

ترکیہ فیفس مع الفس

باب مونی

عبد القیوم قانی

القام فی

القائد

ترکیہ نفس مع اصلاح حال

مؤلف:

جناب صوفی محمد حسین صاحب

مقدمہ
عبد اللہ القیوم حقانی
نظر ثانی
مولانا محمد زمان کلاچوی

القاسم اکیڈمی • جامعہ ابوہریرہ

خالق آباد • ضلع نوشہرہ • سرحد - پاکستان

2007

16

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تزکیہ نفس مع صلاح حال

مؤلف:

جناب مولانا محمد حسین صاحب

نظر ثانی

مولانا محمد زمان کلاچوی

مقدمہ

عبدالقیوم حقانی

القاسم اکیڈمی • جامعہ ابوہریرہ

خالق آباد • ضلع نوشہرہ • سرحد - پاکستان

جملہ حقوق بحق القاسم اکیڈمی محفوظ ہیں

نام کتاب	تزکیہ نفس مع اصلاح حال
مرتب و مؤلف	صوفی محمد حسین
مقدمہ	مولانا عبدالقیوم حقانی
نظر ثانی	مولانا محمد زمان کلاچوی
کمپوزنگ	عنایت الرحمن
طباعت	ایک ہزار
ناشر	القاسم اکیڈمی جامعہ ابو ہریرہ

برانچ پوسٹ آفس خالق آباد نوشہرہ سرحد پاکستان

☆☆☆☆☆☆

ملنے کے پتے

- ☆ صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس المنظر اپارٹمنٹس 458 گارڈن ایسٹ، نزد بسیلہ چوک کراچی
 - ☆ مولانا سید محمد حقانی، مدرس جامعہ ابو ہریرہ، خالق آباد، ضلع نوشہرہ
 - ☆ کتب خانہ رشیدیہ، مدینہ کلاتھ مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی
 - ☆ مکتبہ سید احمد شہید، ۱۱۰ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور
 - ☆ زم زم پبلشرز، نزد مقدس مسجد، اردو بازار، کراچی
 - ☆ مولانا خلیل الرحمن راشدی صاحب، جامعہ ابو ہریرہ، جنوں موم ضلع سیالکوٹ
- اس کے علاوہ اکوڑہ خٹک اور پشاور کے ہر کتب خانہ میں یہ کتاب دستیاب ہے

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱	تزکیہ نفس مع اصلاح حال	۱	۱۸	عادل کی تعریف	۲۹
۲	مقدمہ	۲	۱۹	بندہ اللہ کیلئے کب خالص ہوتا ہے	۳۰
۳	تقریظ	۴	۲۰	قبول حق سے مانع تکبر ہی ہے	۳۰
۴	پیش لفظ	۵	۲۱	سلوک کی بنیاد اور اسکے اثرات	۳۱
۵	اللہ والوں کی صحبت کا اثر	۱۱	۲۲	شیخ کا عالم ہونا ضروری نہیں	۳۲
۶	تصحیح و نظر ثانی	۱۲	۲۳	قوت خیال	۳۲
۷	خط	۱۳	۲۴	اصلاح کیلئے رواداری کی حکمت	۳۲
۸	تصوف کیا ہے	۱۷	۲۵	علم الحسان (یعنی حیاء)	۳۳
۹	فقر اور فقیر	۱۹	۲۶	تشرعی	۳۳
۱۰	فقیر	۱۹	۲۷	نرم گفتگو والوں کیلئے جنت کے بالا خانے	۳۴
۱۱	زہد	۱۹	۲۸	ہدایت توفیق الہی سے ہوتی ہے	۳۵
۱۲	تزکیہ نفس اور وصول الی اللہ	۱۹	۲۹	وہ اعزاز جن کیلئے غیبت درست ہے	۳۵
۱۳	بیعت تصوف	۲۰	۳۰	غیبت کا کفارہ	۳۶
۱۴	نسبت کی حقیقت	۲۳	۳۱	جاہ	۳۶
۱۵	آسانی راہ درویشی	۲۵	۳۲	علم الاحسان یا تصوف	۳۷
۱۶	جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا	۲۸	۳۳	باسمہ سبحانہ تعالیٰ	۳۸
۱۷	اہل اللہ سے محبت	۲۹	۳۴	انسان کا امتیاز	۳۸

۳۵	اسلام میں نجات کا مدار دو چیزوں پر ہے	۳۸	۵۴	دعا	۴۹
۳۶	تزکیہ باطن کی اہمیت	۳۹	۵۵	شیخ کے ارشادات کی اتباع	۴۹
۳۷	نصیحت	۴۰	۵۶	دعا	۵۰
۳۸	حسبنا اللہ و نعم الوکیل	۴۰	۵۷	تقویٰ	۵۰
۳۹	اللہ والوں کا ذکر	۴۱	۵۸	رباعی	۵۰
۴۰	عمل، عزم راسخ چاہتا ہے	۴۱	۵۹	حقیقت نفس	۵۱
۴۱	برائیوں کی اصلاح میں سستی	۴۲	۶۰	بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوقات	۵۱
۴۲	بیمار کی عیادت	۴۳	۶۱	تفکر	۵۲
۴۳	کامیاب مومن	۴۴	۶۲	اصل کیفیت یقین کا پیدا ہو جانا ہے	۵۲
۴۴	تقویٰ یا بدکاری	۴۴	۶۳	مستحب نیت	۵۳
۴۵	علم و عمل	۴۴	۶۴	مشائخ کی صحبت کی ضرورت	۵۳
۴۶	انسان کا امتیاز صفت اختیار یہ مع عقل	۴۴	۶۵	دعا	۵۴
۴۷	ایمان بالقدر	۴۵	۶۶	اہل اللہ کی صحبت کا اثر	۵۵
۴۸	دنیا کی پریشانیوں سے نالاں کیوں	۴۶	۶۷	ایمان ایک نور ہے	۵۵
۴۹	صاحب دل عارف باللہ سے تعلق	۴۷	۶۸	دعا	۵۶
۵۰	طریق تبلیغ	۴۷	۶۹	آخری مشورہ	۵۶
۵۱	زاد آخرت	۴۸	۷۰	بہلولؑ	۵۷
۵۲	وصال الہی	۴۸	۷۱	حضرت عبداللہ بن مبارکؑ	۵۷
۵۳	اتباع شیخ	۴۸	۷۲	حضرت مرزا مظہر جان جاناؑ	۵۷

۷۳	بلاءِ محبتیں کیلئے حق تعالیٰ کا تحفہ ہے	۵۸	۹۲	ترکِ رفعِ یدین	۶۷
۷۴	اللہ کی طلب میں بے چین رہنا	۵۸	۹۳	صحابہ اللہ کی محبت میں غرق تھے	۶۸
۷۵	ذکر پر موانعت	۵۹	۹۴	رضائے الہی کا نام جنت ہے	۷۱
۷۶	شریعت کا مغز	۵۹	۹۵	نسیانِ آخرت و حب دنیا کا علاج	۷۱
۷۷	راہِ ہدایت	۶۰	۹۶	طریقِ سلوک	۷۲
۷۸	بادشاہت کیلئے حسب و نسب	۶۰	۹۷	ذکر جہر مشروط ہے	۷۲
۷۹	حالات کے خلاف احتجاج	۶۱	۹۸	ذکر نفی اثبات	۷۲
۸۰	محبت الہی ایک عجیب الخاصہ اکثر ہے	۶۱	۹۹	پیر سے محبت کامل ہو	۷۲
۸۱	خشیت الہی: (خوف خدا)	۶۱	۱۰۰	اپنے شیخ کو سب سے افضل جاننا	۷۳
۸۲	علوم شرعیہ	۶۲	۱۰۱	تکبر نہیں ہے	۷۳
۸۳	دنیوی حوادثِ نعمتِ عظمیٰ ہیں	۶۲	۱۰۲	دل کی بات بتانا یہ علم غیب نہیں	۷۳
۸۴	انسان کی تخلیق کا مقصد	۶۳	۱۰۳	سالک کیلئے ادب کی اہمیت	۷۴
۸۵	امر بالمعروف و نہی عن المنکر	۶۳	۱۰۴	پردہ غیرت	۷۶
۸۶	حق تعالیٰ شانہ کے عجائبات	۶۴	۱۰۵	معرفت الہی تمام علوم کا سرچشمہ ہے	۷۶
۸۷	نصیحت	۶۴	۱۰۶	اللہ کی نعمتوں کا شکر	۷۷
۸۸	صدقہ	۶۵	۱۰۷	آدمی کی آزمائش	۷۷
۸۹	سالک کیلئے ترتیب کار	۶۶	۱۰۸	تقدیر و تدبیر کا جمع کرنا	۷۸
۹۰	بریلوی حضرات کا طرز عمل	۶۶	۱۰۹	علماء ربانین کا وصف	۷۹
۹۱	غیر مقلدین سے اختلافات	۶۷	۱۱۰	ذکر اللہ کے آداب و شرائط	۸۰

۱۱۱	اسلام کا مقصد حیات	۸۲	۱۳۰	نذر کا منع فرمانا	۹۱
۱۱۲	صرف تحصیل علم سے تکبر نہیں نکل جانا	۸۲	۱۳۱	خدا چاہی زندگی	۹۱
۱۱۳	تعلیم و تعلم کا مقصد	۸۲	۱۳۲	بے احتیاطی	۹۱
۱۱۴	امراض باطنی کا علاج	۸۳	۱۳۳	جاہل صوفیوں کو اپنے اعمال کا مغالطہ	۹۲
۱۱۵	مال اور اولاد کی محبت کا فرق	۸۴	۱۳۴	انسانوں کی دو قسمیں	۹۴
۱۱۶	طبعی غم و کسی غم	۸۴	۱۳۵	تزکیہ و اصلاح باطن	۹۵
۱۱۷	ریا کاری	۸۴	۱۳۶	ایمان	۹۵
۱۱۸	آخرت کا توشہ	۸۵	۱۳۷	نماز	۹۶
۱۱۹	ماردو	۸۵	۱۳۸	قوت یقین	۹۷
۱۲۰	عمل اور نیت کا مقام	۸۵	۱۳۹	ایمان ایک نور ہے	۹۷
۱۲۱	حاصل سلوک	۸۶	۱۴۰	دعا	۹۸
۱۲۲	تقویٰ اور اس کا وقت	۸۶	۱۴۱	اللہ والوں کی صحبت	۹۹
۱۲۳	اہل اللہ کی دو اقسام	۸۸	۱۴۲	لوگو	۹۹
۱۲۴	تصوف میں ترقی کا زینہ	۸۸	۱۴۳	ترک کلی سے کوشش بے ہودہ ہی اچھی	۱۰۰
۱۲۵	باہمی معاشرت کا پہلا سبق	۸۹	۱۴۴	سارے طریق کا خلاصہ ادب ہے	۱۰۰
۱۲۶	معاشرت میں آسانی اور نرمی کا برتاؤ	۹۰	۱۴۵	ما انا علیہ واصحابی کے معنی	۱۰۰
۱۲۷	نفس لوامہ	۹۰	۱۴۶	معرفت و نسبت	۱۰۰
۱۲۸	وجال	۹۰	۱۴۷	صوفیاء حضرات کی ترتیب زندگی	۱۰۱
۱۲۹	قرآن پڑھو	۹۰	۱۴۸	تصوف کے سلسلہ کا مدار	۱۰۲

۱۴۹	سالک کیلئے ادب کی اہمیت	۱۰۳	۱۶۸	طیب یا معالج پر اعتماد ضروری ہے	۱۱۱
۱۵۰	سالک میں سات خصائل ضروری ہے	۱۰۴	۱۶۹	نماز میں ذہنی و فکری حرکات	۱۱۱
۱۵۱	امیر المومنین عمر کا قول	۱۰۵	۱۷۰	میاں بیوی کا الفت و وفا شعار	۱۱۲
۱۵۲	ریاضت و مجاہدہ کا مقصود	۱۰۶	۱۷۱	کفر کو ایمان والے کے مقابلے میں	۱۱۳
۱۵۳	اہل اللہ سے عداوت	۱۰۶	۱۷۲	مخالفین و مصائب سے حفاظت	۱۱۳
۱۵۴	لقمان علیہ السلام	۱۰۶	۱۷۳	دنیا کی تعریف	۱۱۴
۱۵۵	تغیرات	۱۰۷	۱۷۴	جہاد نفس کے مراتب	۱۱۴
۱۵۶	اعمال کا ظہور	۱۰۷	۱۷۵	حضرت سفیان ثوریؒ کا ارشاد	۱۱۵
۱۵۷	مفتی اعظمؒ کے اخلاق	۱۰۷	۱۷۶	جذبہ اتباع سنت	۱۱۵
۱۵۸	یعنی بزرگ کا خوف الہی	۱۰۸	۱۷۷	صبر	۱۱۵
۱۵۹	حضرت جنیدؒ کا قول	۱۰۸	۱۷۸	یا رسول اللہ ﷺ	۱۱۶
۱۶۰	حضرت علیؑ کی شکایت	۱۰۹	۱۷۹	روح اور نفس میں فرق	۱۱۶
۱۶۱	حضور علیہ السلام کا عمامہ	۱۰۹	۱۸۰	آدمی کے نزع کے وقت موجودگی	۱۱۶
۱۶۲	نمازی کے سامنے سے گزرنا	۱۰۹	۱۸۱	علامہ ابن تیمیہؒ	۱۱۶
۱۶۳	ارشادات حضرت اقدس مجدد سرہندیؒ	۱۰۹	۱۸۲	امام ابو حنیفہؒ	۱۱۶
۱۶۴	حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ	۱۱۰	۱۸۳	عقل کو حاکم سمجھنا	۱۱۷
۱۶۵	ملائکہ برابر رحمت و مغفرت کی دعا	۱۱۰	۱۸۴	حضرت عبداللہ بن مبارکؒ	۱۱۷
۱۶۶	بٹی کیلئے کیسا رشتہ ہونا چاہیے	۱۱۰	۱۸۵	عقل	۱۱۷
۱۶۷	آدمؑ کو اپنی صورت و مثال پر پیدا کیا	۱۱۱	۱۸۶	انسان کی فضیلت	۱۱۷

۱۸۷	دعا	۱۱۸	۲۰۶	انسان اس ابتر پر اگندہ دنیا میں	۱۲۹
۱۸۸	سرکشی و غفلت قوموں کی تباہی	۱۱۸	۲۰۷	اپنے کو بدلنے کی سہل صورت	۱۲۹
۱۸۹	اخلاق کا مطالبہ	۱۱۹	۲۰۸	ایمان و اسلام کا متحد ہونا	۱۳۱
۱۹۰	عقل کا اندازہ	۱۱۹	۲۰۹	قوت فکر	۱۳۲
۱۹۱	آخرت کے لئے کیا ذخیرہ کیا ہے	۱۱۹	۲۱۰	فقروفاقہ و احتجاج کی فضیلت	۱۳۳
۱۹۲	حقیقت مصیبت	۱۲۰	۲۱۱	غیر معصوم انسان	۱۳۴
۱۹۳	اعتدال	۱۲۰	۲۱۲	جنید بغدادی کا قول	۱۳۴
۱۹۴	طبعی غم	۱۲۲	۲۱۳	قلبی عبادات	۱۳۵
۱۹۵	عبادت کی روح	۱۲۲	۲۱۴	ہدایت و گمراہی کا اختیار	۱۳۵
۱۹۶	ہر کام کی غایت مقصود ہوتی ہے	۱۲۳	۲۱۵	علم ظاہر کا مقصود	۱۳۵
۱۹۷	نوجوان سالکین	۱۲۳	۲۱۶	نسبت کے معنی اور حقیقت	۱۳۷
۱۹۸	گفتگوار راہ ہدایت کو دھیان سے سننا	۱۲۳	۲۱۷	ذکر جہر مشروط ہے	۱۳۸
۱۹۹	نشان توحید	۱۲۴	۲۱۸	ناقص واسطہ فیض کامل کے لئے	۱۳۹
۲۰۰	غم سے نجات	۱۲۶	۲۱۹	ایک عشق کے ہوتے ہوئے	۱۳۹
۲۰۱	اللہ تعالیٰ کا وعدہ	۱۲۶	۲۲۰	احسان کا بدلہ	۱۴۰
۲۰۲	خوف اور غم	۱۲۶	۲۲۱	حق پر ہوتے ہوئے بحث مباحثہ	۱۴۰
۲۰۳	نصیحت	۱۲۶	۲۲۲	تہذیب نفس	۱۴۰
۲۰۴	خصوصیت کے ساتھ دوستی	۱۲۷	۲۲۳	خصائل فطرت	۱۴۰
۲۰۵	مسلمان بچوں کا گیت	۱۲۸	۲۲۴	بری عادتوں کی اصلاح	۱۴۱

۲۲۵	ولی کی پہچان	۱۴۲	۲۴۴	یقین	۱۶۰
۲۲۶	توبہ کے معانی	۱۴۳	۲۴۵	خلافت راشدہ	۱۶۱
۲۲۷	کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا	۱۴۳	۲۴۶	کافہ	۱۶۲
۲۲۸	کھانے میں سالکین کی ریاضت	۱۴۶	۲۴۷	نرمی و آسانی اور ارزانی والے شہر	۱۶۳
۲۲۹	علماء انبیاء کے وارث ہیں	۱۴۸	۲۴۸	کفران نعمت	۱۶۳
۲۳۰	دیوبندیوں کو دیکھنے سے	۱۴۹	۲۴۹	دین کے اہم امور پر طعن	۱۶۴
۲۳۱	حقیقت موت	۱۵۰	۲۵۰	دعا	۱۶۴
۲۳۲	علم کی فضیلت	۱۵۱	۲۵۱	متفرق جواہرات	۱۶۵
۲۳۳	صوفی اور عالم اگر محقق ہوں	۱۵۲	۲۵۲	تعریف توجہ	۱۶۵
۲۳۴	محبت ہر ماسواء تصور محبوب میں فناء	۱۵۵	۲۵۳	ایمان کی حلاوت پانے والے	۱۶۵
۲۳۵	تزکیہ و اصلاح باطن	۱۵۵	۲۵۴	ظاہری احکام پر عمل کے بغیر واصل ہونا	۱۶۵
۲۳۶	مراقبہ	۱۵۶	۲۵۵	زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی سزا	۱۶۵
۲۳۷	اذکار و اوراد	۱۵۶	۲۵۶	تیمم وقت نوم	۱۶۵
۲۳۸	متقی کی پہچان	۱۵۶	۲۵۷	بن مانگے جو چیز ملے وہ اللہ کی نعمت ہے	۱۶۶
۲۳۹	علوم و اشیاء کے احکام اغراض	۱۵۷	۲۵۸	علم کو صرف علم کیلئے چاہنا قلبی جہل ہے	۱۶۶
۲۴۰	گناہوں کا معاف ہونا	۱۵۸	۲۵۹	ماسوی اللہ میں گرفتار کا علاج	۱۶۶
۲۴۱	رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا	۱۵۹	۲۶۰	آبرو کی حفاظت کیلئے مال خرچ کرنا	۱۶۷
۲۴۲	شریعت و طریقت میں فرق	۱۶۰	۲۶۱	شاعر کو انعام دینا	۱۶۷
۲۴۳	پرہیز گاری	۱۶۰	۲۶۲	امر بالمعروف و نہی عن المنکر	۱۶۷

۲۶۳	احتساب	۱۶۸	۲۸۲	مولانا عبداللہ بہلوی	۱۷۹
۲۶۴	جزا و سزا ضروری ہے	۱۶۸	۲۸۳	استخارہ	۱۷۹
۲۶۵	موت کا اثر	۱۶۹	۲۸۴	بیعت ہونے میں نیت	۱۷۹
۲۶۶	نزول مصیبت	۱۷۰	۲۸۵	معتقد فیہ کی عظمت کا حق ادا کرنا	۱۷۹
۲۶۷	صوفی کے حجاب کا ہٹنا	۱۷۰	۲۸۶	اعمال سے محبت حق	۱۸۱
۲۶۸	دنیا ظرف طلب ہے	۱۷۱	۲۸۷	حضرت نظام الدین اولیاء	۱۸۱
۲۶۹	بیعت کی حقیقت	۱۷۱	۲۸۸	ذکر میں توجہ کا طریقہ	۱۸۲
۲۷۰	حوادث	۱۷۲	۲۸۹	مشورہ کے جواز کی مصلحت	۱۸۲
۲۷۱	دجال	۱۷۳	۲۹۰	تسلیم و رضا	۱۸۳
۲۷۲	قرآن کی برکات	۱۷۳	۲۹۱	یہ عالم ابتلاء ہے	۱۸۴
۲۷۳	انسان کامل	۱۷۶	۲۹۲	اب تو طلب بھی پیر ہی کو کرانی پڑتی ہے	۱۸۴
۲۷۴	صحبت شیخ	۱۷۷	۲۹۳	اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا لائے	۱۸۵
۲۷۵	توجہ	۱۷۷	۲۹۴	شیخ ہندی بہت بڑے بزرگ ہیں	۱۸۶
۲۷۶	خدا تعالیٰ کی طرف چلنا	۱۷۷	۲۹۵	بیعت شروع ہوئی واسطے صفائی	۱۸۷
۲۷۷	حضرت گنگوہی	۱۷۸	۲۹۶	صوفی کا عمل	۱۸۸
۲۷۸	حضرت عالی شاہ عبدالرحیم	۱۷۸	۲۹۷	ہیشگی کی ہلاکت	۱۸۸
۲۷۹	حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا	۱۷۸	۲۹۸	ایمان والے کی انتہائے سفر	۱۸۹
۲۸۰	مراقبہ	۱۷۸	۲۹۹	توفیق الہی	۱۹۰
۲۸۱	کمال سلوک	۱۷۹	۳۰۰	ناواقفیت عذر نہیں	۱۹۱

۳۰۱	ابدال کے اعمال	۱۹۱	۳۲۰	روضہ اقدس نبویؐ پر حاضری	۲۱۱
۳۰۲	ولی صادق اور زندگی کی پہچان	۱۹۱	۳۲۱	عبادت کے معنی	۲۱۲
۳۰۳	سالک کے لئے تعلق مع اللہ	۱۹۲	۳۲۲	بڑوں کا ادب	۲۱۳
۳۰۴	انسان کے اندر بدترین عیب	۱۹۲	۳۲۳	مہینے میں تین روزے رکھنے کی فضیلت	۲۱۳
۳۰۵	نفس و لطائف خمسہ کی مختصر تفصیل	۱۹۳	۳۲۴	خلاصہ تصوف	۲۱۴
۳۰۶	رائے پوری حضرات کی سالک کیلئے	۱۹۵	۳۲۵	اصلاح ہوگئی	۲۱۴
۳۰۷	بعض اہم اصطلاحات اور اصلاح	۱۹۵	۳۲۶	سب سے زیادہ عقل مند	۲۱۴
۳۰۸	اصلاح کا مدار اعظم	۱۹۵	۳۲۷	حکم کے دسواں حصہ پر بھی نجات	۲۱۵
۳۰۹	لطائف ستہ کے ذکر ہونیکی اصل حقیقت	۱۹۶	۳۲۸	رذائل نفس کا مواخذہ	۲۱۶
۳۱۰	سلطان الاذکار	۱۹۷	۳۲۹	دنیا سے لذت یاب ہونا	۲۱۶
۳۱۱	اللہ نے اس دنیا کو مجموعہ اضداد بنایا ہے	۱۹۸	۳۳۰	سالک کا وساوس کے ہجوم	۲۱۷
۳۱۲	انسان کے دو کمال ہیں	۲۰۱	۳۳۱	امام حفص بن غیاثؒ	۲۱۸
۳۱۳	وصیت نامہ	۲۰۲	۳۳۲	ذکر قلبی	۲۱۸
۳۱۴	توشہ گور و آخرت	۲۰۲	۳۳۳	کمالات و لائت	۲۱۹
۳۱۵	حضور ﷺ کی کچھ خصوصیات	۲۰۴	۳۳۴	سالک کیلئے وساوس و خطرات کا علاج	۲۱۹
۳۱۶	جسم مثالی	۲۰۷	۳۳۵	وسوسہ پر مواخذہ	۲۲۱
۳۱۷	درود شریف کی برکات	۲۰۷	۳۳۶	معمولات کی پابندی	۲۲۱
۳۱۸	تین محبوب چیزیں	۲۰۸	۳۳۷	مراقبہ کا طریقہ	۲۲۱
۳۱۹	حضور ﷺ کی حیات برزخی	۲۰۹	۳۳۸	خشوع	۲۲۲

۳۳۹	سالک کیلئے خلوت کی شرطیں	۲۲۲	۳۵۸	مراقبہ اللہ معی	۲۳۵
۳۴۰	طریقت اور سلوک میں داخل ہو	۲۲۳	۳۵۹	حال اور مقام میں فرق	۲۳۵
۳۴۱	علاج و ساوس	۲۲۴	۳۶۰	سالک مغلوب المحبت	۲۳۶
۳۴۲	دین اہل اللہ کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے	۲۲۵	۳۶۱	لقمہ حلال	۲۳۶
۳۴۳	سالک راہ حق کیلئے اہم نکات	۲۲۶	۳۶۲	اہل فضل کہاں ہیں	۲۳۷
۳۴۴	سالک کی ابتدائی اور انتہائی حالت	۲۲۹	۳۶۳	تنگ دستی اور بیماری	۲۳۷
۳۴۵	آداب اور عبادت میں اعتدال	۲۳۰	۳۶۴	نصیحت کا سلیقہ	۲۳۷
۳۴۶	مقصود تصوف اور معلیات	۲۳۰	۳۶۵	زری بیعت دافع امراض باطنی نہیں	۲۳۸
۳۴۷	روحانی اصلاح کیلئے اپنے شیخ سے تعلق	۲۳۱	۳۶۶	تعلیم و تعلم کا مقصد	۲۳۸
۳۴۸	اکتفا بر ضروریات	۲۳۲	۳۶۷	تزکیہ نفس	۲۳۸
۳۴۹	ذکر میں ضرب کی حکمت	۲۳۲	۳۶۸	اللہ کے امر اور ارادہ میں فرق	۲۳۸
۳۵۰	شجرہ پڑھنے کا فائدہ	۲۳۲	۳۶۹	ولایت	۲۳۹
۳۵۱	دجال کا خروج	۲۳۲	۳۷۰	مراقبہ	۲۳۹
۳۵۲	سالک کے قلب کی حالتیں	۲۳۳	۳۷۱	دعا	۲۳۹
۳۵۳	بچ کو قلب حاضر سے بونا	۲۳۴	۳۷۲	موت کی گھڑی	۲۴۰
۳۵۴	سماع کس کے لئے حلال ہے	۲۳۴	۳۷۳	مراقبہ اور اس کا مفہوم	۲۴۱
۳۵۵	قیامت کے دن کا طول	۲۳۴	۳۷۴	ایک ہی شیخ کا ہور ہنا	۲۴۱
۳۵۶	اتباع سنت کا مفہوم	۲۳۴	۳۷۵	عمل و مجاہدہ امر اختیار اور کسی ہے	۲۴۲
۳۵۷	اصل سلوک	۲۳۴	۳۷۶	توبہ	۲۴۳

تزکیہ نفس مع اصلاح حال

۳۷۷	حج کی سعادت	۲۴۳	۳۹۶	علم الیقین	۲۵۶
۳۷۸	وصولی الی اللہ	۲۴۳	۳۹۷	حقیقت تصوف یا علم الاحسان	۲۵۷
۳۷۹	عقل کا مقام	۲۴۴	۳۹۸	فلسفہ تکلیف	۲۵۷
۳۸۰	ہدایت کی راہ قبول کرنے پر آمادہ ہونا	۲۴۵	۳۹۹	امر بالمعروف ونہی عن المنکر	۲۵۸
۳۸۱	اخلاق ذمیہ مثل شہوت و غضب	۲۴۵	۴۰۰	عشق و محبت	۲۶۰
۳۸۲	اللہ والوں سے دنیا کا علیحدہ رکھنا	۲۴۸	۴۰۱	بیعت ایک عہد ہے	۲۶۰
۳۸۳	اللہ کا لحاظ رکھنا اللہ تیری نگہداشت	۲۴۹	۴۰۲	نوجوان سالکین	۲۶۱
۳۸۴	آدمی اپنے ہم نشین کے دین پر ہے	۲۵۰	۴۰۳	راستہ بالکل صاف اور آسان ہے	۲۶۱
۳۸۵	تقویٰ و معرفت الہی	۲۵۱	۴۰۴	اصلاح قلب و باطن	۲۶۲
۳۸۶	خوشحالی ہے اللہ کی رضا میں	۲۵۱	۴۰۵	سالک کی ترقی	۲۶۲
۳۸۷	اخلاق تقدیر میں لکھے ہیں	۲۵۲	۴۰۶	موجودہ سیاسیات	۲۶۳
۳۸۸	تعلق مع اللہ	۲۵۳	۴۰۷	عقل	۲۶۴
۳۸۹	اپنی خدمت خود کرنا	۲۵۴	۴۰۸	اللہ کے دین کیلئے جیل میں جانا	۲۶۴
۳۹۰	اخلاق کا مطالبہ	۲۵۴	۴۰۹	زندگی کا مقصد	۲۶۵
۳۹۱	حسن اخلاق کی بھی ایک حد ہے	۲۵۵	۴۱۰	سعادت اخروی	۲۶۶
۳۹۲	شیخ کی دعا اور برکت	۲۵۵	۴۱۱	حج کا واجب ہونا	۲۶۷
۳۹۳	نسبت کی حقیقت	۲۵۵	۴۱۲	موت سے پہلے کچھ کرلو	۲۶۷
۳۹۴	علم حاصل کرنے کا مقصد	۲۵۶	۴۱۳	طریق زندگی و معیشت میں اعتدال	۲۶۷
۳۹۵	ہر چیز از محبوب رسد شریں بود	۲۵۶	۴۱۴	مسکین کی تعریف	۲۶۸

۳۱۵	آدمی کا فکر	۲۶۸	۲۳۴	خشوع اور تکبیر تحریمہ	۲۸۱
۳۱۶	خواہش نفس کے پجاری	۲۶۹	۲۳۵	نماز مجموعہ اذکار ہے	۲۸۲
۳۱۷	احق لوگ	۲۶۹	۲۳۶	ہدیہ کا قبول کرنا	۲۸۲
۳۱۸	اندرونی یا رِغار بنانا	۲۷۰	۲۳۷	جماعت کی نماز میں صف کا سیدھا	۲۸۲
۳۱۹	جنگ احد میں ایمان والوں کی حوصلہ افزائی	۲۷۰	۲۳۸	شیخ سید نور محمد بدایونی کا ایک واقعہ	۲۸۲
۳۲۰	اشاعت اسلام کا راز	۲۷۱	۲۳۹	کچھور کے پٹھوں کا بنا ہوا جائے نماز	۲۸۲
۳۲۱	بلا تحقیق خبر آگے بڑھانے سے منع	۲۷۱	۲۴۰	نماز میں زینت لباس	۲۸۳
۳۲۲	توشہ آخرت	۲۷۲	۲۴۱	اسباب کا استعمال	۲۸۴
۳۲۳	نیت کی اہمیت	۲۷۳	۲۴۲	اصل زندگی	۲۸۴
۳۲۴	غصہ کا علاج اور استعمال	۲۷۴	۲۴۳	توجید میں ترقی کا دار و مدار	۲۸۴
۳۲۵	منہ پر تعریف کی برائی	۲۷۵	۲۴۴	نماز اور صلوٰۃ	۲۸۵
۳۲۶	اعمال شرعیہ کی روح ذکر اللہ ہے	۲۷۵	۲۴۵	حصول یقین	۲۸۶
۳۲۷	مقام کے اعتبار سے نماز کا ثواب	۲۷۹	۲۴۶	نسبت مع اللہ	۲۸۶
۳۲۸	حج البیت الکعبہ	۲۷۹	۲۴۷	عوام کی شکایت	۲۸۶
۳۲۹	شیخ سے دور رہنے والے کیلئے ہدایت	۲۸۰	۲۴۸	ایک کنیز ابن قتیبہؒ سے سمجھ دین میں	۲۸۷
۳۳۰	نماز کی اصل حقیقت دعا ہے	۲۸۰	۲۴۹	اللہ کے دین کیلئے سعی و کوشش	۲۸۷
۳۳۱	اوقات نماز	۲۸۰	۲۵۰	حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ	۲۸۹
۳۳۲	مسافر	۲۸۱	۲۵۱	سجدہ میں دعا	۲۹۰
۳۳۳	نماز کا ثواب	۲۸۱	۲۵۲	حضور ﷺ کی صحابہؓ کو نصیحت	۲۹۰

۲۹۹	نماز میں خشوع	۲۷۲	۲۹۰	مومن بندہ	۲۵۳
۳۰۰	رویت باری تعالیٰ	۲۷۳	۲۹۱	فضیلت والی راتیں	۲۵۴
۳۰۰	جمعہ اور جماعت کی اہمیت	۲۷۴	۲۹۱	فضیلت والے دن	۲۵۵
۳۰۱	صبح صادق کا وقت	۲۷۵	۲۹۱	نماز حاجت	۲۵۶
۳۰۱	ماہ رمضان اور اسکے روزوں کی فضیلت	۲۷۶	۲۹۲	پندرہویں شعبان رات کی دعا	۲۵۷
۳۰۲	قرآن پر موانعت اور پابندی نماز	۲۷۷	۲۹۲	خانقاہوں کا عمل	۲۵۸
۳۰۲	حریت بمعنی جرات اخلاق	۲۷۸	۲۹۲	طریق اصلاح	۲۵۹
۳۰۳	نماز سے تعدیل ارکان کی کوتاہی	۲۷۹	۲۹۳	طہارت کے چار مرتبے ہیں	۲۶۰
۳۰۳	خاشعین	۲۸۰	۲۹۴	برائی اور مفسدہ	۲۶۱
۳۰۴	دوستی رکھنا	۲۸۱	۲۹۴	پردہ کی ضرورت اور نظر کی حفاظت	۲۶۲
۳۰۵	ترک جماعت کے عذر	۲۸۲	۲۹۵	لیلۃ القدر کی فضیلت	۲۶۳
۳۰۵	آدمی جب تک اپنی اصلاح خود نہ چاہیے	۲۸۳	۲۹۵	اسم اعظم	۲۶۴
۳۰۶	اللہ فرماتے ہیں	۲۸۴	۲۹۶	دعا کی قبولیت	۲۶۵
۳۰۷	عبدیت اور بندگی	۲۸۵	۲۹۶	صدقہ خیرات اور نماز توبہ کی برکات	۲۶۶
۳۰۸	خلوت و جلوت	۲۸۶	۲۹۷	نماز توبہ	۲۶۷
۳۰۸	ظاہر باطن کے ساتھ پیوستہ ہے	۲۸۷	۲۹۸	یوم جمعہ کی فضیلت	۲۶۸
۳۰۹	عمل صالح کی تکمیل ہی تصوف ہے	۲۸۸	۲۹۸	مسجد میں بھیک مانگنا	۲۶۹
۳۰۹	شرح صدر کیونکر ہوتا ہے	۲۸۹	۲۹۹	خیر و برکت والی نماز	۲۷۰
۳۰۹	ایک اللہ والی کا عشق	۲۹۰	۲۹۹	صبح کی نماز اور عصر کی خصوصیات	۲۷۱

۴۹۱	انبیاء کی تعلیم عبدیت مقصد ہے	۳۱۰	۴۱۰	اسلامی تعلیمات کی تاثیر	۳۲۵
۴۹۲	کمال ایمان	۳۱۱	۴۱۱	مادہ پرستوں کا مالک حقیقی	۳۲۷
۴۹۳	انبیاء علیہ السلام کی تعلیم	۳۱۱	۵۱۲	امارت کی صفات	۳۲۹
۴۹۴	دونوں جہاں کی سعادت	۳۱۲	۵۱۳	مخلوق سے کنارہ کشی اور گوشہ نشینی	۳۲۹
۴۹۵	انسان اپنی ذلت کا اور اپنی ذات کے	۳۱۳	۵۱۴	دوزخ کے بیان میں	۳۳۱
۴۹۶	ظاہر و باطن کی حقیقتوں میں فرق	۳۱۵	۵۱۵	دور حاضر میں کیسے رہنا کی ضرورت	۳۳۲
۴۹۷	تاثیر و اعظا کا تعلق الفاظ سے نہیں	۳۱۶	۵۱۶	اسلام کا مزاج	۳۳۲
۴۹۸	مال شیریں ہے	۳۱۶	۵۱۷	دین نقلی ہے اور عقلی اختراعی نہیں ہے	۳۳۴
۴۹۹	دنیا کی حوادث و واقعات	۳۱۷	۵۱۸	علم کی دو قسمیں ہیں	۳۳۴
۵۰۰	بدعت سے احتراز	۳۱۸	۵۱۹	تربیت	۳۳۵
۵۰۱	صحابہؓ پر اعتراض کا جواب	۳۱۸	۵۲۰	سیکولر جمہوریہ کا فریضہ	۳۳۶
۵۰۲	اشراق و چاشت کی تحقیق	۳۱۹	۵۲۱	انگریز کا مقولہ اور پالیسی تفرقہ ڈالو	۳۳۶
۵۰۳	اجتہادی عمل پر اعتراض مناسب	۳۱۹	۵۲۲	فرقہ واریت	۳۳۶
۵۰۴	اسلامی معاشرت پر جدید تعلیم	۳۱۹	۵۲۳	انگریزی تعلیمی نظام کا مقصد	۳۳۷
۵۰۵	بڑوں کا ادب و احترام	۳۲۱	۵۲۴	ہندوستان میں تعلیم کا مقصد یہ تھا	۳۳۸
۵۰۶	مسلمانوں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ	۳۲۱	۵۲۵	انسانوں کے اندر بگاڑ	۳۳۸
۵۰۷	اصل مردودیت	۳۲۲	۵۲۶	تعلیم و تبلیغ کا باہمی تقابل نہیں ہے	۳۳۹
۵۰۸	مرزا بیدل کا کمال	۳۲۳	۵۲۷	توکل کی حقیقت	۳۴۰
۵۰۹	جدید تعلیم اور اسلام	۳۲۴	۵۲۸	آب زمزم کی برکات	۳۴۰

۳۵۳	جدید روشن ضمیری	۵۲۸	۳۴۱	انسان کی سرکشی اور جہالت	۵۲۹
۳۵۳	خدا میرا	۵۲۹	۳۴۱	تربیت و اصلاح	۵۳۰
۳۵۳	مغربی رنگ	۵۵۰	۳۴۲	شادی اور نکاح سنت انبیاء ہے	۵۳۱
۳۵۳	مناقب صحابہؓ جنوری 1990	۵۵۱	۳۴۲	اصلاح معاشرہ	۵۳۲
۳۵۵	اسلام میں عورت کا مقام	۵۵۲	۳۴۲	بیہ شادیوں میں جاہلانہ رسومات	۵۳۳
۳۵۵	فضیلت النساء	۵۵۳	۳۴۸	نماز اور صدقہ کفارہ ہے	۵۳۴
۳۵۵	بچوں کی تربیت سب سے پہلی	۵۵۴	۳۴۸	شرم و حیا	۵۳۵
۳۵۸	عورتوں کے اخلاق کی اصلاح	۵۵۵	۳۴۸	آخری کلمات	۵۳۶
۳۵۹	عورت کے ساتھ نباہ	۵۵۶	۳۴۹	نیک بختوں کی علامتیں	۵۳۷
۳۵۹	نیک با اخلاق بیوی	۵۵۷	۳۴۹	نیت کا مقام	۵۳۸
۳۶۰	عورتوں کا مکر	۵۵۸	۳۵۰	شفاء	۵۳۹
۳۶۰	عورتوں کی فطرت	۵۵۹	۳۵۰	حسن معاشرت	۵۴۰
۳۶۱	شوہر کے لئے خدمت	۵۶۰	۳۵۰	مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی	۵۴۱
۳۶۱	بے راہ روی کی روک تھام	۵۶۱	۳۵۱	حسن اخلاق	۵۴۲
۳۶۱	عورتوں کی آزادی کی حدود	۵۶۲	۳۵۱	عمر بن عبدالعزیزؒ کا تقویٰ	۵۴۳
۳۶۲	مردوں کو نصیحت	۵۶۳	۳۵۱	کھانے پینے کے بارے میں	۵۴۴
۳۶۲	بہتر عورت	۵۶۴	۳۵۲	اعمال کی خصوصیت	۵۴۵
۳۶۳	محبت کی تعریف	۵۶۵	۳۵۲	عام امت محمدیہؐ کے درجات	۵۴۶
۳۶۴	عورتوں کا مقام	۵۶۶	۳۵۲	طریق اصلاح	۵۴۷

۳۷۶	۵۸۶	۳۶۵	۵۶۷	منکرات والی محفل میں شرکت
۳۷۷	۵۸۷	۳۶۶	۵۶۸	پردہ صنف نازک
۳۷۷	۵۸۸	۳۶۷	۵۶۹	حضور کی عورتوں کو نصیحت
۳۷۷	۵۸۹	۳۶۷	۵۷۰	بد نظری ایک عیب ہے
۳۷۸	۵۹۰	۳۶۸	۵۷۱	عورتوں کو نصیحت
۳۷۸	۵۹۱	۳۶۹	۵۷۲	عورت کا خاوند سے طلاق مانگنا
۳۷۹	۵۹۲	۳۶۹	۵۷۳	تسکین و اطمینان بخشی
۳۸۰	۵۹۳	۳۷۰	۵۷۴	اللہ کا فضل اسباب سے مستغنی کر دیتا
۳۸۱	۵۹۴	۳۷۰	۵۷۵	مکتوب شیخ سرہندی حضرت خولجہ محمد معصوم
۳۸۱	۵۹۵	۳۷۱	۵۷۶	طمانیت قناعت میں ہے
۳۸۱	۵۹۶	۳۷۲	۵۷۷	اللہ تعالیٰ کا پالینا
۳۸۲	۵۹۷	۳۷۲	۵۷۸	حضرت عمر فاروقؓ کا عدل و انصاف
۳۸۲	۵۹۸	۳۷۳	۵۷۹	دین کا طبیب
۳۸۲	۵۹۹	۳۷۳	۵۸۰	اہل تقویٰ کا زہد
۳۸۳	۶۰۰	۳۷۴	۵۸۱	کریم
۳۸۳	۶۰۱	۳۷۴	۵۸۲	انسان کی ذات میں علم نہیں
۳۸۳	۶۰۲	۳۷۵	۵۸۳	حسن معاملہ اور حسن کلام
۳۸۳	۶۰۳	۳۷۶	۵۸۴	متقی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے
۳۸۳	۶۰۴	۳۷۶	۵۸۵	جمع کرنے کی چیز

۶۰۵	مکتوب از حضرت خواجہ معصوم سرہندیؒ	۳۸۴	۶۲۴	سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ مجددیہ غفوریہ رحیمیہ	۳۹۶
۶۰۶	اسلام علیکم	۳۸۵	۶۲۵	سلسلہ عالیہ چشتیہ نقشبندیہ ولی اللہیہ امدادیہ	۳۹۸
۶۰۷	علامات قیامت	۳۸۶	۶۲۶	شجرہ نسب	۴۰۰
۶۰۸	متفرق معلومات	۳۸۶	۶۲۷	سلسلہ طریقت اور اجازت و خلافت	۴۰۱
۶۰۹	داڑھ اور کان کے درد کا علاج	۳۸۷	۶۲۸	نقشہ	۴۰۲
۶۱۰	سالک محض	۳۸۸	۶۲۹	دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا	۴۰۳
۶۱۱	دیارِ حرب والے مسلمانوں کیلئے ہدایت	۳۸۸	۶۳۰	اللہ کی قضا ہر چیز پر غالب ہے	۴۰۳
۶۱۲	جنت کی نعمتیں	۳۸۹	۶۳۱	علاء بن الحضرمیؒ کا بحرین کے مرتدین	۴۰۳
۶۱۳	متفرق جواہرات	۳۹۰	۶۳۲	اشاعت اسلام میں صحابہؓ کا کردار	۴۰۵
۶۱۴	اجتہاد فی الدین اور حفاظت دین	۳۹۰	۶۳۳	حضرت خالد کا ملک عراق میں داخل ہونا	۴۰۷
۶۱۵	امرِ خیر کے بارے میں بھی شکایت و شکوہ	۳۹۰	۶۳۴	اجنادینؒ کا عجیب واقعہ	۴۰۹
۶۱۶	عافیت کی آرزو اور اشیاء کی طلب	۳۹۰	۶۳۵	بہرہ سیر اور مدائن کا فتح ہونا	۴۱۰
۶۱۷	چغلی کھانے والے کی برائی	۳۹۱	۶۳۶	مال غنیمت کی فراہمی	۴۱۲
۶۱۸	چغلی کرنے والے کو وصیت	۳۹۲	۶۳۷	مسلمانوں کا دنیا میں ملوث ہونا	۴۱۳
۶۱۹	مقبول حج کی علامات	۳۹۲	۶۳۸	جزیرہ سردانیہ کے واقعہ میں مسلمانوں کا	۴۱۴
۶۲۰	اصل صانع و کار ساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے	۳۹۲	۶۳۹	انجیر کی خصوصیات	۴۱۵
۶۲۱	انسانی حریت	۳۹۳	۶۴۰	انجیر کی باطنی خصوصیات	۴۱۵
۶۲۲	اللہ کی رضا پیش نظر رہنی چاہیے	۳۹۴	۶۴۱	زیتون کی خصوصیتیں	۴۱۶
۶۲۳	دعا	۳۹۵	۶۴۲	خالص اللہ کی راہ میں مال خرچ	۴۱۷

۶۴۳	تقویٰ	۴۱۸	۶۶۲	وساوس سالک	۴۳۸
۶۴۴	اتقی	۴۱۸	۶۶۳	سالک کیلئے ذکر کی ضربیں	۴۳۹
۶۴۵	مختصر سا قیامت کا نقشہ	۴۱۹	۶۶۴	جاہل کی صحبت سے نفور	۴۳۹
۶۴۶	ضحیٰ کی نماز	۴۱۹	۶۶۵	رشتہ اخلاص و ملت ان سے توڑ	۴۴۰
۶۴۷	مصیبت پر صبر	۴۲۰	۶۶۶	اشعار برائے ظاہر و باطن	۴۴۱
۶۴۸	ذکر بالجہر میں شوقیہ اشعار	۴۲۱	۶۶۷	ادعیہ ماثورہ	۴۴۵
۶۴۹	فریاد مجذوب و دریاد محبوب	۴۲۲	۶۶۸	لا عیشی الا عیش	۴۴۵
۶۵۰	شان صحابہؓ	۴۲۳	۶۶۹	نیا کپڑا پہننے کی دعا	۴۴۵
۶۵۱	آدمی میں فطری طور پر عشق و محبت	۴۲۴	۶۷۰	دعا	۴۴۵
۶۵۲	حج کیلئے حاضری کا شوق	۴۲۵	۶۷۱	اللہ کی نعمتوں اور بخششوں کو وسیع	۴۴۹
۶۵۳	درس عبرت مجذوبؓ	۴۲۶	۶۷۲	دعا	۴۴۹
۶۵۴	مسدس از سلطان باہو کلام	۴۲۸	۶۷۳	دشمن سے مستور ہونے کیلئے آیات	۴۵۱
۶۵۵	مسدس از کلام میاں محمد بخشؓ	۴۳۱	۶۷۴	دشمن کے شر سے بچنے کے لئے	۴۵۲
۶۵۶	اللہ کے محبوب بندے	۴۳۳	۶۷۵	موت کی سختی آسان	۴۵۲
۶۵۷	حمد باری تعالیٰ	۴۳۴	۶۷۶	شہد	۴۵۲
۶۵۸	نعت سید المرسلین	۴۳۵	۶۷۷	رطب	۴۵۲
۶۵۹	غزل و اشعار	۴۳۶	۶۷۸	ایک نابینا صحابی کی دعا	۴۵۳
۶۶۰	نعرہ جانباز	۴۳۷	۶۷۹	شب قدر میں پڑھنے کی دعا	۴۵۳
۶۶۱	انقلاب	۴۳۸	۶۸۰	کلام سید نفیس شاہ صاحب مدظلہ	۴۵۴

۶۸۱	شعر مولانا عبدالرحمان رائپوری	۴۵۵	۶۸۳	تشکر	۴۵۷
۶۸۲	تنبیہ آخری متعلق مجموعہ مضامین کتاب	۴۵۶	۶۸۴	ختم خواجگان	۴۵۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ☆
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(یا اللہ مدد)

گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذاتِ خدا ناقصاں را پیر کامل ہیں محمد مصطفیٰ ﷺ

تزکیہ نفس مع اصلاح حال

شکستہ دلوں کی تسکین اور سالکین طریقت و طالبین تزکیہ نفس کے قلوب و نفوس کی تربیت اور عارفین کی نگاہ میں متاع دنیا کی بے وقعتی زندگی اور معاشرہ پر اثر، جس کو زبدۃ العارفین حضرت مولانا عبدالرحمن رائے پوریؒ کے خلیفہ مجاز صوفی محمد حسین نے سالکین راہ حق کے لئے اکابر علمائے ربانین کی تصنیفات و ملفوظات اور ارشادات میں سے انتخاب کر کے کتاب کی صورت میں جمع کیا ہے۔ کہ ایمان والوں کے دلوں کو سرور حاصل ہو اور عشاق اولیاء اللہ کے قلوب منور ہوں اور جو لوگ تصوف کی راہ میں حیران و پریشان ہو کر مایوس ہو گئے ہوں ان کیلئے مشعل راہ کا کام دے اور ان کے تعطل کا ازالہ کرے۔

اندازِ بیاں گرچہ میرا شوخ نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات

تصحیح و نظر ثانی

مولانا محمد زمان صاحب کلاچوی مدظلہ العالی

مرتب و مؤلف

صوفی محمد حسین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

از حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب مہتمم جامعہ ابو ہریرہ

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لئے کامل و جامع ترین رحمت کا پیغام لایا ہے انسان کی ذہنی و عقلی، اخلاقی و معاشرتی، جسمانی و روحانی، انفرادی و اجتماعی ہر قسم کی ضرورتوں کی کفالت، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی، ہر میدان میں ترقی کی ضمانت اور خداری و خدا شناسی کی تعلیم اس کا اصل مقصود و مدعا ہے۔

