ولولہ سب
 و مانعوں میں ایک ہی تصور سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا اِلهَ اِلَّا
 مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللّٰهِ صلعم جاری کر دیا، سو۔

رحمت العالمین وہی ذات بابرکات ہے۔ جو یہودیوں کی طرح مذہب
 منت کی قبولیت کے لئے، بنی لاوی کا واسطہ ضروری قرار نہیں دیتا۔ اور
 عیسائیوں کی طرح آسمان کی کنجیاں شخص واحد کے ہاتھ میں سپرد نہیں کر دیتا،
 سرگ یا نرگ میں دھکیں دینے کی طاقت صرف برہمنوں کو ہی عطا نہیں کرتا،
 خاص رقبہ کے باشندوں کو آسمانی پادشاہت کے فرزند نہیں ٹھہراتا، جو نسل و
 کے افراد ہی کو خدا کی برگزیدہ قوم نہیں قرار دیتا۔

جو یہودیوں، عیسائیوں، زروشتیوں، برہمنوں، جنیوں، اور لاواؤں کی
 طرح اپنے سوا باقی سب پر رحمت و الطاف و کرم کے پھر پور خزانے بند نہیں کرتا
 رحمة اللعالمین وہی ہے جس کے دربار میں عربی، عجمی، رومی، شامی
 ایرانی، تورانی، کالے گورے بلا کسی امتیاز کو فر عز و جاہ کے خاکساری و پاکباز
 کا نمونہ بنے ہوئے پہلو بہ پہلو بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اتنی قوموں اور اتنے مختلف عقائد
 و اطوار کے لوگوں کا مجمع کسی اور جگہ بھی نظر آتا ہے۔

رحمة اللعالمین وہ ہے جس نے جوئے، شراب کے حرام ہونے کا حکم تمام
 عالم کو سنایا۔ شراب جوئے کو نجس و عمل شیطان اور بنائے عداوت و سبب بغض و
 عقلت اور ذریعہ دوری از خدا بتیاریہ فیصد اس زمانہ کا ہے۔ جب تمام دنیا شراب

پر لٹو تھی۔ حیب بزرگوار پلوئس کی ہدایت کے پابند سادہ پانی پینے کو معیوب سمجھتے تھے جب ایران کے پیالے کو جامِ حم سمجھتا تھا۔ حیب بہت سے مراسمِ دینی و ذہبوی کی تکمیل شراب کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اسلام کے اس حکم بندش شراب کا تیرہ سو برس دنیا نے مقابلہ جاری رکھا تھا۔ لیکن یورپ کی جنگِ عظیم از ۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء اس حکم کی اصلیت کو منکشف کر دیا۔

شاہِ برطانیہ جارج پنجم نے بذاتِ خود ترکوے نوشی کر کے قوم کو خود بخود بن کر دکھایا۔ پھر روس و انگلستان اور فرانس میں کسی حد تک اس پر عمل کیا گیا۔ امریکہ نے بھی شراب نہ تیار کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ فی الحقیقت ترکو شراب ایک رحمت ہے۔ جس وجودِ پاک نے سب سے پہلے دنیا کو اس مسئلہ کی ہدایت کی وہ ”رحمۃ للعالمین“ ہے۔ ایسے احکامِ قرآن مجید اور حدیثِ پاک میں سینکڑوں کی تعداد میں وارد ہوئے ہیں۔ ناظرین حضرات ذرا غور کریں کہ اس مضمون میں جن مسائل کا ذکر کیا ہے۔ یہ خالص ایسے مسائل ہیں کہ مسلم و غیر مسلم ہر دو مساوی طور پر ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور مستفید ہو رہے ہیں۔ ان مسائل کو ترک کر دینے کے بعد تمدن کے قیام اور شائستگی کے وجود کی بقا ہی نہیں رہ سکتی۔ اس لئے دنیا کو ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الواقع ہی رحمۃ للعالمین ہیں۔

البتہ اہل اسلام پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللطاف و کرم خاص ہے اور اس لئے کہ یہ لوگ آپ کی اطاعت و محبت کی وجہ سے اس آفتابِ حقیقت سے زیادہ تر منور ہونے کی سعی کیا کرتے ہیں اس لئے رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت میں فرمایا ہے۔ ”بالمومنین ہر وہ رحیم“ دیکھو رحمت کے ساتھ یہاں رافت کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رافت سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔

خلافتِ راشدہ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ خلیفہ اول اور یارِ غار حضرت سید الانبیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہیں آپ کا اسم مبارک عبد اللہ، کنیت ابو بکر اور لقب پاک صدیق و عقیق ہے، اور اشاعت دین متین اور احانت محبوب رب العالمین میں ہمیشہ حاضر و مستعد رہے آپ کے فضائل و مناقب قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو بیان کئے گئے ہیں وہ لے حد بے شمار ہیں۔ اور میرے ذکر و فکر سے باہر ہیں اور آپ کے فضائل و اوصاف لکھنے کے لئے ایک بڑا دفتر درکار ہے۔ آپ نے زمام خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلے متکین زکوٰۃ کی گوشمالی کی۔ اس کے بعد بیت سے خود ساختہ نبیوں کو کیفرِ کردار تک پہنچایا۔ سب سے بڑا ثبوت آپ کی فضیلت اور خلیفہ برحق ہونے کا یہ ہے کہ آپ کی اقتدا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور حیبِ حالتِ علالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کے بارے میں ذکر فرمایا تو حضور پر نور ہرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا امام بناہیں گے بلکہ خود اللہ تعالیٰ ان کو امام بنا دیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماسوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کسی اور امتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ البتہ ایک مرتبہ ایک سفر میں صرف ایک رکعت نماز حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی۔ افسوس کا مقام ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بزرگی دی ہو تو ان کی شان میں توبہ نمود با اللہ بے ادبی کرنا اور ان کو بُرائی سے یاد کرنا۔ کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ کے عہدِ خلافت میں آپ کے وزیرِ اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاضی القضاة حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ آخر کار یہ

ایرغارا احمد مختار محبوب کردگار ناصر دین متین۔ اُمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 دوسرے تین ماہ دس دن مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر تریسٹھ برس کی عمر میں بمطابق
 سن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتاریخ ۲۲۔ جمادی الاخریٰ ۳۱ھ
 خالق حقیقی سے جا ملے اور داخلِ خلدِ بریں ہوئے۔

حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل حضرت علی کرم اللہ
 وجہہ کو وصیت کی تھی کہ مجھے غسل دے کر حجب کفنا لو، تو میرا جنازہ اس حجرہ مبارک
 کے دروازے پر لے جانا۔ جہاں پر میرے حضور آپہ نور رونق افروز ہیں۔ میرے جنازہ
 کو درحجرہ پر رکھ دینا۔ اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے اندر لے جا کر دفن کر دینا۔
 ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ اُس وقت سب حاضرین نے اپنی
 آنکھوں سے دیکھا کہ دروازہ حجرہ مبارک خود بخود کھل گیا۔ اور یار، یار کے پہلو میں
 جا کر آرام نشین ہو گیا۔ سبحان اللہ ماشا اللہ کتنی بڑی شان ہے حضرت ابو بکر
 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔

ارشادات عالیہ

حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۔ ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے بڑا ران
 اسلام اب جیکہ اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بارِ خلافت مجھ پر
 کمزور ناتواں کے کاندھوں پر ڈال دیا ہے تو وہی میرے حامی و ناصر ہیں۔ اگر میں اللہ
 اور اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی اور پوری پوری اطاعت کروں تو اس حال
 میں میری اطاعت آپ لوگوں پر فرض ہے۔ اور اگر میں کسی حالت میں بھی احکام
 خداوندی اور شریعت محمدی سے روگردانی کروں تو اس حال میں اور اس وقت آپ
 لوگوں پر میری اطاعت نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے بلکہ آپ لوگوں کو اجازت ہوگی کہ
 میری جگہ کسی ایسے صالح شخص کو اپنا خلیفہ بنا لینا جو مجھ سے بہتر ہو۔ اس بات سے
 زمانہ حال کے بے عمل عالموں اور ریاکار پیروں اور پھر ان کے ماننے والوں کو سبق
 حاصل کرنا چاہیے۔

۲۔ آپ نے فرمایا کہ پانچ تاریکیاں ہیں اور ان کے پانچ چراغ ہیں۔
 اول :- دنیا کی محبت تاریکی ہے اور اس کا چراغ پرہیزگاری ہے۔
 دوم :- گناہ تاریکی ہے۔ اُس کا چراغ توبہ ہے۔

سوم :- قبر تاریکی ہے اور چراغ اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

چہارم :- آخرت تاریکی ہے۔ اس کا چراغ اعمال نیک ہیں۔

پنجم :- پل صراط تاریکی ہے اور چراغ اس کا تقویٰ و یقین محکم ہے۔

۳۔ آٹھ چیزیں آٹھ چیزوں کی زینت ہیں :-

۱۔ فقر، پرہیزگاری کی۔

۲۔ صبر، مصیبت کی۔

۳۔ خاکساری، بزرگی کی۔

۴۔ بردباری، علم کی۔

۵۔ کثرت گریہ زاری، خوف کی۔

۶۔ احسان کر کے احسان چکانا، احسان کی۔

۷۔ خشوع و خضوع، نماز کی۔

۸۔ شکر، نعمت کی۔

۴۔ اے لوگو شکر بجا لاؤ اس رب کریم کا جس نے تمہیں "اَحْسَنِ تَقْوٰی لِمٰرِءٍ" فرمایا۔

۵۔ جس نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اپنے آپ کو ستوار لیا۔

۶۔ اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کی پیروی سے بچاؤ اور جو شخص خواہشات نفسانی یعنی طمع، حرص اور غصیب، خیالات شہوانی سے محفوظ رہا۔ اس نے نجات پائی۔

۷۔ بخیل کونہ تو خداوند عالم پسند فرماتا ہے اور نہ دنیا والے پسند کرتے ہیں بخیل ان سات حالتوں میں سے کسی ایک میں ضرور گرفتار ہوتا ہے

۱۔ اقل :- بعد مرنے کے اس کا وارث ایسا پیدا ہوتا ہے جو اس کے تمام مال کو لہو لہب میں اجاڑ دیتا ہے۔

دوم :- خداوند عالم اس پر کوئی ایسا ظالم حاکم مسلط کر دیتا ہے جو اس کو ذلیل بھی کرتا ہے اور اس سے سارا مال بھی چھین لیتا ہے۔

سوم :- وہ بذاتِ خود مثلاً شہوات نفسانی میں مبتلا ہو کر اپنا مال خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتا ہے۔

چارم :- وہ کسی ایسی بے مقصد عمارت کی تعمیر شروع کر دیتا ہے جس میں اس کی پونجی صرف ہو جاتی ہے۔

پنجم :- اس کے گھر میں آگ لگنے یا چوری ہونے سے سب مال ضائع ہو جاتا ہے
ششم :- وہ کسی ایسے ہلکے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ علاج معالجہ پر تمام مال و زر خرچ ہو جاتا ہے۔

ہفتم :- وہ اپنا مال کسی ایسی جگہ دفن کر دیتا ہے جس کے بعد یا تو وہ خود نشان مہوول جاتا ہے یا موت اس کو مال نکالنے کی مہلت نہیں دیتی۔

ہشتم :- اے لوگو اپنے آپ کو شیخی و تکبر سے بچاؤ کیونکہ وہ شخص فخر کے لائق نہیں ہو سکتا جو خاک سے پیدا ہو۔ اور خاک ہی میں مل جائے۔ پس جو آج زندہ ہے کل مردہ ہوگا۔ لہذا آج کا کام کل پر مت ٹالو کیونکہ کل بہت دور ہے۔ یہاں پر ایک لمحہ کا بھی اعتبار نہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیک اعمال کرو۔ اور نیک اعمال میں لگے رہو۔ عمل خیر کرنے میں جلدی کرو کیونکہ موت قریب ہے دنیا کی مکر وہ بات سے بچو کیونکہ مہلت قلیل ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

خلیفہ دوم

آپے یار جان نثار مہدم و بہراز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ اسم مبارک آپ کا عمر، کنیت مبارک ابو حفص اور لقب شریف فاروق اعظم تھا۔ اور کسی بھی صحابی کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا کہ جس کا باپ صحابی، آپ خود صحابی۔ آپ کا فرزند صحابی اور آپ کا پوتا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہو۔ آپ کے فضائل اور اوصاف کی بابت بے شمار آئیہ کریمہ قرآن مجید میں ہیں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کئے گئے ہیں۔ ان کے لکھنے کے لئے ایک دفتر بے پایاں درکار ہے۔ اس کتاب میں چند اوصاف بطور تبرک پیش کرتا ہوں۔

بعد از خلافت حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ جلوہ افرازے مسند خلافت ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے بعد حمد و ثنا کے فرمایا کہ اے لوگو بیشک

میں تمہارا چہرہ ہا ہوں۔ اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ میں تم لوگوں کے لئے سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ قوی و بہت دینی و ملی کے لئے قوی بازو نہ ہوتا۔ تو ہرگز اس منصب کو قبول نہ کرتا۔ آپ اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں زیادہ تر شکر کشی کے کاموں میں مصروف رہے۔ جس کی وجہ سے دن بدن مملکت اسلامیہ میں وسعت ہوتی گئی اور عراق، ایران، شام، مصر اور تمام جزیرۃ العرب خلافت راشدہ کے زیر نگیں آ گیا۔ سبحان کس قدر مبارک فتوحات ہوئی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جتنے بھی ممالک مفتوح ہوئے تھے وہ تمام کے تمام آج تک مسلمانوں کے قبضے میں اور ہم مسلمانوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے۔ جیسے مسلمان کسی حالت میں بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں آپ نے اپنے عہد خلافت میں رفاع عامہ کے لئے جس قدر بھی اصلاحات نافذ کیں۔ کہ موجودہ زمانہ کی مہذب دنیا جو اپنے آپ کو مہذب کہلانے میں فخر محسوس کرتی ہے آپ کا عہد ہی بھی پیش نہیں کر سکتی۔

نافذ کردہ اصلاحات

- ۱۔ زبیت الممال کا شعبہ قائم کیا۔
- ۲۔ عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کیا۔
- ۳۔ تاریخ و سن بھری قائم کئے۔
- ۴۔ ۱۔ میر المؤمنین کا خطاب اختیار کیا۔
- ۵۔ فوجی و فتر قائم کئے۔
- ۶۔ فوجیوں اور رضا کاروں کی تنخواہیں مقرر کیا۔
- ۷۔ ڈاک و رسل و رسائل کا شعبہ قائم کیا۔
- ۸۔ شعبہ مال قائم کیا۔
- ۹۔ پیمائش جاری کی۔
- ۱۰۔ مردم شماری کرائی۔
- ۱۱۔ نہیں کھدوائیں۔
- ۱۲۔ کوہ بصرہ جزیرہ قسطنطین اور موصل کے شہر آباد کئے۔
- ۱۳۔ مقبوضہ ممالک کو صوبوں میں تقسیم کیا۔
- ۱۴۔ عشور مقرر کیا۔
- ۱۵۔ دریا کی پیداوار وغیرہ محصول لگایا اور محصول وصول کنندہ مقرر کئے۔
- ۱۶۔ تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی۔
- ۱۷۔ جیل خانہ بنوایا۔
- ۱۸۔ درے کا استعمال کیا۔

- ۱۹۔ راتوں کو گشت کر کے رعایا کی درباقت حال کا طریقہ ایجاد کیا۔
- ۲۰۔ پولیس کا شعبہ قائم کیا۔
- ۲۱۔ فوجی چھاؤنیاں قائم کیں۔
- ۲۲۔ گھوڑوں کی نسل میں اسیل و مخلوط نسل کی تیز قائم کی جو کہ پہلے عرب میں نہ تھی۔
- ۲۳۔ پریچ نوٹس مقرر کئے۔
- ۲۴۔ مکہ معظمہ سے فیکہ مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لئے مقام بنوائے۔
- ۲۵۔ بے سہارا بچوں کی پرورش و پرورش و پرداخت کے لئے وظیفے مقرر کئے۔
- ۲۶۔ مختلف شہروں میں جہان خانے بنوائے۔
- ۲۷۔ اہل عرب کو غلام نہ بنانے جانے کے قاعدے مقرر کئے۔
- ۲۸۔ مفلوک الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے وظیفے مقرر کئے۔
- ۲۹۔ مکاتب قائم کئے۔
- ۳۰۔ معلموں اور مدارسوں کے مشاہر مقرر کئے۔
- ۳۱۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اصغر کھیساتھ قرآن مجید کی ترتیب پر آمادہ اور اپنے اہتمام سے اس کام کو پورا کیا۔
- ۳۲۔ صیغہ اذان قائم کرنے کی رائے دی اور فجر کی آذان میں الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ کا اضافہ کیا۔
- ۳۳۔ نماز تراویح یا جماعت جاری کی۔
- ۳۴۔ تین طلاقیں کو جو ایک ساتھ دی جائیں بائیں قرار دیا۔
- ۳۵۔ شراب کی حد انسی گورے مقرر کئے۔
- ۳۶۔ تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی۔
- ۳۷۔ وقت کا طریقہ ایجاد کیا۔
- ۳۸۔ نماز جنازہ میں چار تکبیروں پر تمام لوگوں کا اجماع کیا۔
- ۳۹۔ مساجد میں واعظ کا طریقہ ایجاد کیا۔
- ۴۰۔ مساجد میں رات کو روشنی کا انتظام کیا۔
- ۴۱۔ غزلیہ اشعار میں عورتوں کا نام لینے سے منع کیا۔
- سب سے بڑی بات جس نے آپ کی حکومت و خلافت کو مقبول عام بنایا تھا، وہ آپ کا بے لاگ عدل و انصاف تھا۔ آپ کا آئین حکومت شاہ و گدا، شریف و زلیل، بیگانہ و یگانہ، دوست و دشمن، سب کے لئے یکساں تھا۔
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ پیروی کرانا۔ آپ کا نصب العین اور ایمان تھا آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اہل بیعت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری و خبر گیری کو جزو ایمان جانتے تھے جب کہیں سے مال غنیمت آتا تھا۔ تو اس کی تقسیم کا سلسلہ سب سے پیشتر حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے شروع کرتے تھے۔ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں کیا یہ مناسب نہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم مجھ سے شروع ہو کر گئے تو آپ نے سخت غصے کی حالت میں فرمایا کہ کیا تیرا باپ ان دونوں کے باپ کے ہم مرتبہ ہے اور کیا تیرا نانا ان کے نانا کی مثل ہے۔ کیا تمہاری والدہ ان کی والدہ کی مثل ہے۔ تو وہ بہت شرمندہ اور نادوم ہو کر معافی کا خواستگار ہوا۔ آخر کار یہ عظیم الشان و عظیم الشان جبریل و فاتح و عادل و مصنف۔ ہمدرد غریباں چارہ ساز بیچارگان حسین کے وجود سر اچا چودہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساری دنیا سچا فخر کر سکتی ہے۔ دس برس چھ ماہ کچھ روز مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر اور دین حق کو پوری پوری اشاعت اور دین اسلام کو انتہائی عروج پر پہنچا کر مطابقت سن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ترسیٹھ برس کی عمر میں بتاریخ بغزوہ محرم الحرام ۱۲ھ ہجری روز شنبہ کو اس دارالرحمن سے راہی خلد میں ہوئے۔ "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" مدفن مدفن پاک آپ کا روضہ مقدمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریب مزار مبارک پیرانوار حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہے۔

ارشادات عالیہ

جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۔ ایک عالم کی موت جو پابند شریعت اور حرام حلال کو جانتا ہو۔ ہزاروں عابدوں اور زاہدوں کی موت سے جو بے علم ہوں زیادہ افسوسناک ہے اور جو عالم منافق ہو اور اس کا علم محض اس کی زبان پر ہو اور دل جاہلی ہو تو خداوند عالم ایسے منافق عالم سے مسلمانوں کو ماموں و محفوظ رکھے۔

۲۔ امام کے علم سے زیادہ کوئی علم اللہ کو بیابا و نفع بخش نہیں ہے اور امام کی جہالت اور بے عملی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی بڑی شے نہیں۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے اقوال لکھ لیا کرو کیونکہ ان کی زبان سے کوئی بات خلاف حق نکل سکتی ہی نہیں۔

۴۔ عزت دنیا میں مال و زر کی ہے لیکن آخرت میں نیک اعمال کی۔

۵۔ آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ کاہل۔ کابل۔ لاشے۔ کاہل وہ شخص ہے کہ کوئی کام

کرنے سے پہلے صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کر لے۔ اور اپنی رائے کا

موازنہ کرے کاہل وہ شخص ہے جس میں خود رائی ہو۔ اپنی رائے پر چلے اور

لوگوں سے مشورہ کر لے۔ لاشے وہ ہے جو بذات خود نہ عقل رکھتا ہو اور نہ

کسی دوسرے صاحب الرائے سے مشورہ کرتا ہو۔

۶۔ چار چیزوں کا واپس آنا ناممکن ہے :-

(۱) کہی ہوئی بات کا۔ (۲) واقع ہو چکے امر کا۔

(۳) چھٹے ہوئے تیر کا۔ (۴) گزری ہوئی عمر کا۔

۷۔ ہمیں نے عبادت کی لذت چار چیزوں میں پائی۔

اول :- قرآن کے ادا کرنے میں۔ دوم :- حرام چیزوں سے بچنے میں۔

سوم :- نیکیوں کا حکم کرنے میں۔ چہارم :- بدیوں سے منع کرنے میں۔

۸۔ دس چیزیں بغیر دس چیزوں کے درست نہیں ہوتیں :-

(۱) عقل بغیر تقویٰ کے۔ (۲) علم بغیر عمل کے۔

(۳) بزرگی بغیر احسان کے۔ (۴) بادشاہی بغیر رحمت کے۔

(۵) حب بغیر آداب کے۔ (۶) خوشی بغیر امن کے۔

(۷) تونگری بغیر بخشش کے۔ (۸) محتاجی بغیر تقاضا کے۔

(۹) متحد و مینت بغیر خدمت کے۔ (۱۰) جہاد بغیر توفیق کے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

خلیفہ سوم

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت عثمان غنی کُنیت مبارک ابو عمر لقب پاک ذوالنورین تھا۔ آپ بڑے خلیقِ حلیم۔ کریم۔ مُنکسر المزاج تھے۔ شرم و حیا تو خلاقِ عالم نے گویا خاص کر آپ ہی کے لئے مخصوص کر دی تھی۔ آپ کے بارے میں فرمایا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تمام اُمت میں سب سے زیادہ حیا و شرم اور سخاوت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مثل نہیں۔ کسی نے آپ کے جسم مبارک کو برہنہ نہیں دیکھا۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی بھی کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر جمعہ کو ایک بردا آزاد کرتے تھے۔ مدینے شریف کی گلیاں آپ کے آزاد کردہ غلاموں سے بھری ہوئی تھیں۔ آپ کے فضائل و مناقب میں متعدد آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں اور احادیث نبوی میں کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ لیکن بوجہ طوالت، کتاب ہذا کے فقط چند احادیث پر اکتفا کرتا ہوں۔

۱۔ ترمذی شریف میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ کو یعنی حضور کو نماز جنازہ پڑھانے کے لئے عرض کیا۔ مگر حضور نے انکار فرمایا۔ اور لوگوں کے اصرار کے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جس کا جنازہ لایا گیا ہے حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا سو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔

۲۔ صحیح مسلم میں اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ لیاں کھولے لیٹے ہوئے تھے اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے۔ آپ اسی حالت میں لیٹے رہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

ت لے کر اندر آئے آپ بدستور ویسے ہی بیٹھے رہے اور ان سے بھی گفتگو نہ کرنے
 ان دونوں کے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے اور اندر آنے کی
 تہیاء ہی تو حضور نے جلدی سے اٹھ کر کپڑا درست فرمایا تب وہ با اجازت اندر
 ان کے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ
 اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق
 اللہ عنہ کے آنے پر اپنی پنڈلیوں کی برہمنگی کا خیال نہ کیا لیکن حضرت عثمان غنی
 اللہ عنہ کے آنے پر یہ احتیاط کیوں کیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے
 نبیؐ کہ جس شخص سے فرشتے تک حیا کرتے ہوں تو کیا میں اس سے شرم نہ کروں۔
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
 تشریف لائے آپ نے ان کو اپنے قریب بیٹھا کہ فرمایا کہ عثمانؓ تم شہید
 ہو گئے ایسی حالت میں کہ اس وقت تم سورۃ بقرہ پڑھتے ہو گے اور قطرہ تمہارا
 خون کا آبیہ فسیکفیکم اللہ پر گرے گا اور تمہارے تحمل و برہماری پر
 مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ رشک کریں گے اور ستر ہزار آدمی
 جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی جو تمہاری شفاعت پر جنت میں داخل ہوں گے۔
 ابن عساکر عبد الرحمن بن مہدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی
 رضی اللہ عنہ میں دو خصلتیں ایسی تھیں جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور
 عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں بھی نہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ باوجود حکومت اور کثیر فوج
 کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی اپنے نفس پر اتنا حیر کیا کہ شہید ہو گئے۔ لیکن
 مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہ کیا۔ دوسری یہ کہ سب لوگوں کو ایک مصحف پر جمع
 کیا۔ اور اس وقت حافظانِ قرآن کی قرات میں جو اختلاف پیدا ہو گئے تھے ان
 کو دور کیا۔ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے جمع شدہ
 صحیح کلام اللہ کی نقول کروا کر مختلف بلادِ اسلامیہ میں بھیج کر لوگوں کو ایک
 لغت و ایک قرآن پر جمع کیا۔

امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شرم و حیا اور تسلیم و رضا میں صوفیاً

کے امام ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تسلیم و رضا کے کس مقام پر فائز تھے۔ ا
اندازہ حضرت عبداللہ بن ربیع اور حضرت قتادہؓ کی اس چشم دید شہادت سے
سکتا ہے کہ جب آپ کے خلافت ہنگامہ پر پا کرنے والے آپ کے دروازے
ہو گئے تو ہم دونوں وہاں پہنچے۔ آپ کے غلاموں نے مقابلہ کے لئے ہتھیار
تو آپ نے منع فرما دیا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی
تم میں سے جو اس خون ریزی سے باز رہے گا اس کو میں فی سبیل اللہ آزاد کر دوں گا۔
ان حضرات کا بیان ہے کہ جب ہنگامہ نے بہت خطرناک صورت اختیار کر لی تو
سے اپنی جان بچانے کے لئے چلے آئے۔ راستہ میں ہمیں حضرت امام حسن رضی اللہ
جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے تھے۔ ہم دونوں حضرت امام حسن
کے ساتھ محض یہ دیکھنے کے لئے ہو گئے کہ دیکھیں اب کیا کرتے ہیں۔ انہوں
سلام کے عرض کیا کہ صورت حالات بہت خطرناک ہو چکی ہے اور میں آپ کے
بغیر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ آپ امام برحق ہیں تمام مسلمانوں کے امیر ہیں آپ مجھے
تاکہ میں اس بلا کو آپ کے پاس سے دفع کر دوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ
بھیجے واپس چلے جاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھو یہاں تک کہ اللہ کا حکم پورا
ہمیں خون بہانے کی ضرورت نہیں۔ آخر کار جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ
بعد از شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تاریخ حکیم محمود المحرم ۱۰
باتفاق رائے صحابہ کرام جلوه افروز مسند خلافت ہوئے تھے اور گیارہ سال
اور اٹھارہ روز خلافت فرما کر مصریوں کے بلوہ عام میں بتاریخ ۱۸ ذی الحج ۳۵
بروز جمعہ جامع شہادت نوش فرما کر عازم خلدیہ میں ہوئے آپ کا دفن جنت البقیع
مدینہ منورہ میں ہے۔

ارشادات عالیہ

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو ساتھ حق کے پیدا کیا
مخلوق کو حق ہی کہنا چاہیے۔ رَبَّنَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ خَلْقَنَا

اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں سب حق ہی حق ہے۔
 نیکوں سے منافضیت ہے اور اُن کی پیروی کرنا فرض ہے۔ تلاوتِ قرآن مجید فضیلت
 اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ عبادت کرنا فضیلت ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرتا
 ہے، زیارتِ قبور فضیلت ہے اور اس سے عبرت حاصل کرنا اور سامانِ آخرت تیار
 رہنا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ

آپ کا نام نامی ابم گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور کنیت آپ کی ابو الحسن،
 اب اور لقب گرامی مرتضیٰ مشکل کشا، بدر الدجی، اسد اللہ، ولی اللہ، حیدر کرار،
 اب ذوالفقار، امام المتقین، سید المؤمنین صاحب اللوا ہیں۔ آپ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ خاص الخاص مرید و خلیفہ حضرت خاتم
 النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اور تمام سلسلِ فقر عالیہ کے امام و پیشوا ہیں
 شے ایک سلسلہ نقشبندیہ کے جو کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
 با ملنا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کی شان والا قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
 کلام مجید فرقانِ حمید میں بے شمار آیہ نازل فرمائی ہیں۔ جو کہ بوجہ طوالت کتاب ہذا میں
 سے قاصر ہوں۔ البتہ چند احادیث مبارک جو کہ آپ کی شان والا قدر میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ درج ذیل ہیں۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد
 فرمایا کہ میں نے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے
 اسی طرح تم بھی میرے وصی ہو فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
 حدیث ترمذی شریف میں حضرت حسینؑ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے کہ علیؑ مجھ سے ہیں اور میں علیؑ سے ہوں اور علیؑ تمام مومنین کے
 سردار و مددگار ہیں۔

حضرت امام احمد مطلب بن عبد اللہ بن حنظل سے روایت ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں اپنے

چچا زاو بھائی علی ابن ابی طالب کے ساتھ محبت کرنے کی وصیت کرنے
جس نے علی کو دوست رکھا اُس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے حفصہ
سے دشمنی کی اُس نے مجھ سے دشمنی کی۔

چہارم :- حدیث ترمذی شریف - حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندہ کا بھٹنا ہوا گوشہ
آپ نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب تیری مخلوق میں سے تجھے جو سب
زیادہ پیارا اور محبوب ہے اسے میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے
میں شامل ہو۔ پس اسی وقت حضرت علی کریم اللہ وجہہ تشریف لائے
شریک طعام ہوئے۔

ناظرین حضرات اب خود ہی اندازہ فرمائیں کہ رب العزت جل شانہ
حضرت مولا علی کریم اللہ وجہہ کی کیا شان و مرتبہ ہے۔

حضرت ابو یعلیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو تین ایسی خصلت عطا کی گئیں ہیں کہ ان میں سے
خصلت کا بھی مجھ میں ہونا ستون سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ محبوب
وہ تین خصلتیں یہ ہیں :-

۱- حضرت رسالت اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ گوشہ حضرت
فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے ان کا عقد فرمایا۔

۲- خاثر خدا یعنی مسجد نبویؐ میں رہائش پذیر ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی
وہ اُس حالت میں بھی مسجد نبویؐ میں داخل ہو سکتے تھے جس حالت میں کسی
کو بھی مسجد میں داخل ہونیکا حکم نہیں۔

۳- فتح خیبر کے روز آپ کو علم خاص فتوحات خیبر عطا فرمایا۔

حدیث ترمذی شریف میں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ
سے کہ غزوہ طائف کے دن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
علی کریم اللہ وجہہ کو سب سے علیحدہ بلا کر بڑی دیر تک سرگوشی کی۔ باقی
رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

بات تھی جو آپ حضور نے اتنی دیر سرگوشی فرمائی تو اپنے ارشاد فرمایا کہ علی کرم اللہ وجہہ سے میں نے نہیں سرگوشی کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود سرگوشی فرمائی ہے۔

حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ وَاُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت سب سے زیادہ قریب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ تھے اور ان سے بہت دیر تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی جو مثل سرگوشی کے تھی۔ علاوہ انہیں معراج شریف کے بعد اکثر صحبت ہائے تخلیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے مابین رہا کرتی تھیں۔ اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی تھی کہ کیا رازہ و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں یا اس سے صاف ظاہر ہے کہ صحبت ہائے تخلیہ و سرگوشیاں شریعت کے متعلق تو ہوتی نہیں تھیں کیونکہ شریعت ظاہر ہے اور اس کے احکام علی الاعلان آئے ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صحبت ہائے تخلیہ و سرگوشیاں خاص کر تعلیم علوم باطنی یعنی اسرار حقیقت معرفت جن کا اخفا لازم اور واجب تھا۔ اور ان کا ظاہر ہونا بسبب نا فہمی ارباب ظاہر کے موجب فساد تھا۔ کیونکہ وہ علوم سینہ اور اسرار باطنی تھے جن کی خبر حضرت جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے سے بھی حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے پاس بلوایا اور ایسے مقام پر جو کہ مقام دینی اَفْتَدَانِ سے بھی بالاتر مقام ہے۔ جہاں کہ انسان تو کجا ملائکہ مقربین کے فہم کی رسائی بھی امر محال ہے اور جہاں پر سوائے ذات مطلق کے اور کچھ نہ تھا۔ یہاں تک کے وہ مقام تحت و فوق و یمن و شمال سے بھی پاک و منزہ تھا۔ اس مقام پر آپ کے سینہ فیض گنجینہ کو علم لدنی سے معمور کیا۔ اور خلعت ولایت مطلق خلافت خاص اور خرقہ درویشی سے مشرف فرمایا۔ یہ علوم و اسرار باطنی کیا تھے۔ ان کو خود اپنے کلام مجید میں حق تعالیٰ نے صاف طور پر ظاہر فرمایا صرف فَادْحٰی اِلَّا عِبْدَہٗ ہَا اَوْحٰی پراکتفا کیا۔

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء و خاتم المرسلین ہیں۔ آپ پر ہمیشہ کے لئے نبوت کا دور ختم ہوا۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو علم اسرار سینہ و اسرار باطنی کا وارث فرمایا اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام

کے ذریعے سے خلعتِ ولایت کبریٰ سے سرفراز فرمایا۔ اور اس ذریعے سے اس شمعِ نبوت نے خلقتِ خدا کی ہدایت و بھلائی و رہنمائی کے لئے اس شمعِ ولایت کو روشن کیا اور اسی شمعِ ولایت سے چراغِ ولایت روشن ہے۔ اور یہ سلسلہ یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا۔

در نبی آمد بیان راہ کرد
در ولی از سر حق آگاہ کرد
ز سر معرفت از کتاب تنواریا
لیس تلك الوموذا فی الاوراق

سلام بحضور امام الاثر لیا حضرت مولا علی کریم اللہ وجہہ

السلام اے حضرت مولا علیؑ

السلام اے پیشوائے ہر ولی

السلام اے وارثِ ختمِ الرسلؐ

السلام اے وارثِ علمِ خدا

السلام اے بہر راہ بدینے

دور کہ دو رات دن کی بیکی

خستہ حالوں پر کرم فرمائیے

یا علیؑ مشکل کشتا مشکل کشتا

السلام اے واقفِ اسرارِ کُل

السلام فخرِ جملہ اولیاء

السلام اے جانِ نثارِ مصطفیٰؐ

صدقہِ حسینؑ یا مولا علیؑ

آئیے حلالِ مشکلات آئیے،

حاذقِ خستہ کے لب پر سے دعا

السلام اے حضرت مولا علیؑ

السلام اے پیشوائے ہر ولی

سیدھا راستہ

ہمارے آقا و مولا جناب سید الابرار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے کیونکہ حق سبحان تعالیٰ نے آپ کو خلقِ عظیم کے پیر امین

سے آراستہ و پیراستہ فرمایا۔

گفتہ حق اور را علی خلقِ عظیم

ہست راہ او صراط المستقیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اخلاق و اوصاف اور اعمالِ ظاہری و باطنی
اعتدال کے باعث صراطِ المستقیم پر قائم تھے۔ جو خطِ استوا کی مانند ہے۔ اور ہمیشہ
بعد الجمع کے مقام کے مقیم تھے جو واحدیت و فردانیت کا مرتبہ ہے۔ جہاں ات
کثرت اور وحدت برابر ہیں۔ کیونکہ نہ وہاں کثرت وحدت پر غالب ہے جو حجاب
ت ہو سکے۔ اور نہ وحدت کثرت پر غالب ہے جس سے نیک و بد کا عدم امتیاز
آئے۔ بلکہ کثرت اور وحدت دونوں حضور کے مشاہدہ میں رہتے ہیں اور چونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراطِ حق پر کھڑے ہیں۔ اس لئے "فَاَسْتَعْتَدُ" کے حکم سے
پکی اقامت آراستہ ہے اور اسی استقامت کی وجہ سے سایہ جو جھکاؤ یا کجی سے
ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نیچے چھپ گیا ہے۔ کیونکہ
یہ شخصی کثافت سے پیدا ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم بہت
بل مقام پر ہے جہاں آپ کا تعین شخصی نور تجلی حق کے پرتو میں قائم ہو گیا ہے اور آپ
نوراً نوراً علی نور ہو گئے ہیں۔

چوں فنا از فقر پیرا بہ شود او محسودارے سایہ شود
حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قبلہ "اسم الظاہر" کے سبب تشبیہ تھا۔
اس لئے وہ اپنی اُمت کو بڑے افعال و جسمانی لذات سے بچنے کی دعوت دیتے
تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توجہ "اسم الباطن" کے غلبہ سے تنزیہ کی طرف
تھی۔ اسی سبب سے آپ اپنی اُمت کو تقدیس، دل کی تطہیر، کمالات معنوی کی سیر
اور قطع تعلق خلق کی دعوت دیتے تھے۔ اور ہمارے نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے قبلے کا رخ "اسم جامع اللہ" کے مظہر ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ کی حقیقت
جامعیت کی طرف ہے جس میں تمام روحانیت اور جسمانیت شامل ہیں اس لئے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ذرات موجودات میں تجلیات الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں اس
لئے سالک کو لازم ہے کہ وہ ہمیشہ تجلیات جمالی و جلالی میں مستغرق رہے اور تنزیہ میں
تشبیہ اور تشبیہ میں تنزیہ کا مشاہدہ کرے۔

نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضور سید الانبیاء حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوئی اور ہر ایک نبی خداوند کہیم کی بے شمار

صفات میں سے صرف ایک ایک صفت کے مظہر تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات و صفات کے مظہر ہیں۔

تمام مراتب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کے پتے ہیں اور ان کا وجود انہی کے سائے کی بدولت ہے اور آپ ہی کے جمال و کمال سے زمانے صفائی ہے اور آپ ہی کے خوانِ نعمت سے دو جہاں سامان والا ہو گیا۔ امید آپ کے دامن سے وابستہ ہے خلق کی اصل ذات رسالت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ساری کائنات انہی کے طفیل میں ہے۔ علم و ہدایت کا بھی آپ ہی کی ذات گرامی ہے اور جو شخص اپنی پاکیزہ طبیعتی کے لحاظ سے جتنا قرب اور مناسبت رکھتا ہے۔ اسی قدر وہ علم و ہدایت سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ دوسروں کے لئے باعث ہدایت بنتا ہے۔ گویا کہ ہدایت کا اصل راز حسن ان آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ اور تصوف نام ہے قولاً، فعلاً و حالاً سے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اسی پر مداومت رکھنے پر ہے۔ اہل تصوف کے نفوس مقدس ہو جاتے ہیں تو سب درمیانی حجابات اٹھ جاتے۔ اس مقام پر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صحبت لازم ہو جاتی ہے۔ اس لئے وعدہ موجود ہے کہ اے محبوب کہہ دے "قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ" کہ اگر خدا کی دوستی چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو تو خدا تم سے محبت کرنے لگے۔ پس طالب کو لازم ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے کہ محبوبیت کے خلوت خانے میں پہنچ جائے۔ محبت سے بندہ محبوب حق ہو جاتا ہے۔ پہلے طالب تھا اب مطلوب حق ہو گیا۔ محبت سے آگ نور ہو جاتی ہے، اور محبت سے دیو حور بن جاتا ہے۔ محبت سے کانٹے پھول بن جاتے ہیں اور محبت سے سر کر بن جاتا ہے۔ عشق کا آفتاب جیب چمکتا ہے تو غلام مالک اور مالک غلام ہو جاتا ہے۔ اہل محبت کے لئے اسم رسم نہیں۔ اس راہ میں خواجگی و غلامی اور حسبِ نصب کچھ نہیں جو میدانِ محبت میں کامیاب ہو ایسے اس کا کام بن گیا۔

بندہ عشق شدی ترکِ نسب کن جامی
کاندیں راہ فلاں ابنِ فلاں چیز نیس

تمام انبیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کی راہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پر ختم ہوتی یہاں تک کے جناب سابقہ دینوں کے ناسخ ہیں (اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پر ختم ہوئی یہاں تک کے جناب سابقہ دینوں کے ناسخ ہیں) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جس طرح ازلی تھی اسی طرح ابدی ہے جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے فرمایا حضورؐ نے "کُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَمُ بَيْنَ الطَّيْنِ وَالْمَاءِ" ترجمہ: یعنی میں اس وقت بھی بنی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام درمیان مٹی اور پانی کے تھے۔

کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور خداوند تعالیٰ کے "جامع اہم اللہ" کا مظہر ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوا۔
هَذَا سَبِيلِي ادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ رِجْ ۱۳ - رِجْ ۱۶ ترجمہ: یعنی اے محبوب کہہ دو کہ توحید ذاتی کا طریق چسنے صراط المستقیم کہتے ہیں یہی میرا حقیقی وسیلہ ہے۔

اور اب جبکہ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی اور اسناد ازل نے جس طرح پہلے انبیا علیہ السلام کے مظہر میں نبوت کے لباس میں دورہ کیا تھا اسی طرح اب شرائع احکام کی تبلیغ کے لئے مظہر اولیا کرام کے لباس میں دوسرا دورہ شروع ہے۔

گہ نبی بود گہ آمد ولی
گہ محمد گشت و گاہے شد علیؑ
در نبی آمد بیانِ راہ کرد
در ولی از سر حق آگاہ کرد

انعام یافتہ ہستیاں

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

سیدنا حضرت علی کریم اللہ عنہ - ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ سے عرض کیا - اے امیر المومنین آپ مجھے کوئی نصیحت فرمادیں جو اب میں حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا۔ خیال رکھ اپنے اہل و عیال سے زیادہ انہماک تیرا مشغلہ نہ بن جائے اور یاد رکھ اگر تیرے اہل و عیال خدا کے دوست ہیں۔ تو خدا اپنے دوستوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا اور اگر وہ خدا کے دشمن ہیں تو خدا کے دشمنوں سے تجھے کیا سروکار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ حضور کی نظر میں کون شخص زیادہ محبوب اور پیارا تھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ "فاطمہ" مزید دریافت کیا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا۔ حضور نے فرمایا کہ "فاطمہ" کے شوہر حضرت عائشہ نے مزید فرمایا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ وہ بڑے روزہ دار اور عبادت گزار تھے حضرت علی کی زبان نہ کبھی کلمہ کفر و شرک سے آلودہ ہوئی اور نہ ان کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکی اس لئے یہ کہنا بالکل بجای ہے کہ اسلام ان کی سرشت میں داخل تھا۔

حضرت علی کی ذات گرامی زہد فی الدنیا کا نمونہ تھی، دنیاوی شان و شکوہ کا ان کے کا نشانہ فقر میں گذر تک نہ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے دنیا: جا میرے علاوہ کسی اور پر دام فریب ڈال۔

اسلامی علوم و مصارف کے اصل سرچشمہ قرآن پاک سے حضرت علی پوری طرح سیراب تھے اور ان اصحابہ کبار میں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ صرف پورا قرآن حفظ کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے خود اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں، کیوں اور کس

طرح کس کے حق میں نازل ہوئی۔

آپ کے شاگردوں نے آپ سے دریافت کیا۔ کہ کیا قرآن کے علاوہ کوئی اور علم خاص بھی آپ کے پاس ہے تو آپ نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات پاک کی جو دانہ پھار کر درخت اُگاتا ہے قرآن کے سوا میرے پاس کچھ اور نہیں۔ ہاں البتہ قرآن سمجھنے کا فہم اللہ تعالیٰ نے مجھے وافر عطا فرمایا ہے اور یہ بیش بہا دولت خدا جیسے چاہے اُسے دے۔ جس کو قرآن کی سمجھ آجاتی ہے اس پر ظاہر و باطن کا ہر علم منکشف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ چند حدیثیں میرے پاس ہیں۔

حضرت علیؓ بچپن سے لے کر وفات نبویؐ تک کامل تیس سال تک حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و رفاقت میں رہے اس لئے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بعد اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبویؐ کے سب سے بڑے عالم دین آپ ہی تھے۔ قاضی ابو یوسف کتاب الخراج میں رقم طراز ہیں کہ ایک فوج بحران کے یہودیوں نے (جن کو فاروق اعظمؓ نے حجاز سے جلا وطن کر دیا تھا) نہایت لجاجت کے ساتھ درخواست کی کہ ان کو پھر اپنے وطن آنے کی اجازت دی جائے حضرت علیؓ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ "عمرؓ سے زیادہ اور کون صحیح الرأی ہو سکتا ہے" حضرت عمرؓ سے بغض رکھنے والوں کو حضرت علیؓ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے۔ نیز حضرت علیؓ کا ارشاد ہے "کہ بعض لوگ میری محبت میں اتنا غلو کریں گے کہ آگ میں جھونک ویسے جائیں گے اور کچھ لوگ مجھ سے اتنی نفرت کریں گے کہ انہیں دوزخ کا ڈاٹ بنا پڑے گا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ دو آدمی میری وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ ایک وہ جو مجھ سے محبت میں غلو کرے گا اور دوسرا وہ جس کا بغض اسے میرے خلاف بہتان تراشی تک پہنچا دے گا۔"

اب قارئین حضرات ذرا فرماویں کہ جس دین کی دعوت کی خاطر تمام عمر حضرت علیؓ کی فکری و نظری اور عملی قوتیں وقف رہیں۔ جس قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت ان کا مقصد حیات رہا۔ اور جس اسلامی وحدت و اجتماعیت کی از سر نو تشکیل کے لئے وہ کوشاں رہے۔ اسی دین و دعوت کی خاطر آج بھی ہم سیرت مرقیہؓ کو اپنا مطمح نظر بنالیں اور خالصتہً لوجہ اللہ طبیعتوں اور مزاجوں کے ان تمام اختلافات کو دور

کر دیں جو اپنے حدود سے گزر کر ہمارے فکر و نظر کے قصر رفیع تک آ پہنچے ہیں تو کوئی
وجہ نہیں کہ ہم پھر قرونِ اولیٰ کی طرح دوبارہ بحر و بر پر حکمران ہو جائیں۔ اور تمام دنیا امن و
سلامتی کا گہوارہ بن جائے "آمین"

سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ

سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد بزرگوار کی طرح حقائق اور
علمِ طریقت میں نہایت بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اس کا کچھ اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا
ہے کہ جب قدریوں نے غلبہ حاصل کیا اور معتزلہ کا مذہب بہت پھیل گیا تو حضرت
خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمالِ علم و فضل کے باوجود حضرت امام حسن علیہ السلام
کی طرف درجِ ذیلی خط لکھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خدا کا سلام ہو تم پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور ان کی
آنکھوں کی ٹھنڈک اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں گزارش ہے کہ آپ آلِ نبیؐ
اولادِ علیؑ ان کشتیوں کی مانند ہو جو نہایت گہرے سمندر میں چل رہی ہوں اور آپ لوگ
رشد و ہدایت کے وہ درختاں ستارے، نشانِ راہ و امام اور قائد ہیں جن کی جو
شخص فرماں برداری اور پیروی کرے گا وہ اسی طرح نجات پائے گا جیسے حضرت
نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے مومنین نے نجات پائی تھی پس اے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے۔ آپ ہماری اس پریشانی میں جو "بصر و قدر"
کے مسئلہ کو سمجھنے کے بارے میں ہمیں لاحق ہو رہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اس
بارے میں وضاحت فرمائیں تاکہ ہم جانیں کہ اس مسئلہ کے بارے میں آپ کی کیا
رائے ہے؟ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ آپ لوگوں نے
اللہ کے علم سے علم پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر نگہبان اور گواہ ہے اور آپ
لوگ باقی سب مخلوق پر نگہبان اور گواہ ہیں۔

حضرت خواجہ حسن بصریؒ کے اس خط کا جواب امام حسن رضی اللہ عنہ نے
حسبِ ذیلی جواب دیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

موضوع ہو کہ آپ کا خط موصول ہوا جس میں آپ نے اپنی اور امت کے دوسروں کی پریشانی کا حال بیان کیا ہے اس مسئلہ میں میری رائے یہ ہے کہ جو شخص ابھی اپنی تقدیر کو خدا کی طرف سے مقدر ہونے کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اور جو اپنے بگناہ کا ذمہ وار خدا کو ٹھہراتا ہے وہ صریحاً بدکار آدمی ہے حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اطاعت پر مجبور کرتا ہے اور نہ گناہ پر اور نہ اس نے اپنے بندوں کی مسالطنت میں شتر بے ہمار بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ بندوں کی تمام مملوکات کا اصل اور جن چیزوں پر وہ قدرت رکھتے ہیں ان پر اصل قدرت رکھنے والی بھی ذات نیت ہے اگر بندوں کو اطاعت پر مجبور کر دیا جاتا تو ان کے لئے کوئی اختیار باقی رہ جاتا اور ان کے لئے اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اور اگر وہ گناہ کرنے لگے اور اس کی مشیت ان پر کرم کرنا چاہتی یعنی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا جاتا تو صورت میں ان کا فعل اور عدم فعل برابر ہو جاتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بندوں کو معصیت اور گناہ پر مجبور کیا ہے اور نہ اطاعت کے لئے۔ اس نے ان کو علم و عقل معرفت و قوت دے کر ان کے لئے راستہ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ پس تم وہ بات اختیار رو جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور اس کو چھوڑ دو جس سے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے بحث و حجت میں بازی نہیں لے سکتے۔ بحث و حجت میں وہی غالب رہے گا۔

ایک دوسری حکایت جس سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے تحمل اور بردباری کا اندازہ کیا جاسکتا ہے ایک دن کوفہ میں آپ اپنے مکان سے باہر تشریف رکھتے تھے کہ جنگل سے ایک اعرابی آیا اور اس نے آتے ہی دشنام طرازی شروع کی اور سخت بیہودہ قسم کی گالی گلوچ پر اتر آیا۔ آپ نے پوچھا کہ اے اعرابی کیا تجھے بھوک لگی ہے؟ یا پیاس لگی ہے یا تجھے اور کوئی تکلیف ہے؟ اس پوچھنے کے باوجود بھی اعرابی آپ کو مسلسل گالی گلوچ دیتا رہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے غلام کو حکم دیا کہ گھر میں جو روپوں کی تھیلی رکھی ہے وہ لاکر اسے دیدو اور یہ دینے کے ساتھ فرمایا۔ برادر مجھے معاف کر دو گھر میں اس کے سوا کوئی روپیہ نہیں در نہ وہ بھی تجھے

دے دیتا اعرابی نے یہ سنا تو بول اٹھا خدا کی قسم آپ واقعی رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔

سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ

سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ اہل بیت کے قبلہ اور سرور ہیں اہل طریقت کے حال کی درستی پر متفق ہیں اس لئے کہ جب تک حق ظاہر اس کے پیرو و مطیع رہے اور جب حق گم ہوا تو آپ نے تلوار نکالی اور جب اقامت حق کے لئے اپنی جان و مال کے علاوہ اپنے سب اعضا کو قربان نہ کر نہیں لیا۔ آپ سے حضور سرور کائنات کو اس قدر محبت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا ہے اور ایک دھاگہ منہ میں لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پکڑایا ہوا ہے حضرت حسینؑ آپ کو چلاتے ہیں اور آپ اونٹ کی طرح گھٹنوں کے درمیان میں (حضرت عمرؓ) نے دیکھ کر کہا۔ کیا ہی خوب تر ہے اونٹ تیرا ہے حسد کیا جواباً ارشاد فرمایا۔ سوار بھی خوب تر ہے اے عمرؓ۔

طریق حق کے سلسلہ میں آپ کا ارشاد ہے۔ تیرے بھائیوں سے بڑھ کر برا اور دین تجھ پر شفقت کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ بھائی وہ ہوتے ہیں جو انسان کی ہمہ گیر خیر خواہی کریں۔ ہمیشہ اسے صحیح راستہ دکھائیں اور کبھی اسے غلط اور نقصان کی راہ نہ دکھائیں اس سلسلے میں کوئی بھائی دین کی برابری نہیں کر سکتا اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے شفقت کرنے والے "دین" کو اپنا شفیق جانے اس کے حکم کی پیروی کرے اور اس کی فرماں برداری سے باہر قدم نہ رکھے۔

ایک روز ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا۔ اے ابن رسول اللہ میں ایک عاجز و آدمی ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آج رات کی خوراک کے لئے سے چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو خود بھی اس حالت میں مبتلا تھے اس لئے آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ میرا رزق چلا آ رہا ہے۔ آجائے تو آپ کو دے دیتا

س۔ کچھ دیر کے بعد ایک ایک ہزار سرخ دینار کی پانچ تھیلیاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرف
 سے ایک شخص لایا۔ اور اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلام دیتے ہوئے عرض کیا کہ وہ عذر
 یہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر دست اسی سے کام چلاؤ پھر اور بھیج دیں گے۔
 حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ پانچوں تھیلیاں اس حاجتمند کو دیتے ہوئے
 کہ اے بھائی ہم معذور ہیں، اہل اللہ ہیں ہم نے دنیا کی ساری خوشیاں ترک کر دی
 اور اپنی خواہشات و ضروریات کم کر لی ہیں مجھے افسوس کہ میں نے آپ کو اتنی
 انتظار کی زحمت دی اور اس سے زیادہ کچھ نہ دے سکا۔

سیدنا حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین علیہ السلام

آپ مظلومین کے سردار اور اپنے زمانہ کے سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار
 تھے کشف حقائق اور باریکیوں کے بیان کرنے میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے آپ سے
 ہی لے پوچھا کہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت کون ہے؟ آپ
 نے فرمایا وہ جو خوشی اور خوشحالی میں بدمست ہو کر باطل کی راہ اختیار نہ کر لے اور غصے
 کی حالت میں ہو تو حق و انصاف کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔

جب کہ بلا میں جناب امام حسین علیہ السلام کو اپنے فرزندوں اور احباب سمیت
 شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہیں بچا تھا۔ جو عورتوں
 کی حفاظت کرنے والا ہو یہ بھی بیمار تھے جب ان کے ننگے اونٹوں پر چڑھا کر یزید کے
 سامنے لایا گیا۔ تو وہاں کس نے پوچھا۔ اے علیؑ اے رحمت والے گھر کے رہنے والو!
 کہو کس حال میں ہو۔ تو آپ نے جواب دیا ہماری حالت اپنی قوم کے ہاتھوں ویسی ہی ہے
 جو حضرت موسیٰ کی قوم کی قوم فرعون کے ہاتھوں ہوئی تھی کہ وہ ان کے فرزندوں کو ذبح کر ڈالتے
 تھے اور ان کی عورتوں کو بردہ بنا لیتے تھے۔ اس مصیبت و آزمائش میں ہمیں صبح و شام کا ہوش
 نہیں۔ بہر حال ہم اس کی نعمتوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ان آزمائشوں
 اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔

ہشام بن عبد الممالک بن مروان اپنی خلافت کے زمانے میں ایک سال حج کے لئے
 آیا۔ اور خانہ کعبہ کے طواف کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے لئے اس کی طرف بڑھا لیکن

ہجوم کی وجہ سے حجرِ اسود تک نہ پہنچ سکا۔ جب وہ منبر پر کھڑا ہوا تو حضرت امام
 رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ نے حد حسین و جمیل تھے، اُجلے کی پٹری میں بیٹھیں
 عطر کی خوشبو سے معطر تھے آپ کا چہرہ مبارک مثلِ آفتاب چمک رہا تھا۔ طواف کے
 جب حجرِ اسود کی طرف بڑھے تو تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے اور حجرِ اسود کے بوسہ سے
 ہو کر خود پیچھے نہیں ہٹ گئے باقی لوگ باپاسِ ادب پیچھے ہٹتے رہے۔ ہشام کے
 لوگ شام سے آئے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ ان میں سے ایک نے ہشام سے
 پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ لوگوں نے آپ کی تو کوئی پروا نہ کی حالانکہ آپ امیر
 ہیں اور اس نوجوان کی والہانہ تعظیم کر رہے ہیں ہشام نے اپنی سسکی پر پردہ ڈالنے
 جواب دیا کہ میں تو اسے جانتا پہچانتا نہیں کہ یہ کون ہے؟ فرزوق جو ان کا درباری
 اور قصیدہ گو تھا۔ اس کی غیرت ایمانی جو سو رہی تھی ہشام کے منہ سے جناب امام
 رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ امانت آمیز کلمات سن کر فوراً جوش میں آگئی اور اس نے
 کہ اگر آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہیں تو غور سے سنو نہیں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہیں
 کے بعد فی البدیہہ اشعار جن کا ترجمہ حسبِ ذیل ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام
 کے تعارف میں کہے۔

۱۔ یہ وہ ہے جس کے قدموں کے نشان تک واوی بطنجا، حرم اور حرم کے
 علاقے سب پہچانتے ہیں۔

۲۔ یہ خدا کے بندوں میں سے بہترین بندہ کا فرزند ہے یہ سب سے زیادہ پر
 سب سے زیادہ پاکیزہ صفت اور سب سے زیادہ بے داغ نشان والا ہے۔
 ۳۔ اگر تو اسے نہیں جانتا تو سن یہ فاطمۃ الزہراء کا نورِ نظر ہے جس کے
 پہ تمام انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا۔

۴۔ یہ وہ ہے جس کی پیشانی کے نور سے ظلمت بھاگتی ہے جیسے سورج طلوع
 سے تمام اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔

۵۔ یہ وہ ہے جو جیا کی وجہ سے آنکھیں ہمیشہ نیچی رکھتا ہے، اور لوگ اس
 کی وجہ سے اس کے روبرو آنکھ اُونچی نہیں کر سکتے۔

۶۔ یہ وہ ہے جسے لوگ جیب دیکھتے ہیں تو ہر ایک بول اُٹھتا ہے کہ بخشش

خصائل حمیدہ اس پر ختم ہیں۔

یہ عورت و شوکت کی ان چوٹیوں پر چڑھا ہوا ہے جس پر عرب و عجم کے مسلمانوں میں سے کوئی دوسرا نہیں چڑھ سکا۔

یہ وہ ہے جس کے جدا جدا تمام نبیوں کے سردار کہ جس کی امت تمام امتوں سے افضل ہے اور تو بھی انہی کی امت ہے۔

یہ وہ ہے کہ عجیب نہیں جب وہ حجرِ اسود کو بوسہ دینے کے لئے بڑھے تو حجرِ اسود بھی اس کی خوشبو کو پہچان کر اس کا ہاتھ تھام لے۔

یہ بہت نرم خور ہے اور اس کی خوبیاں کسی سے پوشیدہ نہیں وہ حسن و خلق اور بندگی کہ دار کی دونوں خوبیوں سے مزین ہے۔

اس کی تمام عادات اور اس کے تمام خصائل و عناصر جو سب کے سب اس نے رسول خدا سے پائے ہیں بہت ہی عمدہ ہیں۔

اس لئے تیرا یہ کہنا کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے اُسے کچھ نقصان نہیں دے سکتا۔ اسے عرب و عجم سب جانتے ہیں۔

اس کے دونوں ہاتھوں کا فیض بارش کی طرح عالم ہے۔ ان کے بخشش ہر وقت جاری رہتی ہے حتیٰ کہ سخت بد حالی میں بھی ختم نہیں ہوتی۔

۱۔ کوئی بڑے سے بڑا سنی بھی ان کی برابر کی استطاعت نہیں رکھتا اور کوئی گروہ خواہ وہ کتنا ہی بخشش کرنے والا ہو ان کے مرنے کے قریب نہیں بچسک سکتا۔

۲۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی محبت دین ہے اور جن سے فیض کفر ہے اور جن کا قرب نجات اور پناہ دینے والا ہے۔

۳۔ اگر اہل تقویٰ اور خدا ترس لوگوں کو جمع کیا جائے تو یہی امام ہوں گے۔ اگر پوچھا جائے دنیا میں افضل ترین کون ہیں تو بھی جواب ملے گا کہ یہی لوگ۔

۴۔ ان کے لئے صاحب ثروت اور نادر ہونا دونوں برابر ہیں۔ ان کی ہاتھوں کی فراخی ان کی تنگدستی بھی کم نہیں کر سکتی۔

۵۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بزرگی اور شرف سے نوازا ہے، اور لوح و قلم میں یہ حکم جاری ہو چکا ہے۔

۱۹- ان کا ذکر اللہ کے ذکر کے بعد ہر جگہ بمقدم ہے اور اس حکم کے بعد قیام بند کر دیا ہے۔

۲۰- جو شخص اللہ کو جانتا ہے اُسے اس سعید ہستی کو بدرجہ اولیٰ جانتا ہے۔ دین الہی اس پاکیزہ ہستی کے گھر سے اُمت تک پہنچا ہے۔ اس تعارف سننے کے بعد ہشام کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس کا صادر فرمایا کہ فرزوق کو عسقلان میں قید کر دیا جائے۔ جب امام عالی واقعہ کا علم ہوا تو آپ فرزوق کی اس جرأت ایمانی اور بیباکی سے ہوتے اور اس دور ابتلا میں بھی اس کی مدد و دلچسپی کے لئے بارہ نذر اس پیغام کے ساتھ بھیجے کہ اے ابو فراس ہم معذور اور محتاج اگر اس سے زیادہ مال ہمارے پاس ہوتا تو ہم وہ بھی تجھ سے دے دیتے۔ بسیار زد و گد کے بعد بطور تبرک فرزوق نے یہ عطیہ قبول کر لیا۔

سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ علوم کی باریکیاں سمجھنے اور اللہ کی کتاب کے اشاروں کو بیان کرنے میں خاص مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ کی کرامتیں روشن اور مشہور ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ مرتبہ خلیفہ نے آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے طلب کیا۔ جب آپ اس کے سامنے تشریف لائے تو خلیفہ نے بجائے قتل کے آپ کی بے حد تعظیم کی پھر تکلیف کے لئے معذرت اور عذر خواہی کے بعد ہدیوں کے ساتھ بڑی عزت سے روانہ کیا۔ آپ کے جانے کے بعد درباریوں نے تعجب اور حیرت کے ساتھ خلیفہ کو پوچھا کہ آپ نے تو انہیں مار ڈالنے کے ارادے سے بلوایا تھا اور اس کے بعد حسن سلوک ہمارے لئے حیرانی کا موجب ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ جب وہ میرے دربار پہنچے تو میں نے ان کے دائیں اور بائیں دو شیر دیکھے جو میری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے کہ گویا کہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ان سے کوئی بد سلوکی کی تو تجھے اچھلے پھلے کھا دیں گے۔

کلام پاک میں "فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ" کی تفسیر بیان کرتے
 آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو تجھے خدا سے ہٹا کر اپنے ساتھ مشغول
 وہی تیرا طاغوت ہے۔ پس اے طالبِ حق تجھے دیکھنا چاہیے کہ کون شخص اور
 سے مشاغل تجھے خدا سے ہٹا کر اپنی طرف مشغول کرنے والے ہیں جس کی بھی تیری
 میں یہ حیثیت ہو اس سے خلاصی کرالو۔

آپ کے ایک ملازم خاص یہ روایت کرتے ہیں کہ رات کو آپ نے جب نماز
 راوی سے فارغ ہو جاتے تو بلند آواز سے مناجات فرماتے اور اس میں کہتے -
 اے میرے محبوب! اے میرے آقا رات آگئی۔ دنیا کے تمام بادشاہوں کے تصرفات
 کٹے۔ آسمان پر ستارے نکل آئے، تمام مخلوق سو گئی۔ لوگوں کی آوازیں خاموش
 نکھیں بند ہو گئیں اور وہ مخلوق کے دروازوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے "بنو امیہ"
 آرام کر رہے ہیں۔ اور ان سے اپنی حاجتیں وابستہ کر نیوالے بھی اپنی حاجتوں کو
 کر چلے گئے ہیں۔ مگر تو اے میرے پروردگار! تو حقیقی قیوم اور علیم و خیر ہے۔ نیند
 کوئی جیسی کوئی شے تجھے لاحق نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی یہ تیرے لئے زیبا ہے جو تجھے
 ان صفات کے ساتھ نہیں پہچانتا وہ تیری نعمت کے لائق نہیں۔ اے وہ
 ت! تو وحدہ لا شریک ہے۔ تیرے کسی کام میں کوئی شرکت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
 ذاتِ مقدس تیرے لئے رات اور دن یکساں ہیں۔ تیرے کسی کام میں کوئی خلل انداز
 ہو سکتا۔ تیری رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اپنے بچانے والوں
 رشتا خانوں پر تیرے تمام خزانے فدا ہیں۔ اے میرے مالک تیری وہ ذاتِ مقدس
 ہے جو کسی بھی سوالی کے سوال کو رد نہیں کرتی۔ صدق دل سے جو بندہ تیرے دربار
 رم میں سوال لے کر جائے گا وہ کبھی محروم نہیں ہوئے گا۔ خدا یا! جب میں موت اور
 روایم حساب کو یاد رکھتا ہوں تو دل کو دنیا سے کیسے خوش رکھوں۔ اور جب موت
 کے فرشتے کو یاد کرتا ہوں تو دنیا سے کیسے نفع حاصل کروں۔ میں اپنی ساری حاجتیں تم ہی
 سے مانگتا ہوں اور تیری ہی ذاتِ اقدس کو اپنا تہمالہ سمجھتا ہوں۔ مرنے کے وقت مجھے
 اپنی خوشی عطا فرما کہ جس کے سامنے دنیا کی تمام تکالیف فراموش ہو جائیں آمین تم

سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ

آپ مشائخ رحم اللہ میں اپنے اشارات کی خوبی اور رقت کلام کی خوبی میں آپ کا ارشاد ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا وہ اس کے دوسرے سے بے نیاز ہو گیا۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ توبہ کے بغیر عبادت نہیں ہوتی توبہ کا ذکر عبادت سے مقدم رکھا گیا ہے جیسے کہ التائبون اللہ سے ظاہر ہے پس عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے تائب سے اجتناب کرے۔ توبہ ابتدائی مقام ہے اور عبودیت انتہائی مقام ہے۔ مقام سے گزرے بغیر بندہ اگلے مقام میں کیسے داخل ہو سکے گا۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب تک آدمی کی اپنے گناہوں اور عیوب کی طرف توجہ نہ ہو۔ اسے طرف نہ تو توجہ ہو سکتی ہے اور نہ توفیق حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اسے اپنے عیوب کی طرف متوجہ فرمادیتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق کے بارے میں روایات ہیں کہ ایک روز اپنے غلاموں میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ آؤ ہم سب مل کر ایک دوسرے سے عہد کریں کہ قیامت کے دن جو بھی گنہگار ہو جائے وہ دوسروں کی شفاعت کرے۔ غلاموں نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو تمام مخلوقات کے شفیع ہونے سے نوازا ہے تو اپنے عملوں کی شرم کے مارے قیامت کے روز اپنے جبراً مجبور کے سامنے بھی نہ ہو سکو گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابن رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابن رسول اللہ آپ کو نصیحت فرمادیں کہ دل کی سیاہی جاتی رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابا سلیمان آپ تو اپنے گناہوں کے یکتا زاہد ہیں آپ کو مجھ سے نصیحت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ طائی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ اے پیغمبر خدا کے فرزند! آپ لوگوں کو تمام غنیمتیں نصیحت حاصل ہے۔ آپ کا ہمیں نصیحت کرنا ضروری ہے۔ آپ نے جواب فرمایا۔

ابا سلیمان! میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے جدِ بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے
 پتہ بکھریں کہ تو نے میری پوری پوری پیروی کیوں نہیں کی تھی۔ خدا کے ہاں حسب و نسب سے
 کام درست نہیں ہوتا۔ سارا انحصار معاملات کے درست ہونے پر ہے۔ یہ سن کہ
 طائیؓ رونے لگے اور اسی دوران میں کہا "خدا یا" جس کا خمیر نبوت کے پانی سے
 رھا گیا۔ جس کی ترکیب حجت و برہان کے اصول سے تیار ہوئی جس کے نانا رسولؐ پاک
 جس کی ماں بتولی ہے۔ جب وہ حیران و پریشان ہے تو داؤد طائیؓ کون ہے کسی
 سنی شمار میں آسکے۔

اصحابِ صفہ رضی اللہ عنہم

خلفائے راشدین و اہل بیت کے بعد اہل طریقت کے امام و مقتدا اصحاب
 صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ اہل صفہ نبی کریمؐ کے خاص النخاص اصحاب تھے یہ حضرات
 نبی کے تمام کام و کاج اور دل چسپیاں چھوڑ کر مسجد نبوی میں رہ پڑے اور انہوں نے
 ان من سے اپنے آپ کو حضورؐ کے سپرد کر رکھا تھا کہ جب اور جو خدمت چاہیں ان سے
 لیں۔ ان کا کام رات دن خدا کی بندگی و عبادت میں لگے رہنا تھا۔ ان کے فضائل پر
 قرآن مجید کا یہ ارشاد شاہد ہے ترجمہ آیت (۵۲-۶) جو لوگ دن رات اپنے رب کو بکارتے
 ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ انہیں اپنے قرب سے دور نہ کرو۔ یہ ارشاد الہی انہی حضرات
 کے بارے میں ہے۔ مزید برآں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصحابِ صفہ پر گزر ہوا۔ اور آپؐ نے دیکھا کہ
 وہ فقر اور مجاہدے کے باوجود خوش دل ہیں آپؐ نے ان کو فرمایا۔ اے اصحابِ صفہ
 تمہارے لئے اور میری امت کے ان سب لوگوں کے لئے جو تمہارے بعد اس صفت
 پر جس پر تم راضی ہو قائم رہیں خوش خبری ہے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔
 یہ بات اچھی طرح طے شدہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کا زمانہ اور زمانوں سے ہر لحاظ
 سے اچھا تھا ان کے بعد ان سے ملحق اور متصل زمانے کے لوگوں کا درجہ ہے اور ان کے
 بعد ان سے ملحق اور متصل لوگوں کا جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
 کہ سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر اس سے متصل جو زمانہ ہے وہ اور پھر اس سے

متصل جو زمانہ ہے۔ وہ اور پھر اس سے متصل زمانہ ہے۔ وہ یعنی سب سے بہتر اور صحابہ کرام کا دور ہے۔ اور اس کے بعد تابعین کا دور اور اس کے بعد تبع تابعین کا دور الی الاخر۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ آیت (۹ - ۱۰) وہ ہاجر اور ان سے پہلے ایمان لائے اور ان کے بعد وہ بھی جو راست بازی کے ساتھ کے پیچھے چلے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اور وہ اللہ سے راضی ہوئے پس یہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمونے کے طور پر اور انعام یافتہ قرار دیا ہے اس لئے ہر معاملے میں ان کے آئمہ رشد و ہدایت ہوئے ہیں کوئی کلام نہیں ہے۔

تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ عنہم

اہل طریقت کے پیشوا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ مگر ان کی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی اس کی وجہ تو یہ تھی کہ آپ کی والدہ بہت ضعیف تھیں ان کو چھوڑ کر نکل نہیں سکتے تھے وہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غائبانہ ہی اس درجہ کا عشق تھا کہ جب انہوں نے سنا کہ جنگ احد میں حضور کا دندان مبارک شہید ہو گیا ہے تو آپ نے ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے کیونکہ یہ معلوم نہ تھا کہ محبوب کا دانت کونسا ٹوٹا ہے اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ غلبہ شوق سے حضور کے دیدار کی تامل بھی لا سکیں گے یا نہیں۔

حضور کو بھی حضرت اویس قرنی سے غائبانہ محبت تھی۔ اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ قرن میں اویس نام کا ایک شخص ہے جسے قیامت کے روز قبیلہ اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کے لوگوں کی شفاعت کا ہوگا۔ اس کے بعد روئے مبارک حضرت عمرؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی طرف فرمایا کہ تم دونوں اس کو دیکھو گے وہ ایک میانہ قد لمبے لمبے بالوں والا آدمی ہے جس کی باتیں پہلو پر درہم کے برابر ایک داغ ہے مگر وہ برص کا داغ نہیں اور اس کے ہاتھ

اور پتھیلیوں پر بھی ویسے ہی نشان ہیں جب تم اسے ملو تو میرا سلام کہدینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے حق میں دعا کرے۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ آئے تو اپنے خطبہ میں فرمایا اے اہل نجد! کھڑے ہو جاؤ اور جب وہ کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا تمہارے اندر کوئی قرن کا آدمی ہے اور جب قرن کے آدمی آئے تو ان سے آپ نے حضرت اوسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اوسین نامی ایک دیوانہ ہے جو جنگل میں رہتا ہے۔ وہ آبادیوں میں نہیں آتا۔ نہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے غم اور خوشی کو کبھی نہیں جانتا۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ جنگل میں ان کے اونٹوں کے پاس ہی رہتا ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اوسین رضی اللہ عنہ کے پاس گئے وہ حضور کی بیان کردہ نشانیوں سے انہیں پہچان لیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام اور امت کے حق میں دعا کا پیغام دیا اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے رہے

اس دوران میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت کے سلسلے میں باتیں ہوتی رہیں۔ امیرین نے حضرت اوسین رضی اللہ عنہ کو ”انما الاعمال بالنیات“ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہے جس نے اس کی نیت کی پس جس شخص نے اللہ و رسول کی طرف رجوع کیا اس کو اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہو گیا۔ اور جس نے دنیا کی طلب کی اس کو دنیا ملے گی۔ ضروری باتیں ہو چکی تو حضرت اوسین رضی اللہ عنہ لے فرمایا۔ آپ حضرت کو تکلیف ہوئی ہے۔ اب آپ واپس جائیں کیونکہ قیامت قریب ہے اس وقت ہمیں وہ دیدار نصیب ہو گا جو کبھی منقطع نہیں ہو گا۔ اب میں قیامت کا توشہ تیار کرنے میں مشغول ہوتا ہوں۔ اس کے بعد آپ وہ جگہ چھوڑ کر کوئٹہ کی طرف چلے گئے اور کسی کو معاوم نہیں کہ کہاں گئے صرف ایک مرتبہ ہرم بن جہان نے آپ کو دریائے فرات کے کنارے پر دیکھا ہے۔ یا پھر اس وقت دیکھا گیا جب جنگ صفین میں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف

سے میدان جہاد میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ گویا آپ نے ساری زندگی جہدِ مسلسل میں گزاری اور شہادت کی موت پائی۔ آپ کا قول ہے ”السلامتہ فی الوحدة“ یعنی سلامتی وحدت میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لئے سلامتی کی راہ یہ ہے اس کی زندگی کے کسی گوشہ میں غیر اللہ کا کوئی دخل باقی نہ رہے پوری زندگی ایک وحدت ہو۔

تابعی حضرت ہرم بن حبان رضی اللہ عنہ

حضرت ہرم بن حبان بزرگانِ طریقت میں صفا کا مخزن اور وفا کا پیکر سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی صحبت اختیار کی اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی بھی زیارت کی آپ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لئے پہلے قرن گئے۔ لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ کوفہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ مایوس ہو کر مکہ معظمہ آ گئے۔ یہاں پتہ چلا کہ حضرت اویس کوفہ میں ہیں۔ آپ کوفہ تشریف لے گئے لیکن وہاں کچھ پتہ نہ چلا کہ حضرت اویس کہاں ہیں پھر وہاں سے لصرہ کو روانہ ہوئے تو راستہ میں دریا تھے فرات کے کنارے اچانک حضرت اویس مل گئے۔ آپ اس وقت وضو سے فارغ ہوئے تو حضرت ہرم بن حبان آگے بڑھے اور سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا۔ اے ابن حبان وعلیک السلام۔ ہرم بن حبان نے متعجب ہو کر پوچھا کہ آپ نے کیسے مجھے پہچان لیا۔ کہ میں ابن حبان ہوں حضرت اویس نے جواب میں فرمایا کہ میری رُوح نے تیری رُوح کو پہچان لیا۔ حضرت ہرم بن حبان کہتے ہیں حضرت اویس نے مجھ سے حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے زیادہ باتیں کیں امیرینؓ کی ملاقات کا تذکرہ کرنے کے بعد مجھے فرمایا ”عَلَيْكَ بِقَلْبِكَ“ یعنی تجھ سے مواخذہ اس کے مطابق ہوگا جو تیرے دل میں ہے اس لئے دل کو ہمیشہ حق کا تابع اور خالص رکھ دل اور نیت کا اخلاص ہی ہے جو انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ دل اور نیت کو خالص رکھنے والے بندوں کے بارے میں شیطان نے اول روز ہی اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا تھا۔ لَا اَعْبُدُكُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَخْلِصِينَ (۱۵-۳۸-۳۹-۴۰-۸۲-۸۳) یعنی بنی آدم میں سے تیرے مخلص

بندوں کے سوا سب کو بہکا دوں گا۔

”مُخْلِصِينَ“ میں دو قرأتیں ہیں ایک لام پر زبر کے ساتھ ”مُخْلِصِينَ“ اور دوسری لام کے نیچے زبر کے ساتھ ”مُخْلِصِينَ“ اگر زبر کے ساتھ تلاوت کیا جاوے تو اس سے مراد باقی الصفت لوگ ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جو کوشش اور مجاہدے اور تکلف کے ساتھ اپنے دل کو امرِ الہی کے موافق کر لیتے ہیں اور اگر زبر کے ساتھ تلاوت کیا جائے تو اس سے مراد فانی الصفت لوگ ہوں گے یعنی وہ لوگ جن کا دل سراسر اخلاص کا مسکن بن گیا ہے اور ان کا بدن دل کے موافق ہو گیا ہے اور اللہ جل شانہ نے ان کو اپنے لئے چن لیا ہے۔ پس مخلص ہونا ابتدائی اور مجاہدے کا درجہ ہے اور مخلص ہونا انتہائی اور خداوند تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہو جانے کا درجہ ہے۔ حضرت ہم بن حبان فرماتے ہیں کہ ”عَلَيْكَ بِقَلْبِكَ“ کی تلقین کے بعد حضرت اوسین نے مجھے رخصت کیا اور خود توشہ قیامت کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔

تابعی حضرت ابو علی حسن بصری رضی اللہ عنہ

حضرت ابو علی حسن بصری رضی اللہ عنہ تابعینِ راہم اللہ تعالیٰ علیہم حضرات میں تیسرے بزرگ ہیں جو اہل طریقت کے امام اور پیشوا ہیں۔ اہل طریقت میں آپ کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ علم و معاملات میں آپ سے بہت اچھے اور لطیف اشارات منقول ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، اور اس نے صبر کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مصیبتوں اور آزمائشوں میں حق پر ثابت قدم رہنا۔ اور دوسرا جن باتوں سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے ان سے رُک جانا۔ اعرابی نے کہا کہ آپ تو بڑے سچے ہوئے آدمی ہیں۔ میں نے آپ سے بڑا کوئی زاہد نہیں دیکھا۔ اور نہ ہی آپ سے کوئی بڑا صابر دیکھا۔ آپ نے فرمایا۔ اے اعرابی! یہ میرا زہد سب کا سب رغبت اور لالچ کا نتیجہ ہے میرا یہ صبر سب کا سب مصائب اور ابتلاؤں پر تگدڑ اور جزع و فزع کا نتیجہ ہے۔ اعرابی نے کہا کہ برائے کرم اپنی اس بات کو صاف الفاظ میں بیان فرمائیے آپ نے تو میرا اعتقاد متزلزل کر دیا۔ آپ نے فرمایا۔ بھائی میرا یہ زہد دنیوی لذتوں

کے پیچھے بھاگنے سے اجتناب، آخرت کی نعمتوں کے لالچ اور ان کی رغبت پر مبنی ہے۔ اور میرا صبر (مصائب دینا پر تکیہ اور جزع و فزع کا اظہار نہ کرنا) اس خوف اور تکیہ کا نتیجہ ہے جو مجھے دوزخ کی آگ اور آخرت میں پیدا ہونے والے مصائب سے پیدا ہو رہا ہے۔

پس آدمی کے زہد اور صبر دونوں خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لئے اور اسی کے خوف سے ہونے چاہئیں۔ اخلاص کی درستی نام ہی اس چیز کا ہے کہ آدمی کے قول و فعل کے محرک صرف خدا کی رضا اور اس کا خوف ہو۔ اور دنیا و عقبیٰ سے بے نیاز ہو جائے۔

حضرت خواجہ امام حسن بصری نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور بُرے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنے پر بہت زور دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آدمی خود نیک ہو اور واقعی نیکی کا طلب گار ہو تو وہ نیکوں کی صحبت ضرور پالے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے (آیہ ۲۱: ۳) میں ارشاد فرمایا ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کو ہم اپنا راستہ ضرور دکھا دیتے ہیں اور بُرے لوگوں کی صحبت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بُرے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمان کر دیتی ہے۔

حضرت خواجہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علی بن جویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا گنج بخش اہل دین و طریقت کے اختر اور پیشہ ور لوگوں کی صحبت سے اجتناب پر خاص زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو جب اہل دین و طریقت کے لباوے میں خیانت، جھوٹ، بغیث، الخورکات و ہزلیات اور شہوانی افعال سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ دین اور طریقت ہی کو ایک ڈھونگ اور اپنی دنیاوی اغراض و خواہشات کو پورا کرنے کے لئے عام لوگوں کے پھانسنے کا ایک خوشنما حربہ خیال کرنے لگتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دین اور طریقت کا نام لینے والے سب ہی لوگ اسی طرح کے ہیں۔ یہ صورت دین اور خود اس کے طالب کے لئے بہت خطرناک ہے لیکن آدمی کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے اپنے اندر نیکی کا جوہر اور اس کی سچی طلب ہوگی تو وہ ایسے اہل دین و طریقت کو پالے گا جس کے تمام کام حق کی فرمائندگی کے ہیں جن کی زبان پر کلام حق، جن کا دل حق کا مسکن، کان حق کی سماعت کا محل، آنکھیں مشاہدہ حق کے جمال کا مقام اور جن کا منہ صرف درگاہ حق میں سجدہ پر ہے۔

ہوتا ہے۔ آدمی کی فطرت ایسی ہے کہ وہ انہی لوگوں میں آرام پاتا ہے جو اس کے ہمجنس ہوں۔

تابعی حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ

حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ کا علماً اور فقہاء میں بہت بڑا درجہ ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، لغت، شعر، توحید اور حقائق وغیرہ علوم میں آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ نہایت پاکباز اور پاک باطن آدمی تھے۔

حضرت سعید ابن مسیب کے ارشادات میں سے ایک قول یہ ہے کہ تو اس تھوڑی دنیا پر جو تجھے دین کی سلامتی سے حاصل ہو۔ اسی طرح راضی رہ جس طرح بعض بد نصیب لوگ اپنا دین دے کر بہت سی دنیا حاصل کر لیتے ہیں۔ یاد رکھ کہ وہ فقر جو دین کی سلامتی کے ساتھ ہو تو اس غنا سے بدرجہا بہتر ہے جو غفلت کے ساتھ اور دین کو ہاتھ سے دیکر حاصل ہو۔ وہ فقیر جس کا دین سلامت ہو۔ جب اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے تو اسے تفکرات سے آزاد پاتا ہے اور جب اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے تو اسے قناعت والا اور باوقار پاتا ہے اور دین کو پس پشت ڈال کر اور اسے ہاتھ سے دے کر بہت سی دنیا سمیٹنے والا غنی جیب اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے تو اس میں بہت مال کو کھوڑا پاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔

کاسہ چشم حریصاں پر اشد
تا صدق قانع شد پر ورنہ شد

آپ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ مکہ معظمہ میں تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے ایسا حلال بتائیے کہ جس میں حرام کا مشابہ نہ ہو اور اس حرام سے خبردار فرمائیے جس میں حلال نہ ہو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر وہ حلال ہے جس میں حرام کا کوئی مشابہ نہیں اور غیر اللہ کا ذکر ایسا حرام ہے کہ اس میں کچھ حلال نہیں۔ پس خدا کی یاد اور اس کے کام میں لگے رہو اس کے سوا دوسروں کی یاد اور ان کے کاموں سے دست کش ہو جاؤ۔

تابع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین

حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ

تابع تابعین رضوان اللہ علیہم میں اہل طریقت کے پیشوا حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ کنیت آپ کی ابوالفضل اور مسکن آپ کا بصرہ تھا۔ آپ شاگرد حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے اور مرید و خلیفہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ہیں اور حضرت کھیل بن زیاد رضی اللہ عنہ سے بھی خرقہ خلافت پایا تھا یہ ہر دو بزرگوار خلفائے عظام سیدنا امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے تھے۔

حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید، زبیدۃ الاولیاء کرام و عمدۃ المشائخ عظام جامع برکات و صاحب کشف و کرامات تھے۔ آپ ابتدا میں بہت دولت مند اور مرفع الحال تھے آپ کو مردانِ خدا کی ملاقات و زیارت کا بہت شوق تھا۔ آپ نے اکثر سفر دور دراز کے کئے ہیں۔ اور بہت سے مردانِ خدا کی زیارت اور صحبت سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چین کے راہبوں میں سے ایک راہب صومسہ پر میرا گزر ہوا میں نے اس راہب کو آواز دی اس نے جواب نہ دیا پھر دوبارہ آواز دی لیکن جواب نہ دار جب تیسری بار آواز دی تو اس نے مجھے کھڑکی میں سے جھانکا اور فرمایا کہ اے شخص میں راہب نہیں ہوں۔ راہب تو وہ ہوتا ہے جو حق تعالیٰ سے ڈرے اس کی عظمت کرے۔ اس کی بلا پر صبر کرے اس کی قصاکے ساتھ راضی رہے اور اس کی نعمتوں پر شکر و حمد بجالائے۔ اس کی عظمت کے لئے تواضع کرے۔ اس کی عزت کے لئے ذلیل ہو۔ اس کی قدرت کا متقادر ہے اس کے لئے خضوع و خشوع کرے اور اس کے حساب و عقاب کی فکر و سوچ میں رہے دن بھر روزہ رکھے رات کو کھڑا رہے نماز پڑھے ناز کا خوف، جبار کی پوچھ اسے سوتے نہ دے۔ اور میں تو ایک دیوانہ کتا ہوں اپنے نفس کو اس لئے اس صومسے میں روکے ہوئے ہوں تاکہ اپنی زبان سے لوگوں کو زخمی نہ کروں۔ اے میرے بھائی عاقل وہ ہے جو دنیا کی

حرص و ہوا کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے صدق دل سے
حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔

آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس جا رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ ناگاہ ایک
عورت کو دیکھا اس سے پوچھا کہ اے بی بی تو بھی راہ بھول گئی ہے۔ اس نے جواب میں
کہا کہ اے ابن زید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا اور پہچانتا ہے وہ کبھی راستہ
نہیں بھول سکتا اور جو اس کو دوست رکھتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا پھر اس نے
اپنے عصا کا ایک سرا مجھے پکڑا یا اور کہا آگے ہو جا میں مشکل پانچ سات قدم چلا تھا
کہ مجھے بیت المقدس کی مسجد نظر آنے لگی میں نے اپنی آنکھوں کو ملا اور دل میں خیال
کیا کہ یہ خواب تو نہیں۔ اس نے کہا اے ابن زید یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔
تیری چال زاہدوں والی ہے اور میری چال عارفوں کی۔ زاہد چلتا ہے اور عارف اڑتا ہے
بھلا چلنے والا کیونکہ اڑنے والے سے مل سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نیک بی بی غائب ہو گئی
آپ صاحب کشف و کرامات تھے۔ بوجہ طوالت اتنے لکھے پراکتفا کرتا ہوں آپ
نے تاریخ ۲ صفر ۱۱۰۰ھ میں خلیفہ ہارون الرشید کے عہد خلافت میں وفات پائی
آپ کا مزار پیرانوار بصرہ میں ہے۔

حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ شاگرد امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے اور
مرید و خلیفہ حضرت عبد الواحد ابن زید رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ آپ نے بقول صحیح تاریخ ۲
محرم الحرام ۱۸۶ھ بروز جمعہ بعہد خلافت ہارون الرشید عباسی کے رحلت فرمائی مزار
پیرانوار مکہ معظمہ میں بگورستان جنت البعلیٰ میں واقع ہے۔

آپ عالم ربانی امام یزدانی حقائق و معارف میں وحید العصر کرامت و خوارق میں فرید الدور
زہد و ورع میں کمالی ریاضت و عبادت میں بے مثل تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ سالیقہ زندگی میں
بہنوں کے سردار تھے اور پیشہ رہنری کا کرتے تھے۔ مرو اور باورو کے بیابان میں ایک
خیمہ ڈال رکھا تھا۔ اس میں رہتے اور ٹاٹ کا لباس پہنتے اور کبل کی ٹوپی اور ٹھٹھے اور ایک
تبیح گلے میں ڈالے رہتے تھے باوجود پیشہ رہنری کے آپ نماز کے بڑے پابند تھے

ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ یہاں تک جو خدمت کا نماز نہ پڑھتا اس کو اپنے یہاں سے فوراً نکال دیتے ان کی توبہ اور ہدایت یابی کا قصہ بڑا دلچسپ اور عجیب ہے۔ ایک سوداگر مرد سے مار دو جا رہا تھا جب وہ مرد سے روانہ ہونے لگا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اپنی حفاظت کے لئے سرکاری آدمیوں کا ایک دستہ ہمراہ لے لو۔ راستے میں فضیل نامی ڈاکو لوگوں کو لوٹ لیتا ہے۔ سوداگر نے کہا کہ محافظ دستے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ خدا ترس آدمی ہے۔ سوداگر نے محافظ دستے کی بجائے مرد سے ایک قاری ساتھ لے لیا۔ اور قافلہ کے سب سے اگلے اونٹ پر اُسے بٹھایا اور اس کو حکم دیا کہ جب قافلہ جنگل میں داخل ہو تو وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے چنانچہ قافلہ نے ایسا ہی کیا خداوند تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھتے کہ جب یہ قافلہ اس مقام پر پہنچا جہاں فضیل اس قافلہ کو لوٹنے کے لئے گھات لگائے بیٹھا تھا تو قاری خوش الحانی کے ساتھ سورۃ الحديد درج ذیل آیات (۱۶-۱۷) کی تلاوت کر رہا تھا۔ فضیل اس طرف متوجہ ہوا تو اُس کے کان میں آواز پڑی۔ ترجمہ سورۃ الحديد آیت (۱۶-۱۷) ”کیا ایمان کے دعویٰ کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد اور اس کے نازل کردہ حق کی طرف جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے الکتاب عطا کی گئی، ان کا حال یہ ہو گیا کہ جیب کتاب ملے کچھ مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج بھی ان میں سے بیشتر نافرمانی کی راہ پر گامزن ہیں۔ جان لو کہ اللہ بار بار تمہاری آنکھوں کے سامنے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے دیکھو ہم نے اپنی تعلیمات کو تم پر واضح کر دیا ہے شاید کہ تم عقل سے کام لو۔“

فضیل کے دل و دماغ کو ان آیات کو شکر ایک شدید جھٹکا محسوس ہوا جسے کوئی گہری نیند میں سویا ہوا شخص دھماکے سے بیدار ہو۔ اتنے میں قاری سورۃ الحديد کی آیت (۲۰-۲۱) پہ پہنچ گیا اور اُس نے پوری قوت سے کہا ترجمہ (آیات ۲۰-۲۱) جان کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی یہ زندگی محض ایک کھیل و تماشہ ہے۔ یہ عارضی سامان زینت و آرائش تمہارے آپس میں ڈینگیں مارنے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی ہوس سے زائد کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثال بارش کی ہے کہ اس میں لہلہاتی کھیتی کو دیکھ دیکھ کر کسان جھومتے ہیں پھر چند روز میں وہ زرد پڑ کر چرچرا ہو جاتی

سُن لو اس دُنیا کے بعد آخرت بھی یقیناً ہے جہاں پر ایک طرف تو نافرمانوں کے
 عذاب شدید ہے اور دوسری طرف اطاعت گزاروں کے لئے اللہ کی بخشش اور
 مہربانی اور یہ دنیا کی زندگی محض ایک بھلاوے کا سامان ہے پس اپنے رب کی منفعت
 اور اس کی جنت کی طرف ٹیکو جس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے اور جو
 اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ یہ ہے حقیقت
 اللہ کا فضل جسے چاہے عطا فرمادے اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔
 یہ پاک کلام سنتے ہی فضیل رضی اللہ عنہ کی کا یا پلٹ گئی اور خدا ترسی کا جو جوہرول میں چھپا
 یا تھا غالب آگیا چنانچہ ڈاکہ زنی اور لوٹ مار سے آپ نے سچے دل سے توبہ کی جن جن
 لوگوں کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کا مال لوٹا ہے ان کو راضی کیا اور ان کا لوٹا ہوا مال
 واپس کیا اور حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ کے دستِ حق پرست پر
 جنت کی بعد ازاں مکہ معظمہ پہنچ کر عرصہ تک بیت اللہ کے خادم رہے۔ بہت سے
 ارکانِ دین کی صحبت سے فیض یاب ہوئے جن میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی
 شامل ہیں۔ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کے خرق عادات و کرامات و ارشاداتِ عالیہ
 بے شمار ہیں جن کا اس مختصری تصنیف میں سانا امر محال ہے۔ لہذا جو کچھ بطور تبرکاً لکھا
 گیا ہے قارئین حضرات اسی پر اکتفا کریں اور مجھ فقیر حقیر پر تقصیر کے حق میں دعائے
 خیر کریں۔

تبع تابعین سیدنا حضرت سلطان ابراہیم ادھم رضی اللہ عنہ

سیدنا حضرت سلطان ابراہیم ادھم رضی اللہ عنہ کنیت آپ کی ابو اسحاق و لقب
 امان الارض ہے اور آپ کے والد بزرگوار کا نام ادھم بن سلیمان بن منصور البلیخی تھا۔
 آپ مرید و خلیفہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کو نعمت
 خلافت حضرت خضر علیہ السلام و حضرت امام باقر علیہ السلام سے بھی پہنچی تھی۔ آپ
 مدت تک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور ان سے علم حاصل کیا آپ نے
 ایک سو سببیس کی عمر پائی اور جمادی الاول ۶۶ھ بروز جمعہ بعد خلافت المہدی
 بن منصور کے وفات پائی۔ مزار پتہ انوار جبہ شام میں ہے۔

آپ اولیائے کبار و اصنیائے نامدار و مشائخ عظام و مقتدایان ذوالکرام میں
تھے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شان میں سیدنا فرمایا اور حضرت سیدنا
حنیفہ بغدادی رضی اللہ عنہ نے لفظ مفاتیح العلوم (علوم کی کنجی) سے آپ کو سراہا ہے
اور آپ کے آباؤ اجداد سلطنت بلخ کے بادشاہ تھے جب آپ بادشاہ ہوئے
بہت بڑا ملک آپ کے زیر فرمان تھا۔ آپ نے اپنے حسن انتظام عدل و انصاف و
گستری سے اپنی سب رعایا کو خوشحال و شادمان کر رکھا تھا۔ لیکن باوجود اس ظاہر
مصرفیت کے دل آپ کا ہر وقت حق تعالیٰ کی یاد و دھیان میں رہتا تھا۔ آپ کا
سلطنت کا واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ تخت پر بیٹھے تلاوت کلام مجید میں مصروف
کہ ناگاہ قصر شاہی کی چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ چونک پڑے
کون ہے آواز آئی کہ آشنا ہوں اپنا اونٹ ڈھونڈھو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا
عزیز بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو اونٹ چھت پر ڈھونڈھتا ہے۔ اس نے جب
میں کہا اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ لے بادشاہ تو جامہ اطلسی و تخت زرین
حق تعالیٰ کو ڈھونڈھتا ہے اس کے سنتے ہی آپ کے دل میں ہیبت پیدا ہوگئی اور
آتش سوزاں آپ کے دل میں بھڑک اٹھی اور آپ بہت متحکم و غمگین ہوئے دوسرے
روز جب دربار عوام مہور ہا تھا تو ایک شخص بلا خوف و ہراس آپ کے
تخت کے سامنے اکھڑا ہوا۔ اور تجسسانہ نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ نے
پوچھا کیا ڈھونڈھتا ہے اس نے جواب میں کہا سرائے آپ نے کہا یہ سرائے نہیں
سرائے نہیں یہ تو دربار شاہی ہے اس نے کہا آپ سے پہلے یہاں کون تھا۔ آپ نے
فرمایا میرا پاپ اس نے کہا ان سے پہلے کون تھا۔ آپ نے کہا میرا دادا غرضیکہ
اسی طرح پوچھتا گیا اور آپ نام لیتے گئے اس نے کہا کہ جب ایک آتا ہے اور
جاتا ہے تو یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہا اور باہر چلا گیا۔ آپ بھی اس
پچھے دوڑے یہاں تک کہ اس کو پالیا۔ اور پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب میں
فرمایا کہ میں خضر ہوں یہ سنکر آپ کے دل میں آگ اور بھی شعلہ زن ہوئی اور میں
نے اس قدر مجبور کیا۔ اسی وقت گھوڑا کسوا کہ ایک جماعت سواروں کی لے کر وہاں
کے لئے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں لشکر سے جدا ہو گئے۔ اور یکایک

کہ جاگو جاگو۔ پھر کچھ بڑھے تو یہی آواز سنی کہ جاگو جاگو پھر اور آگے بڑھے تو آواز آئی،
 جاگو قبل اس کے کہ موت سے نہیں بیدار کریں۔ آپ یہ سن کر بہت ہی خوف زدہ ہوئے
 نے میں دیکھا کہ ایک ہرن سامنے سے بھاگا جا رہا ہے۔ آپ نے اُس کے پیچھے گھوڑا ڈالا۔
 ہرن نے پھر کہ زبان حال کہا کہ کیا تو اسی کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے یہ کہہ کر ہرن غائب
 گیا۔ آپ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ خداوند یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی حال میں اپنی زمین کے
 پوس سے آواز سنی کہ قسم سے خدا کی کہ آپ کار و بار دنیا کے لئے نہیں پیدا کئے گئے یہ
 لیتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور دنیا کو سہ طلاق دے کر تلاشِ حق میں جنگل کی
 ہلی اور سلوک کے تمام دشوار ترین مراحل طے کر کے صاحبِ کشف و کرامات و قطب
 الم ہوئے۔

کلماتِ طیبات

جو شخص کہ تین مقاموں پر اپنا دل حاضر نہ پاوے سمجھے کہ خدا کی بخشش کے دروازے
 اس پر بند ہیں۔ ایک قرآن مجید پڑھنے کے وقت۔ دوسرے ذکر خدا کرنے کے وقت ،
 تیسرے نماز پڑھنے کے وقت۔ آپ نے فرمایا جنت کا وہ حقدار ہے جو اس کی اطاعت
 کرے۔ ولایت اُس کے نصیب میں ہوتی ہے جو ماسوا سے قطع تعلق کر کے صرف اسی سے
 محبت کرے اور جب تک ترکِ معصیت نہ کرے اس کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے
 یہ بھی فرمایا کہ قسم ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی مقررہ مغفرتِ اوّابین کے لئے ہے اور رحمت
 توّابین کے لئے اور جنتِ خائفین کے لئے اور دیدارِ مشتاقین کے لئے اور حورِ تابعین
 کے لئے ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے ہم حق تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور
 وہ مقبول نہیں ہوتی۔ فرمایا تم حق تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اُس کی بندگی نہیں کرتے اور
 اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو۔ لیکن ان کی شنت کی پیروی نہیں
 کرتے۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے اور حق تعالیٰ کی نعمتوں کو
 کھاتے ہو اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور جنتے ہو کہ خوشخ ہیں طوق و بیڑیاں
 نافرمانوں کے لئے ہیں۔ اور ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہو اور جانتے ہو کہ شیطان
 کھلا دشمن ہے اس سے عداوت نہیں رکھتے بلکہ اس کی موافقت کرتے ہو۔ جانتے ہو کہ
 موت ضرور آئے گی اور اس کا سامان ہتھیان نہیں کرتے ہو۔ اپنے ماں باپ عزیز و اقارب کو

قرب میں رکھتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہو۔ دوسروں کے عیبوں کی
 میں رہتے ہو اور اپنے عیبوں پر نظر نہیں کرتے ہو۔ خود ہی خیال کر لو جو ایسا ہو اس
 دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ بس باقی ہو س۔ یا اللہ عبیدک العاصی بیابک
 بوسيلة اولیاء اللہ جادک للمعنی

مع تابعین سیدنا حضرت خواجہ حذیفۃ المرعشی رضی اللہ عنہ

سیدنا حضرت خواجہ حذیفۃ المرعشی رضی اللہ عنہ، لقب آپ کا سید سیدنا
 مولد و مسکن آپ کا قصبہ مرعش تھا جو ملک شام میں دمشق کے قریب واقع ہے۔
 مرید و خلیفہ جناب سلطان الاولیا حضرت خواجہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے ہیں اور
 نے حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ اور سلطان العارفین حضرت یازید
 رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا تھا آپ نے تاریخ ۱۲ شوال ۵۲۰ھ میں بعد خلافت
 المستعین باللہ خلیفہ عباسی کے وفات پائی۔

سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ آپ سات برس کی عمر میں حافظ اور قاری
 سبع قرآن مجید کے ہوئے اور ہر روز و شب میں ختم قرآن کیا کرتے تھے جس درویش کو
 اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے۔ ہر شخص آپ کے لئے دعائے خیر کا
 جب آپ قطب الکاملین خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ اور حضرت سلطان الاولیا
 یازید بسطامی رضی اللہ عنہ کے حضور میں پہنچے تو انہوں نے بھی آپ کے حق میں دعائے
 فرمائی، اور کہا کہ حذیفہ مرد خدا ہے اور بہت سے لوگ اس کے وسیلے سے منزل
 کو پہنچیں گے۔ جب آپ سولہ برس کے ہوئے تو آپ کو علم لدنی حاصل ہوا۔ آپ
 نے شریعت، طریقت، معرفت، اور حقیقت کے مراتب و مدارج مرتب کئے۔
 کے ایک روز حضرت خواجہ خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور فرماتے
 حذیفہ ہر سالک کے لئے ایک راہبر کا ہونا ضروری ہے لہذا آپ سلطان الاولیا حضرت
 خواجہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا کر شرف بیعت حاصل کریں۔ آپ بموجب
 ہدایت حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے سلطان الاولیا کی خدمت میں حاضر ہو کر
 قدم بوسی سجالاتے۔ سلطان الاولیا نے آپ کی بہت تعظیم و تکریم کی اور شرف

مشرف فرمایا۔ آپ ساہل سال تک سفر و حضر میں سلطان الاولیاء کے ساتھ رہے۔
 یہ زمانہ سلطان الاولیاء کا آخر کو پہنچا۔ انہوں نے خرقہ خلافت اور کل نعمت و
 ت جو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام اور حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ اور حضرت
 فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ سے ان کو پہنچی تھیں آپ کو عطا فرمائیں اور اجازت
 ت و ہدایت خلق کی اجازت بخشی اور یہ وصیت فرمائی کہ اسے حذیفہ ہمیشہ اپنے
 ان طریقیت کی راہ پر چلنا اور یقین رکھنا کہ دنیا کی حرص و اس درویشیوں کی راہزن
 جہاں کوئی حق تعالیٰ کی راہ پر آتا ہے دنیا اس کی سید راہ ہوتی ہے پس مرد وہ ہے
 دنیا کی حرص و ہوس سے اپنے آپ کو بچائے۔ روایت ہے کہ جب آپ روضہ منورہ
 نرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لے گئے تو حضور پر نور صلی اللہ
 یہ وآلہ وسلم نے اپنے دیدار فاترہ الانوار سے آپ کو مشرف فرمایا۔ آپ نے رو کر عرض کیا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں
 حقہ قبر الہی ہو جاؤں ارشاد ہوا کہ اسے حذیفہ بہت مروانہ رکھ تو میرے ہمراہ بہشت میں
 لے گا اور جو مجھ سے وسیلہ رکھے گا وہ بہشتی ہوگا۔

جمع تابعین حضرت خواجہ بیبرہ بصری رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ بیبرہ رضی اللہ عنہ کا لقب امین الدین اور وطن آپ کا بصرہ تھا۔
 آپ مرید و خلیفہ حضرت خواجہ حذیفہ المرعشی رضی اللہ عنہ کے تھے۔ آپ نے تقریباً ایک
 سو تیس برس کی عمر پائی اور تاریخ ۲۸ شوال ۳۸۰ھ بعد خلافت المعتضد باللہ عباسی کے
 وفات پائی اور مزار پرا انوار بصرہ میں ہے۔

آپ مقتدائے علما اولیاء زمان، ناصر شریعت باہر طریقیت معرفت میں کامل اور
 حقیقت میں اکمل تھے آپ سترہ برس کی عمر میں عالم متبحر ہوئے اور چند سال میں حافظ کلام
 بنید ہو گئے۔ ہر روز دو کلام مجید ختم کرتے تھے اور ہر وقت حق تعالیٰ کی عبادت و ذکر
 میں مشغول رہتے تھے جب تیس برس عبادت و ریاضت میں بسر ہوئے تو ایک روز نہایت
 حاج و زاری سے بہت روئے اور جناب باری عزاسمہ میں عرض کیا کہ خداوند بیبرہ بیچارہ
 میرے قرب کا تلاشی ہے۔ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو سیدھی راہ دکھا اور اس کے

عجز و انکسار کو منظور فرما کر اس کو بخشیدے۔ غیب سے آواز آئی۔ اے ہبیرہ! میں تجھے بخشا تو صدیقہ مرعشیؒ کے پاس جا اور اس کی ملازمت اختیار کر۔ پس آپ حکم قطب المحققین خواجہ حذیفۃ المرعشی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہو کر قدم بوسی کو بجالاتے۔ حضرت علیہ الرحمۃ نے آپ کی بہت تعظیم و تکریم کی اور بہت شفقت و مہربانی سے پیش آئے اور فرمایا کہ اے ہبیرہ تو نے تیس برس ریاضت میں صرف کئے مگر ہنوز مشاہدہ کو نہیں پہنچا کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ مجاہدہ سے مشاہدہ نہیں پہنچتا۔ جب تک کہ کوئی حق بین حق آگاہ شخص اس کو نہ بتلائے کیونکہ اس کی زبان رساں زوداثر ہوتی ہے جو بہت جلد مقام قال سے مقام حال و مشاہدہ تک پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کو شرف بیعت سے مشرف فرمایا۔ اور آپ مطابقت ہدایت پیروی کے مجاہدہ میں مشغول ہوئے اور ایک ہی ہفتہ میں مقام قرب کو پہنچ گئے اور جو مقصود تھا وہ حاصل ہوا۔ اور ایک برس کے بعد حضرت پیروستگیر نے خرقہ خلافت آپ کو کیا اور فرمایا کہ اے ہبیرہ! تو ہمیشہ اپنے پیرانِ عظام کی متابعت اور پیروی کرتا رہے۔ جلد مقاصد اعلیٰ کو پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب خرقہ خلافت میں نے زیب بدن اُس وقت عرش سے لے کر تحت الشرائی تک مجھ پر منکشف ہو گیا۔ اور ارواح طیبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جمیع عظام قدس اللہ اسرارہم کی میرے پاس موجود تھیں۔ ہر ایک نے میرے حق میں دعائے فرمائی۔ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کو اس درجہ اور مراتب اعلیٰ کو پہنچایا کہ جو شخص جس اخلاص سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور بیعت کرتا تھا آپ کی توجہ اور برکت سے نعمتِ عظمیٰ کو پہنچاتا تھا اور جو کچھ اس کا مقصود دلی ہوتا جلد حاصل ہو جاتا تھا۔ آپ کے بہت سے نامی گرامی خلائق تھے لیکن سب سے زیادہ کامل و اکمل حضرت خواجہ علوم مشاہد رضی اللہ عنہ ہیں۔

تبع تابعین حضرت خواجہ علوم مشاہد دیویری رضی اللہ عنہ

نام آپ کا علو اور لقب کریم الدین ہے لیکن مشہور علوم مشاہد دیویری ہیں۔ آپ دیویر میں پیدا ہوئے اور نشوونما بغداد میں پائی ارادت آپ کی سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت

یہ میرہ البصری سے اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی
 المدینہ سے ہے اور آپ حضرت خواجہ سری منقظی اور بہت سے بزرگوں کی صحبت
 فیضیاب ہوئے ہیں آپ نے تاریخ ۱۲ محرم الحرام ۲۹۹ھ میں وفات پائی۔
 آپ شیخ المشائخ عراق۔ علوم ظاہری و باطنی میں طاق، خوارق و کرامات میں بی مثل
 ایات و مشاہدات میں بے بدل۔ غوث وقت قطب زمان یعنی اس رتبہ کے بزرگ تھے
 ولادت سے لے کر وفات تک ہمیشہ صائم رہے۔ کبھی حالت شیرخواری میں بھی دن
 و دوہ نوش نہ فرمایا۔ آپ اوائل عمر میں سخی اور بڑے مالدار تھے جب کشتی محبت الہی
 ہوئی اور توفیق الہی کے راہ نمائی فرمائی تو آپ نے اپنا سب مال و متاع راہِ خدا میں
 نادیا۔ اور رُوبہ کعبہ ہو کر عرض کیا۔ یا اللہ العالمین! مجھے تیرے سوا کچھ بھی درکار نہیں
 میں نے اپنے عیال و اطفال کو تیرے سپرد کیا۔ پھر مکہ معظمہ میں آکر عبادت و
 ریاضت میں مشغول ہوئے ایک روز آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص سر پر طعام کا
 لباق لئے حاضر ہوا، اور نہایت ادب و احترام سے سلام بجا لایا۔ آپ نے پوچھا تو کون
 ہے اور یہ جوان نعمت کس نے بھیجا ہے اس کے کہا میں مردانِ غیب سے ہوں اور یہ
 جوان حق تعالیٰ کے حکم سے آپ کے عیال و اطفال کے لئے لایا ہوں۔ آپ کو حکم ہے
 تو احکام الہی بجا لانے میں کوتاہی نہ کر۔ تیرے عیال و اطفال سب میرے بندے ہیں
 اور ان کا رزق میں اپنے خزانہ غیب سے بھیجا کروں گا۔ یہ شکر آپ سجدہ شکر بجا
 لائے اور بالکل فارغ و مطمئن ہو کر عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے۔ اور آپ قبل ازاں
 کے تیس سال تک عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام اکثر آپ
 کے پاس تشریف لاتے اور ہم صحبت رہتے تھے ایک روز آپ نے ان سے کہا کہ یا خواجہ
 میں مدت سے ریاضت و مجاہدہ میں ہوں اور راہِ عشق میں چل رہا ہوں۔ لیکن تاہنوز مقام
 کشف و مشاہدہ تک نہیں پہنچا۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علو جس کو حق تعالیٰ
 دوست رکھتا ہے اس کو اسیرِ محبت بنا دیتا ہے اور یہی تجھ میں آثارِ سعادت لیکت بختی کے
 مشاہدہ کرتا ہوں لیکن تجھے کسی درویشِ کامل کی صحبت حاصل کہ ناضروری ہے اور میرے خیال
 میں اس زمانہ میں حضرت خواجہ میرہ البصری بہت بڑے درجہ کے بزرگ ہیں جس پر نظر
 مبارک ان کی پڑتی ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرفِ ارادت

سے بہرہ ور ہو۔ پس آپ حضرت تاج العارفین خواجہ ہبیرۃ البصری کی خدمت کی کیا خاطر
 میں حاضر ہوئے حضرت شیخ علیہ الرحمۃ نے آپ کو بیعت سے مشرف فرمایا اور خلوت میں بھاگ کر وہ
 تعلیم دی اور اپنا لعابِ دہن آپ کے منہ میں دیا اور حضرت شیخ علیہ الرحمۃ نے پوچھا
 علوت نے اپنے مطلوب کو دیکھا اور مقصود جان کر معائنہ کیا آپ نے سر زمین پر رکھ کر عرض
 کیا پیری یا مرشدی میں نے تیس برس ریاضت و مجاہدے میں بسر کئے مگر یہ گنجِ سعادت
 ہاتھ نہ آیا۔ لیکن آج طرفۃ العین میں حضرت پیر دستگیر کی بدولت اس نعمتِ عظمیٰ کو
 اور جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھا۔ پس حضرت پیر دستگیر نے حکیم فقر و خرقہ خلافت
 جو پیرانِ عظام سے پایا تھا۔ آپ کو عنایت کیا اور اپنا جانشین و سجادہ مقرر فرمایا۔ آپ
 کے تین خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ ابواسحاق شامی رحمۃ اللہ سلسلہ چشتیہ۔ حضرت ابو
 رحمۃ اللہ۔ حضرت شیخ احمد اسود دینوری صاحب رحمۃ اللہ سلسلہ سہروردی۔

تابع تابعین حضرت خواجہ ابواسحاق شامی چشتی رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ ابواسحاق شامی چشتی رضی اللہ عنہ کا لقب شریف الدین اور وطرف
 شام تھا۔ آپ مرید و خلیفہ حضرت خواجہ علوم مشاد دینوری رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ اور آپ
 کو صحبت رجال الغیب کی حامل تھی آپ نے تاریخ ۱۷۰۰۔ ربیع الثانی ۱۲۹۰ھ کو بچہ خلاف
 الراضی باللہ خلیفہ عباسی کے رحلت فرمائی۔ مزار پُرانوار شرعہ ملک شام میں ہے۔ کہ
 ہیں کہ آپ کے مزار مبارک پہ شام سے صبح تک غیب سے چراغ جلتا ہے اور وہ ہول
 کبھی بھی گل نہیں ہوتا

سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ جب آپ نے مرید ہونے کا ارادہ کیا تو چالیس
 تک متواتر استخارہ فرمایا اور پھر بحکم الہی حضرت شیخ المشائخ خواجہ علوم مشاد دینوری
 اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف بیعت سے مشرف ہوئے اور آپ
 متواتر سات برس تک اپنے پیر دستگیر کے حضور میں رہ کر مجاہدے اور ریاضتہائے
 کثرت سے اس طرح سات برس گزر گئے تو آپ کے پیر دستگیر نے آپ کو کامل و مکمل
 ہر اشارہ خداوندی خرقہ و ریشی عطا کیا اور فرمایا کہ آج سے تمہیں لوگ ابواسحاق شامی
 بھائے ابواسحاق چشتی کہا کریں گے۔

آپ اہل سماع تھے اور سماع بہت سنتے تھے سیر الاقطاب میں ہے کہ جب آپ مجلس سماع میں ہوتے تھے تو آپ کی تاثیر وجد سے حاضرین مجلس سماع کے سب وجد کرنے لگتے تھے۔ یہاں تک کہ درو دیوار تک حرکت و جنبش کرتی نظر آتیں۔ اور جو آپ کی مجلس سماع میں حاضر ہوتا تھا وہ کبھی مبتلائے گندہ نہ ہوتا تھا۔ اور ہر قسم کی بیماریوں کے مریض جو آپ کی مجلس سماع میں پہنچ جاتے تھے فوراً شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اہل دنیا اور مستمول لوگوں کا آپ کی مجلس سماع میں داخلہ ممنوع تھا۔ اگر اچانک کوئی اس قسم کا شخص شریک ہو جاتا تو وہ فوراً تارک الدنیا ہو جاتا اور اپنا تمام مال و متاع راہ خدا دے کر فقیر بن جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ اہل دنیا کو مجلس میں آنے سے کیوں منع فرماتے ہیں آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمام فقرات مثل نفس واحد کے ہیں اور سماع میں امر الہی منکشف ہوتے ہیں اور ان کے دل مثل آئینہ کے مصفا ہوتے ہیں۔ جب انوار الہی ان پر جلوہ ریزی ہوتے ہیں تو اہل سماع روشن ضمیر ہو جاتے ہیں۔ پس اہل دنیا مجلس سماع کے لائق نہیں کیونکہ اگر ان میں سے ایک کا دل بھی متفرق ہوگا تو اس کے عکس سے سب کا دل متفرق ہو جائے گا۔ آپ کی بہت سی کرامات میں سے ایک یہ بھی کرامت تھی کہ جب آپ چاہتے کہیں سفر کریں تو ایک لمحہ میں وہاں پہنچ جاتے تھے اگرچہ وہ جگہ کتنی ہی دُور کیوں نہ ہو۔ خلفائے آپ کے بہت تھے۔ لیکن یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ آپ کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ ابوالاحمد ابدال چشتی رضی اللہ عنہ سے جاری ہوا۔

تبع تابعین حضرت خواجہ ابوالاحمد ابدال چشتی رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ ابوالاحمد ابدال چشتی رضی اللہ عنہ۔ آپ عمدة البراہ۔ قدوة الاخیار۔ ملک الاولیاء سلطان الاصفیاء خوارق و کرامت میں معروف۔ مجاہدہ و مشاہدہ میں بے نظیر انواع حالات و کمالات سے آراستہ اور قنائے احدیت میں گم گشتہ تھے اور امرات البراہ میں لکھا ہے کہ آپ بالاتفاق قطب الابدال تھے جس کو ربیع مسکون پر تصرف ہوا کرتا ہے آپ نے متواتر آٹھ برس حضرت پیر و سگیر کی خدمت اقدس میں رہ کر راہ سلوک کی تمام دشواریاں توہین منزلیں طے کیں۔ جب حضرت پیر و سگیر نے آپ کو ہر طرح سے کمال و اکمل پایا تو خرقہ و درویشی عطا کر کے اپنا جانشین کیا۔ اور فرمایا کہ اے ابوالاحمد! تو میرا

فرزند ہے میں نے جو کچھ نعمتیں اور برکتیں پیرانِ عظام سے پائی تھیں سب تجھ کو عنایت کیں۔ بعد ازاں آپ کے پیرو مرشد اپنے قدیم ملک شام کو تشریف لے گئے اور آپ کے لئے قصبہ حشیت میں جا کر رشد و ہدایت کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ آپ کا ہنگامہ رشد و ہدایت بہت ہی فیض رساں ہوا اور خلق کثیر راہِ راست پر چلی کر مقصودِ حقیقی کو پہنچا۔ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کو وہ شانِ عالی عطا فرمائی تھی کہ جب آپ سماع میں ہوتے تھے تو آپ کی پیشانی مبارک سے ایسا نور ظاہر ہوتا تھا۔ کہ اس کی روشنی و چمک آسمان تک پہنچتی تھی جس سے سب کو معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ حالتِ وجد میں ہیں اور اس حالت میں جس پر نظر مبارک پڑ جاتی تھی وہ صاحبِ کرامت ہو جاتا تھا۔ اور مریضِ صبح و شام اور کافر صدق دل سے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آپ کے خرق عادات و کرامات بہت کثیر ہیں۔ آخر کار یہ درمیش بہا چچا نوے برس کی عمر میں تاریخِ غرہ جمادی الثانی ۳۵۵ھ بعدِ خلافتِ المطیع باللہ عباسی کے عازمِ خلیدیریں ہوئے۔

تبع تابعین حضرت خواجہ ابو محمد حشیتی رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ ابو محمد حشیتی رضی اللہ عنہ۔ لقب آپ کا ناصر الدین تھا۔ صاحبِ جزا و مُرید و خلیفہ اپنے بزرگوار حضرت خواجہ ابو احمد حشیتی رضی اللہ عنہ کے تھے۔ آپ نے تاریخِ غرہ رجب ۱۱۵ھ میں بعمر ۸۴ سال رحلت فرمائی۔ بعضوں نے آپ کا سال وفات ۱۱۵ھ لکھا ہے لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ سو منات جس میں آپ شریک ہوئے تھے ۱۱۵ھ میں واقع ہوئی مزارِ پیر انوار حشیت میں قریب آپ کے والد بزرگوار کے ہے۔

آپ ماورِ نادر ولی تھے آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ جب چارہ مہینے کے میرے پیٹ میں تھے میں اکثر آوازِ کلمہ طیبہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کی آواز اپنے اندر سے سنتی تھی۔ میں نے ذکر اس کا آپ کے والد ماجد خواجہ ابو احمد رضی اللہ عنہ سے کیا حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ تجھے مبارک ہو تیرے شکم سے ایک فرزندِ سعادت مندر اللہ کا ولی پیدا ہوگا۔ منقول ہے کہ آپ جس وقت پیدا ہوئے اُس وقت آپ کے والد ماجد خواجہ ابو احمد علیہ الرحمۃ کو کچھ غنودگی سی آگئی تھی۔ خواب میں دیکھا

کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا تجھے فرزند صالح مبارک ہو۔ اور اس کو میرے نام سے موسوم کرنا۔ اور میرا سلام اس کو کہنا یہ بشارت سنتے ہی حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں اور سنوڑ آپ ابھی نہ لائے بھی نہ گئے تھے کہ آپ نے سات مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بزبان فصیح فرمایا حضرت علیہ الرحمۃ تجدید وضو کر کے آپ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا سلام علیک۔ آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام اے میرے شیخ فرمائیے آج کی رات آپ نے کیا خواب دیکھا ہے حضرت علیہ الرحمۃ نے آپ کے کان میں کہا، کہ حضرت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو سلام کہا ہے آپ یہ سنتے ہی سر بسجود ہو گئے اور حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ روز پیدائش سے لے کر اڑھائی برس تک ہر صلوٰۃ خمسہ کے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھا دیتے تھے۔ اور بے حساب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اسوقت چہرہ مبارک سے ایسا نور ظاہر ہوتا تھا کہ سارا گھر روشن ہو جاتا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جس روز آپ کو یقینہ تعلیم مکتب روانہ کیا تو راستے میں خواجہ خضر علیہ السلام ملے اور حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو محمد! تم کو بشارت ہو کہ مجھے حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم کو اسی وقت تمام علوم ظاہری و باطنی سکھا دوں۔ یہ فرما کر آپ کو اسم اعظم سکھلا دیا جس سے آپ پر تمام علوم و اسرار الہی منکشف ہو گئے اور آپ جب تیرہ برس کے ہوئے تو خواجہ علیہ الرحمۃ نے آپ کو مرید کیا۔ اور خرقہ خلافت عطا کر کے اپنا جانشین قرار دیا اور وصیت فرمائی کہ اے ابو محمد! فقر و فاقہ اور صحبت فقرا و مساکین کو ہمیشہ اختیار کرتا۔ اور دنیا اور اہل دنیا سے ہمیشہ محترز رہنا تاکہ رتبہ کامل فقیری کا تجھے حاصل ہو۔ آپ کو فقیر میں وہ رتبہ اور پایہ بلند حاصل ہوا کہ اس وقت کے مشائخین و عابدین و صوفیہ کہ ام سب کے مقتدا اور پیشوا مانے جاتے تھے اور جس کو ایک نظر کرم سے دیکھ لیتے تھے وہ ولی کامل ہو جاتا تھا۔

تبع تابعین حضرت خواجہ ابو یوسف حشتی رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ ابو یوسف حشتی رضی اللہ عنہ کا لقب ناصر الدین ہے آپ سادات

صحیح النسب حسینی ہیں اور آپ مرید و خلیفہ حضرت ابو محمد چشتی رضی اللہ عنہ کے تھے
آپ نے تاریخ ۳ رجب المرجب ۵۹۹ھ ۸۴ سال کی عمر میں بعہد خلافت قائم باللہ
عباسی خلیفہ کے وفات پائی مزار پر انوارِ قصیدہ چشت میں ہے۔

آپ ہمیشہ فقراء کے ساتھ رہتے تھے اور انہیں کے ساتھ کھانا کھاتے اور ان کی
بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرتے اور فرماتے کہ فقرار اللہ و رسول کے دوست ہیں ایسا
کون دل ہے جو کہ اللہ و اللہ کے رسول صلعم کے دوستوں کو دوست نہ رکھے اور
اور ان کی عزت و حرمت نہ کرے۔ آپ اکثر سماع سنتے تھے۔ آپ کی مجلس سماع میں
سوائے فقراء و علماء و صلحاء و مشائخ کے دوسروں کو دخل نہ تھا۔ چند درویش متعین
تھے کہ کوئی اہل دنیا مجلس سماع میں نہ آئے پائے۔

آپ کو ابتدا میں کلام مجید حفظ نہ تھا جس کی وجہ سے آپ اکثر متروڈ رہتے تھے
ایک رات حضرت پیر دستگیر کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں ابے ابو یوسف کیوں متروڈ
رہتا ہے روزانہ سو بار سورۃ فاتحہ پڑھا کر، قرآن مجید حفظ ہو جائے گا۔ پس آپ نے
ایسا ہی کیا اور قرآن مجید حفظ ہو گیا۔ آپ شب و روز میں پانچ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے
آپ کے خلفا بہت تھے لیکن مشہور ترین خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی
رضی اللہ عنہ ہیں۔

تبع تابعین حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ مودود چشتی رضی اللہ عنہ۔ لقب آپ کا قطب الاقطاب قطب الدین
ہے۔ آپ صاحبزادہ و مرید و خلیفہ حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی رضی اللہ عنہ
کے ہیں۔ اور آپ نے ستائیس برس کی عمر میں تاریخ عزمہ رجب المرجب ۵۹۹ھ بعہد
خلافت الرشید باللہ خلیفہ عباسی و بعہد سلطنت سلطان سنجر بن ملک شاہ سلجوقی رحلت
فرمائی۔ مزار مبارک چشت میں ہے۔

آپ بڑے خلیق اور انتہا درجے کے متواضع تھے۔ جو حاجت مند آپ کی خدمت
اقدم میں حاضر ہوتا آپ اس کو خوش و رغبتاً منہ کرنے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتے۔ ہر
ادنیٰ و اعلیٰ کے ساتھ آپ سلام میں سبقت کرتے تھے۔ اور اس کی تعظیم میں سر و قد کھڑے

ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے نوٹھی و غلام کے ساتھ بھی آپ کا یہی برتاؤ تھا۔
 ایک روز لوگوں نے آپ سے اس بارہ میں دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب
 ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی کو دیکھتے پہلے خود سلام کرتے تھے اور یہ چیز
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ کہ آپ پر سلام میں کوئی سبقت نہیں کر سکتا
 تھا۔ پس مجھ بیچارے کی کیا حقیقت ہے کہ جس بات کو خدا اور اس کے رسول صلعم نے پسند
 کیا ہو۔ اس پر عمل نہ کروں۔ بلکہ یہ تو عین فرض لازم ہے۔ آپ کا قول و فعل مطابق شریعت
 عرا کے تھا۔ آپ کو کشف قلوب و کشف قبور اور کشف الرواح بھی حاصل تھا۔ آپ سماع
 کے بڑے شائق تھے اکثر سماع سنتے تھے۔ اور بڑے اہتمام سے مجلس سماع کو ترتیب
 دیتے تھے۔ آپ کی مجلس سماع میں علماء صلحاء اور مشائخ بکثرت جمع ہوتے تھے۔ آپ
 کی مجلس سماع میں اول و آخر قرآن خوانی ہوتی تھی۔ آپ کو فقراء کے ساتھ نہایت محبت
 تھی ہمیشہ فقراء و مساکین آپ کے ہم نشین و ہم جلسیں رہتے تھے اور اسی عالم فقر میں آپ
 نے اپنی عمر گزار دی۔ جب وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ بار بار دروازہ کی طرف
 دیکھتے تھے۔ جیسے کسی کا انتظار ہو۔ تاکہ ایک شخص نورانی لباس میں ملبوس دروازہ
 سے آیا اور آپ کو سلام کر کے رو برو کھڑا ہو گیا۔ اور ایک پارہ حریر جس پر کچھ لکھا ہوا
 تھا۔ بغل سے نکال کر آپ کے دست مبارک میں دیا۔ آپ نے اس کو پڑھ کر آنکھوں
 سے لگایا اور جان بحق تسلیم ہوئے۔ اس واقعہ قیامت خیز سے ایک پہلی سچ گئی، اور
 ایک شور برپا ہو گیا۔ اس قدر آدمی جمع ہوئے کہ جس کا حد و حساب نہیں۔ جب جنازہ
 باہر آیا اور لوگوں نے نماز ادا کرنا چاہی غیب سے ایک ایسی ہیبت ناک آواز آئی کہ
 لوگ مارے خوف کے علیحدہ ہو گئے اور پہلے رجال الغیب بعد اس کے کہ وہ جنات نے
 جوق در جوق حاضر ہو کر نماز پڑھی پھر تمام مشائخ و علماء خلفاء اور آپ کے مریدوں اور
 تمامی عزیز اقارب نے نماز ادا کی اور آپ کو بصد عزت و احترام دفن کیا۔ کہتے ہیں
 کہ یہ حالت دیکھ کر ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے۔ اولاد آپ کی بہت تھی خطہ پاک
 چشت تا حال آپ کی اولاد و امجاد سے معمور و آباد ہے۔ اور آپ کے کثیر المتعدد خلفاء
 میں سے گیارہ خلفاء نہایت اکمل و عالی مرتبہ ہوئے ہیں۔ ان کے نام نامی و اسم گرامی
 آپ کے ملفوظات میں ثبت ہیں۔ ان میں سے صرف آپ کے خلیفہ اعظم حاجی شریفین

زندنی رضی اللہ عنہ جن کی ذات با برکات سے سلسلہ عالیہ چشتیہ نے انتظام پایا ہے
ان کا ذکر خیر درج ذیل ہے۔

جمع تابعین حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رضی اللہ عنہ ، لقب آپ کا نیر الدین اور اسم
مبارک شریف ہے اور زندنی غسوب قصبہ زندنہ قوالع بخارا سے ہے جہاں آپ کا
مسکن تھا۔ آپ مرید و خلیفہ اعظم حضرت خود مرود و چشتی رضی اللہ عنہ کے تھے آپ
نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی اور تاریخ ۶ رجب المرجب ۸۴۲ھ بعد خلافت
المقتدر باللہ خلیفہ عباسی و بعد سلطنت رکن الدین طغرل ثانی رحلت فرمائی مزار پر انوار
زندنہ میں ہے۔

آپ بڑے عابد و زاہد تھے چودہ برس کی عمر سے اخیر عمر تک بے وضو نہیں رہے سو اچھے
بوقت رفع حاجت کے وضو آپ کا کبھی نہیں ٹوٹا۔ سیر الاولیاء میں ہے کہ آپ خلق سے
کنارہ کش ہو کر چالیس برس تک جنگل و بیابان میں رہے جب بھوک کی شدت ہوتی
درختوں کی پتیاں اور جنگلی پھلوں کو کھا لیتے آپ کا فقر و فاقہ طریقہ انبیاء و اولیاء کا ہے۔ اگر
خوش قسمتی سے وہ وتیہ مجھے حاصل ہو تو دل و جان سے کیونکر شکرانہ بجالاؤں۔ آپ فقراً
کو نہایت عزیز و درست رکھتے تھے۔ اور ان کی تعظیم و تکریم میں بہت مبالغہ کرتے تھے۔
یہاں تک کہ ان کی خاک پائے روٹے مبارک پر ملتے اور آنکھوں سے لگاتے اور فرماتے کہ
خداوند بجزمت فقر و غریب و مساکین کے اس پیارے حاجی شریف کو فقر پر استقامت
عطا کر۔ شب و روز فقروں کے ساتھ رہتے اور فرماتے کہ میں تو فقروں کا غلام ہوں۔ اگر
وہ مجھ کو بیچ بھی ڈالیں۔ تو یہ میری عین خوشی ہوگی۔ چنانچہ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ ایک
فقیر محتاج جس کے سات لڑکیاں یا لفظ تھیں حاضر خدمت ہوا۔ اور اپنی تنگی و عسرت و
فقر و فاقہ کا حال معرض بیان میں لایا۔ آپ نے اس کو تسکین و تسلی دی اور فرمایا کہ بھائی صبر
کر و اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے کل شریف لائیں یہ سنکر فقیر رخصت ہوا۔
راستہ میں ایک بیوہی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ اے فقیر تیرا کیا حال ہے اس
نے کہا کہ میری سات لڑکیاں قابل شادی کے ہیں۔ ان کی فکر میں حیران و پریشان ہوں اس

وقت حضرت شیخ کی خدمت میں امیدوار استمداد ہو کر گیا تھا ارشاد ہوا کہ کل آئیو دیکھنے
 کیا انجام ہوتا ہے۔ یہودی نے کہا اے فقیر! شیخ تو خود فقیر اور تجھ سے بھی زیادہ مفلس ہیں۔
 ان کے پاس کیا ہے جو تجھے دیں گے۔ خیر تو ان کے پاس دوبارہ واپس جا اور کہہ اگر شیخ
 سات برس میری غلامی کریں اور خدمت بجا لائیں تو سات ہزار دینار دینے کو حاضر ہوں۔
 یہ سُن کر فقیر وہاں سے لوٹا اور آپ کے پاس آ کر سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے نہایت خوشی
 و کشادہ پیشانی سے فرمایا: سبحان اللہ! اگر میری سات برس کی غلامی سے ایک لے لے لے لے
 کی حاجت رفع ہو جائے تو اس سے اور کیا بہتر ہے۔ فقیر کے ساتھ یہودی کے پاس آئے
 اور قاضی کے پاس جا کر سات برس کے لئے خط غلامی یہودی کو لکھ دیا اور سات ہزار
 دینار لے کر فقیر کو دے دیئے اور یہودی کی خدمت اختیار کی۔ یہودی نے کہا اے شیخ! میری
 خدمت یہی ہے کہ تم راتوں کو میری پاس بانی کیا کرو۔ آپ نے بسر و چشم منظور کیا، اور
 خدمت میں مصروف ہوئے۔ جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی تو اس نے سات ہزار دینار و درہم
 آپ کی خدمت میں بھیج دیئے کہ یہودی سے آزادی حاصل کیجئے اور باقی اپنی طرف میں
 لائیئے آپ نے کل دینار و درہم فقرا میں تقسیم کر دیئے اور فرمایا کہ میں شرط کے خلاف
 نہیں کر سکتا میں نے تو یہودی سے یہ شرط کی ہے کہ سات برس اس کی غلامی کرونگا
 جب یہودی نے یہ بات سنی اور آپ کی استقامت دیکھی تو اس نے آپ کو بخوشی
 تمام آزاد کر دیا۔ اور آپ کے دست حق پرست پر خود بھی مشرف بہ اسلام ہو گیا۔

آپ کو سماع کا عشق کی حد تک شوق تھا۔ حالت سماع میں روتے اور نعرے
 مارتے تھے اور اکثر بیہوش ہو جاتے تھے جب نماز شروع کرتے تو مستعد و دفعہ تکبیر
 کہتے اور توڑتے یہاں تک کہ جب تک حضور قلب نہ ہو جاتا نماز شروع نہ کرتے اور
 جب اِنَاكَ نَعْبُدُ وَاِنَاكَ نَسْتَعِينُ پر پہنچتے تو سینکڑوں مرتبہ اس لفظ کا تکرار
 کرتے اور تب آگے بڑھتے اور حالت نماز میں ایسے گم ہو جاتے تھے کہ دنیا و مافیہا
 کی کچھ خبر نہ رہتی تھی۔ آپ کے بہت خلفاء تھے لیکن مشہور ترین اور خلیفہ اعظم حضرت
 عثمان ہارون رضی اللہ عنہ تھے جو پیرو دستگیر اس سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ہیں۔

مع تابعین حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ - کینیت آپ کی ابی النور ہے - مولد و مسکن آپ کا قصبہ ہارون تھا جو ملک خراسان بنواری نیشاپور واقع ہے۔ آپ مرید و خلیفہ حضرت خواجہ حاجی شریف زینبی رضی اللہ عنہ کے تھے۔ آپ نے طویل عمر پائی اور بہت سے بزرگانِ عظام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ نے تاریخ ۱۶ شوال ۶۱۵ھ میں بعہد خلافت الناصرین باللہ عباسی و بعہد سلطنت سلطان جلال الدین خوارزم شاہ و الشی خراسان کے وفات پائی مزار پر انوار مکہ معظمہ میں مابین کعبہ شریف و جنت المعالی کے واقع ہے۔

آپ بادشاہ عالم مشاہدات صاحب کشف و کرامات - امام العصر - فرید الدہر - معتدائے اوتاد اولیاء پیشوائے اقطاب و اصفیا - عالم علوم شریعت و طریقت و اوقاف رموز - معرفت و حقیقت اور بہت بڑے مرتبہ کے اہل حال و صاحب کرامت و صاحب ارشاد تھے۔ آپ کی علوشافی و رفعت مکانی اس سے بھی ظاہر ہے کہ آپ پیر روشن ضمیر حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند معین الدین حسن سنہری اجمیری رضی اللہ عنہ کے ہیں۔

آپ بڑے عابد و زاہد تھے بستر برس تک ریاضت شاقہ اور مجاہدہ صحت میں رہے کبھی سیر ہو کر نہ کھانا کھایا اور کبھی سیر ہو کر پانی پیا اور نہ کبھی رات بھر سوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اُن فقیروں پر جو سیر ہو کر کھاتے ہیں اور رات کو نیند بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو فقیر جانتے ہیں اور خرقہ درویشوں کا پہنتے ہیں۔ آپ حافظِ قرآن تھے رات اور دن میں دو قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے اور آپ جب نماز پڑھتے تھے تو غیب کی آواز سنتے تھے۔ اے عثمان ہم نے تیری نماز قبول کی۔ مانگ کیا مانگتا ہے۔ آپ عرض کیے خداوندائیں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ عرض کرتے خداوندائیں گنہگار ان امت محمدی کو بخش دے۔ آواز آتی ہم نے بطیفیل تیرے بیس ہزار گنہگار ان امت محمدی کو بخش دیا۔ عرض کیا آپ ہر روز بیچ وقت نماز کے وقت اسی طرح سے دعا کرتے اور اسی طرح کی بشارتیں سنتے تھے۔ آپ بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ آپ کی کوئی دعا کبھی رد

ہوتی۔ آپ سماع بہت سنتے تھے اور حالت سماع میں اس قدر روٹے اور نعرے
 تے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی۔ آپ نے مال دنیا سے کبھی واسطہ نہ رکھا اور نہ اس کی
 کبھی نظر کی بقول صاحب سیر الاقطاب کے آپ کے چار خلاقاً تھے اول حضرات
 جہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ عنہ جن کا مزار پیر انوار اجمیر شریف مرجع
 اہل حق ہے دوسرے حضرت سید محمد ترک نارنولی رضی اللہ عنہ اور تیسرے حضرت شیخ
 مدنی ننگوچی جن کا مزار مبارک نارنولی میں ہے۔ چوتھی حضرت نجم الدین صفری رضی اللہ عنہ
 ان کا مزار مبارک وہلی کہنہ میں ہے رضی اللہ عنہم تھے۔ آپ کی خرق عادات و کرامات
 شمار ہیں جن کا اس مختصر سی کتاب میں سامانا امر محال ہے لہذا قارئین حضرات اسی پر اکتفا
 فرمیں جو کچھ بطور تبرک لکھا گیا ہے۔

مع تابعین حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن سنجری

اجمیری رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا اسم مبارک خواجہ معین الدین حسن اور لقب خواجہ خواجگان وغریب نواز ہندوولی
 و سلطان الہند ہے۔ آپ کی ولادت با سعادت ۵۳۷ھ بمقام قصبہ سنج نواح موصل ملک
 عراق میں ہوئی۔ آپ نجیب الطرفین سید حسنی و حسینی ہیں اور آپ مرید و خلیفہ حضرت خواجہ عثمان
 یاروئی رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ اور بھی بہت سے مشائخ کرام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔
 آپ کی تاریخ وفات ۶۳۳ھ رجب المرجب ۶۳۳ھ روز دوشنبہ بوقت شب ۹۳ سال کی
 عمر میں بعد سلطنت سلطان شمس الدین التمش جو کہ آپ کے مرید اور ولی کامل تھے وفات پائی
 آپ کا مزار پیر انوار اجمیر شریف (ہندوستان) میں مرجع خلافت ہے۔

آپ فقرو فنا و تجرید و تعزیر زہد و عبادت میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ کے تمام
 عمر ریاضت و مجاہدات میں بسر کی۔ ستر برس تک آپ کے شب کو استراحت نہ فرمائی
 اور ستر برس تک وضو آپ کا سولے قضا حاجت کے نہ ٹوٹا۔ آپ ہمیشہ نماز صبح کی عشا
 کے وضو سے پڑھتے تھے۔ اور سفر ہو یا حضر ہمیشہ روزانہ دو قرآن مجید ختم کرتے ہمیشہ روزہ
 سے رہتے۔ آپ اکثر حالت استغراق میں رہتے تھے۔ اور آنکھوں کو بند کئے رہتے تھے
 جب نماز کا وقت ہوتا تو کھولتے تھے کہتے ہیں کہ اس حالت میں جس پر نظر مبارک پڑتی تھی

ولی کامل ہو جاتا تھا۔

ایک بار ایک شخص بہ نیت فاسد ایک چھری نعل میں چھپائے حاضر خدمت اور اشتیاق قدم بوسی کا ظاہر کیا آپ نے از روئے کشف اس کے ارادہ سے ہو کر فرمایا کہ تو جس ارادہ سے آیا ہے اس کو پورا کر اور جو وعدہ کر آیا ہے اس کو یہ سن کہ وہ خوف سے کاپٹنے لگا اور عرض کیا کہ مجھے ایک شخص نے حضور کو قتل کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ لیکن دل سے میرا ارادہ یہ نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے شخص سے پوشیدہ رکھنا چاہیے ہرگز افشانہ کرو۔ یہ سن کر وہ آپ کے قدموں پر گرا۔ اور لگا کہ حضور مجھ سے بہت بڑی خطا سرزد ہوئی میں واجب القتل ہوں۔ آپ نے طریقہ یہ ہے کہ جو بدی کو کے اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اور تو نے از خود کوئی بدی کی ہے۔ یہ فرما کر اس کا سر اٹھایا اور اس کے واسطے دعائے خیر فرمائی کہ وہ اس سے ہو گیا۔

آپ کے مرید و خلیفہ اعظم قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز تک آپ کی خدمت اقدس میں حاضر رہا۔ کبھی کسی سائل کو در اقدس سے محروم جاتے نہ دیکھا، اور روزانہ آپ کے مطبخ میں قہر کھانا پکتا تھا کہ شہر کے تمام غریب و مساکین سیر ہو کر کھاتے تھے خادم مطبخ خرچ یہ لے لے دست بستہ کھڑا ہو کر عرض کرتا آپ مُصْطَفٰے کا گوشہ اٹھا کر فرماتے کہ جس قدر خرچ کے واسطے درکار ہے لے لو۔ وہ موافق خرچ کے لے لیتا اور کھانا تیار کر کے مساکین کو تقسیم کرتا۔

آپ کو سماع کا بہت شوق تھا۔ کبھی محفل عالی سماع سے خالی نہیں رہتی تھی۔ آپ اکثر حالت وجد میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اکثر علماء و فضلاء و مشائخ آپ کی محفل سماع میں شریک ہوتے تھے۔ جو شخص آپ کی مجلس عالی میں ایک بار بھی سماع سنا صاحب ذوق و شوق ہو جاتا۔ کبھی کوئی آپ کی سماع پر معترض نہیں ہوا۔ بلکہ اکثر اوقات فضلاء واسطے کسب فیوض کے حاضر مجلس ہوتے۔ اور آپ کی حضوری کو سعادت سمجھتے۔ فوائد الساکین میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر سال اجمیر شریف سے واسطے زیارت خانہ کعبہ کے تشریف لے جاتے تھے۔

م آپ کا کما لیت کو پہنچا تو بظاہر اپنے حجرہ میں متکف رہتے تھے۔ لیکن حج کو جاتے تھے۔ آپ کو طوائف کعبہ میں مشغول پاتے تھے آخر معلوم ہوا ہر رات کو کعبہ شریف میں ہوتے ہیں اور ہنوز صبح نہیں ہوتی کہ واپس آکر اپنی جماعت خانہ میں ادا کرتے ہیں تعظیم اپنے پیر دستگیر کی آپ کے دل میں یہ ممکن تھی کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے سب سے سلوک کے کچھ ارشادات فرما رہے تھے لیکن جب دہنی طرف نظر پڑتی تھی کھڑے ہوتے حاضرین متحیر تھے کہ بار بار اُٹھ کر کس کی تعظیم کرتے ہیں جیسا اس بت پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس طرف مرقد مبارک حضرت پیر دستگیر کا ہے جب اس طرف دیکھتا ہوں تو مجھ کو نظر آجاتا ہے۔ اس لئے تعظیماً اُٹھ کھڑا ہوتا ہوں۔

ت قطب الاقطاب دلیل العارفين کی مجلس دوازدم میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب آپ فوائد تمام کئے تو چشم پیر آپ ہو کر فرمایا کہ اے درویش! مجھے اس مقام پر اس لئے تھے کہ میرا مدفن اسی مقام میں ہوگا۔ اب میرے سفر آخرت کو چند روز باقی رہے ہیں۔ اور شیخ علی سنجری کو فرمایا کہ فرمان تحریر کرو کہ میں نے خلافت و سجادگی قطب الدین ظفر مانی دہلی اس کا مقام ہے جب فرمان تیار ہو گیا تو دعا گو کو فرمایا نزدیک آ۔

نزدیک ہو گیا تو دستار مبارک و کلاہ مبارک دعا گو کے سر پر رکھی۔ اور حجرہ دعا گو بنایا اور عصا مبارک حضرت عثمان ہارونیؓ کا اور مصحف و مُصَلّا اور ثعلین مبارک کو عطا فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ امانت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہمارے خواجگان قدس اللہ ابرار سے ہم کو پہنچی تھیں میں اس کو تیرے حوالے رہا ہوں اور جیسا کہ اس کا حق میں بجالایا ہوں تجھ کو بھی لازم ہے کہ ویسا ہی حق ان کا بجالائے تاکہ مجھے فراوانی قیامت میں درمیان حضرات خواجگان چشت کے زندگی نہ ہو۔ پھر دعا گو کا ہاتھ پکڑا اور روئے مبارک آسمان کی طرف کر کے فرمایا نے تجھے حق تعالیٰ کے سپرد کیا اور منزل گاہِ عزت پر پہنچایا۔ پھر آپ نے فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ جاؤ خدا تمہارا حامی و ناصر رہے جہاں رہو مرو حق بن کر رہو۔ میں گمت ہو کر دہلی آیا اور سکونت پذیر ہوا۔ چالیس روز گزرے تھے کہ ایک شخص اجیر شریف سے آیا اس نے بیان کیا کہ آپ کے آنے سے بیس روز بعد حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ

حق سے واصل ہوئے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۱

منقول ہے کہ آپ نے چھ جیب کو بعد نمازِ عشا کے دروازہ حجرہ اور خدام کو اندر آنے کی ممانعت فرمائی۔ خدام باہر حجرہ کے موجود رہے صدائے وجد کانون میں آتی رہی آخر شب میں وہ صدا بند ہو گئی۔ جب کاہنوا، اور دروازہ حجرے کا نہ کھلا تو خدام نے دستکیں دیں مگر کچھ جواب دروازہ توڑ کر دیکھا تو آپ واصل حق ہو چکے تھے اور جبین مبارک پر بچھا تھا۔ ” ہذا جیب اللہ مات فی حب اللہ۔ یہ بھی منقول کہ شب چند اولیاء اللہ نے حضور پُر نور حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ دوست حق تعالیٰ ہم اس کے استقبال کے لئے آئے ہیں۔ آپ کی تمام حیاتِ طیبہ سر تھی جس کا اس مختصر سی تصنیف میں اظہار کرنا مشکل ہے لہذا ناظرین کو اس میں ان کے چند کلماتِ طیبہ بطور تبرک پیش ہیں۔

کلماتِ طیبات

- ۱۔ مرید کو چاہیے کہ ایک ذرہ بھر پیر کے فرمان سے متجاوز نہ ہو اور نسبتِ ورد و وظائفِ شغلِ اشتغال کے فراموشی اس کو گوشِ ہوش اور اس کی پوری تکمیل کرنے تکہ مقامِ قرب کو پہنچے پیر مشاطہ مرید لئے پیر کی تم غیب مرید کے کمالیت حال کے لئے ہوتی ہے۔
- ۲۔ تصوف نہ رسوم ہے نہ علوم۔ تصوف تو سراسر اخلاق ہی اخلاق کے باخلاق اللہ۔
- ۳۔ جس کسی نے اپنے پیر کی حسبِ ہدایت کوئی ورد یا وظیفہ مقرب کیا کہ اس کو روزانہ پڑھے اگر کسی سبب سے دن کو نہ پڑھ سکے تو رات پڑھے ضرور اس لئے کہ حدیث میں ہے ”تادک الورد ملعون“ جو شخص کہ دوزخ و ہولِ قیامت سے محفوظ رہنا چاہے اس کو چاہیے کہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت بجالاوے جو حق تعالیٰ کے نزدیک تمام اطاعتوں سے

یہ حضرت قطب الاقطاب نے عرض کیا کہ وہ کون سی طاعت ہے؟ فرمایا کہ فریاد کو پہنچانا ناداروں کی حاجت روائی کرنا۔ بھوکوں کا پیٹ بھرنا۔ جس نے اس سخاوت سے پائی۔ اس راہ میں دو چیزوں سے استقامت ہے ایک ادب دوسرے تعظیم حق۔

ایک دریائے محیط ہے اور معرفت اس کا سرچشمہ پس کجا مولا و کجا بندہ۔ خدا کے واسطے ہے اور معرفت بندہ کی واسطے دنیا میں دو باتوں سے خوشتر بات نہیں اول صحبت فقرار دوم حرمت اولیاء کرام۔

ارے خواجه گان حشمت قدس اللہ ارواحہم نے چودہ مقامات اختیار کئے ہیں۔
 ۱۔ اول مقام تائبان کہ اشارہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام کی طرف ہے
 ۲۔ دوم مقام عابدان کہ مقام حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ سوم مقام زاہدان
 ۳۔ مقام حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے چہارم مقام راضیان کہ مقام حضرت یونس علیہ السلام کا ہے
 ۴۔ پنجم مقام قانعان کہ مقام حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے
 ۵۔ ششم مقام مجاہدان کہ مقام حضرت یونس علیہ السلام کا ہے
 ۶۔ ہفتم مقام صدیقان کہ مقام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے
 ۷۔ ہشتم مقام متفکران کہ مقام حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ نہم مقام مترشدان کہ مقام حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے
 ۸۔ دہم مقام صالحان کہ مقام حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ یازدہم مقام مخلصان کہ مقام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ دوازدہم مقام عارفان کہ مقام حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ سیزدہم مقام شاگردان کہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چہار دہم مقام محبان کہ مقام محبوب رب العالمین حضور سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہے۔
 اہل طریقت کے لئے دس شرطیں لازم ہیں۔ اول طلب مرشد، دوم طلب حق۔ سوم طلب ادب، چہارم ادب پنجم محبت و ترک معصیت۔ ششم تقویٰ۔ ہفتم استقامت شریعت۔ ہشتم کم کھانا و کم سونا۔ نہم عزت اختیار کرنا خلق سے۔ دہم ترک معصیت۔ ششم تقویٰ۔ ہفتم استقامت شریعت۔ ہشتم کم کھانا و

کم سونا۔ نہم۔ عزت اختیار کرنا خلق سے۔ دہم روزہ و نماز پر استقامت۔
 ۸۔ اہل حقیقت کے لئے بھی دس شرطیں لازم ہیں۔ اول یہ کہ معرفت خدا رسیدہ ہو۔ دوم، یہ کہ نہ کسی سے رنجیدہ ہو اور نہ کسی کو رنجیدہ کسی کی بدی کا خیال دل میں لائے۔ سوم یہ کہ حق تعالیٰ کی راہ دکھاو ایسی ہدایت کرے جس میں فائدہ دنیا و آخرت کا مرتب ہو۔ چارم، تو اخلاق حسنہ، ششم، ہر شخص کو عزیز و محترم جانے اور اپنے کو سب اور حقیر جانے۔ ہفتم، تسلیم و رضا۔ ہشتم، صبر و تحمل ہر ایک درد و سوز و گداز و غم و نیاز۔ نہم، قناعت و توکل۔

۹۔ عرفا مثل آفتاب کے ہیں کہ تمام عالم پر نور سے تمام عالم روشن ہے۔ کابل کی وہ نظر ہوتی ہے کہ جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے اس کو معاشرہ کرتا ہے۔
 ۱۰۔ عاروت کے لئے تین ارکان ہیں۔ اول سلیمیت دوم، تعظیم، سوم حیا ہے منفصل اپنی تقصیرات سے رہے تعظیم یہ ہے۔ ہمیشہ طاعت میں رہے حیا یہ ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے غیر پر نظر نہ ڈالے۔

ازواج و اولاد کرام

حضرت خواجہ غریب نواز کی دو ازواج مطہرات تھیں۔ بی بی عصمت بنت امت اللہ۔ بی بی عصمت دختر نیک اختر حضرت سید و حیح الدین مشہد حضرت سید میراں حسین خٹک سوار شہید علیہ الرحمۃ کی تھیں۔ جن کو حضرت و حیح الدین نے حکم بشارت حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے نکاح میں دیا تھا۔ اور بی بی امت اللہ ایک راجہ حوائی اجیر کی صاحبزادی تھیں۔ دونوں بیبیوں سے تین صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھیں۔ ایک صاحبزادے کا نام سید فخر الدین دوسرے کا نام حضرت سید ضیا الدین؟ ابوسعید اور تیسرا صاحبزادے کا نام حضرت سید حسام الدین اور صاحبزادی کا اسم گرامی بی بی فخر الدین تھا۔ حضرت سید حسام الدین ابدال ہو کر غائب ہو گئے۔ حضرت سید فخر الدین ۶۶۱ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مبارک قصبہ میر وارث میں ہے جو اجیر شہر

رس کے فاصلے پر ہے۔ آپ پیشہ زراعت کا کرتے تھے۔ الحمد للہ کہ ان کی اولاد
 رقت موجود اور عہدہ سجادگی اجیر شریف پر ہے اور حضرت سید ضیاء الدین "تادم" آخر
 شریفیت میں ہی رہے مزار مبارک ان کا مزار شریف برب جھالہ چوتراہ موصوف بسایہ
 ٹ پر ہے۔ ان سے بھی دو صاحبزادے ہوئے تھے لیکن ان کا نام و مزار کسی کو معلوم
 نہیں، اور حضرت بی بی حافظہ جمال سے بھی دو صاحبزادے ہوئے تھے لیکن دونوں
 حالت طفولیت میں رقت فرمائی یہ بی بی اپنے والد بزرگوار کی بہت ہی پیاری
 بڑی عابدہ و زاہدہ بیٹی تھیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ رابعہ وقت تھیں ان کا مزار مبارک
 ن پائیں مزار مبارک حضور غریب نوازہ اجیر شریف میں واقع ہے۔

حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ

آپ نجیب الطرفین سید ہیں اور مرید و خلیفہ اعظم حضرت خواجہ غریب نواز
 سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ آپ نے تاریخ ۱۲
 بیج الاول ۱۲۳۳ھ شب دو شنبہ کو بعد سلطنت سلطان شمس الدین التمش
 نار اللہ برہانہ کے وقت وفات پائی اور روایت صحیح ہے آپ کی عمر سو سال سے
 زائد ثابت ہوتی ہے۔ اور آپ کا مزار پڑ انوار دہلی کہنہ مہرولی میں واقع ہے۔
 آپ قطب الاقطاب - منبع اسرار - مطلع انوار - شمع عالم - جامع فضل و کمالات
 صاحب کشف و کرمات اکابر اولیاء، مقتدائے اصفیاء اور لی مع اللہ کے شغل کے ساتھ
 مخصوص اور ترک و تجرید کے ساتھ موصوف تھے اور مستجاب الدعوات ایسے تھے کہ جو کچھ زبان
 مبارک سے فرماتے وہ ہوتا۔ جو آپ کی صحبت کی کیا خاصیت میں رہتا اور نظر قبول کو
 پہنچتا صاحب ولایت ہو جاتا۔ شیخ نور بخش سلسلۃ الذہب میں تحریر فرماتے ہیں کہ
 اولیائے ساکین اور برگزیدہ مرناضعین و مجاہدین سے تھے خلوت و گوشہ نشینی آپ
 کی عادت تھی۔ کم کھاتے۔ کم بولتے اور کم سوتے تھے اور ہمیشہ پوشیدہ ذکر کرتے
 اور اپنے حالات کے چھپانے میں کوشاں رہتے، آپ فرماتے تھے کہ اہل سلوک کی
 کمالیت چار چیزوں میں ہے۔

(۱) کم کھانے میں (۲) کم بولنے میں (۳) کم سولنے میں (۴) خلقت سے کم ملنے میں۔

امرار اولیاد میں حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ میں تک عالم توکل میں رہے اور خلقت سے عزت اختیار کئے رہے جب باورچی میں لنگر کی ضرورت ہوتی تو خادم حاضر ہو کہ زمین بوس ہوتا اور درویشوں کے طعام کرتا۔ آپ خانقاہ کے ایک گوشہ کی طرف اشارہ فرماتے جس قدر غلہ روپے وغیر ضرورت ہوتی خادم وہاں سے لے جاتا اور درویشوں کو کھلاتا۔ لیکن جب صوفیوں کے حلوے کی ضرورت ہوتی تو خادم آکر عرض کرتا۔ آپ مصیبت کے نیچے ہاتھ لے جاتے اور دینار سرخ دے دیتے جو صبح و شام کے لئے کافی ہوتا۔ کبھی کوئی مسافر آپ کے دروازے سے خالی نہیں گیا نہ آپ کے طعام خانہ میں کبھی کوئی کمی ہوئی۔

فوائد الفوائد میں مرقوم ہے کہ آپ نے نہ ہر ریاضت کے چھپانے میں ہمت کو شال رہتے تھے اور اپنے حال کو خلقت سے ہمیشہ چھپاتے تھے بلکہ مریدوں کو طالب کو بھی دکھاوے کی عبادت اور ریاکاری سے ہمیشہ سختی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ سیر الاولیاء وغیرہ میں ہے آپ کا معمول تھا کہ تین ہزار بار درود شریف ہر رات پڑھتے تھے اور درود شریف یہ ہے **اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔**

اتفاقاً آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے ارادہ سفر سے واقف ہو کر ایک حسینہ و جمیلہ کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ آپ بمقتضائے بشریت ان کی صحبت رفاقت میں مشغول رہے اور تین رات درود شریف کا آپ سے فوت ہوا ایک بزرگ رئیس احمد آپ کے ارادت مند تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت رفیع الشان محل ہے جس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے ایک نورانی صورت محل میں جلتے ہیں اور لوگوں کا پیغام پہنچاتے اور جواب لاتے۔ رئیس احمد پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں اور یہ محل کس عالی مرتبت ہستی کا ہے۔ جواب بلا کہ محل کے اندر حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور یہ بزرگ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سن کر رئیس احمد آگے بڑھے اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میری التماس حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچا دیجئے کہ فلاں شخص حضور پر نور کے

دیدار فائز الانوار کا ممتحنی و مشتاق ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ علیہ میں تشریف لے گئے اور لامع النور سے جواب لائے کہ ابھی تجھ میں بہار سے دیکھنے کی قابلیت و لیاقت نہیں لیکن تو بہار اسلام قطب الدین بختیار اوشی کو پہنچانا اور کہنا کہ وہ تحفہ جو تو مجھے ہر رات کو بھیجا کرتا تھا۔ کیا سبب ہے کہ تین رات سے نہیں پہنچا جب صبح ہوئی رئیس احمد صاحب نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ آپ کو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ آپ حضور کا نام سنتے ہی تعظیماً کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے۔ رئیس احمد نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم جو تحفہ ہر رات کو ہمیں بھیجا کرتے تھے وہ تین راتوں سے نہیں پہنچا۔ آپ نے فرمایا بے شک میں تین رات و طیفہ زوجیت میں مشغول رہا اور تحفہ درود شریف کا مجھ سے فوت ہو گیا۔ پس آپ نے اسی وقت بیوی کو طلب کیا اور مہر واجب الادا و طلاق دے کر رخصت کیا اور بدستور درود و طایفہ میں مشغول ہوئے۔ آپ حافظ قرآن تھے دن رات میں دو مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔

حضرت شیخ العالم بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں تھا ایک روز ہانسی روانہ ہونے کے قصد سے اٹھا آپ نے ابدیدہ ہو کر میری طرف دیکھا اور فرمایا اے مولانا فرید الدین میں جانتا ہوں کہ تم ہانسی جاؤ گے میں نے عرض کیا کہ میں تابع فرمان ہوں۔ جیسی حضور کی مرضی۔ فرمایا جاؤ قلم قدرت چل چکا ہے کہ تم میرے سفر آخرت کے وقت یہاں موجود نہ ہو گے اس کے بعد آپ نے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آؤ سب مل کر اس درویش کو مزید نعمت دین دینا اور فقر کے لئے سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھیں۔ پس سب نے سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھی پھر آپ نے اس درویش کو مصدق اور عصا عنایت کیا اور فرمایا کہ میں تمہاری امانت یعنی سجادہ و حرقہ اور دستار و نعلین فاضی حمید الدین ناگوری کو دے جاؤں گا تم میری وفات کے پانچویں روز یہاں پھر آؤ گے وہ تمہاری امانت تم کو پہنچا دیں گے۔ تم ان کو ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا یہ میرا مقام عین تمہارا مقام ہے جب آپ نے یہ فرمایا تو تمام حاضرین مجلس رونے لگے اور مجلس میں ایک شور مچا جو کہ سب نے حضرت بابا صاحب کے حق میں دعائے خیر کی۔

اربع الاول کو حضرت شیخ علی سنجرى علیہ الرحمۃ کی خانقاہ میں مجلس سماع تھی آپ
اور تمام بزرگانِ دہلی حاضر مجلس تھے۔ قوالوں نے قصیدہ حضرت احمد جام کا گانا
مشروع کیا جب اس بیت کو گایا ہے

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را
ہرزماں از غیب جان دیگر است

تو آپ کو حالت وجد پیدا ہوئی اور غلبہ ذوق شوق میں بے ہوش ہو گئے اور نوبت نزع
کی پہنچی۔ اسی حالت میں قاضی حمید الدین ناگوری وغیرہ معہ قوالوں کے مکان پر آئے
اور قوالی ہوتی رہی۔ آپ کو جب ہوش آتا اسی بیت کے تکرار کا حکم فرماتے، اور پھر
عالم تحیر میں محو ہو جاتے۔ اور یہی کیفیت چار شبانہ روز رہی۔ صرف نماز کے وقت
ہوش میں آتے تھے اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی تھی جب قوال
مصرعہ اول کہتے تھے تو روح مبارک قالب سے جدا ہو جاتی تھی اور مصرعہ ثانی کے وقت
پلٹ آتی تھی۔ آخر پانچویں شب مصرعہ اول کے وقت آپ نے داعیِ اجل کو لبیک
کہا اور اعلیٰ علیین کو تشریف لے گئے۔

سیرالقطاب میں ہے جب آپ نے رحلت فرمائی سارے شہر میں بیک شور
ماتم برپا ہو گیا۔ اور جب جنازہ تیار ہوا تو حضرت سلطان شمس الدین انار اللہ برہانہ اور
تمام مشائخ کبار، خلفاء و فقراء و خدائین و خواص و عوام دہلی جمع ہوئے اس وقت خواجہ
ابوسعید لے بہ آواز بلند فرمایا کہ حضرت قطب الدین علیہ الرحمۃ نے وصیت فرمائی کہ
میرے جنازہ کی نماز وہی شخص پڑھائے جس نے کبھی حرام نہ کیا اور جس سے سنتِ عصر و
تکبیرِ اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو یہ سنکر سب متحیر ہوئے اور حضرت ظل الرحمن دیر تک چپ
چاپ کھڑے دائیں بائیں دیکھتے رہے کہ کون شخص آگے بڑھتا ہے لیکن کسی نے پیشقدمی
نہ کی۔ تاچار حضرت سلطان علیہ الرحمۃ نے آگے بڑھ کر امامت فرمائی اور فرمایا کہ مجھے ہرگز
متصور نہ تھا کہ کسی کو میرے حال سے آگاہی ہوتی، لیکن میں نے حضرت قطب صاحب
علیہ الرحمۃ کی مرضی و ارشاد کو بجالانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ دیکھا بعد ازاں ایک
طرف خود جنازہ کو کاندھا دیا۔ تین اطراف سے دوسرے اولیاء اللہ اور اکابر نے
اٹھایا اور جائے مزار مبارک تک لے گئے اور سپردِ آغوشِ زمین کیا۔

حضرت شیخ شیوخ العالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ

آپ خاندان سے فرخ شاہ بادشاہ کابل اور اولادِ امجاد سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تھے۔ آپ مرید و خلیفہ اعظم حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ عنہ کے تھے اور حضرت خواجہ بزرگ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ سے بھی فیض پایا تھا۔ آپ عذہ رمضان المبارک ۵۶۹ھ شب سہ شنبہ کو پیدا ہوئے اور ایک سو برس چار مہینے اور پانچ روز کی عمر پا کر ۵ محرم الحرام ۶۶۹ھ شب سہ شنبہ کو بعد سلطنت غیاث الدین بلبن کے وفات پائی۔ مزار پر انوارِ قصبہ اچوہن عرف پاک تین شریف پنجاب میں ہے۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ آپ خاندان فرخ شاہ کابل سے تھے۔ لیکن حوادثِ روزگار سے سلطنت کابل کو زوال پہنچا تو آپ کے جدِ امجد شیخ شعیب اپنے تین فرزندوں شیخ جمال الدین یعنی آپ کے والد ماجد اور شیخ احمد و شیخ سعد حاجی اور تمام خویش و اقارب کو ہمراہ لے کر لاہور میں تشریف لائے اور قصبہ قصور میں نزول فرمایا۔ وہاں کے قاضی نے جو آپ کے خاندان کی عظمت بزرگی کا شہرہ سُنے ہوئے تھا۔ ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم و مہمان نوازی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ اور ان بزرگوں کے علم و حلم و خاندانی عظمت و بزرگی کی کیفیت بادشاہ وقت کے پاس لکھ بھیجی۔ بادشاہ نے ایک فرمان نہایت ادب و تعظیم کے ساتھ ان بزرگوں کی خدمت میں روانہ کیا اور اس میں لکھا کہ دینی یا دنیاوی تعلقات سے جو تعلق پسند خاطر آپ لوگوں کے ہو اس کو اختیار فرماؤ۔ شیخ شعیب نے فرمایا کہ میں اب کوئی دنیاوی مطلوب نہیں کیونکہ جو چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہم اس کے درپے نہیں سرتے لیکن لہذا کے معزز و ممتاز منصب قضا کھتوال کا جواب چاہیے۔ شیخ کے نام سے شہر ہے قاضی شعیب کو تفریق ہو۔

الغرض بعد سکونت پذیر ہونے قصبہ کھتوال کے آپ کے والد ماجد کی شادی بی بی قاسم خاتون کے ساتھ ہوئی جو دختر نیک اختر مولانا و جمید الدین خجندی کی تھیں جو اولادِ امجاد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے تھے۔ اس عقیقہ دوران ولیہ وقت کے تین صاحبزادے بڑے اعز الدین محمد و منجھلے حضرت بابا فرید الدین مسعود اور چھوٹے حضرت نجیب الدین متوکل اور ایک صاحبزادی بی بی جمیلہ خاتون ماوریشفق حضرت محمد علی احمد صاحب رضی اللہ عنہم کے پیدا ہوئے۔ حضرت بابا صاحب ماورناد ولی تھے

اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں پیدا ہوئے کہتے ہیں کہ اُس روز یوحنا ایزک کے چاند نظر نہ آسکا۔ لوگ آپ کے والد ماجد کے پاس جمع ہوئے اور روزہ رکھنے کی نسبت حکم چاہا۔ اس وقت ایک بزرگ اولیاء اللہ سے آپ کی تہنیت ولادت کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مولود مسعود قطب الاولیاء ہے اگر اس نے دودھ نہ پیا تو روزہ ہے۔ پس دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ آپ نے دودھ نہیں پیا۔ لہذا سب نے روزہ رکھا۔ اور اپنے تمام رمضان میں دن کو دودھ نہ پیا۔ جب رات ہوتی تو نوش فرماتے۔ کہتے ہیں کہ ایام طفولیت میں آپ کو شیرینی سے بہت ذوق تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ مصری کے ٹکڑے مصلے کے نیچے رکھ دیا کرتی تھیں۔ آپ لے کر تناول فرماتے تھے۔ ایک روز آپ کی والدہ ماجدہ مصری کے ٹکڑے رکھنا بھول گئیں مگر جب آپ نے حسب معمول مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالا تو بہت ڈلیاں مصری کی نکلیں۔ اس بات سے آپ کی والدہ ماجدہ نے واقف ہو کر فرمایا کہ اے نور دیدہ! تو صنایع نہ ہوگا اور مثل شکر کے شیریں رہے گا۔ اس روز سے آپ گنج شکر کے خطاب سے مشہور ہیں۔ گنج شکر ہونے کے بارے میں اور بھی اکثر روایات ہیں لیکن بوجہ طوالت اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

منقول ہے کہ آپ کے ایام طفولیت میں ہی آپ کے والد ماجد نے انتقال فرمایا۔ جب آپ چار برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے پڑھنے کے لئے بٹھایا۔ آپ کی ذہانت وجودت طبع اس درجہ کی تھی۔ کہ آپ نے تھوڑی مدت میں قرآن مجید تمام و کمال حفظ کر لیا۔ اور اکثر علوم دینی تحصیل فرمائے پھر واسطے مزید تعلیم کے عازم ملتان ہوئے۔ کیونکہ اُس وقت ملتان علوم فنون کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اور بڑے بڑے مشاہیر علمائے اور بے نظیر فقہا وہاں موجود تھے۔ آپ ملتان پہنچ کر حضرت بہاؤ الدین زکریا رضی اللہ عنہ سے لے جو رشتہ میں آپ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اور اس وقت حالت طالب علمی میں تھے اور مسجد مولانا منہاج الدین میں قیام فرما کر تحصیل علوم میں مشغول ہوئے۔ سوائے تحصیل علوم اور عبادت و ریاضت کے آپ کا کوئی شغل نہ تھا۔ روزانہ ایک ختم قرآن فرمایا کرتے تھے منقول ہے جس زمانہ میں آپ کتاب نافع جو فقہ میں ہے مولانا منہاج الدین سے پڑھتے تھے۔ ایک روز حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ اس مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ جیسے ہی آپ کی نظر قطب صاحب کے

روئے مبارک پر پڑی، بیتاب ہو گئے اور فوراً تعظیم و تکریم بجالائے موڈب ہو بیٹھے جب
 حضرت قطب صاحب دو گانہ تحیت مسجد سے فارغ ہوئے تو آپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا
 لے لڑکے تم کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے عرض کیا کتاب نافع حضرت قطب صاحب نے فرمایا
 انشاء اللہ تم کو نافع سے نفع ہوگا۔ اس کلام معجز بیان سے آپ کے دل کو فرحت حاصل ہوئی
 آپ نے لجاجت آمیز لہجہ میں عرض کیا کہ خادم کو حضور کی خدمت اور سعادت بخش نظر سے
 نفع ہوگا۔ اور بیتابانہ و قطریانہ جوش کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور سر نیاز حضرت
 قطب صاحب کے پائے مبارک پر دکھ کر غلامی اس شہنشاہ حقیقت کی اختیار کی، اور
 ہمراہ قطب صاحب کے دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ دہلی پہنچ کر تاریخ ۵ رمضان المبارک
 ۱۰۸۴ھ روز دوشنبہ کو مشرف بیعت سے مشرف ہوئے اور ایک حجرہ میں آپ کو
 قیام کی اجازت ملی، اور آپ اس میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہوئے۔ منقول ہے
 کہ جب خواجہ بزرگ حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ اجیر شریف سے دہلی تشریف لائے
 اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کی خانقاہ میں فرودکش ہوئے تو حضرت
 قطب صاحب نے اپنے حلقہ کو پیر و دستگیر کی خدمت میں پیش کیا۔ سب نے موافق اپنی
 لیاقت و ظرف کے نعمت پائی بعد ازاں خواجہ بزرگ نے پوچھا کہ بابا قطب الدین تمہارے
 مریدوں میں سے کوئی اور بھی باقی ہے۔ حضرت قطب صاحب نے عرض کیا کہ مسعود نام کا
 ایک فقیر چلہ میں بیٹھا ہوا ہے اور کچھ کیفیت بھی آپ کی بیان کی یہ شکر خواجہ بزرگ اٹھے
 اور حضرت قطب صاحب کو ہمراہ لے کر آپ کے حجرہ پر تشریف لائے اور حجرہ کھول کر
 اندر داخل ہوئے۔ آپ باسبب صحت کے تعظیم کو کھڑے نہ ہو سکے۔ آنکھوں میں آنسو
 بھر لائے اور زمین پر سر رکھ دیا۔ خواجہ بزرگ نے یہ حال دیکھ کر ازراہ رحم فرمایا کہ
 بابا بختیار تو اس نوجوان کو مجاہدے کی آگ میں کب تک جلائے گا کچھ بخشش کر حضرت
 قطب الدین صاحب نے فرمایا کہ میری کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے بخشش کر سکوں۔
 یہ سن کر حضرت خواجہ بزرگ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بابا بختیار تو بھی کھڑا ہو جا ہم
 دونوں مل کر بخشش کریں۔ جانب راست حضرت خواجہ بزرگ کھڑے ہوئے اور جانب چپ
 حضرت قطب صاحب اور درمیان میں آپ کو کھڑا کر لیا، اور برکتیں اور نعمتیں بے پایاں
 بخشش کہیں اور اسم اعظم جو سینہ بسینہ چلا آتا تھا تلقین فرمایا۔ صاحب سیر الاولیاء نے

کیا خوب فرمایا ہے قطعہ

بخشش کو میں از شمعین شد در باب تو

بادشاہی بافتی زیں بادشاہانِ جہاں

عالم کن گشت اقطاع تو اے شاہِ جہاں

مملکت دینا و دین گشتہ مسلم مرترا

بعد اس کے حضرت قطب صاحب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بابا بختیار تیرے بخت

بڑے یاور ہیں کہ تو نے ایسے شاہباز کو اپنا اسیر دام کیا کہ جو سولے سدرۃ المنتہی کے

اپنا آشیانہ نہ بنائے گا۔ یہ وہ شمعِ عالم افروز ہے کہ جس سے خاندانِ چشت اہلِ بہشت

کا نام روشن و منور ہو گا۔

کلماتِ طیبات

۱۔ زہے سعادت مرید کہ جو کچھ اپنے پیر کی زبان سے سُنے اُس کو لکھے بقدر ہر

حرف کے حق تعالیٰ ثواب ہزار سالہ اس کے نامہ اعمال میں ثبت فرمادے گا

اور اس کی جگہ علیین ہوگی۔

۲۔ صاحبِ طریقت اور مشائخِ کبار کے نزدیک زکوٰۃ کی تین قسمیں ہیں۔ زکوٰۃ

شرعیہ، زکوٰۃ طریقت اور زکوٰۃ حقیقت۔ زکوٰۃ شرعیہ سو درہم پر اڑھائی

درہم زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ طریقت یہ ہے کہ سو درہم پر اڑھائی درہم اپنے پاس

رکھے باقی راہِ خدا میں دے۔ نیز زکوٰۃ حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھے

سب کچھ راہِ خدا میں دے دے۔

۳۔ درویش میں چار باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول اسٹکھ کو اندھا بنانا۔ تاکہ عیب

کسی کا نہ دیکھے۔ دوم، کان کو بہرہ کرنا تاکہ کوئی بات نا شنیدنی نہ سُنے۔ سوم،

زبان کو گونگا بنانا، تاکہ کوئی بات نا گفتنی نہ کہے، چہارم پاؤں کو لنگڑا بنانا تاکہ

کسی جائے نارفتی میں نہ جائے۔

۴۔ حضرت مولانا بدرالدین اسحاق نے پوچھا کہ اسراف کیا ہے اور حدِ اسراف کیا

ہے۔ فرمایا اگر تھوڑی چیز بھی بے نیت دی جائے اور واسطے حق تعالیٰ کے نہ ہو

یہ اسراف ہے اور اگر تمام اثاثہ حق تعالیٰ کی رضا میں دے دیا جائے تو یہ اسراف

نہیں ہے۔

۵۔ علم تمام عبادتوں سے فاضلتر ہے نزدیک حق تعالیٰ کے علم کا وہ درجہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو سارے کاموں اور عبادتوں سے باز رہیں اور علم میں مشغول ہو جائیں اس لئے کہ علم وہ سحابِ کرمیت ہے کہ اس سے سوائے بارانِ رحمتِ حق کے اور کچھ نہیں برستا۔ علم کی دو قسم ہیں، ایک مطلق کہ علم نبویؐ ہے دوسرا سادہ کہ وہی ہے جو حق تعالیٰ سے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہنچا اور ان سے ہم تک۔

۶۔ فقرا اہلِ عشق ہیں اور علماء اہلِ عقل۔ پس درمیان ان کے ضد ہے۔ باکار وہ لوگ ہیں جن میں یہ دونوں صفتیں موجود ہوں۔

۷۔ جو اسرارِ درویشی پر عالمِ تجلی سے نازل ہوں اس کا اظہار نہ کرے جو اسرارِ ظاہر کرتا ہے وہ لائقِ اسرار کے نہیں رہتا۔

۸۔ رحمت تین وقتوں میں نازل ہوتی ہے۔ اول سماع کے وقت اہلِ سماع اور اس کے اصحاب پر، دوم درویشوں کی سوانحِ حیات لکھتے یا پڑھتے وقت، سوم عاشقوں کے دلوں پر انوارِ تجلی حق نازل ہوتے اور ضبط کرتے وقت۔

۹۔ صوفی وہ ہے کہ اس کی برکت سے تمام چیزیں صفائی قبول کریں اور خود اس کو کوئی چیز نگد نہ کر سکے۔

۱۰۔ میرے پیر دستگیر حضرت قطب السلام رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ فریڈ تجھے حق تعالیٰ نے وہ رتبہ عالی عطا فرمایا ہے کہ جس نے تیرا ہاتھ یا تیرے مریدوں کا ہاتھ یا تیرے فرزندوں کا ہاتھ پکڑا ہوگا اس پر آتشِ دوزخ حرام ہے اور اس کی جگہ بہشت ہے

۱۱۔ علماء اشرف الناس ہیں اور فقراء اشرف الاشراف۔ فقیر درمیان علماء کے ایسا ہے جیسے چودھویں رات کا چاند درمیان ستاروں کے۔

حضرت تاج الاولیاء مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ

نام نامی آپ کا علی احمد اور لقب گرامی علاؤ الدین و مخدوم و صابری ہے آپ ساداتِ صحیح النسب حسینی سے تھے سلسلہ نسب آپ کا یہ ہے حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابری

بن سید محمد بن سید عبد اللہ بن سید فتح اللہ بن سید نور محمد بن سید امجد بن غیاث الدین
 بن سید بہاؤ الدین بن سید داؤد بن سید تاج الدین بن سید محمد بن سید علی بن سید ضیاء الدین
 بن سید اسمعیل بن حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین
 بن حضرت سید الشہداء امام حسین علیہم السلام، اور جو بعضوں نے آپ کو اولاد امجد
 سے حضرت محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بیان کیا ہے اور آپ
 کے والد ماجد کا نام شاہ عبدالرحیم عبدالسلام بن حضرت سید سیف الدین بن حضرت
 سید عبدالوہاب بن حضرت محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ لکھا ہے
 اہل تحقیق کے نزدیک صحیح نہیں۔ آپ مرید و خلیفہ اور ہمیشہ زاوہ و داماد حضرت شیخ
 شیوخ العالم بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کے تھے۔ آپ نے تاریخ ۱۳ ربیع الاول
 ۶۹۰ھ بعہد سلطنت سلطان جلال الدین خلجی کے وفات پائی مزار پڑ انوار پیران کلہ
 شریف ضلع سہارن پور میں ہے۔

آپ پیر طریقت واقف حقیقت، عارف کامل و عالم دعائی، فرید دہر، وصی
 صاحب کشف و کرامات، ماحی بدعات و سیئات اور غوث وقت و قطب زمان تھے اور
 مقام جلالت اس درجہ کا تھا کہ غایت عظمت و ہیبت کے کوئی آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا
 تھا۔ آپ سے جلالت تصرفات و کشف و کرامات جس قدر وقوع میں آئے ہیں خاندان چشتیہ
 میں کسی اور میں ظہور پذیر نہیں ہوئے، اور اس رتبہ کے مستجاب الدعوات و سیف زبان تھے
 کہ جو کچھ زبان مبارک سے نکلتا وہی ہوتا۔ آپ ابتدائے عمر سے تادم واپسین عشق الہی میں
 ایسے مستغرق رہے کہ دنیا و مافیہا کا خیال تک آپ کے نزدیک پھٹکنے نہ پایا۔ حضرت
 بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے سینے کا علم شیخ نظام الدین
 بدایونی کو اور میرے دل کا علم شیخ علاؤ الدین علی احمد صابر کو پہنچا ہے۔

آپ قصہ کھنواں یعنی چاؤلی مشائخ میں اپنے بزرگوار نانا حضرت خواجہ جمال
 رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ابھی خورد سالی میں ہی تھے کہ آپ کے والد ماجد
 نے وفات پائی۔ بعد ازاں آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو اپنے ہمراہ لے کر قصبہ جوہن
 اپنے برادر معظم حضرت شیخ الشیوخ العالم فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی خدمت
 مکھیا خاصیت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت گنج شکر آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور

بہت کچھ مدحت بیان کر کے آپ کو اپنے سلسلہ ازادت سے فیض یاب کیا۔ تقسیم
 فقرہ کی خدمت آپ کے سپرد کی۔ منقول ہے کہ آپ نے بارہ برس تک اس
 ت کو بجان و دل انجام دیا۔ اور اس عرصہ میں آپ نے قرآن مجید تمام و کمال حفظ
 اور علوم ظاہری و باطنی کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اور اس ہی دوران میں اس قدر
 ت و مجاہدات کئے کہ ایک لمحہ کے لئے بھی جسم اطہر کو آرام نہ دیا۔ اور یہاں تک
 ت پہنچی کہ بوجہ کثرت ریاضت و مجاہدات اور صوم دائمی کے جسم اطہر پر سوائے
 عنوان کے گوشت کا نام تک باقی نہ رہا۔ یہ حالت دیکھ کر ایک روز حضرت شیخ شیوخ
 آپ سے مستقر حال ہوئے اور وجہ کھانا نہ کھانے کی دریافت فرمائی آپ نے
 کیا کہ مجھے لنگہ تقسیم کرنے کی خدمت تفویض ہوئی تھی لہذا بندہ کی کیا مجال تھی کہ
 مجاہدت حضور کے شکر اپنے تصرف میں لاتا حضرت پیر دستگیر آپ اس کمال صبر
 نہایت خوش ہوتے اور آپ کو گلے لگا کہ نعمتہائے باطنی سے مالا مال کیا اور فرمایا
 احمد صابری ہے۔ پس اسی روز سے آپ صابری کے لقب سے مشہور عوام و خواص ہوئے۔
 جب حضرت بابا گنج شکر علیہ الرحمۃ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی تو اکرم اعظم جو
 نے بسینہ چلا آتا تھا آپ کو تلقین فرمایا۔ اور خرقة خاص اور فرمان قطبیت دہلی عطا
 کر آپ کو رخصت کیا۔ اور فرمایا کہ پہلے ہانسی جا کہ فرمان قطبیت پر مہر شیخ جمال الدین
 اب ہانسی کی ثبت کرنا تب دہلی جانا۔ پس آپ اچو دھن سے ہانسی کی طرف روانہ
 تے اور وہاں پہنچ کر اسی طرح چندول پر سوار خانقاہ میں داخل ہوئے حضرت شیخ
 جمال الدین قدس سرہ العزیز نے دروازے تک آپ کا استقبال کیا لیکن آپ سواری سے
 اترے یہ بات حضرت شیخ جمال الدین قدس سرہ کو پسند نہ آئی۔ لیکن پیاس ادب
 ماموش رہے اور تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھا اور اعزاز و اکرام کے ساتھ لیجا کہ
 صدر مجلس پر بٹھایا اور حال پیر دستگیر کا پوچھا۔ اس گفتگو میں مغرب کا وقت ہو گیا
 دونوں حضرات نے بل کر ایک ساتھ نماز ادا کی۔ بعد فراغت نماز آپ نے فرمان قطبیت
 کا نکالا اور دہلی جانے کی حقیقت بیان کی۔ حضرت قطب جمال صاحب نے چراغ منگوا یا
 کہ چراغ آ لے میں دیر ہو گئی تو آپ نے اپنی انگشت پر پھونک ماری۔ انگلی روشن
 ہو گئی اور فرمایا کہ فرمان پر مہر کہہ دیجئے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت شیخ قطب جمال الدین

نے فرمان لے کر پھاڑ ڈالا اور فرمایا بیچاری وہلی میں آپ کے دم آتشیں کی تاب کہاں۔ آپ کو جلا کر خاکستر کر دو گے۔ آپ کو قطب جمال صاحب کی اس حرکت پر جلال آگیا اور فرمایا نے میرے فرمان کو پھاڑ دیا ہم نے تمہارے سلسلہ کو توڑ دیا چنانچہ حضرت جمال الہی کے بڑے صاحبزادے دیوانہ ہو گئے اور چھوٹے صاحبزادے شیخ برہان الدین بوقت ان کے موجود تھے اور انہوں نے چاہا بھی کہ ان کی تلقین کریں مگر یہ بات میسر نہ ہوئی اور اس طرح سے سلسلہ ان کا منقطع ہو گیا۔ اس حادثہ کے بعد پھر آپ واپس احمد ندر لائے اور ساری کیفیت پر دستگیری کی خدمت میں گزارش کی حضرت پوچھا کہ جب قطب جمال نے تمہارے فرمان کو پھاڑا تو تم نے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا غامت غضب سے قدرت ضبط نہ رہی اور بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا کہ تم نے میرے فرمان کو پھاڑ دیا میں نے تمہارے سلسلہ کو توڑ دیا۔ بابا صاحب نے پھر پوچھا۔ اول یا آخر سے۔ آپ نے کہا اول سے۔ حضرت بابا شیخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ خدا کا حکم ہے کہ تم نے اول سے کہا آخر سلامت رہا۔ تمہارے مریدوں میں سے ایک مرید اور سلسلہ ان کا جاری ہو جائے گا اور یہ اشارہ حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء علیہ العزیز کی طرف تھا۔

الحاصل حضرت شیخ شیوخ العالم نے حکم الہی فرمان ولایت کلیر کا بدست میں اپنے لکھ کر آپ کو عطا فرمایا اور جانے کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر آپ کے بنور ولایت اس کو منظور کیا۔ اور اقامت گزین ہوئے۔ اس وقت علما و فضلا کی تائید میں اس قدر کثرت تھی کہ جمعہ کے روز چار سو چنڈول سوار نماز کے واسطے جامع مسجد لائے تھے اور مسجد میں بھی درجہ بندی تھی۔ پہلی صف میں وزیرا دوہری صف میں امرار تھی میں عمائے دین شہر اور سب سے پچھلی صف میں یا مسجد کے باہر غریب فقرا نماز پڑھنے آپ بھی مسجد کے باہر قیام فرماتے تھے اور ساکنان شہر سے آپ کا کوئی پُرساں حال تھا آپ نے ناچار ہو کر یہ سب کیفیت حضرت پر دستگیری کی خدمت میں لکھ بھیجی اور عورتوں کی کہ حضور نے بندہ کو ایسے ملک میں تعین فرمایا ہے کہ جہان کے لوگ بڑے متکبر و سرکش ہیں ان میں صلہ رحمی نام کو بھی نہیں بندہ کو نماز جمعہ کے لئے جگہ تک نہیں ملتی۔ اور کہ اتنے نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو۔ بندہ بلامرضی و اجازت حضور کے دم نہیں مار سکتا اس کے

بن جیسا حکم حضور کا ہوا ارشاد فرمایا جائے۔ بجواب اس کے حضرت شیخ المشیوخ العالم نے فرمایا کہ وہ ولایت حکم الہی تمہارے تصرف میں ہے جیسا مناسب سمجھو کہ وہ بعد اس اجازت کے آپ نے سلسلہ تبلیغ شروع کیا۔ کچھ لوگ آپ کے معتقد و حلقہ بگوش ہو گئے اتنی اہل گرفتہ اسی طرح سرکشی و ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ ان پر وہ اپنے عظیم نازل ہوئی اور سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ اور شہر بالکل ویران و برباد ہو گیا۔ اور آپ ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے اور آپ کے تصرفات جلالی اس قدر اس درجہ کو پہنچے کہ کوئی انسان آپ کے رُو برو نہ جاسکتا تھا۔ جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے، فوراً آگ لگ جاتی تھی۔ صرف وحوش و طیور آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ وراقدمس پر شیر پٹے رہتے تھے اور اپنی دم سے جا رُو ب کشتی کیا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ آپ کا استعراق اس درجہ بڑھ گیا تھا کہ بارہ برس تک شناخ گوگرد کی پکڑے رہے جب یہ خبر حضرت شیخ المشیوخ العالم کو پہنچی آپ نے اپنے صحاب سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو جا کہ میرے مخدوم صابر کو بٹھا دے۔ اس بات کو سن کر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی قدس سرہ العزیز نے اُمتاً و صدقاً کہا۔ اور با اجازت کلیر شریف کی طرف روانہ ہوئے آپ نہایت خوش الحان قاری تھے۔ آپ نے کلیر پنچ کر حضرت مخدوم صابر کے پس پشت ایک جانب کھڑے ہو کر تلاوت کلام مجید شروع کی آپ نے آنکھیں کھولیں اور بیٹھ گئے اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ اور پڑھو۔ حضرت شمس الدین گئے عرض کیا کہ اگر مجھ کو خدمت میں رہنے کی اجازت ہو تو میں اور پڑھوں۔ ارشاد صابر ہوا کہ رہا کرو مگر میرے رُو برو کھی نہ آنا، جب بھی آنا عقب سے آنا۔ چنانچہ حضرت شمس الدین رضی اللہ عنہ ایسا ہی کیا کرتے جب پانی وضو کا یا کھانے کے لئے گوگرد لایا کرتے تو عقب سے لاتے اور اکثر ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جب حضرت شمس الدین گوگرد واسطے اظفار کے پیش کرتے تو آپ حالت استغراق میں فرماتے کہ خدا کھانے پینے سے پاک ہے اور پھر جب اپنے آپ میں آتے تو فرماتے ہاں ہاں لاؤ۔ خدا خدا ہے۔ بندہ بندہ ہے۔ سولے حضرت شمس الدین ترک کے اور کوئی فرد بنی آدم سے حاضر باش خدمت عالی نہ تھا۔

صاحب بستان معرفت لکھتے ہیں کہ حضرت شمس الدین ترک ہر وقت حاضر خدمت

رہتے تھے اور جو ارشاد زبان مبارک سے نکلتا فوراً اس کی تعمیل کرتے اگر احیاناً کچھ فراموش ہو جاتا تو آپ فرماتے رہا بابا شمس الدین تم کہاں مر گئے ہو۔ بجز اس فرمانے کے حضرت شمس الدین مرجاتے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرماتے شمس الدین چلے بھی آؤ تو آپ زندہ ہو کر حاضر خدمت ہو جاتے دن رات میں ایسے حالات کئی بار پیش آیا کرتے تھے۔

صاحب معارج الولاہیت فرماتے ہیں کہ ولایت آپ کی موسوی اور قلب آپ کا اسرافیلی تھا اور جو کچھ زبان مبارک سے فرماتے تھے وہی ہو جاتا تھا سیر الاقطاب میں ہے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی شہر کلیر ویران و برباد رہا یہاں تک کہ حجا و ریل کو بھی تاب اقامت وہاں کی نہ تھی۔ بہت دور جا کہ اقامت پڑے تھے اور جب تک حکم نہ ہوتا مزار پڑا نوار پر حاضر نہ ہوتے تھے بسبب کثرت تصرفات جلالی آپ کے کوئی شخص آپ کے مزار مقدس کی زیارت کو نہ جاسکتا تھا۔

کہتے ہیں کہ آپ کے دو صد سال بعد حضرت قطب عالم خواجہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ عنہ بصد ہزار مشکلات طے کر نیچے بعد خدمت عالیہ میں پہنچ کر شرف زیارت روضہ اطہر سے مشرف ہوئے اور نہایت رقت قلب سے عرض کیا کہ تمام مخلوق حضور کی نوازش و کرم کی امیدوار ہے سب کی تمنا ہے کہ حضور کے شرف زیارت سے مشرف ہوں۔ اور فیوض و برکات حاصل کریں اگر حضور انرا و کرم اس جلال کو سبیل بحال فرماویں تو ساری مخلوق حضور کے روضہ اطہر سے فیض المرام و فیض یاب ہو ارشاد ہوا کہ ہم لے تمہاری خاطر اپنی جلالیت کی تیزی کم کر دی اور اپنی صفات جمالی سے تمام خواص و عام کو یہاں کی محاضری کی اجازت دی پس اس وقت سے خاص عام درگاہِ فلک پائے گاہ میں حاضر ہونے لگے اور مجلس عرس و سماع کا ظہور ہوا۔ آپ کے صرف ایک خلیفہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رضی اللہ عنہ تھے۔

عادات و صفات

آپ کا زہد و تقویٰ کمال درجہ کا تھا اور ترک و تجرید کو نہایت دوست رکھتے تھے۔ ہمیشہ صحبت خلق سے دور رہتے روزہ آپ کا دائمی تھا۔ ہمیشہ درختاں صحرائی

کے پتوں سے روزہ افطار کرتے۔ خورش آپ کی اکثر گوگرد تھی۔ لباس آپ کا صرف
 ایند تھا اور گل ارمنی کا رنگا ہوا خرقہ پہنتے تھے کبھی آپ نے کپڑا بلا رنگ کا
 زیب بدن نہ فرمایا۔ جب تک اجودھن میں رہے کبھی کبھی عمامہ زیب سر فرماتے تھے۔
 لیکن جس روز سے کلیر میں تشریف لائے کوئی کپڑا سر مبارک پر نہ رکھا اور ہمیشہ برہنہ پا
 رہتے تھے اور جذبہ الہی اس قدر غالب تھا کہ ہمیشہ مستغرق یاد الہی رہتے تھے
 بہت کم ہوش میں آتے ہمیشہ حالت مشاہدہ میں رہتے چنانچہ آپ نے خود فرمایا،
 اس طرح ہو میں ڈوب اے صابر، کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے۔

حضرت شمس الاولیا خواجہ شمس الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ

نام مبارک شمس الدین اور خطاب آپ کا اسعد شمس الاولیا و مشک کشا ہے
 اصل آپ کی تترکستان سے تھی آپ سادات صحیح النسب سے تھے آپ مرید و خلیفہ
 حضرت تاج الاولیا خواجہ علاؤ الدین علی احمد صابر رضی اللہ عنہ کے تھے اور بقول
 صاحب سیر الاقطاب کے آپ کو حضرت شیخ الشیوخ العالم بابا فرید الدین گنج شکر
 رضی اللہ عنہ سے بھی خلافت حاصل تھی آپ نے بتاریخ ۱۹ شعبان ۷۱۷ھ بروز چہار شنبہ
 کو بعد سلطنت سلطان علاؤ الدین سکندر ثانی کے رحلت فرمائی مزار پر انوار پانی پت
 ہندوستان میں ہے۔

آپ صاحب ولایت۔ خورشید ہدایت۔ دریائے معرفت و علم۔ گنجینہ حیا و حکم
 پناہ بے پناہاں۔ ہادی گمراہاں علوم ظاہری و باطنی و کشف و کرامات میں کامل و اکمل تھے
 فضائل و مناقب آپ کے بیشمار اور حالات و کمالات آپ کے اظہر من الشمس ہیں۔
 آپ مرشد کامل کی تلاش میں منزل بہ منزل طے کرتے ہوئے اجودھن پہنچے اور
 مدت تک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی خدمت مبارک میں رہ کر فیض
 حاصل کرتے رہے۔ حضرت بابا علیہ الرحمۃ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی لیکن مرید نہیں
 کیا اور فرمایا کہ تمہاری نعمت اور کھالیت کا حصول دوسرے مرشد پر موقوف ہے
 بعد ازاں بہ الہام ربانی آپ کو خطہ کلیر کی طرف روانہ کیا۔ اور آپ حضرت تاج الاولیا
 مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر رضی اللہ عنہ کی خدمت کیمیا خاصیت میں پہنچ کر شرف

پائے پونہی سے مُشرف ہوئے حضرت تاج الاولیاء نہایت لطف و مہربانی سے آپ کے پیش آئے اور کمال توجہ آپ کے حال پر مبذول فرمائی۔ اور فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے میں حق تعالیٰ سے چاہا ہے کہ سلسلہ میرا تجھ سے جاری ہو اور تا قیام قیامت قائم و برقرار رہے یہ فرما کر آپ کو شرفِ ارادت سے مُشرف فرمایا۔ آپ گیا رہ برس تک حضور مُرشد کی خدمت و ملازمت میں حاضر رہے اور ہر طرح کی خدمات و ریاضت و مجاہدہ عمل میں لائے رہے اور جب زمانہ حضرت پیر دستگیر کی وفات کا نزدیک پہنچا تو آپ بعد عطا تھے خرقہ خلافت اور تلقین اسمِ اعظم کے یہ وصیت فرمائی کہ جب میں اس سے پردہ اختیار کروں تو تم یہاں تین روز سے زیادہ ہرگز قیام نہ کرنا۔ تم کو حق تعالیٰ نے ولایتِ دیارِ پانی پت کی عطا فرمائی ہے۔ تم وہاں جا کر سکونت پذیر ہونا اور اس کے گمراہوں کی رُشد و ہدایت عمل میں لانا۔ میں ہر جگہ اور ہر وقت ممد و معاون تمہارا رہا۔ آپ نے عرض کیا کہ غلام کی تودلی تمنا تھی کہ تادم و اسپین حاضر آستانہ رہ کر جاؤ ب کشتی کی کرتار ہوں، اور دیگر عرض کیا کہ وہاں پر تو حضرت شرف الدین بوعلی قلندر رونق آورے ہیں میری اُن کی صحبت کا کیا طریقہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم اس کا اندیشہ نہ کرو۔ ولایت ان کی وہاں کی ختم ہو چکی ہے وہ تمہارے پہنچتے ہی شہر کو خالی کر دیں گے الغرض آپ نے وفات پیر دستگیر کے موافق وصیت عمل پیرا ہوئے اور پانی پت پہنچ کر اپنے نور و سے دیار کو معمور و متور فرمایا اور تمام خلائق آپ کی طرف رجوع ہوئی اور آپ کے سلسلہ ارادت میں داخل ہو کر اپنے مقاصدِ ولی کو پہنچی اور آپ سال ہا سال مُستد ارشاد پر جلو رہ کر ہدایت و ارشاد مخلوق خدا میں مشغول رہے جب زمانہ حیات کا آخر کو پہنچا تو نے حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین فرما کر خرقہ خلافت سے ممتاز فرمایا۔

کلماتِ طیبات

مخلوق سے نیکی کر نیوالے کو کسی محکمہ میں رہنا نقصان نہیں کرتا۔ تمام کاموں میں خلوص نیت درکار ہے۔ کسی نے پوچھا خلوص نیت کیا ہے۔ فرمایا جس کام کی نیت کرے اس میں حق تعالیٰ کی رضا مندی ملحوظ رکھے اور سالک کے لئے نگہداشتِ شریعت واجب ہے۔

بت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولاً ففلاً و ارادۃ ضروری ہے۔ بغیر
بت رسول خدا صلعم کے محبت حق تعالیٰ کی حاصل نہیں ہوتی (۳) بتائے مسلمان و چیزوں
ہے کہ جو خدا اور رسول نے فرمایا۔ اس کو کرے اور جس سے منع کیا ہے اور اس سے
رہے (۴) سالک راہ سلوک کو چاہیے کہ راتوں کو بیدار رہے کیونکہ نزول انوار
ن کو ہوا کرتا ہے اور اکثر نصف شب کے بعد نزول انوار ہوتا ہے۔ اس وقت جو
کتے ہیں وہ فیضیات ہوتے ہیں اور جو سوتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں (۵) شیخ کہلانے
وہ مستحق ہے جس میں یہ تین شرطیں ہوں۔ اول یہ کہ تین علم یعنی شریعت و طریقت و حقیقت
عالم ہو دوسری شرط یہ ہے کہ اس زمانہ کے علماء و فضلاء اور عقلا اس کو قبول کریں اور
ن کے معتقد و مرید ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو سوائے حق تعالیٰ کے اور کوئی
لب نہ ہو۔ جاہل صوفیوں سے بچو کیونکہ وہ دین کے چور اور مسلمانوں کے رہزن ہیں۔

حضرت خواجہ محمد جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ

نام مبارک خواجہ محمد اور خطاب اقدس جلال الدین کبیر الاولیاء ہے آپ اولاد و اصحاب
سے حضرت امیر المؤمنین عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے تھے اور آپ مرید و خلیفہ حضرت
شمس الاولیاء شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رضی اللہ عنہ کے تھے۔ اور آپ کو حضرت ابدال
شرف الدین بوعلی قلندر قدس سرہ سے بہت کچھ فیض پہنچا تھا۔ اور آپ نے بہت سے
شیخ عظام کی صحبت پائی تھی۔ آپ نے ایک سو ستتر برس سے زیادہ عمر پائی اور تاریخ
۱۳ ربیع الاول ۶۵۰ھ بعد سلطنت سلطان فیروز شاہ کے راہی خلیفہ بریں ہونے
مزار پر انوار پانی پتی میں ہے۔

آپ قطب الاقطاب محبوب رب الارباب، ناطق حقائق، امام خلائق حجت الاولیاء
برہان الاتقیاء اور ولی ماورزاد تھے۔ مستجاب الدعوات ایسے تھے کہ جو کچھ زبان مبارک
سے فرمادیتے وہی ہوتا۔ آپ پر محبت حق تعالیٰ کی ایام طفولیت سے ہی غالب تھی۔ اکثر
صحرا میں تشریف لے جاتے اور حق تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے آپ بچپن ہی سے
حضرت بوعلی قلندر قدس سرہ کے منظور نظر تھے۔ اور حضرت قلندر صاحب کو آپ سے
اس قدر شدید محبت تھی کہ بلا دیکھے آپ کے ان کو صبر و قرار نہ آتا تھا۔ روزانہ آپ کو

دیکھنے کے لئے تشریف لاتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک روز حضرت بوعلی قلندر صاحب
ایک دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے آپ گھوڑے پر سوار اُدھر سے گزرے۔ جیسے ہی نظر
حضرت بوعلی قلندر کی آپ پر پڑی۔ ان کی زبان مبارک سے نکلا ”زہے اسپ و زہ
سوار“ معاً اس فرمانے کے آپ کی حالت غیر ہو گئی اور آپ بے خود و بدحواس
گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور گریباں چاک کر کے رو بھرا ہوئے اور چالیس ایک
تک مسافت میں رہے اور انہی ایام میں حرمین شریفین زاد اللہ بہا مشرقاً تشریف
لے گئے اور حج و زیارت مدینہ منورہ سے مشرف ہوئے علاوہ انہی اور بہت
مشائخ عظام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور نعمت ہائے بے اندازہ حاصل کیں۔
منقول ہے کہ اسی مسافت میں بوقت واپسی مع چند قلندروں کے ہائے تشریف
گئے اس وقت حضرت قطب العالم شیخ جمال الدین قدس سرہ بقید حیات تھے۔ ان
غیب سے بشارت ہوئی کہ جلد آپ سے ملیں اور آپ سے دعا کے لئے عرض کریں تاکہ
کی دعا کی برکت سے سلسلہ ان کا جاری ہو جائے پس حضرت قطب عالم نے ایک شخص کو
آپ کی خدمت میں بھیجا تاکہ آپ کو عزت و احترام سے لے آئے۔ حضرت قطب عالم
آپ کے پہنچنے تک سراپا انتظار میں کھڑے رہے جب آپ تشریف لائے تو آپ
بہت تعظیم و تکریم بجالائے اور صدر مجلس پر بٹھایا۔ بعد ازاں ساری کیفیت اپنا سلسلہ
کی اور پھر حضرت شیخ الشیوخ العالم رضی اللہ عنہ کی بشارت کی کہ ایک مرد خدا سلسلہ
چشتیہ صابریہ میں سے آپ کے حق میں دعا کرے گا۔ لہذا آپ طالب دعا ہوئے اور
آپ نے دعا کی اور آپ کی دعا کی برکت سے سلسلہ حضرت قطب عالم کا ان کے صاحب
شیخ بربان الدین و شیخ نور الدین سے جاری ہوا۔ اور کچھ دن آپ کو جہان رکھا
انہاں حضرت قطب عالم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے وطن میں جا کر اقامت
پذیرہ ہوں وہاں ایک مرد صاحب کمال پہنچیں گے ان کی ذات یا برکات پر تمہارے
لئے نعمت عظمیٰ کا حصول مقدر ہو چکا ہے۔ حسب ارشاد قطب عالم صاحب
آپ پانی پت میں تشریف لائے اور اقامت گزریں ہوئے۔

منقول ہے کہ آپ دوران اقامت پانی پت ایک روز حضرت قطب ابد
شیخ شرف الدین بوعلی قلندر رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر دعا

بیعت و ارشاد کے بعد ہوتے حضرت قطب ابدال صاحب نے فرمایا کہ اے فرزند تیری کشائش و انعام خداوندی ایک مرد خدا پر موقوف ہے اور وہ مرد خدا امروز فردا میں رونق افروز پانی پت ہوگا۔ پس آپ نے صبر کیا یہاں تک کہ حضرت شاہ ولایت شمس الاولیا شیخ شمس الدین ترک پانی پت میں رونق افروز ہوئے اور آپ حضرت شاہ ولایت شمس الاولیا کی عنایت صوری و معنوی سے سرفراز ہو کر یہ الہام ربانی مرید ہوئے اور عرصہ دراز تک حضرت پیر دستگیر کی خدمت میں رہ کر ریاضت شاقہ و مجاہدہ سخت عملی میں لاکھ مرتبہ کمال کو پہنچے اور حضرت پیر دستگیر نے آپ کو اپنا خلیفہ و مجاہدہ نشین مقرر فرمایا۔ اور اسم عظیم جو سینہ بسینہ چلا آتا تھا یقین فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کو وہ قدرت کاملہ و کرامات عطا فرمائی تھیں کہ اگر چہ یہ مقام کتنا ہی دور ہوتا آپ طرفہ العین میں وہاں پہنچ جاتے اور پھر واپس چلے آتے یہ منقول ہے کہ آپ اکثر نماز جمعہ کی کعبہ معظمہ میں ادا کیا کرتے تھے۔ آپ سے کشف و کرامات بہت سی ظہور پذیر ہوئیں جو کہ بوجہ طوالت کتاب ہذا کے لکھنے سے قاصر ہوں۔

حضرت شیخ عبدالحق رودولی رحمۃ اللہ علیہ

نام مبارک احمد خطاب اقدس عبدالحق ہے۔ آپ اولاد امجاد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تھے نام آپ کے والد ماجد کا حضرت شیخ عمر بن داؤد شریک تھا۔ آپ مرید و خلیفہ عظیم حضرت خواجہ جلال الدین کبیر الاولیا پانی پتی رضی اللہ عنہ کے تھے آپ نے بتاریخ ۱۵ جمادی الثانی ۸۳۷ھ روز دوشنبہ بعہد سلطنت مبارک شاہ کے وفات پانی مزار پر انوار قصبہ رودولی شریف نواح لکھنؤ میں ہے۔ آپ ولی مادر زاد تھے اور بڑے صاحب تصوف اور مظهر خوارق و کرامات و صاحب ذوق و شوق و سکر و حالت فقر و تجرید تھے۔ زبان مبارک سے جو کچھ ارشاد فرماتے، یا خیال مبارک میں لاتے۔ اس کا اسی وقت ظہور ہو جاتا تھا۔ انوار الیون میں ہے کہ جب آپ سات برس کے تھے آپ کی والدہ ماجدہ رات کو نماز تہجد کے لئے اٹھتیں تو آپ بھی چپکے سے اٹھ کر کسی کونہ میں نماز پڑھتے اور اللہ اللہ کرنے لگتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت شفقت سے فرماتیں کہ اے نور نظر صغیر سنی میں تو نماز فرض بھی معاف ہے

تم نفل نماز کے لئے کیوں اتنی محنت کرتے ہو۔ چونکہ آپ پر محبت حق غالب تھی۔ آپ کو فرمایا والدہ ماجدہ کا پسند نہ آیا جب آپ کی عمر بارہ سال کی ہوئی تو آپ نے سفر کا ارادہ کیا اور حق تعالیٰ کی طلب میں گھر سے مستانہ وار نکل کھڑے ہوئے اور پیر کی تلاش میں پھرتے پھرتے پانی پت پہنچے اور حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیا رضی اللہ عنہ کی قدم بوسی حاصل کی حضرت شیخ علیہ الرحمۃ نے بہت کچھ اکرام کیا۔ اور اپنے شرف ارادت سے مشرف فرما کہ کلاہ اپنی آپ کو عطا فرمائی۔ انوار العیون میں مرقوم ہے کہ حضرت شیخ علیہ الرحمۃ کے ایک مرید نے اپنے گھر دعوت پر آپ کو مدعو کیا۔ تو طرح طرح کے لذیذ کھانے اور انواع و اقسام کے مشروبات شرعی آپ کے سامنے رکھے جیسے نظر آپ کی ان تکلفات پر پڑی۔ آپ بترابیح کہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس حالت جلال میں حضرت شیخ علیہ الرحمۃ کی خدمت میں آکر کلاہ عطیہ شیخ علیہ الرحمۃ کو واپس کر دی اور خود جنگل کی راہ لی۔ مگر شہر سے نکلنے ہی راستہ بھول گئے۔ تمام دن چلتے رہے مگر باوجود کوشش کے راستہ نہ ملا۔ ناچار ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دو آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر درخت سے اترے اور ان سے دریافت کیا کہ بھائی میں راستہ بھول گیا ہوں۔ مجھے سیدھا راستہ بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم راستہ سیدھا تو حضرت شیخ علیہ الرحمۃ کے دروازے پر چھوڑ آئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں غائب ہو گئے۔ آپ نے جان لیا کہ دونوں حق تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے اور میری ہدایت کے لئے تھے۔ اسی وقت توبہ استغفار کر کے اٹھے قدموں پھرے جب خانقاہ معلیٰ پہنچے تو حضرت شیخ علیہ الرحمۃ کو دروازہ پر کھڑا پایا دیکھتے ہی قدموں پر گر کر نہایت عجز و انحاج سے معافی کے طلبگار ہوئے آپ نے اٹھا کہ سینہ سے لگایا اور انعامات خداوندی سے سرفراز فرمایا۔

سیر الاقطاب میں آپ کے اسم مبارک عبدالحق سے موسوم ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے باواز بلند حق حق فرمایا کرتے تھے۔ اس لئے حضرت پیر دستگیر نے حکم رب العزت نام آپ کا عبدالحق رکھا اور فرمایا کہ اے احمد عبدالحق میرا سلسلہ تجھ سے جاری ہوگا۔ اور عالم تیرے نوبہ ہدایت سے معمور و منور ہوگا۔ بعد اجازت پیر دستگیر کے آپ ملک بہ ملک اور شہر بہ شہر پھرتے رہتے اور بہت سے

بزرگانِ عظام کی فیضِ صحبت سے فیضیات ہوئے یہاں تک وقت وفات حضرت پیر دستگیر کے بھی حاضر نہ تھے۔ حضرت پیر دستگیر نے انتقال کے وقت اپنے فرزندوں سے فرمایا کہ تمہاری تعلیم و تربیت باطنی اور دستگیری کے لئے شیخ احمد عبدالحق کافی ہیں اور اپنا خرچہ خلافت و تبرکات اپنے صاحبزادے حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمۃ کو دے کر فرمایا کہ یہ امانت شیخ احمد عبدالحق کی ہے تم ان کو پہنچا دینا۔

منقول ہے کہ آپ حضرت پیر دستگیر کی وفات سے کچھ روز بعد پانی پت تشریف لائے اور خرچہ پیر دستگیر شیخ شبلی صاحب سے لے کر ذیاب بدن کیا۔ اور مرشد زادوں کو تعلیم و تربیت ظاہری و باطنی سے فیضیاب کر کے مرتبہ تکمیل تک پہنچایا، اور پھر اپنی طرف سے شیخ شبلی صاحب کو خرچہ پیر دستگیر کا عطا فرمایا اور واپس اپنے وطن رُوڈلی شریف تشریف لے گئے اور اپنے والد علیہ الرحمۃ کے مکان میں سکونت اختیار کی، اور آپ مسندِ ارشاد پر متمکن ہو کر ہدایتِ خلق میں مشغول ہوئے اور ہزاروں طالبانِ خدا کو خدا سے ملایا اور بہتوں کو درجہ ولایت تک پہنچایا۔

عادات و صفات

آپ زہد و تقویٰ و عبادت و ریاضت میں درجہ اعلیٰ رکھتے تھے۔ آپ نے ایسی ایسی ریاضتیں و مجاہدے کئے ہیں، کہ اس فرقہ چشت اہل بہشت میں کسی دوسرے نے بہت کم ہی کئے ہونگے۔ آپ نے کامل قیاس برس تک تکبیر پسر نہ رکھا۔ اور تمام عمر صرف ایک ہی خرچہ میں بسر فرمائی۔ جہاں سے پھٹ جاتا تھا پیوند لگا کہ درست کر لینے تھے۔ منقول ہے کہ آپ نو ماہ تک ایسے دریا میں رہے جس میں ہر وقت موجیں آتی رہتی تھیں اور تمام دریاں جانور آپ کے محافظ تھے بعد نو بہینے کے حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام و حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور آپ کو دریا سے نکالا اور ارشاد فرمایا۔ اے احمد! تیری عبادت حق تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہوئی اور تو محبوبانِ الہی میں داخل ہو گیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ لے حسب الارشاد حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو دعا و حیدری تعلیم فرمائی جو آج تک اس خاندان میں باقی ہے۔

کلماتِ طیبات

۱- حضرت شیخ محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ ذخیرہ مونس العارفین میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک روز مجمع عام میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے فہرست ان لوگوں کی عنایت کی ہے جو بھی میرے مرید ہوں گے یا میرے سلسلے میں داخل ہوں گے قسم ہے رب العزت کی جب تک میرے مرید و دوست جنت میں داخل نہ ہو جائیں گے میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔

۲- انوار العیون میں مرقوم ہے کہ فرمایا آپ نے نہیں اپنی جان کا مالک ہوں ملک الموت بغیر میری مرضی کے میری جان قبض کرنے کا مجاز نہیں۔ چاہوں مروں چاہوں ابد الابد تک حیات رہوں۔ چنانچہ قریب زمانہ وفات کے ایک روز آپ نے اپنی اہلیہ صاحبہ کو فرمایا کہ مجھ کو چند بار موت کا پیغام آچکا ہے۔ مگر میں بارگاہ رب العزت میں عرض کر دیتا ہوں کہ میرا ایک ہی لڑکا ہے جب تک میں اس کی شادی نہ کر لوں کیسے آؤں؟ بس اب تقاضا شدید ہے لہذا شادی کی فکر کرنا ضروری ہے۔ بعد اس کے آپ نے اپنے صاحبزادے شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے شادی کی اور رحلت فرما کر عالم بقا ہوئے۔

حضرت شیخ احمد عارف رحمۃ اللہ علیہ

آپ فرزند و خلیفہ اعظم اور سجادہ نشین حضرت شیخ احمد عبدالحق رودولی رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ ۱۱۹ھ میں پیدا ہوئے اور چالیس برس کی عمر میں بتاریخ ۲۱ شوال ۸۵۹ھ روز دوشنبہ بعہد سلطنت سلطان بہلول لودھی کے وفات پائی۔ مزار پر انوار قصبہ رودولی شریف میں ہے۔

آپ کے پیشوائے اہل کمال مقتدائے اہل حال اور جامع شریعت و طریقت و معرفت تھے۔ منقول ہے کہ آپ کمال درجہ کے خلیق اور خلق و محبت میں لاجواب تھے جو شخص بھی آپ سے ملتا اور چند ساعت آپ کے ساتھ گزارتا تو وہ یہی سمجھتا کہ جو

محبت و الفت آپ کو میرے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے اور یہ تمام باتیں
کمال ولایت کے سبب تھیں آپ کے ایک صاحبزادہ حضرت شیخ محمدؒ اور دو صاحبزادیاں
تھیں۔

حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ

آپ فرزند ارجمند اور خلیفہ و سجادہ نشین حضرت شیخ احمد عارف رضی اللہ عنہ
کے ہیں آپ نے تیسرے ۲۱ شعبان ۸۹۸ھ کو بعد سلطنت سلطان سکندر لودھی کے
رحلت فرمائی۔ مزار پڑھ انوار قصبہ رودولی شریف میں ہے۔
آپ فقرو فنا و تجرید و تفرید اور ذات مطلق میں استغراق بدرجہ کمال رکھتے
تھے۔ آپ کی عظیم اشانی اور علوی المکانی کس درجہ بلند مرتبہ تھی کہ حضرت قطب العالم
شیخ عبدالقدوس گنگوہی رضی اللہ عنہ جیسے عالی مرتبت آپ کے مرید تھے منقول
ہے کہ جب آپ کو آخر وقت میں مرض موت لاحق ہوا۔ تو آپ نے اپنے صاحبزادے
شیخ الاولیاء شیخ بڈھا کو یاد کیا۔ چونکہ اس وقت شیخ بڈھا علیہ الرحمۃ شاہ آباد میں
حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی علیہ الرحمۃ کے پاس کسب فضائل میں مصروف تھے۔
حاضرین نے عرض کیا کہ وہ تو شاہ آباد میں ہیں۔ الحاصل حضرت شیخ عبدالقدوس علیہ الرحمۃ
برائے اشارہ روح مبارک حضرت شیخ عبدالحق رضی اللہ عنہ کے حضرت شیخ بڈھا علیہ الرحمۃ کو
اپنے ہمراہ لے کر بسرعت تمام رودولی شریف پہنچے اس وقت آپ حالت نزع میں تھے
اور آپ کا یہ حال تھا کہ اکثر استغراق ذات احدیت میں مستغرق ہو جاتے تھے جب ہوش
میں آتے تو کہتے سبحان اللہ میں نے سمجھا حضرت عبدالقدوس نے عرض کیا۔ کیا سمجھا فرمایا
تو حید مطلق کو سمجھا۔ پھر جب مفارقت روح کا وقت نزدیک آیا اور استغراق نے زیادہ غلبہ
کیا۔ تو حضرت شیخ عبدالقدوس علیہ الرحمۃ نے عرض کیا کہ یہ وقت مردان خدا کی ہوشیاری
کاتب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس طرف سے بالکل بے فکر و بے غم رہو۔ اب میرے سینہ
میں سوائے ذات پاک حق تعالیٰ کے اور کچھ نہیں ہے یہ فرما کر باذوق تمام اکٹھے بیٹھے اور
تمام امانت پیرانِ چشت قدس اللہ اررارہم کی اور اسمِ اعظم جو آپ کے والد ماجد سے
پہنچا تھا آپ کو تلقین فرمایا۔ اور اپنا جان نشین کیا۔ حضرت قطب عالم نے عرض کیا کہ

بعد آپ کے میں غریب کیونکر رہوں گا۔ مجھ میں طاقتِ مفارقت ذاتِ برکات کی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم کوئی اندیشہ نہ کرو۔ تم مقبولانِ حق میں سے ہو۔ اور مقام میرا، مقام تمہارا تم جہاں بھی رہو میں تم سے ہرگز جدا نہیں۔ ہاں تربیت میرے فرزند شیخ بڈھا کی تمہارے سپرد ہے اگر تم اپنے وطن جانا چاہو تو اس کو اسرارِ باطن سے کما حقہ محرم کر کے اور نعمتِ عظام اُس کے حوالے کر کے اور اپنی نیابت میں اس کو سجادہ نشین کر کے جانا۔ جب آپ نے یہ وصیت تمام کی تو خوش و خرم رحلت فرمائی اور عالم بقا ہوئے۔ بعد وفات آپ کے حضرت شیخ عبدالقدوس رضی اللہ عنہ تعمیل و تکمیل آپ کی وصیت کی کما حقہ ادا فرمائی اور حضرت شیخ بڈھا علیہ الرحمۃ کو اپنی نیابت میں سجادہ نشین کیا اور آپ خود عازم گنگوہ شریف ہوئے۔

حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

آپ اولاد اور امجاد سے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ آپ کے والد کا اسم گرامی شیخ اسمعیل بن قاضی صفی الدین تھا۔ آپ اویسی اور روحانی فیض یافتہ حضرت شیخ عالم احمد عبدالحق رودولوی رضی اللہ عنہ کے تھے اور آپ نے تعلیم باطنی شیخ عالم روح مبارک سے پائی تھی۔ لیکن بظاہر خلافت و ارادت آپ کی سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں حضرت شیخ محمد بن حضرت شیخ احمد عارف رضی اللہ عنہما سے تھی۔ علاوہ انہیں آپ جمیع طبقاتِ مشائخ اور خانوادوں سے فیض حاصل تھا۔ ولادت با سعادت آپ کی ۱۰۶۱ھ میں ہوئی ہے اور وفات حسرت آیات بقول صحیح بتاریخ ۱۳ جمادی الثانی ۱۰۶۲ھ میں ہوئی۔ چاشت بچہ سلطنت سلطان بہایوں بادشاہِ دہلی کے وقوع میں ہو مزار پرنوار قصبہ گنگوہ شریف ضلع سہارن پور میں ہے۔

آپ محزون انسار الہی، معدن النوار لا تمناہی، جگر گوشہ اولیا ستودہ اصغیا مقرب ارباب تصرف، پیشوائے اصحاب تصوف، ولی مادر زاد، خوارق و کرامات میں مشہور اور ریاضت و عبادت میں معروف تھے اور علم و عمل و ذوق و شوق اور وجد و سماع میں تمام اور حظ وافر رکھتے تھے اور دریائے فیض آپ کا ایسا جاری و موجزن تھا کہ طالع کو ذرا سی توجہ سے ناسوت سے مرتبہ لاہوت تک پہنچا دیتے تھے اور جو شخص بھی حسن و

اور خلوص نیت سے آپ کی ملازمت اختیار کرنا تو وہ اولیا کا عین سے ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ کے دھوبی و سائیس وغیرہ تک ولی و صاحب باطن تھے اقتباس الانوار فرماتے ہیں کہ آپ میں صفت جمال و جلال دونوں اعتدال کے ساتھ جمع تھیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں خصوصاً حضرت مخدوم علی احمد صابر رضی اللہ عنہ کی ذات میں صفت جلال کی غالب تھی۔ آپ کی شان جمالیّت اور حضرت مخدوم صابر علیہ الرحمۃ کی شان جلالیّت نے مل کر اعتدالی قبول کیا چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سلسلہ چشتیہ صابریہ کو اور رنگ بخشا ہے۔ پس ذات سر پا برکات آپ کی وجود کبیر تھی۔

لطائف قدوسی میں ہے کہ آپ بہنوڑ صلیب پور میں جلوہ فرماتے تھے۔ کہ خبر آپ کی کمالیّت کی جہاں میں دی گئی تھی۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب شیخ اسمعیل علیہ الرحمۃ آپ کے والد ماجد بچہ ہی تھے تو ایک روز چند بچوں کے ہمراہ حضرت شیخ العالم احمد عبدالحق رضی اللہ عنہ کو دیکھنے گئے۔ بچے باری باری دروازہ کے درپے میں سر دے کہ حضرت شیخ العالم کو دیکھتے اور واپس آجاتے۔ جب شیخ اسمعیل کی باری آئی تو حضرت شیخ العالم نے دیکھتے ہی شیخ اسمعیل کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر ان کی پشت پر بوسہ دے کر فرمایا کہ میں اس بچہ کی پشت میں وہ سعید ہستی کو دیکھ رہا ہوں۔ جو قطب عالم ہوگا اور تمام رجوع اس کا میری طرف ہوگا اور وہ ایک میرے خلقاے برگزیدہ میں سے ہوگا اور نعمت میری اس کو پہنچے گی چنانچہ جب آپ پیدا ہوئے تو آثار و احکام سعادت ازلی و کمالات سرمدی آپ سے ظاہر و باہر تھے ایام طفولیت ہی میں آپ کی توجہ تجرید و تفرید ریاضت و مجاہدات کی طرف مصروف رہتی تھی اور خیال کوہ گردی و صحرا نوردی اور حق تعالیٰ راہ طلب میں ہمیشہ سعی و جستجو میں کوشاں رہتے تھے۔ آخر الامر قلمی رجوع آپ کا حضرت شیخ العالم احمد عبدالحق رضی اللہ عنہ کی روح مبارک کی طرف ہوا اور ہمیشہ آپ کو فیض و ارشاد رومی حضرت شیخ العالم کا پرورش و مرتبہ تکمیل تک پہنچاتا رہا۔

لطائف قدوسی میں رقم ہے کہ جب آپ نے غلبہ سودائے عشق و جذبہ باطن سے تعلم علم ظاہری کو خیر باد کہا تو قصیدہ رودولی سے نکل کر جنگل کی راہ اختیار کی ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ اثنائے راہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا تم کہاں جاتے ہو۔ آپ نے فرمایا حق تعالیٰ کی طلب میں جا رہا ہوں۔ اس بزرگ نے فرمایا

کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تم حضرت شیخ العالم شیخ احمد عبدالحق رضی اللہ عنہ کی درگاہ پر واپس جاؤ وہیں سے تمہیں گوہرِ مَقْصُودِ وِ مَطْلُوبِ حاصل ہوگا۔ یہ سن کر آپ لوٹے اور حضرت شیخ العالم کی درگاہ پر حاضر ہوئے اور وہاں پر حضرت شیخ پیارے نے خادم بزرگ حضرت شیخ احمد عارف رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے حضرت شیخ پیارے سے عرض کیا کہ میں طالب علم تو حید ہو کر آیا ہوں۔ کچھ میری مدد کرو۔ حضرت شیخ پیارے نے آپ کی طلب و جذبہ کی بہت قدر کی اور آپ کے حال پر بہت کچھ توجیہ و مہربانی مبذول فرمائی، اور اپنی صحبت میں رکھا۔ لیکن تعلیم باطنی شیخ العالم کی روح مبارک سے ہوتی تھی یہاں تک کہ آپ شیخ باطن میں واسطہ و رابطہ حضرت شیخ العالم کے جمال باکمال کا تھا، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وقت تہجد یا نماز فجر کے وقت شیخ العالم تشریف لائے اور آپ کو بیدار کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ العالم کے حق حق کی آواز میرے کان میں آتی تھی اور میں ہوشیار ہو جاتا تھا۔ لطائف قدوسی میں قصہ آپ کی ارادت ظاہری کا اس طور پر لکھا ہے کہ حضرت شیخ محمد بن احمد عارف رضی اللہ عنہما آپ کے ہم سن تھے۔ اس لئے توجیہ و التفات آپ کی جانب کم تھی۔ چاہتے تھے کہ کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب یہ خطہ آپ کو پیدا ہوتا تو روح مبارک حضرت شیخ العالم کی باطن میں حاضر ہوتی اور فرماتے کہ تو مرید ہمارا ہے ہرگز کسی دوسری جگہ کا قصد نہ کر۔ پس آپ سکوت کر کے رہ جاتے۔ آخر الامر یہ معاملہ کئی بار پیش آیا، تو آپ نے اپنے دل میں کہا کہ بے شک میں مرید آپ کا ہوں لیکن من حیث الظاہر مجھے کسی کا مرید ہونا ضروری ہے۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ حضرت شیخ العالم جسم ظاہری کے ساتھ ظاہر ہوئے اور فرمایا کیا سنو۔ تجھ کو کوئی شبہ باقی ہے کیا اب بھی تو مجھ کو مردہ خیال کرتا ہے تو ہرگز کسی جگہ مت جا کیونکہ تو مرید ہمارا ہے۔ یہ فرما کر مجھ کو شیخ محمد رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور آپ مرید شیخ محمد کے ہوئے۔

اسی موقع کی نسبت حضرت شیخ عبدالستار سہارنپوری علیہ الرحمۃ مرید و خلیفہ آپ کے اپنی کتاب ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں کہ پنج شنبہ کا روز تھا۔ حضرت شیخ العالم کے مزار مبارک پر ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ اور آپ قریب چبوترہ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ مزار مبارک حضرت شیخ العالم کا شوق ہوا اور آپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا

مرا زندہ پندار چوں خوشیستن

من آیم بجان وگر تو آئی بتن

یہ دیکھ کر آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہوا۔ اور بے اختیار حضرت شیخ العالم کے
 منے مبارک پر گہ پڑے۔ حضرت شیخ العالم نے نہایت شفقت سے آپ کا ہاتھ پکڑا،
 اور فرمایا کہ میں تجھ کو حق تعالیٰ کو پہنچایا۔ چنانچہ اس منظر کو سب حاضرین نے دیکھا۔ ایسے
 وارق سوائے حضرت شیخ العالم کے کسی دوسرے ولی اللہ سے ظاہر نہیں ہوئے۔ حضرت
 شیخ رکن الدین علیہ الرحمۃ آپ کے صاحبزادے مولف لطائف قدوسی فرماتے ہیں
 کہ حضرت شیخ محمد علیہ الرحمۃ اگرچہ آپ کے پیر تھے۔ لیکن تعظیم و تکریم آپ کی بہت
 کرتے تھے۔ اور خود آپ کا یہ حال تھا کہ کل خدمت حضرت پیر دستگیر کے گھر کی
 یہاں تک کہ آب کشتی و گلی کاری و ہمیزم تراشی اور جاڑوب کشتی وغیرہ سب آپ کی ذات
 کے متعلق تھیں اور ہر جمعہ کو معمول تھا کہ آپ تمام کپڑے اپنے پیر کے اور پیر کے گھر کے
 تمام لوگوں کے اپنے سر پر رکھ کر دھونے لے جاتے تھے اور پھر دھو کر اسی طرح سر پر
 لاتے اور اس اہتمام سے غرض یہ تھی کہ آپ ایک لحظہ بھی اپنے آپ کو معطل نہ رکھیں اور
 ذکر و فکر سے غافل نہ ہوں تاکہ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔

مرات الاسرار میں ہے کہ جب آپ سارے مقامات سیر و سلوک کو تمام کر کے
 مرتبہ تکمیل اور ارشاد کو پہنچے تو آپ کو حضرت شیخ العالم علیہ الرحمۃ نے عالم روحانیت میں
 فرمایا کہ تم نے تم کو ولایت بالادست دی اور قطب عالم بنایا۔ پس آپ بعد چند روز
 کے ۸۹۶ھ بعد سلطنت سلطان سکندر لودھی حسب درخواست عمر خان کاشی کے
 جو امراء سلطانی سے تھے اور آپ سے ارادت خاص رکھتے تھے قصبہ روڈولی سے اپنے
 ہمراہ شاہ آباد میں لائے جو توابع دہلی سے تھا اور آپ نے سکونت وہاں کی اختیار کی اور
 بہت کچھ شہرت پائی اور ۳۶ برس تک وہاں پر خلق خدا کو رشد و ہدایت کرتے رہے
 جب ۹۳۲ھ میں ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ ہندوستان میں آئے اور تمام ہندوستان
 کو فتح کر لیا۔ اور قصبہ شاہ آباد کو بوجہ کثرت سکونت افغانہ ویران و برباد کر دیا تو اس
 وقت آپ سعد اہل و عیال کے قصبہ گنگوہ میں منتقل ہوئے آپ نے چوراسی برس کی عمر
 پائی۔ سلاطین وقت آپ سے ارادت خاص رکھتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تعداد آپ کے

خلفاء کی تقریباً پانچ ہزار تھی اور مریدوں کی تعداد شمار سے باہر تھی۔ لطائفِ قدوسی میں کہ ہر چند آپ نے علمِ ظاہر کو پورے طور سے حاصل نہیں کیا تھا اور ہمیشہ ویرانوں و تنہا جگہوں میں رہ کر ریاضت و مجاہدات میں عمر بسر کی تھی لیکن چونکہ تعلیم یافتہ ازلی تھے علمِ لدنی کے تمام علوم ظاہری و باطنی میں اس درجہ ماہر و کامل تھے کہ علماء و فضلاء وقت کو آپ کے سامنے دم مارنے کی تاب نہ تھی۔ آپ جو کچھ ارشاد فرماتے تھے میں سوائے اطاعت و تسلیم کے اور کوئی دوسری راہ نہ پاتے تھے۔ لطائفِ قدوسی کہ معاملہ باطن میں حضرت سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے کسے دہن شریف میں دی اور آپ کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا۔ اور کتاب النوار العیون فی اسرار المکنون بھی آپ کی تصنیف لطیف سے ہیں سات باب ہیں اول باب میں حضرت شیخ العالم شیخ احمد عبدالحق رضی اللہ عنہ فضائل و مناقب آپ نے لکھے ہیں اور آپ کے خوارق و کرامات اور اپنی عقیدت کا ذکر کیا ہے اور خوش خطی و حرفوں کی ملاحظت تو آپ کو ایسی نصیب ہوئی تھی ہی کس کو نصیب ہوئی ہوگی چنانچہ مصحف و نسخہ کا فیہ وغیرہ جو بقلمِ خاص آپ کے ہتھ سے قابلِ دید ہے۔

چند کشف و کرامات

- ۱۔ حضرت شیخ رکن الدین علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ فقیر طالبِ ہوا اور آپ کی شرفِ بیعت سے مشرف ہوا تو اس وقت آپ نے درود و وظائف کا حکم نہیں دیا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ وقت ضائع کچھ شغلی و رد و وظائف کا کرنا چاہیے پس میں نے بلا اذن و واقفیت کے ایک اوراد کی کتاب لے کر مطابق اس کے عمل شروع کر دیا اور واسطے قدم بوسی کے حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی شغل اوراد کو جب ہم کہیں گے تو اس وقت شروع کرنا۔
- ۲۔ آپ کو حجرہ کی چھت کے لئے لٹھوں کی ضرورت تھی ملک مبارک خضر دہلی جو آپ کے مرید تھے پہاڑ سے لٹھے کٹوا کر بھجوا دیئے لیکن جب

توسب چھوٹے نکلے بڑھی اور کاریگروں نے اس بات کی اطلاع آپ کی خدمت میں کی آپ نے فرمایا کہ بکڑھی حق تعالیٰ کی قدرت سے جنگل میں بڑھتی ہے پس یہاں پر بھی اس کی قدرت کا بلکہ اس کے بڑھانے پر قادر ہے پس جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھت پر ڈال دو پس جب لٹھے چڑھائے گئے تو سب پورے بلکہ کچھ بڑے ہو گئے۔

۳۔ مولانا چندن آپ کے مرید تھے کپڑا دھونے کے لئے ندی پر گئے وہ جگہ تنہائی کی تھی وہاں پر ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر قدم عافیت ان کا ڈگمگایا اور قریب تھا کہ ان سے کوئی حرکت ناشائستہ سرزد ہو جاتی اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ عصا مبارک لئے ہوئے بالائے آب کھڑے ہیں یہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور برائی سے محفوظ رہے جب بعد کئی روز کے شرماتے شرماتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے تبسم فرمایا اور ارشاد کیا کہ کچھ اندیشہ نہ کرو۔ پیر بہر حال میں مرید کا محافظ ہوتا ہے۔

۴۔ آپ کے مرید شیخ بھورو پر ایک مکار عورت نے ناحق دعویٰ امانت میں خیانت کرنے کا کیا تھا حاکم نے ان کو طلب کر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور لوہا گم کر کے ان کے ہاتھ پر رکھنا چاہا۔ انہوں نے اس مشکل کے وقت آپ کو یاد کیا آپ اسی وقت آہنچے اور فرمایا کہ تم کوئی اندیشہ نہ کرو انشاء اللہ سب معاملہ بخیریت تمام انجام پائے گا۔ اس سے شیخ بھورو کی تسکین ہو گئی۔ آخر ظالم حاکم نے لوہا خوب مرنج کر کے ان کے ہاتھ پر رکھا۔ لوہے کا ہاتھ پر جانا تھا کہ برفک مثل ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حاکم سخت شرمندہ ہوا اور معذرت خواہ ہو کر آپ کی باعزت رہائی کا حکم دیا۔

۵۔ حضرت شیخ عبدالسلام معروف شاہ اعلیٰ قدس سرہ صاحب سیر الاقطاب کے فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت شیخ شرف الدین بوعلی قلندر رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سر مبارک قلندر صاحب کا قبر پر اور پائے مبارک ایک روشن چہرہ مرد کے زانو پر ہیں یہ دیکھ کر میں سخت خوف زدہ ہوا اور مرد روشن چہرہ لے اٹھ کر مجھے حضرت قلندر صاحب کے قدموں پر ڈالا اور فرمایا کہ یہ میرا پیر زانو ہے پھر ایک ساعت کے بعد دونوں بزرگ

میری نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر سات برس کے بعد میں نے اس بزرگ
روشن چہرہ کو کربال میں دیکھا۔ تو وہ حضرت شیخ قطب العالم عبد القدوس
قدس سرہ تھے۔

کلماتِ طیبات

۱- انبیاء ہوں خواہ اولیاء۔ بلا سب کے لئے ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ
کے لئے نہ طریق ابتلا و امتحان کے اور کسی کے لئے نہ ازراہ خسران و عصبانیت
تلاوار مارنے اور تلوار کھانے والے اور ہیں اور پیالہ چاٹنے و شربہ کھانے
والے اور ہیں۔ شہوی سے

طالبانِ راہِ حق خوں خوردہ اند بندگی و حق گزاری کہ وہ اند
لاجرم در بندگی سلطان شدند مہتر خلق جہاں ایشاں شدند
۲- فقر وہ چیز ہے جس پر حضرت سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فخر و
تھا حقیقت فقر کا کمال استغنا ہے فقر کے دو رخ ہیں۔ فنا و بقا
غیر ہے۔ اس کی فنا اور جو کچھ عین ہے اس کے ساتھ بقا۔ جب فقر فقیر
تمام ہوتا ہے تو متعلق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے۔ اور نشانِ حق تعالیٰ کا
ہے حضرت منصور علیہ الرحمۃ کا عین الحق فرمانا اور سلطان العارفین حضرت
بایزید بسطامی قدس سرہ کا سبحان ما اعظم شانی کہتا اسی مقام پر قیاس
چاہئے جب آئینہ صاف ہوتا ہے تو قابلِ عکس آفتاب کے ہوتا ہے
نشان آفتاب کا دیتا ہے۔ اس وقت دعویٰ آفتابی اس کے لئے درست
ہے۔ ہستی مطلق صرف حق تعالیٰ کے لئے ہے جب شغل غیر کا نہ رہا
نہ رہا۔

۳- تاکوے باشی عدو بینی ہمہ چوں شوی فانی احد بینی ہمہ فہم من فہم
اگرچہ حق تعالیٰ کی راہیں تمام مخلوق کے انفاس کی تعداد کے مطابق ہیں لیکن
راہ عزیز تر و شریف تر و قریب تر و آسان تر راہ پیری و مریدی کے نہیں
کسی نے پوچھا کہ پیرہ کبریت آمدہ است کے کیا معنی ہیں آپ نے ارشاد کیا

کہ کبریتِ احمر اکسیرِ عظیم کو کہتے ہیں کہ اگر ایک ذرہ اس کا مس میں پڑ جائے۔
تو سونا ہو جائے پس پیر کمال کی بھی یہی صفت ہے جس نے اس کی صحبت صدقاً و
اخلاصاً و اطاعتاً اختیار کی وہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق تعالیٰ کو پہنچا اور یہ
فضل حق تعالیٰ کا دریاب اولیاء کے ہے کہ نظر ان کی شفا اور کلام ان کا دوا ہے۔

آنانکہ خاک را بنظر کیمیا کنند

آیا بود گوشہ چشم بما کنند

۱۔ ہر چند درویش عالم تحقیق کو پہنچ جائے، ولی، غوث و قطب اور ابدال ہو جائے
لیکن اس پر بھی غم دین اور شوق رب العالمین سے فارغ نہیں ہوتا۔ بلکہ ذوق و اضطراب
دین اور شوق قرب رب العالمین اور غالب ہوتا ہے۔ درویش کو لازم ہے کہ وہ ہمیشہ
باحق رہے۔ اور جو کچھ سوائے حق کے ہو اسے فراموش کر دے تاکہ فائز الحق ہو۔
مقصودِ علم سے عمل ہے۔ قیامت میں سوال عمل کا ہوگا نہ کہ بسیاریِ علم کا
مقصودِ عمل سے اخلاص و محبت حق تعالیٰ کی ہے اور مقصودِ اخلاص و محبت
سے محبوب برحق ہے۔

” اِنَّ صَلَوَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَعِيَّ اِي وَ مَمَاتِي بِلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ “

حضرت شاہ جلال الدین تھانیسری قدس سرہ

آپ خلیفہ اکبر حضرت قطب عالم عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ عنہ کے تھے۔
آپ یکم رجب ۸۶۷ھ میں پیدا ہوئے بتاریخ ۱۷ رجب المرجب ۸۹۷ھ کو خلافت
حاصل کی اور بتاریخ ۱۵ ذوالحجہ ۹۸۹ھ کو رحلت فرمائی۔ مزار پُر انوار تھانیسری
ہے ۹۶۵ھ کو ابوالفتح جلال الدین اکبر بادشاہ ہندوستان سلسلہ چشتیہ صابریہ
میں آپ کے مرید ہوئے۔ بعد حصول شرف ارادت بادشاہ نے عرض کیا کہ حضورِ غلام
کے حق میں دعائے خیر فرمادیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکبر بابا خلق اللہ پر ظلم نہ کرنا،
عدل و انصاف سے حکومت کرنا۔ فسق و فجور سے باز رہنا، خاندانِ چشتیہ سے باہل و
جانِ محبت رکھنا۔ اور خلیفہ اکبر خاندان صابریہ کا مطیع و فرمان بردار رہنا۔
آپ مشائخ روزگار اور اولیاء نے صاحبِ اسرار سے اور معلومِ ظاہری و باطنی میں

کابل اور رموزہ صوری معنوی سے واقف اور بڑے صاحب حال و اطوار تھے۔ سیر الاقطار
میں ہے کہ حضرت قطب العالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرما
کرتے تھے کہ اگر قیامت میں حق تعالیٰ مجھ سے استفسار فرمائے گا کہ تم دنیا سے ہمارے
بارگاہ میں کیا تحفہ لائے ہو تو میں شیخ جلال الدین تھانیسریؒ کو حاضر کردوں گا۔

کلماتِ طیبات

۱- درویش بشرطِ پیروی قول و فعل و حال اپنے پیغمبر کے ولی ہوتا۔ اگر مخالف
ہے کوئی چیز از قسم کرامت ظاہر ہو تو دو حال سے خالی نہیں۔ اگر ناسوت
تو موت ہے اگر کافر ہے تو استدراج ہے۔

۲- مشیخت کے لئے تین شرطیں ہیں۔ اگر یہ تینوں نہ ہوں تو مشائخ کہلانے
دعوئے غلط ہے۔ اول شرط تین علم یعنی شریعت طریقت و حقیقت کا علم
دوسری شرط یہ ہے کہ اس زمانہ کے عقلا و فضلا اس کو قبول کریں۔ تیسری
یہ ہے کہ اس کو سوائے حق تعالیٰ کے اور کوئی طلب نہ ہو۔ جاہلی صوفیوں کے
بچو کیونکہ وہ دین کے چور اور مسلمانوں کے ربزن ہیں۔

۳- کسی صاحبِ دل کی زیادت یا پیر کی صحبت یا کسی عالمِ ربانی کی مجالست
فاضل تر ہے اس سے کہ کوئی مُصنّف پر بیٹھ کر اور ادب میں مشغول ہو کیونکہ او
ذکر کی یاد دہی کرتی ہے اور صحبت مذکور کی۔

۴- جب مسابلی کلامیہ ہیں گفتگو فضائل صحابہ کرام کے بارے میں ہوتی ہے تو
کسی سے مباحثہ شروع نہیں کرتا۔ اگر مخلصانِ اصحاب میں سے کسی وقت
کی نوبت پہنچتی ہے تو میرا یہی عقیدہ ہے افضل صحابہ میں حضرت ابو بکر
پھر حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان غنی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں۔

حضرت شاہ نظام الدین بلخی قدس سرہ

آپ خلیفہ اکبر حضرت شاہ جلال الدین تھانیسری علیہ الرحمۃ کے تھے۔ آپ
۱۲ رجب المرجب ۹۱۲ھ کو پیدا ہوئے۔ ۱۱ شوال ۹۸۲ھ کو خلافت حاصل ہوئے۔

رجب المرجب ۱۰۱۷ھ کو رحلت فرمائی۔

آپ سید الاولیاء سند الاذکیاء جمالِ طریقت، کمالِ حقیقت اور کراماتِ ظاہری و باطنی سے مالا مال علم میں اکمل اور عمل میں افضل تھے۔ آپ ہمیشہ فقراء کے ساتھ تھے اور ان کی تعظیم و تکریم میں بہت مبالغہ فرماتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تزار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلعم کے دوست ہیں۔ ایسا کو نسا دل ہے اللہ اور اس کے رسول کے دوست کو دوست نہ رکھے۔ کلام آپ کا مقبول نام ماجر کچھ زبان مبارک سے نکلتا تھا سب اس کو دل و جان سے قبول کرتے تھے، آپ کو کشفِ قلوب و کشفِ ارواح بھی حاصل تھا۔

کلماتِ طیبات

- ۱۔ زمین سخیوں پر ناز کرتی ہے اور ان کے ہر قدم پر ایک نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ داخلہ سخیوں کا بہشت میں سب سے ہزار سال پیشتر ہو گا۔
- ۲۔ شریعت میں شراب پینا حرام ہے لیکن طریقت میں سیر ہو کہ پانی پینا بھی روا نہیں۔ کیونکہ اطاعت میں کاہلی پیدا ہوتی ہے۔
- ۳۔ جس شخص میں یہ تین خصلتیں موجود ہوں۔ بہ تحقیق وہ حق تعالیٰ کا دوست ہے سخاوت مثل سخاوت دریا کے شفقت مثل شفقت آفتاب کے تواضع مثل تواضع زمین کے۔
- ۴۔ شور و فریاد عاشق کا اسی وقت تک ہے جب تک کہ مشاہدہ سے دُور ہے۔ جہاں مشاہدہ کو پہنچا ساکت ہو گیا جس طرح ندی نالوں کی رواں حالت کس زور شور سے ہوتی ہے۔ مگر جہاں دریا میں پہنچے ساکن ہو جاتے ہیں۔

حضرت شیخ ابوسعید گنگوہی قدس سرہ

آپ خلیفہ اکبر حضرت شاہ نظام الدین سرہ کے تھے۔ آپ بتاریخ ۱۲۱۲ ماہ شعبان ۹۰۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۱ ماہ شوال ۹۹۸ھ کو خلافت حاصل کی اور یکم ماہ ربیع الثانی ۱۰۲۳ھ میں رحلت فرمائی۔ ۱۰۲۵ھ میں نور الدین جہانگیر بادشاہ آپ کی قدم بوسی کے لئے حاضر ہوا، اور شرفِ بیعت سے شرف ہو کر دعائے خیر کا

طالب ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور تمہارے حق میں دعا کروں گا بشرطیکہ تم وعدہ کرو کہ خلق اللہ کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ گے۔ ظلم اور فسق و فجور سے باز رہو گے۔ خواجگانِ حقیقت کی عزت و حرمت ہمیشہ نگاہ میں رکھو گے اور خاندانِ صابر کے خلیفہ اکبر کے مطیع و منقاد رہو گے۔ بادشاہ جہانگیر نے آپ کے ان تمام عالیہ کو من و عن قبول کیا اور ان پر مستحکم رہنے کا وعدہ کر کے دارالسلطنت کو روانہ آیا۔ اور عدل و انصاف سے حکومت کرنے لگا۔ ماہ شعبان ۱۰۳۶ھ میں بادشاہ جہانگیر نے بموجب ارشاد اپنے پیر و مرشد حضرت ابو سعید علیہ الرحمۃ کے روضہ شریف حضرت بادشاہ دو جہاں سلطان الاولیا مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابری کلیری قدس کی جو شکستہ ہو گیا تھا اس کی مرمت کروائی۔

کلماتِ طیبات

۱۔ سالک کے دو مقام ہیں صحو و محو۔ صحو ہوشیاری ہے اور محو مستی پس سالک کو چاہیے کہ ہوشیار رہے تاکہ چوارچ و اعصاب کے عمل سے نہ گرے یہی کمال علاوہ اس کے سالک کے لئے دو مقام اور ہیں ابتدا و انتہا۔ ابتدا توبہ کا صحیح کرنا اور یہ دو طرح پر ہے ایک شریعت و طریقت کی معاصی سے توبہ کر کے دوسرے ماسوائے اللہ سے توبہ کرے اور مقام انتہا تمکین اللہ ہے اور یہ وصول مقصود ہے عاقل کو چاہیے کہ قدیم کو اختیار کرے اور محدث کو چھوڑ دے وہ عاقل نہیں جو نعمت میں مشغول ہو اور نعمت دینے والے سے غافل ہو۔

حضرت محمد صادق گنگوہی قدس سرہ

آپ خلیفہ اکبر شیخ ابو سعید صاحبِ حقیقتی صابری قدس سرہ کے ہیں۔ آپ ۱۰۸۶ھ ربیع الثانی ۹۸۶ھ کو پیدا ہوئے۔ ۱۳۰۳ھ شوال ۱۲۸۶ھ میں سلسلہ حقیقتی صابریہ میں خلافت حاصل کیا۔ اور ۱۰۵۳ھ میں وفات پائی مزار پر انوار گنگوہ شریف میں ہے۔

آپ عبادت و ریاضت و زہد و تقویٰ و تفرید و تجرید میں رتبہ اعلیٰ رکھتے

اور علم و حیا و صدق و صفا۔ جو و دنیا۔ نصیحت و شفقت و کفایت و مروّت و بردباری و
کسبِ نفسی و حسنِ ظن و حسنِ اخلاق وغیرہ میں لیکھتے زمانہ تھے۔

کلماتِ طیبات

۱۔ تین باتوں سے فخر کرنا چاہیے۔ کبر۔ حرص۔ اتراہٹ۔ کیونکہ حق تعالیٰ متکبر کو
اس جہاں سے باہر نہیں لے جاتا جب تک کہ اس کو ذلیل و خوار نہیں کرا لیتا، اور
حریص کو اس جہاں سے باہر نہیں لے جاتا جب تک کہ اس کو بولی ہوا زمین
لٹا نہیں لیتا۔

۲۔ مراقبہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کو جانے کہ حق تعالیٰ کو میرے ظاہر و باطن
سے کوئی پوشیدہ نہیں وہ میری ہر حالت سے باخبر ہے۔ نہ یہ کہ سر کو زانو
پر رکھ کر بیٹھا رہے۔

۳۔ طالب پر واجب ہے کہ پہلے علم حاصل کرے بعد اس کے عمل میں مشغول ہو
طالب کو بغیر مُرشد کے چارہ نہیں اور طالب کو چاہیے کہ ایک کامرید ہو اور اسی
پر حسنِ اعتقاد و یقین محکم رکھے۔

حضرت شیخ محمد داؤد قدس سرہ

آپ خلیفہ اکبر حضرت شیخ ابو سعید گنگوہی قدس سرہ کے تھے۔ آپ بتا رہے
۲۵۔ ربیع الثانی ۱۰۲۵ھ کو پیدا ہوئے اور بتاریخ ۲۱ رجب ۱۰۲۲ھ کو خلافت
حاصل اور بتاریخ ۶ رمضان المبارک ۱۰۸۰ھ کو رحلت فرمائی مزار پر انوار گنگوہ شریف
میں ہے۔

آپ عالمِ علومِ ظاہری و باطنی و واقفِ رموزِ صوری و معنوی اور اپنے وقت
کے مُرشدِ کامل اور بڑے مُنتقی و پرہیزگار اور عابد و زاہد تھے۔

کلماتِ طیبات

۱۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی عبادت و ریاضت اس کو آگ سے بچا کر بہشت

میں پہنچا سکتی ہے وہ خطرے میں ہے اور جو اعتماد حق تعالیٰ کے فضل پر رکھتا ہے وہ ضرور بہشت میں جائے گا۔ اسباب پر بھروسہ کرنا مسبب الاسباب پر اعتماد کرنے سے منقطع ہوتا ہے۔

۲۔ اگر مرید کو اپنے پیر پر کوئی بدگمانی یا وسوسہ پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً تجدید بیعت کرے۔ اگر پیر موجود نہ ہو تو جامہ پیر کا یا کوئی دوپٹہ و رومال جو پیر نے عطا کیا ہو اسے سامنے رکھ کر اس سے بیعت کرے حضرت شیخ السلام فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ اور حضرت شیخ المشائخ نظام الدین اولیا محبوب الہی قدس سرہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

حضرت شاہ ابوالمعالی صمدی قدس سرہ

آپ حضرت شیخ محمد داؤد قدس سرہ کے خلیفہ اکبر تھے۔ آپ گیارہ شوال ۱۰۲۵ھ میں پیدا ہوئے، ۱۷ ربیع الثانی ۱۰۷۰ھ میں خلافت حاصل کی اور ۱۱ ربیع الاول ۱۰۶۰ھ میں رحلت فرمائی مزار پیر انوار ابنیہ شریف ضلع سہارنپور میں واقع ہے۔ آپ زہد و تقویٰ و ترک و تجدید میں یگانہ وقت تھے۔ خلوت نشینی و گمنامی کو بہت دوست رکھتے تھے شہرت و نام نمود سے سخت نفرت تھی۔ شریعتِ عزہ و سنتِ سیئہ کے ایسے پابند تھے کہ کبھی کوئی فعل و قول آپکا خلاف شریعت و سنت کے نہیں ہوا اور اخلاق حمیدہ و تواضع منکسرانہ کا یہ حال تھا کہ ہر کس و ناکس کے ساتھ نہایت کشادہ پیشانی اور لطف و مدارت کے ساتھ پیش آتے۔ شفقتِ کریمانہ اس درجہ تھی کہ ہر خواص و عام آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز رکھتا اور عزت و تکریم کرتا تھا۔

کلماتِ طیبات

- ۱۔ بیعت وہی بیعت ہے جو ظاہر ایشیخ حجازی و قائم کے ہاتھ پر کی جائے۔ بیعت وہ بیعت سوائے بعض حالتوں کے درست نہیں ہے۔
- ۲۔ جس شیخ میں دس صفتیں نہ ہوں وہ شیخ نہیں ہے۔

(۱) ریاضات و مجاہدات میں طاق ہو (۲) تمام قول و فعل اس کے موافق شرع
بشریف کے ہوں (۳) موڈب و اؤب آموز ہو (۴) ریاکار نہ ہو (۵) سخاوت پیشہ و
متوکل ہو (۶) تمام کام نہمی سے کرے۔ مسکین نواز و مسافر پرور ہو (۷) جائز کاموں
میں صراحتاً اور خاص خاص مواقع پر ارشاد و کنایتاً امر کا عادی ہو (۸) ہر خاص و عام کینے
دل جوئی میں یکساں معاملہ رکھے (۹) جن چیزوں سے اجتناب کرے نہ پھر خود کرے نہ دوسروں
کو اجازت دے (۱۰) جسے ایک بار قبول کرے پھر اس کو رد نہ کرے۔

۳۔ سرمایہ صوفیوں کا سوانے فراغِ دل اور صحیحیت باطن کے نہیں۔ اگر دل ایک
ساعت بھی حق تعالیٰ کے ساتھ حاضر ہو تو ہزار بہشت بھی اس ایک ساعت پر
قربان ہوں گے

بفراغِ دل زمانے نظرے بخو بروئے
بہ ازاں کہ چتر شاہی ہمہ عمر باؤ ہوئے

حضرت سید شاہ میراں بھیکھ چشتی صابری قدس سرہ

آپ حضرت شاہ ابو المعالی محمدی چشتی صابری قدس سرہ کے خلیفہ اکبر تھے آپ
۱۳ جمادی الثانی ۱۰۵۸ھ کو پیدا ہوئے اور ۲۲۔ رمضان المبارک ۱۱۱۶ھ میں خلافت
حاصل کی اور ۵ رمضان المبارک ۱۱۶۹ھ میں رحلت فرمائی۔ مزار پر انوار کھسکے صنایع
سہارن پور میں ہے۔

آپ ولی ناور زاد، صاحب ارشاد و کاملی طریقت، ماہر حقیقت، اختر برج سیادت
گوہر درج سعادت، آلِ مصطفیٰ، اولادِ مرتضیٰ، علومِ ظاہری و باطنی میں طاق کشف و
کرامات میں یگانہ آفاق اور جمیع علومِ ظاہری و باطنی میں کامل و اکمل تھے۔

منقول ہے کہ عالم طفولیت سے ہی آثار بزرگی کے آپ کے ناصیہ حال سے
ظاہر و باہر تھے جس وقت آپ کی عمر سات برس کی تھی تو آپ کو بغرض حصولِ تعلیم ایک
مولوی صاحب کے سپرد کر دیا۔ علاوہ تعلیم کے آپ مسجد کی جاریوب کشی اور مولوی صاحب
کے گھر کے کام کے علاوہ مولوی صاحب کے گھر کے لئے کنویں سے پانی بھی لایا
کرتے تھے۔ جب کچھ عرصہ اسی حالت میں گزر گیا۔ ایک روز آپ پانی کا گھڑا سر پر

اٹھائے آ رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے ایک صاحبِ نظر درویش بھی آ رہے تھے۔
 جو نہی اس درویش کی نظر آپ پر پڑی، تو وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ اس لئے کہ وہ
 پانی سے بھرا ہوا گھڑا آپ کے سر سے چار انگشت اوپر تھا۔ وہ آپ کے پیچھے
 پیچھے مسجد تک آیا، اور مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ یہ صاحبِ زادہ کون ہے؟
 مولوی صاحب نے کہا کہ سیدِ زادہ میرا شاگرد ہے۔ جب اس درویش نے مولوی صاحب
 کے باطن پر نگاہ ڈالی تو وہ کبوتر سے بھی کمزور دکھائی دیا تو اس صاحبِ نظر درویش
 نے مولوی صاحب سے کہا کہ یہ باز تمہارے بس کا نہیں اس کو کسی شہباز کے سپرد
 کر کے اپنی جان بچاؤ تو اس صاحبِ حال درویش نے آپ کو شہباز لایا ہوتی حضرت
 شاہ ابوالعالی صمدہ چشتی صابری قدس سرہ کے حضور پیش کیا۔ آپ نے مسلسل پچاس
 برس تک اپنے پیرو مرشد کی دن رات خدمت کی یہاں تک کہ اس خدمت گزاری
 میں اپنی ہستی کو بھول گئے۔ جدھر دیکھتے سوائے پیر کے اور کچھ نظر نہ آتا چنانچہ
 اپنی اسی حالت کو آپ نے اپنے الفاظ میں یوں فرمایا۔

سُتَم سُنَم مہاں سب اوہنگ سونگ چھوٹ گیا۔ وہاں جپ اور جاپا دونوں کے
 نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن ہرے کچھ گریا یا کانت نہیں سب سگن ہوئے پور ہوئے
 بھیکھ معالی ہے معالی بھیکھ ہے، نارائن ہرے نارائن ہرے۔

ایک دوسری جگہ آپ نے یوں فرمایا ہے۔

ہر روٹھے گریسٹیل دے کہ روٹھے نہیں ٹھور

بھیکھ وہ تر کوڑ ہیں جو کہہ کو سمجھیں اور

روشن الدولہ ظفر خاں رستم جنگ محمد شاہ دہلی کا وزیر اعظم اور آپ کا مرید تھا
 ایک سال خشک سالی واقع ہوئی۔ بادشاہ نے روشن الدولہ سے کہا کہ تم میرا شاہ
 بھیکھ قدس سرہ کے مرید ہو۔ لہذا تم بارش کی دعا کرو۔ روشن الدولہ بادشاہ کے
 حکم پر مجبور ہو کہ چار پہر چٹاکی ریت پر سر بہنہ سر سجود ہو کہ یا بھیکھ یا بھیکھ پکارتا
 اور روتا تھا۔ اسی حالت میں نیت آگئی۔ خواب میں دیکھا کہ عالم ارواح میں حضرت میراں
 بھیکھ قدس سرہ سے ملے کہ حضور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم اور تمام خواجگانِ چشت اہل بہشت سر بہنہ بارانِ رحمت کے لئے دعا فرما

رہے ہیں۔ روشن الدولہ یہ رُوح افزا منظر دیکھ کر حجب بیدار ہوا تو دیکھا کہ آسمان پر گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور اس قدر بارش ہوئی کہ قحط سالی کا خطرہ ٹل گیا اس لشکر یہ میں بادشاہ نے چوبیس گاؤں روشن الدولہ کو بھٹائے سند دوائی دینے اور انہوں نے یہ گاؤں بجنسہ حضرت میراں صاحب کی نذر کئے اور عرض کیا کہ اس سے طالبانِ خدا کے لئے لنگہ جاری کیا جائے چونکہ روشن الدولہ آپ کا محب صادق تھا آپ نے اس کی محبت و اخلاص کی وجہ سے اس کی خوشی کو نہ رد کیا اور اسناد مذکور اپنے ہادی برحق حضرت شاہ ابو المعالی کی نذر کردی۔ اور روشن الدولہ سے فرمایا کہ اے طالبِ دنیا تو نے ایک دنیاوی بادشاہ کو خوش کرنے کے لئے تمام حضرات کو تکلیف دی۔ کاش تو خدا کی طلب میں اس قدر اضطراری قلب ظاہر کرتا تو یقیناً تو خدا کو پا جاتا۔ لیکن خیر وار پھر ایسی دعا نہ کرنا کیونکہ اس سے مرضی الہی سے تخائف پیدا ہوتا ہے اور بندہ خاص کا مقام تسلیم و رضا ہے۔

کلماتِ طیبات

- ۱۔ مُرشدِ کاملِ نائبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن وہ مُرشد کہ شریعت۔ طریقت۔ حقیقت سے آگاہ ہو اور آداب و احکام آثار ان تینوں مراتب کے اس سے ادا ہوتے ہوں۔ اور شرط یہ بھی ہے کہ وہ مرفوع الازجات ہو، ہاتھ اس کا ہاتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت رسالتاً صلعم کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے پس ایسے مُرشد محمدی مشرب سے بیعت جائز ہے مسنون ہے اور خلافِ شرع اگر کوئی شخص خواہ ہو یا یہ کیوں نہ اڑتا ہو، ملحد ہے اور ایسے شخص کو جو مُرشدانِ کرام اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ بھی ملحد ہوگا۔
- ۲۔ وَتَعُوْا اِلَيْهِ السَّبِيْلَ وَاتَّبِعُوا السَّبِيْلَ اس آیت مبارک سے وسیلہ فرض قرار دیا گیا اور وہ وسیلہ مُرشدِ کاملِ مرفوع الازجات پابندِ شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور مُرشدِ کاملِ بزرخ جامع ہے بین الوجوب والامکان حضرت مُرشد از روئے صورتِ حادث ہے اور از روئے معنی قدیم مثل لفظ اور معنی کے اور جس نے حضرت مُرشد کو از روئے

صورت و معنی کے جانا اور پہچانا اس لئے خدا اور رسول کو جانا اور پہچانا کیونکہ
حقیقت ذاتہ و صفائیہ اور اضافیہ و ثبوتیہ حضرت مرشد پاک کی برزخ جامع
چنانچہ حضرت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

در میان جان و جانان چسبست دانی مغربی

بہ زرخ جامع خط مہموم حد فاضل است

اور سمجھ لو کہ یہ ایک راز ہے کہ سوائے عارفوں کے کوئی اس کو بوجھ نہیں سکتا

حضرت شاہ عنایت جو صاحبِ فقر و القوتہ المستین قدس سرہ

آپ خلیفہ اکبر حضرت شاہ میراں بھیکہ قدس سرہ کے تھے آپ ۲۷ رجب
۱۰۹۰ھ کو پیدا ہوئے۔ ۲۷ ذوالحجہ ۱۳۱۱ھ میں خلافت حاصل کی اور ۵
المبارک ۱۹۵ھ میں رحلت فرمائی۔

آپ روشن مشنیت میں صاحبِ اعتبار، علوم ظاہری و باطنی میں برکات
روزگار، کشف و کرامات میں عدیم المثال عبادت و ریاضت میں مستقیم الاحوال
بڑے صاحبِ عرفان و کبار مشائخ ہندوستان سے تھے۔

کلمات طیبات

مُرید کو ہر درے اور ہر سرے نہ رہنا چاہیے۔ ایک دروازہ پکڑنا چاہیے ا
تازہ لیست اسی در کا ہو رہنا چاہیے۔ اگر ایک در چھوڑ کر کسی اور در پر جائے گا تو
کی مثال مرغی کے اس انڈے کی سی ہوگی جو قبل از وقت مرغی کے نیچے سے اٹھا لے
اس کو پھر سینکڑوں مرغیوں کے نیچے رکھو وہ گندہ ہی رہے گا۔

حضرت شاہ عبد الکریم قدس سرہ

آپ خلیفہ اکبر حضرت شاہ عنایت جو قدس سرہ کے تھے آپ ۲ رجب
کو پیدا ہوئے اور پانچ رمضان المبارک ۱۶۷۰ھ کو خلافت حاصل کی اور دو شہ
۱۶۰۶ھ کو راہی ملک بقا ہوئے۔

آپ عالم علومِ شریعت و طریقت و اقصیٰ رموزِ حقیقت و معرفت اور بڑے
 درجہ کے اہلِ حال و صاحبِ ارشاد تھے اور آپ کی علوشانی و رفعت مکانی اس
 سے بھی ظاہر ہے کہ سلسلہ صابریہ، قادریہ، نظامیہ، تینوں سلسلے میں مرفوع الازہار
 صاحبِ خلافت و ارشاد تھے۔ آپ کو سلسلہ قادریہ عالیہ میں خلافت حضرت
 شاہ منور علی صاحبِ قدس سرہ سے حاصل تھی اور جو حضرت کبیر الدین شاہ دولہ
 قدس سرہ گجراتی کے خلیفہ اکبر تھے۔ اور حضرت شاہ دولہ " حضرت قطب ربانی و محبوب
 سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ اکبر تھے۔

حضرت منور علی شاہ قدس سرہ مکتوبِ نطاب فقر الفیت اپنے میں تحریر
 فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھائیس برس کی عمر میں تاریخ اکیس ماہ ذوالحجہ ۱۰۱۹ھ
 بروز یکشنبہ بعد نماز مغرب کے حضرت قطب ربانی غوثِ صمدانی حضرت شیخ سید
 عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ حق پرست پر بیعت تو یہ سے مشرف
 ہو کر بائیس برس و ضو کرانے کی خدمت پر معمور رہا مؤرخہ ۲۷ شوال ۱۰۲۱ھ
 کو بروز چہار شنبہ بوقتِ ظہر حضرت ممدوح کو وضو کما رہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا
 حضرت آبِ حیات کی کیا کیفیت ہے جس کے نوش کرنے سے حضرت خواجہ خضر
 علیہ السلام کو حیاتِ ابدی حاصل ہوئی۔ حضرت ممدوح نے ایک جرّہ آبِ اپنے
 سیدھا ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ اس وقت فقیر کے ہاتھ میں سارے چھ سو برس
 کی عمر کا آبِ حیات ہے لے تو نوش کر لے۔ میں نے اسی وقت نوش کر لیا اور مجھے
 حضرت کبیر الدین شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پر مانور کیا اور تاریخ سترہ ماہ
 ربیع الثانی ۱۰۲۰ھ کو قبل از نماز جمعہ حضرت قطب ربانی، محبوب سبحانی غوثِ
 صمدانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سولہ برس کے بعد حضرت
 سید کبیر الدین شاہ دولہ گجراتی قطب الامرار حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ سترہ
 ربیع الاول ۱۰۲۰ھ کو بروز دو شنبہ بوقتِ عصر مجھ کو مرتبہ تکمیل باطن پر کامیاب
 فرما کر بیعتِ خلافت و ارشاد و جملہ تبرکات بزرگانِ عظام سے مستفیض فرما کر ارشاد
 کیا کہ جب مخدوم علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ عروج و ولایت کا ہو اور تم کو
 باطن سے خبر ملے تو اس وقت دعائے حرزیائی سیف اللہ کے سوا باقی سب تبرکات

ان کے حضور ارسال کر دینا اور حزر مرتضوی شریف کے لئے حضرت شاہ عبدالکریم آخون صاحب
 مصطفیٰ آبادی کا خلیفہ مبارک بنا کر ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا حصہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالکریم
 اللہ علیہ پندرہ ماہ ربیع الآخر ۱۹۹ھ بروز چہار شنبہ وقت نماز اشراق کے الہ آباد پہنچ
 حضرت منور علی شاہ صاحب کے قدم بوس ہوئے آپ کعبیت خلافت سلسلہ قادریہ سے مشرف
 فرمایا۔ اور عاتقے حرم زبانی شریف بموجب ارشاد حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمہ
 اللہ علیہ میرے سپرد کی اور میری پیشانی پر بوسہ دے کہ اور اپنے سینے سے لگا کر کیفیت
 باطن سے مالا مال کر دیا اور جان بحق تسلیم کی۔ بعد نماز عشا آپ کی تجہیز و تدفین سے فارغ
 ہو کر مصطفیٰ آباد واپس آیا۔ آپ کے خلیفہ اکبر حضرت عبدالرحمن کبیر رحمۃ اللہ علیہ اور
 ان کے خلیفہ اکبر حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ اکبر حضرت شاہ
 رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ اکبر حضرت حاقظ علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 مراد آبادی اور ان کے خلیفہ اکبر اس فقیر تقصیر مولف کتاب ہذا کے پیر و مرشد حضرت قبلہ
 کعبہ صوفی احمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والئے گھیرہ شریف ہیں۔

حضرت قبلہ و کعبہ صوفی احمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

المعروف میاں صاحب گھیرہ شریف والی

جس روز یہ بندہ ناچیز گم کردہ راہ قبلہ میاں صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شرف
 بیعت سے مشرف ہوا تو حضرت قبلہ عالم لے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے صدر الدین میری
 اس نصیحت کو غور سے سن اور ہمیشہ اس پر کار بند رہ۔ اول حرص و حسد کو اپنے سے
 جدا کر دے اور محبت و خدمت کو اپنے لئے ضروری اختیار کر لے۔ کیونکہ حرص کی وجہ سے
 ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام جنت سے نکالے گئے، اور حسد کی وجہ سے
 سے ابلیس راندہ درگاہ رب العزت ہوا جہاں میں فساد کی جڑ زیادہ تر یہی حسد و حرص
 ہے۔ اور محبت کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ زنگی سے کافر ہوئے، اور
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غائت درجہ محبت کی وجہ سے نور اعلیٰ نور ہوئے
 اور محبت کی وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اہل بیعت رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے ملقب ہو کر دنیا میں مشہور ہوئے۔ باقی رہا خدمت و خدمت

پیغمبر و نکی سنت ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً بارہ برس اپنے پیرو مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کی شب و روز خدمت کی اور یہاں تک کہ آپ کو کھانے پینے کا ہوش تک نہ رہا اسی خدمت کی وجہ سے آپ کو پیر و مرشد نے مخدوم الاعظم کا خطاب عطا فرمایا۔