مسلمان اپنے دین کے ہر شعبہ سے وابستگی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر طریقہ پر عمل پیرا رہے مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جس کا نصب العین یاد الہی میں مشغول رہتے ہوئے صدق و صفا اور سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر عمل کرنا ہے یہ اہل تصوف ہیں جو گروہ صوفیہ کہلاتے ہیں اس گروہ سے وابستہ حضرات کے نزدیک تصوف کا اصل مقام یہ ہے کہ اتباع کتاب و سنت میں انتہائی سعی کی جائے اسوہ رسول اکرم ﷺ و صحابہؓ کو دلیل راہ رکھا جائے اور اوامر و نواہی کی تعمیل کی جائے طاعات و عبادات کو مقصود حیات سمجھا جائے قلب کو محبت و تعلق ماسوا سے الگ کیا جائے نفس کو خشیت الہی سے مغلوب کیا جائے اور صفائے معاملات و تزکیہ باطن میں جہد و سعی کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ ہونے پائے۔

گروہ صوفیہ کے بزرگ اپنے متعلقین اور سالکین کو یہی درس اور تلقین کرتے چلے آئے ہیں اس انداز میں اصلاح احوال اور تزکیہ نفس کا عمل پھولے بھکوں کے لئے راہ ہدایت اور سالکین کو مقام قرب الہی

تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا رہا ہے یہی درس اور یہی پیغام عام کرنے کے لئے شکستہ دلوں کے مداوا، قلوب مضطر کی تسکین، سالکین طریقت و طالبین تزکیہ نفس کے قلوب و نفوس کی تربیت و اصلاح کے لئے عارفین کی نگاہ میں متاع دنیا کی بے وقعتی کے احوال و واقعات کو زبدۃ العارفین حضرت مولانا عبدالرحمن رائے پوری کے خلیفہ مجاز حضرت صوفی محمد حسین صاحب مدظلہ العالی نے سالکین راہ حق کے لئے اکابر علماء ربانین کی تصنیفات و ملفوظات اور ارشادات میں سے انتخاب کر کے کتابی شکل میں ”تزکیہ نفس مع اصلاح حال“ کے نام سے جمع کیا ہے کہ اہل ایمان کے دلوں کو سرور اور عشاق اولیاء اللہ کے قلوب کو نور حاصل ہو اور راہ تصوف پر چلنے والوں کے لئے مشعل راہ کا کام دے۔

حضرت صوفی محمد حسین صاحب مدظلہ نے سلوک و تصوف اور علوم و معارف کا خزانہ یکجا کر کے متلاشیان راہ طریقت کے لئے گرانقدر سوغات ترتیب دی ہے اللہ کریم اس کاوش کو طاہری و معنوی لحاظ سے اپنے عظیم تر مقصد کے حصول کا ذریعہ بنائے فاضل مولف کے لئے صدقہ جاریہ دنیا میں وجہ افتخار اور آخرت میں نجات کا وسیلہ بنائے۔

وَصَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

عبدالقیوم حقانی

مدیر جامعہ ابو ہریرہ خالق آباد نوشہرہ (سرحد)

بسم الله الرحمن الرحيم

تقریظ

الشیخ طریقت حضرت سید نفیس شاہ الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالی

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبی بعده

پیش نظر کتاب ”تزکیہ نفس مع اصلاح حال“ جناب مولانا محمد حسین صاحب کی کاوش کا نتیجہ ہے
ان کی خواہش تھی کہ میں اس کی نظر ثانی کروں اور اس پر کچھ لکھوں ضعف بصر کی وجہ سے میں اس کے مطالعہ
سے قاصر رہا۔ بھائی عطا الحق صاحب نے اس پر کچھ نظر ڈالی اور بھی ایک دوست نے کتاب کی فہرست پڑھ
کر سنائی جس سے یہ امید ہوئی کہ مضامین مفید ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو عامۃ
المسلمین کے لئے افادہ اور استفادہ کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے۔

سید نفیس الحسینی

خانقاہ سید احمد شہید لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

مطالعہ کتب یا کتب بینی تو عام طور پر ہر ایک ہی پسند کرتا ہے لیکن اس میں مقصد اور شوق ہر ایک کا جوڑ نہیں کھاتا جس کی تفصیل عرض کیے بغیر اپنی مختصر سی ضرورت اور غرض کو ظاہر کرنا مقصود ہے تقریباً گزشتہ صدی کے حالات جو کتب کے مطالعہ میں آئے ان کا آپس میں تضاد اور اختلاف ہی پایا جس سے دنیا و آخرت کسی ایک راستہ کو مضبوطی سے اختیار کرنا ہر ایک کے لئے آسان نہیں تھا کہ اس مختصر اور قیمتی زندگی کو جو کہ سرمایہ آخرت ہے کسی ایک مضبوط اور عافیت کی راہ پر ڈال کر دھیرے دھیرے چلتا رہے کہ جتنا چلا جائے یا جتنی کوشش و محنت دنیا اور آخرت کے لئے کی جائے رائیگاں نہ جائے اس کے لئے دلائل کے ساتھ کسی کام کا صحیح اور شکوک و شبہات سے پاک ہونا سوائے قرآن و حدیث کے ذریعے سے حاصل ہونا خاص کر اس دور میں ممکن نہیں تھا اور پھر قرآن و حدیث کے مضامین کی مراد اور تفصیل کو صحیح طور پر پالینا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے کہ ہر مصنف کی تصنیف کو وہ مقام حاصل نہیں جس کو دنیا اور آخرت کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کافی سمجھا جائے۔

کیونکہ اکثر کتب کو الفاظ کے طلسم اور فضول قافیہ پیمائی کے قصوں میں گھرا ہوا پایا لیکن اس کے مقابلے میں اہل اللہ علمائے ربانی کی تصنیفات کو ان لفظی گورکھ دھندوں سے پاک اور حکیمانہ خیالات اور علمی مضامین سے پُر پایا اور یہ اکابر حضرات شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور ان کا خاندان اور حضرات اکابر علمائے دیوبند نہایت توازن و اعتدال کے ساتھ حالات کو پیش کرتے ہیں پورے نظام شرعی کو دلائل و عین فطرت کے مطابق ثابت کرنا انہی حضرات کا کارنامہ ہے خلافت اور اسلام کے نظام حکومت کی تشریح اور

اختلاف مذاہب پر محققانہ تبصرہ جس طرح حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پٹیؒ نے فرمایا یہ انہی کا طرز بیان اور حصہ ہے احقر ایک فقیر اور عبد ضعیف مالک حقیقی کا محض فضل عظیم سمجھتا ہے کہ علمائے اہل اللہ متقی اور مشائخ کی بابرکت صحبت سے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اردو کتب کا مطالعہ انہی علمائے ربانین کی تصنیفات کا نصیب ہوا اور مطالعہ کے دوران تقریباً گزشتہ چالیس سال سے اہم اور دور حاضر کی ضروریات کے مطابق اپنی سمجھ کے دائرہ میں کتابوں کی عبارات منتخب کر کے الگ نوٹ کرتا رہا جو آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک کتاب کی شکل میں مرتب شدہ آپ کے ہاتھ میں ہے ان ترتیب شدہ عبارات کی اصل ماخذ علمائے ربانین کی تصنیفات، معززین اور مشائخ حضرات محدثین اور فقہاء حضرات کے اقوال نوٹ کیے گئے جو موجودہ دور کے جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کیلئے الحاد و زندقہ کے ماحول و معاشرے میں اپنے ایمان و اسلام کو محفوظ و سلامت رکھنے کیلئے ضروری سمجھے گئے اور مقصد اس سارے مجموعہ انتخاب اور عمدہ عمدہ مضامین کا ایک دیرینہ شوق اور صالحین حضرات کی محبت، صوفیہ و عارفین حضرات کا عشق و دلدادہ تعلق تھا کہ ان حضرات کی محبت کے تقاضا نے اس طرف متوجہ کیا کہ ان حضرات کے فیوضات باطنی جو تحریروں اور اقوال و ارشادات کے اندر چھپے ہوئے تھے اور بڑی بڑی کتب یا کئی کئی جلدوں کے اندر پھیلے ہوئے تھے عوام محبین و عشاق اور جو اس کی خوشبو سونگھنے والے ہیں کی نظروں سے اوجھل تھے ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں۔

اور یہ کہ زبدۃ العارفین حضرت مولانا عبدالرحمن رائے پوری دامت برکاتہم نے قیام راولپنڈی کے دوران گاہے گاہے بعض مضامین کو سنا اور پسند فرما کر ارشاد فرمایا کہ ان کو ترتیب سے جمع کر کے کتاب کی صورت دی جائے تو امید ہے کہ سالکین طالبین فن کو نفع ہو۔ تو احقر حقیر نے یہ کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ساتھیوں کی معاونت و سعی سے اپنے ذمہ لیا یہ مجموعہ مضامین جو خاص کرفن سلوک کے محبین کے ایمان کی تکمیل کے لئے ضروری اور مشعلِ راہ کا کام دیں گے اور اس نالائق خاکپائے صلحاء کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائیں اور حسنِ خاتمہ اپنے وقت پر نصیب ہو۔ انتخاب شدہ مضامین کو کتب کے حوالے سے ہو بہو نقل کرنے کی پوری پوری احتیاط کی گئی ہے کہ اصل عبارت کی نورانیت سے سالکین حضرات مصنفین حضرات

کے فیض سے مستفیض ہوں کہ اہل اللہ کی حکایات تو اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر کے مثل ہیں۔

مریدوں کے قلوب مطمئن اور ثابت قدم ہوتے ہیں اور لوگوں کو نفع ہو کہ اصلاح باطن سکون و یکسوئی ظاہر و باطن کا ذریعہ ہے اور ہر شخص کے مذاق کے موافق ہوتا ہے اور دلوں کو بہلانے کا ذریعہ ہے اور یہ ساری نقول معززین ثقات اور بڑے وسیع علم والے اور معتمد مشائخ کی ہیں جن حضرات کی تصنیفات اور کتابوں کے مطالعہ کے دوران منتخب و تلخیص کر کے عبارات کو اپنے مقام کے اعتبار سے ترتیب دے کر اس کتاب کی صورت میں جمع کیا ہے منجملہ ان بزرگوں کے یہ حضرات ہیں جو ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

(1) حضرت امام حجتہ الاسلام ابو حامد غزالیؒ۔

(2) امام شیخ شہاب الدین سہروردیؒ۔

(3) امام عالم ابوالفرج ابن جوزیؒ۔

(4) شیخ امام عالم ابواللیث نصر محمد سمرقندیؒ۔

(5) امام ربانی مجدد الف ثانی سرہندیؒ۔

(6) امام ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانیؒ۔

(7) حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندیؒ ان بزرگوں کے علاوہ اور حضرات کی تالیفات سے بھی انتخاب کر کے یہ کتاب تیار ہوئی اور مضامین کی تکمیل کے لئے مندرجہ ذیل کتب پیش نظر رہیں۔

(1) سوانح حضرت شاہ عبدالقادرؒ رائے پوری معہ فیوضات و ملفوظات۔

(2) تذکرہ رشید مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ۔

(3) تصوف و سلوک حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ

(4) تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پٹیؒ۔

(5) قصص الاولیاء امام جرنیل ابی محمد عبداللہ بن اسعد یمنیؒ۔

(6) فتوح الغیب شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ۔

(7) خطبات حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب۔

(8) انوار باری شرح صحیح بخاری علامہ محمد انور شاہ کشمیری۔

(9) آپ کے مسائل اور ان کا حل مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ اور ان کے علاوہ بھی کتب جن سے

مضامین منتخب کیے جامع تر اور ضابطہ تر تھیں کہ سالکین کو دوسری کتابوں سے بے نیاز کر دیں۔

عبد ضعیف مذہباً حنفی اہل سنت والجماعت باطنی تعلق رائے پوری اہل اللہ حضرات سے قطب

ربانی حضرت مولانا عبدالعزیز زبدۃ الاولیاء عارف باللہ رائے پوری قدس سرہ چک گیارہ ایل (11L) چیچا

وطنی سے جن کی مختصر سی سوانح عمری ان کے بھتیجے پیر جی عبدالحفیظ بن پیر جی عبداللطیفؒ اور ڈاکٹر محمد سعید گیارہ

چک والوں نے تذکرۃ الصالحین میں ترتیب دی ہے اور ان کا شمار قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر

رائے پوریؒ قدس سرہ کے اجل خلفاء میں ہوتا ہے کے پاس عرصہ دراز تھوڑا تھوڑا اقیام اور حاضری ہوتی رہی

اور تربیت سلسلہ چشتیہ قادریہ کے ابتدائی مراحل حضرت کی نگرانی میں طے ہوئے اور پھر حضرت کے انتقال

کے بعد سید میر گوہر علیؒ صاحب کشمیری بازار راولپنڈی والوں سے تعلق ہو گیا تھا جن کو مولانا سعید احمدؒ صاحب

ڈونگہ بوٹنگہ والوں سے اجازت تھی اور بعد میں یہ ناکارہ خلائق شیخ العارفین حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب

قدس سرہ رائے پوری کی اجازت اور مشورہ سے سید صاحب کے حجرہ مبارک میں ہی پیرزادگان کی معاونت

وسعی سے اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر رائے پوری حضرات کی فیض صحبت کی برکت اور رہنمائی سے صفائے باطن و

تعلیم و سلوک سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ میں نام مولیٰ سے شروع کیا اور دعائے طالبین و احباب کی بھی امید

رکھتا ہوں کہ اور حسن عمل کا کوئی وسیلہ میرے پاس نہیں اس لئے اس مجموعہ منتخب مضامین کا دامن پکڑا کہ اللہ

تعالیٰ مجھ سے اور سب مسلمانوں سے اس کو قبول فرمائے۔ حضرت میر صاحبؒ بڑے اونچے درجے کے

بزرگوں میں سے تھے پرہیزگار، قول و فعل بے تصنع اور دنیا و دار باب دنیا سے دور اہل و عیال کے باوجود

آزادانہ، مجردانہ گزران کرتے اور دنیوی ضرورت کے بقدر کچھ کام بھی اپنے ذمے رکھتے اور تکلف سے

قطعاً بے تعلق اور بڑے حضرت رائے پوریؒ سے عشق کے درجہ کی محبت اور قریبی تعلق رکھتے تھے اور احقر حقیر

کے لئے رائے پوری حضرات سے باطنی تعلق کے محرک ہوئے اور حضرت صوفی احمد دین صاحبؒ سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت سید صاحبؒ بڑے فراخ دل، مہمان نواز، بڑی گہری سوچ والے ذاکرین حضرات سے محبت رکھنے والے اور مشکل کے وقت ساتھیوں کا مخلصاً ساتھ دینے والے بزرگ تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں اور ان کے پسران عزیزان بمعہ ان کے اہل و عیال و اہل خانہ کو دین و دنیا کی راحتیں و بھلائیاں عطا فرمائے۔

ترتیب مضامین میں خصوصیات عنوان کا لحاظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے خاص کر کے تصوف اور تزکیہ نفس کے مضامین کو اہمیت دی گئی ہے اس نسبت سے شوقیہ اشعار بھی جمع کیے گئے ہیں اور اس کتاب کا مجموعہ مضامین کے اعتبار سے ”تزکیہ نفس مع اصلاح حال“ سے مستفی اور ملقب کرتا ہوں اور دل سے چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں اور دوستوں میں کوئی اس علمائے ربانین کی راہ یعنی اہل اللہ صوفیاء حضرات کی راہ سے الگ نہ رہے جو اس کتاب میں اللہ کے فضل سے خوب کھول کر ظاہر کی گئی ہے کہ سالکین راہ حق رات کی سنسان گھڑیوں میں جب دنیا پڑی سوتی ہے اپنے مولیٰ کریم کے ساتھ عجز و نیاز اور ذکر میں مشغول ہوں اس ناکارہ کی درخواست پر استاذ العلماء الراستین حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مسودہ کتاب کو دیکھ کر کتاب کا مقدمہ تحریر فرمایا جو اس فقیر حقیر پر اور راہ حق کے سالکین پر احسان عظیم ہے جَزَاهُمْ اللّٰهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ صَدَقَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ﷺ۔ ان بزرگوں کے اسمائے گرامی کے بارے اہل اللہ کا قول ہے کہ نیک بندوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے اور تصنیفات کے حوالوں کی برکت سے اس مجموعہ کو عند اللہ شرف قبولیت حاصل ہوگا۔ اس سے تشنگان محبت کی پیاس بجھانے میں مدد ملے گی اور میں نے حضرات مصنفین کی اصل عبارتوں کے مقصود کو محفوظ رکھنے کا پورا پورا اہتمام کیا ہے اور اہل اللہ کے ملفوظات کے الفاظ کو بعینہً بحسبہ نقل کرنیکی کوشش کی ہے کہ ان میں اتباع سنت، تواضع و عبدیت پر بہت زور دیا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت اقدس مولانا عبد الرحمن رائے پوری کے نفس قدسیہ کے سہارے ہی سے اور حضرت علامہ عبد القیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ

کے تاکید و نوازش ناموں کی حوصلہ افزائی کی برکت سے کمر ہمت باندھی اور سارا کام چل سکا ورنہ یہ فقیر، تہی دست از علم و عمل اس قابل ہرگز نہ تھا اللہ تعالیٰ شانہ ان اکابر علماء حضرات کے ابر رحمت و معرفت کو تادیر سایہ فگن رکھے آمین۔ اور یہ بھی ناحق شناسی اور ناشکری ہوگی اگر میں اس کا اظہار نہ کروں کہ کتاب کی تکمیل میں ساتھیوں نے انتھک کوشش سے اس ناکارہ کا تعاون کیا خصوصاً عزیز مدثر حبیب، بھائی عمران اور محمد نیاز اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور دنیا و آخرت کے تمام مقاصد عالیہ میں کامیاب فرمائے اور اس میں ہر لحاظ سے سعی و کوشش کرنے والوں کے لئے ذخیرہ سعادت اخروی کرے یہ راہ حق کے سالکین صوفیاء صافیہ رضی اللہ عنہم کے مشرب اور احوال سے ذوق رکھنے والوں کے لئے خاص کر زاہد راہ اور بے نظیر تحفہ آخرت ہے۔ احقر حقیر کے مشائخ رائے پوری حضرات کی شفقت محبت اور مہربانیوں کے نتیجہ میں اور ان حضرات کے عشق و محبت کی نسبت جو خاتم الانبیاء و تاج الصفیاء محمد ﷺ کے ساتھ ہے یہ مجموعہ الحمد للہ تیار ہوا۔ کتاب و کمپوزنگ، پروف ریڈنگ اور تصحیح اغلاط میں سلسلہ کے سالکین و مخلصین نے رضا کارانہ پیش قدمی کر کے اس کام کی ذمہ داری اٹھائی کہ غلطی کا امکان کم سے کم ہو اور مالی اعانت کی کوشش کیلئے خصوصاً عزیز قاری فیض عالم عمران بھائی اور عابد الہی متحرک رہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے اس کار خیر کو قبول و منظور فرمائے کہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں (سوائے محمد نیاز کے کہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے کام کے وسط میں علیحدہ ہو گیا) شامل حال رہے، اور بھائی عمران اور عزیز مدثر حبیب اپنی فرصتوں میں بار بار احقر کے پاس مشورہ کیلئے تشریف لاتے رہے باوجود پوری کوششوں کے ممکن ہے کچھ اغلاط رہ گئی ہوں جس کیلئے صاحب علم حضرات سے درخواست ہے کہ وہ مرتب کی کسی فروگزاشت پر اور غلطی پر مطلع ہوں تو وہ متنبہ فرما کر ماجر ہوں تاکہ تدارک کی کوئی صورت نکال لی جائے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَ آخِرًا وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ أَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

عرض کنندہ فقیر محمد حسین عفی عنہ

اللہ والوں کی صحبت کا اثر

نقشِ بٹاں مٹایا ، دکھایا جمالِ حق
آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا
غفلت میں دل پڑا تھا کہ ناگاہ آپ نے
آگاہ حق سے غیر سے غافل بنا دیا
مشکل تھا دین سہل تھی دنیا اب آپ نے
مشکل کو سہل ، سہل کو مشکل بنا دیا
ہمت بڑھا کے بارِ امانت کا آپ نے
مجھ جیسے ناتواں کو بھی حامل بنا دیا
آہن کو سوزِ دل سے کیا نرم آپ نے
نا آشنائے درد کو ہمسمل بنا دیا
مجبذب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے
صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا

(مجبذب)

تصحیح و نظر ثانی

جیسا کہ عام معاشرے میں عمومی طور پر اور دیندار طبقہ میں خصوصی طور پر اس حقیقت سے خوب واقفیت ہے کہ تصنیف و تالیف میں حضرت علامہ مخدوم کو قدم راسخ حاصل ہے اور علوم اسلامیہ کے ہر شعبہ کے ماہر ہیں موصوف کے پاس سارا مواد ہر صورت میں جو ہمارے پاس تزکیہ نفس مع اصلاح حال کا ساتھیوں کی رات دن کی مشقت اور مخلصانہ کوششوں کے نتیجہ میں تیار تھا اور کمپیوٹر سے نکلا ہوا کتاب کی صورت اختیار کرنے کے لئے آخری مرحلہ کومس کر رہا تھا اصل مسودات حضرت علامہ کی طلب پر ہدیہ کے طور پر اور کمپوز شدہ کا کچھ حصہ نظر برکت اور معائنے کے لئے بدست عزیزم مولوی مدثر حبیب کے جامعہ ابو ہریرہ خالق آباد مورجہ ۱۶ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ بروز جمعہ مبارک بھیجا حضرت مولانا نے اصل مسودات کو دیکھ کر بہت پسند فرمایا اور بقول مدثر حبیب فرمایا کتاب کیلئے دل بے تاب ہو گیا ہے لیکن کمپیوٹر کے کام سے بے اطمینانی اور دل شکنی کا اظہار فرمایا اور کمپیوٹر کے کام میں کہ حضرت اس فن کے تجربہ کار اور ماہر ہیں کئی فنی نقائص کی تحریر انسان دہی فرمائی اور کتاب کیلئے کمپیوٹر کے کام پر دوبارہ کام کرنے کی ازراہ محبت و ہمدردی خواہش ظاہر فرمائی اور چھپوائی کے کام اور دوسری ضروریات کتاب کی تکمیل کیلئے القاسم اکیڈمی کے ذریعہ پوری فرمانے کا ارادہ ظاہر فرمایا جس کے قابل ہم نہیں تھے اور احقر حقیر نے حضرت علامہ کی اس خواہش کی اطلاع حضرت اقدس مولانا عبدالرحمن صاحب مدظلہ جو آج کل راولپنڈی ہی میں قیام پذیر تھے دی۔ جس کو حضرت نے حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب کی فیاضی اور نظر کرم سے تعبیر فرمایا اور فرمایا کہ ہم تو اس قابل نہ تھے مولانا نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ ان کی عنایت کا بصد شکر یہ اور کتاب کے پورے اور کامل مسودات بمعہ سی۔ ڈی یا ڈسک لے کر حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کا فیصلہ ہوا کہ آپ جیسے علمائے دین اس امت کیلئے اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں کہ تصنیف و حلاوت کلام اور وسعت اخلاق و دردمندی کے جوہر کا خزانہ ہیں۔

حضرت علامہ صاحب مدظلہ نے کتاب کے مسودات کو نہایت محبت کی نظر سے قبول فرما کر

پروف ریڈنگ و تصحیح اور نظر ثانی کا کام باوجود اپنی مصروفیات مشاغل کے ہجوم اور نئی نئی ضرورتوں کے پیش آنے پر بھی یہ محض قدرت و توفیق الہی کا کرشمہ ہے کہ قبول فرما کر ہم ناکاروں پر احسان پر احسان فرمایا اور اس پر مزید فضل خداوندی یہ ہوا کہ کتاب کی آخری تصحیح اور نظر ثانی حضرت علامہ کے استاد محترم و محسن حضرت مولانا محمد زمان صاحب کلاچوی جو دارالعلوم حقانیہ کے فاضل اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ سے تخصص فی الحدیث کر چکے ہیں نے فرمائی اور حضرت کی نگاہ بینا کتاب کے مضامین کو دیکھ کر مسرور ہوئے کہ سالکین راہ حق کیلئے ایک خزانہ آخرت اور دنیا میں حیات طیبہ کا ذریعہ ہے اور فرمایا کتاب کے مضامین مندرجات اور انتخاب بے مثال ہے حضرت استاد محترم کی تصحیح و نظر ثانی اور حضرت علامہ حقانی صاحب مدظلہ کی تائید نے کتاب کو معنوی و صوری زینت بخشی۔ اور عربی عبارات خصوصاً ادعیہ ماثورہ کی تصحیح و نظر ثانی کے کام میں ہمارے محترم قاری رشید احمد صاحب توحیدی خطیب جامعہ مسجد حنفیہ نیا محلہ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اس کار خیر میں تعاون فرمایا اور اعراب و دوسری کمی بیشی کی تصحیح فرمائی۔ اللہ تعالیٰ علماء حضرات کی اس گرانقدر کاوش اور مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور آخرت میں قہر حقیقی نصیب فرمائے (آمین)۔

کتاب کے مسودات کو خاص خاص مقام پر دوبارہ ترتیب اور سرخیاں دے کر القاسم اکیڈمی کے کارکن حضرات نے مضامین میں ایک نئی کشش پیدا فرمانے کی کوشش فرمائی اللہ مالک حقیقی اس کام کو ان کے لئے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت کے طور پر قبول فرمادیں۔ اور اس حقیر کوشش کو سب معاونین کے لئے دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ اور لوگوں کو عمومی طور پر زیادہ سے زیادہ اس سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل کامیابی حضور اقدس ﷺ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے ہی میں ہے جو مشائخ صوفیاء حضرات اور ان کے حقیقی متبعین کو نصیب ہوئی۔

وصل اللہ علیہ وسلم والہ واصحابہ وبارک وسلم تسليماً كثيراً ☆

صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذب اندرون باقی نہیں ہے

(احقر حقیر محمد حسین عفی اللہ عنہ)

مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب کی خدمت میں عریضہ

محترم و مکرم شیخ الواعظین و محققین جناب مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ
جامعہ ابوہریرہ خالق آباد، ضلع نوشہرہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

آنجناب کی خیریت کا خواہشمند ہوں خدا کرے مزاج عالی بعافیت ہوں۔ بعد سلام مسنون
معروض خدمت آنکہ عرصہ سے دل میں یہ آرزو موجزن تھی کہ یہ نالائق آپ جناب جامع شریعت کی
خدمت میں امت کے کچھ گزشتہ اور زیادہ موجودہ حالات کے پیش نظر مشورہ کے طور پر کہ اصلاح کی کوئی
تدبیر اپنے اسلاف کے طریقہ سے منسلک بروئے کار لا کر مضبوطی سے عمل میں لائی جائے اور یہ ناکارہ
خلاق کو اپنی نالائقیوں کا اعتراف و احساس پہلے سے ہے لیکن آپ حضرات کو اس میدان میں گزشتہ زندگی
میں جو تجربات ہوئے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جکڑ کر گھسیٹنے لگوں کہ شاید اس بڑھاپے کا یہ ناکارہ عمل
مالک حقیقی کو پسند آجائے اور اس طرح امت کے قیمتی افراد کے طاعت حق پر لگنے کا ذریعہ بن جاؤں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو تادیر اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دینی اور دنیوی نعمتوں اور برکتوں سے مالا
مال فرماوے۔ اپنے بزرگوں کے ہاں آدمیوں کی اصلاح کا جو طریقہ دیکھا وہ خانقاہی نظام کو مدارس کے
ساتھ جوڑ کر رکھا جانا ہے اور جس اخلاص اور تعلق مع اللہ کے مجسمے ہمارے اکابر تھے وہ محتاج بیان نہیں ان کی
تدریس و تعلیم سے غیر شعوری طور پر ایسی تربیت ہوتی تھی اور ان کی قوت نسبت سے اتنا اثر ہوتا کہ جیسے ذکر
ذکر کے بعد محسوس کرتا ہے تو اس سلسلہ تعلیم و تدریس کو موثر بنانے کے لئے ذکر اللہ کی برکات و انوار کہ
خانقاہی نظام کا حصہ ہیں۔ اس لائن کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ یہ پہلو بھی آپ حضرات کے ذہن میں رہے کہ
مدارس کے ساتھ امراض قلبیہ کے علاج کے لئے ذکر کی مجلسوں کا قائم کرنا۔ اس طرح آپ حضرات اپنی
حسن تدبیر و حسن رائے سے مدارس عربیہ کے طلباء کے لئے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ اصلاح باطن اور

تزکیہ نفس اور اصلاح حال کی کوئی تجویز فرمائیں تو بہت حد تک اصلاح کی امید ہے۔

ایک موقعہ پر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہیؒ کے متعلق بہت سے جاہلوں کو میں نے خود دیکھا کہ بیعت ہونے کے بعد تہجد نہیں چھوٹا اور حضرت شیخ الہندؒ کا قصہ تو مشہور ہے کہ جمعرات کی شام کو مدرسہ کا سبق پڑھا کر ہمیشہ پیدل گنگوہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور شنبہ کی شب میں عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت گنگوہ سے چل کر شنبہ کی صبح کو دیوبند میں سبق پڑھایا کرتے تھے یہ مناظر آنکھوں میں گھومتے ہیں اور دل کو تڑپاتے ہیں۔

باقی حضرت! آپ حضرات ان گھاٹیوں سے گزر رہے ہوئے ہیں علوم ظاہری کے ساتھ عملی زندگی میں اخلاص کے لئے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ کثرت ذکر اور اللہ والوں کی صحبت اس کام کیلئے شرط ہے اس میں شک نہیں کہ آج مدارس کے موجودہ نظام کو بھی ذکر اللہ کے حکم میں ہی کہیں گے بشرطیکہ اخلاص اور حسن نیت نصیب ہو، لیکن بظاہر اسلاف کے دور کے ذاکرین کی برکات سے محروم نظر آتے ہیں کہ عام طور پر طلباء تعلیم کے زمانہ میں اپنی تربیت و اصلاح کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوتے اور یہ پہلو بے حد دردناک ہے، پھر جب مدرسین بھی اس قومی نسبت سیکھنے کے حامل نہ ہوں اور طلباء بھی اپنی اصلاح سے غافل ہوں، اذکار و ادعیہ کا التزام نہ ہو، دور فتنوں کا ہو تو ذکر اللہ کی کثرت کے بغیر چارہ کار نہیں۔

بس آپ حضرات کو عبد ضعیف تہی دامن از علم و عمل کا اس لائن اصلاح باطن کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ یہ پہلو بھی آپ حضرات جامع شریعت و طریقت مشفق امت کے ذہن میں رہے کہ اس کام کے اثرات و کامیابی جو صوفیاء حضرات کے دور میں تقریباً ایک صدی کے لگ بھگ ہوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بھی آسان فرماویں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

یہ ناکارہ خلّاق رہبر طریقت و شیخ العارفین حضرت مولانا عبدالرحمن رائے پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مجاز اور حضرت ہی کے ارشاد اور ہدایت پر راولپنڈی میں ایک معروف جگہ تحصیل دفتر والی

جامع مسجد میں عصر کی نماز کے بعد قریب سید میر گوہر علی شاہ صاحب مرحوم کے گھر جو پاکستان بننے کے بعد سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں رائے پوری حضرات کی معروف ذکر کی جگہ ہے (خانقاہ) کچھ ساتھیوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لئے صرف جمعہ مبارک کے روز ذکر کے لئے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے اتباع اور محبت کے صدقے اس کام کو امت کے لئے خیر کثیر کا ذریعہ بنا کر اس ناکارہ کو ساتھیوں کی معاونت کے ساتھ قبول فرماویں۔ امین۔

احقر محمد حسین عفی اللہ عنہ

فلیٹ نمبر B-365/2/1 مہران میڈیسن سنٹر

کالج روڈ راولپنڈی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میری ابتدائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں

1- تصوف کیا ہے

اہل اللہ کا طریق زندگی ہے۔ اس میں طبائع کو اعمال دین کا خوگر بنانا اور اس کو اس کی جانب کھینچ کر لانا اور دین و شریعت کو نفس کی طبیعت اور اس کا وجدان بنانا، نیز دین کے حکم و اسرار سے تدریجاً نفس کو واقف کرانا ہے اور یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے نفوس کا تزکیہ اور اخلاق کا تصفیہ اور ظاہر و باطن کی تعمیر ہوتی ہے جس کی غرض ابدی سعادت کی تحصیل ہے اور اس طریق میں ہر ایک شے کتاب و سنت کے عین مطابق اور اللہ اور رسول ﷺ کے منشاء کو پورا کرنے والی ہے۔ دین و شریعت کے مقاصد میں سب سے زیادہ دقیق اور عمیق اخلاص و احسان (یعنی ہر عمل خالص لوجہ اللہ اور اس دھیان کے ساتھ کرنا کہ میرا مالک مجھے اور میرے عمل کو دیکھ رہا ہے) اور پورے نظام دینی میں اس کی وہ حیثیت ہے جو جسم میں روح کی اور الفاظ کے مقابلے میں معنی کی اور اس حصے کی ذمہ داری صوفیائے کرام نے لی ہے۔ وہ خود راہ یاب ہیں اور دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ خود سیراب ہیں اور دوسروں کو سیراب کرتے ہیں اور اصل یہی ہے کہ تصوف دین و شریعت کی روح اور اس کا جوہر ہے اور صوفیاء حضرات اس دولت کے حامل اور امین ہیں اور جس طرح جسم بھی روح سے بے نیاز نہیں رہ سکتا اسی طرح امت مسلمہ اپنے دینی وجود میں کبھی تصوف اور صوفیائے ربانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے لئے فرمایا ہے ترجمہ: اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں اور دنیوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پاویں اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا

حال حد سے بڑھ گیا ہے۔

ایک حافظ صاحب نے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیخ کی معرفت بھی جلدی سے نصیب نہیں ہوتی خدا کی تو بہت دور ہے جسے شیخ کی معرفت ہو جاتی ہے اُسے رسول ﷺ اور معرفت الہی بھی نصیب ہو جاتی ہے چونکہ شیخ، تبع قرآن و سنت ہوتا ہے اس لئے اس کا ہر قول و فعل نبی ﷺ کے ارشاد کے مطابق ہوتا ہے، وہ مجاہدات و ریاضات کئے ہوتا ہے بس جس کو شیخ کی صحبت نصیب ہو جائے۔ تو بفضل خدا اس کو معرفت رسول ﷺ اور معرفت الہی واقعۃً نصیب ہو جاتی ہے:

درویش خدامست نہ شرقی ہے نہ غربی گھر میرا نہ دیہلی نہ صفاہاں نہ سمرقند

(ڈاکٹر اقبال)

نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی

اکثر اولیاء اللہ اور بزرگان دین اپنے اوقات کو تقسیم کر لیتے ہیں وہ ہر وقت کے لئے ایک کام اور ہر کام کے لئے ایک وقت متعین کر لیتے ہیں۔ اس سے ان کے اوقات اعمال و اشغال اور اوراد میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مومن بندہ کے لئے ایمان و عقائد کے علاوہ ہر عبادت و ہر کام کے لئے ایک وقت اور ہر وقت کے لئے ایک کام متعین کر رکھا ہے مثلاً پانچوں نمازوں کا وقت، زکوٰۃ کا وقت، روزے کا وقت، حج کا وقت، غرض یہ کہ ہر عبادت کا وقت متعین کر رکھا ہے۔ انسان کو اپنے اوقات کی پابندی کرنی چاہیے کیونکہ وقت بھی عجب چیز ہے بہتے دریا کے مانند چپ چاپ چلا جاتا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، جس نے وقت کی قدر کی اس نے کامیابی کا ایک بہت بڑا حصہ پالیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اہل اللہ کا حالات حاضرہ سے باخبر رہنا محض لطف اندوزی اور وقت گزاری کے لئے نہیں ہوتا، یہ محض قوم اور ملت سے ہمدردی و محبت اور دینی حمیت کے تقاضے سے ہوتا ہے پھر وہ رات کی تاریکیوں میں اندھیری کوٹھڑیوں میں، مساجد کے کونوں میں، خانقاہوں کے گوشوں میں، بارگاہ خداوند عالم میں سجدہ ریز ہو کر قوم و ملت کی فکر میں آنسو بہاتے اور بندگانِ خدا کے لئے دعائیں کرتے ہیں۔

فقر اور فقیر:

فقر کا مفہوم منعم حقیقی کے سامنے ہر حال میں اپنی محتاجی اور مسکنت (مسکین ہونا) کا اظہار ہے کہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہ سمجھے۔
فقیر:

فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کا محتاج ہو اور احکام الہی کی بجا آوری میں مسکین صفت ہو کہ کسی حال میں سرکشی اور خود بینی کے اثرات اس کی پیشانی پر ظاہر نہ ہوں، یہی فقر ہے جسے سرور عالم ﷺ نے اپنے لئے فخر قرار دیا ہے اور یہی مسکنت ہے جس کی آپ ﷺ نے دعا فرمائی ہے اور جس فقر کو بُرا سمجھا جاتا ہے وہ افلاس ہے اور ذلت ہے جو انسان کو مجبور بنا کر در بدر کی ٹھوکر کھلائے۔ اسی کی مذمت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔

زہد:

زہد کے معنی ہیں ”بے رغبتی“ جو شخص دنیا اور اسباب دنیا سے بے رغبت ہو اور اس کی پوری توجہ دارِ آخرت کی طرف ہو جو دائمی ہے اسے زہد کہتے ہیں۔

تزکیہ نفس اور وصول الی اللہ:

مشائخ حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ صرف نماز روزہ وغیرہ سے نفس کا تزکیہ اور وصول نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ باطنی اعمال، تصحیح نیت، غنی، توکل لا یعنی کاموں سے گریز اور دوسری ریاضت و مجاہدات جو پہلے بزرگوں میں رائج تھے خصوصاً طعام، کلام، منام، انام کی تقلیل وغیرہ نہ ہو۔

بیعت تصوف

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بیعت تصوف کا تاریخی پس منظر بیان فرماتے ہیں اور بیعت تصوف کے جواز میں دلیل پیش کرتے ہیں۔ ”القول الجمل“ رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی کئی اقسام مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب اسلام قبول کرتے تو آپ ﷺ ان سے بیعت لیتے اور یہ بیعت اسلام تھی، اسی طرح ہجرت کے لئے بیعت لی جاتی تھی اور جہاد کے لئے بھی رسول اکرم ﷺ نے بیعت لی اسی طرح تقویٰ پر مضبوطی سے قائم رہنے، کسی سے سوال نہ کرنے، مردوں پر نوحہ نہ کرنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لئے بھی صحابہ کرامؓ سے بیعت لینا منقول ہے۔ اور خلافت راشدہ میں خلیفہ راشد کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی تھی یہ بیعت ان تمام امور پر حاوی تھی پھر ایک دور ایسا آیا کہ خلافت کی بیعت کی رسم جاتی رہی اور حکومت پر قابض طبقہ کو مسلمان کے تزکیہ نفوس، اصلاح اخلاق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کوئی تعلق نہ رہا، لہذا ان حالات میں صوفیاء حضرات نے ضرورت محسوس کی کہ مسلمانوں کی اصلاح حال تزکیہ نفوس اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے مریدین میں بیعت تصوف کے ذریعے کام کیا جائے، چنانچہ یہی وہ زمانہ ہے جب صوفیاء حضرات کے طریقے وجود میں آئے اور ان میں بیعت کا رواج پڑا ہے۔ تو اس صورت بیعت میں جب مرید اپنا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں دیتا ہے تو اس سے انسان کے اندر جو باطنی کیفیات پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کیفیات کو چند مخصوص اقوال و اعمال سے اس طرح متعلق کر دیا ہے گویا کہ یہ اقوال و اعمال ان نظر نہ آنے والی باطنی کیفیات کے قائم مقام بن گئے ہیں یعنی جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور ترک معاصی کا عہد کر کے تقویٰ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کا تہیہ کرتا ہے تو اس کا یہ عزم نفس کی ایک داخلی کیفیت ہے اس داخلی کیفیت کا قائم مقام صوفیاء حضرات نے بیعت کو بنایا ہے جو بیعت کرنے والے کے باطن میں پیدا ہوتی ہے اور یہ بات اوپر کی عبارت سے ثابت ہو چکی کہ نبی کریم

ﷺ کبھی ارکان اسلام کو پابندی سے ادا کرنے کے لئے بیعت لیتے تھے اور کبھی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے کی غرض سے بھی بیعت کی جاتی تھی، چنانچہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے بیعت لی اور بیعت لیتے وقت فرمایا تم پر ہر مسلمان کی خیر خواہی لازم ہے اور آپ ﷺ نے انصار سے بیعت لی اور ان سے یہ شرط کی کہ اللہ کے معاملہ میں کبھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں اور جہاں بھی ہوں حق بات کہیں فقراء مہاجرین میں سے ایک جماعت سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کریں گے عورتوں سے بیعت لی کہ وہ مردوں پر نوحہ نہ کریں گی اور تقویٰ سے متعلق ان امور پر بیعت خلفائے راشدین کے زمانے میں اس لئے نہیں تھی کہ اس زمانہ میں صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود تھے جنہوں نے براہ راست فیضان نبوت سے اکتساب نور کیا تھا اور ان کو اس بات کی حاجت نہ تھی کہ تقویٰ پر قائم رہنے کے لئے خلفاء سے بیعت کرتے اور خلفائے راشدین کے بعد کے زمانے میں خلفاء کی کثرت ظلم اور فسق میں مبتلا رہی پھر ایک وقت آیا جب خلفاء میں بیعت خلافت کی رسم ختم ہو گئی تو صوفیاء نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے اس سنت بیعت کو مضبوطی سے پکڑ لیا باقی بیعت کی مشروعیت کی حکمت کو ایک مثال سے سمجھئے مثلاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور یوم آخرت پر ایمان اور قرآن کریم کی تصدیق ایک اندرونی کیفیت ہے جو نظر نہ آنے والے یقین کی قلبی اور باطنی کیفیت کا ظاہر میں قائم مقام ہے اور اللہ و رسول ﷺ اور یوم آخرت پر ایمان کا زبانی اقرار ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دنیا میں یہ قانون جاری ہے کہ نفوس انسانی میں پوشیدہ کیفیات کو ظاہری اقوال و افعال کے ذریعے ضبط میں لایا جاتا ہے۔ یہی مثال بیعت کی بھی ہے جب ایک شخص توبہ کرتا ہے اور ترک معاصی کا عہد پختہ کر لیتا ہے اور تقویٰ پر مضبوطی سے قائم رہنے کا تہیہ کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک مخفی اور باطنی کیفیت ہے۔ جس کا قائم مقام اس ظاہری طریقہ بیعت کو قرار دیا گیا اور مرید کیلئے مختصر اور ضروری یہ ہے کہ تعلیم کئے ہوئے اذکار و اعمال کی پابندی کے ساتھ جن کا مقصد قرب الہی کا حصول ہے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار اور مداومت نہ ہو۔ طاعات اور عبادات میں فرائض واجب اور سنت مؤکدہ کا اہتمام اور

پابندی کی جائے، یہ ایفائے عہد ہوگا اور مذکورہ بالا اعمال کو نہ کرنا اس بیعت کو توڑنا کہلائے گا اور مرید کے لئے مزید ترقی کیلئے ضروری ہے کہ احکام الہی کو دل و جان سے ادا کرنے کے لئے دنیا سے کنارہ کشی کے عزم اور اللہ تعالیٰ کے منع کئے ہوئے کاموں سے بچنے کی سعی اور کوشش پر قائم رہے۔ یہاں تک کہ وہ سیکندہ قلب کے نور سے منور ہو جائے اور یہ نور اس کے اندر بطور ایک عادت، خلق اور طبیعت ثانیہ بن جائے جس کو حضور ﷺ نے احسان سے تعبیر فرمایا اور اسلام اور ایمان کے بعد کے درجے میں اسے ضروری قرار دیا۔ شہوات دنیاوی اور شریعت کے منع کئے ہوئے کاموں سے باز نہ آنا اور خواہشات نفسانی میں منہمک رہنا اس بیعت کی خلاف ورزی اور عہد شکنی کہلائے گا۔

آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیوں یہ اشغال نہیں کئے تو اس کا جواب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے یہ دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں ایسی تاثیر تھی کہ قرب الہی اور حضوری قلب اور استحضار کی کیفیت کے لئے ان اشغال کے سہارے کی ان حضرات کو ضرورت نہ تھی یہاں تک کہ بعض صحابہؓ پریشان ہو کر سوال کرتے کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم کیسے نہائیں اور بیویوں سے صحبت کریں جبکہ ہمارے ساتھ ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں چنانچہ استحضار کی یہ کیفیت بعد والوں میں بتدریج کم ہوتی چلی گئی اور اگلے بزرگوں کا اثر کم ہوتا گیا اور دوسری جانب نئے دور کے نئے نئے فتنے جنم لیتے گئے، اس لئے بعد والوں کو قرب الہی کے حصول اور استحضار و احسان والی کیفیت کے لئے ان موجودہ، نفسی ریاضتوں کا سہارا لینا پڑا اور مشائخ نے ذکر کے موجودہ طریقے وضع کئے تاکہ ذکر کی توجہ بٹنے نہ پائے چنانچہ شروع میں ذکر کی توجہ اپنے نفس کی طرف مرکوز رہتی ہے۔ پھر نفس سے ہٹ کر ذات حق کی طرف پھر جاتی ہے۔ گویا یہ اذکار اور اشغال طبیعت کو ہر ماسواء اللہ سے کاٹ کر اور یکسوئی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کیلئے وضع کئے گئے ہیں اور صوفیاء حضرات کے دور سے تا حال لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں نے انہی اذکار و اشغال کو توجہ الی اللہ کا ذریعہ بنایا ہے اور اب ان کی تاثیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس راستہ پر چلا ہوا ہر سالک یہ جانتا ہے کہ صوفی محض اللہ

تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کو عقل کے ساتھ سمجھنے اور جاننے پر اکتفاء نہیں کرتا بلکہ وہ خدا کے نور کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہتا ہے اور چشمِ قلب سے دیدار کی حسرت رکھتا ہے۔ اور اس پاک ہستی کے قرب اور معیت کا طلب گار رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مقاصد عقل اور نقل سے پڑھنے اور پڑھانے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ان کے لئے مشاہدہ اور حال کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے صوفیاء حضرات کے اعمال، ذکر جہری، ذکر خفی، مراقبہ اور اس قسم کے دوسرے اشغال مشائخ صوفیاء نے وضع فرمائے ہیں۔

نسبت کی حقیقت:

مذکورہ بالا اعمال سے صوفی کے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو صرف محسوس کی جاسکتی ہے صوفیاء حضرات نے اس کو نسبت کا نام دیا ہے۔ اور اس کیفیت کو نسبت اس لئے بھی کہتے ہیں کہ ان عبادات سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے اس کو سیکینہ اور نور بھی کہتے ہیں نفس ناطقہ میں حلول کرنے والی یہ نسبت فرشتوں سے مشابہہ ہوتی ہے اور صوفی کے قلب میں مضبوط استعداد پیدا ہو جاتی ہے جس سے نسبت مشابہہ نصیب ہوتی ہے۔ بس یہ ملکہ استعداد نسبت کہلاتی ہے نسبت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ چنانچہ ایک محبت کی نسبت اور نفس شکنی اور اس کی لذتوں سے برات گلی کی نسبت ہے اور طریقت کے اشغال اور وظائف کا مقصود بھی یہی ہے کہ طالب صادق ان نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کو حاصل کرے اور اس پر برابر جمار ہے۔ یہاں تک کہ اس نسبت میں اس کو استغراق حاصل ہو جائے نفس کے لئے مستقل ملکہ بن جائے۔ مختصر یہ کہ وہ کیفیت جو رسول اللہ ﷺ سے ہمارے مشائخ کے ذریعے وراثتہ چلی آتی ہے اب اس کیفیت کے برحق ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے البتہ اس کیفیت کے جدا جدا رنگ ہیں اور اس کے حصول کے لئے طریقے علیحدہ علیحدہ اور متعدد ہیں جو طالب نسبت سیکینہ پر برابر آخر دم تک قائم رہے اس پر وقتاً فوقتاً بڑے بڑے بلند مرتبہ احوال و کوائف وارد ہوتے ہیں۔ طالب کو چاہیے کہ وہ ان مواقع کو غنیمت جانے اور شکر بجالائے کہ یہ احوال اس کی طاعت کی قبولیت اور باطن نفس میں ان کے موثر ہونے کی علامات ہیں اور ان بلند مرتبہ احوال میں سے ایک یہ ہے کہ طالب سب چیزوں پر اللہ جل شانہ کی اطاعت

اور فرمانبرداری کو ترجیح دیتا ہے اور اس پر خوف الہی کا غلبہ ہوتا ہے ایسا خوف جس کا اثر بدن اور اعضاء پر ظاہر ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے جن سات اشخاص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں پناہ دے گا ان میں ایک وہ ہوگا جس نے خلوت اور تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اور ان احوال میں سے مبارک خوابوں کا نظر آنا بھی ہے۔ حدیث میں روئے صالحہ کو نبوت کا چھیا لیسواں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ آخر میں حضرت شاہ صاحبؒ نے اس سلوک اور تزکیہ نفس کے راستہ پر چلنے والوں کو نصائح فرمائی ہیں کہ قراء اور طالب علموں کی خبر گیری کریں، دولتمندوں کی صحبت سے حتیٰ الوسع بچیں۔ جاہل صوفیاء، ظاہر پرست علماء، مغرور عابدین اور فلسفہ اور معقول کے مضمون میں حد سے تجاوز کرنے والوں کی صحبت سے احتراز کریں، ہم نے کتاب کے چیدہ چیدہ مضامین سالکین کیلئے کہیں اختصار کے ساتھ اور کہیں کچھ اضافے کے ساتھ جس کی ضرورت سمجھی نقل کر دیے ہیں تفصیلات کے خواہشمند اصل کتب کی طرف مراجعت کریں باقی جس بات کی اصل خود حضور اکرم ﷺ سے ثابت ہو اسے بدعت قرار دینے کو جہل مرکب کے سوا اور کیا نام دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کی مبارک صحبت اور مجالس ذکر سے محروم نہ فرمائے آمین اور حسن خاتمہ کی سعادت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ (ماہنامہ اقرامارچ 1987ء)