ہر کہ خدمت کرو او مخدوم شد
ہر کہ خود را دید او مخدوم شد

پس اول الذکر کو یعنی حسد و حرص کو چھوڑ کہ ثانی الذکر محبت و خدمت کو اختیار کر اور اپنے نفس کو ذکر پاس انقاس کی سان پر چڑھانے رکھ کیونکہ نفس ایک شریر گھڑا ہے۔ اس پر سواری گھٹی رہے تو یہ ٹھیک رہتا ہے اور شہسواروں میں وہی نام پاتا ہے جو اپنے گھوڑے کی باگ کو قابو میں رکھے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کی پیدائش تلاشِ حق کے لئے ہے جو اس تلاش میں نہیں وہ نقشِ سبوح ہے انسان نہیں۔ ترکِ دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اولیائے کرام و علمائے عظام نے جو ترکِ دنیا پر زور دیا ہے ان حضرات کی کوئی ذاتی رائے نہ تھی۔ بلکہ قرآن شریف اور احادیث کے متواتر احکام کے بموجب یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ اور اس پر زیادہ تاکید اس زمانہ میں ہوئی جبکہ قیصر و کسری اور باقی تمام مفتوح ممالک کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں جمع ہو گئے تھے اس وقت یہ حالت تھی کہ سخاوت کرنے والے کو کوئی سائل نہیں ملتا تھا۔ زکوٰۃ دہندہ کو زکوٰۃ لینے والا نایاب تھا۔ اس وقت صوفیاء کرام نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مبادا سیم و زر کی چمک دکھ دیکھ کر کہیں مسلمان خدا کو بھول کر عیش و عشرت میں نہ پڑ جائیں اور اس وقت یہ حکم مناسب تھا اور اشد ضروری تھا۔ لیکن آج کل جبکہ مسلمان قوم زیادہ تر مفلس و نادار ہو چکی ہے۔ اس لئے موجودہ زمانہ کے مشائخ حضرات کو چاہیے کہ بجائے ترکِ دنیا کے ہر مرید کو یہ نصیحت کریں کہ جائزہ روزی اپنی محنت سے کمائیں۔ اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریاتِ رزقِ حلال سے پوری کریں۔ ترکِ دنیا کے معنی یہ ہرگز نہیں کہ انسان تمام علاقہ دنیاوی سے قطع تعلق کر کے اور صرف لنگوٹ باندھ کر بیٹھ جائے بلکہ یہ معنی ہیں کہ انسان کماٹے کھانے پینے۔ لیکن فضول خرچی نہ کرے اور کسی لحظہ خدا سے غافل نہ رہے۔ ما سوائے خدا کے دل کسی چیز میں لگاٹے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا

چلیت دنیا از خدا غافل بدن
نے قماش و نقرہ و فرزند وزن

رازِ ہستی

ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ کہاں جانا ہے۔ یہ سوالات ایسے ہیں کسی فلسفی سے حل نہ ہو سکے۔ کوئی سائنس اس مشکل سے عہدہ بردار نہ ہو سکی کہ نکتہ واں کے ناخن تدبیر نے اس گڑھ کو نہ کھولا جتنے کہ کوئی نہ سب بھی اس رازِ ہستی کو واضح طور پر بتا دینے کا روادار نہ ہوا۔ اور آخر کار سب کو یہی کہنا پڑا کہ سچ معلوم نہ شدہ، لیکن تحقیق و تجسس کا مادہ جوں جوں بڑھتا گیا ہے۔ ان سوالات کا ہجوم زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک فلسفی اور حکیم مینا خانہ حیرت میں آکر سرگرداں ہو جاتا ہے اور اس طلسم کدہ ہستی میں اپنے آپ کو خیال و تمثال سے بڑھ کر نہیں پاتا۔

ایک نے اپنے وجود کو حجاب کہا دوسرے نے تمام موجودات کو سراب کہا۔ کوئی اتنے گھٹے کہ شہنشاہِ کونین ہونے کے باوجود فرمایا کہ "مَا أَنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" اور کوئی اتنے بڑھے کہ صرف مصری سلطنت پر "أَنَا رَبُّكُمْ وَالْأَعْلَىٰ" کا دعویدار ہوئے کسی وزرہ نے "أَنَا الشُّرُقُ" کہا اور کسی بشر نے "أَنَا الْحَقُّ" غرضیکہ حقیقت مستورہ نے کبھی اپنے چہرہ سے نقاب نہ اٹھا اور یہ عالم غیب کی باتیں کبھی مستورہ میں نہ آئیں۔ پس پردہ گفتگو میں ہوتی رہیں لیکن سریم اسرار کے اندر کا حال کسی سے بیان نہ کیا۔ زمانہ حال کے سب سے بڑے شاعر اور ترجمانِ علامہ ڈاکٹر محمد قبال صاحب نے اپنے عجز کا اعتراف اسی طرح کیا ہے

ہر ایک چیز میں دیکھا اسے کہیں نہیں
پیا شعور کا جب جام آتشیں نہیں
دکھایا اوج خیال فلک نشیں نہیں
خلاف معنی تعلیم اہل دیں نہیں
اس خیال سے رائیں گزار دیں نہیں

نگاہ پائی ازل سے جو نقطہ بین میں نے
لگی نہ میری طبیعت ریاضِ حقیقت میں
رہی حقیقتِ عالم کی جستجو مجھ کو
بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم
مجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی

شش کا راز جو یہ اکیلا زمانے پر لگا کے آئینہ عقل دور میں نہیں نے
 یا اسیر شاعری کو برقی مضطر کو بنا دی غیرت کہ سرز میں نہیں نے
 مگر خبر نہ ہی آدہ راز ہستی کی کیا خرد سے جہاں کو تہ نہیں میں نے
 راز ہستی کے معجزہ کو حل کرنے کے لئے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء
 رحمت اللہ علیہ نے حضرت قلندر صاحب پانی پتی کی خدمت میں مندرجہ ذیل سوال جواب
 طلب ارسال کیا۔

من کہ بریج بن ریج بن ہزاروں ہزار ریج من خود را ریج میدانم و حق میفرماید کہ من در
 تو اعم و بشریت می گوید کہ ادب کن پس جواب این ہر کلمہ قلمی فرماید۔
 جواب میں حضرت قلندر صاحب نے یہ رباعی لکھ کر بھیجی ہے
 امر از ازل ماند تو دانی و نہ من این حرف معنای تو خوانی و نہ من
 بست از پس پرده گفتگوئے من و تو چوں پرده بقیئہ نہ تو مانی و نہ من
 ترجمہ نہ ازل کے بھیدوں کو نہ تو جانتا ہے اور نہ میں۔ یہ معتمہ نہ تیری سمجھ میں آسکتا ہے
 نہ تیری سمجھ میں آسکتا ہے۔ یہ من و تو کی باتیں کے باہر کی باتیں ہیں۔ جب پرده اٹھ جائیگا
 نہ تو رہے گا اور نہ میں۔

انسان کے ضعیف البیان ہونے کی وجہ سے کہ ایک مچھر کو اڑانے کی تاب و توان
 نہیں۔ اور احسن التقویم کا یہ زور کہ پہاڑوں کی عظمت بھی آنکھوں میں نہیں جھپتی۔ جس بوجھ
 کو زمین اور آسمان نہ اٹھاسکے۔ اور جس کا نام سن کہ پہاڑ بھی جھٹک گئے وہ اس کمزور
 ہستی نے اٹھایا۔ اور ظلوماً جہولاً کا خطاب پایا۔ ایک طرف عقل کی نارسائی یہ کہ اپنے
 جسم کے بال تک کی حقیقت کو نہ جانا دوسری طرف علم طبیعیات کا یہ عالم کہ برق تو من
 سوز کو ایک دانے میں بند کر لیا۔ بلند وصلگی اتنی کہ اپنے قطرہ کو دریا سمجھا اور پست
 ہمتی اتنی کہ اپنے دریا سے ناپیدا کنار کو ایک قطرے سے کم جانا۔ حضرت غالب نے
 سچ فرمایا ہے

اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بُد ہے
 جتنا کہ وہم غیر سے ہوں بیچ و تاب میں

ارشاداتِ حکیمِ عمرِ خیام رحمۃ اللہ علیہ

اسرارِ حقیقت نشود حل بہ سوال نہ نیز بدر با حق نعمت و مال

تا جان کنی خوں نخوری ساہا سال از قال ترا رہ نمایند بحال

ترجمہ: حقیقت کے بھید سوال جواب سے حل نہیں ہو سکتے اور نہ مال و دولت خرچ کر

سے حل ہو سکتے ہیں جب تک تو ساہا سال جان کو تکلیف میں نہ ڈالے گا اور خون پسینہ

نہ کرے گا۔ تجھے مقام قال سے مقام حال تک نہیں پہنچائیں گے نہ

از عمل گراں تو زمان دیگر است واں در یگانہ رانشانے دگر است

اندیشہ این واں خیال من دست افسانہ عشقی را زمانے دگر است

ترجمہ: تیرا بیش قیمت عمل کسی اور ہی کان کا ہے اور اس در یگانہ کا نشان پتہ

ہی کچھ ہے۔ این واں کا اندیشہ میرا اور تیرا خیال ہے۔ عشق کے افسانے کی زبان ہی

اور ہے۔

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

در مذہب عاشقان قرارے دگر است دی بادہ ناب را شمارے دگر است

ہر علم کہ در مدرسہ حاصل گہ و د کار دگر است و عشق کارے دگر است

تفکرو فی صفاتہ ولا تفکرو فی ذاتہ

تمام عمر "علم الہیات" میں غور و فکر کرنے کے بعد آخر کار انسان کو یہی کہنا

ہے کہ اے پروردگار، ہم پوری طرح جیسا چاہتے تھے پہچان نہ سکے اور پہچان

کس طرح سکتے۔ انسانی عقل ایک عاجز و محدود اور ذات پاک لا محدود نہ اُس کی کچھ

کی خبر نہ اُس کی انتہا کا علم ہے

آغاز کا وثوق نہ اخیام کی خبر

ایسے کٹے ہوئے ہیں کسی داستان سے ہم

نہ اُس کو کسی مکان کی پابندی نہ نہ ماں کی قید نہ نہ حد نہ قدر نہ حصر نہ شمار

حضرت خاتم المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا پرگاہ
کے علاوہ بلند پر معراج اوزاک خداوند تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں کسی کو نصیب
ہو سکا اور جن سے بڑھ کر صفات الہی میں فکر و تدبیر کا موقعہ کسی کو حاصل نہ ہوا کرتے
ہیں۔

لا احصی تناء علیک لما اتینت علی نفسک۔

یعنی میں تیری ثنا پوری نہیں کر سکتا جیسا کہ تو خود اپنے آپ کو جانتا ہے تو آئی
تو آئی "مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عجز کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔
من چہ گویم یک رگم ہیشیار نیست شرح آل یارے کہ آنرا یاز نیست
خود ثنا گفتم ز من ترک ثنا راست کیں دلیل ہستی ہستی خطا نیست
رہجہ بہ میں کیا بیان کہوں جس کی ایک رگ بھی ہوشیار نہیں۔ اور پھر ذکر اس ذات
قدس کا جس کی نہ کوئی مثل اور نہ مثال ہے۔ وہ اپنی ثنا خود آپ ہی میرا عجز ہی اس
کی ثنا ہے۔ میری پُر خطا اور فانی ہستی اس باقی و بلند تہ ہستی کے لئے کسی طرح بھی دلیل
راہ نہیں ہو سکتا ہے۔

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کہنے ذات کو نہ پہنچ
سکے تو ما و شما کا کیا مفہور ہے۔ تفکر فی ذات اگر جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ سید اکبر
حسین صاحب اللہ آبادی نے فلسفی کوچپ کرانے کے لئے بالکل صحیح ارشاد فرمایا ہے
جلوہ ارض و سما د کھلا کے ہے پھر پھی چپ لالہ اور قل ہو اللہ کہہ کے پیغمبر بھی چپ
بحث اسکی ذات میں کیوں کر رہا فلسفی ایسے ایسے چپ ہیں یہ ہوتا نہیں اس پر پھی چپ
انسان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی خدائی کا معترف ہو اس
کے اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق
کا طالب رہے اتنی معرفت کافی ہے عقل کی رسائی منزل مقصود تک امر محال ہے
عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ

اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود اپنے کلام پاک میں ارشاد ہے۔

سورۃ کہف: یعنی اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر میرے مالک کی باتیں لکھنے کے لئے سمندر کی سیاہی
ہو تو میرے مالک کی باتیں تمام ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ گو اتنا ہی ایک

اور سمندر ہم اس کی مدد کو لائیں۔

ایک اور مقام پر سورہ لقمان میں ارشاد باری ہوتا ہے۔ کہ اگر زمین میں درخت کے قلم بنائے جائیں اور سمندر سیاہی ہو، اور اس کے بعد سات اور ایک سمندر سیاہی نہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں حتم نہ ہوں۔ بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ہزار ہا سمندروں کے قلم بنائے اور اسی غیر محدود ذات تبارک و تعالیٰ کی باتیں لکھیں نہیں آسکتیں۔ اسی لئے تمام انبیاء اور اولیاء اور تمام حکیم اور فلسفی اور اک کہنے ذرا سے اپنی عاجزی بیان کرتے چلے آتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انسان جس اپنے آپ کو اس معرفت میں عاجز پاتا ہے اسی قدر اس کا شوق طلب تیز ہوتا جاتا ہے۔ عقل سے پہچانتا تو درکنار انسان اسے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ تمام دنیا کے کہ وہ سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آسکتا۔ خدا خود بھی کہے کہ لا تُشَدُّ رُكُةٌ الْاَبْصَارُ

دوسرے انعام پھر بھی نگاہ شوق اس کی دید کی ہمیشہ طلبگار رہتی ہے۔ ڈاکٹر علاء اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً اسی بیانی کی حالت میں کہا ہے۔

کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آلباسِ حجاز میں

کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں مری جبین نیاز میں

پھر اگر آنکھیں دنیا میں نہیں دیکھ سکتیں تو قیامت کا انتظار کرتے ہیں اللہ مختصر یہ کہ عاشق کی بصارت اور اس کی بصیرت دونوں دید کی منتظر رہتی ہیں یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ وہ پردے میں ہے عقل کی وہاں تک رسائی نہیں۔ فلسفہ تک پہنچا نہیں سکتا۔ اور کوئی حکمت اس عقدے کو کھول نہیں سکتی ہے

ہر کس بدلیل عقل چیزے گفتند

آن نکتہ کہ اصل بود ناگفتہ بماند

بے رُوحیت جانتا حد بشریت سے باہر ہے لیکن انسان تو اضداد کا مجموعہ ہے اور تجسس کا مادہ روز بروز ہی سے اس کی ہر شے میں رکھا گیا ہے۔

ما خود از مثنوی سرمایہ تصوف مؤلفہ حاذق

آدمی ایک ذرہ بے مقدار ہے بے رُوحیت جانتا دشوار ہے

انتہا سے بھی ہے یہ بالا مقام
 آدمی کی حد سے ہے باہر یہ کام
 ہے یہ فرمانِ محمد مصطفیٰ
 ما عرفناک کی گئے ایک حد تک
 مَا عَرَفَا فَنَّاكَ حَقًّا مَعْرِفَتَكَ

پھر بھی کوشش چاہیے کرنی تھی
 فَادْکُرُوْنِیْ اَذْکُرْکُمْ و دیکھ تو
 سِرِّ و حدت کو وہی پس پائے گا
 راہ کثرت اور تعین کا سماں
 مرشدِ کامل کوئی کرنے تلاش
 سب مراتب تیرے طے ہو جائیگی
 اور مقامِ وحدت اطلاق تک
 ہے وہ عارف کیلئے ایسا مقام
 شاید ذاتِ حقیقی ہے وہ بشر
 میں حصولِ معرفت کے دو طریق
 اولاً یہ جان و دل سے مان لے
 ذاتِ حق ہے ہر طرف جلوہ فرور
 دوسرا قاعدہ یہ ہے اے نیک خو
 اور فنا کرے وجودِ فتنہ ساز
 ہونگا ہر سری حقِ الیقین
 راہِ حق میں حائل ہے تیرا وجود
 جیکہ تو اس تن سے باہر آ گیا
 جب مٹا دے گا تو یہ اپنا وجود
 خائے دل صاف کر اغیار سے
 غیر سے آباد مت کر تو اسے
 جاننا چاہتا ہے اس کو تو اگر
 غرقِ ذاتِ حق کے دریا میں ہو تو

خالی مطلق کا یہ فرمان سے
 ہے کلامِ اللہ میں کیا گفتگو
 منزلوں سے جو گزرتا جائے گا
 طے اگر کرتا ہے سن اے خوشیوں
 جس کی ہو قریب الہی بو و باش
 گو حواسِ ظاہری کھو جائیں گے
 ایک ن پتھے گا تو لاریب و شک
 جہاں ملتے تھے وحدت کا جام
 جامِ مستی سے جو جائے گزر
 کہتے ہیں یہ عارفِ اعلیٰ رفیق
 یہاں سوا حق کے نہیں ہے کوئی شے
 ہے اندھیروں میں اسی سے نیم رُز
 ہو تھی احمد کے رو برو
 ڈالے اس آگ میں شوقِ مجاز
 جز خدا کے جان لے کچھ بھی نہیں
 اس سے باہر ہو تو ہے عقدہ کستور
 جان لے پھر ذاتِ حق کو پا گیا
 دیکھے گا پھر جلوہ رب و دود
 اور حق کے لئے اسے پس چھوڑے
 لوگ کہتے ہیں خدا کا گھر اسے
 ماسوا پر مار تو لا کا تیرے
 ہوزبانِ حق سے تیری گفتگو

جو خودی کا درمیان ہے اب حجاب
دیکھتے ہیں جس کو اکثر دیدہ ور
اپنے ماضی پر بہت پچھتائے گا
ہو نہیں سکتا تقلید اور ظن
اس میں کچھ شک و شبہ ہرگز نہیں
صورت عین یقین کب ہو سکے
ہیں رکاوٹ در راہِ رت و دود
تیرا ہر سجدہ ہو پھر مقبول رت
با نیازی سے ملے وہ بے نیاز
یہ عبادت ہوگی آنکھوں کی صنیا

یاد رکھ اٹھ جائے گا پھر نقاب
عالم توحید آئے گا نظر
میرے کہنے کا یقین آجائے گا
کیونکہ عارف جو ہوا اس کا ہر سخن
ہے حقیقت اسکی تحقیق اور یقین
داغ ہستی جب تک اس میں رہے
کیونکہ جسمانی و نفسانی قیود ،
ترک خود سے ہو فنا اللہ جب
بے ریا ہر سجدہ ہو تیری نماز
موجب ارشاد ختم الانبیاء

عابد و معبود کے پھر درمیان
اک بھی پردہ نہ ہوگا میری جان

حدیث عشق

منزل عشق سے دو درازو لے ،

طے شود جاوہ صد سالہ بیک آہے گاہے (حضرت اقبالؒ)

اس میں شک نہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے دل میں عشق کی آگ رکھتا ہے
اور محبوب حقیقی کی یاد میں ہر وقت مُصنط و شوریدہ سر رہتا ہے۔ حیوانات نباتات -
جمادات حتیٰ کہ چرخیات تک میں اگر گرمی ہے تو اسی کے عشق کی اور نور ہے تو اسی کا
ارض و سما، دشت و دریا، رعد و برق، باد و باران، طور و فاران سب کے سب
اس کی تعریف میں مدح خواں ہیں۔ "وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِہِ" اور کوئی
شے نہیں جو اللہ کی تسبیح اور تعریف نہ کرتی ہو۔ اور کوئی دل ایسا نہیں جو مٹے محبت سے
خالی ہو۔ ہر ایک شخص خواہ وہ رند جہاں سوز ہو یا حکیم عالم افزو۔ متقی پرہیزگار ہو یا
فاسق گنہگار۔ ملا ہو یا صوفی، قصہ ہائے دوست کو سن کر ضرور وجد میں آجاتا ہے۔
ہر ایک شخص نے نالہ ہائے بے لیلی کی تعبیر اپنی حالت کے موافق کر لی۔ فسانے ہی

ہے۔ اصطلاحیں وہی رہیں لیکن اپنے اپنے حالات کی روشنی میں ہر فرد و بشر نے ان
فسانوں اور اصطلاحوں کو اپنے مافی الضمیر کے اظہار کا ذریعہ بنالیا ہے۔
عشق مجازی کے تمام قصے و کہانیاں کو عاشقانِ حقیقت نے حقیقت کا جامہ
پہنا دیا۔ چنانچہ لب و رخسارِ خط و خال، زلف و گیسو، چشم و ابرو، درِ دندان و لپتہ و بان،
دست و بازو وغیرہ وغیرہ کو ان حقیقت شناس لوگوں نے محبوبِ حقیقی کی مختلف صفات کا
مجھ کر اپنا مطلب پورا کر لیا۔

تضمینِ حاذق بر غزل حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے عشق کا اظہار باہیں
الفاظ بیان کرتے ہیں۔

وے کے دل تجھ کو زمانے پھر میں ہم سو اہوٹے یا تو لب بستہ رہے یا رو دیتے یا سنس دیتے
کب تک درو پھر میں اس درِ وقت کو لے اینکہ سر برین بود بہ در بودے کا شکے
وین بدن خاشاک راہ یار بوٹے کا شکے

ٹھو کریں کھا کھا کے مدت میں تو جاگائے نصیب درو دل ہی کھینچ لایا ہے مجھے سوتے طیب
آیا ہوں مشکل سے مر کر کوٹے جانانِ کویب تاصفا فاکم نبردی از مر کوٹے حبیب
فاک من خشتی ازاں یوار بوٹے کا شکے

میں وہ عاشق ہوں زباں پر آتھیں سکما کلا جو کہ یا ظلم کر محنت رہے تو در با
درو دل اٹھ اٹھ ہر دم سے رہا ہے یہ صدا چوں تو گاہے میکنی پر سمش بریش خویش را
داعا چوں دل تنم بیمار بودے کا شکے

عشق میں حاذق عجب ہی ہم نے دیکھی ہے بہار داغِ ہجراں سے میرا سینہ بنا ہے لالہ زار
جڑیرے کوئی نہیں صیاد و گلچین و ہزار چوں تو نتوانی کہ ہم چو گل جدا کردی زخار
مچی دل افکار تو آں خار بودے کا شکے

خواجہ حافظ شیرازی اپنے نامعلوم محبوب کیلئے سراپا انتظار میں

تضمینِ حاذق بر غزل حضرت خواجہ حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ

لے حصولِ عشق کیوں کرتا نہیں لطف و کرم ہو رہا ہوں میں ازل ہی سے رہیں رنج و غم
نہند کیسی رات کو اکھوں پہ ہوں چشمِ غم دیدہ بسر زیم سراپا انتظا بہ کسبم

شوق دیدارم کہ دارم بیقرار کیستم

ایک کچھ میں ہی نہیں ہوں خلق ہے ساری گواہ
ہوا دھڑ بھئی حسن کی خیرات و زویدہ نگاہ

گر مسلمان نیستم زنا دار کیستم

خانہ دل جل کے ہو جائے نہ کیوں خاک سیاہ
تیر مڑگاں سے نہیں اس شوخ کے خائے پناہ

نیم لہلہ گشتہ ام یارت شکار کیستم

پھنس گیا ہوں آکے میں آلودہ لوٹ ہوں
لوٹا ہوں دام کے نیچے نہیں شہ یاد رہی

بیچ خبرے من ندانم من شکار کیستم

پھر رہا ہوں ایک مدت سے یونہی حیرت زدہ
دیکھا حادثے نے کبھی کبھی کسی دن بت کدہ

سخت حیراں گشتہ ام من در شمار کیستم

تضمینِ حادثے

بر غزل جناب مولانا حامد صاحب مرحوم و مغفور المخلص مولوی

جائے عبرت ہے ارے ناداں بازی گاہ
منزل مستی سے جڑ تیرے کوئی آگاہ نیست

زبور امش جڑ غم و درد و فغان آہ نیست

اصطلاح عاشقی میں ہے یہی مردانگی
بادہ پیمائی گدائی خانوں ویرانگی

میرسد آنکس کہ او از خویش و تن آگاہ نیست

زابد و بس ہے یہی دن رات مستانوں کا کام
خانہ دل میں بجوم یا بس و غم کا اثر وہام

کارشایان اندر جہاں جڑ طاعت اللہ نیست

ایک کچھ نہیں ہی نہیں ہیں سینکڑوں سینہ فگار
 خضر بھی اس میں کھٹکتے ہیں یہ وہ سے راگنڈر
 ٹھوکریں کھا کھا کے لاکھوں چلائے دیوانہ وار
 عشق صبیحا دست شیراں راگنڈر ہر دم شکار
 لائق دانش ہمیدوں گریہ و دو بارہ نیست
 ڈھونڈھتا ہے منزل مقصود کو حاذق کہاں
 دیر و کعبہ کا ہٹا ہے پردہ و ہم و گمان
 حاصل عشق و محبت ہے ترا تھیں یہاں
 مولویا چشم بکشا بر رخ پیر معاں
 درجہاں سارا تماشا ہے دگر و سخاہ نیست

دیگر تضمین حاذق

بر غزل حضرت مولانا حامد صاحب مرحوم مغفور
 ایسی ساقی نے پلائی بھر کے کچھ روز است
 کوئی بتخانہ کا قائل اور کون حق پرست
 پھر رہا ہے آج تک بے خانماں ہر ایک مست
 ہر زمانے دلبرم را جلوہ ہائے دیگر است
 از پشے دل بر دم نشو و نما ہے دیگر است
 جلوہ جاناں عجب رکھتا ہے دل سے ملنگی
 جان چاہیگی تو سمجھو نگا بلائے جان ملی
 بود بہر جان من چاہ ز سخداں آتشی
 از دہائے زلف گرو او بلائے دیگر است
 اے عزیز و تم نہیں ہو واقف اسرارِ غم
 یار کے جو رجفا ہیں عین الطاف و کرم
 تیر مڑگان از میان سینہ ام پر شد چرم
 کشتگان دوست را ہر دم بقائے دیگر است
 کیوں نہ آنکھوں سے ملوں اس یار کا میں نقش با
 خوب ہیں یہ ہم نے مانا سر و خاکِ شفا
 ہر قدم پر سینکڑوں دل ہو گئے ہیں سر مرہ سا
 سر مرہ گر چہ نور بخش است از برائے دیدہ با
 خاکپانے دوست را نور و ضیا دیگر است
 عشق وہ منتر ہے جب چل جائے جان لیکر ٹلے
 من جو کہتے ہیں شب فرقت میں اس کے دل جلے
 ٹھوکریں گلیوں میں کھائیں بازو نعمت کے پلے
 نالہ مرغ سحر بسیار خوش باشد ولے
 خستگان عشق را در سر نوائے دیگر است
 ابن مریم سے کہو آئیں نہ بالیں کے قریب
 لوٹ کر چائے کچھ پروا نہیں حرام نصیب

درود کے واسطے درماں ہے رشتے حبیب
 بر نشند درود دل ما از دوا ہائے طبیب
 درو مند عشق را رنج و دوائے دیگر است
 میں حرم اور دیر میں کیوں ٹھہ کوئی کھاؤں کہیں
 موت بھی آئے تو مل جاتے وہیں دو گز زمین
 مولویا رشتے خود را رشتے جاناں کن نشیں
 کز جمال رشتے او ہر دم نقائے دیگر است

ایضاً تضمین حاوق

یہ غزل مولانا حامد صاحب مرحوم منقول
 ز نہار ہوگی مجھ کو طبیبو نہ کچھ شفا
 یہ وہ مرض ہے جو بھی ہوا اس میں مبتلا
 آئے گی بعد مرگ بھی مرتد سے یہ صدا
 جانا بیا کہ درو دلم را توئی دوا
 حقا کہ نیست طاقتِ فرقتِ دگر مرا
 ہے اور ہی طرف کو خیالی مریضِ عشق
 جاں دینی یار پر ہے کمالِ مریضِ عشق
 پرشے میں موت کے ہے مائلِ مریضِ عشق
 واقف نہ شد طبیب ز حالِ مریضِ عشق

لعل لب تو ہست مرا شربت شفا

پھرتی ہے آرزو لئے تیری کہاں کہاں
 ہے کونسی جگہ نہیں ڈھونڈھا تجھے کہاں
 اب تلک ملا نہ رہنے کا تیرے کہیں مکان
 مجنوں صفت و عشق تو اے لیلے زمان
 گدوم میانِ کوچہ و بازار شہر ہا
 سینے پہ کھاتا رہتا ہوں ہرقت تیر غم
 بریاں ہے دل کباب جگہ اور چشمِ غم
 ہے اب غم فراق ترقی یہ دم بدم
 از راہ دل ہمیشہ بسویش نظر کم
 ہر دم در انتظار مسیحا دم کباب

مانا ہے سینہ بجز غم سے ترا فکار ،
 کیوں روز رہا ہے حاوق رنجور زار زار
 یوں بھی کسی نے کیا ہے تلاشِ یاد
 اے مولوی یہ پیر مغال رشتے بنویش وار

حقا کہ روئے او شدہ مارا خدا نما

تضمین حاوق بر غزل قتیل صاحب

معلوم تجھے بھی ہے کچھ او بت بہر حسابی
 اے مائل خود بینی اے محو خود آرائی

کاندھے پر جنازہ ہے خلقت ہے تماشا
کن بدست تا بوم یک حیلو ہر عنائی

اے دلِ بعل تو اعجازِ مسیحائی
جو کچھ بھی ہے تو ہی ہے شاہد کہوں یا مرشد
دل میں یہی حسرت ہے اسے شوقِ یہی بے حد
بن جانے پس مڑوں کو چہ میں تیرے مرقد

ہم صندلِ دروسِ رسمِ مرثہ بیسنائی
خنداں ہے اگر خلقت وحشی ہے تیرا گریاں
گرہیاں ہے اگر محفلِ مستانہ تیرا حیراں
اسودے کہیں بڑھ کر ہے سنگِ درجائاں
دیگر چہ طمعِ واری از عاشقِ بے سماں
عقل و دل و دین بُردی بے تاب و توانائی

ڈراہلِ شریعت کا کیا ہے تیرے شیدا کو
یہ عینِ عنایت ہے گردن بھی اگر مارو
اب تو یہی سوچا ہے جو ہو سوبلا سے ہو
کر و عیم ز خونِ دل آرائشِ کوٹے تو
غیرے خیرے یعنی اے محو تماشا

معلوم ہے کچھ تجھ کو اے مائلِ خودِ واری
ہے تیرے کلمے ہیں حادثِ کے لگا کاری
اس شعر کو پڑھتا ہے رورو کے وہ صداری
غیرے تو امیر سے نے پیش کہ گنڈ زاری
بیچارہ قاتل تو اے دلبر ہر جا

تضمینِ حادثِ برغزلِ نامعلوم

قاصد کوئی ایسا نہیں اس یار کو پیغام دے
اے کاش حالِ بیگلی اس پر کہیں میرا کھلے
اے چو نہ یہ بھی کم نہیں لطفِ گرمِ ہم پر تیرے
آمدِ نسیمِ دستاں سوئے من از کوٹے کے
شد یہ سرور و پر طرب جانِ من از تجھے کسے

کیا خوفِ عشر ساقیا محفل میں پیمانہ چلے
اکٹھی ہے مغرب سے گھٹا مٹھے من مایے دل چلے
ہاں چھڑے اے مطرب کوئی نغمہ خودی جس سے مٹے
زادہ مقیمِ حنت و من ساکنِ کوٹے کسے
عابدِ خواہدِ مصحف و من بیتِ ابروئے کسے

برہ گیا ہے اس قدر شوقِ زیارتِ یار کا
سر جھکا دیتا ہوں پاتا ہوں جو کوئی نقشِ پا
وقتِ حیراں ہو کے کہتا ہے دل مضطر ہرا
گر دسترس لے سے مرا از شوقِ بوسم چوں صبا
ہر صبح دم روئے کسے ہر شام گیسوئے کسے

دیکھا نہیں ہم نے کوئی اس شان کا ایسا حسین
 و لبر کہوں یاد لربا، خرد رشید رو یا نہ جہیں
 ثانی کوئی اس کا نہیں ہر حریخ و بر روئے زمیں
 شد ترک چشم ناز نہیں غارت گرا ایمان و دین
 دژویدہ دین و دل زمین یک زلف ہندوئے کسے

شاید ہے اس کی خاک پامٹی میں میری مشعل
 نظریں فدا پر مصحف ایمان فدا پر زلف و تلی
 نذر نگاہِ نار ہے سب زہد و تقویٰ جان و دل
 آمد گردہ زابداں پہ سجود آب و گل
 شد سجدہ گاہ عاشقان محراب ابروئے کسے

بت کون ہے کس کا خدا صادق مجھے ہے کیا خبر
 قبلہ سمجھتے ہیں اُدھر وہ یا رہتا ہے جدھر
 دیوانے کیا جانیں بھلا ہے دیر کیا کعبہ کدھر
 من عاشق شوریدہ نر از کفر و ایمان لے خیر
 دین من از مہر کسے ایمان من روئے کسے

مذہبِ عشق میں رسوم ظاہری کی پابندی نہیں علوم ظاہری اور آدابِ رسمی مسلکِ عشق
 کے لئے غیر ضروری ہیں۔ شریعت۔ طریقت معرفت اور حقیقت کو سالکانِ راہِ سلوک
 کے لئے نشانِ راہ اور مقامات ہیں۔ لیکن یہ سب ایک عاشقِ صادق کے قبلہ مقصود
 نہیں ہیں۔ وہ نہ جنت کا خواباں ہے اور نہ جہنم سے ترساں وہ صرف اپنے معشوق کے
 وصال کا طالب رہتا ہے۔ دنیا و عقبیٰ اور مافیہا سے وہ بے نیاز رہتا ہے۔ وہ کفر و
 اسلام، مسجد و کنشت و حرم اور بیخ و زنا سے بالاتر ہوتا ہے۔ ہر حالت میں او
 ہر مقام پر اسے اپنے محبوب کا ہی وہ بیان رہتا ہے۔

حضرت شاہِ اعظم ابو حامد محمد حسن خیالی عاشق کی زبان سے فرماتے ہیں کہ
 اے تیر نعمت رادلِ عشاق نشانہ
 خلقے بتو مشغول و تو غائب زمیانہ
 کہ معتکف و یرم و گہ ساکن مسجد
 یعنی کہ تراحمی طلبم حسانہ بحسانہ
 مقصود دین از کعبہ و بتخانہ تو بودی
 مقصود توئی کعبہ و بتخانہ بہسانہ

حاجی برہ کعبہ و من طالب دیدار

او خانہ بھی جوید و من صاحب خانہ

حکیم عمر خیام مرحوم مغفور، عشق کی اس طرح تشریح فرماتے ہیں کہ
 سر و قدم معانی عشق است
 اے آنکہ خبرتہ داری از عالم عشق
 ہر بیت قصیدہ جوانی عشق است
 ایں نکتہ بدایں کہ زندگان عشق است

عشق عالم معانی کا سرد فربہ عشق جوانی کے قصیدہ کا مطلع ہے۔ اے کہ تجھے عالم
عشق کی خبر نہیں یہ تھوڑی سی بات سمجھ لے کہ زندگی کا عشق ہی کے ساتھ قائم ہے۔

وگیرہ باغی حضرت عمر خسّامؓ

یارب ز قبول و روم باز رہاں مشغول کن ز خودم باز رہاں
تا بشیام ز نیک و بد میدانم گم کن واژ نیک و بد باز رہاں
اے خدا مجھے قبول اور رو کی قید سے چھڑا لے مجھے اپنی طرف مشغول کر لے اور خودی سے آزاد
کر دے جب تک میں ہوشیار ہوں نیک و بد کا ذمہ دار ہوں مجھے اپنے عشق میں بہوش کر دے

تا کہ میں نیک و بد کی تیز سے رہا ہو جاؤں سے

پروردگار کوئی نہ ہو مبتلا شے عشق
کھینچا جو وار پر تو یہ منصور نے کہا
نانا کہ قیس بھی ہوتے فریاد بھی مگر
کہتے ہیں جس کو آنکھ وہ ہے جلوہ گاہ حسن
کیا حضرت خضر کو رہے ان سے واسطہ
کہتے ہیں جس کو حسن وہ ہے آنکھ کی خطا
بائیں پر آئے حاذق بیمار کی فضول

دیگر

ہر رنگہ رہے شاہد خلق خدا ہے شاہد
مسجد میں تنگہ میں ہیں تجھ کو ڈھونڈتا ہوں
کسار میں کہ بن میں تجھ کو کہاں نہ ڈھونڈا
بیل میں رنگ گل میں ہیں تجھ کو ڈھونڈتا ہوں
قسمت کی گرد و شوخا احوال اے پری رو
کوچہ میں عطر پاشی رہتی ہے تیری جاناں

سینہ میں میرے حاذق دل درو آشنا ہے
روزہ ازل سے لفظِ فنا لوائلی ہے شاہد

ہمہ اوست

وحدت الوجود کا تعلق وجود مطلق کے اسرار سے ہے اس حقیقت کا علاقہ باطنی
سفر بازی اور محقق مرتبے سے ہے ہر شخص ہر مرتبے کا سزاوار نہیں ہوتا۔ پورا درخت ایک
ہی تہ سے وابستہ ہوتا ہے لیکن پھول صرف پھول ہے۔ پتہ صرف پتہ ہے اور خار صرف
خار ہے۔ کیونکہ مسئلہ وحدت الوجود۔ وجود مطلق کے اسرار میں شامل ہے لہذا اس
پر ملاحظہ فرمائیے اور یاد رکھو جب بھی کوئی منصور کہیں نعرہ زن ہوگا کہ انا الحق انا الحق
اس کا سرخسہ والد پر ضرور پہنچے گا تاہم یہ جان لو کہ مسائل کی نوعیت مختلف ہے معذرت
کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور تندرست کا کچھ اور شریعت و طریقت اور حقیقت گو کہ
دوسرے سے جدا نہیں، لیکن مراتب و درجات جدا گانہ ہیں۔ مثلاً شریعت لا معبود الا
اللہ طریقت لا مقصود الا اللہ اور حقیقت لا موجود الا اللہ۔ اگر کوئی وحدت الوجود
بارے میں یہ اعتراض کرے کہ وحدت الوجود کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
اور ان کے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی جانب سے کوئی تصریح نہیں ملتی اور نہ شغل
کے نزدیک اس مسئلے پر دین کا مدار ہے۔ اور نہ اس کے متعلق کوئی وضاحت ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ مسئلہ شریعت میں صراحت سے نہیں چلتا تاہم اشارت
النص اور دلالت النص سے اس کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے علما ظاہر سے متشکل
سے تعبیر کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ تبع و تابعین کے زمانے میں پیدا ہوا
اور وہ زمانہ بھی خیر القرون میں شامل ہے۔ جو بزرگ یہ مسئلہ روشنی میں لائے تھے وہ
اپنے دور کے مجتہد اور آئمہ دین تھے۔ علما ظاہر ہر معاملہ انہی سے رجوع کرتے تھے۔ اگر
یہ مسئلہ شریعت کے خلاف ہوتا تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
امام شافعی، امام احمد حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد اور دوسرے آئمہ مشائخ اور
مواحدین و فقہا ضرور کہتے، کہ یہ مسئلہ شریعت کے خلاف ہے وہ اس پر سکوت
اختیار نہ کرتے بلکہ اس کے بطلان اور رد پر شدت اختیار کرتے۔ حتیٰ پر سکوت اختیار
کرنے والا گونگا شیطان ہوتا ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ضرور ہے۔ بعض زہاد

شرکت وجود کے اور بعض وحدت وجود کے قائل ہیں۔ جو لوگ کثرت وجود کے قائل ہیں وہ حق کی ذات کو ماورالوجود کہتے ہیں۔ جن کا ہماری عقل ادراک نہیں کر سکتی اور جو لوگ وحدت وجود کے قائل ہیں۔ وہ حق کی ذات کو وجود مطلق قرار دیتے ہیں۔ ہمہ اوست کا نظریہ حیب الفاظ کا روپ اختیار کرتا ہے تو اس کی تفصیل کچھ یوں بنتی ہے اس آئینہ خانہ عالم دہر میں ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے، وہ دراصل تمام صفات الہیہ کا عکس جمیل ہے۔

ذات خداوندی کو موجودات کی کیا ضرورت تھی اس لئے کہ وہ "عنی عن العالمین" یعنی ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اس کی شان صمدیت و فردیت کی شان ہے۔ لیکن اس ذات پر تر بالا کی ان گنت صفات بھی تو ہیں۔ اور صفات الہیہ کا ظہور تبھی ممکن تھا۔ کہ کائنات معرض وجود میں آتی۔ لیکن کائنات میں بھی جب تک انسان جیسی ہمہ جہت و ہمہ صفت مخلوق کا ظہور نہ ہوتا تو صفات الہیہ کا تمامہ انعکاس ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ حدیث شریعت میں صراحتاً کہا گیا ہے۔ "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ گویا انسان کی صورت گری صفات الہیہ کے اس نقشہ کے عین مطابق ہوئی۔ کہ حق تعالیٰ اگر اپنی صفات کا مشاہدہ کرنا چاہے۔ تو وہ انسان کے روپ میں خود ہی اپنا ظہور دیکھ لے۔ خدائے بزرگ پر تر لے اس عالم رنگ و بو کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ اس کائنات کے آئینہ میں اپنی تجلیات و صفات کا مشاہدہ کرے۔

خود نگری و خود شناسی کے لئے آئینہ کی ضرورت لازمی ہے اور اسی ضرورت کے لئے یہ عظیم الشان اور وسیع و عریض دنیا تخلیق کی گئی۔

وحدت وجود کے اس صاف اور ساوہ مفہوم کو سمجھنے میں دشواری یوں پیش آتی کہ بعض کم فہم لوگوں نے ذات و صفات خداوندی میں غلط سمجھت پیدا کر دیا۔ بلاشبہ اس کی ذات تنزیہ و تقدیس کے سراپدوں میں مستور ہے۔ "لَسْ كَمَثَلِ شَيْءٍ" اس کی ذات کی مثل کوئی شے نہیں۔ لیکن اس کی صفات کے لئے تو بے شمار تشبیہات موجود ہیں۔ مثلاً "وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" وہ سُننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ "وَهُوَ الطَّيِّبُ الْغَيُّ" وہ لطیف اور خبیر ہے۔ وہ علیم و حکیم ہے۔ یہ سب اس کی صفات

کمالیہ و جمالیہ ہی کے مظاہر ہیں۔

ہر اچھا نام خدا کا ہے۔ اور خوبی و کمال کی ہر صفت سے ذات خداوندی متصف ہے۔ اگرچہ اس کی ذات تشبیہ سے منزہ ہے۔ مگر اس کی صفات کی تشبیہات اس کی کتاب حکمت میں جایجا موجود ہیں پھر ان صفات کا جلوہ آرا ہونا اگرچہ اس ذات کی تجلیات کی ایک نمود ہے۔ لیکن چونکہ اس کی ذات تشبیہ و تمثیل سے وراہ ہے "او یا صدی تجلی در حجاب است" اس لئے اس آئینہ خانہ ہستی میں جو کچھ بھی وہ سب اسی ذات وحدہ لا شریک کی صفات ہی کا عکس جمیل ہے۔

اللہ و تبارک تعالیٰ کے اسم الحسنیٰ میں سے ایک نام المصور بھی ہے۔ اس کی صورت گویا اس کے ذہن اس کے ادراک اور اس کے شعور سے جدا نہیں ایک جان دو قالب نہیں۔ بلکہ یک جان یک قالب ہی ماننا پڑے گا۔ توحید الہی تصور اسی صورت میں جامع ہوگا۔ جب اس حقیقت کا وجدان ہوگا کہ تنہا اس کا پاک اس عالم ہست و بود میں حقیقت ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ لاشعور محض ہے۔ بود نا بود ہے اس حقیقت یعنی وحدت الوجود کے فلسفہ کو تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں اگر یہ نظریہ تسلیم نہ کیا جائے تو توحید مطلق کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔ یوں تو یہ ساری کائنات آئینہ، انوار و تجلیات الہی ہے لیکن "و نَفِخَ فِيهِ

رُوحہ" اور اس میں اپنی رُوح پھونک دی" کہہ کر بتا دیا کہ آئینہ خانہ وجود نہیں، اگر کوئی آئینہ صیقل اور مجلی ہے تو وہ صرف انسان ہے یہ کائنات امر خدا ہے اور ہر امر کی ابتداء انتہا سب ذات خداوندی پر منتہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا "وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاُمُورُ كُلُّهَا" ہر امر اسی پر منتہی ہوتا ہے۔ کیونکہ آغاز بھی اسی سے ہوا۔ تو خودی امر خداوندی کا اقتضایہ تھا کہ آئینہ وجود مجلی ہو۔ اس کی تصویر و صندلی نہ ہو۔ چنانچہ آدم اسی آئینہ کی چلا تھا۔ اور وہی اس کی رُوح تھا۔ ویسے دنیا میں مخلوق تو بہت تھی لیکن جیسے خلافت سے نوازا گیا اور جو کچھ اس کے حصے میں جامعیت آئی۔ وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوئی اور آدم "اپنی خلافت کی بنیاد پر قائم مجموعہ صفات الہیہ سے بہرہ یاب ہوا۔ اور اس کی تصویر اس آئینہ ہستی میں خدا کی تصدیق سے ہم آہنگ ہوئی۔ لیکن یاد رہے کہ یہ مسابلی تصوف محض فکر و نظر کے ذریعہ عقل انسانی

نہیں کر سکتی بلکہ یہ فرق لطیف ادراک کے اس ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے جس کا سرچشمہ
ثقت الہی ہے۔

اصطلاح صوفیہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ ایک وجود مطلق ہے جس کے لئے
قد، حضر شمار نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس کا ظہور تجلی شکل اور حد میں ہوتا
شکل اور حد کے نہ ہونے سے اس میں کوئی تغیر نہیں آتا بلکہ "الآن کما کان" یعنی
یسا آج ہے ہمیشہ سے ویسا ہی ہے۔ وجود ایک ہی ہے، صرف لباس اور تعینات
تختلف ہیں۔ وہی وجود مطلق کل موجودات کی حقیقت ہے۔ یہاں تک کہ ایک ذرہ بھی
اس کے وجود سے خالی نہیں۔ اور کل موجودات اسی سے قائم ہیں۔ اس ذات مطلق کے
نئی مراتب ہیں

اول :- مرتبہ لاتعین و اطلاق ہے اس مرتبہ میں وجود مطلق سب لغوت و صفات سے
مترہ ہے اور ہر قسم کی قیود سے آزاد ہے یہ مرتبہ احدیت ہے۔ اس سے اوپر کوئی مرتبہ
نہیں۔ باقی سب مراتب اس کے نیچے ہیں۔

دوم :- مرتبہ تعین اول اور وہ اللہ تعالیٰ کا علم اپنی ذات و صفات کے لئے ہے جس
میں اجمالی طور پر تمام موجودات آجاتے ہیں اس مرتبہ کو واحدیت یعنی عقل کل
روح اعظم اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔
سوم :- مرتبہ ثانی یہ مرتبہ علم ذاتی و صفاتی کا نام ہے جس میں ہر موجودات کی تفصیلی الگ
الگ آجاتی ہے۔ مرتبہ دوم، سوم، دونوں تجلی و علمی ہیں صرف فرق حقیقت کا ہے
یعنی اجمال اور تفصیل کا۔ جب خداوند تعالیٰ کی تجلی اس کے علم میں مجموعی طور پر ہوتی
ہے تو اسے حقیقتہ الحقائق کہتے ہیں۔ اور جب وہی تجلی الگ الگ اور مختلف صورتوں
میں ہوتی ہے تو انہیں عیان ثابۃ حقائق کوئیہ اور صور علیہ کہتے ہیں۔ اس مرتبہ کو
واحدیت یا حقیقت انسانی بھی کہتے ہیں۔

چہارم :- مرتبہ عالم ارواح کا ہے جس میں اشیا کوئیہ (غیر مادی) بسیط ترکیب سے
پاک شامل ہیں جو کہ اپنی ہی ذات میں ظاہر ہوتی ہیں۔

پنجم :- مرتبہ مثال ہے اور وہ کوئی و لطیف اشیا کا نام ہے جن میں جوڑ توڑ ناممکن ہے۔
ششم :- مرتبہ تمام اجسام ہے وہ کوئی مرکب اور کثیف اشیا کا نام ہے جس میں تقسیم حیرت انگیز

ممکن ہو۔

مہتمم :- مرتبہ تمام مراتب کا جامع ہے اور وہ انسان ہے جو شعور میں سب سے اعلیٰ
ظہور میں سب سے آخر ہے۔ مگر جب ترقی کرتا ہے تو بااستثنائے احدیت
باقی تمام مراتب اس میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر اس کو انسانِ کامل کہتے ہیں
تمام مراتب پورے پورے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود
جس طرح وجودِ مطلق کے بسا تمام مراتب ہیں۔ اسی طرح انسانی ترقی کے لئے
مراتب ہیں اسے سیرِ عروجی یا سیرِ الی اللہ کہتے ہیں وہ مراتب جو انسان کو
میں طے کرنے پڑتے ہیں۔

وہ ناسوت۔ ملکوت۔ جبروت۔ لاہوت ہیں۔ جب ان تمام مراتب کو طے
فتا فی اللہ ہو جاتا ہے تو پھر بقائے حق کے ساتھ خلقت کی طرف رجوع کرنا ہے
خلقت کو ہدایت کرے اسے سیرِ با اللہ کہتے ہیں۔

حق تعالیٰ نے اپنے فعل و صفات سے آگاہ کیا۔ اگر فی ذاتہ اپنی ذات سے
آگاہ کرتا تو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوش میں نہ رہ جاتا۔ یعنی ہیبت و شجاعت
غرق ہو جاتے یہ تمام آواز و گفتگو و حرکت و آرزو سب پس پردہ ہیں۔ اگر ذرا سا بھروسہ
اٹھ جائے تو ساری گفتگو و دلیری ختم ہو جائے۔

عدم آئینہ ہے اور عالم وجود حق کا عکس۔ انسان اس عالم کی آنکھ ہے
حق سبحانہ و تعالیٰ اس آنکھ کا نور۔ آنکھ سے ساری دنیا نظر آتی ہے۔ مگر آنکھ خود
نہیں آتی۔ کیا عجب تماثلہ ہے کہ اس کے حسن کو سوا اس کے کسی نے نہیں دیکھا اور
سوا اس کے کوئی کسی کو کیونکر دیکھ سکتا ہے۔ کہ جب سوا اس کے کوئی کسی کو کیونکر
سکتا ہے۔ کہ جب سوا اس کے کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لئے کہ وہ سب اعیان کی علیہ ہے
اگر کوئی ہوتا خدا، سوائے خدا کے طلب کرتا تو دو خدا ہوتے۔ خدا کو خدا ہی
ڈھونڈے۔ خدا کو خدا ہی پکارے، خدا کو خدا ہی دیکھے، خدا کو خدا ہی جانیں۔

حق چوں جاں مجملہ عالم چوں تن است

ہم چو خور در کائنات این روشن است

حق کائنات کی عین ہے لیکن کائنات حق کی عین نہیں۔ سارا عالم اسی کے

ظاہر ہے۔ وہ عالم کے ذریعے کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے۔ ذرہ کی نمود آفتاب سے ہے لیکن ذرہ سرگشتہ کو یہ مرتبہ کہاں کہ وہ آفتاب کے ظہور کا سبب و ذریعہ بن سکے۔

ہم عالم بنورِ اوست پیدا
کیا اوگرود از عالم ہیدا

”رَبَّنَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ“

ترجمہ:- اے میرے رب جو کچھ تو نے آسمان و زمین اور اُس کے درمیان پیدا کیا۔
سب حق ہی حق ہے۔ نیز فرمانِ حق تعالیٰ ”فَمَا يَسْمَأُتُو كَوَافَتُمْ وَجْهَ اللّٰهِ“ ترجمہ:-
یعنی جدھر دیکھو میرا نور ہی نور ہے۔

تخلّے تیری ذات کا سُو بَسُو ہے

جدھر دیکھتا ہوں اُدھر تو ہی تو ہے

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ”مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ“ یعنی جس نے
مجھے دیکھا حق تعالیٰ کو دیکھا۔ نیز حضور نے فرمایا ”خَلَقَ اللّٰهُ اَدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهِ“
یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اور یہ بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کا ہی فرمان ہے ”فَلَا تَسْبَعُوا الدَّهْرَ فَاِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللّٰهُ“ ترجمہ:- یعنی زمانہ
کو گالیاں نہ دو کیونکہ زمانہ ہی خدا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا۔ ”وَلَا تَسْبُوا الدِّيْحَ فَاِنَّهُ
مِنْ نَفْسِ الدَّحْمَنِ“ یعنی ہوا کو برا نہ کہو۔ کیونکہ ہوا خدا کی سانس ہے۔

اس قسم کے بہت سے استدلال کلام مجید و احادیث و اقوال صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اولیاء کرام قدس اللہ ارواحہم تواتر کی حد تک پہنچ چکے ہیں جن
کی تفصیل اس مختصر سی تصنیف میں نہیں آسکتی۔ اور ان قوی اور معتبر استدلال ہی کیوجہ
سے کہ اہل تصوّت کے نزدیک کوئی وجود غیر وجودِ حق و ہستی مطلق کے موجود نہیں۔
ذیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اُن سعید و بزرگ ترین ہستیوں کے افکار و خیالات
درج کئے جاتے ہیں جو صاحبِ کشف و مقامات اور محرم اسرار الہی ہوتی ہیں تاکہ ان کے
نقشِ قدم پر چل کر سالکانِ راہِ طریقت کی راہ آسان ہو۔

خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز ہمہ

اوست کے بارے میں اپنے خیالات کا بول اظہار فرماتے ہیں۔

کسیکے عاشق و معشوق خوشترن ہمارے دوست
 اگر بہ دیدہ خوشترن بنگسری، دانی
 جو اندر آیتہ دل فنا وہ عکس رخس،
 اگر تو خرقہ ہستی خوشترن پارہ کنی
 لگو کہ کثرت اشیا نقیض وحدت گشت
 تعین است کہ اعتبار ماد من است
 ز جام عشق نہ منصور بخود آمد و بس

حریف خلوت ساقی آئین ہمارے دوست
 کہ ناظر دل منظور جان و تن ہمارے دوست
 چنان نمود کہ جسم و جان من ہمارے دوست
 نظر کنی کہ دریں زبیر پیر من ہمارے دوست
 تو در حقیقت اشیا نظر فگن ہمارے دوست
 ز اعتبار گذر کن کہ ما و من ہمارے دوست
 کہ دار نیز ہی گفت بار کن ہمارے دوست

چہ جانے بادہ جام و کد ام ساقی مست
 خموش باش معینی و دم مزین ہمارے دوست

جناب عارف محمود تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اس مسئلہ ہمارے دوست