آسانی راہ درویشی

(از حضرت حکیم الامت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ آپ جو فرمایا کرتے ہیں کہ اعمال مامور بہا سب اختیاری ہیں اور اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں تو یہ بظاہر تو بہت معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے پھر طریق تصوف میں اہمیت ہی کیا رہی۔ فرمایا کہ ہے تو یہ معمولی اور موٹی بات لیکن لوگوں کو اس کی جانب التفات نہیں حالانکہ اسی پر دار و مدار ہے تمام اصلاحات کا اور یہی ہے اصل علاج تمام کوتاہیوں کا عرض کیا گیا کہ جب آدمی باوجود کوشش کے اپنی اصلاح سے عاجز ہو جاتا ہے تب ہی تو اس کی تدابیر اور معالجہ پوچھتا ہے تو اس سے بھی یہی کہہ دینا کہ ہمت اور اختیار سے کام لو کیوں کر کافی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمت اور استعمال اختیار کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا دیکھنا یہ ہے کہ وہ استعمال پر قادر ہے یا نہیں۔ ضرور قادر ہے ورنہ نصوص (قرآن و حدیث) کی تکذیب لازم آتی ہے جب استعمال اختیار پر قادر ہے تو ہمت کر کے اختیار کا استعمال کرے جب اختیار کا استعمال کرے گا تو کامیابی لازم ہے نا کامیابی کی کوئی صورت ہی نہیں البتہ دشواری اور کلفت ضرور ہے عرض کیا گیا کہ واقعی قدرت اور اختیار کا تو انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن جب دشواری اور کلفت کی وجہ سے اس کے استعمال ہی کی نوبت نہ آئی تو وہ اختیار مفید کیا ہوا کیونکہ نتیجہ تو وہی ہوا جو عدم اختیار کی صورت میں ہوتا۔ یعنی ”عدم صدور اعمال“ فرمایا کہ جب علاج پوچھا جائے گا تب تو وہی بتایا جائے گا جو دراصل علاج ہے۔ رہی خود اس علاج کے استعمال کی دشواری سو جب اس کے متعلق سوال کیا جائے گا اس وقت اس کا جواب دیا جائے گا عرض کیا گیا کہ اب سوال کیا جاتا ہے اس استفسار پر فرمایا کہ اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں۔ البتہ اس استعمال اختیار میں کلفت اور دشواری ضرور ہوتی ہے سو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ باوجود کلفت کے ہمت اور اختیار سے برابر بہ تکلف اور بہ جبر کام لیتا رہے رفتہ رفتہ وہ کلفت مبدل بہ سہولت

ہو جائے گی ساری ریاضت اور سارے مجاہدے بس اسی لئے کیے جاتے ہیں کہ اختیار اوامر اور اجتناب
نواہی میں سہولت پیدا ہو جائے میں تو کہا کرتا ہوں کہ خلوص اور ہمت بس یہ دو چیزیں ماحصل ہیں سارے
تصوف کا اور ساری پیری مریدی کا۔ کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل ہی نہ ہوگا اور اگر خلوص نہ ہو تو عمل ناقص
ہوگا اگر ان دو چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو پھر شیخ کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ شیخ بھی بس انہی دو چیزوں کی تعلیم
کرتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ ہر کام کے شروع میں مشکل ہوتا ہے مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے اور پھر
نہایت سہولت کے ساتھ ہونے لگتا ہے جیسے سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے مگر رٹتے رٹتے یاد ہو جاتا ہے اگر
شروع کی کلفت اور تعب کو دیکھ کر ہمت ہار دی تو کوئی صورت ہی کامیابی کی نہیں اور اگر برداشت کر لی تو چند
روز کے بعد دیکھے گا کہ سہولت کے ساتھ وہ عمل ہونے لگے گا عرض کیا گیا کہ اس کا تو مشاہدہ ہے کہ شیخ کی دعا
و توجہ کی برکت سے بہت کچھ تغیر اپنی حالت میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ فرمایا۔ نری دعا برکت سے کچھ نہیں
ہوتا جب تک خود اپنے اختیار کو کام میں نہ لائے حضور سرور عالم ﷺ سے بڑھ کر نہ کوئی صاحب برکت ہو
سکتا ہے نہ مقبول الدعوات۔ حضرت کے چچا ابو طالب کیسے جان نثار اور عاشق زار تھے حضور ﷺ نے دعا
بھی دل و جان سے کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں اصرار بھی فرمایا مگر چونکہ خود انہوں نے نہ چاہا ایمان نصیب نہ
ہوا۔ بالکل طبیب اور مریض کی سی مثال ہے اگر مریض دوا نہ پیئے تو کیا محض طبیب کی شفقت اور توجہ سے
مریض اچھا ہو جائے گا؟ صحت تو اس کے نسخہ ہی سے ہوگی اسی طرح اگر بچہ سبق یاد نہ کرے تو سبق کیسے یاد
ہو جائے گا محض استاد کی توجہ سے تو سبق یاد نہیں ہو سکتا وہ تو یاد کرنے ہی سے یاد ہوگا باقی شیخ کی برکت، معین
ضرور ہے مگر کافی نہیں اس کا دخل دخل اعانت ہے دخل کفایت نہیں باقی اس راستہ کا عشق بلا شیخ کے آگاہ نہ
ہوگا۔ علم کا درجہ حاصل نہ ہوگا شیخ راہ بتائے گا مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ گھسیٹ کر لے چلے گا۔ اندھے
کو سوا نکھار راہ بتاتا ہے گود میں تو اٹھا کر نہیں لے جاتا، راستہ تو قطع خود اس کے چلنے ہی سے ہوگا۔ راستہ بتانا تو
بے شک شیخ کا کام ہے لیکن اس کا قطع کرنا تو سب ہی کے ذمہ ہے اور پھر فرمایا کہ الحمد للہ میں طالب کو ایک
جلسہ میں خدا تک پہنچا دیتا ہوں کیونکہ مقصود کی حقیقت بتلا دینا گویا مقصود ہی تک پہنچا دینا ہے اگر کوئی راستہ

بتاؤ اور دکھاؤ کہ دیکھو وہ چراغ جل رہا ہے تو یہ اس کو گویا چراغ ہی تک پہنچا دینا ہے اب صرف راستہ ہی چلنا باقی رہتا ہے سو یہ طالب کے اختیار میں ہے، قدم اٹھاتا چلا جائے مقصود تک پہنچ جائے گا اور فرمایا اختیار کا ہونا تو اتنا ظاہر ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں تک کو اس کا ادراک ہے دیکھئے اگر کسی گتے کو لکڑی سے مارا جائے تو وہ مارنے والے پر حملہ کرتا ہے نہ کہ لکڑی پر اس کو یہ بھی امتیاز ہوتا ہے کہ کون مختار ہے کون مجبور۔ ہر شخص اپنے وجدان کو ٹٹول کر دیکھ لے کہ جب وہ کوئی ناشائستہ حرکت کرتا ہے تو اس کو خجالت ہوتی ہے اگر وہ اپنے کو مجبور سمجھتا تو پھر خجالت کیوں ہوتی۔ خجالت تو اپنے اختیاری فعل پر ہی ہو سکتی ہے لہذا یہ یقینی ہے کہ انسان مختار ہے اور یہ مسئلہ اختیار اس قدر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اندر صفت اختیار کو وجدانا اور طبعاً محسوس کرتا ہے۔ کسی کو اس سے مجال انکار نہیں۔ حضرت مولانا رومیؒ نے نہایت سادہ اور سہل عنوان سے اس مسئلہ جبر و اختیار کو بیان فرمایا۔

فرماتے ہیں:

زاری ماشد دلیل اضطرار . خجالت ماشد دلیل اختیار

ترجمہ اگر اضطرار نہیں تو یہ زاری کیوں ہے اور اگر اختیار نہیں تو اپنے کیئے پر شرمساری کیوں ہے غرض نہ خالص جبر ہے نہ خالص اختیار ہے۔ بہر حال انسان میں صفت اختیار کا ہونا قطعی ہے۔ جب یہ ہے تو اپنی اصلاح کرنے میں بھی صفت اختیار کا استعمال کرنا چاہئے جب تک یہ نہ کرے گا اصلاح ممکن ہی نہ ہوگی، بس کام ہی کرنے سے کام چلتا ہے، نری تمناؤں یا نری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور بعض بزرگوں کی توجہ سے جو بڑے بڑے بدکاروں کی خود بخود اصلاح ہو گئی ہے یہ ایک قسم کا تصرف ہے اور ایسا تصرف نہ اختیاری ہے نہ بزرگی کیلئے لازم اور پھر تصرف کے اثر کو اکثر بقاء بھی نہیں ہوتی کچھ دن بعد پھر ویسے کے ویسے ہی۔ بخلاف اس اثر کے جو کہ ہمت اور اعمال کے واسطے سے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے اور توجہ کے اثر کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص تنور کے پاس بیٹھ گیا تو جب تک وہاں بیٹھا ہوا ہے تمام بدن گرم ہے مگر جیسے ہی وہاں سے ہٹا پھر ٹھنڈے کا ٹھنڈا اور اعمال کے ذریعہ سے جو اثر ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے کشتہ طلا کھا کر

اپنے اندر حرارتِ عزیزیہ پیدا کر لی تو وہ اگر شملہ پہاڑ پر بھی چلا جائے گا تب بھی وہ حرارت بدستور باقی رہے گی اور اصل نفع وہی ہے جو باقی رہے غرض نری دعا پر بیٹھے رہنا اور خود اپنی اصلاح نہ کرنا محض خیال خام ہے۔ پھر اگر کہا جائے کہ صفاتِ رذیلہ جبلی ہوتی ہیں اور جبلت تو کسی کی بدل نہیں سکتی تو فرمایا، مادہ جبلی ہوتا ہے مگر فعل تو اختیاری ہوتا ہے وہ تو جبلی نہیں مادہ بے شک زائل نہیں ہوتا مگر اس کے مقتضا پر عمل کرنا نہ کرنا یہ تو اختیار میں ہے اور اسی کا انسان مکلف ہے اور بار بار اس مقتضا کی مخالفت کرنے سے وہ مادہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔

ہمت مت ہار و مجاہدہ کرتے رہو، رفتہ رفتہ یہ تقاضا ضعیف ہو جاوے گا اور قابو میں آ جاوے گا کہ اپنے محل پر صرف ہوگا اور غیر محل کے لئے محرک نہ ہوگا اور یہی مطلوب ہے اور ایک یہ کہ مادہ ہی منقطع ہو جاوے یعنی بُرائی کی طرف بالکل میلان ہی کبھی پیدا نہ ہو، یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کو نادان سالک مطلوب سمجھتے ہیں اور اس کے حاصل نہ ہونے پر پریشان ہوتے ہیں یعنی جب اپنے اندر کسی وقت ایسا میلان پاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب ذکر مشغل و مجاہدہ ضائع گیا، یاد رکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے یہ ہرگز مطلوب نہیں کہ مادہ منقطع ہو جاوے اور مادہ جاتا رہے گا تو گناہ سے بچنے میں کوئی کمال نہیں دیکھو اندھا اگر فخر کرے کہ میں دیکھتا نہیں تو یہ کون سی فخر کی بات ہے دیکھے گا کیا دیکھنے کا آلہ ہی نہیں۔ لطف اور کمال مطلوب تو یہ ہے کہ گناہ کر سکو اور پھر اپنے دل کو روکو۔ بس اس کا علاج یہ ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ عذاب الہی کا تصور کرو۔ اور تیسرے یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کو مجھ پر پوری قدرت ہے۔ طول مراقبات اور کثرت مجاہدات شیخ کی صحبت کے ساتھ یہ چور دل میں سے نکلے گا، جلدی نہ جاوے گا جلدی نہ کرے اس لئے کہ ایسا پُرانا مرض ایک دن یا ایک ہفتہ میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب آفات سے محفوظ رکھیں ”آمین یا رب العالمین“

جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا:

جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا اور جس سے خدا چھوٹ گیا اس سے سب کچھ چھوٹ گیا۔ جو اپنے نفس سے اور تمام اغیار سے نکل گیا اور طبیعت کے کز و فر (ساز و سامان) پر لات مار دی وہ جہل کی قید سے چھوٹ گیا۔ اور اللہ کی معرفت کی حقیقت وہ نہیں جیسا تم گمان کرتے ہو کہ اوئی جبہ ہو اور سر پر تاج ہو اور

اونچے درجہ کے کپڑے ہوں، بلکہ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ رنج و غم کا جبہ ہو سچائی کا تاج ہو تو نکل کا لباس ہو اگر ایسا ہو تو بس تم عارف ہو گئے۔ عارف کا ظاہر شریعت کی چمک سے اور باطن محبت الہی کی آگ سے خالی نہیں ہوتا، اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی وہ ہمارے اعمال کے ظاہر و باطن کو اچھی طرح جانتے دیکھتے ہیں پس سنبھل کر عبادت کرنا چاہیے۔ اولیاء اللہ کی جماعت نے سچی نیتوں اور خالص ارادوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے بکثرت مجاہدہ کرنے اور مراقبات و طاعات کی پابندی کرنے اور تمام باتوں پر صبر کرنے کا۔ ان ہی کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ ”بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو پورا کر دکھایا جس کا اللہ سے عہد کیا تھا (یہ آیت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں نازل ہوئی ہے مگر جو لوگ صحابہ کے طریقہ پر کام کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں)

اہل اللہ سے محبت:

اہل اللہ سے عشق و محبت عظمت و عقیدت اور فنایت و محویت والا تعلق ہی سب کچھ کرتا ہے۔ دراصل اہل اللہ کی نظر ہی وہ کیسیا ہے جو خاک کو اکسیر بنا دیتی ہے، بعض کو قدرت نے ذاتی اوصاف و کمالات اور فطری ملکات و خصوصیات سے بھی نوازا اور بڑی فیاضی و فراوانی سے نوازا تھا۔ پھر اکابر اولیاء اللہ کی صحبت و معیت اور رفاقت و شفقت کی قابل رشک نعمت بھی میسر آئی جس سے ذاتی شخصیت کو نکھار ہوتا ہے سینہ کو مزید جلا بخشی ہوتی ہے اور یہ حق تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے اور حکومتوں کے قوانین جرائم کے افعال کو روک سکتے ہیں لیکن جرائم کی نفرت دل میں نہیں بٹھلا سکتے۔ زانی زنا سے اور چور چوری سے قانون کی وجہ سے رک سکتا ہے لیکن زنا اور چوری کی نفرت اس کے دل میں قوانین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ جرائم کی نفرت اور معصیت سے بیزاری اہل اللہ کی صحبت و معیت ہی سے نصیب ہوتی ہے دلوں کو متقی بنانا دین کا کام ہے انسان کا نہیں۔

عادل کی تعریف:

روایت و خبر میں راوی کا عادل ہونا ضروری ہے اور عادل کہتے ہیں یعنی عدالت کا معنی ہے فرائض واجبات کو ادا کرنا اور کبائر سے پرہیز کرنا اور صغیرہ گناہوں پر جمانہ رہنا اور آدمیوں کے آپس کے معاملے

میں تحریر جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں کے حق میں بڑی انصاف کی چیز ہے اور قطعی مشاہدہ کے بغیر شہادت درست نہیں اس لئے صرف اپنی دستخطی تحریر کو دیکھ کر شہادت دینا درست نہیں۔ (مظہری ۲/۱۳۸)۔

بندہ اللہ کے لئے کب خالص ہوتا ہے:

اللہ کی عبادت خالص اللہ کے واسطے کرتا کہ تو شکر گزار بندہ بن جائے آدمی جب صاف دل ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق اس کی طرف میلان کرتی ہے، صاف دل کے معنی یہ ہیں کہ تو اللہ ہی کے لئے خالص ہو جاتا اور اس درجہ تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ مخلوق کی محبت تیرے دل سے نکل جائے اور یہ کام عارفوں پر بہت آسان ہے اور جس کا مقصود حضرت حق تعالیٰ ہوں اس کو اور فضول خرافات سے اور فضول جھگڑوں کی کہاں فرصت یہ تو انہیں کا کام ہے جو آخرت سے بے فکر ہیں دوسرے کی فکر تو وہ کرے جو اپنے سے فارغ ہو۔ (قصص اولیاء۔ ۷/۴۶)

قبول حق سے مانع تکبر ہی ہے:

یعنی انسان کا اپنے کو سب سے بڑا سمجھنا اور باقی رذائل تکبر ہی کے انڈے بچے ہیں، مثلاً ”عجب“ یعنی اپنے کسی کمال کو خدا کی عطاء کے بجائے خود اپنا کمال سمجھنا ”ریا“ لوگوں کی نظر میں اپنی بڑائی چاہنا۔ ”حب جاہ“ لوگوں کی تسخیر اور ان سے اپنی تعظیم کا مطالبہ۔ ”حب مال“ اس کا منشا بھی اکثر اپنی بڑائی کے سامان جمع کرنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بڑا آدمی نام ہی مالدار کا ہو گیا ہے ”نفاق“ کی باتیں بھی آدمی بارہا اپنی شان ہی کے لئے کرتا ہے ”بغض و حسد“ اس کا سبب بھی بیشتر یہی ہوتا ہے کہ اپنے مقابلہ میں دوسرے کی بڑائی نہیں دیکھ سکتے ”حرص و بخل“ اس کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ خود اپنی شان و شوکت بڑھانے یا قائم رکھنے کے لئے زیادہ سے زیادہ مال و اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور مواقع خیر میں صرف مال سے دل تنگ ہوتا ہے ”تصوف“ اور تصوف تو گویا نام ہی کبر یا خودی کو مٹانے کا ہے حضرات صوفیاء کے ہاں تو اس تکبر کے مٹانے پر اتنا زور ہے کہ تصوف نام ہی ہو گیا ہے اپنے کو مٹانے اور فناء کر دینے کا اور تصوف میں مٹنے کی حد یہ ہے کہ حضرت مجتہد دالغ ٹائی فرماتے ہیں کہ مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کافر فرنگ سے

اپنے کو بدتر نہ سمجھے (تجدید تصوف ص ۲۵۹) اور علم اصل میں قرآن و حدیث ہے۔

علم دین فقہ است و قرآن و حدیث کہ خواند غیر از دین گرد و خبیث

سلوک کی بنیاد اور اس کے اثرات:

انسان کی اندرونی نفسی قوتوں یعنی، عقل، ارادہ اور تدبیر نفس پر سلوک کا اثر پڑتا ہے، ایک قوت دوسری قوت سے کس طرح پھوٹ کر نکلتی ہے راہ سلوک میں جو بڑے بڑے سالک گزرے ہیں ان میں ابتدائی دور میں حضرت جنید بغدادیؒ اور حضرت بایزید بسطامیؒ ہیں اور آخری دور میں شیخ عبدالقادر جیلانیؒ حضرت شیخ معین الدین چشتیؒ اور شیخ سرہندیؒ مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہؒ گزرے ہیں، انہوں نے سلوک کس طرح مرتب کیا اور ان کی محبت سے کتنے کامل پیدا ہوئے یہ تاریخ حکمت کا ایک مستقل باب ہے جس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”ہمعات“ میں ضبط فرمایا ہے، اسے تصوف کا فلسفہ تاریخ سمجھنا چاہیے، حضرت جنید بغدادیؒ جو سلسلہ تصوف کے بانی تسلیم کئے جاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ علم تصوف کتاب و سنت کی بنیادوں پر قائم ہے اور ہدایت کے تمام راستے صرف اسی کیلئے کھلے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرتا ہے اور فرماتے ہیں کہ ہر حقیقت جو شریعت کے خلاف ہے گمراہی ہے اور ہر شریعت جو حقیقت سے خالی ہے ایک معطل چیز ہے۔

بیعت کا مروجہ سلسلہ اسلام کی تاریخ کے ایک خاص دور میں ملت کی تہذیبی، اخلاقی اور اجتماعی ضرورتوں کی بناء پر وجود میں آیا۔ اس لئے اگر بیعت تصوف سے مذکورہ بالا مقاصد حاصل ہوتے ہیں تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی یعنی بیعت محض ایک بے کار رسم نہیں بلکہ اس رسم کے پیچھے ایک نفسانی کیفیت ہے۔ جو بیعت کرنے والے کے باطن میں پیدا ہوتی ہے اس کا تعلق تزکیہ اخلاق اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ہے اور تزکیہ نفس اصلاح باطن کی بیعت کا رواج خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں اس لئے متروک رہا کہ اس زمانہ میں صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود تھے جنہوں نے براہ راست فیضان نبوت سے اکتسابات نور کیا تھا، ان کو اس بات کی حاجت نہ تھی کہ تقویٰ پر قائم رہنے کے لئے

خلفاء سے بیعت کرتے اور چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہا لہذا بیعت کا حکم سنت ٹھہرا۔

شیخ کا عالم ہونا ضروری نہیں:

ایک عالم دین نے حضرت سید حسین احمد مدنی کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ کوئی مرید اپنے غیر عالم دین مرشد کی موجودگی میں کسی دوسرے اہل علم شیخ کامل سے مرید ہو سکتا ہے، حضرت شیخ سید مدنی نے فرمایا کہ اہل بنگال کی طرح یہ کیا عادت ہے کہ بیک وقت کئی کئی پیر کئے جائیں یہ کس نے کہہ دیا کہ پیر کے لئے عالم ہونا بھی ضروری ہے بس صاحب نسبت اور متبع شریعت ہونا کافی ہے خدا چاہے گا تو اسی بارگاہ سے فیض پہنچے گا، مشائخ کی تاریخ پڑھو کتنے اہل اللہ ایسے ملیں گے جو اگر چہ اُمّی تھے مگر روحانیت کی معراج تک پہنچے ہوئے پاک باطن گزرے ہیں اور ماشاء اللہ لوگوں کو فائدہ بھی پہونچا ہے۔

قوت خیال:

خیال کی قوت کو جمع کرنا اصل چیز ہے۔ اس لئے کہ خیالات اگر جمع کرنے کا ڈھنگ آجائے تو خیال کی قوت دنیا کی سب قوتوں سے بڑی قوت ہے۔ جو انسان کو راہ طے کرنے میں مدد دیتی ہے یوں کہا جائے تو ایک حد تک بجا ہے کہ خیالات کو مجتمع کرنے میں ہی وقت لگتا ہے جب اس پر قابو ہو جائے تو سالک کے قبضہ میں ایک بُراق تیز رفتار آ جاتا ہے جو اس راہ کی منزلوں کو چشم زدن میں طے کر کے انسان کو دروازہ خداوندی پر پہنچا دیتا ہے۔ اس میں مومن، کافر برابر ہیں اور ہر انسان اپنی قوت اجتماع خیالات کی صلاحیت پر گامزن ہوتا ہے۔ جدھر سالک توجہ کرے اُدھر ہی بے انتہا حدود تک پہنچ جاتا ہے انوار وغیرہ سب انسان کی اندر کی چیزیں ہوتی ہیں اور اکثر مزاج پر موقوف ہوتی ہیں۔ (رائے پوری)

اصلاح کے لئے رواداری کی حکمت:

اللہ تعالیٰ عز وجل اور اس کے رسول علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ سچ کی تلخی کو رواداری اور نرمی کے شہد کے ساتھ ملا کر ایسا معجون بنا دیں کہ نفسیاتی بیماریوں کے مریض آسانی سے حلق سے نیچے اُتار لیں

اور معرفت الہی غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت کی زیادتی سے محبت زیادہ ہوتی ہے پس اگر سعادت ملاقات الہی سے مشرف ہونے کے طالب ہو تو دنیا کو پس پشت ڈالو اور ذکر دائم اور فکر لازم میں مستغرق رہو اس سے عجب نہیں کہ کچھ نہ کچھ مل رہے۔ (احیاء العلوم ۴/۴۲۰) **وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ** اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی اور اس کے قلب کے درمیان۔ (تشری ص 161)

علم الحسان (یعنی حیاء) یا تزکیہ نفس:

جس کی ذمہ داری اہل اللہ نے اٹھائی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسے شرماء جیسا اس سے شرمانا چاہئے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اُس سے شرماتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا یہ اصلی شرمانا نہیں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے دراصل شرماتا ہے اسے چاہئے کہ اپنے دماغ کو اپنے گوش و چشم کو اپنی زبان و دہن کو اپنے شکم و فرج کو تمام ناجائز باتوں سے محفوظ رکھے، موت اور اس کے بعد اپنے جسم کی خستگی کو پیش نظر رکھے جو آخرت کا ارادہ کر لے اسے لازم ہے کہ دنیا کی زینت چھوڑ بیٹھے، جس نے یہ سب مراحل طے کر لئے اسے سمجھو کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا حق ادا کیا۔ (احمد) ترجمان السنہ ۲/۱۹۲

تشرعی:

اہل اللہ عارفین حضرات نے اپنے ارشادات اور مبارک تصنیفات میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اسلام میں احسان کا مرتبہ سب سے اہم مقصد ہے اور یہی ہر عبادت کی روح ہے تمام عبادات اسی کیفیت کے پیدا کرنے کے لئے ہیں اگر عبادت سے یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ اس کی ادائیگی میں ضرور کوئی قصور رہ گیا ہے اس حدیث شریف کا مقصد بھی نسبت احسان کی تربیت ہے۔ صحابہؓ نے آپؐ کے سوال کا جواب حیاء کے عام مفہوم کے مطابق دے دیا تھا لیکن آپؐ نے سمجھایا کہ میرا مقصد یہاں احسان کا وہ مرتبہ نہیں جس پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے انحراف سے شرم آنے لگتی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر وہ دائمی استحضار اور پختہ تصور مراد ہے جس کے بعد انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کی فرمانبرداری کے لئے مضطر

اور اسکی معصیت سے لرزاں و ترساں نظر آنے لگتا ہے قلب و دماغ میں شریعت کے خلاف سوچنے کی ہمت نہیں رہتی، کانوں میں ناجائز امور کے سننے کی، آنکھوں میں غیر محرموں کی طرف نظر کرنے اور زبان میں شریعت کے خلاف جنبش کرنے کی طاقت نہیں رہتی، آخرت کا مقصد نظروں کے سامنے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ دنیا کی تمام عارضی زینت ایک لہو و لعب نظر آنے لگتی ہے موت اور مابعد الموت کے مناظر اس طرح پیش نظر رہنے لگتے ہیں کہ متاع دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں رہتا، جب نسبت احسان کے اثرات کا دائرہ اتنا قوی اور وسیع ہو جائے تو اب سمجھو کہ جتنا تم کو اپنے اللہ سے شکر مانا چاہئے تھا اب تم اتنا شکر مانے لگے ہو، یوں عام طور پر اس کی معصیت سے احتراز کرنا بھی گو اس کی دلیل ہے کہ کسی نہ کسی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے کی صفت تم میں پیدا ہو چکی ہے، لیکن دنیوی راحتوں میں گرفتار رہنا اپنے جوارح پر پورا محاسبہ قائم نہ رکھنا اور موت اور مابعد الموت کے تصور سے گاہ گاہ غافل ہو جانا اس کی دلیل ہے کہ یہ صفت ہنوز پورے طور پر راسخ نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے شکر مانے کا جو حق تھا وہ ابھی پورا ادا نہیں ہوا یہ یاد رہے کہ اگر بالفرض کوئی خوش نصیب اس نعمتِ عظمیٰ سے فائز ہو جائے تو بھی اسے سمجھنا چاہئے کہ یہ ایک بے مایہ انسان کی صرف ایک بے قیمت جدوجہد ہے اور اس مغالطے میں نہ پڑنا چاہئے کہ اپنی اس بے قیمت جدوجہد سے اس نے مالک علی الاطلاق کے حق کا کوئی حصہ ادا کر دیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ایک عاجز انسان کی صرف سعی و تمام پر اپنے حقوق سے بے باقی کا اعلان کر دیتے ہیں۔

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

(ترجمان السنہ ۲/۱۹۱)

نرم گفتگو والوں کے لئے جنت کے بالا خانے:

ابو مالک اشعرؓ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں بہت سے بالا خانے ایسے ہیں جو اتنے شفاف ہوں گے کہ ان کا بیرونی حصہ اندرونی حصہ سے اور اندرونی حصہ بیرونی حصہ سے نظر آئے گا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کیلئے تیار کر رکھا ہے جو نرم گفتگو کے عادی ہوں، کھانے

کھلائیں، پے در پے روزے رکھا کریں اور جب شب میں اور لوگ غفلت کی نیند سوتے رہیں تو یہ نمازیں پڑھا کریں۔ (شعب الایمان ترجمان السنہ ۲/۱۸۲)

ہدایت توفیق الہی سے ہوتی ہے:

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جانب پیش قدمی اس بات کی علامت ہے کہ توفیق الہی دستگیری کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کا معاملہ شروع ہو چکا ہے اور بلند بانگ دعوے انسانی پستی کی علامت ہے اور فرمایا کیفیت حضوری کیفیت یقین سے بہتر ہے کیونکہ حضوری دل میں جاگزین ہوتی ہے اور یقین صرف ایک احساس کا نام ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل اللہ کے سوا ہر مخلوق سے وحشت ہونے لگے اہل اللہ سے محبت کا معاملہ تو یہ ہے کہ دراصل یہی ذات حق سبحانہ سے محبت ہے۔ (دارالعلوم دیوبند نومبر ۱۹۴۳ء حضرت علی اصفہانی) کبھی کبھی احمق بہت حاضر دماغ اور حاضر جواب ہوتا ہے تو کوئی اس بارے میں دھوکہ نہ کھا جائے جب دل سمجھ دار ہوتا ہے تو دنیا اور فرزند ان دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فریب سے محفوظ رکھے کہ اعمال کو اچھے سمجھتے رہیں اور باطن خراب رہے۔ ہمارے دلوں کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ انہیں طاعات سے طبعی محبت نہیں بلکہ ان کو زبردستی اس راہ پر لگانا پڑتا ہے۔ لہذا ڈراس کا ہے کہ ان کو ایک قدم کی رخصت دے دی گئی تو یہ ہزار قدم دور جا پڑیں گے اور باطل چیز کی طرف بار بار دیکھنے سے دل محروم معرفت ہو جاتا ہے اور جو اپنے قلبی تاثرات کے بارے میں اللہ پاک سے حیا محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء و جوارح کی حفاظت فرماتے ہیں اور مومن کو ذکر اللہ سے تقویت حاصل ہوتی ہے اور منافق کو کھانے سے اور بھائی جس کو تقویٰ نصیب ہو گیا اس کے لئے دنیا کو ٹھکرا دینا بہت آسان ہے۔

وہ اعذار جن کے لئے غیبت درست ہے:

کسی مسلمان کو شر سے بچانا منظور ہو مثلاً جب کسی فقیہ دیندار کو دیکھا کہ ایک بدعتی یا فاسق کے پاس آتا جاتا ہے اور یہ خوف ہوا کہ کہیں اس کی بدعت یا فسق میں یہ بھی مبتلا نہ ہو جائے تو جائز ہے کہ اس

بدعتی یا فاسق کی بدعت یا فسق کا اظہار فقہیہ سے کر دے اسی غرض سے کہ اس کا اثر اس میں نہ ہو جائے۔ (احیاء العلوم 3/167) ایسا ہی اگر کوئی شخص کسی کو نوکر رکھنا چاہتا ہے اور اس نوکر کا عیب آقا کے کسی دوست کو معلوم ہے تو اس کو چاہیے کہ آقا سے اس کا حال کہہ دے گو نوکر کا ضرر ہے مگر آقا کے فائدہ پر اور نقصان نہ ہونے پر اول لحاظ چاہیے ایسا ہی اگر کوئی شخص نکاح کے باب میں دوسرے کا حال پوچھے تو جیسا جانتا ہو ویسا ہی کہے اس صورت میں اظہار عیب داخل غیبت نہیں اس واسطے کہ خیر خواہی مشورہ چاہنے والے کی ہے نہ کہ دوسرے کو بُرا کہنا۔ اور اکابر سلف کا قول ہے کہ تین آدمیوں کی برائی کرنی غیبت نہیں ہے اول امام ظالم، دوم بدعتی سوم فاسق معلن (ص 3/167) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر کی کچھ عزت و حرمت نہیں یعنی جو شخص کہ کھلم کھلا بدکاری کرتا ہے اس کو بُرا کہنے سے ہتک عزت اور داخل غیبت نہیں۔

غیبت کا کفارہ:

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اس کے حق میں دعائے مغفرت کافی ہے معاف کرانے کی ضرورت نہیں اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفارہ کسی کے گوشت کھانے کا (غیبت کا) یہی ہے کہ اس کی ثناء کرے اور اس کے لئے دعائے خیر کرے اور جس کی غیبت کی ہو اگر وہ مر گیا ہو تو اس کے لئے دعائے خیر کرے اور اس کو نیکیوں کا ثواب بخشا کرے اور بعض بزرگان سلف میں سے غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر زیادتی کرتا ہے میں اس کو معاف نہیں کرتا اور حضرت ابن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ غیبت کو کچھ میں نے تو حرام کیا ہی نہیں خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے پس میں معاف کر کے اس کو حلال کیوں کروں۔ (احیاء العلوم 3/168)

جاہ:

معنی یہ ہیں کہ دلوں کا مالک ہونا اس طرح کہ ان کے اندر اپنی جگہ ڈھونڈھتی ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے لوگ اغراض و اعمال میں کام آویں یعنی لوگوں کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت تلاش کرنا جاہ کہلاتا ہے۔

علم الاحسان یا تصوف

تصوف کا تمام تر دار و مدار یقین پر ہے لیکن جو یقین تقلید و استدلال سے حاصل ہوتا ہے وہ تصوف میں معتبر نہیں بلکہ وہ یقین معتبر ہے جو اعمال خیر مثلاً روزہ، نماز اور ذکر و تلاوت سے پیدا ہوتا ہے اگرچہ تمام مسلمان یہ اعمال ادا کرتے ہیں لیکن یہ یقین ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے تین شرطیں ہیں۔ (1) اخلاص فی العمل (2) کثرت مقدار عمل مثلاً تہجد اشراق اور اذکار صبح شام (3) کیفیت عمل مثلاً حضور قلب، خشوع، ترک حدیث نفس، وغیرہ قرآن و حدیث میں علم الاحسان یعنی تصوف کی تفسیر انہی اصول ثلاثہ کے موافق کی گئی ہے۔ (اسوہ حصہ دوم سیرۃ صحابہ ص ۲۸۸)

بس انسان کو چاہیے کہ یہ تصور پیش نظر رکھے کہ میں ہر وقت سفر میں ہوں جس کے لوازم میں سے ہے بے چینی اور عدم اطمینان، کیونکہ مسافر کو منزل پر پہنچنے سے پہلے اطمینان نہیں ہوا کرتا۔ مسافر کے لئے غیر منزل کے ساتھ اطمینان اور رضا موانع سفر سے ہے جو مسافر غیر منزل سے دل لگائے گا اور اسی میں قیام کر کے بے فکر ہو جائے گا یقیناً منزل پر نہ پہنچ سکے گا۔

(1) آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کا اعتماد یہ نہ ہو جائے کہ جو قسمت میں ہے وہ فوت نہیں ہو سکتا اگرچہ ساری مخلوق اس سے اعراض کرے اور جو قسمت کا نہیں ہے وہ اسے نہ ملے گا اگرچہ سب اس کی طرف متوجہ ہو جاویں اور جو شخص یہ جان لے کہ اللہ اسے کافی ہے اسے مخلوق کے اعراض سے وحشت نہیں ہوتی نہ مخلوق کے متوجہ ہونے سے اس کو خوشی ہوتی ہے لہذا اپنی حاجات کو اللہ مالک حقیقی کے آگے ہی پیش کر اور سچائی سے ایمان کی اور جھوٹ سے نفاق کی پرورش ہوتی ہے اور اگر تجھے قضا و قدر کا کچھ یقین ہے تو بے فکر رہ اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کیونکہ متوکل کی شان بے فکر رہنا ہے اور عمر بن عبدالعزیزؒ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس آدمی کیلئے جو آخرت میں ہے اس کا ملنا ترک دنیا پر ہی منحصر ہے اسلئے دنیا ترک کر دی۔

(2) حضرت شقیق بلخیؒ سے مروی ہے فرماتے ہیں پانچ چیزیں طلب کیں انہیں پانچ چیزوں

میں پایا۔

- (1) روزی کی برکت طلب کی وہ نماز پچاشت میں ملی۔
 - (2) ہم نے قبر کی روشنی طلب کی اسے تہجد کی نماز میں پایا۔
 - (3) ہم نے منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب طلب کیا تو اسے قراءت قرآن میں پایا۔
 - (4) ہم نے پل صراط کا پار ہونا طلب کیا تو اسے روزہ اور صدقہ میں پایا۔
 - (5) ہم نے عرش کا سایہ طلب کیا اسے خلوت میں پایا ”رضی اللہ عنہ“
- باسمہ سبحانہ تعالیٰ:

اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عبث اور مہمل نہیں پیدا کیا اور نہ اس کو بے نیل چھوڑ دیا ہے کہ جو جی چاہے اور جس طرح چاہے زندگی گزارے انسان کی تخلیق کا مقصد وظائف بندگی کی ادائیگی اور تحصیل فناء و نیستی ہے جو کہ حاصل معرفت ہے۔

انسان کا امتیاز:

بنی آدم کو جو امتیاز حاصل ہے تمام اجناس موجودات پر وہ راہ عشق ہے انسان جتنا زیادہ مورد درد و محبت ہوگا معیت و قرب میں بھی کامل تر ہوگا۔ معیت محبت صادق کو ہر وقت نصیب ہوتی ہے۔ (مکتوب ۲۲۷) سرور کائنات فخر دو عالم ﷺ باوجود محبوبیت ذاتیہ، دوام حزن اور تواصل فکر کے ساتھ موصوف تھے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے اور جو شخص بھی اس درد سے بے نصیب ہے وہ چوپائے کے حکم میں ہے بلکہ اس سے بھی کم درجہ اور گمراہ تر ہے۔ (مکتوب ۲۲۷ ص 190)

اسلام میں نجات کا مدار دو چیزوں پر ہے:

(1) ایمان۔ (2) عمل صالح۔

ایمان پانچ چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے

(1) خدا پر۔ (2) پیغمبروں پر۔ (3) فرشتوں پر۔ (4) آسمانی کتابوں پر۔ (5) جزاء و سزا پر۔

ان ہی پانچ باتوں پر یقین رکھنا ایمان ہے، اسی ایمان پر عمل کی بنیاد ہے دوسری چیز عمل ہے یعنی یہ کہ ہمارے کام صالح اور نیک ہوں عمل کے تین حصے ہیں۔ (1) عبادات: یعنی وہ عمل جن کے ذریعہ خدا کی بڑائی اور بندہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ (2) معاملات یعنی انسانوں کے آپس کے لین دین کا روبرو اور نظم ملت کے قوانین اور قاعدے جن کی وجہ سے انسانی معاشرت بربادی اور ہلاکت سے بچی رہتی ہے اور ظلم مٹ کر عدل قائم ہوتا ہے۔ (3) اخلاق یعنی وہ حقوق جو باہم ایک دوسرے پر گو قانونی حیثیت سے فرض تو نہیں مگر روح کی تکمیل اور معاشرت کی ترقی کیلئے ضروری ہیں۔

ان ہی چار چیزوں یعنی ایمان۔ عبادات۔ معاملات اور اخلاق کی سچائی اور درستی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اور مجھے اپنے نفس کی درستی میں اس قدر مشغولی ہے کہ ایسے امور میں لوگوں کے ساتھ شغل رکھنے کی فرصت نہیں۔ (اولیں قرئی)

تزکیہ باطن کی اہمیت:

دنیا اور دنیا کی ہر چیز انسان کیلئے بنائی گئی ہے کہ ایک چیز بھی نہ ہو تو کسی نہ کسی انسانی ضرورت میں حرج ضرور واقع ہو جائے گا مگر انسان دنیا کی کسی چیز کیلئے بھی نہیں بنایا گیا انسان معدوم ہو جائے تو کسی چیز کا کوئی بھی حرج و نقصان نہیں اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح اصبطل اور گھاس دانہ کا تمامی سامان گھوڑے کیلئے ہے مگر گھوڑا صرف آقا کی سواری کیلئے اسی طرح تمامی کائنات زمین و آسمان، شجر و حجر، نباتات و جمادات سب انسان کی راحت کیلئے ہیں اور انسان محض اپنے خالق مالک برتر کی غلامی اور عبادت کیلئے ہے مگر عبادت کیلئے ضرورت ہے دو چیزوں۔ (1) طریق عبادت سے واقفیت جس کا نام علم ہے (2) عبادت سے دلچسپی اور شوق و رغبت جس کا نام تزکیہ، تصوف، اصلاح باطن یا اصلاح نفس یعنی دل کی صفائی، برائیوں سے علیحدگی اور بھلائیوں کا شوق پس اول کا حصول بواسطہ درس و تدریس، دینی مدارس علمیہ میں ہوگا اور اس کو شریعت کہا جائے گا اور دوسرے کی تحصیل اہل اللہ کی جوتیاں اٹھانے سے اہل اللہ کی صحبت میں ہوگا جس کو طریقت کہا جائے گا اور اصل میں یہی شریعت کی روح اور مغز اور اصلی خزانہ ہے اس کے بغیر باوجود علم کے عمل ہی نہ ہو

سکے گایا ہوگا تو بے مزہ اور عارضی و ناپائیدار ہوگا جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسانی زندگی کا مقصود اعظم یہی تعلق مع اللہ ہے جو محرک ہوتا ہے علم پر عمل کا اور احکم الحاکمین کی طاعت و عبادت کا۔ (شیخ الحدیث مولانا زکریا)

نصیحت:

اور یہ خواہش نفسانی ہی ہے جو انسان کو بدترین ذلت و رسوائی اور بلا و مصیبت میں ڈال دیتی ہے بس سالک کے لئے، آخرت کے طالب کے لئے نصیحت فرمائی کہ گونگے اور بہرے بن جاؤ، بازار میں چلو تو آدھی آنکھ بند ہی رہے معیشت میں لگو تو جیسے پیشاب پاخانہ کے لئے جاتے ہیں کہ فراغت ہوگی تو واپس ہو گے اس طرح پھر کام سے جلدی علیحدہ ہو کر عبادت فرائض و وظائف میں مشغول ہو جاؤ، معاش کے ضروری مسئلہ کے بعد پھر مختلف اور اد میں لگا رہے کوئی پاس آ کر بیٹھے پھر بھی غفلت سے نہ رہے بلکہ بیداری سے رہے لوگوں سے ملنے کے زہر کا تریاق تیرے پاس ہونا چاہیے۔ سالک کے لئے خطرات کی وجہ بزرگوں نے حب دنیا فرمائی ہے جب تک ذکر قلب میں جگہ نہ پکڑے خطرات کا ختم ہونا محال ہے لذت ذکر بھی اس پر موقوف ہے، اس کا علاج کثرت ذکر ہے کہ سب کاموں پر غالب آ جائے اگر کسی وقت ذکر شغل کیا اور تمام دن دوسری آلائش میں مبتلا رہا تو غلبہ ذکر کا دشوار ہے ذکر کے دوران خود اپنے کو اپنی نظر سے پوشیدہ کرو ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ خود اپنی ذات کے اندر اللہ جل شانہ موجود ہے اور اپنے کام میں مصروف رہیں ترقی اور تنزل کا خطرہ نہ لائیں جو کچھ حصہ میں ہے وہ انشاء اللہ ملے گا اور جو مقدر میں نہیں ہو ہرگز نہیں مل سکتا اور ترقی جلدی نہیں ہوتی اس کے لئے چکی میں پھسنا پڑتا ہے۔ پاس انفاس کی مشق جس قدر ہو سکے اس کا التزام ہونیسیان و غفلت کا تردد نہ کرو جب غفلت ہو اس کے بعد استغفار و توبہ اور التجا کر کے پھر بعزیمت (پاس انفاس) شروع کر دو قلب میں جتنی فرحت اور نشاط پیدا ہوگا اتنا ہی قلب ذکر اللہ کی طرف مائل ہوگا۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ:

ہم نے اللہ پر اعتماد کیا اور ہم نے اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیئے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فالحمد لله علی منہ و احسانہ ہم سب کی مقررہ متعینہ راہ صرف ”ما انا علیہ واصحابی“

ہے اس کو بدلنے کی ادنیٰ سعی بھی خسارہ عظیم سے دوچار کر دینے والی ہے اس دور کی نئی ملحدانہ تعلیم کے رواج نے خود مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے کو اسلام اور عقائد اسلام اور احکام سے بیگانہ کر دیا ہے اسلاف کا ادب و احترام ان کے ذہنوں میں ایک بے معنی لفظ ہو کر رہ گیا ہے اسی کا نام آزادی خیال رکھا گیا ہے۔

اللہ والوں کا ذکر:

اللہ والوں کا ذکر عبادت ہے ان کی محبت ذخیرہ آخرت ہے ان کی سیرت رسول اللہ ﷺ کی سیرت کا ایک جز ہے یہ حضرات علم و عمل کے جامع، دین و دنیا کے جامع، شب بیدار و شہسوار اللہ کیلئے اگر محبت کرتے تھے تو اللہ کیلئے دشمنی بھی کرتے تھے تو اللہ کیلئے، اور موجودہ اور گزشتہ بے دینی کے دور کا نقشہ تقریباً یوں ہے کہ گزشتہ دور میں اگر دین سے غفلت روز افزوں تھی تو آنکھوں میں حیاء اور دلوں میں گداز باقی تھا اللہ کے نام کا ادب اور اس کے نام سے کہلانے والی چیزیں یعنی (شعائر اللہ) کا احترام رخصت نہیں ہوا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ توبہ و انابت کی توفیق سلب نہیں ہوئی تھی فسق و فجور میں ترقی تھی مگر فسق و فجور پر اصرار اور معاصی و محرمات کے اظہار و اعلان کا رواج نہیں ہوا تھا اور دین کے ساتھ تمسخر و استہزا کا دروازہ نہیں کھلا تھا اور اب زندگی کا صحیح مقصد اور قوتوں کا صحیح مصرف نہ ہونے کی وجہ سے اکثر قوتیں ضائع ہو رہی ہیں۔

عمل، عزم راسخ چاہتا ہے:

صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو حید کا علم لئے بحر و بر، دشت و جبل میں پھیل گئے اور اپنے عزم راسخ سے ارکان عالم کو متزلزل کر دیا اور عرب حضرات عجمیانہ نکتہ آفرینی اور بال کی کھال نکال کر اس کی الجھنوں کے سلجھانے میں کبھی گرفتار نہیں ہوئے وہ ہمہ تن عمل اور صرف عمل تھے وہ اگر مگر اور ممکن ناممکن کی بحث میں نہ پڑتے تھے انسان ساری کائنات کا مجموعہ ہے جو کچھ اس بڑے سنسار میں موجود ہے وہ سب انسان میں موجود ہے اس لئے انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے۔ پس انسان کو پیدا کرنے کے یہ معنی ہوئے کہ سارے جہاں کی ہر چیز کو پیدا کر دیا انسان اشرف المخلوقات ہے انوار ذات و صفات کے انعکاس کی (خود پر) قابلیت رکھتا ہے معرفت الہی کا مستحق ہے اور معرفت خداوندی ہی تخلیق کائنات کی غرض ہے، اللہ

نے فرمایا ہے ”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“ یعنی جنات اور انسان کو میں نے صرف اپنی معرفت کے لئے پیدا کیا تو معلوم ہوا کہ انسان ہی تخلیق کائنات کا مقصد ہے، انسان ہی تکالیف شرعیہ کا مکلف اور ضوابط الہیہ کا مامور اول ہے، وہی دوسروں کے حال اور اپنے حال میں فرق سمجھتا ہے، بقول اہل تصوف انسان صفات الہی کا مظہر ہے اور اللہ کی صفات متضاد ہیں جس صفت کا جس پرہ تو پڑا اسی وصف کا نقطہ تعین اس شخص میں پیدا ہو گیا اور وہ اس خصوصی وصف میں ممتاز ہو گیا۔ (مظہری ۲/۳۳۳) طاعت جس قدر چھوٹی جانی جاوے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہوگی اور معصیت کو جتنا بڑا جانو خدا تعالیٰ کے نزدیک چھوٹی ہوگی اور خیرات بدوں تین چیزوں کے پوری نہیں ہوتی۔

(۱) اس کو چھوٹا جاننا۔ (۲) جلد ادا کرنا اور۔ (۳) چھپا کر دینا۔

برائیوں کی اصلاح میں سُستی عقلمندی نہیں:

ہماری بُری عادتیں اور گناہ کے خصائل ہیں کہ ان کی اصلاح میں جس قدر دیر کی جاوے گی ان کی جڑیں مضبوط تر ہوتی جاویں گی اور ان کی اصلاح کرنے والا بوڑھا اور کمزور ہوتا جاوے گا جس کے سبب ان ندرونی بُرائی کی اصلاح مشکل ہوتی جاوے گی اس لئے بلاتا خیر اٹھو اور ہمت کا عزم کرو اور برائیوں کی جڑ کو اکھاڑ پھینکو جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمت کا فیض بارگاہ رسالت سے عطا ہوا تھا، تو بھی بارگاہ رسالت کے غلاموں سے (اللہ والوں سے) رشتہ جوڑ لے اور ان کی صحبت سے یہ فیض مردانہ حاصل کر لے کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اب بھی کوئی کرسی خالی نہیں قطب، غوث اور ابدالوں کی سب کرسیاں پُر ہیں یہی اولیائے کرام جو تمہارے سامنے زندگی میں حقیر، خستہ حال اور بے قدر معلوم ہوتے ہیں ایک صدی گزرنے کے بعد تاریخ میں یہی لوگ، جنیدؒ و رومیؒ، عطارؒ و شبلیؒ معلوم ہوں گے اور یہ خیال احمقانہ ہے کہ اب پہلے جیسے بزرگ کہاں ملتے ہیں یہ شیطانی خیال ہے جس سے ان کی صحبت کے فیض سے محروم رکھنا چاہتا ہے کیا جسمانی بیماریوں کے سلسلے میں کوئی یہ کہہ کر علاج سے محروم رہتا ہے کہ آجی اب جالینوس اور سقراط و افلاطون کہاں ہیں انہی موجودہ ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں، اسی طرح روحانی اور قلبی بیماریوں کی اصلاح

کیلئے یہی موجودہ متبع سنت حضرات جن کو اکابر سلسلہ سے اجازت بیعت حاصل ہے ان سے رجوع کر کے اپنی اصلاح شروع کر دی جاوے کہ اصلاح نفس فرض ہے پس فرض کی تاخیر مناسب نہیں اور اصلاح شروع کر لینے کے بعد سنت سمجھ کر برکت کے حصول کیلئے اور کیونکہ بیعت سے طرفین کو تعلق خاص ہو جاتا ہے جس سے نفع زیادہ مرتب ہوتا ہے بیعت بھی ہو جاوے۔ (معارف مثنوی ص 265)

ہمتا نہیں خیال کسی دم حبیب کا
وہ مست ہوں میں نغمہ اتنی قریب کا
بیمار کی عیادت:

عیادت تو دشمن کی بھی کرنی چاہیے کہ احسان سے دشمن بھی بسا اوقات دوست ہو جاتا ہے اور احسان زخم کینہ کے لئے مرہم ہوتا ہے جن سے ترک تعلق اللہ کے لئے مطلوب ہے ان سے قبل اعلان توبہ دور ہی رہے علم جس کو فرض کہا گیا ہے اس سے وہی علم مراد ہے جو بندہ کو خدا تک پہنچاوے اور جس علم کے ذریعہ معاش اور ملازمتیں ملتی ہیں وہ علوم صنعت و حرفت کہلاتے ہیں علم اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے صرف علم دین ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنے مالک حقیقی کو راضی کر کے دونوں جہاں کی باعزت حیات حاصل کرتا ہے اور جس کے بغیر آدمی زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے اور علم کے بغیر خدا کی معرفت ناممکن ہے بس عزیز من اللہ والے اپنے باطن میں بڑی دولت رکھتے ہیں ان کے سامنے ہفت اقلیم بھی ہیچ ہے کیونکہ خالق ہفت اقلیم سے ان کے دل کا رابطہ قائم ہو چکا ہے پھر انہیں حقیر مت سمجھو اور اپنے دنیوی ٹھاٹھاٹ یا علمی و عملی جاہ سے دھوکہ نہ کھاؤ اس سے تمہاری ذلت اور رسوائی کا اندیشہ ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنے دماغ سے فانی دنیا کی جاہ و عزت اور مال و دولت اور علم ظاہری اور عمل بے روح کا پندار احمقانہ نکال کر کسی اللہ والے سے نیاز مند نہ تعلق کر لو اس سے تھوڑے ہی عرصہ میں حقیقت سے انشاء اللہ آگاہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی تافرمانی توبہ سے معاف ہو جاتی ہے مگر اللہ والوں کو ستانے سے اللہ انتقام لیتے ہیں چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے اولیاء کو اذیت دی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولیاء کے ادب و اکرام کی توفیق بخشے۔ (امین)

کامیاب مومن:

کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی ضروریات پر جواز کا دائرہ محدود کر دے، غیر ضروری چیز کی خواہش ترک کر دے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر دل پسند چیز کو کھالینا بھی اسراف میں داخل ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اجل شیخ بہاؤ الدین نقشبند فرماتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریب راستہ مخالفت نفس ہے مراد یہ ہے کہ احکام شریعت کی پوری نگہداشت کے ساتھ ساتھ نفس کی مخالفت کی جائے۔

میں اس کو کعبہ و بت خانہ میں کیا ڈھونڈنے نکلوں

میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا

تقویٰ یا بدکاری:

اللہ نے انسان کے لئے بدکاری یا تقویٰ کو لازم کر دیا ہے اس کے دل میں وہی میلان پیدا کر دیتا ہے جو انسان چاہتا ہے یا نفس کو تقویٰ کی توفیق دیتا ہے اور دل میں تقویٰ پیدا کر دیتا ہے یا نفس کو بدکاری کے لئے بے مدد چھوڑ دیتا ہے اور دل میں بدکاری کی تخلیق کر دیتا ہے

علم و عمل:

قوت عملیہ کے کمال کا درجہ انسان کا ادائے شکر میں پوری توجہ کے ساتھ منہمک ہو جانا ہے اور علم و عمل کی تکمیل پر ہی اللہ کی طرف سے جذب اور بندہ کی طرف سے تقویٰ مرتب ہوتا ہے اور اس طرح نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور خشوع صلوٰۃ کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ وہ خود یا اس کا امام کیا پڑھ رہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لو پھر اس کے بعد دوسرے مراتب خشوع مستحب کے درجہ میں ہیں۔

انسان کا امتیاز صفت اختیار یہ مع عقل:

اللہ تعالیٰ نے روز اول تمام مخلوقات کو جمع کیا اور فرمایا تھا کہ ہمارے کچھ احکام تشریعیہ ہیں ان کا مکلف بالاختیار کون ہوتا ہے یعنی جو کوئی ان احکام کا تحمل کرے گا اس کو صفت اختیار مع عقل کے عطا کی جاوے گی یعنی اس کی قوت ارادیہ ان احکام پر عمل کرنے کے لئے مجبور نہ ہوگی بلکہ عمل و عدم عمل دونوں پر

قدرت دی جائے گی پھر جو اپنے اختیار سے احکام کو بجالا دے گا اس کو مقرب بنا لیا جاوے گا اور جو اپنے اختیار سے احکام میں کوتاہی کرے گا اس کو مطرود کر دیا جائے گا تمام مخلوق ڈر گئی، انسان اس کے لئے آمادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنا دیا۔ یعنی اس کو صفت اختیار مع عقل کے عطا کر دی گئی باقی مخلوق میں یہ صفت اختیار و عقل نہیں ہے وہ جن احکام یا عبادات کو بجالاتے ہیں وہ ان کے لئے طبعی ہیں یعنی ان کی قوت ارادہ اس کے خلاف کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی بخلاف انسان کے کہ جن احکام کا یہ مکلف ہے وہ اس کے لئے طبعی نہیں بلکہ اس کی قوت ارادہ یہ عمل و عدم عمل دونوں کی طرف مائل ہوتی ہے اب انسان کی تکلیف یا کوشش کے معنی یہ ہیں کہ یہ اپنے اختیار سے ایک جانب کو ترجیح دے یعنی جانب عمل کو مامورات (امر کئے ہوئے عمل) میں ترجیح دے اور جانب عدم عمل کو منہیات میں (یعنی منع کئے ہوئے عمل) اسی کا نام تحصیل عمل خیر ہے بس اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب انسان اس تکلیف (یعنی اچھے عمل کو ترجیح دے) کا مکلف بنا دیا گیا تو سہولت کی طلب کہ بس ہم کو اپنے ارادہ و اختیار سے کچھ کرنا ہی نہ پڑے ظلم ہے اور جو شخص امانت الہیہ اختیار کرے اور ایسی بڑی امانت کو ضائع کرے جس میں انسان تمام مخلوقات میں ممتاز ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ اور اہل اللہ نے طلبا کو وصیت فرمائی ہے کہ غری درس و تدریس پر مغرور نہ ہوں اس کا کارآمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت و صحبت و نظر عنایت پر اس کا التزام نہایت اہتمام سے رکھیں۔

بے عنایت حق و خاصان حق

گر ملک باشد سہ ہستش ورق

بد بخت اگر بر لب دریا باشد

لب خشک چو ساحل سر دریا باشد

ایمان بالقدر:

ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا یا امیر المومنین مجھے تقدیر کی حقیقت بتا دیجئے فرمایا یہ تاریک راہ ہے اس پر نہ چل اس نے مکرر سوال کیا آپ نے فرمایا یہ گہرا سمندر ہے اس میں داخل نہ ہو اس نے سوال کا پھر اعادہ کیا تو فرمایا یہ پوشیدہ راہ ہے اس کی جستجو نہ کر یعنی حقیقت تقدیر ناقابل فہم ہے انسانی دانش کی وہاں تک رسائی نہیں جس طرح گہرے سمندر میں گھسنا اور تاریک راہ میں چلنا تباہی ہے اسی

طرح اس حقیقت کی جستجو ہلاکت انگیز ہے (2/21 مظہری) اور تم کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا تا وقتیکہ تمہارا ایمان تقدیر پر نہ ہو جائے اور جب تک تم کو اس کا یقین نہ ہو کہ جو کچھ تم کو پہنچنے والا ہے وہ پہنچ کر رہے گا اور نہیں پہنچنے والا تو نہیں پہنچے گا اگر اس عقیدہ کے خلاف دوسرے عقیدہ پر مرو گے تو سیدھے دوزخ میں جاؤ گے۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ نے ابو حفصہؓ کو نصیحت فرمائی کہ بیٹے تم کو اس وقت تک حقیقت ایمان کی لذت نہ ملے گی جب تک تم کو یہ یقین نہ ہو کہ جو کچھ ہوا اس کا ہونا لازمی تھا اور جو کچھ نہیں ہوا اس کا نہ ہونا ضروری تھا اور جو شخص اپنے مولیٰ کے دروازہ سے دنیا کی مشغولی کے سبب غائب ہوا اس نے اپنی جان کو محنت اور آزمائش دنیوی کے واسطے پیش کیا۔

دنیا کی پریشانیوں سے نالاں کیوں:

دنیا کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے ہم نالاں محض اس لئے ہیں کہ ہم اصل حقیقت سے آگاہ نہیں، بچہ اگر پڑھنے لکھنے میں کوتاہی کرتا ہے تو والدین اس کی تادیت کرتے ہیں وہ نادان سمجھتا ہے کہ ماں باپ بڑا ظلم کر رہے ہیں اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو تو والدین اس سے پرہیز کراتے ہیں اور اس پر سختی کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح حق تعالیٰ کی جو عنایات بندے پر اس رنگ میں ہوتی ہیں کم عقل اس کو نہیں سمجھتا اور جن لوگوں کی نظر بصیرت صحیح ہے وہ ان مصائب کو الطاف بے پایاں سمجھتے ہیں، مومن بندہ کو حق تعالیٰ شانہ کی رحیمی و کریمی پر نظر رکھنی چاہیے دنیا کے آلام و مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ داروئے تلخ ہماری صحت و شفاء کے لئے تجویز کیا گیا ہے یہ آلام و مصائب گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بیسیوں فائدے جو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے مرنے کے بعد انشاء اللہ آئیں گے اور یہ ہماری ترقی درجات کا موجب ہوں گے انشاء اللہ اور پھر ان پر اجر و ثواب نہ بھی عطا کیا جاتا تب بھی ان کا یہی فائدہ کیا کم تھا کہ ان سے ہماری اصل حقیقت کھلتی ہے کہ ہم بندے ہیں خدا نہیں، خدا نخواستہ ان تکالیف و مصائب کا سلسلہ نہ ہوتا تو یہ دنیا بندوں سے زیادہ خدا کہلانے والے فرعونوں سے بھری ہوئی ہوتی۔ یہی مصائب و آلام ہیں جو ہمیں جاہد عبدیت پر قائم رکھتے ہیں اور ہماری غفلت و مستی کے لئے تازیانہ عبرت بن جاتے ہیں اور

پھر حق تعالیٰ اپنے بندے کو ان چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں آزماتے ہیں تاکہ محبت صادق اور غلط مدعی کے درمیان امتیاز ہو سکے اور پھر اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ حق تعالیٰ شانہ کا کوئی فعل خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ دعا: اے میرے پروردگار آپ نے مجھ کو اپنے حکم و ارادے سے پیدا کیا ہے اور اپنی مرضی سے اس دنیا کی مصیبتوں اور جھنجھٹوں میں ڈالا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو تو اے قوت و شوکت والے اگر اپنے لطف و کرم سے تو ہی میری دستگیری نہ فرمائے گا اور میرے ہاتھ کو نہ پکڑے گا تو میں خود کیسے قابو میں رکھوں گا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میری ہر معاملے میں دست گیری فرما اور میری مغفرت فرما دے اور میری اور سب ایمان والوں کی ضرورتیں احسن طریقہ سے پوری فرما دے آمین۔

صاحب دل عارف باللہ سے تعلق:

صرف تسبیح و مراقبہ سے کچھ نہیں ملتا جب تک دل کا تعلق دل والے سے نہ ہو، ہم تو بندوں کی رضا مندی اور ناراضی میں گرفتار ہیں مالک کی رضا مندی اور ناراض مندی کی کس کو فکر ہے (سید سلیمان ندوی ص ۱۶۸) اور ہر چیز مقدر ہے یہاں تک کہ فہم کی نارسائی اور ہوشیاری بھی (الحادیث) اور ہمارا معاملہ دماغ کا نہیں قلب سلیم اور قلب منیب کا ہے، نفس کا نہیں روح کا ہے۔ اور صوفیائے سنہ اور مولویانہ طریق اصلاح میں بس یہ فرق ہے کہ مولوی ظاہر سے باطن کی طرف جاتا ہے وہ جبر و تکرار سے عادت اور عادت سے طبیعت صالح پیدا کرنا چاہتا ہے اور صوفی دفعۃً باطن میں اتر آتا ہے، فطرت صالح پر جو گرد و غبار پڑ گیا ہے اس کو جھاڑ دیتا ہے اب انسان کی فطرت اصلی خود بخود مطالبات شریعت کیلئے تڑپ اٹھتی ہے اور ان کی تکمیل ہی میں اس کو چین ملتا ہے آپ خود ہی اس کا فیصلہ فرمالیجئے کہ اصلاح کی کون سی راہ اقرب اور اس کی کون سی صورت پائیدار ہے۔

طریق تبلیغ:

دین ایک قلعہ ہے کہ جو اپنے درست ہونے سے دینداروں کی حفاظت کرتا ہے اور دارین کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے بڑی کوتاہ نظری ہے کہ جو اس کوشش کو دنیاوی کاروبار کا حرج سمجھتے ہیں دین کے کام سے گھبرانے اور جی نہ لگنے کے باوجود دین کے کام میں لگے رہنے سے دو گنا اجر ملتا ہے قتادہ رضی اللہ عنہ نے

فرمایا کہ دنیا پر بھروسہ رکھنے والے اور سامان دنیا میں ڈوبے ہوئے شخص پر یکدم اللہ کا حکم اور اس کا عذاب انتہائی غفلت کی حالت میں آ پہنچتا ہے۔ (مظہری 5/496) آدمی کا جاہل ہونا اور غافل ہونا اور حق کی کوشش میں سست ہونا یہ ہر فتنہ کی کنجی ہے (مکاتیب) جب خطاب کی ناقدری شروع ہو جائے تو تبلیغ میں براہ راست خطاب کرنا مناسب نہیں اس کے باماحول میں تبلیغ کرے اور عمومی کوشش جاری رکھے۔

زادِ آخرت:

جو دنیا کہ دین کے لئے مقصود ہوتی ہے وہ نقصان دہ نہیں کیونکہ وہ زادِ آخرت ہے اور ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اپنی عبادت کے باب میں اپنے ظن غالب کے بموجب عمل کرے اور کفر و معاصی کے پردے خدا تک پہنچنے میں آڑے آتے ہیں ایسے لوگوں کی دعائیں رب تک پہنچتی ہی نہیں۔ (مظہری 6/244)

وصال الہی:

صوفیائے کرام کی اصطلاح میں جب تک ہر غیر سے قلبی انقطاع محبت نہ ہو جائے وصال الہی ممکن نہیں اور فائدہ اندوزی اور فائدہ رسانی بغیر مناسبت کے ممکن نہیں اور ایمان والوں پر کیسے بھی حالات آئیں دماغی توازن ہاتھ سے مت جانے دو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرما گئے ہم نے اپنے نبی ﷺ سے مصیبتوں میں جیتے رہنے کا سبق سیکھا ہے اور ہماری تمام مصیبتوں کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی پیشانی رسول اللہ ﷺ کے حکم کے سامنے اور خدا کی بارگاہ میں جھکا دیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور پھر کوئی طاقت ہم کو ترچھی نظر سے نہیں دیکھ سکے گی۔

زبان سے وہ کچھ ہی کہے جائیں مجھ کو
نگاہ دے رہی ہے پیامِ محبت
اتباعِ شیخ:

تصوف کے سلسلہ کا مدار عقیدت اور محبت پر ہے یعنی شیخ کی طرف سے محبت اور مرید کی طرف سے عقیدت ہو اور اس طریق باطن میں اعتراض اس قدر برا ہے کہ بعض اوقات کبار سے برکات منقطع نہیں ہوتے مگر اعتراض سے فوراً منقطع ہو جاتے ہیں لہذا اس طریق میں کامل اتباع اختیار کرے ورنہ

علیحدگی اختیار کرے اور شیخ کے ساتھ گستاخی سے پیش آنے والا برکات باطنی سے محروم ہو جاتا ہے لہذا مرید شیخ کے ساتھ اعتراض اور گستاخی سے بچے اور اشغال صوفیاء میں مشغول رہے اہل اللہ کے پاس حاضری دینا نفع ہی نفع ہے کہ باتوں باتوں میں کتنی علمی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں دلوں کو عجیب کیف و سرور اور ایمانی برکت و حلاوت حاصل ہوتی ہے۔ جب کثرت واہی تباہی خیالات اور انتشار خیال سے پریشان ہو تو آدمی کو پریشان نہ ہونا چاہیے بلکہ اپنے کام پر لگے رہنا چاہیے کہ شاہی شاہراہ پر ہر ایک ہی چلتا ہے بس اپنا کام توجہ سے کئے جائے اور یہ شعر پڑھ لیا کیجئے:

دور باش افکار باطل دور باش اغیار دل سب رہا ہے شاہِ خوباں کے لئے دربار دل
سارا نقصان نفس کی کھوٹ سے ہے اور ہر نفع کا مدار نفس کی پاکی پر ہے۔

دعا:

اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا طالب ہوں اور اس کی محبت کا بھی جو آپ کا محبت ہو اور اس عمل کی محبت کا بھی جو آپ کی محبت سے قریب تر کر دے۔ (الحدیث تذکرہ ص 141)
آدمی کے جھوٹے ہونے کی یہ کافی دلیل ہے کہ جو کچھ سنے روایت کر دے۔ (الحدیث سیرت 1/44)
اور لطائف جاری ہونے کا منشاء یہی ہے کہ اللہ اللہ کی آواز ہر جگہ سے موہوم ہوتی ہے۔ (تذکرہ سلیمان 554) اور وسعت رزق یا دنیوی منزلت اس لحاظ سے کہ دل جمعی حاصل رہے تقاضا پیش نظر نہ ہو۔
شیخ کے ارشادات کی اتباع:

شیخ کے فرمانے پر (یعنی اجازت ہونے پر) کہ کوئی اللہ کا نام سیکھنے آئے یعنی توبہ کرنے کیلئے آئے تو توبہ کرادیا کرو بلا کسی خیال کے اور جھجک کے توبہ کرادینا چاہیے ورنہ تمہاری ترقی رک جائے گی اس طرح توبہ کرانے والے کی بھی توبہ ہو جاتی ہے توبہ کرانے والا بزرگی کا ٹھیکیدار نہیں ہے ہو سکتا ہے جس کو توبہ کرائی جا رہی ہے وہ توبہ کرانے والے سے بڑھ جائے بس اپنی توبہ کے خیال سے فوراً توبہ کرادینی چاہیے اور یہ بات تاکید فرمائی۔ (رائے پوری مکتوبات ص ۱۷) اور اسلام کی نگاہ میں بدتری و برتری کا مدار انجام پر ہے اور کون کسی کافر

فرنگ یا کتے کے مقابلہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا انجام اس سے بہتر ہوگا اور دلوں کو متقی بنانا دین کا کام ہے انسان کا نہیں اور غرور بجا غصہ حسد، کینہ نفاق بد خلقی دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں کمی دوسروں سے دل کی لگاؤ اور اسی طرح کی دوسری نفسانی خباثتیں ہر حال ہر وقت حرام ہیں اور اللہ کا طریقہ یوں جاری ہے کہ امراض باطنی سے تزکیہ (رفتہ رفتہ) اہل دل اور مقدس نفوس والوں کی صحبت اور مختلف ریاضتیں کرنے سے ہوتا ہے یکدم نہیں ہوتا اور جو شخص ازالہ امراض کے طریقہ کی جستجو میں لگا رہے گا اور اندرونی بیرونی خباثتوں کو دور کرنے کی امکانی کوشش کرتا رہے گا خواہ وہ درجہ کمال تک نہ پہنچا ہو مگر چونکہ ادائے فرض کر رہا ہے اس لئے امید ہے کہ اللہ اس کی کو معاف کر دے گا جس کو پورا کرنا اختیار سے باہر ہے۔ (مظہری ۳۱۸/۲)

دعا:

اے اللہ اپنے مقدرات میں ہم پر لطف فرما (مہربانی فرما) اور ہمیں حسن تدبیر سے راہ پر لگا۔ (امین)

تقویٰ:

جو شخص حق تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اس سے جن و انسان اور جو بھی اس کو دیکھتا ہے ہیبت زدہ اور مرعوب ہوتا ہے یہ رعب حق تعالیٰ کے تعلق کا ہوتا ہے اس گدڑی پوش فقیر کا نہیں ہوتا اور جب کوئی لقمہ تیرے اندر مادہ حسد پیدا کرے اور جہل و غفلت بڑھادے تو سمجھ لو کہ وہ لقمہ حرام ہے اس لئے کہ لقمہ حلال سے علم و حکمت اور عشق و رقت میں ترقی ہوتی ہے آدمی کی روحانی پرواز ہمت سے ہوتی ہے اسی ہمت سے سلوک طے ہوتا ہے اور ہمت حلال لقمہ سے پیدا ہوتی ہے۔

رباعی:

نظر نہ کر میرے جرم و گناہ بے حد پر
الہی تجھ کو غفور الرحیم کہتے ہیں
کہیں عدونہ کہیں دیکھ کر مجھے محتاج
یہ اس کے بندے ہیں جس کو کریم کہتے ہیں

(احیاء العلوم)

بہت کاموں کو میں چاہا نہیں ہونے دیا تو نے

ہمیشہ مجھ سے زیادہ مجھ پہ تیری مہربانی ہے

(تھانوی)

چسکا لگا ہے جام کا شغل ہے صبح و شام کا

اب میں تمہارے کام کا ہم نفوس نہیں رہا

(مجدوب)

حقیقت نفس:

نفس کو اسپ تیز گام سمجھ
تیز چلنا تو کام ہے اس کا
تیز جائے گا یہ جدھر لے چل
چلنے پائے ذرانہ ٹیڑھی چال
اور اگر اسکو پھیرا جانب شر
اسکے اندر ہیں خیر و شر دونوں
شر نہ ہوتا تو خیر کب ہوتی
اس ہی صورت سے نظم عالم ہے
لاکھ پا جائے اس پہ تو قابو

عقل کو اس کی تو لگام سمجھ
اور چلانے کو اپنا کام سمجھ
ہاتھ میں اپنے تو لگام سمجھ
اپنے ذمہ یہ اہتمام سمجھ
کام ہی اپنا پھر تمام سمجھ
اس کو حکمت کا اک نظام سمجھ
اس کو اک حسن انتظام سمجھ
خیر و شر کو بھی صبح و شام سمجھ
خود کو اک شہسوار خام سمجھ

(مجدوب)

بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوقات

- (۱) دودھ چھڑانے کی عمر دو برس
- (۲) مکتب میں بٹھانے کی عمر چار برس
- (۳) نماز سکھانے کے لئے عمر سات برس
- (۴) روزہ رکھنے کی تعلیم و عادت دس برس
- (۵) بلوغ اور نکاح کے لئے عمر پندرہ برس

تفکر:

ایک گھڑی کا فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے اس سے وہ فکر مراد ہے جو مشاہدہ تک لے جانے کا ذریعہ بنے کہ سالک کو تقویٰ اور مزید ذکر پر آمادہ کرے۔ اور جو سالک بگڑ گئے ہیں وہ واقع میں مقصود تک پہنچے ہی نہ تھے گو بظاہر نظر میں واصل سمجھے جاویں۔ اور ظاہر بدوں باطن کے قابل اعتماد نہیں اور مقصود اعمال سے انکے حقائق و معانی ہیں۔ (ص ۲۵۷) اور دوسرے کے نفع کے لئے اپنے کو دینی ضرر پہنچانا یا ایسا دینوی ضرر برداشت کرنا جس کا انجام دینی ضرر ہو یہ ممنوع ہے۔ (تشریح قرآن) حضرت رائے پوریؒ فرماتے زمانہ کے انقلاب کا بہانہ ہے اخلاص اور کمال کہیں مخفی و مستور نہیں رہ سکتے، جب یقین کامل نصیب ہو جاتا ہے اس وقت ایمان تقلیدی سے نکل جاتا ہے اور مشاہدہ کا ایمان نصیب ہوتا ہے معرفت حاصل کرنے کیلئے صحبت صالحین کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو فرض قرار دیا گیا ہے جس کے لئے کثرت ذکر اور اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے۔ (رائے پوریؒ)

اصل کیفیت یقین کا پیدا ہو جانا ہے:

اصل کیفیت یقین ہے ایک دفعہ فرمایا اندھیرے کمرے میں شیر ہے نظر نہیں آتا ایک آدمی وہاں ہے وہ بے خبری میں بے فکر بیٹھا ہے اچانک روشنی ہوئی شیر اس کو نظر آ گیا اس پر خوف طاری ہو جائے گا اسی طرح یقین نصیب ہونے کے بعد خوف خدا آ جاتا ہے اور یہ خوف خدا بنیاد ہے تمام اعمال حسنہ کے کرنے کی اور تمام اعمال بد سے بچنے کی، حضرت کے نزدیک استدلالی یقین کا وجدانی اور ذوقی یقین میں تبدیل ہو جانا اصل چیز تھی اس کا نتیجہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا بھی خدا کی ہستی کا انکار کرے تو یہ وجدانی یقین والا شخص کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ (رائے پوریؒ ص ۳۲۳) اور اخلاق ذمیمہ میں سب سے بدتر عیب عجب و خود پسندی ہے اور کبر ہے جس کو مصلحین ام الامراض قرار دیتے ہیں اور اس کے برعکس تواضع ہے جو کبر کی ضد ہے تمام اخلاق حمیدہ اور اوصاف حسنہ کا منبع ہے اور اپنی ہمت اور کوشش کو مصروف کرنا مال و جاہ کی کثرت کی طرف یہ اصل تمام برائیوں کی ہے اور مال و جاہ کا محبت رکھنے والا دل و زبان کے گناہوں کے چھوڑنے پر قادر

نہیں ہوتا اور بدون طلب اور حرص کے مال و جاہ کا زیادہ ہو جانا اور اگر وہ جاتا رہے تو اس کا غم نہ ہونا ایسے مال و جاہ کا کچھ مضائقہ نہیں۔ (احیاء العلوم ۳/۳۴۶) اور جو بندہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے کے وقت اپنے آپ کو بنا لیتا ہے اللہ اس کو اچھا جانتا ہے۔ (الحديث) ایسا کرنا عبادت ٹھہرا۔ (احیاء العلوم ۳/۳۴۶) اور جب نرمی و سختی سے کوئی نہ سنے سب من مانی کرنے والے ہوں اور قوت مجبور کرنے کی نہیں ہے تو پھر تجھ کو اپنے نفس کی خاص فکر کرنی چاہیے۔ (اشاعت اسلام ص ۶۰۳)

مستحب نیت:

بعض عارفین سلف نے فرمایا کہ مجھ کو مستحب معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ایک نیت کر لیا کروں یہاں تک کہ کھانے پینے اور سونے اور پاخانہ جانے سے اور دوسری چیزوں میں سب میں ایک نیت ہو اور یہ سب باتیں اس قسم کی ہیں کہ ان میں نیت تقرب الی اللہ کی ہو سکتی ہے اس واسطے کہ جو چیز کہ سبب بدن کے رہنے اور معاملات بدنی سے دل کے فارغ ہونے کا ہے وہ دین پر معین ہوتی ہے (احیاء العلوم ۴/۲۸۸) اور عاقل وہ ہے جو اپنے عیوب کا متلاشی رہتا ہے افضل اعمال میں خدا تعالیٰ سے راضی رہنا ہے۔ (عیسیٰ علیہ السلام) اور اس کی محبت کرنا ہے۔

مشائخ کی صحبت کی ضرورت:

ایک اسلامی دور میں خواص تو خواص عوام بھی کسی عالم معلم یا مصلح کے اس وقت تک قائل، اس کے عقیدت مند اور اس کے خطاب و تفہیم سے منتفع نہیں ہوتے تھے جب تک کہ وہ تصوف و سلوک کے کوچہ سے آشنا اور کسی مقبول و مستند سلسلہ سے وابستہ اور مشائخ کا صحبت یافتہ نہ ہو، یوں بھی کسی نہ کسی درجہ میں تزکیہ نفس، اخلاص و یقین اور درد و سوز کے بغیر (جو عموماً کثرت ذکر و صحبت کے حاصل نہیں ہوتا) محض و فور علم اور زور و تقریر سے کوئی حقیقی انقلاب برپا نہیں ہوتا غرض یہ کہ اس عہد و ماحول میں تصوف و سلوک اور قوت روحانی اور نور باطنی کے بغیر اصلاح و انقلاب کی کوشش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ہتھیاروں کے اور سپہ گری کی مشق و تربیت کے بغیر کوئی شخص میدان جنگ میں اتر آئے اور کسی تربیت یافتہ اور مسلح فوج کا مقابلہ کرے طریقت

تابع و خادم شریعت ہے کمالات شریعت احوال و مشاہدات پر مقدم ہیں ایک حکم شرعی پر عمل ہزار سالہ ریاضت سے زیادہ نافع ہے اتباع سنت میں قیلولہ احیائے لیل یعنی (شب بیداری) سے افضل ہے پس اپنے وقت پر کسی فرض کی ادائیگی ایک ہزار سال کے نوافل سے بہتر ہے اگرچہ وہ نیت خالص سے ادا کیے جائیں (مجدد) زکوٰۃ کا ایک پیسہ ادا کرنا سونے کے پہاڑ خرچ کر دینے سے جو اپنی طرف سے ہوا فضل ہے۔ (مدنی)

مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے او مجھے نا کامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا
(مدنی) سید حسین احمد

وہ لاکھ عقل کے پتلے ہوں پھر ہیں دیوانے جنہیں بہار میں اندیشہ خزاں نہ ہوا
ایسے شخص کی صحبت لازم ہے جس کے دیکھنے سے تجھ کو خدا تعالیٰ یاد آئے اور اس کی ہیبت تیرے دل پر پڑے وہ تجھ کو زبان فعل سے نصیحت کرے، زبان قول سے کچھ نہ کہے (قصص ۹/۹۰) ایک بڑی جماعت تابعین کی تھی جن کو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ کا فیض صحبت نصیب ہوا تھا ایک بڑی جماعت ان حضرات کی ابھی موجود ہے جو قریب دور کے اہل اللہ کے صحبت یافتہ ہیں لیکن باوجود ان سب کوششوں کے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اعمال سے ذکر و اذکار اہل اللہ کی صحبت سے کیسا ہی مزاج کو بنا لیا جائے تہذیب و اخلاق کا پابند کر لیا جائے مگر طبعی اخلاق و ملکات کا ظہور نہ ہو ممکن نہیں اولیاء اللہ کے دلوں میں خدا کی ہیبت و خوف غالب ہوتا ہے۔

دعا:

اے عزت والے تجھی پر میرا بھروسہ ہے جس کا تو مقصود و مطلوب ہو وہی مبارک ہے اور خوش وقتی بھی اسی کو جو حالت خوف و ڈر میں رات بھر رہا اپنے ہی خدائے کریم کی جانب شکایت ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب سے مجھ کو انس دیا غیر سے مجھ کو وحشت دی۔ خداوند ہمارے شر کی وجہ سے ہمیں اپنی خیر سے محروم نہ فرما اور ہمیں اپنے فضل عظیم سے حصہ عطا کر کے اپنی طرف مشغول فرما اور بصدقہ نبی کریم ﷺ میری اس دعا کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔

اہل اللہ کی صحبت کا اثر:

اللہ والوں کی صحبت و تربیت سے صرف عبادت و ریاضت کا ذوق اور اپنی اصلاح و ترقی ہی کی فکر نہیں پیدا ہوتی بلکہ دعوت و تبلیغ کا جذبہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر کی ہمت اور حوصلہ، سلاطین وقت کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرات اور بے خوفی و شجاعت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ خدا کے نام اور مردان خدا کی صحبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف سما جائے گا اس دل سے غیر اللہ کا خوف قدرتی طور پر نکل جائے گا۔ اور جو دل طمع دنیا سے آزاد ہو جائے گا اس پر کسی کا رعب اور اس کو کسی سے حراس نہیں ہو سکتا، جس پر خالق کی عظمت اور مخلوق کی صحیح حیثیت کا انکشاف ہو گیا وہ سلاطین عالم کے درباروں کے تزک و اخذ نام اور ان کے غلاموں اور افسروں کی صف بندیوں کو بچوں کے کھیل اور گڑیوں کے گھروندوں سے زیادہ وقعت نہیں دے سکتا اور جاہ و جلال کی کسی نمائش پر کلمہ حق کہنے سے کبھی باز نہیں رہ سکتا یہی توحید و تجرید کا طبعی نتیجہ۔ حقیقی تصوف کا خاصہ اور مردان خدا اور درویشان کامل کا شیوہ ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور مزرعہ آخرت، حضور باطن کو آداب و اعمال ظاہری کے ساتھ جمع رکھنا چاہیے۔

مدعیان عقل و فلسفہ وہم و جہالت کا شکار ہوئے اور ٹھوکریں کھائیں اس لئے کہ حصول یقین اور وصول الی اللہ کے لئے عقل و فلسفہ نا کافی ہیں۔ بس بعثت نبوت ہی اللہ کی ذات و صفات اور احکام کی معرفت کا واحد ذریعہ ہے اور عقل حجت ہونے میں ناقص ہے۔ حجت کامل انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہے بعثت کے بغیر حقیقی تزکیہ ممکن ہی نہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کی اطلاعات کو اپنی عقل کا پابند بنانا نبوت کا انکار ہے۔

ایمان ایک نور ہے:

ایمان ایک نور ہے جس کی روشنی میں چلنے والے کو راستہ کا نشیب و فراز اور منزل مقصود کا مبداء و منتہی سب نظر آ رہا ہے اسلئے اس کا ہر قدم دلی اطمینان کے ساتھ اٹھتا اور قلبی سکون کے ساتھ پڑتا ہے لہذا اس کا پورا سفر لطف و بشارت کا ہے اور اس کی زندگی پر لطف گزرتی ہے جس کو وَلْنُحْيِيَنَّہٗ حَیۡوۃً طَیِّبَۃً میں بیان فرمایا (یعنی راحت اور بشارت کی زندگی گزرتی ہے) اور طاعت اور فرمانبرداری کی زندگی کے برخلاف کفر

ایک ظلمت ہے جس کی تاریکی میں چلنے والے کی حالت اندھے کی سی ہے کہ نہ اس کو سرائے کا پتہ ہے اور نہ منزل مقصود کا، نہ اسے دریا کا علم ہے نہ اسے جنگل کا، یہ اقتضائے حرارت عزیز یہ انجن کے پہیوں کی طرح چلتا اور بے اختیار چکر کھا رہا ہے اس کے قلب پر ہر وقت تکدرا اور وساوس و خطرات کا بوجھ رہتا ہے جس سے اس کی زندگی باوجود دولت و عیش دنیوی و بال جان بنی رہتی ہے پھر جب انسان یہ کہے گا کہ اے کاش میں دنیا میں اعمال صالحہ اپنی لازوال زندگی کیلئے پہلے سے بھیج دیتا۔ بس سوائے افسوس کے کچھ نہ ہو سکے گا اس کا علاج یہی ہے کہ اب سے ہی اللہ کی ربوبیت، محمد ﷺ کی رسالت اسلام کی ملت اور اللہ نے جو کچھ تیرے لئے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہتے ہوئے اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اس شخص نے ایمان کی لذت پائی جو اللہ کے رب ہونے پر محمد ﷺ کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ (بخاری و مسلم)

دعا:

اور بندہ اپنے مالک کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو ارحم الراحمین کو اس کے ہاتھ خالی پھیر دینے سے بہت حیا آتی ہے اور سکوت کو لازم پکڑو اور دنیا سے تھوڑی روزی پر راضی رہو تو تم جنت میں جی قیوم ذات کی زیارت کرو گے۔

آخری مشورہ

دنیا عجب بازار ہے کچھ جنس یاں کی ساتھ لے
 نیکی کا بدلہ نیک ہے بد سے بدی کی بات لے
 آرام دے آرام لے دکھ درد دے آفات لے
 کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے
 جو چاہے لے چل اس گھڑی ہر جنس یاں تیار ہے
 آرام میں آرام ہے آزار میں آزار ہے

کانٹا کسی کے مت لگا گوشل گل پھولا ہے تو
وہ تیرے حق میں تیرے کس بات پر پھولا ہے تو
سن رکھ یہ نقطہ بے خبر کس بات پر بھولا ہے تو

اور معاملہ اکتساب یعنی کسب یا (روزگار) کی اسی حالت میں اجازت یا امر ہے کہ ضروری طاعت میں مغل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! ہم علی الطاعات ومحتر عن المعاصی رہو کہ یہ سب فروع ہیں تقویٰ کی۔

(1) بہلول:

قبرستان میں رہتے تھے ایک دن سری سقطیؒ نے کہا آپ شہر میں کیوں نہیں قیام کرتے، جواب دیا میں ایسے لوگوں کے پاس رہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے تکلیف نہیں پہنچاتے اور اگر ان سے غائب ہوتا ہوں تو غیبت نہیں کرتے۔

(2) حضرت عبداللہ بن مبارک:

کسی موقع پر مسجد سے بہت سے نمازی نکل رہے تھے فرمایا کہ ”الحمد للہ“ کہ جنت کی بھرتی ہے لیکن آدمی اس میں دو ایک ہی ہوں گے۔

(3) حضرت مرزا مظہر جان جانا:

سے کسی نے پوچھا حضرت کا آج کل مشغلہ کیا ہے فرمایا کہ انسانیت کی کتاب میں غلطیوں کی کاٹ چھانٹ اور تصحیح و ترمیم بس یہی کام میرے سپرد ہوا ہے۔ مطلوبیت میں بزرگی سے مقدم آدمیت ہے۔

زاہد شہیدی و شیخ شہیدی و دانشمند

ایں جملہ شہیدی و لے مسلمان شہیدی

بلاء، محبین کے لئے حق تعالیٰ کا تحفہ ہے

اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا:

سالک راہ حق کیلئے ضروری ہے کہ رنج ہو یا غم اور تنگی ہو یا فراخی ہر حالت میں حق تعالیٰ کے وصال کا طلب گار اور اس کی بقاء کا مشتاق رہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کی جانب اول وہ لوگ بلائے جائیں گے جو رنج و راحت میں حق تعالیٰ کی حمد و شکر کرتے تھے کیونکہ ہر حالت میں حق تعالیٰ کا طالب رہنا محبت کے سچے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو دوست بناتا ہے تو اس کو مبتلا فرماتا ہے پس اگر صابر رہا تو برگزیدہ کر لیتا ہے اور اگر راضی بنتا ہے (کہ رضا کا درجہ صبر سے بھی اونچا ہے) تو منتخب فرما کر اپنی طرف بھیج لیتا ہے نیز آپؐ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی عبادت رضا مندی کے ساتھ کرو (کہ دل میں بھی بشتا رست رہے) اور نفس کے خلاف باتوں میں صبر کرنا بھی بہت کچھ بھلائی ہے، حضور ﷺ نے ایک جماعت سے دریافت کیا کہ تم کون ہو انہوں نے عرض کیا کہ مومن ہیں فخر عالم ﷺ نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہم مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور فراخی پر شکر کرتے ہیں اور قضاء الہی پر راضی رہتے ہیں حضرت ﷺ نے فرمایا قسم کھاتا ہوں رب کعبہ کی کہ بے شک تم مومن ہو۔

اور بعض اکابر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کی صفائی کے سبب مصیبت کی تلخی کو بھلا دیتا ہے اور ذاکرین پر جب مشاہدہ کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ماسویٰ کو فناء پاتے ہیں تو بجز حق تعالیٰ کے دوسرے کو نہیں دیکھتے پس مصیبت اور اس کی تلخی کہاں رہتی ہے اور یہ معرفت عارفین کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ بلاء محبین کے لئے حق تعالیٰ کا تحفہ ہے اور ہدیہ ہے اور ذوالنونؒ نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں بڑا صابر وہ شخص ہے جو بلاء کو چھپانے میں بڑھا ہوا ہو۔ ابو یعقوب نہر پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا بلاء سے فریاد مچاتی ہے اور اس کے دفع کی خواہاں ہوتی ہے اور عارف بلاء میں

لذت پاتا ہے اور اس کے ہٹنے کو ہرگز نہیں چاہتا اور اللہ کے ولی علی بن بندار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا ایک مکان ہے جس کی بنیاد ہی بلاء اور محنت پر ہے پس مشقت اور محنت کے بدون اس کا رہنا محال ہے۔
ذکر پر موانعیت:

طالب حق کو رضا اور آداب و شرائط پر قائم رہنا اور مضبوطی کے ساتھ ذکر پر موانعیت رکھنا ضروری ہے تاکہ ذکر کا اثر باطن میں جاوے اور پٹھوں میں سرایت کرے اور وجود کی ظلمت و کثافت و کدورت ذکر کی گرمی سے ختم ہو جاوے اور ذکر کا نور دل کو منور کر دے کہ بشری اور وجودی ظلمتیں ختم ہو جائیں اور ذکر کی پوری تاثیر اس وقت ہوتی ہے جب خلوت اور تنہائی نصیب ہو اور تمام مشاغل سے خالی ہو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: ”مومنین وہ ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں“ یہ اس وجہ سے کہ ان کا ذکر عبودیت اور عبادت بیداری و انس کا ذکر ہوتا ہے نہ کہ عادت یا غفلت کا ذکر اور ذکر کو یہ اوصاف حسنہ اس وجہ سے حاصل ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ اس ذکر کرنے والے کو اپنی عنایت و مہربانی سے ملائکہ مقربین کی جماعت میں فخر کے ساتھ یاد فرماتا ہے، سبحان اللہ حق تعالیٰ کی اسی یاد کی برکت سے اپنے بندوں پر کس قدر لطف خاص اور رحم اتم نازل فرمایا کہ ذکر کا حکم فرمایا اور اس کے واسطے سے تزکیہ و تصفیہ اور نورانیت و پاکی مقرر فرمائی برے بھلے کی پہچان، خوبیوں کا حصول، برائیوں سے بچاؤ اور شیطان کی شناخت، قلب کی حیات و صفائی اور اپنی ذات پاک کا قرب اور ذکر کرنے والے کو اپنے نفس پر غلبہ اور حکم شرع میں اس کو داخل کرنے کی سبیل اور حکمت و معرفت سب کچھ ذکر کے واسطے سے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر دوام نصیب فرماویں پس ذکر کی ابتداء سے علم حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ذاکرین کا ہم نشین ہے۔ (امداد السلوک ص ۱۲۵+۱۲۷)

شریعت کا مغز:

جس تصوف کے اثبات کے ہم قائل ہیں وہ وہی ہے جس کو اصطلاح شرع میں احسان، تزکیہ نفس، سلوک طریقت یا علم الاخلاق کہا جاتا ہے یا تعمیر ظاہر و باطن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک

بالنظم و با اصول چیز ہے اس میں مریدین کے لئے بھی شرائط ہیں اور شیخ کے لئے بھی اصول و آداب ہیں جن کی رعایت کرنے کے بعد اس کو شریعت کا مغز اور دین کا لب لباب کہنا بجا ہے۔ (انوار باری ۹/۲۹۲)

عام آدمی کے لئے تقلید ضروری ہے۔ ایک جاہل اور عاصی آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ علماء کی تقلید کرے۔ ایک عالم پر بھی ضروری ہے کہ خواص علماء کی تقلید کرے حضور ﷺ نے علم لغات و فتویٰ کو باطن کے ماتحت کیا اور اہل قلوب کو مفتیوں کی پابندی کرنے کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا اور فرمایا جو تیرے سینہ میں کھٹکے اسے چھوڑ دے چاہے تجھے فتویٰ دیں اور تجھے فتویٰ دیں۔ (ق۔ب ۱/۵۹۹)

راہ ہدایت:

اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کی ہدایت سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کو بالکل صحیح طور پر ماننا ممکن ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مسئلہ عقل کی رسائی سے خارج ہے۔ رسول برحق کی مشعل راہ کی ضرورت ہے جس کے بغیر جہالت، نفس پرستی، شکوک و شبہات، فطری قابلیت کا بگاڑ اور ذہنی وسوسوں سے نکلنا ممکن نہیں۔ ایمان اور دوسری تمام عبادتوں کا حکم آزمائش کیلئے ہے۔ اور تعمیل حکم میں خلوص کا ہی اعتبار ہے۔ اور جبر کرنے میں نہ آزمائش رہتی ہے نہ خلوص۔ کافر اگرچہ بکثرت دانشمند ہیں مگر ان کی عقل سلیم نہیں ہے اسلئے ایمان میں انکو بھلائی نظر نہیں آتی تو لامحالہ اگرہ کی ضرورت ان کیلئے باقی رہتی ہے۔

بادشاہت کے لئے حسب و نسب پر پہلے سے ہونا موقوف نہیں:

اللہ ہی جاننے والا ہے کہ بادشاہت کے لائق کون ہے۔ بنی اسرائیل نے طالوت کے بادشاہ ہونے کو بہت بعید سمجھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرح بعید سمجھنے کو اس طرح ادا کیا کہ بادشاہت کے لئے حقیقی سبب تو اللہ کا دینا اور اس کا برگزیدہ کر لینا ہے۔ اور یہ اس پر موقوف نہیں ہے کہ حسب و نسب وغیرہ کی رو سے پہلے ہی اس کی قابلیت رکھتا ہو اور دوسرے یہ کہ سلطنت کے قابل ہونے اور لوگوں کے امور کی اصلاح کرنے کا ظاہری سبب یہ ہے کہ علم ہو اور قوت بدنہ کے ساتھ معلم کے موافق عمل کرنے کی قدرت بھی ہو نہ کہ مال کا زیادہ ہونا کیونکہ یہ تو آنے جانے والی چیز ہے اس کے ہونے اور نہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔

حالات کے خلاف احتجاج:

ہمارے بزرگ احتجاجی ذہنیت کے حامی نہ تھے اور بعض حالات میں احتجاج کامیابی کا ذریعہ نہیں بنتے۔ البتہ عملی تدبیریں اختیار کرنا سب کا فرض سمجھتے اور ضرورت کے مطابق اسباب کا استعمال بھی ضروری ہے اور درگزر سے کام نہ بنے اور عفو و آشتی سے گزارہ ناممکن ہو تو محض ضرورت کے مطابق مقابلہ کیا جائے اور گرد و پیش کو ہر طرح محفوظ رکھا جائے۔ اگاؤ کا افراد کی مفسدہ پردازی کا اثر سارے گھرانے پر عائد نہ کیا جائے۔ کہ عقل و دوراندیشی اور نہ وقتی احوال اس کے اجازت دینے والے اور نہ مذہب اس کو جائز رکھتا ہے اور اسلام ہر جگہ اور ہر ملک میں فقط عالی اور بلند ہو کر رہ سکتا ہے زیر اثر غیرے اور کفر اور فسق کا محکوم ہو کر نہیں رہ سکتا یہی اصل تعلیم اسلام ہے۔

محبت الہی ایک عجیب الخاصہ اکثر ہے:

یہ محبت الہی ہی کا اثر ہے جو کبر و نخوت کو جس میں ہزاروں مہلک حشرات الارض چھپے ہوئے ہیں یکدم صاف کر دیتی ہے، خشوع و مسکنت کا بیج بوتی ہے ہمت بلند کرتی ہے، تواضع اور زہد کا سبق پڑھاتی ہے، طاعت میں اخلاص پیدا کرتی اور رضا جوئی کا مشاہدہ کراتی ہے، فانی اور باقی کا فرق ظاہر کرتی ہے جس قلب کو اپنا گھونسل بناتی ہے اس کے جسم کو انسانیت کے سانچے میں ایسا ڈھال دیتی ہے کہ کسی عضو اور کسی حاسہ سے بھی کوئی کام خلاف انسانیت سرزد نہیں ہو سکتا کہ مومن محبت الہی سے خالی نہیں ہو سکتا اور جو اس سے خالی ہوا اسے اس کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ کثرت ذکر اور اہل اللہ کی صحبت اس کے لئے ضروری ہے پھر ثمرات عجیب و غریب ہیں کہ محبوب کی طرف دل کھینچتا ہے اس کے پہلے ہی حملہ میں دنیا کی طلب جس کیلئے مرکھپ رہا تھا رخصت ہو جاتے ہیں۔

خشیت الہی: (خوف خدا)

خشیت الہی کا نتیجہ معرفت الہیہ ہے اور معرفت ثمرہ ہدایت ہے، لہذا خوف خدا نتیجہ ہدایت ہے، اخلاق و اعمال کے نتائج اور ان کی اچھائی اور برائی عموماً عقل سے دریافت نہیں کی جاسکتی اگر بعض امور کا

اچھا برا ہونا صرف عقل سے معلوم بھی ہو جاتا ہے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا تا وقتیکہ علام الغیوب پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی اطلاع نہ دیدے۔ اچھے برے اعمال کی شناخت اور ان پر عمل اور شریف و ذلیل اخلاق کی تمیز اپنی خواہش کو چھوڑ کر پیغمبروں کا اتباع کئے بغیر ناممکن ہے خواہش پرستی تو اتباع انبیاء کی ضد ہے۔ (مظہری ۱۲/۲۹۰)

علوم شرعیہ:

علوم شرعیہ حصول نجات اخروی کے لئے بمنزلہ شرط اور رکن اعظم ہیں مگر اس کے ساتھ ہی جب تک قلب میں آخرت کا یقین اور اس کی لذتوں کے حاصل کرنے کا شوق نہ ہو اس وقت تک اس علم پر بطیب خاطر عمل ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، جو علم ظاہر کا مقصود ہے اور عمل و مجاہدہ امر اختیار اور کبھی ہے کمانے یعنی کوشش کرنے سے حاصل ہونے والی چیز ہے مگر حب و انس اور ربط مع الشیخ امر غیر اختیاری ہے اس لئے یہ بالکل صحیح ہے کہ جس کو جو کچھ بھی روحانی کمال نصیب ہوا وہ محض فضل خدا سے نصیب ہوا نہ کہ کسب سے مگر اس کے ساتھ ہی یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ جو اس کے مقرر کردہ طریق پر چلتا ہے اور مجاہدہ و ریاضت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے وہ اسی کو روحانی کیفیات بخشتا اور اپنے قرب کا مزہ چکھاتا ہے ورنہ بندہ کی غفلت و بے پروائی جو کہ اس کا امر اختیار ہے اس کی محرومیت کا سبب بن جاتی ہے۔ (تذکرہ نیل) اور تزکیہ نفس کے لئے ذکر ضروری ہے حضرت مجدد الف ثانی نے تزکیہ نفس کیلئے اسم ذات یا نفی اثبات کے ذکر کو معین کر دیا ہے اور فرمایا ہے بغیر تزکیہ نفس کے نماز کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے تعلق نہ ہوگا تو پھر کسی شے کے فوت ہونے سے زیادہ قلق بھی نہ ہوگا۔

دنیوی حوادث نعمت عظمیٰ ہیں:

دنیا میں غمی اور خوشی اور انقلاب احوال لازم ہیں قدرت کے ہی تصرفات جو حوادث و واقعات کہلاتے ہیں انسان کے ضبط و استقلال کی کسوٹی اور مسلمان کے تعلق مع اللہ اور ایمان بالغیب کا امتحان بنتے ہیں، یہی حوادث اور محبوب چیزوں کا فراق قلب میں وہ شکستگی پیدا کرتا ہے جو نفس امارہ کی شوکت کو مضمحل اور

عالم آخرت سے غفلت و نسیان کو زائل کرتا ہے، اس لئے یوں بھی یہ حوادث اور واقعات حق تعالیٰ کی ایک نعمت عظمیٰ ہے کہ جو کیفیت محسنہ ہزاروں برس کے مجاہدہ سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی وہ حوادث پر صبر اور تصرفات الہیہ پر رضا و تسلیم کے صلہ میں ایک لمحہ کے اندر نصیب ہو جاتی ہے۔ (تذکرہ خلیل)

انسان کی تخلیق کا مقصد:

اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عبث اور مہمل نہیں پیدا کیا اور نہ اس کو بے نیل چھوڑ دیا ہے کہ جو جی چاہے اور جس طرح چاہے زندگی گزارے انسان کی تخلیق کا مقصد وظائف بندگی کی ادائیگی اور تحصیل فناء و نیستی ہے جو کہ حاصل معرفت ہے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا بھلائی کا حکم دو اور بُرائی سے روکو جب تک تمہاری بات مانی جائے، اگر تمہاری بات لوٹا دی جائے تو پھر (تنہا) اپنی (اصلاح کی) فکر کرو۔ (مظہری 4/79) بھلائی کی تبلیغ کرو اور برائی سے بازداشت کرو اور جب دلوں اور خیالات میں پھوٹ پڑ جائے اور فرقہ بندی ہو کر آپس میں گتھم گتھا ہو جاؤ اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگو اس وقت ہر شخص کو صرف اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہئے۔ (مظہری 4/79) یعنی جب لوگ ہو او ہوس کے بندے ہو گئے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص خود رائے ہو گیا ہے، اپنے خیال میں مست ہے اور تم کو بھی کچھ کرنا ہی ہو (کچھ کرنے پر تم مجبور ہو) تو ایسے وقت میں صرف اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرو اور عوام کی فکر چھوڑ دو اور یہ امر یقینی ہے کہ تمہارے آگے کچھ مصائب کا زمانہ آئے گا، ان شدائد میں صبر رکھنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگاروں کو مٹھی میں دبانا اس وقت نیک عمل کرنے کا ثواب ان پچاس آدمیوں کے برابر ہوگا جنہوں نے اسی جیسی نیکی کی ہو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا اس شخص کا اجر ان میں سے ہی پچاس آدمیوں کے برابر ہوگا۔ فرمایا تمہارے پچاس آدمیوں کے برابر۔ (مظہری 4/80) اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے اور اس کا حکم نہیں سنو گے تو اللہ کے دائرہ طاعت سے خارج ہو جاؤ گے اور دائرہ طاعت سے خارج ہونے والے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں

فرماتے۔ (مظہری 4/85) حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پردس محرم کو عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ نے قوم کی توبہ قبول کر لی تھی۔ (مظہری 5/546) سب انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اُس کے لئے اُن اعمال کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے جو وہ صحت کے زمانہ کیا کرتا تھا۔ (المفرد ص 343) اور اگر راحت چاہتے ہو تو اللہ کے سوا کسی سے توقع مت رکھو۔

حق تعالیٰ شانہ کے اپنی مخلوق میں عجائبات:

حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے بعض اجسام میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں جو دوسرے اجسام میں نہیں پائی جاتی ہیں وہ ایک کیڑے کے لعاب سے ریشم پیدا کرتا ہے، شہد کی مکھی کے فضلات سے شہد جیسی نعمت ایجاد کرتا ہے اور پہاڑی بکرے کے خون کو نافہ میں جمع کر کے مشک بناتا ہے۔ اگر اس نے اپنی قدرت سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام مقدسہ میں بھی ایسی خصوصیات رکھی ہوں کہ غذا ان کے ابدان طیبہ میں تحلیل ہونے کے بعد بھی نجس نہ ہو بلکہ اس سے جو فضلات ان کے ابدان میں پیدا ہوں وہ پاک ہوں تو کچھ جائے تعجب نہیں اہل جنت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ کھانے پینے کے بعد انکو بول و براز کی ضرورت نہ ہوگی خوشبودار ڈکار سے سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا اور بدن کے فضلات خوشبودار پسینے میں تحلیل ہو جائیں گے جو خصوصیت کہ اہل جنت کے اجسام کو وہاں حاصل ہوگی اگر حق تعالیٰ شانہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے پاک اجسام کو وہ خاصیت دنیا ہی میں عطا کر دیں تو بجا ہے اور احادیث میں اس کے دلائل بہ کثرت موجود ہیں بس بھائی خصوصیات انبیاء معجزات اور خارق عادت دعوائے رسالت و نبوت کے ساتھ حق ہے اور کرامت اولیاء اللہ حق ہے اور جو شخص اپنی فاسد رائے اور کھوٹی عقل کے ذریعہ کتاب و سنت سے ٹکراؤ اور مقابلہ کرے وہ گمراہ اور مبتدع ہے۔ (آپ کے مسائل ان کا حل ۷/۳۱۰)

نصیحت:

حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو فرمایا لوگو! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی جو ہمیشہ باقی رہے گا اور اس کے سوا سب فناء ہو جائیں گے جو اپنے

اطاعت کے وسیلہ سے اپنے دوستوں کو نفع پہنچاتا ہے اور اپنی نافرمانی کے سبب سے اپنے دشمنوں کو ضرر پہنچاتا ہے (سنو) جو شخص تباہ کار ہو جائے اس کا کوئی عذر (مسموع) نہ ہوگا یعنی احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کر کے اپنی نجات آخرت کو تباہ و برباد کر دے اس ضلالت (گمراہی) کے ارتکاب میں جس کو اس نے (اپنی کج فہمی) سے ہدایت سمجھا نہ اس امر حق کے ترک کر دینے میں (وہ معذور سمجھا جائے گا) جس کو اس نے (اپنی جہالت) سے ضلالت سمجھا اور جان لو کہ جو شخص کسی حکم الہی سے جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو راضی نہ ہوا تو وہ ان امور میں جو اس کی طبیعت کے موافق ہوں خدا کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ (ازالۃ الخفاء ۱/۲۲۶)

صدقہ:

اپنے تفکرات اور غموں کی تلافی صدقہ سے کیا کرو۔ صدقہ اللہ جل شانہ کے غصہ کو دور کرتا ہے اور بُری موت کو ہٹاتا ہے، صدقہ مرنے کے وقت شیطان کے دوسوہ سے محفوظ رکھتا ہے (مشکوٰۃ شریف) ہر خوبی دوسری خوبی کو پہنچتی ہے ایسے ہی ہر عیب دوسرے عیب کو کھینچتا ہے اور جنت میں چال باز، دھوکہ باز، بخیل اور صدقہ کر کے احسان رکھنے والا داخل نہ ہوگا۔ خزانہ کی طرح محفوظ رکھنے کی چیز نیک بیوی ہے جس کو دیکھ کر جی راضی ہو جائے جب اس کو حکم کیا جائے فوراً اطاعت کرے اور خاوند کی غیر حاضری میں اس کے مال کی حفاظت کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہر عالم کے پاس مت بیٹھو بلکہ اس عالم کے پاس بیٹھو کہ پانچ امور سے دوسرے پانچ چیزوں کی طرف بلاوے اول شک سے یقین کی جانب۔ دوم ریا سے اخلاص کی طرف۔ سوم دنیا کی خواہش سے زہد کی طرف۔ چہارم کبر سے تواضع کی جانب۔ پنجم عداوت سے خیر خواہی کی طرف۔ بہترین مال جو خزانہ کے طور پر جمع کر کے رکھنا چاہیے۔

1۔ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔

2۔ اللہ کا شکر کرنے والا دل۔

3۔ نیک بیوی جو آخرت کے کاموں میں مدد دیتی ہو۔ (الحديث)

سالک کے لئے ترتیب کار:

پہلے ذکر بڑھاتے ہیں پھر مراقبہ کی طرف چلتے ہیں اور ذکر گھٹاتے ہیں پھر نوافل، تلاوت قرآن پاک جس میں طبیعت زیادہ لگے چلاتے ہیں اور ذکر میں تصویریوں ہو کہ قلب سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے پھر چند روز کے بعد سارے جسم سے اس میں حواسِ ستہ بھی آ جاتے ہیں تاکہ یکسوئی پیدا ہو۔

بزرگان سلسلہ کی ارواح پاک پر ایصالِ ثواب اور دعائے مغفرت کرتے رہنے سے منجانب اللہ تعالیٰ نسبت باطنی میں تقویت ہوتی ہے۔

یقین سیکھو (الحديث) یعنی اہل یقین کے ساتھ مجالست کرو اور ان سے علم یقین سیکھو۔ (ق ب ج ۱)
کوئی حملہ بھی طوفاں کا ڈبو سکتا نہیں اس کو مہیا جوئے ساحل پہ ہر موج رواں کرے

(مولانا سرفراز صفدر)

حضرت مالک بن انسؒ نے فرمایا سوال کرنے سے پہلے کلام کرنا علم کو ذلیل کرنا ہے، ہر سوال کا جواب دینا علم کو ذلیل کرتا ہے، ایمان برہنہ ہے اس کا لباس تقویٰ ہے اس کی زینت حیا ہے اور اس کا پھل علم ہے۔ حضرت ضحاک بن مزاحمؒ فرماتے ہیں میں نے اسلاف کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے تقویٰ و پرہیزگاری سیکھتے تھے مگر آج کے لوگ صرف کلام سیکھتے ہیں۔ (ق ب ۵۲۱/۱)

بریلوی حضرات کا طرز عمل:

ہمارے بریلوی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر حضرات کے رفع درجات کے لئے تجویز فرما رکھا ہے اس لئے ان حضرات کے طرز عمل سے نہ ہمارے اکابر کا نقصان ہے نہ سوائے اذیت کے ہمارا کچھ بگڑتا ہے۔ بریلوی بھائیوں کو مشورہ ہمارے اکابر حضرات خیر خواہی کے طور پر دے چکے کہ آپ دیوبندیوں کی ضد میں اپنے لئے یہ خطرات نہ سمیٹیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ”مردوں کو برا بھلا نہ کہو“ کیونکہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا اُس کو پا چکے ہیں آپ حضرات اس حدیث شریف کی مخالفت کرتے ہو۔ اگر بحث و تکرار ہی کا شوق ہے تو اس کے لئے بیسیوں موضوع دستیاب ہیں۔

غیر مقلدین سے اختلاف:

اختلاف کے بارے میں ایک بات کا ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا وہ یہ کہ ہمارے بعض سادہ لوح عوام کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ غیر مقلدین جن مسائل میں احناف کرام سے اختلاف کرتے ہیں یہ وہی مسائل تو ہیں جن میں بعض دوسرے ائمہ مجتہدین بھی اختلاف کرتے ہیں تو اس گروہ کی (یعنی غیر مقلدین کی) بھلا اس شدت سے تردید کی کیا وجہ ہے تو جو اباعرض ہے کہ اختلاف جب اجتہاد کے سایہ میں آتا ہے تو اختلاف بھی کہلاتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی رحمت ہوتا ہے اور اگر یہ کارنامہ غیر مجتہد سرانجام دے اور ہو بھی بدظنی و بدزبانی سے سرشار تو یقیناً اس کو عناد کہا جائے گا جس کا نتیجہ تفریق ہوتا ہے بھلا کون نہیں جانتا کہ باضابطہ ڈاکٹری پڑھنے اور سیکھنے کے بعد اگر علاج میں غلطی بھی ہو جائے تو وہ درگزر کے قابل ہوتی ہے اور اگر ڈاکٹری کی چند کتابیں دیکھ کر کوئی شخص علاج شروع کر دے تو وہ قانونی طور پر مجرم ہوگا سو اس بات کو ذہن نشین کر لینے کے بعد واضح ہو گیا کہ غیر مقلدین کے ساتھ ہمارے اختلاف کی وہ حیثیت ہرگز نہیں جو حضرات مجتہدین کے باہمی اختلاف کی ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف تقلید اور عدم تقلید کا ہے ان لوگوں کو مسائل و احکام میں اختلاف کا حق دے کر تفویق بین المسلمین کی بھلا کیسے اجازت دی جا سکتی ہے اور گزشتہ دور میں بعض باادب مخلصین جو اپنی نسبت اس جماعت کی طرف کرتے تھے معذور ہی ہوں گے۔ (الآخر ص ۲۵۵)

ترک رفع یدین:

حضرت قیس بن ابی حازم اور ابو عثمان نہندیؒ کے بارے حضرت امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ان سے زیادہ افضل تابعی نہیں ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ تابعین میں سے قیس بن ابی حازمؒ کے سوا کسی نے عشرہ مبشرہ کی زیارت نہیں کی صرف وہی ایک سب سے بڑے خوش قسمت تابعی تھے اور یہی قیس ترک رفع یدین کی روایت کرتے تھے۔ اور حنفیہ یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتے کہ رفع یدین سنت نہیں ہے بلکہ حنفیہ دونوں کو سنت نبویہ مانتے ہیں اور اختلاف صرف فضیلت میں ہے اور مخالفین حنفیہ کا یہ جذبہ اور خواہش صحیح نہیں

کہ ان کے سوا دوسروں کو جنت میں جگہ نہ ملے گی مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے حضرت انور شاہ کشمیریؒ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت علقمہؓ، حضرت ابن عباسؓ اور افضل تابعین حضرت قیسؓ بن ابی حازم ان سب سے عدم رفع یدین نقل کیا ہے یہ حضرات صرف تکبیر اولیٰ پر رفع یدین کرتے تھے اس کے بعد رکوع وغیرہ کے وقت نہ کرتے تھے۔ (انوار باری شرع بخاری)

صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کی محبت میں غرق تھے

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے غلام بہت تھے مگر آپ جس کسی کو عبادت الہی کرتے، نماز اچھی طرح پڑھتے ہوئے دیکھتے اسے آزاد کر دیتے تھے۔ جب آپؓ کی عادت یہ مشہور ہوئی تب ایسا ہونے لگا کہ جو کوئی غلام آپؓ کی قید غلامی سے آزاد ہونا چاہتا تھا وہ آپؓ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز بہت درست کر کے پڑھنے لگتا تھا ایک دو مرتبہ آپؓ اس غلام کو ایسی نماز پڑھتے دیکھتے فوراً آزاد کر دیتے اور فرماتے کہ ایک شخص سے دو کی اطاعت پورے طور سے نہیں ہو سکتی اس لئے جاؤ عبادت الہی بجالاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ پھر تو آپؓ کے غلام اس طرح مصنوعی نمازیں پڑھ کر آزاد ہونے لگے تب آپؓ کے دوستوں نے کہا کہ یا حضرت یہ غلام آپؓ کو دھوکہ دیتے ہیں آپؓ کے دکھانے کیلئے ایسی نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ آپؓ انہیں آزاد کر دیں، درحقیقت یہ ایسے با خدا نہیں ہوتے، یہ بات سن کر حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنے خدا کا عاشق اور محبت ہی کیا ہوا جو اس کے نام سے دھوکہ نہ کھایا میرے سامنے جو کوئی میرے محبوب کا نام جھوٹوں بھی لے گا میں اسے سچا ہی جانو گا ورنہ پھر محبت ہی کیا ہوئی۔

حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے حال میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کرامؓ کی لڑائی شام کے عیسائیوں سے ہوئی تو کسی جنگ میں اسی 80 نفر صحابیؓ معہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے گرفتار ہوئے مسلمانوں کو ابن حذافہ کی گرفتاری کا سخت افسوس ہوا، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ ہرقل کو نامہ لکھا اس خط میں اللہ کی تعریف اور عظمت کے بعد کچھ تفصیل دنیا اور آخرت کے بعد فرمایا یہ خط ایک اللہ کے بندے کی طرف سے ہے جس کا لقب امیر المومنین ہے جس کا نام عمر بن خطاب ہے، اے

بادشاہ روم شاہ ہرقل جس وقت میرا خط تیرے تک پہنچے پس فوراً عبداللہ ابن حذافہ کو جو تیرے پاس قید ہے چھوڑ دے اگر تو ایسا کریگا تو تیرے لئے بہترین ہوگا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو دیکھ میں نہایت ایک لشکر تیرے لئے بھیجتا ہوں جس لشکر کے سپاہیوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایسے باخدا اور ذاکر بندے ہونگے کہ کسی وقت گھر میں یا بازار میں تجارت کرتے سودا خریدتے کھیلتے کودتے ذکر الہی اور نماز کے پڑھنے سے غافل نہ رہتے ہوں گے، جب یہ نامہ شاہ ہرقل کے پاس پہنچا تب اس نے اپنے دربار میں ان قیدیوں کو معہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے طلب کیا اور پوچھا اے ابن حذافہ تمہارا نبی عربی سے یا امیر المومنین سے کیا رشتہ ہے کہا کہ کوئی قریب کا رشتہ نہیں ہے، سوائے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کے یہ سن کر ہرقل خاموش ہو رہا پھر طمع دے کر شاہ ہرقل نے کہا کہ اے عبداللہ اگر تو قبول کرے ہمارا دین اور ہو جائے عیسائی تو ہم اپنے کسی بڑے گھرانے کی لڑکی تیرے ساتھ بیاہ دیں گے اور بڑا عہدہ تجھے دیں گے فرمایا عبداللہ نے کہ میں ہرگز دین محمد ﷺ کو نہ چھوڑوں گا وجہ اس کی یہ تھی کہ ایمان کا ذائقہ جب دل کی تہہ میں اتر جاتا ہے پھر کسی طرح وہ دور نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ اے مسلمانو تم ہرگز اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا خواہ تم قتل کئے جاؤ یا آگ میں جلادیے جاؤ، جب حضرت عبداللہ غنیمت شادی سے، مال سے اور بہت سے غلاموں سے جن کا شاہ ہرقل نے وعدہ کیا اور بہت سے قیمتی ہار جواہرات لینے سے انکار کیا اور ہرقل نے کہا اگر تو عیسائی مذہب قبول کر لے تو ان سب چیزوں کے ساتھ بڑا عہدہ بھی دیا جائے گا فرمایا حضرت عبداللہ نے کہ اے بادشاہ اگر دے ڈالے تو اپنا سارا مال اور ملک تو بھی میں اسلام کو نہ چھوڑوں گا جب دیکھا ہرقل نے کہ لالچ دینے سے کام نہیں چلتا پھر ڈرایا کہ عبداللہ اگر تو نے ہمارا دین قبول نہ کیا تو میں تجھے بُری طرح قتل کروں گا فرمایا اے ہرقل جو کچھ تیرا جی چاہے کر اگر تو میری بوٹی بوٹی الگ کرے گا میرے جسم کا قیمہ کر دے گا تو بھی میں کسی طرح اسلام کو نہ چھوڑوں گا پھر شاہ ہرقل نے کہا صرف صلیب کو سجدہ کر لے تو ہم تجھے رہا کر دیں گے حضرت عبداللہ نے انکار کیا، شاہ ہرقل نے حکم دیا کہ اس شخص کو قید خانہ میں تہا قید کرو اور اس کے پاس شراب اور خنزیر کے کباب رکھ دو سوائے اس کے اور کچھ کھانے کو نہ دو بھوکا مر کر خود کھائے گا تین روز تک برابر ایک

مکان میں حضرت عبداللہ بن حذافہؓ کو قید رکھا، چوتھے دن پھر دربار میں طلب کیا اور قید خانے کے محافظوں سے پوچھا کہ اس نے کچھ کھایا یا پیا محافظ نے کہا کہ وہ سب کچھ اسی طرح رکھا ہے اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہر قل نے کہا کہ اے عبداللہ تو نے انہیں کیوں نہیں استعمال کیا فرمایا محض اللہ کے خوف سے۔ واہ رے حکم کا ماننا اسے کہتے ہیں ہر قل نے کہا تین روز کے بعد یہ حرام چیزیں تمہارے لئے تمہارے مذہب میں حلال ہوتی ہیں فرمایا کیا وہ کام کروں جس میں ایک کافر کی خوشی ہو جائے ہرگز نہیں ہر قل نے کہا عیسائی ہو جاؤ ورنہ میں تم کو جلتے تیل میں ڈال کر جلا دوں گا حضرت حذافہؓ نے انکار کیا بادشاہ نے تیل گرم کرایا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو بلا کر کہا کہ عیسائی ہو جاؤ جب اس نے انکار کیا تو اس کو جلتے تیل میں ڈال کر جلا دیا وہ بیچارہ جل گیا اور سوائے ہڈیوں کے باقی کچھ نہ رہا۔ پھر عبداللہ بن حذافہؓ کو خطاب کیا کہ دیکھو تم عیسائی ہو جاؤ ورنہ تم کو بھی اسی طرح جلا دوں گا حضرت عبداللہؓ نے انکار کیا بادشاہ ناراض ہوا اور حکم دیا کہ جاؤ اس کو بھی اسی تیل میں ڈال کر جلا دو، سپاہی آپ کو پکڑ کر جلانے کو لے چلے کچھ دور جا کر حضرت عبداللہؓ نے لگے لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ وہ قیدی روتا ہے حکم دیا کہ اچھا اسے واپس پھیر لاؤ جب آپ شاہ ہر قل کے پاس واپس آئے تو فرمایا کہ اے بادشاہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جو جلاتے ہو تو اس خوف سے میں روتا ہوں یہ نہیں بلکہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ راہ خدا میں جو میرے ساتھ کیا جاتا ہے خدا کی ذات کے واسطے بہت قلیل تحفہ ہے کاش میرے ہر بال کی گنتی کے برابر مجھے ہزاروں لاکھوں جانیں ملتیں پھر راہ خدا میں ہر ایک جان کو اسی طرح جلاتا تب شاید کچھ کام رضائے الہی کے قابل ہوتا یہ سن کر بادشاہ کو تعجب ہوا اس کے بعد بادشاہ ہر قل نے پھر کہا اے عبداللہ بن حذافہؓ عیسائی ہو جاؤ اپنی دختر سے تیری شادی کر دوں گا اور اپنا ملک تجھے بانٹ دوں گا حضرت عبداللہؓ نے انکار کیا جب بادشاہ ہر قل مایوس ہوا تب کہا کہ اے عبداللہؓ میرے ماتھے کو بوسہ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا فرمایا یہ بھی منظور نہ کروں گا پھر ہر قل نے کہا کہ اچھا میرے ماتھے کو بوسہ دیدے میں تجھے اور تیرے ساتھ والے جو اسی مسلمان قید ہیں ان سب کو رہا کر دوں گا یہ سن کر حضرت عبداللہؓ نے فرمایا کہ اچھا مجھے منظور ہے بادشاہ کے ماتھے کو بوسہ دیا جیسے اہل عرب کی عادت تھی کہ ملاقات

کے وقت اپنے دوست کے ہاتھ یا ماتھے کو بوسہ دیا کرتے تھے شاہ ہرقل نے حضرت عبداللہ بن حذافہؓ کو مع اسی مسلمان قیدیوں کے رہا کیا اور بہت کچھ سامان دے کر رخصت کیا۔ آج ہمارے لئے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کیلئے ذرا غور کرنے کی جگہ ہے کہ اپنی جان رہا کرانے کیلئے آپ نے بوسہ دینا قبول نہ فرمایا مگر مسلمانوں کی جان بچانے کے لئے ایک مکروہ فعل کو بھی منظور کر لیا۔ بھائی حضرت عبداللہ بن حذافہؓ کے پاس تو عذر ہے کہ یا اللہ اے میرے مولیٰ اپنی جان بچانے کے لئے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ اسی ۸۰ مسلمان تیرے نبی علیہ السلام کے صحابیوں کی جان قتل ہونے سے بچانے کے لئے ایسا کیا تھا۔ حضرت عبداللہؓ کیلئے تو بڑا کامل عذر قیامت کے دن موجود ہوگا مگر ہمارے اور آپ کیلئے کیا عذر ہے جو رات دن کفار کی ناجائز اطاعت، کفار کی عادتوں کی پابندی، کفار سے خلط ملط رہنا نہایت خوشی سے غیر مذہبوں سے مصافحہ کرنا پھر اس کو اپنی عزت کا باعث سمجھنا ایسے شخصوں کی نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے ذالک معاذ اللہ من۔

رضائے الہی کا نام جنت ہے:

رابعہ بصریہؒ جارہی تھیں۔ راستہ میں ایک واعظ صاحب جنت کا تذکرہ بہت مبالغہ سے فرما رہے تھے، رابعہ بصریہؒ نے فرمایا کہ میاں جنت کا ذکر بعد میں کرنا پہلے جنت کے مالک کو رضا مند کر لو دیکھو اس کی رضا کا نام جنت ہے اور اس کے غضب کا انجام دوزخ ہے، کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آباد تھے مگر جب خدا کو ناراض کیا جنت سے نکالے گئے اور دنیا کے عذاب میں ڈالے گئے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مولائے حقیقی کو راضی کیا تب ان کیلئے آگ بھی گلزار بنائی گئی۔

نسیان آخرت و حب دنیا کا علاج:

چونکہ تکمیل ایمان کی اعمال صالحہ و اخلاق فاضلہ سے ہوتی ہے اور تحصیل ان اعمال و اخلاق کی بوجہ نسیان آخرت و حب دنیا کے دشوار ہو رہی ہے اس لئے اس مرض کا علاج حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اس سے سب کام بن جاتے ہیں، اللہ اور رسول ﷺ کا مقصود یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنا اصلی مقصود بنا لو یعنی اصلی کام بنا لو اور باقی سب کاموں کو تابع بناؤ۔

طریق سلوک:

ایک یہ ہے کہ ہر مرض باطنی کا جدا جدا علاج کیا جاوے اور دوسرے یہ کہ ذکر و مشغل سے یا جس طرح شیخ کامل تجویز کرے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا کی جاوے جب محبت کا غلبہ ہوگا اپنی سستی و خودی مضحک ہونا شروع ہوگی اور سب اخلاق ذمہ کہ اس خودی و دعویٰ ہستی سے پیدا ہوتے ہیں اٹل ہو جاویں گے اس کو طریق جذب کہتے ہیں اور طریق اول یعنی طریق سلوک کے ذریعے تربیت گو بے خطر ہے مگر طویل ہے اور طریق ثانی یعنی طریق جذب کو خطرناک ہے مگر قریب ہے اور ہر شیخ کا مذاق مختلف ہوتا ہے۔

ذکر جہر مشروط ہے:

ذکر اتنے جہر سے ہرگز نہ کرنا چاہیے جس میں اپنے اوپر تعجب ہو یا دوسروں کو اذیت ہو۔

ذکر نفی اثبات:

اس طرح کیا جاوے کہ لا الہ کے ساتھ تصور کیا جاوے کہ میں نے سب غیر اللہ کو قلب سے نکال دیا اور الا اللہ کے ساتھ خیال کیا جاوے کہ میں نے محبت الہی کو قلب میں جمایا یہ ذکر قوت اور ضرب کے ساتھ ہو۔ اور ذکر کے ساتھ فکر و احتضار قلب ضروری ہے اور ذکر میں تمام تر منافع اسی کے ثمرات ہیں جس کا اصل نفع وہ ہے جو قرآن مجید میں موعود ہے ”فاذکرونی اذکرکم“۔ (التکویف ص ۳۰)

پیر سے محبت کامل ہو تو ظاہری دوری مانع فیض نہیں:

گو میرا جسم بظاہر بعید ہے مگر میری جان اہل محبت سے دور نہیں یعنی جان اور باطن کے اعتبار سے میں تم سے قریب ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیر سے محبت کامل ہو تو ظاہری دوری مانع فیض نہیں۔ حدیث شریف من احب: اس کی موید ہے یہی محبت معیت روحانی ہے مگر یہ اس شخص کے لئے ہے جس کی تعلیم کی حاجت نہ رہی ہو صرف تقویت نسبت میں مشغول ہو ورنہ عام مریدین کو قرب جسمانی کے کام نہیں چلتا۔ البتہ ثواب و برکت ضرور ہے۔

اپنے شیخ کو سب سے افضل جاننا:

اس کی تفسیر یہ ہے کہ یوں اعتقاد کرے اور یقین کے ساتھ سمجھے کہ زندہ بزرگوں میں میری تلاش و جستجو سے اس سے زیادہ مجھ کو نفع پہنچانے والا ملنے کی امید نہیں اور یہ اعتقاد ضروری ہے کیونکہ بدوں اس کے سمجھے ہوئے قلب کو یکسوئی نہیں ہوتی اور یکسوئی کے بغیر کسی کام میں نفع ڈالنا ڈول رہتا ہے جیسے ذکر و شغل کا حال ہے۔

تکبر نہیں ہے:

زید کہتا ہے ”انا خیر منہ“ مطلقاً تکبر نہیں ہے نمازی کو اس نیت سے اپنے کو بہتر سمجھنا اور بے نمازی پر ترجیح دینا کہ یہ نماز کی توفیق نعمت خداوندی ہے جو مجھے دی گئی ہے اور اس شخص سے روکی گئی ہے محمود ہے بلکہ مقصود ہے غرض کسی نعمت پر نعمت من اللہ سمجھ کر اپنا اس شخص سے بہتر سمجھنا جو اس نعمت سے محروم ہے تکبر نہیں ہے۔ (الکشف ص ۳۲)

دل کی بات بتانا یہ علم غیب نہیں بلکہ کشف ہے:

اپنے شیخ سے محبت و عقیدت اگر نہیں ہے تو بہتر ہے علیحدہ ہو جائے کیونکہ ایسے شخص کو فیوض و برکات نہیں حاصل ہو سکتی کیونکہ اہل اللہ حضرات کے برکات کا حاصل ہونا عقیدت پر موقوف ہے اور عشق میں گو وہ مجازی ہو یہ خاصیت ہے کہ اس سے قلب میں سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں باقی تعلقات قلب سے دفع ہو جاتے ہیں اور خیال میں یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے اب صرف ایک کام باقی رہ جاتا ہے کہ اس تعلق کو حق تعالیٰ کی طرف پھیر دیا جائے تو بہت آسانی سے قلب خالی ہو جاتا ہے مثال کے طور پر گھر میں جھاڑ و دیکر تمام خس و خاشاک ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں پھر کسی ٹوکری میں اٹھا کر باہر ایک دم سے پھینک دیتے ہیں کہ اگر ایک ایک تنکا گھر سے اٹھا اٹھا کر باہر پھینکا جاوے مدت طویل صرف ہو اور پھر بھی اس قدر صفائی نہ ہو۔

سوالک کے لئے ادب کی اہمیت

حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اکابر میں سے ہیں یہ سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ اور حضرت خواجہ صابر کلیریؒ سے گزرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے حضرت کا واقعہ نقل ہے کہ اپنے مرشد کے مزار پر حاضری کے لئے تشریف لے جاتے، یعنی (حضرت صابر کلیریؒ کے مزار پر) تو کلیری شریف سے پانچ چھ میل دور ہی اپنے جوتے اٹھا کے بغل میں داب لیتے پانچ میل ننگے پاؤں طے کرتے تھے یہ کیا چیز تھی مشائخ طریقت کا ادب یہ حضرات حج کے لئے گئے آج کل تو موٹر کی سواریاں ہیں اس زمانہ میں اونٹ کی سواریاں ہوتی تھیں مکہ سے گیارہویں دن مدینہ شریف پہنچتے تھے یہ قافلہ جب بیر علی پر پہنچا تو حرم شریف کے منارے نظر پڑے تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سواری سے ایک دم اچھل کر نیچے کودے اور ننگے پیر چلنا شروع کیا حالانکہ وہاں کی کنکریاں ایسی نو کیلی ہیں کہ ایسی چھبیتی ہیں جیسے سویاں چھبیتی ہیں ہر ایک کا بس نہیں کہ وہاں چل سکے حضرت کی دیکھا دیکھی سینکڑوں آدمی نیچے کود گئے کہ ہم بھی پیدل چلیں گے حضرت مولانا گنگوہیؒ بھی اسی قافلہ میں موجود تھے فرمایا یہ بے وقوفی نہیں تو کیا ہے ان پر تو محبت نبوی علیہ السلام کا حال غالب ہے انہیں نہ کانٹوں کی پرواہ نہ چُبن کی پرواہ یہ لوگ ان کی نقل اتار رہے ہیں یہ کہاں تک چلے گی چنانچہ کوئی سو قدم کوئی ڈیڑھ سو قدم چلا پھر اونٹ پر بیٹھ گیا اور حضرت مولانا محبت نبویؐ میں غرق اسی حالت میں پیر لہو لہان ہو گئے اور انہیں کچھ پتہ نہیں وہ جا رہے ہیں اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ جو اس جماعت کے شیخ طریقت ہیں۔ ہندوستان سے انگریزوں کے اقتدار کے بعد مکہ مکرمہ میں ہجرت فرمائی لوگوں نے دیکھا کہ سیاہ جوتا نہیں پہنتے تھے سرخ یا زرد رنگ کا پہنتے لوگوں نے پوچھا فرمایا ادب کے خلاف ہے کہ بیت اللہ کے غلاف کا رنگ میں پیروں میں والوں، شرعاً سیاہ جوتا پہننا ممنوع نہیں مگر ادب غالب ہوتا ہے، اللہ والے عارف حضرات قانون سے آگے بڑھ کر عمل کرتے ہیں اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ ادب میں قانون سے آگے بڑھ کر عمل کرنا یہ خود قانون نہیں

ہے یہ ایک شخص کا حال ہے اگر وہ حال آپ میں پیدا ہو جائے آپ یہ کام ضرور کریں گے لیکن اگر نقالی کریں گے پھر پیغمبر علیہ السلام کی نقل اصل ہے لوگوں کی نقل اصل نہیں اس لئے اگر نقل کرنی ہی ہو تو شریعت کی نقل کرو ہاں طریقت کے اور اد جو بتائے گئے ہوں ان میں لگا ہوا کوئی حال تک پہنچ جائے اس کے لئے مبارک ہو پھر وہ اس حال کے مطابق عمل کرے اور دنیا بالطبع انسان کو مرغوب ہے کیونکہ نفس کی ساری راحتیں اس میں حاصل ہوتی ہیں پھر مرغوب چیز کا چھوڑنا مشکل کام ہے حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کے ترک کرنے کا ارشاد فرمایا ہے پھر اس کا بدل اس طرح فرمایا جس نے حضور رب العزت کے سامنے جانے سے خوف کیا اور اس نے اپنے نفس کو بیجا خواہش سے روکا اس کا ٹھکانا جنت ہے اور پھر عام مسلمانوں کا ترک دنیا جنت کے خیال سے ہوتا ہے اور خاصان خدا کا دنیا چھوڑنا رضائے مولیٰ کے لئے ہوتا ہے۔

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

ترجمہ: نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک کر دے گی اسی طرح یعنی بد بخت کی صحبت تم کو بد بخت بنا دے گی اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ *الْجِنْسُ يَمِيلُ إِلَى الْجِنْسِ* ہر جنس کا میلان اپنی جنس کی طرف ہوتا ہے اور اگر جلیس صالح میسر نہ ہو اور اہل اللہ کی صحبت ہاتھ نہ آئے تو خدا کے واسطے بُری صحبت اور نا جنس یعنی کفار و فساق کی صحبت تو چھوڑ دو۔

تا تو انی دور شو از یار بد

یار بد بدتر بود از مار بد

جب تک تم سے ہو سکے یارِ بد سے علیحدہ رہو

اس لئے کہ یارِ بد بُرے سانپ سے بھی بدتر ہے

مار بد تنہا ہمیں بر جان زند

یار بد بر جان و بر ایمان زند

بُر اسانپ تو صرف جان ہی پر حملہ کرتا اور یارِ بد جان اور ایمان دونوں پر حملہ کرتا ہے

پردہ غیرت:

ارے یہ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیرا ہے
 یہ سارے عیش ہیں فانی یہ سارے لطف ہیں آنی
 نہ گلچھڑے اڑا کھایا پیا نکلے گا سب تیرا
 یہ ہے جینے میں جینا ایسے جینے سے تو موت اچھی
 وہ کوئی زندگی میں زندگی ہے جو ہو عصیانی
 نہ عیش جادواں کی فکر ہو عیش دو روزہ میں
 بھلا اس سے بھی بڑھ کر کوئی ہو سکتی ہے نادانی
 کہ دنیا کی مذمت سے ہیں یہ آیات قرآنی
 ترقی کی ہوس سے چھا گئی آنکھوں میں جب جہبی
 ورم کو فربہ سمجھا فربہ از راہ نادانی
 ترقی کہہ نہ اس کو دین کا جس میں تنزل ہو
 وہ ہے سولی پہ چڑھنا روح کی کرنا ہے قربانی
 ارے پھولا ہوا مردہ کہ زندہ ناتواں اچھا
 میرا افلاس بہتر یا تیری فرعون سامانی

(عزیز الحسن مجذوب)

معرفت الہی تمام علوم کا سرچشمہ ہے:

امام فخر الدین رازیؒ جب اپنے آبائی علاقہ ہرات میں عرصہ دراز تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے بعد تشریف لائے تو سب لوگ زیارت کے لئے اور ملنے کے لئے تشریف لائے لیکن حضرت شیخ نجم الدین کبریؒ جو ہرات میں اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے تشریف نہ لائے، ایک دعوت میں یہ دونوں

حضرات جمع ہو گئے تو امام رازیؒ نے شیخ کو سوال کیا کہ سب لوگ مجھے ملنے کے لئے آئے آپ نہیں آئے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰؒ نے فرمایا میں ایک فقیر آدمی ہوں نہ میری ملاقات سے کسی کو کوئی عزت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ دور رہنے سے کسی میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے، حضرت امام فخر الدین رازیؒ نے فرمایا یہ تو حضرات صوفیاء کا جواب ہے جو عین ادب کے موافق ہے آپ اب اصل بات بتائیں امام رازیؒ کو شیخ نے فرمایا آپ کا سرمایہ فخر علم ہے لیکن خدا کی معرفت تمام علوم کا سرچشمہ ہے ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا امام نے جواب دیا سودلیلوں سے شیخ نے فرمایا دلیل کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے سے کچھ شک ہو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یقین کا ایسا نور عطا فرمایا ہے کہ شک پاس نہیں پھٹک سکتا اس لئے مجھے دلیل کی ضرورت نہیں امام رازیؒ شیخ کے گرویدہ ہو گئے اور آخر بیعت ہو گئے۔

اللہ کی نعمتوں کا شکر:

مفسرین حضرات نے کہا ہے کہ شکر سے مراد طاعت حق ہے اور شکر قلب زبان، اعضاء سب سے ہوتا ہے اور نعمت کا شکر اس کا ذکر کرنا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو منعم حقیقی کی رضا میں صرف کیا جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے بندہ کو شکر اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ جو نعمت ہے وہ میرے اللہ ہی کی طرف سے ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی مناجات میں عرض کیا کرتے تھے کہ پاکی اس ذات کے لئے جس نے بندہ کے شکر سے عاجز ہونے کے اقرار کو شکر قرار دیا۔

آدمی کی آزمائش:

اللہ رب العزت کی طرف سے آدمی کی آزمائش کبھی تو شدت عذاب سے ہوتی ہے، اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ آیا صبر کرتے ہیں یا نہیں اور کبھی نعمت و فراخی سے ہوتی ہے اس وقت یہ جانچ ہوتی ہے کہ آیا شکر کرتے ہیں یا نہیں، چنانچہ حق تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں ترجمہ: اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں اس لئے کشائش میں شکر اور تنگی میں صبر واجب ہے اور بعض آدمی کی طاعت بھی

معصیت سے خالی نہیں۔ تو خود معصیت خالص تو کیسی کچھ ہوگی اور جب کوئی تم میں سے مرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور عمر خیر ہی کو بڑھاتی ہے (عمر بُری چیز نہیں کچھ نہ کچھ اس میں مومن خیر ہی کرے گا) اے اللہ جب آپ لوگوں میں فتنہ ڈالنا چاہیں تو مجھے اس فتنہ سے محفوظ رکھ کر اپنے پاس بکالی جیو اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مقصود تک نہیں پہنچاتا جو اپنی حد سے گزر جانے والا بہت جھوٹ بولنے والا ہو اور دلیل کے موجود ہوتے ہوئے صاحب دلیل کی مخالفت کرنے والا ہو اور حضرت شاہ عبدالقادرؒ رائے پوری فرماتے یہ عملیات اور کرامات تو محض تماشے ہیں یہ فقیری کچھ اور ہی ہے اور گا ہے ایسا ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب سے بندے کے لئے مدح و ثناء پھیلا دی جاتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی پتھر کے پَر جتنی بھی قدر نہیں ہوتی (فق ۵۴۳/۱) اور افضل اعمال میں سے یہ ہے کہ محرمات سے بچنا اور تیرا منہ ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے۔

تقدیر و تدبیر کا جمع کرنا:

جدید تعلیم یافتہ کے لئے عموماً تقدیر و تدبیر دونوں ملا کر یا جمع کرنا دشوار ہو رہا ہے تو کل کو بیکاری سکھلانے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے اور دوسروں پر اپنا بار ڈال کر خود اپنا بوجھ و معطل بننے کا مرادف سمجھا جاتا ہے، فلسفہ اور سائنس کے دلدادہ اس کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان بیچاروں کو حقیقت شناس بصیرت سے ان کا حصہ ہی نہیں ملا اس حقیقت کو اسلام نے روشن کر دیا اور بتلا دیا کہ تقدیر و تدبیر دونوں بخوبی جمع ہو سکتی ہیں اس کیلئے یہ جاننا ضروری ہے کہ تقدیر و تدبیر کا انکشاف عقل و استدلال سے بھی بخوبی ہو سکتا ہے کہ عقل کی اس بلند پرواز فطرت کو سب سے پہلے اس مرحلہ کو طے کرنا ہے کہ عالم کے گونا گوں نقش و نگار، قسم قسم کے تغیرات و انقلابات کسی زبردست و مضبوط ہاتھ میں ہیں جو تمام اشیاء کا خالق اسباب و سببات کا ترتیب دینے والا ہے جس کے اشارہ اور حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اور اس کا ارادہ اور اس کی مشیت اسباب کی پابند نہیں ہے اور آدمی کا تقدیر پر ایمان لانا اور یہ جان لینا کہ جو کچھ تکلیف مجھے پہنچنے والی ہے کسی تدبیر سے ٹل نہیں سکتی ضروری ہے اگر تو اس عقیدے کے سواء کسی اور عقیدہ پر

مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا اور جب مسئلہ تقدیر کو مان لیا گیا اور اس کو اس کی حقیقت کے موافق سمجھ لیا گیا تو خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہوگا درجہ اعتقاد میں یہ فرض ہوگا کہ ہر ایک فعل کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھے اور سوا خداوند عالم کے کسی اور کو بھی فاعل و خالق سمجھے یا کسی غیر کا خواہ اپنا نفس ہی ہو اس میں دخل جانے تو اس کو مشرک کہنے میں کیا تامل ہو سکتا ہے، لہذا تقدیر پر ایمان کے ساتھ تدبیر ہر قسم کی شرعاً جائز تدبیر کرنے کی اجازت ہے بلکہ بعض موقعوں پر لازم و ضروری ہے ایمان بالقدر بایں معنی کہ فاعل و متصرف ہر چیز میں جناب باری تعالیٰ ہیں اور مقرر ہو چکا ہے اس کے خلاف کسی کی تدبیر سے نہیں ہو سکتا ہر مسلمان پر فرض ہے فرق اتنا ہے کہ عوام کو درجہ علم میں یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور خواص کو علم سے متجاوز ہو کر ذوق و حال و مشہود کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان کا توکل تام اور کامل ہوتا ہے بایں ہمہ خواص کے اکثر افراد تدبیر مناسب اختیار فرمانے سے دریغ نہیں کرتے۔ (اشاعت اسلام ص ۲۳۷) اور تقدیر کیلئے شرط ایمان ہے یعنی ایمان بلا اعتقاد مسئلہ تقدیر ہر گز صحیح نہیں ہو سکتا اور یہ کہ تقدیر و تدبیر کے جمع ہونے میں عقلاً کوئی اشکال ہے اور نہ شرعاً اس میں کسی قسم کی تنگی و حرج ہے۔

علماء ربانیین کا وصف:

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کسی کی مدح و ذم سے ذرا بھی متغیر نہ ہوتے تھے اور امر حق کے اظہار میں کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے اور یہی اظہار حق اور تعصب فی الدین ہے جو علماء ربانیین کو صحابہؓ سے ورثہ میں ملا ہے جس کا نام تعصب و تنگ خیالی رکھا گیا اور منافق اور فاسق فاجر ہمیشہ نیک اور صالح لوگوں کی اذیت رسانی میں ساعی رہے ہیں اور نیک لوگ اپنے آخرت کے یقین پر ان کی ایذا رسانیوں سے درگزر کرتے رہتے اور صبر اور شکر دوا ایسے وصف ہیں کہ جب تک کسی میں دونوں نہ ہوں اس کو ایمان و اسلام حقیقی حاصل نہیں ہوتا اور یہ بھی ثابت شدہ بات ہے کہ جہل کا علاج ممکن ہے مگر ہٹ دھرمی، ضد، حب جاہ و ریاست، جہل مرکب اور بد بخت کا کچھ علاج نہیں اور جو اپنے بھائی کی عیادت کو جاتا ہے وہ اس کے پاس جا کر بیٹھنے تک غرفہ جنت میں چلتا ہے۔ (ترمذی شریف انوار باری ۶۷/۱۳)

ذکر اللہ کے آداب و شرائط:

ذکر اللہ کے لئے چند آداب و شرائط ہیں جن کی رعایت ضروری ہے تاکہ اس سے برکات کے ثمرات اور نتائج و فوائد پیدا ہوں ذکر کرنے والا اپنے بدن، کپڑے اور جگہ کو پاک رکھے اور وضو اور اگر ضرورت ہو تو غسل سے طہارت کاملہ حاصل کرے چار زانوں کو بقبلمہ بیٹھے اور آنکھیں بند کر کے پست یا معتدل آواز سے جس طرح شیخ نے تلقین کیا ہو دل کو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے اور نفی اثبات (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) پر مواظبت کرے کہ بار بار اس طرح کہے کہ اپنے دل کے اندر سے پوری طاقت اور دل کی طرف کمال توجہ کے ساتھ بھلے اور برے سارے خطرات کو دور کر رہا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو دل سے نکالے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو پوری طاقت کے ساتھ دل میں پہنچائے اور حق تعالیٰ کی ذات پاک کا اثبات کرے اور قلب کو پوری طرح پر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے یہاں تک کہ اس کلمہ کے حاصل معنی یہ ہوں کہ کوئی چیز بھی موجود نہیں بجز حق تعالیٰ کی ذات پاک کے اور اس ذکر پر اسی طرح سے حضور قلبی مراقبہ و توجہ کے ساتھ زبان سے مداومت کرتا رہے کیونکہ اس کا ادب یہی ہے کہ تمام اوقات ذکر میں اس طرح مستغرق رہے کہ کسی وقت بھی زبان ذکر کے لفظ سے اور دل ذکر کے معنی سے خالی نہ رہے اور ذکر قلب کا جو ہر بن جائے اور وہ پردے جو مشاہدہ سے مانع ہیں دور ہو جائیں اور ذکر اور ذکر کنندہ کو مذکور حقیقی میں فناء حاصل ہو جائے کیونکہ ذکر مسلمانوں پر فرض دائمی ہے نیز ذکر یہ جان لے کہ غرض جملہ عبادات سے یہی ذکر ہے اور حق تعالیٰ کا قول اس کا گواہ ہے (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے اور ذکر سے مقصود مذکور (یعنی حق تعالیٰ) کی معرفت و محبت اور فناء و بقاء سے مذکور تک پہنچ جائے اور توحید و ایمان میں کمال حاصل ہو جائے حق تعالیٰ سب کو نصیب فرماوے (آمین) (امداد السلوک ص ۱۰۶) اور ذکر کیلئے یہ شرط ہے کہ ذکر کو صاحب تلقین اہل ذکر شیخ سے حاصل کرے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا تھا۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ بن اوس روایت کرتے اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا تم میں کوئی اجنبی یعنی اہل کتاب بھی ہے ہم نے