بارے میں اظہار ہے

ہر آنکس را کہ اندر دل شکے نیست
 جناب حضرت حق را دوتی نیست
 من و ما و تو و او ہست یک چیز
 ہر آنکہ حسالی از خود چوں خلا شد
 در آور وادی ایمن کہ ناگاہ

یقین داند کہ ہستی چیزیکے نیست
 کہ در آل حضرت من و ما و توئی نیست
 کہ در وحدت نہ باشد بیچ تمیز
 انا الحق اندر وصوت و صداش
 درختے گوید ائی انا اللہ

دوا باشد انا اللہ از درختے

چرا ہنود روا از نیک نختے

حکیم عمر خیام صاحب کا ہمارے دوست کی بابت اظہار خیال ہے

اے زندگی تن و تو اتم ہمہ تو
 تو ہستی من شدی از ائی ہمہ تن
 جانی و دلی اے دل و جان ہمہ تو
 من نیست شدم در تو از اتم ہمہ تو

ترجمہ :- اے کہ میرے تن کی زندگی اور میری تاب و توان تو ہی تو ہے۔ تو جان ہے اور
 دل ہے۔ اے کہ میرا دل و جان تو ہی تو ہے۔ تو میری زندگی ہے۔ اس لئے تو نہیں میں
 میں ہوں۔ میں تجھ میں فنا ہو گیا ہوں اس لئے میں نہیں تو ہی تو ہے۔
 گزشتہ کہاں روئے نہیں بنائی کہ در صورت کون و مکان پیدائی

اپن جلوہ گری بخوشن بنائی خود عین عیانی و خود بیسنائی
 رجبہ کیجھی تو پوشیدہ ہوتا ہے اور چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا۔ کیجھی تو کون و مکان کی صورتوں میں
 ظاہر ہوتا۔ یہ جلوہ گری تو اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ تو خود عین عیاں ہے اور خود ہی بیسنائی۔
 خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تو ظاہر بھی اور باطن بھی، ناظر بھی ہے منظور بھی، شاہد بھی ہے اور مشہود
 بھی، تو خود آنکھ بھی اور آنکھ کی بیسنائی بھی ہے۔

ور ویدہ معشوقاں اہل رہی بیتم
 وہ جلوہ گری حسنش اظہار بھی بیتم
 در کون و مکان باشد حقا کہ ظہور او
 در ویر خراباتی دیدار بھی بیتم
 این جلوہ تجلی او گر ویدہ بکشتائی
 دیوار چہ دروازہ آں یار بھی بیتم
 کن فاش آشکارا این سرانا الحق
 کاندہ رنہ منصور خمار بھی بیتم

ہمراوست کے بارے میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
 خود کوزہ و خود کوزہ گرے
 خود بر سر آں کوزہ خریدار بر آمد
 اور میرے آقا و مولا حضرت سید مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ
 نے یوں ارشاد فرمایا ہے

در جلوہ گاہے وحدت کثرت کجا بگنجد

ہزار عالم یکساں شد است مارا

حضور مخدوم علی احمد صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت عبدالقدوس

گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد کیا ہے

با خودی خود در تماشا سوئے بازار آمدی

آستین بر رو کشیدی بچوں مکار آمدی

بعد از آن بیل شدی بانالہ وزار آمدی

در بہاراں گل شدی و سخن گلزار آمدی

خود زوی بانگ انا الحق بر سر دار آمدی

شور منصور از کجا وار منصور از کجا

خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی

گفت قدوسی فقیرے در فنا و در بقا

صوفی صدر الدین عاذق چشتی صابری قدوسی مولف کتاب ہذا کا خیال بابت ہمہ او

ہو الاول، ہو الآخر، ہو الظاہر، ہو الباطن ہے۔

اسی بے نشاں کا نشاں دیکھتا ہوں

یہاں دیکھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں

سمجھتا ہے تو لامکاں جس کو واعظ
وہ اول وہ آشردہ ظاہر وہ باطن
بٹھایا ہے زاہد نے عرشِ بریں پر
ہے پیرِ معال خاص اللہ کی صورت
ہوا من زانی کا واجب سے عقده
شرعیات میں جس کو میں سمجھتا تھا قاری

دوئی دور دل سے ہوئی جب سے حاذق
تو کُن والا ہی کُن نکال دیکھتا ہوں

انتباہ در مسئلہ ہمہ اوست

یاد رہے کہ مسئلہ ہمہ اوست کو عقیدہ کے طور پر اپنا تصرف صاحب کشف
محرم اسرار الہی حضرت ہی کو سزاوار ہے۔ اور عام آدمی کے لئے یہ کافی ہے کہ اس کو
خدائی کا معترف ہو۔ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے
راستوں پر چلنے کی توفیق کا طالب رہے۔ اتنی ہی معرفت کافی ہے عقل کا مرکب منزل
مقصود تک نہ پہنچا سکے گا۔ بعض چر سی بھنگی بے علم اور جاہل پیروں فقیروں نے اس مسئلہ
ہمہ اوست کو نہ سمجھنے کی وجہ سے طرح طرح کی گراہیاں پھیلا رکھی ہیں مثلاً وہ ہما شماسیہ
کو خدا کہہ پکارتے ہیں۔ مثلاً میں بھی خدا تم بھی خدا گھوڑا بھی خدا گدھا بھی خدا حتیٰ کہ بت
بھی خدا۔ تو یہ نعوذ باللہ۔ ہر وجود حکم وارد حفظ مراتب نہ کئی زندیقی جو شے جس تعین
جس شکل و صورت میں ہے اس کو اسی نام سے پکارو۔ بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے
کسی حالت میں بھی دائرہ عبودیت سے باہر نہ نکلے۔

مکین اُس کو میں ہر مکاں دیکھتا ہوں
من و تو نہ ہم در میاں دیکھتا ہوں
مگر میں تو جانِ جہاں دیکھتا ہوں
علی صورتہ کو عیساں دیکھتا ہوں
فقد الحق بے گناں دیکھتا ہوں
حقیقت میں سارا قرآن دیکھتا ہوں

نظام باطنی

ظاہرین حضرات تو بس اسی حد تک جانتے ہیں۔ کہ یہ تمام نظام ظاہری ہم دنیا داروں کی کوشش سے چل رہا ہے لیکن وہ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ وہ محض مٹی کی پتلیاں ہیں جو اہل باطن کے اشاروں پر چلی رہی ہیں۔ خداوند عالم جل جلالہ نے اپنی تمام مخلوق میں جملہ احکام کا صدور بواسطہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر کیا ہے، اور دربار نبوی کی طرف سے سرکارِ دو عالم کے ہر حکم کی تعمیل پر اغواث و اقطاب ابدال نجبا و نقبا مسمور ہیں۔ درجہ بدرجہ جو احکام حضور سرکارِ دو عالم کی جانب سے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی تعمیل پر ہر وقت مستعد رہتے ہیں جو باتیں قابلِ اطلاع حضور کے ہوتی ہیں ان کو دربارِ نبوی میں پہنچانے ہیں۔ احکام لانے اور پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ حضرات اقطاب و اغواث، نقبا و نجبا و ابدال کے قلوب مشعلِ ائیتہ کے صاف ہوتے ہیں۔ جب کوئی ابدال سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم لاتا ہے تو وہ غوثِ قطب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو فوراً ان حضرات کے قلوب پر وہ احکام منکشف ہو جاتے ہیں پھر اس ابدال کو یہ حضرت حضور کی طرف سے صادر کردہ احکام کو درجہ بدرجہ مخلوق تک پہنچانے کا حکم دیتے ہیں پھر ان سب احکام کی بجا آوری کی اطلاع شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پہنچا دیتے ہیں حضرات نقبا و نجبا کا یہ کام ہے کہ جو احکام باطنی ان کو اغواث و اقطاب کی جانب سے ملتے ہیں۔ یہ زمین سے ایک فرسخ بلند ہو کر ان احکام کو پکارتے ہیں، ان کی آواز باطنی سے یہ سب احکام خلق اللہ کے قلوب پر ظاہر ہو جاتے ہیں کہ بیساختہ خلق اللہ کی زبان سے وہی کلمے صادر ہونے لگتے ہیں۔ جو ان صاحبِ باطن حضرات نے ارشاد فرمائے تھے۔ زبانِ خلق نقارہ خدا کی ضربِ المثل ہے وہ یہی ہے۔ باقی رہا مقدماتِ نویداری و دیوانی کار۔ مقدماتِ دیوانی کے تمام حکم احکام نجبا کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ موکلِ جلالی و جمالی ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کام ہوتا ہے جو بندگانِ الہی خیر کا کام کرتے ہیں وہ اس شہر کے قطب و غوث کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ ہر

زمانہ میں بارہ قطب رہتے ہیں اور ان سب پر ایک قطب الاقطاب یعنی قطب عالم یا قطب مدار ہوتا ہے۔ اور قطب عالم کا تعلق بلا واسطہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سرِ پابریکات سے ہوتا ہے اور باقی تمام اقطاب و غوث و شجا و نقبا قطب عالم کے تابع فرمان ہوتے ہیں۔

جناتِ ہوائی

جناتِ ہوائی یہ وہ مخلوقِ خدا ہے جو مشرف باسلام ہو چکی ہے۔ ان کے سپرد یہ کام ہے کہ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کفار و اشرار جنات کی کفر و شرارت سے آدمیوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ اگر یہ جنات ہوائی جو مقبولان بارگاہِ الہی ہیں نہ ہوتے تو سرکش کفار جنات کی شرارتیں جو ظاہر کے دیکھنے والوں کی نظر میں نہیں آتی ہیں (بے شمار انسانوں کی جان و مال کو نقصان پہنچاتے) یہ حضرات ہر قسم کے کھانے پینے پہننے رہنے سہنے غرضیکہ کل انسانی تعلقات کی اشیاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی کافر چون کسی شخص پر دست اندازی کرتا ہے تو یہ فوراً اس کی سر کو پی کو پہنچ جاتے ہیں صاحبِ مرآۃ الاسرار لکھتے ہیں کہ قطب عالم ہر زمانہ میں ایک ہی ہوتا ہے اور تمام عالم موجودات کا وجود اس کے وجود سے وابستہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض برابرہ عالم میں جاری رہتا ہے باقی بارہ قطب ہر زمانہ میں ہوتے ہیں جو قطب عالم کے ماتحت ہیں وہ سب علیحدہ علیحدہ ہر ہر نبی کے فیض سے مستفیض اور اس کے خصائل سے ملقب ہوتے ہیں۔

قطبِ اول :- حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سورہ یسین ہے۔

قطبِ دوم :- یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سورہ اخلاص ہے۔

قطبِ سوم :- یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد اِذَا جَاءَ سے۔

قطب چہارم :- یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد اِنَّا فَتَحْنَاہُ ہے۔

قطب پنجم :- یہ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد اِذَا زُلْزِلَتْ الْاَرْضُ ہے۔

قطب ششم :- یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سُورۃ واقع ہے۔

قطب ہفتم :- یہ حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سُورۃ بقرہ ہے۔

قطب ہشتم :- یہ حضرت الیاس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سُورۃ کہف ہے۔

قطب نہم :- یہ حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سُورۃ نمل ہے۔

قطب دہم :- یہ حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سُورۃ النعام ہے۔

قطب یازدہم :- یہ حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سُورۃ طہ ہے۔

قطب دوازدہم :- یہ حضرت شیت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سُورۃ ملک ہے۔

اور ان سب کے حاکم اعلیٰ قطب عالم یعنی قطب مدار ہیں جو بلا واسطہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ پھر اسی فیض مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمام عالم، علوی سفلی کو فیضیاب کرتے ہیں۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت چونکہ خیر الائم ہے اس وجہ سے اس اُمت میں ہمیشہ غوث قطب - ابدال - اوتاد کثرت سے ہوتے رہے ہیں اور اسی طرح تاقیامت ہوتے رہیں گے اور یہ حضرات ہر زمانہ میں حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کو ہر وقت مخلوق خدا پر پہنچاتے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے سب مخلوق اللہ پر رحمت کے انوار بہتے رہتے ہیں۔ اُمتِ مرحومہ کے علاوہ غیر لوگ بھی باوجود معصیت کے مثل اُمم سابقہ کے بطین سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قہر الہی میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اہل باطن نے ان حضرات کی خدمات کو اپنے انوارِ باطنی سے معلوم کر کے اس کو بالتفصیل ظاہر کر دیا ہے لہذا اولیاء اللہ کے انکشافات کو بہ نظر حقارت نہیں دیکھنا چاہیے جیسے کہ آج کل ناواقف مذہب اور مغربی تہذیب کے دلدادہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سب پیروں کی من گھڑت داستانیں ہیں۔ تو یہ نعوذ باللہ تو یہ نعوذ باللہ اس بات پر پختہ یقین رکھو کہ مقبروں لگانِ بارگاہِ الہی جو کچھ کہتے ہیں وہ از روئے مشاہدہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ علم الاولین والآخرین کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی ہر بات شک و شبہ سے پاک و بالاتر ہوتی ہے۔ بندہ ناچیز نے یہ مختصر حالات خواجہ خواجگانِ خواجہ معین الدین حسن سنجرى حشیشی اجمیری سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر کردہ نقشہ سے (جو کہ بہت لمبا چوڑا ہے) اخذ کر کے لکھ دیئے ہیں۔ اگر کسی صاحب کو زیادہ معلومات کی ضرورت ہو تو یا کسی قسم کا شک و شبہ ہو تو وہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مفصل نقشہ یا قطب بحر المعانی (کشف المحجوب) صفحات الانس۔ لطائف قدوسی، لطائف اشرفی وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔

اورادِ چشتیہ

ضروری ہدایات :- ہر قسم کے ورد و وظائفِ شغلیہ اشغال سے پہلے مرید کو لازم ہے کہ وہ اپنے ارادوں کو مرشد کے ہاتھ پر بیع کر دے یعنی مرید کا اپنا ذاتی کوئی ارادہ باقی نہ رہے سب مرشد کا ہو جائے اور اپنے شیخ کے حکم کی پوری پوری اطاعت کرے۔ جس کو اپنے شیخ کی اطاعت میسر آگئی تو پھر اس کا شیخ اپنی نگاہِ نطفہ و کرم سے اطاعتِ رسولؐ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اطاعتِ رسولؐ ہی اطاعتِ الہی کا مرکز ہے اور حیبِ اطاعتِ الہی میں کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت سالک راہِ سلوک کے تمام دشوار گزار مرحلے طے کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی خودی سے رہا ہو کر واصلِ باللہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کی زبان - زبانِ خدا - اس کا حکم - حکمِ خدا - اس کا قول - قولِ خدا بن جاتا ہے۔ حاصلِ مطلب یہ ہے کہ سالک خود نہیں رہتا بس وہ ہی وہ رہ جاتا ہے جو ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ ہی رہے گا۔

آج کل مسئلہ بھی الجھن بنا ہوا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے سُننے جاتے ہیں کہ میں نے فلاں درویش کے کہنے پر کشائشِ رزق کے لئے وظیفہ کیا۔ لیکن نتیجہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں پیر کے کہنے پر سورہٴ لیس کا وظیفہ کیا لیکن صاحبِ اولاد نہ ہوا کوئی کہتا ہے کہ فلاں درویش کے کہنے پر آیہ کریمہ کا ورد کیا لیکن مقدمہ میں کامیاب نہ ہوا۔ تو از راہِ کرم اس پر روشنی ڈالیں کہ توبہ نعوذ باللہ یا توبہ نعوذ باللہ یا تو خدا کے کلام میں کوئی شک و شبہ ہے یا بتانے والے سب جھوٹے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہئے کہ خدا کا کلام سچا اور اس کا وعدہ سچا ہے لیکن خرابی طریقہ طلب کی ہے کاش وہ لوگ یہ سب کچھ یعنی ذکر اذکار - ورد و وظائفِ خوشنودی اللہ و تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتے اور خداوندِ عالم کی قدرت و طاقت پر ایمان و یقین کامل رکھتے تو یقیناً ان کے سب دنیاوی کام بھی پورے ہو جاتے اور ان سے خدا بھی خوش ہو جاتا۔

یقین کیجئے کہ فی زمانہ ایک لاکھ آدمیوں میں سے شاید ہی ایک آدمی بھی

مشکل تمام طالبِ خدا نظر آتے گا اور یہی وجہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کیفیت و ضرورت سے خالی ہم ذکر بھی کرتے ہیں تو لسانی و ریائی تو پھر بتائیں ہمیں کس طرح طاعتِ قلب میسر آسکتی ہے۔ طمانیتِ قلب تو تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جبکہ ہم ذکر و کارِ ورد و وظائفِ محض خداوند تعالیٰ کی رضا کے لئے کریں نہ کہ اپنی اغراض و مقاصد کے لئے۔

القصة مختصر یہ ہے کہ جیسے مرید ویسے پیر۔ جیسے طالب ویسے ہی مرطوب ہم نے خداوند تعالیٰ کی خالص عبادت چھوڑ دی اور اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد پورے کرنے کے لئے عبادت کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ اس لئے ہمیں اہل اللہ کی بجائے دنیا دار پیر و ریاکار پیر مل جاتے ہیں گستاخی معاف میں نے اجیر شریف و کلیر شریف کے مشہور عرسوں کے موقع پر اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر بعض نام نہاد پیر عملیات کی تجارت کرنے جاتے ہیں اور وہاں پر باقاعدہ دکانداری کرتے ہیں وہ مجمع عام میں ذکر و شغل کے حلقے کرتے ہیں تاکہ ان کو خدا رسیدہ سمجھا جائے وہ مریدوں کے غول کے غول لے کر محفلِ سماع میں جاتے ہیں تاکہ ان کا رعب و اثر پڑے۔ وہ محفلِ سماع میں ایسی ممتاز جگہ بیٹھتے ہیں جہاں کہ وہ حاضرین کی توجہ کا مرکز بن سکیں اپنی مجالس میں دوسرے درویشوں کی برائیاں کہتے ہیں۔ تاکہ ان کے مرید کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں وہ اپنی تعریف و اپنے کمالات و کرامات کا ذکر خود اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے خُلق کو خُصیہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ لوگوں میں ان کے تصرفات و کرامات کا ذکر کیا کریں یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ طالبوں کی طلب گراہ ہو گئی ہے اور خدا کی طلب لوگوں میں صحیح طریقہ پر باقی نہیں رہی ہے جیسی روہیں ویسے فرشتے۔ جیسے مرید ویسے پیر۔ جیسے ان کے مقاصد ویسے ہی ان کے حل ہیں۔

اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ تمام منشائے ہی ریاکار نہیں زمانہ حال میں کچھ اہل اللہ ایسے بھی موجود ہیں جن کے دم قدم سے یہ دنیا آباد اور قائم ہے۔ ہم طالبوں کا مقصد و خدا کا راستہ ہونا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیر بندگان خود اطاعت اللہ و اطاعت رسول اللہ کے پابند ہیں یا کہ نہیں۔ اگر وہ پابند

ہیں تو سبحان اللہ۔ اگر قسمت سے ایسا نہ نبرل جائے تو لازم ہے کہ اس کے حکم کی پوری پوری پابندی کرے اور مرید کو یہ واجب نہیں کہ پیر کے ذاتی چال چلن اور اس کے عیب ثواب کو دیکھے ہیں اپنی عمر کو ضائع کرے۔ بلکہ ہر حکم شرعی کو خدا کا حکم جان کر پوری پوری پابندی کرے۔ جو کچھ پیر و مرشد ذکر و فکر و وظائف بتائے اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہو۔ میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں نے جو کچھ اپنے پیر و مرشد کی تعلیم سے حاصل کیا اس سے مجھے یہ یقین حاصل ہوا ہے کہ ذکر خدا میں وہ طاقت ہے کہ اگر مرشد کامل کے بتائے ہوئے صحیح طریقہ پر عمل کیا جائے تو اس میں یہ طاقت ہے کہ اولاد کی دولت بھی مل جاتی ہے مقدر میں فتح بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ رزق کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات بھی مل جاتی ہے۔

اورادِ چشتیہ

وظائف نماز فجر :- نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان چالیس مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف اس طرح پڑھے کہ بسم الرحمن الرحیم۔ الرحیم کی میم اور الحمد کے لام سے بلا کر پڑھے (یعنی الحمد شریف العالمین، پڑھے) پھر نماز فجر کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ ۳۲ مرتبہ اللہ اکبر پڑھے بعد ازاں شجرہ شریف پڑھے پھر ایک بار الحمد شریف ایک بار آیتہ الکرسی تین مرتبہ سورۃ اخلاص اور گیارہ مرتبہ درود شریف (ہزارہ) صابریہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علیٰ آل محمد بعد کُلِّ ذَرَّةٍ مَعَانَةٍ اَنْفَا اَلْفَ مَرَّةً وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ پڑھ کر دعا مانگے۔ اگر صاحبِ فرصت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانوے نام اسما الحسنیٰ اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسما مبارک بھی پڑھ لیا کرے تو بہت جلد فیض المرام ہو اور دین و دنیا کی نعمت عیسر آجائے۔

وظائف نماز ظہر :- نماز ظہر کے فرضوں کے بعد گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص، قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پڑھیں پھر کل نماز کے بعد سو مرتبہ آیہ کریمہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف (ہزارہ) چشتیہ صابریہ پڑھیں پھر دعا مانگیں۔ اگر صاحبِ فرصت ہو تو کچھ دیر مراقبہ

میں بیٹھ کر تصور شیخ کر لیا جائے۔

وظائف نماز عصر: عصر کی نماز فرض ادا کر لینے کے بعد سورہ اخلاص گیارہ

مرتبہ پڑھیں پھر درود شریف چشتیہ صابریہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر یک صد مرتبہ سُبْحَانَ
اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ
إِلَيْهِ۔ پڑھ کر پھر گیارہ مرتبہ درود شریف چشتیہ صابریہ پڑھیں اور پھر دعائیں

وظائف نماز مغرب: نماز مغرب میں فرض اور سنت ادا کر لینے کے بعد سر پہ

ہو کر سجدے میں جائے اور یکصد مرتبہ یا مُزِيلُ یا مُزِيلُ پڑھے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا
کہ ڈھانپ لے اور نفل ادا کرے پھر سجدے میں جائے اور ایک مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھے پھر یکصد مرتبہ اللَّهُ الصَّمَدُ پڑھے۔ آخر میں
ایک مرتبہ كَمْ يَلِدُ وَكَمْ يُؤَلِّدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ پڑھ کر سجدے سے
سر اٹھانے بقدر فرصت تصور صورت شیخ مراقبہ میں ادا کرے جب مراقبہ سے
فرصت ہو تو دعا قاضی الحاجات سے طلب کرے۔

وظائف نماز عشا: ہمارے آقا و مولا حضرت مخدوم صابریہ رحمۃ اللہ علیہ کا

یہ خاص وظیفہ ہے۔ ترتیب شریف صابریہ دوران نماز عشا بارہ رکعت نماز عشا
پڑھ کر آخری تین وتر و دو نفل سے پیشتر سات سو چھیالیس مرتبہ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ بیٹھ کر پڑھے بعد ازاں سر بہنہ کھڑا ہو کر یارتِ یارتِ یارتِ ایک ہزار
مرتبہ پڑھے پھر سر بہنہ کو سجدے میں لے جا کر سجدہ میں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ
اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ ستر مرتبہ پڑھے اور
پھر سجدے سے سر اٹھا کر ڈھانپ لے اور بیٹھ کر یکصد مرتبہ درود شریف چشتیہ
صابریہ پڑھے اور بعد ازاں دعائے مانگے۔

ہمارے سلسلے چشتیہ صابریہ میں اکثر مرید تہجد گزار ہوتے ہیں اس لئے تین
وتر اور دو نفل جو عام طور پر نماز عشا میں پڑھے جاتے ہیں۔ درحقیقت یہ نماز تہجد
کے بعد کے ہیں لہذا جو شخص پابند نماز تہجد نہ ہو اس کو اجازت ہے کہ نماز عشا کے
ساتھ ہی پڑھ لیا کرے۔

نماز تہجد: اول بارہ رکعت نماز نفل دو دو کر کے پڑھے ہر رکعت میں بعد الحمد و تعریف

دو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کے بعد ذکر بارہ تسبیح اس طرح ادا کرے۔
ذکر نفی اثبات : پہلے ذکر نفی اثبات کی دو تسبیح (دو صد مرتبہ) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 پڑھے نفی کرتے وقت دونوں آنکھ بند رکھے اور اثبات کے وقت کھلی رکھے۔
 اس ذکر کے کرتے وقت چار زانوں یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھے۔ منہ قبلہ رخ ہو۔ مگر کو
 سیدھا رکھے دونوں ہاتھ زانوں پر رکھے اور اِلَّا اللَّهُ کی ضرب دل پر مارے۔
ذکر اثبات : اس ذکر میں دو زانوں منہ قبلہ رخ کر کے بیٹھے۔ مگر کو سیدھا
 رکھے۔ سر کو دائیں کندھے کی طرف سیدھا کر کے پوری قوت سے دل پر اِلَّا اللَّهُ کی
 ضرب لگائے اور یہ تصور رکھے کہ سوائے اللہ کے اور کچھ موجود نہیں سب اللہ ہی
 اللہ ہے یہ ذکر چار صد مرتبہ یعنی چار تسبیح کرے۔

ذکر پاس انفاس : اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو زانو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور کلمہ
 اللَّهُ اللَّهُ۔ پہلے اللہ پر پیش پڑھے دوسرے لفظاً اللَّهُ کو ساکن پڑھے۔ اللہ کی
 ضرب چھاتی کے دائیں طرف رُوح لطیفہ پر لگائے جو چھاتی کے دائیں طرف واقع ہے
 دوسرے لفظ ساکن اللہ کی ضرب دل پر لگائے جو چھاتی کے بائیں طرف واقع ہے
 یہ ذکر چار تسبیح یعنی چار صد مرتبہ کرے۔

ذکر اسم ذات : اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو زانوں منہ قبلہ رخ کر کے بیٹھے
 اور منہ بند کر کے زبان تالو سے لگائے اور جب سانس اندر کی طرف لے تو لفظ اللہ
 ادا کرے۔ اور یہ تصور کرے کہ اللہ تمام باطن میں محیط ہے اس کے بعد سانس
 باہر لائے تو ہوگا لفظ ادا کرے یعنی ہر طرف وہ ہی وہ ہے۔ ایک تسبیح یعنی یکصد
 مرتبہ پڑھے اور آخر میں درود شریف چشتیہ صابریہ یکصد مرتبہ پڑھے۔

اشغال

شغل سلطان الذکر : اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھ۔ ناک۔ کان اور منہ بند
 کر کے فقط ناک کا ایک سوراخ یعنی ایک ناس سانس لینے کے لئے کھلی رکھے اور یہ
 تصور کرے کہ کسی اونچی جگہ سے پانی نیچے گرهے۔ بائیں اور اس تصور کی حالت میں اسم ذات

کا شغل بھی قلب اور اُم و ماغ میں جاری رکھے۔ رفتہ رفتہ غیب سے وہ صدائے
دینے لگے گی جس کو صوتِ سرمدی کہتے ہیں اور یہ وہ صدائے جس کو حضرت
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوہِ طور پر سنا۔

شغلِ محمودہ :- اس شغل میں نظروں کو دونوں بھنوں کے درمیان اس
جمائے جو ناک کے اوپر اور پیشانی کے نیچے واقع ہے۔ اس شغل سے نماز میں خلط
نہیں پیدا ہوتے اور رفعِ خطرات کا یہ مجرب عمل ہے۔

مراقبے

مراقبے :- مراقبے کا مطلب عربی زبان میں گردن کو کہتے ہیں۔ کیونکہ گردن
گردن کو جھکا کر کیا جاتا ہے۔ اسی واسطے اس کا نام مراقبہ رکھا گیا ہے۔ اور
اس میں خطراتِ نفسانی و شیطانی و خیالات کو پرانگندگی سے بچانے کے
مشق کی جاتی ہے اس لئے صوفیہ اکرام اور خواجگانِ چشت اہل بہشت اس کو
تدار دیتے ہیں۔

مراقبہ اسمِ ذات :- اس کا طریقہ یہ ہے کہ با وضو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور
بِاللہ و بِسْمِ اللہِ شریف پڑھ کر گردن جھکائے اور اپنے قلب پر نگاہ رکھے اور
اس میں تصور اللہ کا کرے شروع شروع میں کچھ تکلیف ہوگی لیکن رفتہ رفتہ
اسمِ ذات کی قوت حد کمال پر پہنچ کر طمانیت قلب تک پہنچا دیتی ہے۔

مراقبہ دیدارِ الہی :- مذکورہ بالا طریقہ پر منہ قبلہ رخ کر کے مراقبہ کرے اور
تصور میں اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں تصور
اللہ کا کرے جب اس تصور میں پختہ ہو جائے تو پھر یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو
دیکھ رہا ہوں۔

مراقبہ اللہ معنی :- اس کو مندرجہ بالا طریق پر شروع کرے اور یہ تصور کرنا
چاہیے "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ" اللہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو
اس مراقبہ میں اس آئینہ شریف کا تصور کرنا چاہیے۔ اس تصور میں خدا کی معیت و

یکجائی کا خیال اور اس پر یقین اس قدر نچتہ ہو جائے کہ یقیناً خدا اپنے ساتھ نظر آنے لگے گا۔

مراقبہ ہمہ اوست۔۔ اس مراقبے کو بھی مندرجہ بالا طریق پر شروع کرے اور یہ تصور کرے کہ وہ ہی وہ ہے میں نہیں۔ یعنی اسے اللہ سب تو ہی تو ہے۔ میں نہیں ہوں۔ اس مراقبہ سے نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور مشاہدات قرب الہی ظاہر ہونے لگتے ہیں جو ذکر اذکار شغل و اشتغال اور مراقبے اور پرکھے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص بھی اپنے پیرو مرشد کی اجازت سے اور اس کے بتائے ہوئے صحیح طریقہ پر اس میں سے کم از کم ایک ذکر یا ایک شغل یا ایک مراقبہ پر عمل کر کے دیکھے تو پھر وہ خود ہی مشاہدہ کر لے گا کہ اس عمل کی تاثیر سے بندہ و مولا کے درمیانی حجابات بالیقین اٹھ جائیں گے۔

ذکر خدا کا معجزہ

حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب جو اپنے زمانے کے ولی اللہ کامل و اکمل تھے۔ ان کو کسی سے معلوم ہوا کہ فلاں مقام پر ایک درویش رہتا ہے۔ جو حالات آخرت سے آگاہی رکھتا ہے۔ اتفاق سے ایک مجلس میں جہاں مولانا موصوف مدعو تھے۔ اسی مجلس میں وہ درویش بھی حاضر تھے۔ بیٹھے بیٹھے اس درویش نے اچانک ایک چیخ ماری اور ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ دریافت کرنے پر اس درویش نے بتایا کہ میری والدہ جو فوت ہو چکی ہے اس وقت عذاب میں مبتلا ہیں۔ مولانا صاحب کو اس بات کا علم تھا۔ کہ جو شخص افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ طیب کا ستر ہزار مرتبہ ذکر کر چکا ہو۔ وہ اگر کسی گرفتار عذاب کے حق میں بخش دے تو اللہ تبارک تعالیٰ فوراً عذاب سے اس کو رہائی عطا فرماتا ہے۔ چونکہ مولانا صاحب نے یہ ذکر کئی مرتبہ پورا کیا ہوا تھا۔ لہذا انہوں نے غائبانہ طور پر اس کی والدہ کو بخش دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دیکھا کہ وہ حالات آخرت جاننے والے درویش خوش و خرم نظر آئے۔ پھر دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ حاضرین مجلس میں سے

کسی خدا کے بندے نے کلمہ طیبہ ستر ہزار مرتبہ ادا کئے ہوئے کا ثواب غائبانہ طور پر میری والدہ کو بخش دیا ہے۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری والدہ پر سے عذاب اٹھالیا ہے اور کلمہ طیبہ کی برکت سے ان کو بخش دیا ہے۔

دُرُودِ شَرِيفِ كِے فضائل و معجزہ

۱۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک پر دُرُود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اس ذاتِ مقدس پر دُرُود بھیجا کرو۔ اس حکم خداوندی کے مطابق حضور پر تُوْر پر دُرُود و صلوات بھیجنا عین فرض میں داخل ہے۔ لہذا اس آیت شریفہ کے حکم کے مطابق جو شخص دُرُودِ شَرِيفِ پڑھتا ہے۔ وہ خداوند تعالیٰ کے فعل میں مطابقت کرتا ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دُرُودِ شَرِيفِ بھیجنے کا فعل خداوند تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اور اس کے ملائکہ بھی نبی پاک پر دُرُود بھیجتے ہیں۔ لہذا جو مسلمان حضور پر تُوْر پر دُرُود بھیجتا ہے وہ ملائکہ سے بھی موافقت کرتا ہے۔

- ۲۔ جس دُعا کی ابتدا و انتہا میں دُرُودِ شَرِيفِ پڑھا جائے گا وہ یقیناً قبول ہوگی۔
- ۳۔ دُرُودِ شَرِيفِ پڑھنے والے پر ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو دُرُودِ شَرِيفِ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔
- ۴۔ دُرُودِ شَرِيفِ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال سے بہتر عمل ہے۔
- ۵۔ اگر کوئی شخص بات بھول جائے تو دُرُودِ شَرِيفِ کے پڑھنے سے یاد آجاتی ہے۔
- ۶۔ دُرُودِ شَرِيفِ کے پڑھنے سے محتاجی و تنگدستی دور ہو جاتی ہے۔
- ۷۔ دُرُودِ شَرِيفِ پڑھنے والا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہوتا ہے۔

۸۔ بکثرت دُرُودِ شَرِيفِ پڑھنے والے کو خواب میں حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم

کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے اور عالم برزخ میں سرکار کی صحبت و قرب
میسر ہوتا ہے۔

۹۔ درود شریف پڑھنے والے کو ایمان و ہدایت کی دولت سے نوازا جاتا ہے
اس کا دل زندہ کر دیا جاتا ہے اور فسق و گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔

۱۰۔ درود شریف پڑھنے والے کو حضورؐ خود جواب دیتے ہیں اور یہ شخص نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے مشرف ہوتا ہے۔

یہ مذکورہ بالا احادیث کا ترجمہ ہے جو کہ سب صحیح و مستند ہیں۔

مگر عاشقانِ جمالِ محمدیؐ و شیفتگانِ جمالِ احمدیؑ کا مقام کچھ اور ہی ہوتا
ہے۔ اُن کو صورت و خیال حضورؐ پر نور سے ایک لحظہ جدائی نہیں ہوتی۔ آخر کار وہ
اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور جب وہ درود و سلام اپنی وجدانی حالت میں پڑھتے
ہیں تو حضورؐ خود ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ان کو فرشتوں کے توسل کی بھی ضرورت
باقی نہیں رہتی اور بعض عاشقانِ پاکباز کا اس سے بھی اعلیٰ وارفع مقام ہے کہ وہ
درود شریف میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ بجز درود شریف و صاحبِ درود شریف
کے اور کوئی بھی ہستی ان کی نظر و خیال میں باقی نہیں رہتی حتیٰ کہ ان کو اپنے وجود تک
بھی کوئی خبر نہیں رہتی۔ مگر پاچشم و جانم محمدؐ۔ مسلمان ہستم ایمانم محمدؐ کے مقام پر
پہنچ جاتے ہیں۔ جب عاشق صادق کثرت درود شریف و فیض مرشدی سے فنا فی
الدُّعْوٰی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر درمیان فرشتوں کا کیا واسطہ، یہاں پر تو ہمہ
تن درود و صاحبِ درود موجود ہیں۔

پیا کو پتیاں جب لکھوں کہ ہوئیں جو بدلیں
تن میں من میں وہ بسیں پھر کاہے کا سندیں

مُعْجِزَاتُ

درود شریف کے معجز نما اثر کا ایک صحیح اور سچا واقعہ حضرت ابراہیم متبولی رحمة اللہ
کاہے یہ نویں صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ مصر کے دار الخلافہ قاہرہ میں حسینیوں کی محلہ کی

جامع مسجد قاضی معز الدین کی پُر تاثیر تلاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ لوگ جوق در جوق قاضی معز الدین کی تلاوت سُننے کے لئے آتے تھے۔ ہر جمعہ کو جامع مسجد قاضی صاحب کی آواز سے گونجتی تھی اور سامعین کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ ساری کائنات وجد میں جھوم رہی ہو۔ سنا ہے کہ عرب و عجم کے بہت سے اولیاء کرام کو سبوں کے فاضلے چشم زدن میں ملے کر کے یہاں پہنچتے تھے اور اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے تھے۔ محلہ کے لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم کی سواری بھی اس مسجد میں داخل ہوتے دیکھی ہے۔ ایک بارہ سالہ لڑکا ابراہیم اپنے بھنے ہوئے چنے کا خواچہ لے کر یوم جمعہ کو صبح آٹھ بجے ہی سے مسجد کی سیڑھیوں پر آواز لگانی شروع کر دیتا تھا۔ بظاہر تو وہ چنے فروش ہی تھا لیکن باطن میں حضور پر نور کے دیدار کی خواہش حد انتہا رکھتا تھا۔ اپنی کم سنی کے باوجود اس کو یقین تھا کہ کسی نہ کسی جمعہ کے دن کو وہ صحابہ یوں کے جلو میں اپنی جان سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیگا اور اس کا دل کہتا تھا کہ چاہے ہزاروں کا مجمع ہی ہو۔ اگر وہ مسجد کی سیڑھیوں کے پاس موجود رہا تو حضور بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اس پر شفقت بھری نظر ضرور ڈالیں گے۔ پھر وہ کس کس طرح جھک جھک کر سلام کرے گا۔ اور دور ہی دور سے کس کس طرح حضور پر والہانہ درود و سلام بھیجے گا۔ پتہ نہیں اس وقت کیا عالم ہوگا۔ کہ وفور شوق سے میرا سینہ نہ پھٹ جائے گا حضور خورشید ہو کر اپنے رفیقوں سے کہیں گے دیکھو یہ بچہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ انہی خیالوں میں محو ہو کر وہ جھوم جھوم کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پڑھنا شروع کر دیتا۔ اور محویت کے عالم میں وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا اور اپنے گرد کا ہوش نہ رہتا اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کا سارا وجود ایک روشن دائرہ میں گھوم رہا ہے۔ آواز کی تیزی کے ساتھ ساتھ روشن دائرے کی گردش بھی تیز ہوتی جاتی۔ اس کو یہ خبر نہ ہوتی کہ اس کے گرد جامع مسجد کا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے یہ اس کے درود شریف کے پڑھنے کا اثر یا عشق کی مستی تھی کہ جب وہ درود شریف ختم کر کے عالم ہوش میں آتا تو اس کا خالی خواچہ سبکوں سے بھرا ہوتا۔ دوسرے خواچہ والوں کو معلوم ہوتا کہ نمازی ابراہیم کے خواچہ سے چنوں کے چند دانے بطور تبرک لے جاتے ہیں اور سبکے ڈال جاتے ہیں جیب

ان حالات کا علم ابراہیم کی والدہ کو ہوا تو انہوں نے ابراہیم کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا
 میں نے سنا ہے کہ تم جنوں کی بجائے درود و سلام بھیجتے ہو۔ اور تم نے درود شریف
 کی سوداگری شروع کر کے اپنے آپ کو تماشہ بنا لیا ہے۔ خبردار آئندہ منہ سے جنوں
 کی آواز لگاؤ اور دل میں درود شریف کا ورد کیا کرو۔

ابراہیم نے آئندہ کے لئے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل شروع کیا۔ یعنی چنے اونچی
 آواز سے فروخت کرتا، اور دل درود شریف و سلام میں مستغرق رہتا۔ دوسرے جمعہ کو
 خاص طور پر محتاط رہا۔ دل کہتا تھا کہ درود شریف اس طرح پڑھ کہ دنیا کی کوئی اور آواز
 سنائی نہ دے لیکن مال کی نصیحت کی وجہ سے اپنے دل پر جبر کر کے اس نے اپنے ہونٹ
 بھینچ لئے تھے۔ اس کا پورا وجود اور تمام تراش تباہی۔ شوق دیدہ میں صرف آنکھوں میں
 سمٹ آیا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ قاضی معزالدین صاحب پر پڑی اور اسی لمحے قاضی
 معزالدین خطیب جامع مسجد نے بہت دور سے ابراہیم کا چہرہ دیکھا اور وہ کچھ سوچ کر
 آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر ابراہیم کے سامنے آکھڑے ہوئے پھر انہوں نے آہستہ
 سے پوچھا کیا تم وہی لڑکے ہو جو بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہو۔ ابراہیم قاضی
 معزالدین کے نورانی چہرے مبارک میں ڈوب کر رہ گیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا تمہارا
 نام کیا ہے۔ ابراہیم نے نہایت ادب سے بتایا کہ جناب میرا نام ابراہیم ہے قاضی صاحب
 نے سوال کیا کہ آج تم درود شریف کیوں نہیں پڑھ رہے ہو۔ ابراہیم نے عرض کیا حضور
 میری والدہ نے کہا ہے کہ زبان سے چنے بیچو دل میں درود شریف پڑھو اس طرح آدمی
 تماشہ بننے سے بچ جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے ابراہیم کے کانڈھے پر ہاتھ شفقت
 سے رکھ کر کہا کہ تمہاری والدہ نے سچ کہا ہے میں خود گذشتہ جمعہ تم کو یہی کہنے والا تھا
 لیکن تم جذبہ شوق میں بہت آگے بڑھ چکے تھے اس وقت تمہاری ستانہ کیفیت
 سے واپس لانا مشکل تھا۔ ابراہیم نے قاضی صاحب سے عرض کیا کہ حضور چپ رہنا
 میرے بس سے باہر ہو گیا ہے میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 سواری اکثر بہاں آتی ہے۔ اور مجمع کثیر ہوتا ہے۔ اس لئے میں اپنی بلند آواز سے
 سرکارِ دو جہاں پر درود بھیجتا ہوں کہ کم از کم میری آواز ہی حضور تک پہنچ جائے۔ قاضی صاحب
 نے گھبرا کر کہا نہیں بچے نہیں۔ گذشتہ جمعہ کو درود شریف میں تمہاری آواز کی بلند آواز

کیفِ مستی کے عالم کو دیکھ کر مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں مسجد کے در و دیوار بھی تمہاری
 ساتھ درود شریف میں نہ شریک ہو جائیں۔ تمہاری عمر ابھی بہت کم ہے اور بہت سی
 راز کی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتیں۔ لہذا تمہیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے
 جو ان باتوں کے آداب سے تمہیں آگاہ کر سکے۔ ابراہیم نے عرض کیا کہ حضورؐ اس
 شہر میں کوئی ایسا عالم بھی ہے جو تعلیم کے علاوہ حضورؐ سرکارِ دو عالمؐ کے دیدار کی ضمانت
 بھی دے سکے۔ قاضی معز الدین ابراہیم کی زبانی اتنا بڑا سوال سن کر سناٹے میں آ
 بولے ابراہیم دیدار کے لئے تعلیم سے زیادہ لگن کی ضرورت ہے۔ اس پر ابراہیم نے پھر
 کہ پھر آپ تعلیم کی بجائے سچی لگن کا راستہ بتائیں۔ ابراہیم کا جواب سن کر قاضی صاحب
 حیرت زدہ رہ گئے اور دل میں یقین کر لیا کہ میں ایک پیدائشی ولی اللہ کے سامنے کھڑا
 ہوں۔ اور ولی بھی ایسا صاحبِ کمال کہ جس کی رہنمائی شاید خود سرکاشات صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے ابراہیم کو احترام کے ساتھ جواب دیتے ہوئے
 آہستہ سے کہا کہ میں اپنی سفید داڑھی کے نام پر صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ تم
 صبح اپنے تمام چنے صرف مجھے فروخت کر دیا کرو۔ پھر پورے دن تم جہاں چاہو بیٹھ کر ان
 درویشوں کی یاد میں صرف کر سکتے ہو۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تک میں اپنی والدہ صاحبہ سے
 اجازت نہ لے لوں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ویسے اس وقت میری یہ درخواست
 ہے کہ میرے تمام چنے حضورؐ کے نام پر حاجتمندوں میں تقسیم کر دیں۔ آج میری والدہ اور
 میں دونوں اللہ کے مہمان ہو جائیں گے۔ ابراہیم نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی
 سنتے کے لئے اکثر سرکارِ دو جہاںؐ جہاں تشریف لاتے ہیں قاضی صاحب نے سرگوشی
 کرتے ہوئے اقرار کیا۔ کہ ہاں ابراہیم تم نے سچ سنا ہے۔ تو ابراہیم نے بے قراری سے
 قاضی صاحب سے پوچھا کہ پھر آپ نے تو سرکارِ دو عالمؐ کی زیارت ضرور کی ہوگی۔ قاضی
 صاحب نے بڑے دکھ سے جواب دیا کہ افسوس یہ سعادت مجھے اب تک حاصل نہیں
 ہو سکی۔ ابراہیم نے حیرت سے پوچھا کہ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سرکارِ دو عالمؐ جہاں
 تشریف لاتے ہیں۔ قاضی صاحب نے جواب میں فرمایا کہ ابھی تم بچے ہو۔ بہت سی راز
 کی باتیں سمجھ سے باہر ہیں اس وقت تمہارے لئے اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ روئے زمین
 جہاں سے بھی حضورؐ کی سواری گزرتی ہے۔ وہاں پر کوئی قاری خواہ کتنی ہی بلند آواز سے
 تلاوت کر رہا ہو اس کی آواز دھیمی ہو کر صدا دہ پر آ کر ٹھہرتی ہے۔ مجھے اکثر یہ اعتراف

نصیب ہوا ہے کہ میری آواز حد اوب سے اونچی نہیں اٹھ سکی۔ قاضی صاحب نے آبدیدہ
 ہو کر فرمایا کہ ابراہیم میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے۔ قاضی
 صاحب حاجتمندوں میں چنے تقسیم کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابراہیم بھی اپنے
 بوجھ سے فارغ ہو کر سب سے اول صف میں جا بیٹھا اور دل میں درود شریف کا ورد
 کرنے لگا۔ جب نمازیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تو نمازیوں نے اسے بچہ سمجھ کر بیچھے
 دھکیلنا شروع کر دیا۔ جب خطبے کی اذان جاری تھی اس وقت وہ سیرھیوں سے
 گزر کر بازار میں سب سے کھلی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں اس کے ہم عمر لڑکے نماز
 کو کھیل سمجھ کر ایک دوسرے سے شرارت کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں خطبہ ختم ہو گیا نماز
 کے لئے صفیں درست ہونے لگیں تکبیر کے بعد ابراہیم نے نیت باندھ لی اسے محسوس
 ہوا کہ اس کے دائیں بائیں چند بزرگ ترین ہستیاں آ کر کھڑی ہو گئیں ہیں اور قاضی
 معزالدین کی سورہ فاتح کی آواز حد اوب پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ ابراہیم کو پختہ یقین ہو گیا کہ
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دائیں طرف رونق افروز ہیں دوسرے کئی
 وہ سجدہ گاہ میں بیہوش پڑا ہوا پسینہ میں بھیگا ہوا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کی اولاد
 سر ہانے بیٹھی نیکھا جھل رہی تھی۔ ابراہیم کا چہرہ پسینہ میں بھیگا ہوا تھا۔ بیٹے کو آنکھیں
 کھولتے دیکھ کر ماں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ماں نے آہستہ سے کہا کہ نماز
 پڑھتے ہو تو نماز کی ہمت بھی رکھا کرو۔ اگر شوقِ دیدکی تمنا ہو تو دل کو قوی اور ماسوا
 سے خالی کر دے۔ ماں نے حکم دیا کہ اٹھو اور وضو کر کے عشا کی نماز ادا کرو۔ سعادتمند
 بیٹے نے نماز کو جاتے ہوئے ماں کو بتایا کہ آج اس نے تمام چنے سرکارِ دو عالم کے نام
 پر خیرات کر دیئے ہیں۔ لہذا ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ابراہیم محلے کی مسجد میں نمازِ عشاء
 ادا کرنے کے بعد درود شریف کا ورد کرتے ہوئے آہستہ آہستہ گھر پہنچ گیا۔ گھر میں
 مختلف کھانوں سے بھرے ہوئے دو خوان رکھے تھے۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا
 آج بقول تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لطف و کرم سے اپنا مہمان بنا لیا ہے
 اور وہ دو خوان بھیج دیئے ہیں۔ بیٹا اب سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاؤ۔ بات اب تمہاری ذات
 سے نکل کر شہر تک پھیل گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج تم نے سرکارِ دو عالم کو اپنے
 قریب دیکھا ہو۔ لیکن تمہاری بیہوشی نے بہت سے لوگوں کو ہمارے گھر کا پتہ بتا دیا ہے۔

ابراہیم کے ہونٹ لرزنے لگے اور آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ اس نے والدہ کے سامنے عہد کیا کہ وہ آئندہ محتاط رہے گا۔ اسی پیشانی کی حالت میں اُس کی آنکھ لگ گئی اور اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا سا گھر روشنی سے بے نقعہ نور ہو گیا ہے اور سرکارِ دو عالم اس کے سر ہانے موجود ہیں اور دستِ مبارک سے اس کے آنسو پونچھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ابراہیم آج تم نے جو چنے بھیجے تھے وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ اٹھ اور خداوند تعالیٰ کی ثنا کہ، تو اس شہر میں مانند چراغِ روشن رہے گا۔ ابراہیم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حضور کو کس طرح سلام کرے اور کس طرح حضور کے پاک قدموں پر اپنی جان نثار کرے، وہ حضور سے کیا طلب کرے اور کیا کہے۔ اس کو دوبارہ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے رب کی ثنا کہ اسے اپنے بندے کی زبان سے حمد و ثنا سنا بہت پسند ہے ابراہیم نے اپنی ساری توانائی جمع کر کے مشکل تمام یہ کہا کہ میرے آقا و مولا میں ناخاندہ اور جاہل ہوں اس مالکِ کل جہاں کی ثنا کے لئے میرے پاس الفاظ کہاں۔ ارشادِ گرامی ہوا کہ اللہ تعالیٰ الفاظ کو نہیں دیکھتا بلکہ خلوص نیت کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میری سرکار، قاضی معز الدین تو کہتے ہیں کہ مجھے تعلیم حاصل کرنی چاہیے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ درست فرماتے ہیں۔ لیکن تمہاری تربیت و تعلیم کے تو ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اسی وقت ابراہیم پر گویا یہ طاری ہو گیا۔ فجر کی آذان ہو رہی تھی اور ابراہیم کی زبان سے بے ساختہ

صَلِّ عَلَیْ نَبِیِّنَا صَلِّ عَلَیْ مُحَمَّدٍ
صَلِّ عَلَیْ حَبِیْبِنَا صَلِّ عَلَیْ عَلِیِّ مُحَمَّدٍ

جاری ہو گیا۔ جنوں کے عالم میں اس شان سے درود شریف پڑھ رہا تھا کہ سارے محلے میں اُس کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی بوڑھی والدہ ہوش میں لانے کے لئے اپنی تمام کوششیں کر کے تھک چکی تھی۔ آخر کار اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا ابراہیم ہوش میں آؤ۔ خداوند تعالیٰ تمہیں فجر کی نماز کے لئے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ابراہیم نے حیرت سے پوچھا ماں میں کہاں ہوں۔ ماں نے جھنجھلا کر کہا کہ میں تمہیں بار بار شریعت کی طرف بلاتی ہوں اور تم ہر بار ہوش کھودیتے ہو۔ اگر تمہاری یہی حالت رہی تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ لیکن ماں کو ابراہیم نے نرستی کے عالم میں جواب دیا کہ

رات کو سرکارِ دو عالم نے مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ حضورِ میری تعلیم و تربیت خود ہی فرمائیں گے۔ ماں نے جواب دیا کہ یہ سرکارِ دو عالم کا بڑا احسان ہے۔ لیکن تم ابھی بچے ہو۔ ابھی سے خوابوں پر اکتفا کرو گے تو انکی منزل نہیں خواب بن کر رہ جائیں گی۔ سچا عشق تو وہ ہے کہ محبوب سے آمنے سامنے بات ہو۔ صاحبِ نظر وہ ہوتے ہیں جو شریعت کی حدود میں رہ کر جاگتی آنکھوں سے جلوہ محبوب دیکھتے ہیں۔ ابراہیم مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ آج ہر نمازی کی آنکھوں میں اس کے لئے احترام تھا۔ ابراہیم نے مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد گھر کی بجائے جنگل کا رخ کیا اور اپنے گھر کی طرف منہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اے میرے رب جنگل جہاں میری جدائی پر میری ماں کو صبر عطا فرما، کیونکہ میں آبادی میں رہ کر اپنی ذات کو تماشہ نہیں بنانا چاہتا اور درود شریف کی مستی سے خود کو باز رکھنے پر قادر نہیں۔

ابراہیم مقبولی اس کے بعد واپس گھر نہیں آئے۔ جنگل اور ویرانے اب مسکن اُن کا تھا۔ صحراؤں و بیابانوں کی خاک چھاتے ہوئے کئی برس گزر گئے اور اُن کے شب و روز درود شریف اور نماز میں گزرتے۔ اسی عالم میں وہ زمان و مکان کی حدود سے آگے نکل جاتے۔ رزق ان کو عجیب طریقوں سے فراہم ہو جاتا تھا۔ کسی وقت اگر نفس نے کچھ کھانے کو مانگا تو نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تو فوراً خود کو کسی ثمر دار درخت کے سائے میں پاتے۔ کبھی کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا تو خاموشی سے ان کے پاس اتنی خوراک چھوڑ جاتے جو ہفتوں تک کے لئے کافی ہو جاتی۔ سرکارِ دو عالم ان کے محبوب بھی تھے اور رہنا بھی۔ لیکن ان کا دیدار ابھی تک خواب ہی میں ہو رہا تھا۔ نہایت وقت قلب سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے کہ میرے مولا میرے حال زار پر رحم فرما میں خوابوں کی دیوار توڑ اپنی جان سے پیارے اپنے محبوب کا ہاتھ تھام کر تیری طرف آنا چاہتا ہوں۔ اے میرے مالک مجھے میرے محبوب کی زیارت ان ظاہری آنکھوں سے دکھا۔ اس کے بعد میری بنیادی واپس لے لے۔ ورنہ مجھے ڈر ہے کہ میں جوش جنوں میں کہیں شریعت کی حدود سے نہ نکل جاؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کچھ اس طرح سوز سے درود شریف پڑھنا شروع کیا جس سے درختوں کی پتیاں جل اٹھیں۔ قریب تھا کہ ان کی صداؤں اور التجاؤں کا یہ شور تمام درختوں کو جلا کر رکھ کر دیتا۔ اچانک انہیں اپنے

شنانے پر نرم و نازک ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ پوری فضا میں جیسے چاندنی بھیل گئی۔
 ہوا مضطرب ہو گئی۔ ابراہیم کو خیال آیا کہ شاید وہ پھر خواب کی دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ انہوں نے
 بدستور بلند آواز سے درود شریف جاری رکھنا چاہا۔ لیکن کوشش کے باوجود درود شریف
 کی آواز اونچی نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے زیر لب کہا کہ اے مولا اے اللہ بے شک تیرے سوا
 کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم تیرے پیارے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو سرکارِ دو عالم
 کا مسکراتا ہوا روشن چہرہ سامنے تھا۔ ابراہیم بے تابی سے حضور سرور کائنات کے
 قدموں پر گر پڑا۔ حضور نے اسے بڑی شفقت سے اٹھا کر اپنے سینے مبارک سے لگا لیا۔
 ابراہیم متنبولی نے محسوس کیا کہ وہ نور کے ایک چشمے کے کنارے کھڑے ہیں۔ اور علم و عرفان
 کے خزانے اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ ابراہیم کی ظاہری بصارت اس کے
 آنسوؤں سے دھندلا گئی۔ صرف قلبی بصیرت سماعت باقی رہ گئی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا
 اور سننا چاہتے تھے۔ لیکن سرکارِ دو عالم کی روشن جبین اور دلنواز مسکراہٹ و زبانِ حال
 کہہ رہی تھی کہ ابراہیم سُنو جو کچھ تم کہنا یا سننا چاہتے ہو۔ وہ تم نے سُن لیا، اور جو کچھ
 تمہیں ہم نے دینا تھا، دے دیا گیا ہے۔ اب تم قاہرہ واپس جاؤ، خلقِ خدا تمہاری منتظر ہے۔
 جب ایک مدتِ طویل کے بعد آپ قاہرہ واپس پہنچے تو لوگ خواجہ فریض ابراہیم
 کی منزلت و فضیلت کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور اطرافِ عالم سے ہزار ہا لوگ حصولِ
 علم و ہدایت کے لئے اس شمعِ ہدایت کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان کے فیضانِ صحبت سے
 بے شمار لوگ بافیض ہو کر مرتبہ ولایت پر پہنچے۔

حضرت ابراہیم متنبولی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات و خرق عادات بے حد و بے شمار ہیں۔
 ان کے اظہار کے لئے ایک علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے۔ لہذا بوجہ طوالت میں اس
 مضمون کو ختم کرتا ہوں، اور ربِّ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ ان پاک ہستیوں کی طفیل میری
 اور قارئین کتاب ہذا کی منزلیں آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔

در بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں

ہدیہ عقیدت

اے کہ تیرا وجود ہے وہ قرار دو جہاں

اے کہ تیرے ورود پر سجدہ گزار آسماں

صلی علی نبینا صلی علی محمد

صلی علی حبیبنا صلی علی محمد

تیرے ہر دم قدم سے ہے زینت بزم کائنات

خلق میں سب سے تو بڑا تجھ سے بڑی خدا کی فائز

صلی علی نبینا صلی علی محمد

صلی علی حبیبنا صلی علی محمد

آنکھ میں تیری مستر نشان جلال عز و حسب

چرخ پر تیرے جلوہ ریز افسر خاتم الرسل

صلی علی نبینا صلی علی محمد

صلی علی حبیبنا صلی علی محمد

جلوہ فغان خدا کا نور تیری جبین ناز پر

تم ہو خدا کے دین کے آخری پیغمبر

صلی علی نبینا صلی علی محمد

صلی علی حبیبنا صلی علی محمد

آج ہمارے حال پر لطف کی ایک نظر کرو

اپنے غلام کو حضور نعمت سے بہرہ ور کرو

صلی علی نبینا صلی علی محمد

صلی علی حبیبنا صلی علی محمد

پتلا شب الم ہیں ہم آقا میرے سحر کرو

یعنی میرے نصیب میں روضے کا سنگ در کرو

فریادِ حضورِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اے رہنماِ اعظم، پیغمبرِ معظم، سب کے دلوں کے محرم،
 تو خوب جانتا ہے تیرا ہی آسرا ہے
 ہے پاسبانِ دشمن، ہر ہریانِ دشمن، سارا جہانِ دشمن
 دل تجھ کو ڈھونڈتا ہے تیرا ہی آسرا ہے
 ادبار سے بچا لے، افکار سے چھڑا لے، اے دو جہان والے
 تو جانِ مدعا ہے تیرا ہی آسرا ہے
 آفات اور بلائیں، در ہے کہ کھانہ جائیں، دکھڑا کسے سنائیں
 اک تو ہی ناخدا ہے تیرا ہی آسرا ہے

اے پیغمبرِ گنبد کے کہیں اللہ کرم فرمائیے۔ آپ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ آپ کے

کہ وڑوں اُمیتوں کی حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے، ہوائیں مخالفت چل
 رہی ہیں۔ حوادث و نواب کے طوفان بپا ہو رہے ہیں۔ ظلم و عدوان کی تاریک گھٹائیں اٹھ
 رہی ہیں تاکہ وہ اسلام کی پھیلتی روشنی کو چھپالیں۔ آج دنیا کے چپے چپے پر فسق و فجور کا بحر بیکار
 ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ مشرق اپنی روایاتِ قدیم کو بھول کر بھٹک چکا ہے۔ اس کی قبا عظمت
 رفعت کی دھجیاں نضار آسمانی میں اڑ رہی ہیں۔ آج مادیت کا زمانہ ہے۔ علومِ عقلیہ کی ترقی
 مادی ایجادات و اختراعات کا دور ہے۔ مغرب سے الحاد کی گھٹائیں اٹھ اٹھ مشرق کی
 آیاد یوں پر موشلا دھا رہ رہی ہیں۔ وہ مشرق جس نے وحشیانِ مغرب کو انسانیت و
 تہذیب سکھائی وہ مشرق جس کے مطلع ہدایت کا آفتاب طلوع ہوا۔ اور آج کڑھ ارض
 پر جس قدر جہاں بھی مذہب اور روشنی ہے یہ اسی کا فیضان ہے۔ وہ مشرق جس کی جلالتِ قدر
 خود مغرب کو اعتراف ہے وہی مشرق اب مغرب کے مادی اقتدار کے روبرو سرنگوی اور
 حیران و پریشان ہے۔ جہاں حکومت اور روحانی زوال کے بعد اب مشرق کے لوگوں کے دلوں
 پر مغرب کی مادی طاقتوں کی ہیبت طاری ہے۔

اے فخر انبیاء اللہؑ توجہ فرمائیے :- آپ کی اُمت تباہی کے کنارے پہنچ چکی ہے۔ دولت۔ سطوت اور حکومت و سلطنت اُن کے ہاتھوں نکل چکی ہے۔ جہاں کہیں سلطنت کے کچھ دھندلے سے نقش نظر آتے ہیں تو وہ ہر وقت مغربی قوموں کی چشمِ حرص و آرزو میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے ہیں، اور ہر لحظے اُن کی جان خطرے میں ہے۔ اے اُمت کے غمخوار آپ کے نام لیوا۔ آج دُنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ مقلس و تنگدست ہیں۔ دُنیا کی قومیں اُگے بڑھ رہی ہیں اور یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ جوش و عمل سے پختہ بنیادوں پر اپنے لئے عروج و ترقی کی عمارتیں تیار کر رہی ہیں، اور یہ اپنی مبنی بنائی عمارت کو کھود کر جڑ سے مٹانے کی فکر میں ہیں۔

اے فاضلہ قاصدِ رسل وقت دعا ہے
اُمت پر تیری آگے بڑا وقت پڑا ہے

سمرکارِ مدینہ^۴ چشمِ لطافت سے ذرا اپنی غریب اُمت کی حالتِ زار کو دیکھتے، آپ کا پھیلایا ہوا دینِ مٹ رہا ہے۔ وہ باغ جسے آپ نے اور آپ کے سچے فداکاروں و جاں نثاروں و جان نثار علاموں نے اپنے خون سے سینچا تھا اور اس کے ایک ایک پتے کی حفاظت کے لئے اپنے بدن کا آخری قطرہ خون تک بہا دینے میں ذرا دریغ نہ کیا تھا۔

آہ صد افسوس اب اس باغ پر بہار کو تہذیبِ مغربِ بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکتے
کی کوشش کر رہی ہے۔ مادہ پرست دُنیا منصوبے پر منصوبے باندھ رہی ہے کہ پرستانِ توحید سے خدا کی وسیع سرزمین کو یکسر خانی و عاری کر دیا جاوے

عزیزوں کے مولا^۵ پیغمبروں کے والی^۶ فریاد ہے۔ اب باقی کیا رہا جس کا انتظار کیا جاوے جو نہ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جس کے نہ دیکھنے کی امید تھی وہ دیکھ لیا۔ جن ملکوں کو اسلام نے اپنی جلوہ ریزیوں سے صدیوں تک بقعہ نور بنائے رکھا اور جو شہرِ اسلامی تمدن کے سب سے بڑے گہوارے تھے اب وہاں دُھول اڑ رہی ہے جو ہاتھ قرآن پاک کی خامہ فرسائی اور جلد بندی میں مشغول تھے آہ صد افسوس اب انہی ہاتھوں سے قرآن پاک کے اوراق پریشان ہو رہے ہیں جو مسجدیں اللہ اکبر کی صداؤں سے ہمیشہ گونجتی رہتی تھیں اب وہاں باجے بج رہے ہیں۔ فنِ موسیقی کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ جن لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اور جن کے لئے کسی اجنبی عورت کے چہرے کی طرف بلا وجہ نظر اٹھا کر دیکھنا بھی حرام تھا۔ اب وہی فرزندِ ان توحید و اسلام برہنہ رقص و سرود کی مجلسوں

میں کھلم کھلا شرکت کر رہے ہیں۔ اور اپنے بڑے افعال پر ذرا نام نہ نہیں ہوتے۔ جن بازاروں میں شراب پینے والوں پر حد جاری ہوتی تھی۔ اب وہاں شراب کی بھٹیاں قائم ہیں۔ اور طرفہ ستم یہ ہے کہ اس کے پینے والے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے توحید کی آغوش میں آنکھ کھولی۔ غیرت و حمیت کی وہ محسوس بیبیاں جن کے پاک دامن پر فرشتے سر بسجود ہونے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اور جن کی غیرت نسوانی انہیں کسی اجنبی مرد کے سامنے جانے سے روکتی تھی۔ اب انہی کے دم قدم سے بہت سے اسلامی ممالک کی تفریح گاہیں آباد ہیں۔ غیروں کے ساتھ اختلاط برتتے ہوئے اسلام کی ان بیٹیوں کو قطعاً کوئی جھجک محسوس نہیں نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھنے والے کم ہو رہے اور مسلمانوں کی رگ رگ میں تہذیب مغرب کے جراثیم سرایت کر چکے ہیں۔ تہذیب مغرب کے دلدادہ مسلمانوں کو شاید یاد بھی نہ رہا ہو کہ وہ کون تھا۔ کیا ہو گیا ہے۔ کیوں پیدا کیا گیا تھا۔ اور وہ کہ کیا رہا ہے۔ حلال و حرام کا امتیاز باقی نہیں رہا۔ کعبہ و صنم خاتہ میں فرق کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔

مسجدیں نوحہ خراب ہیں کہ نمازی نہ ہے

اس بدترین حالت میں بھی خدا کے جو نیک بندے ہیں مساجد میں نمازی پڑھیں وہ غیر مہذب کہلائیں جو خدا کی عبادات بجالائیں انہیں قابلِ تمسخر ٹھہرایا جائے اور غضب پر غضب ہے کہ دائرہ ہی کو یہودیت کی علامت کہیں اور دائرہ ہی منڈوانے کو پختہ اسلام کی نشانی قرار دیا جائے اور جن کے قدم مسجد کے دروازوں سے کبھی بھی آشنا نہیں ہوئے انہیں آج اسلام کا خادم مسلمانوں کا سچا ہمدرد کہہ کر پکارا جائے اور مہذب و شائستہ کہا جائے۔

آہ شامت اعمال ماصورت نادر گرفت

یا رحمۃ اللعالمین صدقہ اپنی رحمۃ اللعالمین کا نگاہ کرم کیجئے۔ آپ کی ایک نگاہ کرم ہماری بگڑی ہوئی تقدیروں کو چشم زون میں پلٹ سکتی ہے۔ آپ کی جنبش لب سر پر آئی ہوئی مصیبتوں کو آن واحد میں ٹال سکتی ہے خدا را اٹھئے اپنی اُمت خستہ جان کی خبر لیجئے۔ آپ کے ناچیز خادم بکیس و بے بس ہیں۔ ہاتھ خالی ہیں۔ دماغ مفلوج ہیں۔ یورپ کی بھڑی اسلام کی تہذیب و تمدن کی چراگاہیں چہ رہی ہیں، اور قیامت یہ ہے کہ مسلمان چرواہے خود بے خبر سو رہے ہیں۔ جو علمائے حق ہیں اور جو صحیح معنوں میں آپ کی مسند وراثت کے حقدار ہیں۔ آج وہ بے دست و پا ہیں۔ ان کے وسائل و ذرائع محدود ہیں۔

کوئی ان کی آواز پر کان نہیں دھرتا۔ اور جو علما برسرِ اقتدار ہیں اور جن کے ہاتھوں شہرت و
 رفعت میں چار چاند لگ سکتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ محض اعراضِ نفسانی اور خواہشاتِ بجا
 کے لئے بات بات پر قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف و تفسیح کرتا ان کا دلچسپ مشغلہ ہے۔ بشریت
 عزا میں اپنے ذاتی مقاصد کو تقویت پہنچانے کے لئے قطع و برید کرتا ان کا روزمرہ کا معمول ہے
 جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں۔ ان میں جرأتِ عمل مفقود ہے اور جو جوشِ عمل رکھتے ہیں۔ وہ حسنِ عمل کی
 راہوں سے سراسر ناواقف و بے بہرہ ہیں۔

باقی رہے صوفیاء کرام و مشائخ تو ان میں سے جو خدا کے نیک بندے ہیں وہ اس الحاد و
 بے دینی کے زمانے میں گوشہ نشین ہو چکے ہیں۔ حالانکہ میرے ناقص خیال میں اس نازک وقت میں
 ان حضرات کو میدانِ عمل میں آنا چاہیے تھا۔ اور الحاد و بے دینی کے خلاف نبرد آزما ہونا ان کے
 فرائض میں داخل تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ حضرات اپنے اس لازمی و اشد ضروری فرض کو چھوڑ
 کہ کیوں گوشہ نشین ہو چکے ہیں۔ برخلاف خدا کے ان نیک بندوں کے بہت سے خود ساختہ
 ایسے پیروں پیدا ہو گئے ہیں۔ جنہیں اپنی نفسانی و شہوانی خواہشات کے مقابلے میں دُور کا
 واسطہ بھی اسلام و شریعت سے نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ ان خود ساختہ پیروں اور خرقہ پوشوں
 سے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ثم آمین۔

یا رَبِّ الْعَالَمِينَ طفیل اپنے پیارے حبیب رحمة اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

کے ہم گنہگاروں اور بھولے بھنگوں پر رحم فرما

رحم کہ اپنے نہ آئینِ کرم کو بھول جا
 خوار ہیں بدکار میں ڈوبے ہوئے دولت میں ہیں
 خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے
 ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا
 کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں
 اکھڑے ہیں در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے

یا رسول اللہ انظر حالنا

یا حبیب اللہ اسمع قالنا

إتني في بحر غم مغرقاً

خد بدی سہلنا اشکالنا

تاج وارِ مدینہ دنیا میں رحمت بن کر آنے والے تجھ پر صدقہ تیری رحمت پر نثار اپنے
 جس طرح روزِ یثاق سے لے کر روزِ وصال تک اپنی رحمت نانی سے دنیا کو مصیبتوں سے
 بچایا۔ اسی طرح آج بھی اپنی غریب و لاچار گنہگار امت پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے حیاتِ نبویؐ
 اے رحمتِ آفرین! اپنے حجرہ مبارک سے نکل اور اپنی گنہگار امت کی دُوبنی ہوئی کشتی

بھر گروا ب سے بچا کر کنارے لگا دو۔ آج تمام اطرافِ عالم میں حسین قدر بھی آپ کے نام لیا ہے
 ہیں وہ سب کاررواں گم کردہ راہ کی طرح ممتشرب ہیں۔ ان کے دلوں میں درودِ ملت عطا کر ان
 آپس میں متحد و متفق کر۔ ان کو ناجنس قاتلین کے فریب سے جو اسلامی شکوہ کا جنازہ اخ
 کے ہاتھوں اکھوانے کے دریغ ہیں۔ ان سے بچا۔ اے رحمتِ عالم اپنی رحمت نائیوں سے ا
 مسلم کو سچی ہدایت فرما۔ اور اپنے سچے فداکاروں کی عزت و عظمت کو قائم رکھ۔

اللَّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ دُعَاؤَنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 وَأَتُوبُ عَلَيْكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

معجزات

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسولوں پر اسرارِ کائنات کا انکشاف کر دیتا ہے اور ان کا علم اور تجربہ تدبیر الٰہی دنیا کی طرح کسی سبب یا آلات یا مشق یا تدریجی معلومات کا منت پذیر نہیں ہوتا۔ ”رُكِنٌ فَيَكُونُ“ ارشاد کر لے والے کی طاقت اور قدرت، انبیاء اللہ کی تائید و نصرت میں ہوتی ہے اور حبیب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا ہے کہ کسی مقدس ہستی کا برگزیدہ بارگاہ ربانی میں ہونا علوم پر بھی ثابت کر دے تب وہ اپنی طاقت و قدرت کو انبیاء اللہ علیہ السلام کے توسط سے ظاہر کرتا رہتا ہے اور اسی کو معجزات کہتے ہیں۔

سیدنا و مولانا حضور پر نور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات برویات صحیح ثابت ہیں ان کا شمار بہت زیادہ ہے اور ہر ایک نبی کے معجزات سے قدرت میں بھی ان کی شان اعلیٰ ہے۔

ذیل میں چند معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تاکہ اہل ایمان کی ترقی ایمان کا موجب ہو اور حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور عظمت کے ساتھ محبت و لگن بھی زیادہ سے زیادہ دل نشین ہو جائے۔

پانی کا معجزہ

صحیح مسلم کی اس حدیث میں کہ حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ ہم غزوات ذات الرقاع اور وادی رفاع میں تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لئے پانی طلب فرمایا اور حضرت جابرؓ ڈھونڈ آئے لیکن لشکر میں ایک قطرہ پانی نہ ملا۔ پھر حضور پر نور کے حکم سے جابرؓ اس انصاری کے پاس پہنچے جو حضور کے لئے پینے کا پانی رکھا کہتے تھے۔ وہاں بھی دیکھا تو پانی مشک کے دہانہ پر ایک دو قطرہ پانی نظر آیا حضور نے حکم دیا کہ وہی لے آؤ۔ پھر کاتب کا ایک کمرہ منگایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک انگلیاں پھیلا کر رکھ دیا۔ اور حضرت جابرؓ نے حضور کے حکم کے مطابق بسم اللہ کہہ کر وہ قطرہ آب اس بھٹما کے دست مبارک پر ڈال دیا۔ حضرت جابرؓ کی عینی

شہادت ہے کہ سب انگلیوں میں سے پانی فوارہ وار نکلا۔ پانی نے لکڑی کے کھڑے کو بھی چکر دے دیا۔ پانی سب کو پلایا گیا۔ سب نے سیرابی حاصل کی۔ جب حضورؐ نے اپنا دست مبارک اٹھا لیا تب بھی وہ کڑھ پانی سے لبریز تھا۔ اس غزوہ میں چار سو غازی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔

پانی کا معجزہ نمبر ۲

صحیح بخاری میں جابرؓ بن عبد اللہ الشہید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا پانی ایک کوزہ میں تھا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے پاس آکھڑے ہوئے حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پانی نہ وضو کے لئے ہے نہ پینے کے لئے بس یہی کوزہ آب ہے جو حضورؐ کے سامنے رکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کوزہ آب پر اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ تب حضورؐ کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور تمام شکر سیراب ہو گیا۔ اور سب نے وضو بھی کر لیا۔ حضرت جابرؓ نے سالم ابن ابی جعد کے سوال پر بتلایا کہ اس وقت ہماری تعداد پندرہ سو تھی اور یہ بھی ارشاد کیا کہ اگر تعداد ایک لاکھ بھی ہوتی تب بھی وہ پانی سب کے لئے کافی تھا۔

پانی کا معجزہ نمبر ۳

مقام حدیبیہ ہی دوسرا واقع جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت جابرؓ نے اس طرح بیان فرمایا ہے چونکہ حدیبیہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ایک ہفتہ تک رہا تھا اس لئے معجزہ نمبر ۲ کے بعد بھی پانی کی ضرورت لاحق ہوئی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چاہ پر تشریف لے گئے جس کا نام حدیبیہ تھا اور یہ مقام اسی چاہ کے نام سے معروف تھا۔ چاہ کا پانی خشک ہو چکا تھا بخاری کی روایت ہاں میں مرقوم ہے کہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ حدیبیہ کی منڈیر پر تشریف فرما ہوئے اور دعا کی۔ پانی منگایا۔ گلی کی اور چاہ میں ڈال دی۔ پھر تھوڑی

دیر بعد ہم چاہ سے پانی پینے لگے اور سیراب ہوئے لشکر ڈیڑھ ہزار کے لئے یہ مستقل پانی کا انتظام فرمایا۔ امام احمدؒ کی روایت سے ظاہر ہے کہ چاہ حدیبیہ کا پانی اہل پڑا۔ ہم میں سے آخری شخص چادر لے کر بھاگا کہ کہیں ڈوب نہ جائے اور پھر یہ پانی بہ نکلا

معجزہ نمبر ۲

عمران بن حصینؓ سے روایت کہ ہم سفر میں تھے صبح کی نماز دن چڑھے پڑھی گئی کیونکہ سب سوتے رہ گئے تھے۔ مجھے حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے آگے چلنے کا حکم دیا۔ ہم سب کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ راہ چلتے ہوئے ہمیں ایک عورت ملی جس کے پاس پانی کے دو مشکیزے تھے۔ اس عورت سے معلوم ہوا کہ پانی اس جگہ سے ایک دن اور ایک رات کی مسافت پر ہے صحابہ اکرامؓ اس عورت کو حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مشکیزوں کو دست مبارک سے چھو دیا۔ پانی مشکیزوں سے بہ نکلا۔ چار تنگ صحابہ اکرامؓ نے جو سخت پیاس سے تھے۔ سیر ہو کر پانی پیا۔ اور اپنے اپنے مشکیزے پانی سے بھر لئے۔ عمرانؓ فرماتے ہیں۔ کہ اس عورت کے مشکیزے پانی سے ایسے لبریز تھے ایسے بھرے پڑے تھے گویا اب پھٹ پڑیں گے۔ اس عورت نے گھر جا کر یہ عجیب و غریب واقعہ اپنے قبیلہ کے لوگوں سے بیان کیا۔ اس عورت کی اطلاع پر دور افتادہ لوگ حضور پر نور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بعد اس عورت کے مشرف بہ اسلام ہوئے۔

معجزہ نمبر ۵

صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نماز کا وقت آگیا۔ جن لوگوں کے گھر نزدیک تھے وہ تو گھروں میں جا کر وضو کر آئے جو باقی رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پتھر کے پیالے میں پانی لایا گیا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نہ پھیل سکتا تھا۔ حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چار انگلیاں اس پیالہ میں ڈال دیں۔ انس رضی اللہ عنہ

کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک سے چٹنے جاری ہیں اس معطر و برکت والے پانی سے انٹی سے زیادہ صحابہ پر نئے وضو کیا۔ یہ واقعہ مقام قبا کا ہے۔

علمائے اُمت کا اتفاق ہے کہ برکت و پاکیزگی اور عزت میں آب زمزم سے وہ پانی بدرجہا بہتر تھا جو حضور اقدس کی انگشتان مبارک میں سے نکلا تھا۔ انگشتان مبارک سے پانی کے چٹنے جاری ہونے کے واقعات بار بار بکثرت ہوئے ہیں۔ عرب جیسے گرم و خشک ملک میں اور غزوات کے سفر ہائے طویل طویل میں اگر یہ معجزات نہ ہوتے تو ضرور تھا کہ مجاہدان اسلام ہلاک ہو گئے ہوتے۔

دودھ کی برکت کا معجزہ

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ شدت بھوک سے میرا برا حال تھا جب قوت برداشت نہ رہی تو پیٹ پر پتھر باندھ کر سر راہ آ بیٹھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کی بابت پوچھا جس سے میرا مطلب یہ تھا کہ شاید وہ مجھے کچھ کھلا بھی دیں گے۔ لیکن وہ یونہی چلے گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ عرض وہی کھانے کی تھی۔ وہ بھی یونہی تشریف لے گئے اتنے میں آنکھوں کے نور اور دل کے سرور ابوالقاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا۔ میرے دل کی بات جان گئے ارشاد فرمایا۔ اے ابو ہریرہؓ ہمارے ساتھ ساتھ چلے آؤ۔ میں تجھے پیچھے ہولیا۔ حضور گھر میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضور نے پیالہ میں دودھ دیکھا۔ گھر والوں نے عرض کیا کہ حضور فلاں شخص یہ دودھ کا ہدیہ دے گیا ہے حضور نے فرمایا۔ ابو ہریرہؓ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صفہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا اور حبیب صلعم کی محبت میں گھر بار اور سب علاقہ دنیاوی کو چھوڑ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرب حضور کو اپنا ملجا و ماوا بنا لیا تھا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ اہل صفہ میں اس دودھ کی کیا کیفیت ہوگی۔ اگر مجھے مل جاتا تو مجھ میں سکت آجاتی۔ اب دیکھئے اس میں سے کچھ ملتا

بھی یا نہیں۔ لیکن اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے سوا کوئی چارہ نہ تھا میں سب کو ہلا لایا۔ اور سب آکر بیٹھ گئے۔ مجھے خبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہؓ یہ پیالہ سب کو پلاؤ۔ میں نے پیالہ لے لیا، اور ایک سرے سے پلانا شروع کیا جب ایک شخص پی کر سیر ہو جاتا۔ تب وہی پیالہ دوسرے کو دیتا تھا۔ اس طرح سب پی پی کر سیر ہو گئے تو آخر میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دو دھ سے لبریز وہ پیالہ پیش کر دیا۔ آپ نے وہ پیالہ لے کر دست مبارک پر رکھ لیا اور فرمایا ابو ہریرہؓ اب تم پی لو میں بیٹھ گیا اور دو دھ پی لیا۔ حضور نے فرمایا اور بیٹھ میں نے اور پیالہ پھر حضورؐ یہی فرماتے رہے اور بیٹھ اور بیٹھ جب سینے کی گنجائش نہ رہ گئی تو میں نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے حضورؐ کو اشرف الانبیاء بنا کر بھیجا ہے اب میں بالکل سیر ہو چکا ہوں۔ فرمایا لاؤ۔ پیالہ میں نے پیش کر دیا۔ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ ہاتھ میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی اللہ کا شکر ادا کیا۔ بسم اللہ شریف پڑھی اور پیالہ ختم کر دیا۔ حدیث شریف پر غور و فکر کرو کہ پیالہ ہاتھ میں لے کر اللہ کی حمد بیان کی اور شکر ادا کیا۔ یہی وہ چیز ہے جو تعلیم نبوت کی روح رواں ہے۔

دو دھ میں برکتِ معجزہ نمبر (۲)

سفرِ ہجرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اُمّ معبد عاتکہ بنت خالد کے خیمہ پر ہوا۔ یہ عمر رسیدہ عورت خیمہ کے سامنے بیٹھی رہتی تھی اور آنے جانے والے کو پانی پلایا کرتی تھی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو حضور کے ساتھ کھلی نشست پر سوار تھے۔ دوسری سواری پر عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے جو اس راہ سے وقت تھے یہ مبارک قافلہ اس خیمہ پر سستانے کے لئے ٹھہر گیا تھا اور بڑھیا سے پوچھا کہ اسکے پاس کچھ کھانے پینے کو بھی ہے وہ بولی نہیں۔ اگر کچھ ہوتا تو میں خود پیش کرتی۔

اُمّ معبد کے بھائی جیش بن خالد (قتیل بطحا) یعنی جو فتح مکہ کے روز شہید ہوئے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ خیمہ میں ایک دُبل پتی، بوڑھی اور کمزور بکری کھڑی ہوئی تھی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کی بابت پوچھا۔ اُمّ معبد نے عرض کیا کہ

یہ بہت کمزور ہے ریپور کے ساتھ چل نہیں سکتی اس لئے یہاں رہ گئی ہے حضور نے فرمایا اگر اجازت ہو تو ہم اسے دوہ لیں۔ تو وہ بولی اگر آپ کو دوودھ نظر آتا ہے تو وہ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا سا برتن لاؤ۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر بکری کو دوہنا شروع کیا۔ جب برتن بھر گیا تو سب کو پلایا۔ دوبارہ پھر دوودھ نکالا۔ برتن بھر گیا۔ تو دوبارہ سب کو پلایا۔ آخر میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ تھہ بار دوودھ نکالا اور گھر والوں کے لئے چھوڑ دیا گیا۔

معجزہ کھانے میں برکت

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ خندق کے ایام میں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کو باندھ رکھا ہے معلوم ہوا کہ حضور نے بھوک کی وجہ سے ایسا کیا ہے اس حالت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سورہ نسا کی تعلیم دے رہے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور کی اس حالت کو دیکھ کر اپنے والد کو مطلع کیا۔ انہوں نے مزدوری کر کے کچھ جو حاصل کئے ان کی والدہ نے آدھ سیر جو پیس کر روٹی پکائی اور حضرت انس کو والدین نے سمجھا کر بھیجا کہ جب حضور فارغ ہو کر گھر تشریف لے جانے لگیں۔ تب عرض کرنا کہ حضور ہمارے ہاں تشریف لے چلے۔ جب انس پہنچے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے درمیان بیٹھے ہیں انس کے کچھ کہنے سے پیشتر حضور نے فرمایا تجھے ابو طلحہؓ نے بھیجا ہے۔ عرض کی جی ہاں۔ پھر فرمایا کھانے کے لئے۔ انس بولے جی ہاں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب لوگو چلو ابو طلحہؓ کے گھر۔ سب اٹھ کر حضور کے ہمراہ ہو لئے۔ انس نے پیکر باپ کو اطلاع دی۔ اس نے بیوی کو بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوری جماعت کے ساتھ آرہے ہیں۔ وہ بلند پایہ خاتون بولیں "اللہ ورسوله أعلم" حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طلحہؓ نے سرگوشی میں بتلایا بھی دیا کہ حضور صرف ایک روٹی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا گھی کی کچی لے آؤ۔ کچی سے چند قطرے گھی کے ٹکڑے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے انگشت مبارک سے روٹی چیر دی روٹی پھولنے لگی اور برتن سے کافی اونچی ہو گئی۔ پھر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک سے فرمایا۔ **بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ اَعْظَمُ فِيْهَا الْبُرْكَاتُ**، دس دس آدمی روٹی پر بیٹھتے جاتے اور میرا ہوکرا کھتے جاتے تھے! اسی طرح انہی صحابہ نے اس روز کھانا کھایا۔

معجزہ نمبر ۹

صحیح بخاری میں عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ایک دفعہ سفر میں ۱۳۰ صحابیؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے جب منزل پر قیام فرمایا تو اللہ کے حبیب صلعم نے دریافت فرمایا کسی کے پاس کچھ کھانے کو بھی ہے؟ ایک صحابیؓ کے پاس تقریباً دو سیر آٹا تھا۔ وہ گوندھ لیا گیا۔ پھر ایک شخص بکریوں کا رپوڑ لے کر پہنچ گیا، اس سے ایک بکری خریدی گئی۔ ذبح کر کے کلہی نکال کر آگ پر بھونی گئی اور دو برتنوں میں ڈال دی گئی۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا پھر بھی ختم نہ ہوتی تو اسے ہم نے اونٹ پر لاد لیا۔

معجزہ نمبر ۱۰

فراق محبوب میں کھجور کے سونکھے ہوئے ٹنڈ کا گریہ زاری کرنا

صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ابن حزمیہ، مسند شامی، مسند احمد ترمذی ابن ماجہ کتب احادیث سے ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مسجد تعمیر کی گئی تو شروع شروع میں کوئی منبر نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے وقت ایک کھجور کے خشک ٹنڈ کے ساتھ پشت مبارک لگا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے کچھ عرصہ بعد تمیم داریؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے تین زینہ کا منبر تیار کر لیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب پہلی دفعہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر خطبہ فرمانا شروع کیا اور کھجور کا ٹنڈ حضورؐ کی ٹیک لگانے کی عزت سے محروم رہ گیا۔ تب اس سے آواز گریہ آئی شروع ہوئی حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ وہ بچوں کی طرح رویا اور چلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے اس پر دست شفق رکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے متصل دفن کر دیا۔

حضرت خواجہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعہ کا ذکر فرمایا کرتے تو کہا کرتے تھے اے دعویٰ داران رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والو۔ ذرا اپنی محبتوں کا کھجور کے ٹنڈے سے تو مقابلہ کرو۔

معجزہ نمبر ۱۱

ابن سعد و ابو یعلیٰ بیہقی و ابو نعیم اور حاکم نے حضرت ابو سفینہ رضی اللہ عنہ سے جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے روایت کی ہے کہ انہوں نے بحری سفر کیا۔ دوران سفر کشتی ٹوٹ گئی اور ایک تختے پر بہتے ہوئے ایک ساحل پر پہنچ گئے جس کے ساتھ جنگل تھا جس میں شیر تھے۔ ایک شیر میری طرف آیا۔ میں نے کہا او شیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ شیر دم ہلانے لگا اور میرے برابر چلتا ہوا مجھے رستہ پر ڈال دیا۔

معجزہ نمبر ۱۲

بیہقی نے جبیل سے روایت کی ہے کہ میں ایک غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میرے پاس ایک تیلی دہلی سنی گھوڑی تھی اور میں سب سے پیچھے رہا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آٹے۔ فرمایا گھوڑے والے تیر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دہلی بھی ہے اور کمزور بھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چابک اسے لگایا اور دغا فرمائی۔ پھر تو وہ ایسی تیز ہو گئی کہ مجھے اس کی لگام سنبھالنا اور سب سے آگے نکل جانے سے روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ بعد ازاں میں نے اس کے شکم سے پیدا شدہ دس بچھڑے بھی فروخت کئے۔

معجزہ نمبر ۱۳

شق القمر

زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ نے علمائے یہود سے دریافت کیا تھا کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی صداقت کو آزمانے کے لئے کیا نشان طلب کرنا چاہیے۔ علمائے یہود نے جواب دیا کہ سحر کا اثر صرف زمین تک محدود ہے تم ان سے کہو کہ ہم کو چاند کے دو ٹکڑے

کر کے دکھلا دیں امید ہے کہ محمدؐ کچھ نہ دکھا سکے گا۔ علمائے یہود کے سکھانے کی وجہ سے
 مشرکین مکہ نے جا کر محمدؐ سے کہا اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھادیں تاکہ آپ کی صداقت
 پر یقین ہو جائے احادیث میں شوق القمر کے راوی عبد اللہ بن مسعودؓ، امیر المؤمنین علی مرتضیٰؓ
 جبیر بن معطم نو فلیؓ، انس ابن مالکؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، عبد اللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہم ہیں
 حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے
 ہو گیا۔ کوہ حرا ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں
 ٹکڑے آپس میں مل گئے اور یہ واقعہ مکہ معظمہ میں سات کو نو بجے پیش آیا اگر کوئی یہ کہے
 کہ باقی دنیا والوں کو نظر کیوں نہیں آیا۔ تو ذیل میں دیئے گئے شیڈول کے مطابق
 اس تشک کا ازالہ ہو سکتا ہے

شیڈول

ہندوستان میں ۱۲ بجکر ۵۰ منٹ شب
 انگلستان۔ آئر لینڈ۔ فرانس۔ بلجیم۔ سپین۔ پرتگال۔ جبل الطارق میں چھ بجے دن
 آسٹریلیا ۴ بجکر ۵۰ منٹ صبح جاپان۔ کوریا چار بج کر بیس منٹ بعد دوپہر۔
 الجزائر فلپائن ہانگ کانگ چین تین بجکر بیس منٹ بعد دوپہر یہ وقوعہ ظہور پذیر ہوگا۔
 لیکن پھر بھی مشرکین مکہ ایمان نہ لاتے

محفلِ سماع

۱۔ سب سے اول افضل ترین سماع قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے۔ اگر کوئی خوش الحان قاری تلاوت کلام پاک کر رہا ہو۔ اگر کوئی شخص اہلیت رکھتا ہو۔ تو غور سے سننے اور کچھ تھوڑی بہت کلام مجید کے معانی سمجھنے کی استعداد رکھتا ہو۔ تو اس پر وجداتی کیفیت طاری ہو جائے گی۔

۲۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد نعت بجز سورہ سورہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پڑھی جائے تب بھی سننے والوں کو کیفیت و سرور طاری ہو جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔

۳۔ قوالی :- اگر سامعین متشہر ہوں اور قوال بھی متشہر ہوں۔ تو اہل حال کے لئے جائز ہے۔ بشرطیکہ کسی خالق یا چار دیواری کے اندر ہو۔ لیکن موجودہ زمانے میں زیادہ تر قوالوں نے رنگِ سماع چھوڑ کر گانے کا رنگ اختیار کر لیا ہے جو اسلام میں سزاوار حرام ہے۔ لہذا ایسی سماع سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔

خُلَفَاء

اس فقیر سے جو خُلَفَاءِ خِلافت سے سرفراز ہوئے ان کے نام نامی اسم گرامی حسبِ ذیل ہیں۔

اول: صوفی عبدالغفور بجنوری
 دوم: پیر زاہد غیاث الدین پانی پتی
 سوم: احسان دانش کاندھلوی
 چہارم: صوفی عبدالرحمن گھمنکی، بھائی پھیرو
 ہفتم: صوفی غلام محمد صابری۔ لاہوری
 ہشتم: پیری عبدالعزیز اوکاڑوی
 نہم: صوفی بیدار مولانا محمد اقبال فاروقی (راڈ) گھمنکی، بھائی پھیرو
 ان سب کو سلسلہ چشتیہ صابریہ قادریہ میں بیعت کرنے کی اجازت بخشی گئی ہے۔
 ہشتم: صوفی محمد اشرف حمید صدیقی لاہوری۔ جن کو اس فقیر کی جانب سے سلسلہ
 چشتیہ صابریہ اور نقشبندیہ میں بیعت کرنیکی اجازت بخشی گئی ہے۔

سجادہ نشین محمد اشرف حمید صدیقی سلمہ

فقیر اب بہت ضعیف ہو چکا ہے اور ہمیشہ علیل رہتا ہے۔
 ہے مرضِ ضعیفی کی سزا مرگہ مفاجات

میں اپنی جگہ صوفی محمد اشرف حمید صدیقی صاحب کو اپنا سجادہ نشین مقرر کرنا ہوں
 اور اپنے تمام دوست و احباب اور معتقدین کو مشورہ دیتا ہوں کہ راہِ سلوک اور دینی اور
 دنیوی معاملات و مشکلات کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع فرمائیں۔

دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بظہیرِ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہِ رشد و
 ہدایت جاری و ساری رکھے۔ اور صدیقی صاحب کے عزم و استقامت کو دوام بخشے اور انہیں
 منزلِ سرور تک پہنچائے۔ آمین

محمد چمندان، (صوفی) صدر الدین چشتی صابری قادری نقشبندی
 المتخلص حاذق لاہوری

شجرہ شریف

سلسلہ عالیہ چشتیہ صاحبزادہ

صدقہ اپنے لطف اور احسان کا
 کہ صدقائی قلب کو میرے عطا
 رات دن مجھ کو رہے تیری لگن
 دھوئے دامن سے میرے دلِ گناہ
 دردِ فرقت کو میرے کر دے شفا
 تا ابد کر دے مجھے نحو جمال
 دے کوئی بھڑکے مجھے جامِ طہور
 حشر کے دن ہوں نہ خلقت میں حقیر
 رحم کی مجھ زار پر ہوا کہ نگاہ
 اک نگاہِ رحم کن بر خستہ حال
 بندہ عاصی ہوں کہ لطفِ عمیم
 دید سے تیری مجھے حاصل ہو عید
 صحبت بد سے مجھے ویسے پناہ
 رہبری کہ رہبری کہ رہبری
 حشر میں ہوں تیرے ہمراہ جلوں
 کہ عطا مجھ خستہ کو عقل سلیم
 دے اٹھا پردہ جو ہے پر درمیاں
 اپنے جلوؤں سے مجھے کرے نہال
 دولت ایمان کہ مجھ کو عطا
 دور کہ دورات دن کی بیگلی
 صدقہ قطب الدین معین الدین کا

اے خدا اے مالک ہر دوسرا
 از طفیل صدر الدین با صفا
 از طفیل حاقظ احمد حسن
 صدقہ حاقظ علی حسین شاہ
 از طفیل شاہ فقیر اولیاء
 از طفیل شاہ حسین با کمال
 از طفیل عبدالرحمن اے غفور
 از طفیل حضرت بلال فقیر
 اے خدا پر عنایت اللہ شاہ
 صدقہ میراں بھیک کا اے ذوالجلال
 از طفیل ابو المعالی اے کریم
 صدقہ داؤد صادق بو سعید
 اے خدا بہ نظام الدین شاہ
 پے جلال الدین شاہ تھانیسری
 از طفیل حضرت عبدالقدوس
 واسطہ شیخ محمد کارحیم
 بہ عارف مالک ہر دو جہاں
 بہ عبدحق محمد لایزال
 پے جلال الدین کبیر اولیاء
 بہ شمس الدین علاؤ الدین علی
 صدقہ مولا فرید الدین کا

از طقیل خواجہ عثمان کثیف
 بہر قطب الدین مودود اے خدا
 صدقہ بواحمد و اسحاق شام
 پے کریم الدین اے پروردگار
 اے خدا صدقہ امین الدین کا
 صدقہ انبراسیم اوسم کا خدا
 اے الہ العالمین بہر فضیل
 از طقیل عید و احد ذوالمتن
 از طقیل و صدقہ شیر خدا
 از طقیل پنجتن حلاق کل
 بہر زہرہ و شہید کہ بلا

دور کہ دل سے مرے زنگ کثیف
 بہر یوسف بو محمد ذوالعطا
 کہ مجھے بہر دو جہاں میں شاد کام
 عاشقوں میں اپنے کہ مجھ کو شمار
 اے خدا صدقہ سدید الدین کا
 کہ میرے آئینہ دل پر جلا
 دور کہ دے سینے سے کہنے کا میل
 از طقیل خواجہ بصر حسن
 صدقہ حضرت محمد مصطفیٰ
 از طقیل کتبہ ختم و رسل
 عزت و تیاوین کہ دے عطا

رکھ غلام خواجگان یار ت مدام
 ہو زبان پہ ہر زمان پیروں کا نام

بندہ ناچیز

صوفی صدر الدین چشتی صابری۔ قادری۔ سہروردی نقشبندی
 المتخلص حاذق۔ لاہوری

شجرہ شریف

سلسلہ چشتیہ قادریہ زرقیہ

ہے ثنا اس خالق کونین کو
ان کی آل دیار جو ہیں ذوالکرم
قادری شجرہ کو میں اے طالبی
پہلے کرتا ہوں شروع مرشد کا نام
حافظ علی حسین شاہ ہیں
رہنا مقتدا سرد کبیر
مقتدائے پیشوائے نور عین
مرشدان کے آل احمد ذوالنسب
شاہ حمزہ مظهر حق الیقین
شاہ ابو برکات قطب دو جہان
سید احمد کالپی ہے ان کی جا
مرشدان کے شاہ جہاں اولیا
شاہ بہاؤ الدین مقبول خدا
تھے محمد وہ بھیکاری مشہور
شیخ ابراہیم مشہور ابراہیم
سید احمد اور تھے سید حسن
مقتدار دو جہاں سید علی
شاہ بو صالح امام عارفان
تھے محی الدین قطب العارفین
بو سعید اور ابو الحسن شمس لطنجی
عبدالواحد تھے وہ بن عبدالعزیز

اور نعت اس سید کونین کو
رحمت حق ان پر ہو دم بدم
نظم میں پڑھتا ہوں تاہوتے بیان
ہر دو ہے اپنا بس یہی صبح و شام
یہی تو آرام دل کے چین ہیں
یعنی ہیں وہ حضرت شاہ فقیر
رہنا دو جہاں شاہ حسین
عرفت اچھے میاں ان کا لقب
سید آل محمد فخر دین
شاہ فضل اللہ مقبول زمان
بعد سید محمد رہتا
یعنی وہ منظور نظر خدا
خلق میں مشہور تھے قاضی ضیا
بادی راہ طریقی پر اثر
اور بہاؤ الدین بیشک تھے ولی
سید موسیٰ تھے سب وہ یک تن
اور محی الدین ثانی تھے ولی
عبدالرزاق ابن غوث دو جہاں
غوث الاعظم ابن غوث دو جہاں
ابوالفرح طرطوس تھے بدر الدجی
اور تھے ابوبکر شبلی پر تیسرا

شیخ ابوالقاسم جنیدی ذوالکرم
 سری و سقطی بہ تسلیم رضا
 تھے علی موسے رضا شاہ جمال
 جعفر صادق امام مسلمین!
 تھے امام دو جہاں حضرت حسینؑ
 تھے علیؑ مرتضیٰ مشکلی گمشا
 تھے محمد مصطفیٰ محبوب حق
 ان ارواحوں کی برکت سے
 بنا بنیاد شریعت ان کا مقام
 خواجہ معروف کرتھی باصف
 موسے کا ظلم تھے امام عارفان
 باشر کامل امام المومنین
 مصطفیٰ و مرتضیٰ کے نور عین
 والد حسینؑ وہ شیر خدا
 تھے احمد مجتبیٰ محبوب حق
 صحتی زارین سے لیجو بچپا

احمد مسکین تمہارا ہے غلام

بیچھے ہے تم پر درود سلام

قادم الفقراء

صوفی صدر الدین چشتی صابری قادری نقشبندی

سہروردی لاہوری

شجرہ شریف سلسلہ نقشبندیہ

ابنی بکرمت حضرت مولانا مرشدنا جناب حضرت احمد حسن شاہ صاحب
 ابنی بکرمت حضرت مولانا مرشدنا جناب حضرت علی حسین شاہ صاحب دام ظلکم
 حضرت محمد فقیر شاہ صاحب - حضرت غلام حسین شاہ صاحب
 حضرت مولوی عبدالقادر صاحب
 حضرت محمد عادل صاحب
 حضرت خواجہ محمد زبیر صاحب
 خواجہ احمد نمر بندی عرف محمد مجدد الف ثانی صاحب
 خواجہ باقی باللہ صاحب
 خواجہ محمد درویش صاحب
 خواجہ عبید اللہ امرار صاحب
 حضرت خواجہ محمد نقشبند صاحب
 حضرت خواجہ بابا سما سے صاحب
 خواجہ محمد دین الی الخیر معنوی صاحب
 خواجہ عبد الخاق غنجدانی صاحب
 خواجہ ابو علی فارسی صاحب
 خواجہ بایزید بسطامی صاحب
 خواجہ علی امام کنکی صاحب
 خواجہ محمد زاہد صاحب
 خواجہ یعقوب چرخ صاحب
 سید امیر کلال صاحب
 خواجہ علی راتنی صاحب
 خواجہ عارف باریوگری صاحب
 خواجہ یوسف سہدانی صاحب
 خواجہ ابوالحسن خرقانی صاحب
 حضرت امام جعفر صادق صاحب

حضرت قاسم بن محمد بن سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ

جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم

خادم الفقرا

صوفی صدر الدین چشتی صابری قادری نقشبندی سہروردی

لاہوری

شجرہ شریف سلسلہ سہروردیہ

الہی بھرمت حافظ احمد حسن شاہ صاحب

الہی بھرمت ہا دینا مولانا مرشدنا حافظ علی حسین شاہ صاحب دام فیضکم

حضرت محمد فقیر صاحب

حضرت غلام حسین شاہ صاحب

حضرت شہ آمل احمد صاحب

حضرت سید شاہ برکت اللہ صاحب

حضرت سید احمد صاحب

حضرت مخدوم جمال اولیا صاحب

حضرت سید محمد صاحب

حضرت شیخ قطب الدین صاحب

حضرت شیخ قیام الدین صاحب

حضرت شیخ بہاؤ الدین دینوری صاحب

حضرت علاؤ الدین صاحب

حضرت شیخ راجو قتال صاحب

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت صاحب

حضرت شیخ رکن الدین صاحب

حضرت شیخ صدر الدین صاحب

حضرت شیخ بہاؤ الدین ذکریا صاحب

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب

حضرت شیخ ضیاء الدین صاحب

حضرت ابونجیب سہروردی صاحب

حضرت شیخ وجہ الدین صاحب

حضرت شیخ محمد صاحب

حضرت شیخ احمد اسود دینوری صاحب

حضرت شیخ ممشاد دینوری صاحب

حضرت شیخ جنید بغدادی صاحب

حضرت خواجہ سری سقطنی صاحب

حضرت خواجہ معروف کرخی صاحب

حضرت خواجہ داؤد طائی صاحب

حضرت خواجہ حبیب عجمی صاحب

حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ

الہی بھرمت سید المرسلین شفیع المذنبین محبوب رب العالمین

جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

خادم الفقراء۔ صوفی صدر الدین چشتی صابری قادری نقشبندی سہروردی

لاہوری

خاتمہ بالخیر

بفضل اللہ تعالیٰ کتاب ہذا بعد از کثیر مطالعہ کتب و طویل مدت عرصہ پندرہ سال
پایہ تکمیل کو پہنچی، اور کتاب کا مسودہ کتابت کی خاطر کاتب صاحب کے سپرد کر دیا گیا۔ مگر
افسوس کہ پیرانہ سالی اور ضعف بصارت حائل رہے اور فقیر کتابت کی مزید جانچ پڑتال
کرنے سے معذور ہو گیا اور یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ کتابت کی ٹوک پک صحیح کرنے
کے لئے کسے منتخب کیا جائے۔ جو لگن اور کوشش سے کتاب کے مسودے کو
کتابت سے تقابل کرے اور خوب سے خوب تر ہو۔

اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ بیماری سے دوچار تھا۔ اپنی دنوں
میری عیادت کے لئے صوفی محمد اشرف حمید صدیقی صاحب کے ہمراہ ان کے
معتقدین جن میں شیخ عبدالحمید، صوفی محمد طفیل اور علی احمد گھمن ہیں گاہے بگاہے
آتے رہے۔ کتاب کی کتابت کی دیکھ بھال کے بارے میں ذکر ہوا۔ اور اپنی فکر و
کا بھی اظہار کیا۔

اللہ نے اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے عزیزم علی احمد گھمن
کو یہ فرض سونپا۔ توفیق اینہ دی یہ فرض احسن طریقہ سے سرانجام ہوا۔ میں بخلوص دعا
دعا گو ہوں۔ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام عزیز کو تمام دین و دنیا کی نعمتوں اور رحمتوں
سے سرفراز فرمائے۔ اور اس کے اہل و عیال کو دائمی خوشیوں سے مالا مال کرے۔ آمین
کتاب ہذا ایک انسانی تالیف ہے۔ بشری تقاضا ہے۔ بھول چوک سنا
ساتھ ہے۔ قارئین اکرام جہاں کہیں بھی کتاب میں کوئی غلطی پائیں ازراہ کرم کمال شغف
سے نظر انداز فرمائیں۔

ماخذ کتاب ہذا

”معین الطالبین“ کی تالیف کے سلسلے میں جن کتابوں سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے

وہ درج ذیل ہیں :-

- ۱- قرآن مجید فرقان جمید
- ۲- احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
- ۳- احیاء علوم الدین از امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ
- ۴- غنیۃ الطالبین از حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
- ۵- مساکت المساکین از مولوی مرزا محمد عبدالستار بیگ صاحب سہسراہی
- ۶- ملفوظاتِ رومی از عبدالرشید تقیسم
- ۷- رحمۃ الالعالمین از قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری
- ۸- فصوص الحکم از شیخ اکبر محی الدین محمد
- ۹- رسالہ ضیائے حرم از پیر کرم شاہ صاحب
- ۱۰- رباعیاتِ عمر خیام
- ۱۱- رسالہ شیخ المشائخ - دہلی
- ۱۲- کشف المحجوب از المعروف حضرت داتا گنج بخش رہبر کامل علی ہجویری
- ۱۳- سیرت کائنات سے چند اقتباسات۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دُعَا

”اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اور متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف اپنے نبی پاک کے ذریعہ جو نبی رحمت ہیں“
 ”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کے وسیلہ سے آپ کے رب کی طرف کہ میری آنکھیں کھول دے“
 اے اللہ شفاعت قبول فرما لے نبی علیہ السلام کی
 میرے بارے میں۔

سوالی : محمد اشرف حمید صدیقی

کیسا انجام

مٹی کے پتلے تجھے زعم کس بات کا۔ تیرا دنیا کی زندگی میں گم ہونا اور تیرا جاہ و جلال اور ثروت پر اترانا کیسا؟ ہوش کر۔ اپنی اوقات پہچان اور حقیقت سمجھ اور روگردانی نہ کر اور عاجز بن۔ ایسا نہ ہو کہ تیرا سرکش گردانا جائے اور پھر...

پارہ ۳۰، سورۃ ۲، آیت ۲۳۰-۲۳۱

”وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بیشک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بیشک جنت ہی ٹھکانہ ہے“

احقر

محمد اشرف حمید صدیقی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اکبر معینم

نماز کی پابندی کرتے ہوئے
دوسرے بھائیوں کے کام آیتے

اور

خدمتِ خلق میں اپنی زندگی کو

داؤ پر لگا دیجئے

یہی دینِ محمدی اور

یہی رضائے الہی ہے

درخواست گزار محمد اشرف صدیقی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُعین الطَّالِبِینَ

مَعَهُ

اورادِ چشتیہ

تالیف و تصنیف

صوفی صدر الدین چشتی صابری قادری
نقشبندی المتخلص حاذق لاہوری

ناشر

صاحبزادہ محمد ضیا

مکان نمبر ۲۷ اقبال سٹریٹ، سعدی پارک، لاہور