عرض کیا کہ نہیں آپؐ نے فرمایا اچھا دروازہ بند کر دو اور جب ہم نے دروازہ بند کر دیا تو آپؐ نے فرمایا کہو لا
 اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا پھر ایک ساعت کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تیرا شکر
 ہے تو نے اس کلمہ کے ساتھ مجھ کو مبعوث کیا اور اس کلمہ کا حکم فرمایا اور اس کلمہ کے کہنے پر جنت کا وعدہ فرمایا اور
 تو اپنے وعدہ کا ہرگز خلاف نہ کرے گا اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ خوشخبری ہو کہ حق تعالیٰ نے تم کو
 بخش دیا اور اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تابعین کو اور تابعین تبع تابعین کو و علیٰ ہذا ایک شیخ کے بعد دوسرا
 شیخ اس زمانہ تک لوگوں کو اس کلمہ کی تلقین فرماتے رہے نیز صوفیاء رحمہم اللہ کے یہاں ثابت ہے کہ حضرت علی
 کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھ کو وہ راستہ دکھائیے جو بندگان خدا پر سب سے زیادہ
 قریب اور سہل تر ہو اور حق تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہو آپ ﷺ نے فرمایا کہ خلوت میں ذکر
 پر مداومت کو لازم پکڑ لو اور ذکر کا طریقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ سے سیکھا بعد ازاں
 حضرت علیؑ نے حضرت حسن بصریؒ کو اور حسن بصریؒ نے عبدالواحد بن زیدؒ اور حبیب عجمیؒ کو تلقین کیا اور اسی
 طرح سلسلہ تلقین جاری رہا یہاں تک کہ متعدد سلسلے اور مختلف طریقے اور متفرق شعبے پیدا ہو گئے۔

اسلام کا مقصد حیات

خلافت راشدہ کے مجاہدانہ کارناموں پر نظر کریں جو درحقیقت ساری دنیا کو امن و سلامتی کا سبق دینے کے لئے مقاصد و اعمال نبوت کی عملی تکمیل تھی اس سے معلوم ہوگا کہ اسلام کا مقصد حیات دینی لحاظ سے صرف اعلاء کلمۃ اللہ ہے اور دنیوی لحاظ سے صرف حقوق (انسانی) انسانیت کا تحفظ یا مکمل امن و سلامتی ہے اعلاء کلمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تعلیم کی ہو بہو سچی و صحیح بات سر بلند ہو اس کو اونچا ابھارنے والے سر بلند ہوں اور نیچا دکھانے والے پست ہوں یعنی (حق اونچا ہوتا ہے) اس کو سرنگوں نہ ہونا چاہیے، خدا نے مسلمان کو فرمایا ترجمہ: اگر تم سچے مومن ہو تو تمہیں ہی سر بلندی ملے گی اس میں شک نہیں کہ صحیح عقائد و اعمال کا بڑا فائدہ آخرت میں ملے گا مگر دنیا کے لحاظ سے بھی عزت و سر بلندی کے مستحق صرف وہ ہیں جو برگزیدہ عقائد و اعمال کے ساتھ انسانی، اخلاق، عدل، کرم، مساوات، رحم و شفقت، ہمدردی و غم گساری، اتحاد و محبت، سچائی و صداقت کے علمبردار اور ان کے محافظ ہیں۔ (انوار الباری ۱۰۴/۹)

صرف تحصیل علم سے تکبر نہیں نکل جاتا:

تکبر بڑی خناس باطنی مرض ہے جب تک یہ ہمارے اندر ہے اس وقت تک حقوق علم ادا نہیں ہو سکتے اور یہ صرف علم حاصل کرنے سے نہیں نکل سکتا مثلاً جیسے کسی کو خارش کا نسخہ یاد ہو تو محض نسخہ یاد ہونے سے خارش دفع نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نسخہ کے اجزاء جمع کرو اور اس کا استعمال شروع کرو مضرات سے پرہیز کرو اور جب تک طبیب مشورہ دے اس وقت تک نسخہ کا استعمال کرو اور پرہیز جاری رکھو جب تک طبیب نبض دیکھ کر نہ کہہ دے کہ اب خارش کا مادہ زائل ہو گیا ہے اس وقت تک تدبیر کو نہ چھوڑو۔ (تھانوی)

تعلیم و تعلم کا مقصد:

تعلیم و تعلم کا مقصد اصل تو یہ ہے کہ آدمی خدا کا ہو جائے مگر آج کل اہل علم نے صرف تعلیم و تعلم ہی کو مقصد سمجھ لیا ہے عمل کا اہتمام نہیں کرتے محض الفاظ پر اکتفا کرتے ہیں ان کو قلب تک نہیں پہنچاتے،

غرض علماء حضرات کو تحصیل علم کے بعد طریق سلوک یا جذب کو حسب تجویز شیخ اختیار کر کے اصلاح نفس کرانا چاہئے، کسی اللہ والے کی صحبت اٹھا کر پہلے اپنے اسلام کو حال بنالیں اور اصلاح نیت کر لیں اور اخلاق کچھ سنوار لیں پھر خواہ دینی تعلیم و تعلم کا کام کریں یا معاشی دھندا کریں تب ٹھیک ہوگا اور یوں اگر بڑے سے بڑے دینی مدرسہ کے صدر مدرس بھی بن جائیں اور ان سے ہزاروں لوگ دین پڑھیں مگر ان کے لئے وہ دنیا ہی رہے گی۔ (تھانویؒ) ابن عقیلؒ نے بروایت انسؓ یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ علماء اس وقت تک پیغمبروں کی طرف سے امین ہیں جب تک بادشاہ کے ساتھ نہ مل جائیں اور دنیا میں نہ گھس جائیں۔ (مظہری ۱۲/۱۴۰) ہم منہ بھر کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے نام لیتے ہیں مگر ہم میں کس کو ایسی صحبت میسر ہے جو فوراً اصلاح ہو جائے اور کام تو پھر کرنا ہی ہوتا ہے ان حضرات کے کام مقدم نہیں تھے وہ دینی ضرورت پر سب کام چھوڑ سکتے تھے اور ہم معاشی ضرورت پر دینی کام کو ترک کر دیتے ہیں حالانکہ ہمارے دینی کام بھی ضرورت کے اعتبار سے دنیا کے ہی کام ہیں اس کے لئے محبت و عشق سیکھنے کی ضرورت ہے جو اہل اللہ شیخ کی مجلس کے آداب کا بڑا حصہ ہے کہ شیخ کی مجلس کے آداب میں سب سے بڑا ادب محبت ہے اور وہی سب آداب سکھاتی ہے اور محبت نہ ہو تو آداب بے جان ہیں۔ (تھانویؒ)

امراض باطنی کا علاج:

نری بیعت دافع امراض باطنی نہیں یہ گمان کرنا کہ صرف بیعت میں اثر دافع امراض باطنی کا ہے بالکل غلط ہے بیعت صرف مجاہدہ اتباع کا نام ہے آگے اتباع کی ضرورت ہے اور اتباع کا محل عمل ہے اور عمل میں البتہ خاصیت دافع امراض باطنی کی ہے اور آدمی کو نہ خالص اختیار ہے نہ خالص جبر ہے اختیار خالص نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ماتحت ہے اختیار حق تعالیٰ کے، مستقل اختیار نہیں ہے غرض کہ سالک جب تک صفت اختیار کو استعمال نہ کرے گا اصلاح ممکن نہیں ہوگی مثلاً کسی میں بخل ہے تو زے ذکر و شغل یا شیخ کی دعا و توجہ و برکت سے یہ رذیلہ ہرگز زائل نہ ہوگا بلکہ نفس کی مخالفت ہی سے زائل ہوگا گو ذکر و شغل وغیرہ معین ضرور ہوں گے مگر کافی ہرگز نہیں ہو سکتے اس طریق میں تو کام ہی سے کام چلتا ہے نری تمناؤں یا نری دعاؤں سے

کچھ نہیں ہوتا۔ (انفاس عیسیٰ ص ۱۴)

صناتِ رذیلہ کا مادہ تو جبلی ہوتا ہے مگر فعلِ اختیاری ہوتا ہے پس مادہ بے شک زائل نہیں ہوتا مگر اس کے مقتضا پر عمل کرنا نہ کرنا اختیار میں ہے اور اسی کا انسان مکلف ہے اور بار بار اس مقتضا کی مخالفت کرنے سے وہ مادہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے اور حضرت حاجی امداد اللہ علیہ فرماتے کہ جس شخص کو عالمِ روحانیت سے مناسبت ہو جاتی ہے تو اس کے لئے رذائل سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے اور فرمایا جس قدر نظر وسیع ہوتی جاتی ہے اسی قدر اعتراض کم ہوتا جاتا ہے اور یہ بھی فرماتے کہ بھائی ہم لوگ عاشقِ احسانی ہیں عاشقِ ذاتِ صفات نہیں جب تک احسان رہے محبت ہے اور جہاں ذرہ توقف ہو اس شکایت ہونے لگی۔ (حاجی امداد اللہ)

اے خدا ایں بندہ را رسوا مکن
گر بدم ہم سرمن پیدا مکن
مال اور اولاد کی محبت کا فرق:

مال کی بجائے اولاد اور صحت کے تلف ہونے پر زیادہ صدمہ اور غم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مال آلہ ہے دوسرے حوائج یا ضروریاتِ زندگی کی محبوب چیزوں کا، خود اس میں محبوبیت اور مقصودیت نہیں ہے اور اولاد و صحت میں خود محبوبیت اور مقصودیت ہے پس اس فرق کی وجہ سے ان دونوں کے اثر میں بھی فرق ہے۔
طبعی غم و کسی غم:

طبعی غم اور ہے اور کسی غم اور ہے طبعی غم کی مدت بہت کم ہے وہ تو خود بخود بہت جلد زائل ہو جاتا ہے اور کسی غم جو خود سوچ سوچ کر پیدا کیا جاتا ہے اور تذکرہ کر کے بڑھایا جاتا ہے وہ البتہ اشد ہے مگر اس کا حدوث بقاء اختیاری ہے سوچنا موقوف کرو تذکرہ نہ کرو تو کسی غم پاس بھی نہ آئے گا۔
ریا کاری:

لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے بُرے عمل کو چھوڑ دینا ریا ہے اور دکھاوے کے لئے عمل کرنا شرک ہے، اخلاص تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے نجات بخشے یعنی بندہ عمل کو محض اللہ کے واسطے کرے کوئی

آخرت کا توشہ:

اللہ پاک نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ اس دنیا کو اپنی آخرت کا توشہ کون بناتا ہے اور اس زندگی سے کون فائدہ اٹھاتا ہے، خائن، زانی، سزایافتہ اور خوشامدی اشخاص جھوٹ کہنے کے عادی ہوتے ہیں فریق مقدمہ کا ملازم اور رشتہ دار بھی ان سب کی شہادت جائز نہیں۔

مار دو:

پانچ جانوروں کو حرم میں بھی مار دیا جائے۔ کوا، چیل، بچھو، چوہا، گتا بہت کاٹنے والا سانپ۔
سمایا ہے جس دن سے نظروں میں میری
جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے
عمل اور نیت کا مقام:

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دین کے مددگارو! اور حق و ہدایت کے حامیو! یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت عمل اور نیت کے بغیر کبھی شامل حال نہیں ہوتی اور جب تک نافرمانی، گناہ اور معصیت میں بندہ مبتلا رہتا ہے اور عمدہ اور نیک کام کی خواہش نہیں کرتا اس وقت تک وہ کبھی اس تک نہیں پہنچتی (یعنی اللہ کی رحمت) اور جنت میں انسان بدون اعمال صالحہ کے داخل نہیں ہوتا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ اور مغفرت واسعہ صابرين اور صادقین ہی کے پاس آتی ہے، جو شخص خدا کے رب ہونے اسلام کے دین اور محمد رسول اللہ ﷺ کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا جنت اس کا حق ہوگی راوی حدیث ابوسعیدؓ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور حضور اکرم ﷺ سے اس بات کا پھر اعادہ کرایا، آپ ﷺ نے فرمایا ایک عمل اور بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کو ایک سو 100 درجے بلند فرما دیتا ہے جن کے دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ تین بار فرمایا (مسلم شریف و نسائی شریف) اور اللہ رب العزت بابرکات عالی شان ذات گرامی صفات کا شعور جس قدر قوی ہوتا ہے اسی قدر بشری کمزوریوں کا احساس بھی قوی تر ہو

جاتا ہے اور اس مقام رفیع میں بڑے بڑوں کو اپنی حسنات بھی سیات معلوم ہوتی، ہیں لغزشیں تو پھر لغزشیں ہی ہیں حدیث شریف میں ہے کہ آپس میں بکثرت سلام مسنون کا رواج دو ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ جنت میں سلامت و کرامت داخل ہو جاؤ گے اور اپنے آپ کو کامل و مکمل طور سے تابع فرمان خداوندی بنا لینا ہر تکلیف و مشقت کو ہنسی خوشی برداشت کرنے کی عادت کرنا ہے اقامت صلوٰۃ کے ذریعہ خدا سے تعلق مستحکم بنانا اور اداء زکوٰۃ و صدقات کے ذریعہ حب مال کو کم کرنا، ناداروں اور ضعیفوں کو اپنی جیسی فراغت کی زندگی کے لائق بنانا روزوں سے خدا کی مرضی کے لئے بھوکے پیاسے رہنے کا خوگر ہونا ہے اور ان اعمال میں نیت سے اوپر احتساب نیت ہے جس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے وہ ہے نیت کا شعور ہونا یعنی دل کی توجہ بھی اس نیت کی طرف ہونا اچھی نیت پر بھی ثواب ملتا ہے لیکن احتساب پر اجز مضاعف ہو جاتا ہے (الحديث) مومن کے سامنے ہر عمل خیر کے لئے اس کی غرض و غایت ہونی چاہیئے اور وہ خدا کی مرضی و ثواب آخرت ہے جس کو احتساب سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حاصل سلوک:

حاصل سلوک ایک چیز ہے یعنی ”محبت“ کیونکہ محبت مصلحتیں اور علتیں تلاش نہیں کیا کرتی، محبت تو محبوب کے حکم پر مر مٹنے کا نام ہے پس جب تک محبت و عشق نہ ہو علم کا اعتبار نہ عبادت کا نہ معرفت کا۔
آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے
فیصلہ کی بات جو چچی تلی اور دو ٹوک محققانہ و محدثانہ رائے ہمارے حضرات بیان فرما دیا کرتے
درحقیقت وہی بات کارآمد اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہوتی تھی۔

ناز اس ظاہر طہارت پر نہ اے مغرور کر حرص دنیا خود نجس ہے یہ نجاست دور کر

تقویٰ اور اس کا وقت:

ہر منصب اور ہر مرتبہ کو جو شرع میں محمود ہے ان سب میں آخر عمر کا اعتبار ہے لڑکپن میں تقویٰ ہو نہیں سکتا مثلاً صالح ہونا یا غوث ہونا یا قطب ہونا یا ولی ہونا اگرچہ لڑکپن میں اور جوانی میں ان کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا

تھا تو معلوم ہوا اتنی اسی کو کہتے ہیں جو اپنی آخری عمر میں ہوتا ہے کہ وہی عملوں کے اعتبار کا وقت ہے اپنے زمانے کے لوگوں سے جو زندہ ہیں افضل ہو اور تقویٰ میں زیادہ (تفسیر عزیزی ۲/۳۴۸) بس نیک لوگوں کو اور آخرت پر یقین رکھنے والے لوگوں کو ایمان کی تکمیل و عمل صالح کی تحصیل میں لگنا چاہیے اور حد شرعی کے اندر دنیا حاصل کرو اس کی حرص و طمع سے صبر کرو اور خود حیات دنیا کو لہو و لعب فرمانا مقصود نہیں بلکہ اس کے ان اشغال و اعمال کو کہ آخرت کے لئے نہ موضوع ہیں نہ معین ہیں تو مباحات معین طاعات سب جائز ہیں اور مباحات لایعنی اور معاصی سب داخل لہو و لعب ہوئے گویا ایسے مباحات میں گناہ نہ ہو لیکن بے سود فانی لا اثر تو ہیں اور قاعدہ شرعیہ ہے کہ مباح جب حرام کا سبب بن جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے اور نرا خوف بدون ایمان کے قبول نہیں جیسے شیطان بدر کے روز اللہ سے ڈر کر کافروں کا ساتھ چھوڑ کر بھاگا۔ حضرت ابو دردؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے جو مسلم اپنے بھائی کی آبرو کی طرف سے دفاع کرتا ہے اللہ پر اس کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ قیامت کے روز دوزخ کی آگ کو اس کی طرف سے لوٹا دے اور حضور ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (سورۃ الروم)۔ اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے میں بھیجا گیا ہوں داعی بنا کر اور مبلغ بنا کر، میرے قبضے میں ہدایت پر لانا کچھ نہیں اور ابلیس پیدا کیا گیا مزین بنا کر (کہ دنیا کی زینت دکھا کر اس پر فریفتہ کرنے کی کوشش کرے) اور اس کے قبضہ میں گمراہی کا کچھ اختیار نہیں ہدایت و ضلالت دونوں پر اللہ ہی کا اختیار ہے اور ارشاد فرمایا آنحضرت ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ جو ان عابد سے اپنے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جو ان میرے لئے اپنی خواہش چھوڑنے والے اور میری رضا میں اپنی جوانی خرچ کرنے والے تو میرے نزدیک ایسا ہے جیسا کوئی میرا فرشتہ۔ (احیاء العلوم ۱/۲۸۵)

چست دنیا از خدا غافل بدون
نے قماش و نقرہ فرزند و زن

ترجمہ: دنیا کیا ہے؟ خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے نہ کہ سونا چاندی اور اولاد و بیوی کا نام دنیا ہے

یعنی ان تعلقات میں رہتے ہوئے حق تعالیٰ کے تعلق کو اگر غالب رکھے تو یہ دنیا نہیں بلکہ دین ہے۔

آب در کشتی ہلاک کشتی است
آب اندر زیر کشتی پستی است

اس شعر میں مولانا دنیا کے استعمال کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح کشتی کی روانی کے لئے پانی ضروری ہے اسی طرح ہماری حیات کے لئے دنیا ضروری ہے لیکن کشتی کے اندر اگر پانی داخل ہو جائے تو یہی پانی کشتی کی ہلاکت کا سبب بھی ہو جاتا ہے اسی طرح دنیا اگر آخرت کے مقابلہ میں مغلوب رہے اور دل کے باہر رہے تو آخرت کے لئے معین ہے لیکن اگر دل میں گھس جائے اور آخرت پر غالب ہو جاوے تو ہماری ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے بس اس کا صحیح استعمال ضروری ہے جو کسی مرد کامل اللہ والے کی صحبت میں رہ کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

اہل اللہ کی دو اقسام:

ایک وہ جو ریاضت و مجاہدات سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں اور ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود ہی چن لیتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں تو مجاہدات سے اللہ تک پہنچنے والوں کو صوفیاء کی اصطلاح میں مرید کہتے ہیں اور جن کو اللہ خود چن لیتے ہیں ان کو مراد کہتے ہیں اور تکبر کا علاج سوائے اہل اللہ سے تعلق کے مشکل ہے حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ تو وضع اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک انسان یہ خیال نہ کر لے کہ میں نصرانی کے گتے سے بھی بدتر ہوں۔ (خطبات ۲/۲۸۶) اور الفاظ کی بڑی سے بڑی مقدار بھی ذاتی مطالعہ اور عینی مشاہدہ کے قائم مقام نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی چیز کسی کا صحیح تصور قائم کر سکتی ہے اور شخصیتوں کو کسی حد تک صحیح شکل میں پیش کر سکتی ہے تو وہ صرف واقعات، حقائق اور روزمرہ کی بے تکلف گفتگو، نج کے مجالس و معاملات اور ارشادات ہو سکتے ہیں اس راستہ پر چل کر آدمی اپنے آپ کو خطرات، وساوس، مضمرات، لغزشوں اور غلطیوں سے بچا سکتا ہے اور دنیوی جھگڑوں سے حفاظت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ مخالف کو نہ چھیڑا جائے اور نہ اس کے ساتھ جوابی کارروائی کی جائے بس محفوظ رہو گے۔ (عبدالحق حقانیؒ صحبت با اہل اللہ)

تصوف میں ترقی کا زینہ:

جن اعمال میں حلاوت اور طبعی رجحان غالب ہو ان کا کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ان میں لذت اور مزہ کام کو آسان کر دیتا ہے ایسے اعمال کا کرنا کوئی کمال نہیں کیونکہ یہ تو عین فطرت انسانی کا تقاضا ہے

کمال تو یہ ہے کہ کسی کام میں حلاوت نہ ہو اور نہ ہی کوئی لذت ہو بلکہ طبیعت پر شاق اور بوجھل ہو اور پھر صرف خدا کی رضا کے لئے انسان کرتا رہے تو یقیناً یہ محنت و مشقت عند اللہ مقبول اور اجر و رضا الہی کا باعث بنے گا، روحانی ترقی کا پہلا زینہ یہی ہے کہ جی نہ چاہے اور انسان کرتا رہے ہم حلاوت کے لئے عبادت پر معمور نہیں اور نہ تمنا ہونی چاہیے۔ (حقانی)

باہمی معاشرت کا پہلا سبق:

خدمت اسلام اور رفاه مسلمین کے کاموں میں اپنے مال اور اوقات کو صرف کرنے سے پہلے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے ذریعے خود کو ”پیش مرد کامل پامال شو“ ہو کر خود کو سنوارنا ضروری ہے نادان بچے کو شیرینی وغیرہ کی طمع دے کر مکتب میں لے جاتے ہیں نہ کہ مردِ دانا کو۔ یہ اولیاء اللہ کی کرامات کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں سمجھایا کہ کرامات کا ہونا ضروری نہیں اتباع میں سنت ضروری ہے۔ اور معاشرے کی اصلاح کیلئے پہلا سبق یہ ہے کہ کھڑے بیٹھے ہر شخص کو سلام کہیں کہ یہ تو ہمارا ایک دوسرے سے پہلا معاہدہ ہے کہ میری طرف سے مجلس میں آنے پر تمہارے لئے سلامتی ہے یعنی میں کوئی بدخواہ یا جاسوس یا مخبر نہیں ہوں، تمہارے خلاف شر و فساد نہیں کروں گا تو یہ ایک معاہدہ اور حلف و فاداری ہوا اور اسلام نے باہمی معاشرت کا پہلا سبق کتنا عمدہ دیا کہ آتے ہی وہ اعلان کرتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی اور جس نے اپنی قسم سے کسی مسلمان کا حق چھین لیا تو اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے دوزخ واجب کردی اور جنت اس پر حرام کردی (الحديث مسلم شریف مظہری ۱/۳۸۰) اور بالغ ہونے سے پہلے عقل کا ہونا معتبر نہیں۔ (مظہری ۱/۵۲۳) اور بے پردگی اور معاشرتی قدروں سے بغاوت قومی زوال کا پیش خیمہ ہے۔

جتنے آنا جانا ہوئے رکھیے پاک نگاہاں کعبے وانگوں تکتے اوتھے بہے وانگ بھراواں

(میاں محمد بخش)

گر تو سنگ خارہ مرمر شوی چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی

(مولانا روئی)

معاشرت میں آسانی اور نرمی کا برتاؤ:

لوگوں کے اعمال و اخلاق میں تہہ اور حقیقت تلاش نہ کیجئے بلکہ ظاہری نظر میں سرسری طور پر جو کام کسی سے اچھا ہو اس کو بھلائی پر محمول کیجئے۔ باطن کا حال اللہ کے سپرد کیجئے حاصل یہ کہ معاشرت میں سہولت رکھئے تشدد نہ کیجئے۔ (ترجمہ قرآن)

نفس لوّامہ:

یعنی ملامت کرنے والا نفس، مقصود انسان کے اندر کا ضمیر ہے جو اس کے ہر بُرے کام کے وقت اندر سے غمگین و نادام ہوتا ہے انسان کو اس کے کام پر ملامت کرتا ہے انسان کے اندر کی قلبی کیفیت جو حالت کو خوب جانتی ہے نفس لوّامہ کہلاتی ہے۔ (سیرۃ نبوی ج ۴ ص ۶۸۳) جب تم پر کوئی شخص غیر مستحق خلافت مسلط ہو جائے تو ان احکام میں جو شرع کے موافق ہوں تم پر اس کی اطاعت واجب ہے نہ ان احکام میں جو شرع کے مخالف ہوں۔ (ازالۃ الخفاء ج ۱)

دجال:

جو شخص دجال کو پائے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس کے سامنے پڑھ لے وہ عراق اور شام کے درمیان برآمد ہوگا اور دائیں بائیں لوٹ اور تباہی مچائے گایہ زمین پر چالیس 40 دن قیام کرے گا۔ (مظہری ۷/۲۷۴) شہید اپنے ستر (۷۰) گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ (مظہری ۷/۱۳۳)

قرآن پڑھو:

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے ہم لوگ اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے اور ہمارے مجمع میں اعرابی اور عجمی دونوں قسم کے لوگ تھے، آپ ﷺ نے فرمایا تم سب پڑھو تم سب اچھا پڑھتے ہو اور عنقریب (تمہارے بعد) کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ قرآن کو تیر کی طرح (قواعد تجوید کے ساتھ) سیدھا کریں گے اور اسے جلد جلد پڑھیں گے اور اس کے معنی میں کچھ غور نہ کریں گے۔ (ابوداؤد شریف ازالۃ الخفاء ۷/۴۹۷)

نذر کا منع فرمانا:

صحیح روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نذر ماننے سے منع فرمایا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ نذر بھلائی (کامیابی، شفاء واپسی مسافر وغیرہ) کی موجب نہیں ہوتی ہے خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ کسی دشوار عبادت کی نذر مانی ہو جیسے حج یا سال بھر کے روزے۔ (مظہری ۸/۳۱)

خدا چاہی زندگی:

۱۔ جب آدمی طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا طبیعت چاہی زندگی گزارتا ہے تو حیوانی زندگی بنتی ہے۔

۲۔ جب عقل حکومت کرتی ہے یعنی عقل کے مطابق ضروریات پوری کرتا ہے تو انسانی زندگی بنتی ہے۔

۳۔ اگر جب وحی الہی حکومت کرتی ہے یا اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے تو ایمانی زندگی بنتی ہے۔

۴۔ عرفانی زندگی یا معرفت کی زندگی جب آتی ہے تو منشائے الہی انسان کے اوپر حکومت کرتا ہے یہ انسان کی زندگی نہایت بلند و بالا ہوتی ہے جیسا کہ انبیاء اولیاء کاملین کی زندگی۔ (خطبات ۲۷۵/۱ قاری طیب)

بے احتیاطی:

کبر و استغنیٰ یا وقار کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں ناواقف انسان بے احتیاطی کر کے استغناء کی حد سے نکل کر کبر کی ہلاکت میں پہنچ جاتا ہے اس کے لئے اہل اللہ صاحب دل کی صحبت ضروری ہے

کیوں اپنے فرائض کا تمہیں پاس نہیں ہے	بربادی ملت کا کچھ احساس نہیں ہے
تم اپنی روایات کہن بھول نہ جاؤ	پھر سکتے توحید کو ہر دل میں بٹھاؤ
اس دہر سے ہر قوت باطل کو مٹا دو	ہر کفر کی اکڑی ہوئی گردن کو جھکا دو
ہو روس کی تہذیب کہ لندن کا تمدن	یہ فتنہ نمرود ہے وہ مکر عزازیل

(ڈاکٹر اقبال)

جاہل صوفیوں کو اپنے اعمال کا مغالطہ:

ایسے لوگوں کو حال کے صوفی کہا جاتا ہے ان کا حال یہ ہے کہ سچے اور اللہ والے صوفیوں کی طرح اپنا لباس و ہیئت اور الفاظ اور آداب اور مراسم اور اصطلاحات بناتے ہیں اور ظاہر حالات میں ان کے موافق ہوتے ہیں اور طہارت اور نماز انہیں کی طرح بجالاتے ہیں مصلوٰں پر سر جھکا کر اور گریبان میں گردن ڈال کر متفکروں کی طرح بیٹھتے ہیں، لمبی لمبی سانس لیتے ہیں آواز بات کرنے میں بہت پست کرتے ہیں غرض جتنی شمائل اور صورت اصل صوفیوں، اللہ والوں کی ہوتی ہیں سب اختیار کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے ان کو مغالطہ ہوتا ہے کہ ہم بھی صوفی ہو گئے لیکن خدا جس کو بچا لیتا ہے وہ ان کے دھوکے میں نہیں آتا ظاہری صورت صوفیوں کی اختیار کرتے ہیں مگر اپنے نفسوں پر مجاہدہ اور ریاضت اور دل کی حفاظت اور ظاہر و باطن کو خفی اور جلی گناہوں سے پاک نہیں کرتے جو حضرات صوفیاء میں ادنیٰ درجے کی باتیں ہیں اور اگر یہ باتیں بھی کر گزریں تب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اپنے آپ کو صوفیوں میں شمار کریں اور اپنے آپ کو صوفی کہلوانے کے خواہشمند ہوں اور بڑا بول بولیں پھر جبکہ حضرات صوفیوں والی باتوں کی گرد بھی ان کو نہ لگی ہو اور نہ کبھی اپنے نفسوں سے ان کے طالب ہوئے ہوں بلکہ حرام اور شبہات پر اور دنیا پر گرتے ہوں اور ایک ایک کوڑی روپے پیسے کیلئے جان دیتے ہوں اور ذرا ذرا سی بات پر حسد کرتے ہوں اور مخالف کی ذرا سی بات برداشت نہ کر سکیں اور ایک دوسرے کی ہتک عزت کے روادار ہوں تو پھر کیسے صوفی کہلا سکتے ہیں۔ بس ان کا مغالطہ ظاہر ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بڑھیا عورت سنے کہ دلیروں اور بہادروں کے چہرے دیکھے جاتے ہیں اور ان کی زیارت کی جاتی ہے اور ان کے واسطے جاگیریں اور انعامات مقرر ہوتے ہیں تو اس بڑھیا کو بھی شوق جاگیر لینے اور انعام حاصل کرنے کا دامن گیر ہوا اس کیلئے ایک صورت بہادروں اور پہلوانوں جیسی بنائی اور اپنے آپ کو ظاہری لباس سے آراستہ کیا اور بڑھاپے کو چھپا لیا اور میدان میں جس طرح پہلوان اور بہادر اکڑ پھول سے چلتے ہیں سیکھ کر لشکر میں جاوے کہ دلیروں میں نام لکھا جاوے جب میدان میں جاوے اور اپنے آپ کو پیش کرے تو افسر کو حکم ہو کہ اس کا یہ لباس اتار کر اس کے اعضاء کا معائنہ

کر لو کہ اس کے اعضاء درست ہیں جب بموجب حکم لباس ظاہری اتارا جاوے تو معلوم ہو کہ ایک بڑھیا کمزور جس سے اچھی طرح چلنا بھی مشکل سے ہو اس وقت اس سے کہا جاوے گا تو ملکی فوج کی ذلت اور رسوائی کا باعث بننے کیلئے آئی ہو پھر اس کو پکڑ کر ہاتھی کے پاؤں میں ڈلوادیا جائے گا کہ ہڈی پسلی سب پیس ڈالے یہی حال ان لوگوں کا ہے جو ظاہر میں لباس صوفیوں کا رکھتے ہیں قیامت میں اس بڑے بادشاہ مالک حقیقی رب العزت کے سامنے پیش ہونگے جو لباس ظاہری اور گدڑی کو نہیں دیکھتا بلکہ رازِ دل سے سروکار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نقالی اور دنیا دار صوفیوں کی راہ سے پناہ نصیب فرماویں اور اپنی سچی محبت اور عشق سے نوازے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرماوے اور جاننا چاہیے کہ گناہوں کی جڑیں اخلاق ذمیمہ ہیں جو دل کے اندر ہیں تو اگر آدمی دل کو ان سے صاف نہ کرے تو طاعت ظاہری سے پھل کیسے پائے گا بہت آفتوں میں سے ممکن ہے کچھ بچ رہے۔ ایسے شخص کی مثال ایسے ہے کہ طبیب نے خارش والے مریض کو دوا ملنے کی اور پینے کی بتائی مریض نے صرف لگانے کی دوا پر قناعت کی اور پینے کی دوا نہ لی اور ایسی چیزیں کھاتا رہا جس سے مادہ خارش زیادہ ہو تو اس کی خارش کب جاوے گی گو کتنی ہی دوا ہر روز لگایا کرے کیونکہ جڑ اندر موجود ہے جب وہ جاوے تو خارش بھی جاوے۔ (احیاء علوم ۲۶۲/۳) ۴

انسانوں کی دو قسمیں

آج یورپ کے بڑے بڑے فلسفی بھی اس عظیم الشان نظام عالم اور نظام شمسی و فضائی کی یکسانیت و ہم رنگی سے حیران و ششدر ہیں کہ ہزاروں برس سے ایک دھڑے پر نظام چلا آ رہا ہے اور ہزاروں برس بعد کے لئے بھی اسی طرح متوقع ہیں جو یقینی طور پر کسی انسان کا بنایا اور چلایا ہوا نہیں ہو سکتا جو سو سو برس جی کر مر جاتا ہے اور نہ ہی مادی نظام میں خود بخود ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ بغیر کسی قادر مطلق، علیم وخبیر، سمیع و بصیر کے بغیر خود ہی ایسے منظم و عظیم کارخانہ ہستی کی صورت میں چلتا رہے۔

بس یہیں سے انسانوں کی دو قسم بن گئی ایک وہ جو اپنی فطری صلاحیتوں اور شرائع سماویہ و علوم نبوت کے سبب اوپر کی بات سمجھ گئے اور خدا تک رسائی حاصل کر لی اور حزب اللہ اور مومن کہلائے، دوسرے وہ جو اپنی کج فطرتی اور شرائع سماویہ و علوم نبوت سے بے بہرگی کے سبب اوپر کی بات نہ سمجھ سکے، نہ خدا تک ہی رسائی حاصل کر سکے پھر ان میں سے بہت سے منکر و دہریہ ہو گئے اور بہت سے مشرک بن گئے یہ سب حزب الشیطان اور کافر کہلائے اور اس میں دوسری نوع کے انسانوں کو علامہ ابن حجرؒ نے اس طرح فرمایا ہے کہ دین میں تو داخل ہو گیا مگر دین کا علم حاصل نہ کیا یا دین کے احکام سن کر بھی ان پر عمل نہ کیا تو بمنزلہ اس شور زمین کے ہے جس میں پانی پڑ کر ضائع ہو جاتا ہے کوئی چیز اس میں نہیں اُگ سکتی (یعنی علم و ہدایت سے اعراض کیا) اور یہ انتہا درجہ کا گمراہ ہے۔ علوم نبوت و ہدایت سے بے بہرہ وہ ہو گا جو اپنے غرور و گھمنڈ کے سبب اس طرف سر لوٹا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرے اور بعض عارفین کا قول ہے کہ مسکین اہل دنیا یوں ہی دنیا سے چلے گئے اور اصل نعمتوں کے ذائقہ سے محروم رہے پوچھا گیا وہ نعمتیں کیا ہیں فرمایا کہ وہ اخلاص کے ساتھ طاعات و عبادات خداوندی ہیں جن کی حلاوت سے محروم رہے اور اعمال تو ایمان کی شناخت کا ذریعہ ہیں ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكُّوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً“ ترجمہ: اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔

تزکیہ و اصلاح باطن:

قرآن کریم کی تلاوت و تعلیم کانوں سے اور دماغوں سے گزر کر جب قلوب و ارواح کو رنگین کر دیتے ہیں اور اعضاء و جوارح سے جاری ہو جاتے ہیں بس یہی صفت دنیا کے تمام واعظین و معلمین سے ممتاز کرتی ہے علم کے ساتھ جب تک عبدیت جمع نہیں ہوگی تکبر اور نخوت اس سے الگ نہیں ہو سکتا اور عبدیت یہ ہے کہ کسی مرد کامل کے سامنے آدمی پامال بنے اور اگر عالم کسی کے سامنے جھک کر اپنے اخلاق کی اصلاح نہ کرائے تو علم اس کے لئے اور زیادہ تباہی اور وبال جان کا ذریعہ بنے گا بلکہ محض علم آدمی کو منزل مقصود پر نہیں پہنچاتا (قاری طیب) اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ادائے شکر میں پوری توجہ کے ساتھ منہمک ہو جائے اور یہی درجہ قوت عملیہ کے کمال کا ہے علم و عمل کی تکمیل پر ہی اللہ کی طرف سے جذب اور بندہ کی طرف سے تقویٰ مرتب ہوتا ہے اور اسی طرح نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور اعلیٰ تعلیم کے باوجود تزکیہ کی کمی اسی طرح محسوس ہوتی ہے جس طرح کھانے میں نمک کی کمی اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آگاہ رہو کہ سب سے بدتر علماء بے عمل ہیں (مظہری ج ۱ ص ۱۰۴) اور اکبر مرحوم نے کہا۔

زباں گو صاف ہو جاتی ہے دل و طاہر نہیں ہوتا
عشق نبوی درِ معاصی کی دوا ہے ظلمت کدہ دہر میں وہ شمع ہدا ہے
(سلیمان ندوی)

کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے وہ اس قدر خاموش ہے
(یوسف لدھیانوی)

تزکیہ نفس و احسان تصوف، طریقت، علم باطن یا سلوک سب ایک ہی کام کے نام ہیں۔

ایمان:

ایمان باطن سے پھیل کر جوارح تک آتا ہے اور اسلام کے اثرات ظاہر کی طرف سے باطن میں داخل ہوتے ہیں گویا تصدیق باطن جب غلبہ پا کر اعضاء و جوارح کو طاعت میں مصروف کر دے تو وہ اسلام بن جاتی ہے اور اس وقت ایمان و اسلام متحد ہو جاتے ہیں کیونکہ جو عبادات جوارح سے متعلق ہیں اور وہ

خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں تو گویا ایمان اعضاء کی طرف آیا اور اسلام قلب کی طرف پہنچا اور اگر تصدیق ایمان قلب تک ہی رہی اعضاء پر اس کے آثار ظاہر نہ ہوئے یا اسلام و طاہری طاعت صرف اعضاء تک رہی اور درجہ احسان حاصل نہ ہوا تو اسلام کو بھی اعضاء کا ہی اسلام کہیں گے جس کا تعلق دل سے کچھ نہ ہوگا اور تصدیق اور اعمال کے تعلق کو جوڑنے کے لئے اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے۔

شیطان جو مردود ہوا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سالک محض تھا جذب و محبت کا مادہ بالکل نہ تھا اور نہ اس بے ادبی سے اعتراض نہ کرتا اسلئے سالک محض خشک اہل عمل کی حالت خطرہ سے خالی نہیں چاہیے کہ جذب کا مادہ بھی پیدا کرے جس کا طریقہ کثرت ذکر اور محبت اہل محبت ہے یعنی اہل اللہ کی صحبت اور چونکہ نجات اور فلاح بجز اتباع سنت کے میسر و نصیب نہیں ہے اسلئے اتباع سنت ضروری اور لازم ہوئی اور بھائی اسی لئے اہل اللہ سے بیعت کی جاتی ہے اور اسی کیلئے تحصیل علم ہے یہ نہیں تو سب ہیچ اور بے فائدہ ہیں تزکیہ نفس کے ذیل سے مجدد صاحب شیخ سرہندیؒ نے مبتدی کے لئے اسم ذات یا نفی و اثبات کے ذکر کو معین کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ بغیر تزکیہ کے نماز کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا پھر تجلیات ذاتیہ اور تجلیات کی ترقی کیلئے مجدد صاحب نے نماز کی تعین کی ہے کہ نماز کے بغیر تجلیات ذاتیہ کا حصول ہوتا ہے نہ ان میں ترقی۔ (مظہری ۱۲/۳۸۳)

نماز:

تو گویا نماز دنیا و آخرت کے مصالح کے حصول اور دنیا اور آخرت کی تکالیف دور کرنے کا ایک بہترین اور سب سے موثر ذریعہ ہے، نیز یہ گناہ سے روکنے والی ہے، امراض قلب کو دور کرنے والی اور بدن سے بیماری ہٹانے والی ہے، دل کو روشن کرنے والی ہے، چہرے کو سفید روشن کرنے والی، اعضاء بدن اور روح کے نشاط کا باعث ہے، رزق دینے والی ہے، ظلم دور کرنے والی ہے، مظلوم نادار کا مدد ادا کرنے والی ہے، اخلاط شہوانی کو جڑ سے اکھاڑنے والی ہے، انعامات کی محافظ، عذاب کی دافع ہے، نزول رحمت کا سبب ہے، غم دور کرنے والی ہے اور اکثر امراض شکم میں نفع دینے والی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، بندہ کے لئے رویت باری تعالیٰ کا وسیلہ بن جاتی ہے اور سب حالتوں میں سجدہ کی حالت خدا تعالیٰ سے زیادہ قرب کی ہے اور یہ خصوصیات خشوع و خضوع سے پیدا ہوتی ہے۔ خشوع کا لغوی معنی بدن جھکانا اور پست ہونا آنکھیں

نیچی ہونا یعنی ہر ادا سے مسکنت عاجزی اور تواضع ظاہر ہونا، خدا کے سامنے اپنی مسکینی بیچارگی کا اظہار ہے اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو گویا نماز کی اصلی غرض فوت ہوگی۔ (سیرۃ نبوی از سلیمان ندوی ۵/۱۷۶)

قوت یقین:

ایمان کی روح یقین ہے اور عمل کی روح نیت ہے اور عمل بدوں نیت صادق کے ریا اور تکلف ہے اور نیت دل کا ابھار ہے اور رغبت اور شوق ہے جو کوشش و سعی اور جدوجہد سے حاصل ہوتا ہے دین سے مراد قوت یقین ہے کہ اس سے بھی اعلیٰ درجات قرب و مقامات قبول خداوندی حاصل ہوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیقؓ کے بارے حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ وہ قوت یقین کی بدولت تم سے افضل ہیں نہ کہ بوجہ کثرت صلوٰۃ و صوم۔ دین پر عمل اگر خالصۃً لوجہ اللہ ہو تو اس کی وجہ سے طاعت و عبادت میں حلاوت حاصل ہوتی ہے اور اس حلاوت کی وجہ سے دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے لہذا شرعاً مطلوب یہی ہے کہ یقین و عمل کا کمال حاصل کیا جائے مگر شدت اور سختی کے ساتھ نہیں بلکہ قوت و نرمی کے ساتھ اور جو لوگ مصائب و شدائد پر صبر کرتے ہیں ان پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آخر شب میں ذکر توبہ استغفار کرنے والوں کے لئے نزول رحمت و مغفرت کا خاص وعدہ حدیث شریف میں وارد ہے، عقلائے امم کا اس پر اتفاق ہے کہ معاصی اور فساد غم و حزن، خوف و غم نیز تنگی امراض قلب پیدا کرنے کا موجب ہوتے ہیں لہذا ان کا علاج بھی صرف توبہ و استغفار ہی ہو سکتا ہے۔ (زاد المعاد ۳/۳۴۹)

ایمان ایک نور ہے:

جس کی روشنی میں چلنے والے کو راستہ کا نشیب و فراز اور منزل مقصود کا مبتدا و منتہی سب نظر آ رہا ہے اسلئے اس کا ہر قدم دلی اطمینان کے ساتھ اٹھتا اور قلبی سکون کے ساتھ پڑتا ہے لہذا اس کا پورا سفر لطف و بشاشت کا ہے اور اس کی زندگی پُر لطف گزرتی ہے جس کو وَلْنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةً میں بیان فرمایا (یعنی راحت اور بشاشت کی زندگی گزرتی ہے) اور اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی کے برخلاف کفر کے کہ ایک ظلمت ہے جس کی تاریکی میں چلنے والے کی حالت اندھے کی سی ہے کہ نہ اس کو سرائے کا پتہ ہے اور نہ منزل مقصود کا، نہ اسے دریا کا علم ہے نہ جنگل کا یہ اقتضائے حرارت عزیز یہ انجن کے پہیوں کی طرح چلتا ہے اور

بے اختیار چکر کھا رہا ہے اس کے قلب پر ہر وقت تکدرا اور وساوس و خطرات کا بوجھ رہتا ہے جس سے اس کی زندگی باوجود دولت و عیش و نیوی و بال جان بنی رہتی ہے پھر جب انسان یہ کہے گا کہ اے کاش میں دنیا میں اعمال صالح اپنی لازوال زندگی کیلئے پہلے سے بھیج دیتا بس سوائے افسوس کے کچھ نہ ہو سکے گا اس کا علاج یہی ہے کہ اب سے ہی اللہ کی ربوبیت محمد ﷺ کی رسالت اسلام کی ملت اور اللہ نے جو کچھ تیرے لئے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہتے ہوئے اپنے رب کی طرف لوٹ آ اور حدیث شریف میں ہے اس شخص نے ایمان کی لذت پائی جو اللہ کے رب ہونے پر محمد ﷺ کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ (بخاری و مسلم)

اور بندہ اپنے مالک کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو ارحم الراحمین کو اس کے ہاتھ خالی پھیر دینے سے بہت حیا آتی ہے اور سکوت کو لازم پکڑو اور دنیا سے تھوڑی روزی پر راضی رہو تو تم جنت میں حتی القیوم ذات کی زیارت کرو گے۔

دعا:

اے ستار العیوب و غفار الذنوب یا مقلب القلوب یا کاشف الکروب ہمارے عیوب ڈھانک دے اور گناہ بخش دے اور ہمارے قلوب کی اصلاح کر اور ہمارے رنج و غم و فکر دور کر اور حسن خاتمہ ہمیں نصیب کر یا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین (امین)

دنیا عجب بازار ہے کچھ جنس یاں کی ساتھ لے
نیکی کا بدلہ نیک ہے بد سے بدی کی بات لے
آرام دے آرام لے دکھ درد دے آفات لے
کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے
جو چاہے لے چل اس گھڑی ہر جنس یاں تیار ہے
آرام میں آرام ہے آزار میں آزار ہے

کانٹا کسی کے مت لگا گو مثل گل پھولا ہے تو
وہ تیرے حق میں تیر ہے کس بات پر پھولا ہے تو
سن رکھ یہ نقطہ بے خبر کس بات پر پھولا ہے تو

اور معاملہ اکتساب یعنی کسب یا (روزگار) کی ایسی حالت میں اجازت یا امر ہے کہ ضروری طاعت میں مخل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو! ہم علی الطاعت و محتر عن المعاصی رہو کہ یہ سب فروع ہیں تقویٰ کی (شیخ سعدیؒ کا مقولہ ہے کہ آدمی کا علم و ہنر بہت جلد معلوم ہو جاتا ہے لیکن خُبث باطن سالوں میں معلوم نہیں ہوتا)

اللہ والوں کی صحبت:

اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والوں کا حال عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت میں چور ہوتے ہیں اور مرتے مرتے مر جاتے ہیں شریعت سے ایک قدم نہیں ہٹتے، عورتیں اور بچے سب ایک ہی رنگ میں رنگ جاتے ہیں اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی عدالت میں نہ مقاصد کی کامیابی کا سوال ہے نہ کوششوں کے نتائج کا مطالبہ نہ شکست و ناکامی پر عتاب نہ کسی سلطنت کے عدم قیام پر محاسبہ وہاں صرف دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں (صدق و اخلاص) اور اپنی مساعی اور وسائل کا پورا استعمال۔
لوگو:

اس دن سکے بعد ایک اور دن آنے والا ہے جس کا تم میں سے ہر شخص معائنہ کرنے والا ہے جنت میں تم تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک نختیوں میں صبر نہ کرو اللہ نے جنت کی کنجی سختی جھیلنے والوں کیلئے مرحمت فرمائی ہے اپنے صبر و استقلال سے جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی روح مبارک کو مسرور کرو پس جس شخص کی تمنا دار بقاء ہے اس کے لئے یہ آج کی مصیبت راہ ہدیٰ ہے اور اپنے اسلاف کے اعمال صالحہ کے نقش قدم پر چلو حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ نفاق سے مومن ہی ڈرتا ہے منافق اس سے بے فکر رہتا ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ (مومن کی نشانی یہ ہے) کہ وہ لوگ جان بوجھ کر گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔

ترک کٹی سے کوشش بے ہودہ ہی اچھی

سارے طریق کا خلاصہ ادب ہے:

اس راہ میں ناشکری بہت ہی مضر ہے یہ طریق بس بالکل ادب ہی ادب ہے، سارے طریق کا خلاصہ بس ادب ہے بے ادبی سے بڑھ کر اس طریق میں کوئی چیز مضر نہیں یہاں تک کہ بعض حیثیتوں سے معصیت بھی اتنی مضر نہیں کیونکہ معصیت کا تعلق ایسی ذات سے ہے جو انفعال سے پاک ہے اور بے ادبی کا تعلق شیخ سے ہے جو بشر ہے اور جس کو بے ادبی سے تکتہ رہتا ہے جو مرید کے حق میں سم قاتل ہے۔ (انفاس عیسیٰ)

ما انا علیہ واصحابی کے معنی امور اختیار یہ اور غیر اختیار یہ:

سالک کے لئے مجاہدات کے ثمرات میں عجلت اور تقاضا کرنا انتہائی مضر ہے امور اختیار یہ میں ہمت سے کام نہ لینا اور امور غیر اختیار یہ کی تحصیل کی فکر میں رہنا سالک کے لئے مضر ہے جیسے ذوق، شوق، دفع خطرات وغیرہ کی کوشش میں فکر کرنا اور پریشان ہونا وساوس وغیرہ دل کا اعمال میں نہ لگنا، شہوت طبعی کا نلبہ قلب میں رقت نہ ہونا اور سب سے زیادہ مضر مخالفت شیخ اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے اور اہل اللہ فرماتے ہیں کہ خوابوں کو زیادہ اہمیت نہ دینا چاہیے اچھا خواب نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر بُرا نظر آئے تو اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں طرف تھوک دینا چاہیے۔

معرفت و نسبت:

معرفت، نسبت بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے مگر اجازت نہیں ہوتی اور اجازت بمنزلہ سند اور تکمیل تعلیم کے ہوتی ہے اور اجازت کے مسئلہ میں ایک بہت اہم اور نازک مرحلہ اپنے کو اہل سمجھنے کا ہے حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ نے بہت جوش اور غصہ میں فرمایا کہ اپنے کو اہل کون سمجھتا ہے اور جو اہل سمجھے وہ نا اہل ہے بحر حال سلوک میں اپنے آپ کو اہل سمجھنا اور اپنے آپ کو قابل اجازت سمجھنا بڑا خطر ناک ہے اور اجازت کا مسئلہ بھی مشائخ کے اپنے اختیار کا نہیں ہوتا وہ منجانب اللہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو

مشائخ اجازت دینا چاہتے ہیں مگر نہیں دے سکتے۔ بس بھائی اپنی نااہلیت کا جتنا تصور بڑھے گا اتنا ہی مفید ہو گا۔ اور اس سلسلہ کے اکابر کا ارشاد ہے کہ اس سلسلہ میں بطریق جذب نفع پہنچتا ہے۔ نہ بطریق سلوک اور جذب محبت و تعلق پر ہوتا ہے۔ جتنی شیخ کو محبت زیادہ ہوگی۔ اتنی ہی کشش اور جذب بھی زیادہ ہوگی۔ (رسالہ اسرائیک) بھائی اس راہ میں بجز تضرع و زاری کے کوئی کامیابی کا طریقہ نہیں۔ جس کو تمام عمر اللہ کی یاد میں رہنے کے باوجود یہ بات حاصل ہو جائے کہ مجھ کو حاصل نہیں ہوا اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ مبارک ہے وہ شخص جو عمر بھر اسی دھڑکے میں رہے کہ میری جالت اچھی ہے یا بُری۔ اصل میں طلب ہی مطلوب ہے بس عمر بھر طلب میں ہی رہو۔ وصول مطلوب نہیں۔ کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں جس نے اپنے کو فارغ و کامل سمجھ لیا اور اپنی حالت پر مطمئن و بے فکر ہو گیا وہ برباد ہو گیا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھے کہ اس وقت جو کچھ میری حالت ہے جیسی کچھ بھی ہے۔ یہ سب خدا کا فضل ہے۔ اور بعض سالکین کو سہولت کی بہت تلاش رہتی ہے جس کی وجہ صرف راحت طلبی ہے۔ بھائی راحت کی جگہ تو عالم آخرت ہے اور وہاں بھی جو راحت حاصل ہوگی۔ وہ بھی دنیا کی جدوجہد کا ثمرہ ہے۔ آدمی کو شرم آنی چاہیے کہ دنیا مردار کیلئے تو اتنی عمر برباد کریں اور مشقت برداشت کریں۔ اور طلب خدا کیلئے یہ چاہیں کہ تھوڑی ہی مدت میں کامیابی ہو جاوے۔

صوفیاء حضرات کی ترتیب زندگی:

حضرات صوفیاء کے ہاں خانقاہی نظام کے ذریعہ انسانوں کی اصلاح و عاذا کر، مشغل تحت (چلہ) گریہ و بکاء و جد اور حال کے ذریعہ اور کشف و کرامات و فقر و فاقہ کے ساتھ زہد تھا قناعت اور صبر و شکر تھا۔ اطاعت و فرمانبرداری اور آئندہ جس کسی کو چلنا ہو اسی روشنی میں چلنا ہوگا۔ بس اعلان کر دیا گیا کہ جاگ جاؤ جو جاگا اس نے پایا جو سویا اس نے کھویا۔ بھائی حضور علیہ السلام کے آخر لمحات اس دنیا کی زندگی میں رات کی اندھیری میں جو روشنی کرنے والے چراغ میں تیل تھا کسی غریب پڑوسی سے قرض کر کے آیا تھا اور جو چادر اس وقت مرض واپسین کے مریض پر پڑی تھی جب بعد کو دیکھا گیا تو صرف پھٹا ہوا ایک سیاہ کمبل تھا جس کے اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے اور حضور ﷺ کی زرہ تین صاع پر ایک یہودی سا ہوکار کے یہاں گروی

تھی۔ (نبی خاتم ص ۱۳۴) بھائی اس امت کے بادشاہ اور سردار ﷺ کی یہ حالت رہی کہ منہ مبارک کو جو کے بے چھنے آٹے کی روٹی بھی میسر نہ آئی فقیروں نے بھی کبھی دودو تین تین مہینے تک صرف پانی اور خشک چھوہاروں پر زندگی گزاری ہے فاقہ مستوں نے بھی کبھی بھوک کی شدت میں پیٹ پر دودو پتھر باندھے ہیں۔ کن بادشاہوں کی لڑکیوں کے ہاتھ میں چکی پیسنے کا گھٹا اور گردن میں پانی بھرنے کے نشاں دیکھے گئے۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو اور پھر سوچو یہ دونشے ہیں ایک نشہ کہ جس کی بڑائی میں خدا کی کبریائی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو دوسری طرف اللہ کی مخلوق میں ایسے انسانوں کی بھی کمی نہیں جن کا نشہ کہ خدا کی بڑائی کے سوا ان کے اندر کسی کی بڑائی باقی نہ رہے یہی وہ گروہ ہے جس کی تلواروں کی چھاؤں میں اس نشہ کی مشق کرائی گئی پھر یہ جب پی کر ”بدر“ میں اترے تو اس کے نتائج بھی سامنے تھے۔

اللہ ہی منعم مالک ہر چیز پر غالب اور نفع و ضرر پہنچانے والا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی مالک اور قاہر ہے نہ کسی کے ہاتھ میں حقیقتاً کسی کا نفع و ضرر لہذا وہی بالذات مستحق عبادت ہے (مظہری ۱۰/۶) اللہ کسی قوم کی عافیت اور نعمت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ اپنے اچھے احوال کی جگہ بُرے احوال اختیار نہ کر لیں اور حضور اکرم ﷺ باوجود خلق عظیم و شفقت عامہ کے ایسے مواقع پر غضب فرماتے تھے کہ ہتک محرمات خداوندی ہو رہی ہو یا کوئی شخص کھلی ہوئی کم عقلی و حماقت کی حرکت کرے یا بے محل بات کرے۔

تصوف کے سلسلہ کا مدار

تصوف کا مدار عقیدت اور محبت پر ہے۔ یعنی شیخ کی طرف سے محبت اور مرید کی طرف سے عقیدت ہو۔ اور اس طریق باطن میں اعتراض اس قدر بُرا ہے۔ کہ بعض اوقات کبار سے برکات منقطع نہیں ہوتے مگر اعتراض سے فوراً منقطع ہو جاتے ہیں لہذا اس طریق میں کامل اتباع اختیار کرے۔ ورنہ علیحدگی اختیار کرے اور شیخ کے ساتھ گستاخی سے پیش آنے والا برکات باطنی سے محروم ہو جاتا ہے لہذا مرید شیخ کے ساتھ اعتراض اور گستاخی سے بچے اور متقی آدمی کیلئے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں اور تندرستی متقی کیلئے مالداروں سے بہتر ہے کیونکہ متقی آدمی اپنی تندرستی کو نیک کاموں میں لگائے گا اور گناہوں سے بچائے

گا اور یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے۔ کہ نفس کا ہشاش بشاش خوش و خرم ہونا اللہ کی نعمت ہے جس طرح رنجیدہ ہونا مصیبت ہے اسی طرح خوشی حاصل ہونا اور خوش رہنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ (المفرد ص ۲۳۶)

کس کام کا وہ گل ہے جس گل میں یونہی ہو
کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو

(مولانا خیر محمد صاحب)

مکی حرص نہ کوڑے جہان والی
تے گلاں مکدیاں مکدیاں مک گہنساں

(مولانا عبدالعزیز رائے پوری)

اور ابھی یہ قریب زمانے کی بات ہے کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحبؒ کے دور میں مدرسہ خیر المدارس ملتان کے قوانین و ضوابط میں یہ بات شامل تھی کہ کوئی طالب علم یا استاد یا ملازم بند بازوں اور کالر والی قمیض نہیں پہن سکتا ہے بلکہ کھلے باز و والا کرتا اور سر پر صحابہؓ والی کپڑے کی ٹوپی یا رومال رکھے۔

سالک کے لئے ادب کی اہمیت:

شیخ سقطیؒ فرماتے ہیں حسن ادب عقل کا ترجمان ہے اور شیخ سقطیؒ کے شیخ نے فرمایا اپنے عمل کو نمک اور اپنے ادب کو آٹا بناؤ اور کہتے ہیں تصوف سراپا ادب ہے۔ چنانچہ ہر وقت اور ہر مقام کیلئے مخصوص ادب ہے۔ جو ادب کو اختیار کرتا ہے۔ وہ مردِ کامل کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو ادب سے محروم رہے وہ مقامِ قرب سے دور اور مقامِ مقبول سے مردود ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کے صحابہؓ کو ادب سکھانے کیلئے یہ بھی ارشاد فرمایا نبیؐ کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ اسی طرح صوفیاء کے نزدیک مشائخ کے مریدوں کے آداب کی بہت اہمیت ہے اس طرح مرید کا یہ طرزِ عمل ہو کہ وہ نہ اونچی آواز سے بولے اور نہ تکرار کرے کہ شیخ کی گرائی کا سبب بنے اور نہ بہت ہنسے اور نہ بہت گفتگو کرے بجز اس صورت کے کہ شیخ اسے اجازت دے کیونکہ آواز کا بلند کرنا وقار کا پردہ اٹھا دیتا ہے اور اگر وقار دل میں جاگزین ہو جائے تو زبان پر مہر سکوت لگ جاتی ہے اور ہمیشہ گردن جھکائے رکھے اور شیخ کے چہرہ پر بار بار نگاہ نہ ڈالے اور ان کے ساتھ بے تکلفی کا برتاؤ نہ کرے مگر یہ کہ وہ اجازت دیں اور لوگوں کے منہ بھی نہ تکے کہ اس سے غفلت

پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح باطنی احترام کرے کہ شیخ پر کسی امر کا انکار نہ کرے۔ ورنہ نفاق میں مبتلا ہو جائیگا اور خاموش رہ کر شیخ سے روحانی غذا کا انتظار کرے قول ایک تخم کے مانند ہے جسے زمین میں ڈالا جاتا ہے اگر بیج خراب ہو تو کچھ نہیں اگتا اسی طرح نفسانی خواہش کی آمیزش سے بات بگڑ جاتی ہے عقیدت کے حدود آداب سے تمام ہوتے ہیں اپنے شیخ پر اعتماد ہونا چاہیے بس مرید شیخ کے ساتھ باادب رہ کر اپنے ظاہر و باطن کی اچھی طرح تعمیر کرے۔ رسول ﷺ نے فرمایا جو بات میں نے چھوڑ دی وہ بات تم بھی چھوڑ دو اور جو بات میں بیان کروں اسے قبول کرو کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بہت سوالات کرنے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرنے کی بناء پر ہلاک ہوئے ایک اصولی ادب یہ ہے کہ مرید شیخ سے اپنا حال اور اپنے فیوضات پوشیدہ نہ رکھے اور یہ بھی یقین رکھنا ضروری ہے کہ شیخ میری اصلاح اور تلقین کا ذمہ دار ہے۔ اور اگر مرید کسی دوسرے کی طرف بھی نظر جمائے رکھے گا تو اپنے شیخ کی صحبت سے زیادہ مستفید نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا کوئی قول موثر بن سکتا ہے۔ فیض اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وہ صرف ایک ہی شیخ کو تسلیم کر لے اس سے روحانی الفت کا تعلق قائم کرے اور مرید اپنے تمام چھوٹے بڑے کاموں میں شیخ کی ہدایات اور رجحانات کا خیال رکھے اور اپنی معمولی معمولی حرکات پر شیخ کی ناپسندیدگی کو نظر انداز نہ کرے اور مرید شیخ سے دین و دنیا کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہے تو شیخ سے گفتگو کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔

سالک میں سات خصائل ضروری ہے:

- (۱) ارادہ میں صداقت اس کی علامت یہ ہے کہ انسان سامان تیار رکھے۔
- (۲) عبادت و طاعت کے اسباب کرنا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بُرے ساتھیوں کو چھوڑ دے۔
- (۳) اپنے نفس کے حال کی معرفت حاصل کرنا اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے سامنے آفات نفس نمایاں ہو جائیں۔
- (۴) علمائے ربانیین کے ساتھ مجالست کرنا ضروری ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ علماء کو دوسروں پر ترجیح دے۔

(۵) اس پر توبہ النصوح لازم ہے۔ اس سے وہ عبادت کی حلاوت پائے گا اور مداومت پر پختہ رہے گا اور توبہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے خواہش نفس کے اسباب ختم ہو جائیں اور خواہشات نفس میں زہد اختیار کرے۔

(۶) اسے حلال کھانا ضروری ہے جس کی علم مذمت نہ کرے اور اس حلال کی علامت یہ ہے کہ یہ (کمائی) کسی مباح کے ذریعہ سے حاصل ہو۔ جو کہ شرعی حکم کے موافق ہو۔

۷۔ اس کا کوئی نیک ساتھی ہونا لازمی ہے جو کہ بھلائی کے کاموں میں اس سے تعاون کرے اور نیک ساتھی کی علامت یہ ہے کہ وہ بھلائی اور تقویٰ کے کاموں میں اس سے تعاون کرے اور گناہ و ظلم سے اسے منع کرے۔ یہ سات خصال ارادہ کی غذا ہیں۔ اور انہی کے ذریعہ ارادہ قائم رہتا ہے۔ ان سات خصال کو حاصل کرنے کیلئے حسب ذیل چار باتوں سے مدد حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہی اس کی اساس ہیں۔ اور انہی سے مندرجہ بالا کیلئے قوت حاصل ہوتی ہے۔

(۱) بھوک۔ (۲) بیداری۔ (۳) سکوت۔ (۴) خلوت

یہ چاروں نفس کے لئے قید و بند کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے نفس کو مارنے اور پابند بنانے سے نفس کمزور ہو جائے گا اور انہی پر نفس کا حسن معاملہ ہے اور ان میں سے ہر ایک قلب میں ایک بہترین اثر ڈالتا ہے۔ (قوت القلوب 120 ص ۳۷۶)

امیر المومنین حضرت عمرؓ کا قول:

خبردار پیٹ بھرنے سے بچو یہ حرکت نماز سے سستی پیدا کرنے والی ہے اور جسم کو فاسد کرنے والی ہے۔ امراض پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ (کھا کھا کر موٹا، ہوئے جانے والے عالم کو) لیکن اپنی خوراک میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے کہ یہ بات اصلاح سے قریب تر ہے اور فضول خرچی سے دور رکھنے والی ہے اور اللہ کی عبادت پر قوی رکھنے والی ہے۔ اور کوئی بندہ ہرگز ہلاک نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش کو دین پر مقدم کر دے اور جان لو کہ طمع محتاجی ہے۔ (ازالۃ الخفاء)

ریاضت و مجاہدہ کا مقصود:

شریعت مطہرہ نے خواہش نفس کے بالکل ازالہ کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ خواہشات کو مغلوب رکھا جائے اور احکام شریعت کے ماتحت جس طرح گھوڑا سائیس اور کتا شکاری کے قبضے میں ہوتا ہے اور اسی طرح غصہ دبانے کی ضرورت ہے نہ یہ کہ غصہ ہو ہی نہ بس شہوات اور غصہ کٹتے اور گھوڑے کی طرح آخرت کی سعادت کو ان دونوں کے بغیر شکار نہیں کیا جاسکتا لیکن شرط یہ ہے کہ ماتحت اور قابو کے ہوں پس ریاضت اور مجاہدہ کا مقصود یہ ہے کہ دونوں صفتیں شکستہ اور مغلوب ہو جائیں اور یہ ممکن ہے اللہ ہمت اور توفیق نصیب فرمادیں۔ (آمین)

اہل اللہ سے عداوت:

حدیث قدسی ہے جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس کو میں اعلان جنگ دیتا ہوں اس لئے حتیٰ الامکان مشہور و مسلم اولیاء اللہ سے سوء ظن و عداوت سے بچنا لازم ہے ورنہ گستاخی سے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے اور ایمان داروں کو مشالیت سے بچنا ضروری ہے کہ یہ ساتھ چلنا ایمان داروں کے دل میں کچھ باقی نہ چھوڑے گا یعنی مشالیت سے خوف سلب معرفت کا ہے۔ (نقص اولیاء حسنؑ) اور اللہ والوں کی وصیت کہ اگر ہو سکے تو یہ کام کرے کہ دوسرے کو جان لے اور تجھ کو کوئی نہ جانے اور چلتے وقت تیرے ساتھ کوئی نہ ہو۔ دوسرے سے تو پوچھے اور تجھ سے کوئی نہ پوچھے۔

لقمان علیہ السلام:

نبی نہ تھے ایک عبد ہوشیار تھے بہت سوچنے والے تھے حسن ظن رکھنے والے تھے انہوں نے اللہ سے محبت کی اور عرض کیا اے اللہ اے پروردگار اگر تو مجھے خیر دے تو میں قبول کر لوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میرے اللہ میرے ساتھ ایسا کریگا تو میری اعانت فرمائے گا اور مجھے سکھائے گا اور خطا سے مجھے بچائے گا اور اگر مجھے اختیار دے گا چاہے کروں یا نہ کروں تو میں عافیت اختیار کروں گا اور مصیبت کو قبول نہ کروں گا۔ (نقص ۸/۲۹)

تغیرات:

دنیا کے تغیرات ڈھلتے ہوئے سایہ کی طرح ہیں کسی کی کسی حال میں مستقل حال کی جاگیر نہیں ہے کسی کیلئے اس کا دوامی پٹہ نہیں دیا گیا خدا تعالیٰ نے اپنے مضبوط قوانین سے دنیا میں عروج و زوال کو دوش بدوش بنا دیا ہے۔ پست سے پست کو ایک وقت میں عروج نصیب ہو جاتا ہے اور بلند و بالا تر بھی کسی وقت گمنامی و ذلت کے غار میں پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ مال و دولت تحت و تاج سب کی یہی حالت ہے کسی کے گھر کو آباد ہوتے دیکھ کر فوراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کا کاشانہ دولت ضرور ویران ہوا ہے۔ ایک عربی شاعر نے ایک مصرعہ میں ساری دنیا کا خلاصہ بیان کر دیا ترجمہ (ایک گروہ کی مصیبت میں دوسرے کے فائدے مضمر ہوتے ہیں)۔

اعمال کا ظہور:

قیامت کے دن بدکار رُسوا ہوں گے دکھائے جاویں گے ان کے کام حشر گاہ میں رسوائی بدکاروں کو، سرخروئی نیکوکاروں کو اس طور پر کہ نامے ان کے اعمالوں کے کھولیں گے اور میزان کھڑی کریں گے اور ہر نیک اور بد عمل ان کا گواہوں کے سامنے پڑھیں گے اور توہلیں گے پس اس وقت کما حقہ ظہور حاصل ہوگا اور کافروں کی نیکی اگرچہ ہمیشہ کے عذاب سے بالکل رہائی کا سبب نہیں ہوتی لیکن اس کی تاثیر سے عذاب کی تخفیف ہو جائیگی۔ (تفسیر عزیزی پارہ عم ص ۴۵۳) اور اللہ کی نعمتوں کی یہ بھی ناشکری ہے کہ نعمت میں لگ کر یعنی مشغول ہو جاوے اور منعم سے غافل اور اس قدر محبت نعمت کی اس کے دل پر غالب ہو جاوے کہ اسمیں غرق ہو جاوے اور نعمت دینے والے کو بھول جاوے جیسے دنیا دار لوگ کہ دنیا کی محبت ایسی غالب ہو جاتی ہے۔ کہ دن رات اسی میں پھنسے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول جاتے ہیں اور یہی ان کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔

مفتی اعظمؒ کے اخلاق: (کفایت اللہ)

تمام زندگی تقویٰ اور دیانتداری سے بسر کی غیبت خیانت اور انتقام کا تصور بھی آپ کے دل میں نہ آیا تھا، اپنے مخالفوں کے ساتھ بھی نیکی کرنے کے عادی تھے مفتی صاحب کسی سے خدمت نہیں لیتے تھے

اور نہ کسی کو ڈانٹتے تھے اور بھائی محسن کی محبت صاحب کمال کے کمال کا اعتراف ان امور میں سے ہے جو بے اختیار دل میں جاگزیں ہوتے ہیں آدمی حکومت کے رعب سے مطیع بنا سکتا ہے لیکن محبت جانناز شیدا نہیں بنا سکتا قلوب کو مسخر نہیں کر سکتا یہ صرف اخلاق و معاملات ہی ہیں کہ دل مسخر ہوتے ہیں۔

یمینی بزرگ کا خوف الہی کی علامت بتانا:

حضرت شیخ یمینیؒ نے صالح نوجوان کے سوال پر بتایا کہ جب خوف خدا ہوا کرتا ہے تو سب خوفوں سے بندہ مامون ہو جاتا ہے اور اللہ ہی کا خوف دل میں گڑ جاتا ہے پھر نوجوان نے سوال کیا کہ بندہ کو کب یقین ہوتا ہے کہ میں خائف ہو گیا ہوں۔ فرمایا دنیا کی لذتوں کو اس طرح چھوڑ دے جیسے کوئی بیمار بیماری بڑھ جانے کے خوف سے کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اور کڑوی دوا پر صبر کرتا ہے اسی طرح یہ خائف بھی دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سن کر اس صالح نوجوان نے ایسی چیخ ماری کہ ہم سمجھ گئے کہ اس کی طائر روح نے جسد عنصری سے پرواز کی پھر دیر کے بعد ہوش آیا تو پوچھا حضرت یہ فرمائیے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کی کیا علامت ہے شیخ نے فرمایا کہ محبت کے بہت درجے ہیں۔ جوان نے عرض کیا کچھ تو فرمائیے فرمایا ان کے قلوب سے حجاب (پردہ) اٹھا دیا جاتا ہے اور حق تعالیٰ کی عبادت میں اپنی پوری استطاعت صرف کر ڈالتے ہیں اور اس عبادت سے نہ انھیں جنت کی طمع ہوتی ہے نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے یہ سن کر اس نوجوان صالح نے ایک چیخ ماری اور جان بحق تسلیم کی۔ (۱/۷۲)

حضرت جنیدؒ کا قول:

ابوالقاسم جنیدؒ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ علوم کہاں سے حاصل کئے فرمایا میں تیس برس حق تعالیٰ کے سامنے اس درجہ میں رہا (اپنے گھر کے درجہ کی طرف اشارہ فرمایا) اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ علوم مجھے عطا فرمائے اور فرمایا ہم نے تصوف باتیں بنانے سے حاصل نہیں کیا بلکہ بھوک، ترک دنیا اور لذائذ اور دنیا کی نعمتیں چھوڑنے اور ذکر الہی کی کثرت اور ادائے فرائض، واجبات و اتباع سنت اور تمام اوامر کے بجا لانے اور تمام منہیات کے چھوڑنے سے حاصل کیا ہے۔ (قصص اولیاء، ۵۰/۷۲۱)

حضرت علیؑ کی شکایت:

ایک دفعہ کسی شکر رنجی کے تحت حضرت فاطمہؑ نے حاضر خدمت نبویہ علیہ السلام ہو کر حضرت علیؑ کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تم ہی تو سوچو کہ دنیا میں کون سا مرد ایسا ہے جو اپنی بیوی کے پاس خاموش چلا آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ کبھی حضور علیہ السلام کے پاس حضرت علیؑ کی شکایت لے کر نہیں آئیں (انوار باری ۱/۱۵۸) حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتلاؤں مردوں میں سے کون جنت میں جائے گا۔ ۱۔ نبی جنت میں جائیگے۔ ۲۔ صدیق بھی اور وہ شخص بھی جو صرف خدا کیلئے اپنے ایک بھائی کی ملاقات کے لئے شہر کے دوسرے کنارے تک جائے اور عورتوں میں سے ہر بچہ جننے والی ان سے محبت کرنے والی جب شوہر کسی بات کی وجہ سے غصہ کرے یا نافرمانی کا ارتکاب کرے تو نادم ہو کر اس سے کہے کہ یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے مجھ پر نیند حرام ہے۔ جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ (انوار باری ۱۲/۱۶۰)

حضور علیہ السلام کا عمامہ:

حضور ﷺ کا عمامہ نماز عید میں بارہ ہاتھ کا اور جمعہ میں سہاٹ ہاتھ کا باندھا ہے۔ (انوار باری ۱۱/۱۲۶)

نمازی کے سامنے سے گزرنا:

نمازی کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی دائیں بائیں کھسک سکتا ہے صحرا میں نماز پڑھنے والے کے موضع سجود یا موضع نظر کے آگے سے گزرنا درست ہے مسجد کبیر کا حکم بھی صحرا کا ہے۔ (۱۲/۳۸۶)

ارشادات حضرت اقدس مجدد سرہندیؒ:

حق تعالیٰ تمام اشیاء کو محیط ہے اور سب کے ساتھ اس کو قرب و معیت ہے مگر وہ ایسا احاطہ اور ایسا قرب نہیں جو ہماری فہم قاصر میں آسکے کسی کو اس ذوالجلال کی ذات و صفات اور افعال کی حقیقت میں غور کرنے کے بجز جہالت و حیرت کے کیا حاصل ہو سکتا ہے بس اس کو ایمان بالغیب لانا چاہیے کہ وہ محیط ہے اور ہم سے قریب ہے اور ہمارے ساتھ ہے اگرچہ ہم اس کی حقیقت کے آداب سے قاصر ہیں۔ (انوار باری ۱۳/۲۵۱) علامہ موصوف ملا علی قاریؒ نے لکھا کہ باری تعالیٰ کسی مکان میں متمکن نہیں ہے نہ اوپر نہ نیچے اور نہ کسی سمت میں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کو حضورؐ سے مذاہب اربعہ کا پابند رہنے کی وصیت:

حضرت شاہ صاحبؒ کا مزاج علامہ ابن تیمیہؒ کی تصنیفات کا اثر اور شیخ کروی کا اثر سلفیت کا بھی پڑا ہو جس کی وجہ سے ان کا مزاج تقلید کے خلاف بھی بن چکا تھا جس کو وہ خود بتلاتے ہیں۔ (فیوض الحرمین ۶۴/۴۵) میں ہے کہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے تین امور کا استفادہ کیا جو میرے رجحان و مزاج کے خلاف تھیں ان میں سے دوسری یہ ہے آپ ﷺ نے مجھے مذاہب اربعہ کا پابند رہنے کے لئے وصیت فرمائی کہ میں ان میں سے باہر نہ ہوں اسی فیوض الحرمین کے صفحہ نمبر ۴۸ میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے مجھے سمجھایا کہ مذہب حنفی کے اندر ایسا صاف ستھرا راستہ موجود ہے جو دوسرے سب راستوں سے زیادہ سنت نبویہ کے ساتھ موافق و مطابق ہے جس کی تدوین و تنقیح امام بخاریؒ وغیرہ محدثین کے زمانہ میں ہو گئی ہیں۔ (انوار باری ۱۴/۲۸۲) حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرمایا کرتے تھے کہ سلفی و اہل حدیث حضرات اگر شاہ ولی اللہؒ کے نقل کردہ حضور اکرم ﷺ کے ارشاد مذکورہ پر عمل کریں تو بہت سے نزاعات و اختلافات یکدم ختم ہو سکتے ہیں۔ (انوار باری ۱۴/۲۸۲)

ملائکہ برابر رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے مصلے پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی رہو اور ریح نہ خارج کرو تو ملائکہ تمہارے لئے برابر رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے اے اللہ اس پر رحم کیجئے۔ (انوار باری ۱۴/۳۱۲)

بیٹی کے لئے کیسا رشتہ ہونا چاہیے:

ایک شخص نے حضرت حسنؓ سے اپنی بیٹی کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ رشتے تو بہت سے آئے ہیں میں کس سے کروں آپؐ نے فرمایا ایسے شخص سے کرو جو خدا سے ڈرتا ہو کہ وہ اگر اس کو پسند کرے گا تو اس کا احترام کریگا، اگر ناپسند ہوگی تب بھی ظلم سے باز رہے گا۔ یعنی جو دیندار متقی نہ ہو گا وہ ظلم و زیادتی تک بھی نوبت پہنچا دے گا۔ (انوار باری ۱۴/۱۳۶)

اللہ تعالیٰ نے (انسان) آدم علیہ السلام کو اپنی صورت و مثال پر پیدا کیا:

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ انسان مظہر تمام صفات کمالیہ خداوند عالم کا ہے۔ مخلوقات کا کوئی دوسرا فرد خواہ لطیف ہو یا کثیف نوری ہو یا ناری اس درجہ کا مظہر تام نہیں ہے۔ اور اسی حدیث شریف سے انسان کی باعتبار تقویم واعتدال اجزاء صوری احسن واجمل واعلیٰ و برتر ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے (اشاعت اسلام ص ۵۴) طیب یا معالج پر اعتماد ضروری:

جس کیفیت کے آثار اپنے اندر محسوس ہوتے ہیں۔ (یعنی فقدان ایمان کا وسوسہ) وہ خلل دراصل قلب میں نہیں بلکہ باہر کے وساوس ہیں کہ ان کا عکس قلب میں نظر آتا ہے جیسے مکھی آئینہ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اندر نظر آتی ہے اگر اس میں بھی ذہن شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو مریض کو بجائے اپنے فہم پر اعتماد کے طیب پر اعتماد ضروری ہے اور بیماری اضطراری چیز ہے بلا قصد آتی ہے طاری ہوتی ہے اس لئے ناگوار بھی ہوتی ہے اور ایمان و عدم ایمان دونوں اختیاری چیزیں ہیں۔ اگر کفر کو ناپسند کرے گا تو اس کو اختیار کیوں کرے گا اور بدوں اختیار کئے اس کا تحقق ہی نہ ہوگا شیطانی منطق ہوتی تو بودی ہے مگر اس منطق سے بھی عہدہ برا ہونے کیلئے ارسطو کی منطق پڑھ لینا بالکل کام نہیں آسکتا۔

نماز میں ذہنی و فکری حرکات کے قطع کرنے کی تدبیر:

اس کے لئے قلب افکار سے محفوظ رہے اور ذہنی پریشانی کی قلبی حرکات سے بچنے کی تدبیر کیلئے کسی مصلح حکیم تجربہ کار سے مشورہ کی حاجت ہے۔ کیونکہ یہ قطع فکر براہ راست حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کا طریق یہ ہے کہ اپنے قلب کو کسی محمود چیز کی طرف قصد متوجہ کر دیا جائے جو وضع صلوٰۃ کے خلاف نہ ہو مثلاً ذات حق کی طرف متوجہ رہے اگر اس پر قادر نہ ہو تو یہ تصور کرے کہ میں کعبہ حسنیٰ کی طرف رخ کئے ہوئے ہوں یا نماز میں جو اذکار و قراءت ضروریہ ہے اس کی طرف توجہ رکھے کہ میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں یا ان کے معانی کی طرف توجہ رکھے چونکہ نفس ایک آن میں دو طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اسلئے یہ توجہ دوسرے خطرات کے آنے سے مانع ہو جائیگی۔

میاں بیوی کا الفت و وفا شعاری سے رہنا:

دراصل میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لئے وفا شعار ہونا اور باہمی الفت کا نباہنا اور جنسی میلانات کسی بھی دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دینا ہی سب سے بڑا زوجیت کا شرف ہے۔ دوسرے درجہ میں بیوی کیلئے شوہر کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہونا ضروری ہے کہ بیوی اپنے نہایت مانوس ماحول ماں باپ عزیز بھائی بہنوں اور دوسرے قربت داروں سے جدا ہو کر شوہر کے گھر میں بالکل اجنبی ماحول میں پہنچتی ہے اس لئے صرف شوہر کی محبت و الفت اور بہتر سلوک ہی کافی نہیں بلکہ شوہر کے گھر والوں خصوصاً ماں باپ، بہن بھائی بھابھوں کا سلوک بھی محبت خلوص و حسن اخلاق کا ہونا چاہیے اور اس کیلئے بھی شوہر کی بڑی ذمہ داری ہے خصوصاً جبکہ وہ بیوی کو سب سے الگ گھر میں نہ رکھ سکتا ہو۔

اور زنانہ فطرت کا تصور فہم اپنی جگہ پر حق ہے مثلاً عورت اگر مطلقہ ہو کر دوسری جگہ نکاح کرے تو پہلے شوہر کے مقابلے میں بعد والے مالدار بہترین شوہر کو بھی اس لحاظ سے کندم کر دیتی ہے کہ وہ باوجود طلاق کے بھی پہلے شوہر کی دولت کا ہی دم بھرتی ہے اور عورت کی اس فطری تصور فہم کے علاوہ شیطان بھی آمادہ کرتا ہے تاکہ نئے شوہر سے بھی تعلقات بہتر نہج پر نہ چل سکیں خود حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا عجیب حال ہے کہ طویل مدت تک بغیر نکاح کے اپنے ماں باپ کے گھر میں پریشانی کے دن گزار کر بھی کہ جوانی و نکاح کی بیشتر عمر گزر چکی ہے اگر اس کو شوہر نصیب ہوتا ہے اور اس سے مالی سرپرستی کے علاوہ بچوں جیسی نعمت بھی اس کو مل جاتی ہے تب بھی اس کی فطرت ایسی ہے کہ شوہر کی طرف سے کوئی ناگواری یا خلاف مزاج بات ہو جائے تو کہنے لگتی ہے کہ اس سے میں کسی دن بھی خیر و بھلائی نہیں دیکھی یعنی غصہ و غضب سے مغلوب ہو کر ناشکری جیسے گناہ کا ارتکاب کر لیتی ہے۔ (انوار باری ۱۹۳/۱۳)

عورتوں نے پوچھا کس لئے آپ ﷺ نے فرمایا تمہیں دیا جائے تو شکر نہیں کرتیں اگر دینے میں کمی ہو جائے تو شکوے شکایت کے دفتر کھولتی ہو کسی مصیبت یا مرض میں مبتلا ہوتی ہو تو صبر نہیں کرتیں تمہیں ان سب بُری عادتوں کو ترک کرنا چاہیے اور خاص طور سے کفر منعمین سے بچنا چاہئے سوال کیا وہ کیا ہے

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے اور اس سے دو تین بچے بھی ہو جاتے ہیں پھر وہ غصہ میں اس سے کہتی ہے کہ تجھ سے کوئی خیر میں نے نہیں دیکھی اور اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے اور میاں بیوی دونوں کو اس کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے اور اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور ﷺ حضرت خدیجہؓ کا ذکر اکثر کرتے اور ان کی خوبیاں بیان کرتے تھے۔ (انوار باری ۱۶۳/۱۳)

کفر کو ایمان والے کے مقابلے میں پسند کرنا کفر ہے:

اے ایمان والو اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو (اپنا) رفیق مت بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے (ایسا) عزیز رکھیں کہ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہے اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ (سورۃ توبہ پارہ ۹ رکوع ۲۷)

اور اسی طرح دنیا کی اشیاء کا زیادہ پیارا ہونا جو برا ہے مراد اس سے وہ محبت ہے جو احکام الہیہ و نبویہ پر عمل کرنے سے باز رکھے میلان طبعی مراد نہیں تشرعی۔ (قران ص ۱۷۱)

مخالفین و مصائب سے حفاظت:

اگر ایمان والے کافروں، مشرکوں، منافقین، ملحدین اور مخالفین کی دشمنی یا مصائب یا حکم الہی کی تعمیل کی مشقت پر صبر کریں اور انکی موالات سے اور دوسرے ممنوعات سے بچتے رہیں تو ان کی مکاری تم کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گی یعنی وہ پوشیدہ طور پر جو تم کو ضرر پہنچانا چاہتے ہیں کچھ ضرر نہ پہنچا سکیں گے اللہ کا فضل اور اس کی طرف سے حفاظت جس کا وعدہ اہل صبر و تقویٰ سے کیا گیا ہے تمہارے شامل حال رہے گا اور صبر و تقویٰ کا جو شخص آہستہ آہستہ مشاق ہو جائے اور رفتہ رفتہ کوشش کرتا رہے وہ متاثر بھی کم ہوتا ہے پھر مومن کو ہر مصیبت کے ثواب کی امید ہوتی ہے اس لئے نعمت ملنے سے زیادہ اس کو مصیبت سے خوشی ہوتی ہے عاشق کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس پر جو دکھ آیا ہے وہ محبوب کا بھیجا ہوا ہے تو اس کو اس دکھ میں اتنی لذت حاصل ہوتی ہے کہ نعمت میں نہیں حاصل ہوتی۔ (مظہری ۲/۳۴۸)

اور دنیا کی برائی میں مبالغہ نہ کرو۔ اس لئے کہ دنیا ہماری آخرت کے سفر کا توشہ ہے یہیں سے

اعمال کر کے لے جائیں گے جو آخرت میں کام آئیں گے۔ تو یعنی دنیا کی ایسی بُرائی کرنا کہ اس میں بالکل خیر ہی نہیں یہ مناسب نہیں دنیا میں رہو آخرت کیلئے جیو۔ اور کسی آدمی کی خوش بختیوں میں سے یہ ہے کہ اسے (دنیا میں) وسیع مکان، نیک ہمسایہ اور پسندیدہ سواری مل جائے۔ (الحديث انوارى بارى 15/315) اور یہ مال دنیا میں اپنی آبرو بچانے کیلئے ہے ہر دو شنبہ اور پنجشنبہ کو لوگوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں تو جس نے بخشش اور معافی مانگی ہوتی ہے اس کو معافی دی جاتی ہے۔ (الحديث المفرد ص 293) مال کا ہونا اور لوگوں سے سوال نہ کرنا شریف آدمی کی بیداری کی بات ہے اور اس کے ذریعے وہ کمینے آدمی سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ (المفرد ص 267)

دنیا کی تعریف:

حضرت انور شاہ کشمیریؒ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں کسی نے دارالعجائب کہا کسی نے دارالاضداد۔ کسی نے دارالفراق مگر میں اس کو بیت الحمیر کہتا ہوں۔ کیونکہ گدھے اپنے طویلہ میں کھڑے ہوئے ایک دوسرے پر دوڑتی چلاتے رہتے ہیں یہاں جس کو دیکھو ایک دوسرے کو ذلت و تکلیف پہنچانے کے درپے ہے اسی لئے حضرت کی نظر میں کسی آدمی کی بڑی تعریف و خوبی یہ تھی کہ وہ بے ضرر ہو۔ اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور فرماتے جو شخص صاف سینہ ہو گا وہ جنت میں جائے گا یعنی جس کے دل میں کسی دوسرے کے لئے کینہ، عداوت و حسد وغیرہ نہ ہوگا۔

جہاد نفس کے مراتب:

علم دین و ہدایت حاصل کرنے میں نفس کشی کرنا تکالیف و مشقتیں اور ہر قسم کے مصائب و پریشانیوں کو عزم و حوصلہ سے برداشت کرنا کیونکہ ہر چیز کے حاصل کرنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے مگر علم کے لئے بہت سی آفات پیش آتی ہیں علم دین حاصل کئے بغیر کوئی بھی معاش و معاد یا دنیا و آخرت کی سعادت و فلاح حاصل نہیں ہو سکتی اور جو شخص علم دین سے محروم ہوتا ہے اس کی شقاوت دارین و بد بختی میں شبہ نہیں ہو سکتا علم دین حاصل کرنے کے بعد مجاہدہ کا دوسرا درجہ اس کے مطابق عمل کرنے کا ہے ورنہ علم بے

عمل بھی محض بے سود بلکہ مزید وبال ہے خود علم و عمل کے مجاہدہ کے بعد تیسرا درجہ دوسروں کو تعلیم و تلقین کا ہے یہ بھی ضروری اہم اور سخت مجاہدہ ہے۔ عمل کیلئے کسی صاحب باطن عالم ربانی کی صحبت ضروری ہے۔

حضرت سفیان ثوریؒ کا ارشاد:

حصول علم کے لئے حسن نیت نہایت ضروری ہے کہ خالص خدا کو خوش کرنے کی نیت سے علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرنے کا عزم ہو۔ شریعت کا احیاء اور اپنے قلب کو منور کرنا اولین مقصد ہو اور قرب خداوندی آخری منزل اور حضرت سفیانؒ نے فرمایا: مجھے سب سے زیادہ مشقت اپنی نیت کو صحیح کرنے میں برداشت کرنی پڑی ہے کہ اغراض دنیویہ تحصیل ریاست و جاہ و مال اور ہم معصروں پر فوقیت لوگوں سے تعظیم کرانے کی نیت ہرگز نہ ہو (4/360) اور حامل قرآن کے لئے جھگڑا و نزاع موزوں نہیں یعنی ان کو نفسانی و شیطانی نزعات سے بالاتر ہونا چاہیے۔

جذبہ اتباع سنت:

حضرت سید حسین احمد مدنیؒ نے ایک مرتبہ بخاری شریف کے درس کے دوران فرمایا بفضلہ تعالیٰ میں بسرعت تقریر کر سکتا ہوں لیکن یہ توقف فی الکلام بہت مشقت کے بعد حاصل کیا ہے میں نے اتباع سنت کی غرض سے کیا ہے کہ آپ ﷺ کی عادت شریفہ ٹھہر ٹھہر کر بات کرنے کی تھی اور جس کو اللہ اور رسول ﷺ کی اتباع نصیب ہوگی وہ فلاح پا گیا اور ان بدعات قبیح، گیارہویں، دعا بعد از نماز جنازہ کے متعلق ایک حرف حضورؐ کے طریقہ میں نہ ملے گا اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ تارک نماز قابل ملامت نہیں لیکن ان بدعات کے نہ کرنے والا گردن زدنی ہے۔ بدعت وہ ہے جس کی کتاب و سنت اور فقہ میں کوئی دلیل نہ ہو، جس جگہ آپ ﷺ نے کوئی کام نہیں کیا وہاں نہ کرنا بھی سنت ہے۔

صبر:

بھائی صبر و استقلال کی ضرورت ہے حج، نماز، زکوٰۃ کا اتنا ذکر نہیں جتنا صبر کی تاکید کا بیان ہے صبر

پھولوں کی سیج پر نہیں بلکہ بول کے کانٹوں پر ہوتا ہے (مدنی) حسن بصریؒ کا قول ہے کہ جب تک لوگ نیکی کرنے کے منتظر رہتے ہیں وہ اس نیکی کے کرنے کا ثواب پاتے رہتے ہیں یعنی شریعت نے کسی چیز کے لئے انتظار کو بھی اس کے حکم میں رکھا ہے۔

یا رسول اللہ ﷺ:

حضرت انور شاہ کشمیریؒ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، بخاری شریف کی عبارت پڑھنے والا جب یا رسول اللہ کے ساتھ ﷺ کہتا تو فرماتے کہ جس قدر لکھا ہے اس قدر پڑھو۔ راویان حدیث نبوی ہم سے زیادہ پابند احکام شرع تھے اور ان کی عبادات و ریاضات بھی ہم سے زیادہ ہیں اور لڑائی بھڑائی بھی ان کے ہاں ہم سے زیادہ ہے۔ (انوار باری 15/45)

روح اور نفس میں فرق:

نفس و روح دونوں ایک ہی ہیں۔ صفات کے بدلنے سے نام بدل جاتا ہے جیسے پانی کہ جب تک وہ اصل حالت پر رہتا ہے پانی ہے اور وہی جب درختوں میں پیوست ہو جائے تو اس کے اوصاف و احکام بھی بدل جاتے ہیں۔

آدمی کے نزع کے وقت موجودگی:

صوفیاء حضرات کا قول ہے بلکہ وصیت ہے کہ میت کے نزع کے وقت کسی عاقل و صالح کا پاس ہونا ضروری ہے۔

علامہ ابن تیمیہؒ:

علامہ ابن تیمیہؒ کے مزاج میں حدت و شدت ہے اور اپنی تحقیق کو وحی الہی کے برابر سمجھتے ہیں اگرچہ وہ خلاف واقع ہوتی ہے۔ (انوار باری 15/73 انور شاہ کشمیری)

امام ابو حنیفہؒ:

حضرت شیخ السنہ عبد اللہ بن مبارکؒ نے فرمایا یہ کیا بار بار کہا کرتے ہو کہ ابو حنیفہؒ نے یہ رائے

دی وہ رائے دی ہرگز نہیں وہ ان کی رائے نہیں ہے بلکہ وہ جتنے فیصلے دے چکے ہیں۔ وہ سب بالکل معنی الکلمہ معانی حدیث نبوی ہیں۔ (انوار باری 15/113) اور حنفی محدثین کے ساتھ تعصب کی حد ہے۔ (ص 15/53 حاشیہ انوار باری)

عقل کو حاکم سمجھنا:

عقل کو حاکم سمجھنا اہلسنت کے عقیدہ کے خلاف ہے اور اسلام نے انسانی اعضاء کی منتقلی کی اجازت نہیں دی، لاشوں میں چیر پھاڑ سائنسی تحقیق کے لئے شرعاً حرام ہے خصوصاً جنس مخالف کی لاش کی بے حرمتی اور بھی سنگین جرم ہے پھر لڑکوں لڑکیوں کے سامنے اور بھی قبیح ہے کسی شخص نے اگر چہ جرم کیا ہو لیکن گواہی دینے والے نے نہیں دیکھا اور گواہی دیکھنے کی دے دی تو اس گواہ نے گناہ کبیرہ کیا جو بڑا جرم ہے۔
حضرت عبداللہ بن مبارک:

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے چار ہزار شیوخ سے علم حاصل کیا شام، مصر، یمن پہنچے۔
عقل:

عقل قوت غضبیہ و شہوانیہ کی نگران ہے دونوں کو حد و شرعیہ سے آگے بڑھنے اور تجاوز کرنے سے روکتی ہے۔ شرعی احکام کا اصل مقصد ہی غضبیہ اور شہوانیہ قوتوں کو اعتدال پر لانا ہے۔ (مظہری 9/437) اور معاصی سے اجتناب پر مدت دراز تک مواظبت کی جاوے تو البتہ عقائد قوی ہو جاتے ہیں۔

انسان کی فضیلت:

میلان طبعی کو عزم کے ساتھ روکنے والا مستحق ستائش ہے فرشتوں پر انسان کی برتری صرف اسی وجہ سے ہے کہ فرشتے فطری میلان گناہ سے خالی ہیں اور آدمی طبعی میلان نفس کو عزم سے روکتا ہے عارضی ارادہ اور دل میں خیال کا گزر جانا اور غیر ارادی تصور قابل مواخذہ نہیں ہے جیسے یوسف علیہ السلام کا تھا۔ اور صرف انسان معرفت الہیہ کے غیر متناہی مراتب میں ترقی کر سکتا ہے ملائکہ مقربین بارگاہ ضرور ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک کا ایک مقام قرب و معرفت معین ہے وہ اپنے مقام سے ترقی

نہیں کر سکتے۔

دعا:

تدبیر کے بعد دعا کی جائے اور جہاں اسباب کا تعلق نہیں وہاں صرف دعا چاہیے جیسے بارش

کیلئے۔ (مظہری 9/440)

سرکشی و غفلت قوموں کی تباہی کا سبب بنی:

شمود کی قوم نے سرکشی سے شہوت اور غضب کی خواہشوں کے غالب کرنے سے عقل اور شرع کے حکموں پر حکم الہی کا انکار کیا اور پیغمبر کو اس کی لائی ہوئی چیز کو جھوٹا جانا اور اللہ تعالیٰ نے قوت شہوانیہ اور غصیبہ اس واسطے دی تھیں کہ ان دونوں کو عقل کا فرمانبردار کریں اور عقل کو اس واسطے دیا کہ شرع کی فرمانبرداری کریں اور لوگوں نے اس کا برعکس کیا یعنی شرع کو تابع عقل کا اور عقل کو شہوت اور غضب کے کیا اور باطنی طور پر ساری قوم اونٹنی کے قتل پر راضی تھی اس لئے ساری قوم عذاب میں مبتلا ہوئی گو قتل کرنے والے سارے نہ تھے لیکن بوجہ رضا مند ہونے کے شریک قتل تھے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس وقت زمین پر کوئی گناہ ہوتا ہے پھر جو کوئی اس مجلس میں حاضر ہو لیکن دل سے بیزار ہو اور اس گناہ کو بُرا جانتا ہو وہ شخص گویا اس گناہ سے منزلوں دور ہے کچھ گناہ کی برائی اس کو نہ لگے گی اور جو اس مجلس سے دور ہو اور دل سے راضی اور خوش ہو اس گناہ کے کرنے سے وہ ایسا ہے کہ گویا اس مجلس میں موجود ہے اور اس گناہ میں شریک (تفسیر عزیزی پارہ عم ص 323) اور جاننا چاہیے کہ فرج کی شہوت سب شہوتوں سے خبیث اور بدتر ہے اس واسطے کہ اس حالت میں آدمی عقل سے بہت دور ہو جاتا ہے اور جانور کی سی حرکتیں آدمی سے اس وقت ظاہر ہوتی ہیں اور اس شہوت کی جائے بھی نجاست اور ناپاکیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور عورت کی جگہ کا کھلنا اسی شہوت کو لازم ہے جس کا تمام بنی آدم کے نزدیک چھپانا واجب ہے اس واسطے عادت پیدائشی آدمی کی ہے کہ اس شہوت کے نکالنے کے وقت بہت پردہ کرتا ہے اور سب سے چھپاتا ہے اور اس کا نام مجلس اور محفل میں کھول کر نہیں لیتا سوائے اشارے اور کنایہ کے او

رجوگالی دنیا میں سنی جاوے سو اسی شہوت سے کچھ کمی زیادتی کر کے نکلی ہوگی تو لہذا اول بد بخت وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے حق پر شہوت اور غضب کو مقدم رکھے۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اِتِّبَاعَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

اخلاق کا مطالبہ:

اخلاق کا مطالبہ احسان کرنا اور درگزر کرنا ہے۔ رسول پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کی میزان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگی اور فحش گوگالیاں بکنے والے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ (ترمذی شریف مظہری 12/41)

عقل کا اندازہ:

امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ فرماتے ہیں میں لوگوں کی عقل کو ہر چیز سے معلوم کر لیتا ہوں یہاں تک کہ کسی کی بیماری سے بھی توجہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے نفس کو پورے طور پر خواہش سے روک لیتا ہے اور کھانے پینے میں پرہیز رکھتا ہے تو اس کی عقل کا اندازہ کر لیتا ہوں اور جب بھی مجھ سے کسی شخص نے کسی چیز کا سوال کیا تو مجھے اس سے اس کی عقل کا اندازہ ہو گیا۔ (ازالۃ الخفاء)

کسب میں دنیا کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی
بد بخت اگر بر لب دریا باشد لب خشک چو ساحل سر دریا باشد
ترجمہ: اگر کوئی محروم قسمت دریا کے کنارے بھی چلا جائے تو ساحل دریا کی طرح پیاسا ہی رہے گا۔
آخرت کے لئے کیا ذخیرہ کیا ہے:

انسان کو اپنے دین کی اصلاح و ترقی کی فکر زیادہ چاہیے بہ نسبت دنیوی امور، کھانے پینے، راحت و آسائش وغیرہ کیلئے تاکہ اعمال خیر کل کیلئے ذخیرہ ہوں اور کوتاہیوں و غفلت میں قیمتی وقت ضائع نہ ہو جائے اور ہر شخص کو سوچنا چاہئے کہ اس نے کل کیلئے کیا ذخیرہ کیا ہے کل سے مراد آخرت ہے یعنی آج کی دنیوی محدود زندگی کی راحت عیش میں پڑ کر کل کی آخرت والی ابدی زندگی سے غفلت نہ برتنی چاہیے اور وہاں کی

زندگی سنوارنے کی واحد صورت نیک اعمال کا ذخیرہ ہے۔ (18/124 انوار باری)

حقیقت مصیبت:

حقیقت مصیبت اور صورت مصیبت میں فرق، وہ یہ ہے کہ جس مصیبت سے انقباض و پریشانی بڑھے وہ گناہوں کی وجہ سے ہے اور جس سے تعلق مع اللہ میں ترقی اور تسلیم و رضا زیادہ ہو وہ حقیقت میں مصیبت نہیں گو صورت میں ہو۔ (تھانوی)

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار رنجان من
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے
اعتدال:

بس اس سے یہ بات کھلی کہ آدمی کو خود مشقت میں پڑنے کا شوق ہو تو اس کا علاج ہی نہیں راستہ بالکل صاف ہے کہ غیر اختیاری کی فکر میں نہ پڑیں اختیاری میں ہمت سے کام لیں اگر کوتاہی ہو جائے، ماضی کا استغفار سے تدارک کر کے مستقبل کی تجدید ہمت سے کام لینے لگیں اور استعمال ہمت کے ساتھ دعا کا بھی التزام رکھیں اور بہت لجاجت کے ساتھ سالکین اعمال صالحہ کے فوت ہونے کا بھی زیادہ قلق نہ کریں بلکہ تھوڑی دیر رنج کر لیں پھر جی بھر کے توبہ کر لیں اور ماضی کی فکر میں نہ پڑیں کہ ہائے یہ کام کیوں فوت ہوا ہر وقت یہ شغل سالک کو مضر ہے کیونکہ یہ فکر تعلق مع اللہ کی ترقی میں حجاب ہے راز یہ ہے کہ تعلق مع اللہ بڑھتا ہے نشاط قلب سے اور قلق نشاط کو کم کر دیتا ہے اور محققین مجد دین فی الطريق نے فرمایا ہے کہ ماضی مستقبل سب حجاب عن الحق ہے حق تعالیٰ نے ہم کو اپنے مشاہدہ کیلئے پیدا کیا ہے نہ کہ ماضی و مستقبل کے مطالعہ کیلئے مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے: ”ماضی و مستقبل پر وہ خدا است“

پہلے مجاہدہ ہوتا ہے پھر ہدایت ہوتی ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ یعنی جسمانی موت آنے سے پہلے اپنی نفسانی خواہشوں اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم کچھ وجود رکھتے ہو موت طاری کر لو۔

بس بھائی اسلام نے انسانوں کے لئے ایک نظام زندگی بخشا ہے جس میں غرباء مساکین کو حکم ہے کہ وہ اپنے افلاس و قلت مال کے باوجود صبر و شکر کریں تکالیف و مشقتوں کو انگیز اور برداشت کی عادت و حوصلہ کریں، دولت و ثروت خدا کے حکم سے چلتی پھرتی ہے آج ایک کے پاس ہے تو کل دوسرے کے پاس ہوتی ہے اس پر انسانی سعادت و شقاوت کا مدار نہیں ہے اس کا مدار صرف خدا کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے نہ کرنے پر ہے دنیوی زندگی کے نشیب و فراز ہرگز قابل لحاظ نہیں لہذا نہ آپس میں کسی اونچ نیچ یا دوسرے اسباب کے تحت بغض و عداوت رکھو نہ ایک دوسرے پر مال و جاہ کی کمی بیشی کے سبب حسد کرو نہ آپس کے میل جول و تعلقات میں فرق آنے دو بلکہ سب ایک خدا کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، لوگوں کی بہت بڑی تعداد جہنم میں اوندھے منہ صرف اس لئے ڈالی جائے گی کہ انہوں نے دنیا میں اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کیا تھا۔ جھوٹ غیبت فتنہ انگیزی۔ لعن طعن سب و شتم وغیرہ کرتے رہے تھے۔

اور دوسری چیز اسلام میں شریعت کی نظر میں بدعت سے زیادہ فتنہ و قابل نفرت دوسری چیز نہیں ہے۔ جو بظاہر ہم رنگ احکام شرعی ہے اور حقیقت میں اس کو شریعت کی روح سے کچھ تعلق نہیں۔ لہذا بدعت و سنت میں ایک بہت بڑا فرق اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک بدعت کرنے سے دوسری بہت سی غیر شرعی باتوں کی طرف رغبت بڑھتی ہے اور اتباع سنت سے شریعت کے دائرہ میں پابند ہو کر طاعات و عبادات کی توفیق ملتی ہے اس لئے اصول یہی ہے کہ شریعت کے تمام احکام کی رعایت درجہ بدرجہ کی جائے اور اس کے دائرے سے نکلنے کو کسی طرح جائز نہ سمجھے کہ وہ ہی غلطی کی طرف پہلا قدم ہوگا۔

اور اگر ہم اسی۔ رسمی یا نسلی مسلمان ہیں تو کیا ہمارے لئے ضروری نہیں کہ اسلام کے تمام تقاضات کو پورا کریں اور اس کے تمام احکام کے سامنے ہمہ وقت بلاچوں چڑا کر تسلیم خم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً** ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور بشارت ہو قیامت کے دن نور کامل حاصل ہونے کی ان لوگوں کو جو تارکیوں میں پیدل چل کر

مسجدوں کو جاتے ہیں الحدیث (مظہری ۲۹۶/۱۱) اور جس نے مذاق بنانے طنز کرنے اور برے لقب سے کسی کو یاد کرنے سے توبہ نہ کی تو وہ ظالم ہے۔ (مظہری ۲۹۶/۱۱) اور کسی محسن (پاک دامن) آزاد کو زنا کی طرف منسوب کرنا (اور پھر ثابت نہ کر سکرنا) تو وہ حدِ قذف (اسی کوڑے) کا موجب ہے بس درشت کلامی اور فحش گوئی سے پرہیز کرو اور ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو اللہ کے حکم پر قائم ہوگا ان کی مخالفت کرنے والے ان کو ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔

طبعی غم:

طبعی غم جو اختیاری ہے اور تحمل سے باہر نہیں اس کی مدت شریعت نے تین روز رکھی ہے چنانچہ تعزیت حاضرین بلد کی تین دن کے بعد ناجائز ہے اور یہ غم محض رحمت ہے یعنی اللہ اپنے بندہ کو ایک دولت دینا چاہتے ہیں جس کا آلہ غم کو بنایا۔ انسانی ہمدردی ضروری ہے اور ہمدردی موقوف ہے رقت قلب پر جس رقت کو تازہ کرنے کے لئے بعض دفعہ اسباب رقت یعنی غم وغیرہ نازل ہوتے ہیں اگر اس رقت قلب کی قوت کو تازہ نہ کیا جائے تو یہ قوت کے بالکل معطل ہو جانے کا خدشہ ہے جیسا حکیموں نے لکھا ہے کہ جس قوت سے کام نہ لیا جائے وہ بے کار ہو جاتی ہے لہذا غم طبعی کی حکمت یہ ہے کہ اس سے قلب کی رقت اور صفت رحمت تازہ ہو جاتی ہے اور یہ بڑی دولت ہے دین کے لئے بھی اور دنیا کے لئے بھی اور خوف اور حزن کے رفع کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا تذکرہ نہ کرے اور اس کا سبق روزمرہ نہ پڑھا کرے اور اپنے ذہن کو اس طرف سے ہٹانے کی کوشش کرے اور کسی بات کی طرف لگائے۔ (تھانوی)

عبادت کی روح:

عبادت کی روح نماز، روزہ، حج اصلی عبادت نہیں بلکہ اس کی روح اطاعت ہے اور بدعت سیئہ منع ہے نہ کہ حسن طریقہ اور بعض بدعت واجب ہوتی ہے جیسے علم کا سیکھنا ہو اور جن امور کے لئے کتاب سنت نبوی، سنت خلفائے راشدین و تعامل سلف یا اجتہاد معتبر میں کوئی اصل نہ ہو صرف وہ بدعت شرعیہ میں داخل ہوں گے اور نمازی کی جب نماز میں قرأت فاتحہ فوت ہو جائے تو وہ خیر کثیر سے محروم ہوا۔

ہر کام کی غایت مقصود ہوتی ہے:

ہر کام اُس کی غایت کی وجہ سے مقصود ہوتا ہے اور اعمال شرعیہ میں رضائے حق تعالیٰ ہے تو جب عمل ضابطے کے موافق نہ ہوگا تو رضا کے فوت ہونے سے وہ عمل بیکار ہو جائے گا یعنی عمل کرو حکم کے موافق پھر رضائے الہی حاصل ہوگی۔

نوجوان سائلین:

موسم جوانی غنیمت جانیں اور اپنی توانائیوں اور کوششوں کو رضائے حق تعالیٰ کے حاصل کرنے میں صرف کر دیں۔ ایام ضعف و پیری میں کیا کام ہو سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان جوانی کے ایام کو لہو و لعب اور عیش و عشرت میں گزار کر شرمندگی اور خسارے کا منہ دیکھنا پڑے وقت عیش تو آگے آ رہا ہے۔ اَللّٰهُمَّ لَا عِشَ إِلَّا عِشُّ الْآخِرَةِ۔ یہ وقت وقت کا رہے نیک کاموں کے کرنے میں کوشش کریں صلحاء و درویشوں کو بدل و جان عزیز اور ان سے مجالست رکھیں (محمد معصوم سرہندی) اور ترقی کا صریح طریقہ خوش معاملگی اور اعتبار ہے بد معاملگی تنزل کا سبب ہے ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ کسی کاروبار پیہ لے کر دینا نہیں چاہتے بھائی بد معاملگی کا مرض عام ہے۔ اس کی اصلاح اہل اللہ کی صحبت میں مجاہدات اور ریاضات اور ذکر و فکر کی کوششوں سے ہوگی (انشاء اللہ) اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ کسی آدمی کی خوش بختیوں میں یہ ہے کہ اُسے (دنیا میں نیک بیوی) وسیع مکان نیک ہمسایہ اور پسندیدہ سواری مل جائے۔ (المفرد ۳۱۵) اور فرمایا میری امت کے آخری زمانہ میں صورتیں بدلنے پتھر بزرے اور زمین میں دھنسنے کے واقعات ہوں گے اور یہ عذاب ظلم والوں سے شروع ہوں گے الحدیث (المفرد ۳۳۰) اور حضرت مسروقؓ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی آیت (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) سے زیادہ بڑھ کر ایسی نہیں جس پر عمل کرنے سے کشادگی کی راہ کھل جائے۔ (المفرد ۳۳۲)

گفتگوار راہ ہدایت کو دھیان سے سننا:

اللہ رب العزت نے، اللہ مالک حقیقی نے، اللہ رب العالمین نے انبیاء کو داعی اور ہادی بنا کر بھیجا

کہ معارف اور اسرار الہی کی تحصیل کی راہیں آسان کر کے بتاویں عبادات اور اذکار و مجاہدات کے ذریعہ سے پھر حق تعالیٰ نے انبیاء کے وارث ٹھہرائے یعنی علماء ربانی اہل اللہ جو انبیاء کے علم اور ارشاد کو بعد زمانہ انبیاء قائم رکھیں اور ہمیشہ تاقیامت ان میں سے چند لوگ حق پر قائم رہیں گے ان کو شیریں لوگوں کا شر ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ اور جن لوگوں نے اہل حق اولیاء اللہ کے کلام کو سنا دھیان کر کے سو وہ راہ پا گئے اور ان کے واسطے نعمت دائمی اور جنت اور راحت کی زندگی ہے اور جن لوگوں نے اس راہ ہدایت سے روگردانی کی اور سرکشی کی سو وہ گمراہ ہو گئے ان کے لئے دوزخ ہے۔ اور اُن کا کوئی مددگار نہیں اور ہدایت کا سرچشمہ اتباع جناب محمد ﷺ میں ہے اور نہیں بچاؤ گناہ سے اور نہیں طاقت عبادت پر مگر اللہ کی مدد سے جو بلند قدرت والا ہے اور بیعت میں مرید تو بہ کرتا ہے گناہوں سے اور اقرار کرتا ہے احکام شرع شریف کے بجالاؤں گا اور اگر ارادہ اڑے رہنے کا گناہوں پر ہو تو وہ البتہ بے فائدہ ہے۔

نشان توحید:

در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو	وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے
نبیؐ کا ہے فرمان عبادت خدا کی	وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے
نبیوںؐ نے توحید ہم کو سیکھائی	جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر
وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ	خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے
بشر خود خدا نے کہا ہے نبیؐ کو	شہادت میں ہے عبدہ و رسولہ
جو کرتا ہے انکار کلمہ کا ظالم	وہ جنت میں ہر گز ہی جاتا نہیں ہے
بشر اپنے جیسا جو سمجھے نبیؐ کو	وہ بد بخت ہے سن ذرا غور سے تو
صفت نور ہے پر بشر ذات اُن کی	بشر ایسا خالق بناتا نہیں ہے
ادب کر بے ادبی سے باز آ وگرنہ	محمدؐ کا دیدار ہر گز نہ ہو گا
جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر	نبیؐ کو وہ در در بلاتا نہیں ہے

نبیؐ کی محبت کا لیبل لگا کر
 غریبوں کا خوں چوس کر پینے والو
 نبیؐ کا ہے دربار سب سے نرالہ
 وہاں کوئی طلبہ سارنگی بجا کر
 جو حق بات کہتا ہے وہ ہے وہابی
 یہ الٹی ہی گنگا عجب چل رہی ہے
 یہ تنظیم ولیوں پر صدقے ہے خاکی
 یہ گدی نشیں پیٹ اپنے کی خاطر
 درِ مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو
 یہ حجروں میں مجرے اور عزت پہ ڈاکا
 نظر دن قیامت کا آتا نہیں ہے
 وہاں جا کے دیکھو جو تم کر رہے ہو
 بے پرد عورتوں کو نچاتا نہیں ہے
 جو فرض اور سنت کا تارک وہ عاشق
 سمجھ میں میری کچھ بھی آتا نہیں ہے
 انہوں نے تو ہے سیدھا رستہ بتایا
 چھپاتا ہے حق راہ بتاتا نہیں ہے
 وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے

(خاکی)

غم سے نجات

اللہ تعالیٰ کا وعدہ:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ☆ (سورۃ النحل پارہ ۱۴)

ترجمہ: کہ مرد عورت جو فرد بھی ایمان و عمل صالح کا حق ادا کرے گا اس کو ہم ضرور بضرور دنیا میں

مزید از زندگی عطا کریں گے۔

خوف اور غم:

اللہ اپنے بندوں کو خوفناک اور غمناک حوادث سے بچاتا ہے اور اس خوف سے خوف حق اور غم سے

غم آخرت مراد نہیں بلکہ دنیوی خوف و غم کی نفی مراد ہے جس کا احتمال مخالفت اعداء سے ہو سکتا ہے وہ مومنین

کاملین کو نہیں ہوتا ہر وقت ان کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے ہر واقعہ کی حکمت کا اعتماد رکھتے ہیں اس میں مصلحت سمجھتے

ہیں دین حق پر چلنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی خوف و ہراس کی فضاء کے بجائے امن و اطمینان کی فضا پیدا

کر دیتے ہیں۔

نصیحت:

اور اپنے مصارف وضع قطع میں تکلف سے کام نہ لیا کرو اسی قدر خرچ کرو جس کی تم میں سکت ہو

اور اپنے اوپر خواہ مخواہ تنگی سے کام نہ لو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے نفوس بالآخر فسق کی حدود تک پہنچ جائیں

گے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس کی آسانیوں سے نفع اٹھائیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو

پسند ہے کہ جو چاہیں وہ اعلیٰ مدارج پر احکام کی پابندی بھی کر سکتے ہیں اپنے شکم کی خواہشوں کی تکمیل کھانوں

سے کرو اور اتنا کمانے کی کوشش کرو جس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوں اور رہنے سہنے میں اعتدال کا جادہ

اختیار کرو اور اللہ کی یاد کے لئے جو فرصت ہم دست ہو اسے غنیمت شمار کرو کم از کم تین وقتوں صبح، شام، اور

پچھلی رات کے ذکر کا خاص طور پر خیال رکھو۔

خصوصیت کے ساتھ دوستی:

قرآن مجید میں اس کو اقارب و محارم کے ساتھ ذکر فرمایا ہے جس سے دوستی کرنا ہو اوّل اس کے
نیک اعمال و معاملات و اخلاق کی خوب دیکھ بھال لو اگر سب امور میں اس کو مستقیم و صالح پاؤ اس سے دوستی
کرلو ورنہ دور رہو محبت بد سے بچنے کی بہت تاکید آئی ہے اور مشاہدہ سے بھی اس کا ضرر محسوس ہوتا ہے۔

دور شو از اختلاط یارِ بد یارِ بد بدتر بود از مارِ بد
مارِ بد تنہا ہی بر جاں زند یارِ بد بر جان و بر ایمان زند

ترجمہ: بُرے دوست سے دور رہو کیونکہ ایک بُرا دوست بُرے سانپ سے بھی زیادہ ضرر رساں
ہوتا ہے سانپ کے ڈسنے سے تو صرف جان چلی جاتی ہے اور بُرا دوست تو جان اور ایمان دونوں ہی کو ہلاک
کر دیتا ہے (حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پٹی) بہر حال جب ایسا کوئی ہم جنس ہم مشرب میسر ہو اس سے
دوستی کا مضائقہ نہیں بلکہ دنیا میں سب سے بڑھ کر راحت کی چیز دوستی ہے اپنی جان و مال سے کبھی اس کے
ساتھ دریغ نہ کریئے۔ جہالت اور جاہلوں سے نفور رہے اور جن احتمالات عقلیہ کی شریعت نفی نہ کرے ان
سب کے قائل ہونے کی گنجائش ہے اور غیر اسلامی رسم رواج معاشرہ اور تہذیب میں تحلیل نہ ہونے پائے
اور گزشتہ غلطیوں اور واقعات کے اعادہ سے محتاط و محترز رہنے کی تلقین کرتا ہوں کہ خدا کی نصرت و تائید سے
مانع بن جاتے ہیں نافرمانی سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے ہر معصیت خدا سے دور کرتی ہے نیکی کی
خاصیت ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ سے قریب کرتی ہے۔

زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا
(حکیم اختر)

تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراغت ملے
(سید سلیمان ندوی)

مصائب میں الجھ کر مسکرا نہ میری فطرت ہے مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا
(حسین احمد مدنی)

بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب
خدا یا آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے
وہ لاکھ عقل کے پتلے ہوں پھر ہیں دیوانے
مسلمان بچوں کا گیت:

مسلمان کے گھر خدا نے اتارا
اطاعت ہے ماں باپ کی فرض ہم پر
نمازیں پڑھیں کیوں نہ ہم منجگانہ
فجر کو اٹھو تو پڑھو پہلے قرآن
جو احکام حق کو نہ بھولو گے بچو
محبت سے مل جل کے سب کام کرنا
ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ نجات کیسے ملے گی آپ علیہ السلام نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھو یعنی مضربا تیں نہ نکالنے دو اور زبان پر اس طرح مالکانہ حق استعمال کرو جیسے غلام کو قابو میں رکھا جاتا ہے اور تمہارے لئے تمہارا گھر وسیع ہو جائے یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور ادھر ادھر پھرنے کی عادت نہ ڈالو بلکہ اپنے نیک کاموں میں مشغول رہو یہ دور سکوت کا ہے اور گھروں سے چپکے رہنے کا اور بقدر ضرورت معاش پر قناعت کا یہاں تک کہ موت آجائے۔

اخلاق و اعمال کے نتائج اور ان کی اچھائی اور برائی عموماً عقل سے دریافت نہیں کی جاسکتی اگر بعض امور کا اچھا برا ہونا صرف عقل سے معلوم بھی ہو جاتا ہے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا تا وقتیکہ، علام الغیوب پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی اطلاع نہ دے دے۔ اچھے بُرے اعمال کی شناخت اور ان پر عمل اور شریف و رذیل اخلاق کی تمیز اپنی خواہش کو چھوڑ کر پیغمبروں کا اتباع کئے بغیر ناممکن ہے، خواہش پرستی تو اتباع انبیاء کی ضد ہے۔

انسان اس ابترا اور پراگندہ دنیا میں خوش و خرم اور پرسکون زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے سوال کا عنوان آج کے دکھی دلوں کی ایک عمومی پکار ہے اس لئے حقیقتہً توجہ طلب ہے جواب کو سمجھنے کے لئے پہلے پریشانی اور ابتری کے معنی سمجھنے اور تعین کرنا ضروری ہے تو پھر پریشانی اور ابتری سے بچنے کی راہ اور زندگی کے سکون کی صورت خود ہی متعین ہو جائے گی عام طور پر مصیبت و پریشانی، دکھ درد بیماری افلاس، تنگ دستی، جیل و قید و بند، مار دھاڑ، قتل و غارت، قحط و وبا، بلا وغیرہ کو سمجھ رکھا ہے حالانکہ ان میں سے ایک چیز بھی مصیبت نہیں یہ صرف واقعات اور حوادث ہیں پریشانی اور مصیبت درحقیقت ان سے دل کا اثر لینا تشویش میں پڑنا دل تنگ ہونا اور غم میں ڈوب جانا ہے یہ چیزیں جن کو عام انسان پریشانی اور مصیبت سمجھتا ہے زیادہ سے زیادہ اسباب مصیبت کہلائی جاسکتی ہیں خود مصیبت نہیں کہی جاسکتی مصیبت قلب کی کیفیت احساس اور تاثیر کا نام ہے افلاس و تہی دستی خود پریشانی نہیں بلکہ دل کا اس سے گھبرانا اور مضطرب ہونا پریشانی ہے تپ و لرزہ یا ہیضہ و طاعون اور قحط و وبا مصیبت نہیں، بلکہ دل کا ان سے بے چینی کا اثر لینا مصیبت ہے پس مصیبت خود ہمارے دل کی کیفیت ہے دنیا کے واقعات و حادثات نہیں لہذا یہ بات بھی صاف ہوگئی کہ مصیبت کے خاتمہ کی تدبیر کبھی معقول اور کارگر نہیں ہو سکتی کہ دنیا کے حوادث کو مٹانے کی کوشش کی جائے جبکہ حوادث زمانہ نہ خود مصیبت ہیں اور نہ ہی ہمارے قبضے میں ہیں بلکہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ان حوادث کے پیش آنے پر قلبی تشویش و پراگندگی کا راستہ روک دیا جائے جس سے دل ان سے گھٹنے کی بجائے لذت لینے لگے یعنی قلب سے مصیبت ہونے کی شان نکل جائے اور اس کی جگہ قلبی راحت کا ذریعہ بن جائیں اس طرح زندگی میں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا دنیا کے حوادث کو ختم کرنے کی کوشش ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش ہے جو کبھی نہیں ہو سکتی بس بھائی عالم کو بدل ڈالنے کی کوشش کا نام چین نہیں بلکہ خود اپنے کو بدل دینے کا نام سکھ اور چین ہے۔

اپنے کو بدلنے کی سہل صورت:

وہ یہ ہے کہ نظر کو حوادث سے ہٹا کر اس سرچشمہ کی طرف پھیر دیا جائے جہاں سے بن بن کر یہ

اسباب مصائب و آفات عالم پر اتر رہے ہیں اور وہ اللہ رب العزت مالکِ حقیقی کی ذات بابرکات ہے جس نے اس عالم کو اپنی لامحدود حکمتوں سے عالمِ اضداد بنایا ہے اس میں راحت و کلفت، نعمت و مصیبت چھین اور بے چینی بیماری اور تندرستی دونوں سمو کر اس عالم کی تعمیر کی ہے اگر اس سے رشتہ محبت و عبدیت اور رابطہ رضاء و تسلیم قائم کر لیا جائے جس کا نام ایمان ہے اور ریاضت و مجاہدہ اور عشق سے اپنا حال اور جوہر نفس بنالیا جائے کہ اس کے ہر تصرف اور تقدیر پر اطمینان و اعتماد کُلّی میسر آ جائے تو یہ محبت ہی ہر تلخ کوشیروں اور ہر ناگوار کوشش گوار بنادے گی جس سے قلب ان حوادث سے پریشانی کا اثر نہیں لے گا جو مصیبت کی روح ہے عاشق کے لئے محبوب کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز محبوب اور لذیذ ہوتی ہے۔

بس اگر ہم ان حوادث سے بالاتر ہو کر خالقِ حوادث سے قلب کا تعلق قائم کر لیں تو ادھر سے علمی طور پر ان آفات و مصائب کی حکمتیں دل پر کھلیں گی جس سے یہ مصائب معقول اور بر محل محسوس ہونے لگیں گے اور عقلاً غمگین ہونے کی صورت نہ رہے گی بلکہ پھر عشقِ الہی میں ان حوادث کو منشاء محبوب محسوس ہوگا۔ اور قلب میں عملاً ان آفات سے لذت کا اثر لینے لگے گا اس طرح بجائے حوادث کی روک تھام کی تدبیروں کے جن میں کبھی بھی مصائب سے نجات نہ پائے گا خلاصہ یہ کہ بندگانِ خدا انبیاء و اولیاء کے راستہ کو اختیار کر کے حوادثِ عالم سے تنگدل ہونے کی بجائے انہیں توجہ حق اور منشاءِ الہی سمجھ کر ذریعہ راحت قلب بنایا جائے جس سے تشویش و پریشانی ان کے قلب کے آس پاس بھی نہ پھٹک سکے گی خود بھی مطمئن اور راحت کے ساتھ رہیں گے اور عالم میں بھی سکون اور اطمینان کی راہیں دوڑا دیں گے آخر میں ایک مشہور واقعہ نقل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افلاطون حکیم نے سوال کیا تھا کہ اگر آسمان کو کمان فرض کیا جائے اور مصائب و آفات کو اس کمان سے چلنے والے تیر شمار کیا جاوے اور خدا تعالیٰ کو تیر انداز مانا جائے تو ان مصائب سے بچاؤ کی کیا صورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مصائب کے تیروں سے بچاؤ کی بہت آسان صورت ہے اور وہ یہ کہ آدمی تیر انداز کے پہلو میں آکھڑا ہونہ تیر لگے گا نہ اثر کرے گا اور پہلوئے خداوندی ذکر اللہ اور یادِ حق ہے جس میں محو ہو کر آدمی اپنے کو کلیتہً خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا

ہے کہ آگاہ رہو کہ اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔

مغرورانِ عقل تجویز کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہمیشہ نامراد رہتے ہیں اور خاکسارانِ حق تفویض (عاجزی) کی راہ چلتے ہیں تو ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں پس دُنیا والوں کی انتہائی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اسبابِ راحت کو راحت اور اسبابِ مصیبت کو مصیبت سمجھ رکھا ہے اس لئے دنیا کو اسباب و وسائل سے بھرنے پر لگے ہوئے ہیں حالانکہ یہی راستہ زندگی کی تشویشات اور بے چینیوں کا ہے لہذا وہ اس راہ سے جتنا بھی حصولِ راحت اور دفعیہ مصائب کی جدوجہد کرتے رہیں گے اتنا ہی راحت سے دُور اور قلبی سکون سے بعید تر ہوتے چلے جائیں گے حصولِ راحت کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ خداوند تعالیٰ سے معاملہ صاف اور رابطہ قوی کیا جائے اور اُسی سچے خدا کا سہارا پکڑا جائے اور زندگی کا رخ بدلا جائے اور اس کے بھیجے ہوئے قانون کو اپنا کر راہِ عبدیت اختیار کی جائے کہ کامیابی صرف اور صرف اسی راہ میں ہے۔ (خطبات حکیم الاسلام قاری محمد طیب)

ایمان و اسلام کا متحد ہونا:

ایمان باطن سے پھیل کر جوارح تک آتا ہے اور اسلام کے اثرات ظاہر کی طرف سے باطن میں داخل ہوتے ہیں گویا تصدیقِ باطن جب غلبہ پا کر اعضاء و جوارح کو طاعت میں مصروف کر دے تو وہ اسلام بن جاتی ہے اور اس وقت ایمان و اسلام متحد ہو جاتے ہیں کیونکہ جو عبادات جوارح سے متعلق ہیں اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں تو گویا ایمان اعضاء کی طرف آیا اور اسلام قلب کی طرف پہنچا اور اگر تصدیقِ ایمان قلب تک ہی رہی اعضاء پر اس کے آثار ظاہر نہ ہوئے یا اسلام و ظاہری طاعت صرف اعضاء تک ہی رہی اور درجہ احسان حاصل نہ ہوا تو اسلام کو بھی اعضاء کا ہی اسلام کہیں گے جس کا تعلق دل سے کچھ نہ ہوگا اور تصدیقِ قلب اور اعمال ظاہری کے تعلق کو جوڑنے کے لئے اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے مَن عَرَفَهُ نَفْسَهُ، فَقَدْ عَرَفَهُ رَبَّهُ ترجمہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا 1۔ نفس کو پہچانا یہ ہے کہ اپنا عجز اور فناء اور ضعف پیش نظر ہو اور اپنے رب کا پہچانا یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اور بقاء اور قوت ملاحظہ کرو۔ سالک کا مطلق نظر صرف اس کا محبوب حقیقی ہوتا ہے یعنی اصلی مقصد مالکِ حقیقی کی رضا ہوتی ہے

اور حصول نسبت مع اللہ کا ذوق و شوق ہوتا ہے اور اللہ کی خالص محبت کو دل میں جمانا جس میں کسی ذاتی غرض کی آمیزش نہ ہو نہ دنیوی لالچ نہ دینی نہ مخلوق کی نگاہ میں سر بلندی کا خیال اور اسی طرح خدمت اسلام اور رفاہ عام مسلمین کے کاموں میں اپنے مال اور اوقات کو صرف کرنے سے پہلے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے ذریعے خود کو ”پیش مردِ کامل پامال شو“ ہو کر خود کو سنوارنا ضروری ہے اور اسی طرح فرمایا تبلیغ کے لئے ایک وقت ہوتا ہے اور وہ یہ کہ پہلے شیخ کی صحبت میں رہ کر کثرت ذکر کی محنت کرے کہ ذکر کے آثار طاری ہو جائیں اور ان میں پختگی سی آ جائے اور یقین والی دولت نصیب ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کو بعض سے کام نہیں لینا ہوتا تو تنہائی کے ہو لیتے ہیں اور جن سے کام لینا ہوتا ہے ان کی طبیعت میں جوش اٹھتا ہے اور تبلیغ ان کی تبلیغ ہوتی ہے اس تبلیغ کا ان کو اور لوگوں کو بے حد نفع ہوتا ہے (رائے پوری) اور اصل انسان کی اصلاح عشق و محبت الہی سے ہوتی ہے اور یہ دولت ذکر اللہ اور اولیاء اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ (رائے پوری)

قوت فکر:

انسان کا فکر و تفکر اصل چیز ہے حواسِ خمسہ ہوں یا عقل و دانش، ذوق و وجدان ہو یا بصیرت و تفقہ ان سب کا قاعد اور محرک فکر ہی ہے اس لئے کہ فکر انسان ہی کی خصوصیت ہے دوسری اجناس کو میسر نہیں روحانی احوال و کیفیات کا ادراک بھی قوتِ فکر یہ کے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتا قوتِ فکر اگر متوجہ نہ ہو تو قوتِ باصرہ، سامعہ، شامعہ، ذائقہ، لامسہ اور قوتِ عاملہ سب معطل رہ جاتی ہیں اس لئے جب قوتِ فکر محسوسات کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو حواسِ خمسہ ہر کاروں کی طرح اس کے حکم پر دوڑتے ہیں تو یہ قوتِ فکر ہی متوجہ ہوتی ہے کہ احسان یا تصوف جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح حاضر و ناظر تصور کر کے اس کی عظمت و ہیبت اپنے اندر پیدا کر کے آدمی عبادت میں مصروف ہو گیا وہ اُسے دیکھ رہا ہے بس بھائی جب تم اس اللہ طلبی کے راستے میں آئے ہو تو مردانہ وار آؤ اور طلبگاری کے جو جو لوازم ہیں ان کو پورا کرو سننِ نبویہ کو دانتوں سے مضبوط پکڑو۔ بدعت سے اور صحبت بدعتی سے بچتے رہو۔ کمرِ ہمت کو خدمتِ مولائے حقیقی جلِ سلطانہ میں گس کر باندھ لو اور جو چیز بھی اس دولت معنوی کی مانع اور منافی ہو اُس سے سینکڑوں کوں دور بھاگو محبت و اطاعت اور

صحبت شیوخ پر مستقیم رہو کہ اس راہ کا مدار اُن کی محبت و اطاعت صحبت کے ساتھ ہے۔

غافل تجھے گھڑیاں یہی دے ہے منادی خالق نے گھڑی عمر سے ایک اور گٹھا دی
غالب برا نہ مانے گر بُرا کوئی کہے ایسا بھی ہے کوئی کہ سب اچھا کہیں جسے
فقر و فاقہ و احتیاج کی فضیلت:

دینداروں کو ان کے فقر و افلاس کے طعنے دینا بھی آج کل کچھ لوگوں کا لذیذ مشغلہ ہے حالانکہ کسب معاش ہر ایک کیلئے یکساں حکم نہیں رکھتا کسی کے لئے ضروری ہے اور کسی کے لئے غیر ضروری اس کے لئے مراتب و درجات کی تفصیل اہل اللہ نے اور امام غزالیؒ نے لکھ دی ہے ان کی کتب ضرور دیکھو بھائی کسب معاش تو اپنی یا اپنے عیال کی ضرورت کی بنا پر ایک مجبوری ہے نہ کہ بذاتِ خود کوئی کمال کیسی عجیب بات ہے کہ فقر و فاقہ اور زہد و قناعت کی صفت جو بھلے زمانوں میں مایہ صد فخر سمجھی جاتی تھی اور جسے اعلیٰ ترین فضیلت تصور کیا جاتا تھا آج اسی پر طعنہ زنی ہو رہی ہے اور یہ سبب ہے اہل اللہ کی صحبت سے دوری، اہل اللہ کی محبت اور تقاضائے شریعت و تقویٰ کا مجھ جیسے نالائق کو سمجھ میں نہ آئے تو ان پر اعتراض کا موجب نہیں بلکہ اپنی بد فہمی لائق ماتم ہے بھائی کیا کیا جائے جس شخصیت سے الفت و محبت کا رشتہ نہ رہے تو اس کے محاسن بھی عیوب نظر آیا کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں یہ مشکل نہیں کہ دنیا کے سرکشوں کو ذلیل کر دیتا اور دنیا میں عاجز رہنے والوں کا مرتبہ بلند کر دے یہ اس کے نزدیک کچھ بعید نہیں رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا تم ایسے زمانہ میں ہو کہ جن امور کا تم کو حکم دیا جاتا ہے اگر ان کا دسواں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے پھر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس زمانے کے لوگوں کو جو حکم دیا جائے گا اس کا دسواں حصہ بھی وہ کر لیں گے تو نجات پا جائیں گے۔ (رواہ ترمذی شریف مظہری ۲/۱۳۵) بس بھائی داعی ہوں کہ رب العزت آپ سب حضرات کو بخیر و عافیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اخلاقِ حسنہ کی جدوجہد میں تاحیات مصروف رکھے دینی مدارس کے طلباء حضرات خاص کر۔ تاکہ علم کی خدمت میں سرشار رہیں اور اپنے مطالعہ میں تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ منزل دور دراز ہے کہ بخیر و خوبی طے ہو جائے یہ حیات مستعار کا کوئی بھروسہ

نہیں اور ان حضرات اکابر دیوبند کی اعلیٰ قابلیت، تدبیر، فہم، فراست، ذکاوت خدمت قومی کی تفصیل کسی طرح نہیں لکھی جاسکتی کس کس وصف کی مدح سرائی کی جائے ان حضرات نے اپنی زندگیوں میں حصول مقاصد کیلئے بڑی بڑی کٹھن منزلیں طے کیں بڑی بڑی آفتیں جھیلیں لیکن اس بارگاہ کون و فساد سے کوچ کرنے سے پہلے بڑوں بڑوں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی آرزوؤں کا خون ہوتے ہوئے بھی دیکھ گئے اور یہ احساسات اور جگر کا ناسور وہ اپنے ساتھ لے گئے۔

ہو گیا محمور اس آغاز کا انجام بھی میں نے غم کھا تو لیا لیکن مجھے غم کھا گیا
(مفتی اعظم کفایت اللہ)

بس اس سلسلہ کی جدوجہد کرنا ہر ایمان والے کے ذمہ ہے

آنسو رہِ وفا میں گراتے گزر گئے لوٹو کہ ہم خزانے لٹاتے گزر گئے
دامن کو الجھنوں سے بچاتے گزر گئے اچھے رہے جو ہنستے ہنساتے گزر گئے
یہ بھی تیری نگاہ کی توفیق تھی کہ ہم اس رہگزر سے ٹھوکریں کھاتے گزر گئے
(حضرت مفتی اعظم کفایت اللہ لکھنوی)

غیر معصوم انسان:

ایک غیر معصوم انسان جو صرف غور و فکر صلاح اور مشورے اور دعا اور استخارے سے زیادہ کوئی اور ذریعہ نہیں رکھتا یہی کر سکتا ہے کہ اپنی کوششوں اور صلاحیتوں کے استعمال کے لئے بہتر سے بہتر میدان انتخاب کرے پھر اس میدان میں اپنی ساری طاقت صرف کر دے اور اللہ تعالیٰ پر امید رکھے۔

جنید بغدادی کا قول:

آدمی کے نزدیک اس کے ثناخوان اور برا کہنے والے یکساں کب ہو جاتے ہیں فرمایا یہ نوبت اس وقت ہوتی ہے کہ یقین کرے کہ میں مخلوق ہوں اور جہاں دین کا ماحول نہ ہو وہاں نفس کا مقابلہ بڑا سخت ہوتا ہے اس لئے اللہ کے ہاں درجہ بہت اونچا ملتا ہے بس نگاہ خدا کی رضا پر رکھیں۔

کھول کے آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی اک تصویر دیکھ

قلبی عبادات:

چند فرائض جن کا مرتبہ عبادات منجگانہ کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے وہ ہے تقویٰ، اخلاص توکل، صبر و شکر۔ یہ وہ فرائض ہیں جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔

ہدایت و گمراہی کا اختیار:

فخر دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا میں بھیجا گیا ہوں داعی اور مبلغ بنا کر میرے قبضہ میں ہدایت پر لانا کچھ نہیں اور ابلیس پیدا کیا گیا مزین بنا کر (کہ دنیا کی زینت دکھا کر اس پر فریفتہ کرنے کی کوشش کرے) اور اس کے قبضہ میں گمراہی کا کچھ اختیار نہیں۔ ہدایت و ضلالت دونوں پر اللہ ہی کا اختیار ہے اور آدمی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا ہو۔ اس کی حالت گتے کی سی ہوگی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے (الاعراف ترجمہ) پس بھائیو اور عزیزو اللہ والوں سے لپٹا رہنے اور ان کی محبت دل میں ہو تو انشاء اللہ خاتمہ کبھی خراب نہ ہوگا اور دل میں اگر اللہ والوں سے بغض ہوا تو خاتمہ خراب ہونے کا بہت اندیشہ ہے۔

علم ظاہر کا مقصود:

علوم شرعیہ حصول نجات اخروی کے لئے بمنزلہ شرط اور رکن اعظم ہیں مگر اس کے ساتھ ہی جب تک قلب میں آخرت کا یقین اور اس کی لذتوں کے حاصل کرنے کا شوق نہ ہو اس وقت تک اس علم پر بطیب خاطر عمل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے جو علم ظاہر کا مقصود ہے (تذکرہ خلیل) پس بھائی عاقل وہ ہے جو متقی ہو اگرچہ دنیا میں خسیس اور ذلیل ہو اور خوف خدا علم کا ثمرہ ہے لہذا عالم وہی ہے جو خدا سے ڈرے اور میرے عزیز اور پڑھنے سننے والو اکتساب یعنی کسب (یا روزگار) کی اس حالت میں اجازت یا امر ہے کہ ضروری اطاعت میں وہ مغل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! ہم علی الطاعات و محترز عن المعاصی رہو کہ سب فرع ہیں تقویٰ کی۔

نگاہیں تم نے جو پھیر لی ہیں تو سارا سنسار پھر گیا ہے
 رفیق آنکھیں دکھا رہے ہیں عزیز پہلو بدل رہے ہیں
 جو خواب غفلت سے آنکھ کھولی عجب نظارہ یہ ہم نے دیکھا
 ابھی کچھ آیا نہیں سمجھ میں ابھی تو آنکھیں مسل رہے ہیں
 اگرچہ روشن دماغ بھی ہے اگرچہ دل بھی بہت منور
 مگر یہ شعلے ہیں سازشوں کے چراغ کینے کے جل رہے ہیں
 نہیں کھلونا یہ جام عرفاں امین بننا نہیں ہے آسان
 یہ جانے کیا چاہتے ہیں ناداں کہ طفل صورت مچل رہے ہیں
 نہ تھے کبھی ہم بھی ایسے عاجز چٹان تھا حوصلہ ہمارا
 پڑی مصائب کی چوٹ ایسی کہ دل سے چشمے اُبل رہے ہیں

(انظر شاہ ابن نور شاہ کشمیری)

نسبت کے معنی اور حقیقت

حضرت رائے پوری شاہ عبدالقادر صاحب فرماتے کہ حضرت مولانا اللہ بخش صاحب بہاولنگری فرماتے تھے مجھے نسبت کے معنی معلوم نہیں تھے جب میری والدہ کا انتقال ہوا میں رائے پور سے بہاولنگر گیا تو جس جگہ والدہ نماز پڑھا کرتی تھیں جہاں بیٹھتی تھیں وہ جگہ دیکھ کر بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رویا جب بھی وہاں جاتا یہی کیفیت ہو جاتی تب سمجھ میں آیا کہ نسبت اسے کہتے ہیں جب شیخ سے محبت بغایت ہو جاتی ہے اور اس کا اتباع کرنے میں تکلف نہیں رہتا تو اس کو نسبت کہتے ہیں کسی کی نسبت تو یہ ہوتی ہے غرض اپنے اپنے لگاؤ سے ہوتا ہے کسی کو نسبت محمد یہ ہوتی ہے کسی کی نسبت الہیہ ہوتی ہے، بزرگان سلسلہ کی ارواح پاک پر ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرتے رہنے سے منجانب اللہ تعالیٰ نسبت باطنی میں تقویت ہوتی ہے حقیقت میں نسبت مطلق تعلق مع اللہ کو کہتے ہیں اس لحاظ سے ہر ایمان والے کا تعلق مع اللہ ثابت ہے اور اصطلاح صوفیاء میں نسبت اس تعلق مع اللہ کو کہتے ہیں جس کے لوازم میں دو چیزیں نہایت ضروری ہیں، اول کثرت ذکر، ثانی دوام الطاعة۔ اس نسبت میں سالک کو حق تعالیٰ سے ایسا قوی و راسخ تعلق ہو جاتا ہے کہ ذہول نہایت ہی خفیف ہوتا ہے مطلب یہ کہ صاحب نسبت کو طبعاً دین و حق کی مخالفت گران و مکروہ معلوم ہوتی ہے اور تمام اذکار اشغال کی غایت مقصود غرض اصلی یہی نسبت مصطلحہ ہے یعنی جس کو صوفیاء حضرات کی اصطلاح میں نسبت کہتے ہیں اور اس کی تحصیل واجب ہے بس اس نسبت مصطلحہ میں عباد کی جانب سے کثرت ذکر و دوام طاعت ہوتا ہے اور خالق العباد کی جانب سے رضا پسندیدگی ہوتی ہے یعنی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مستحق ہوتا ہے یہی نسبت وہ قرب ہے اور اس کا طریق اعمال صالح ہیں جو اختیاری ہیں نہ کہ کیفیات و حالات غیر اختیاریہ جن کو قرب مذکور میں کچھ دخل نہیں اور اعمال صالح مثلاً فرائض واجبات کے علاوہ تلاوت قرآن کریم و کثرت نوافل و اذکار ماثورہ و مشغل حدیث شریف و اتباع سنن سے شدید رغبت ہو جانا اور پرہیز عن المعاصی اور اللہ کی ہر مشیت محبوب و مرغوب ہونا

جائے خواہ اس کی خواہش کے خلاف ہی ہو یہ ہے اللہ کی محبت اور اس کا عشق اور ایسی ہمہ تن اطاعت اور فرمانبرداری ظاہری اور باطنی تو حضرات صوفیاء کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتی (مظہری ۲۱۵/۱ قاضی ثناء اللہ پانی پٹی) جب تک آدمی شہوات سے پاک نہ ہو اور ضروری چیزوں پر اکتفا کر کے لذات سے باز نہ رہے اور تمام حرکات و سکنات میں خاص اللہ تعالیٰ کے لئے نہ ہو رہے تب تک خدا تعالیٰ تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی اور نفس انسانی بھی اپنی جھوٹی تمناؤں خود غرضانہ آرزوؤں اور خوشنما خیالوں سے لوگوں کو دھوکا دیتا ہے۔ (مظہری ۲۲۷ + ۱۱۳/۵ + ۱۲)

دعا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ ☆

ترجمہ: اے اللہ میں علم غیر نافع سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ (مظہری ۲۲۷ + ۱۱۳/۵ + ۱۲)

ذکر جہر مشروط ہے:

ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے مسجد میں اعتکاف فرمایا اور لوگوں کو قرآن پکار کر پڑھتے ہوئے سنا پس پردہ اٹھایا اور فرمایا سن لو تم میں ہر شخص اپنے رب سے عرض معروض کر رہا ہے اور وہ آہستہ اور پکار کے ہر طرح سن لیتا ہے پس ایک دوسرے کو پریشان مت کرو یعنی قرآن پڑھنے میں یا نماز میں ایک دوسرے پر آواز بلند مت کرو۔ (ابوداؤد شریف الکشف ص ۳۳۵)

تشریح: اس حدیث شریف میں آپ ﷺ نے نبی عن الجہر کو معلل فرمایا عدم ایذاء کے ساتھ اس سے دو امر مستفاد ہوئے ایک یہ کہ ذکر جہر فی نفسہ مشروع ہے اور دوسرے یہ کہ اس کی مشروعیت مشروط ہے اس سے کسی کو ایذا اور تشویش نہ ہو۔

پس موجودہ دور کے لوگوں کے اختلافات میں افراط و تفریط ہے کہ بعضے مطلقاً جہر بالذکر کو خلاف سنت کہتے ہیں اور بعض اُس پر اس قدر مصر ہیں کہ گواہل محلہ کو تکلیف ہو نیندیں برباد ہو جاویں نمازی بھولنے لگیں لیکن وہ اس طرف اصلاً التفات نہیں کرتے اصل یہ ہے کہ عبادت مقصود تو نفس ذکر ہے اور جہر فی نفسہ عبادت نہیں صرف اس میں بعض مصالح ہیں مثلاً تاثیر قلب، تقلیل خطرات وغیرہ لیکن اگر کسی کو ایذاء

پہنچے تو ایذا رسانی سے جو مضرت باطنی ہوتی ہے وہ اس مصلحت سے زیادہ اشد ہے لہذا ایذا کے وقت ذکر اخفاء ضروری ہے۔ (الکشف ص ۳۳۵)

ناقص واسطہ فیض کامل کیلئے:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک (فخص صحابہؓ میں سے) رات کو اٹھے اور قرآن پڑھا اور بلند آواز سے پڑھا جب صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فلاں شخص کا بھلا کرے کہ اس نے بعض آیتیں رات مجھ کو یاد دلانیں جن کو میں بھول گیا تھا۔ (بخاری و مسلم الکشف ص ۳۳۶)

تشریح: اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ گاہے ناقص واسطہ فیض کامل کے لئے بن جاتا ہے اس لئے شیخ بھی صحبت سے اپنے کو مستغنی نہ سمجھے بسا اوقات اس کو مریدوں سے بعض منافع باطنی پہنچ جاتے ہیں۔ (الکشف ص ۳۳۶)

معمول کے قضا ہونے پر بھی ثواب: عبد الرحمن بن عبد قاری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص اپنے معمولی وظیفہ سے یا اس کے کسی جزو سے رے یعنی آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے ناغہ ہو جاوے پھر اس کو فجر اور ظہر کے درمیان میں پڑھ لے تو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے رات ہی پڑھ لیا (مسلم شریف الکشف ص ۳۳۷) اس حدیث شریف میں تعلیم ہے کہ معمولات کو نوافل ہوں حتیٰ الامکان نافذ کرے اگر معین وقت پر نہ ہو دوسرے وقت پر سہی۔

ایک عشق کے ہوتے ہوئے دوسرے عشق کا گزر:

مولانا حبیب الرحمن رائے پوری نے عرض کیا کہ حضرت ایک عشق کی موجودگی میں دوسرے عشق کا گزر کیسے ہو سکتا ہے فرمایا کہ انسان کی محبتوں کا باری تعالیٰ کی طرف لوٹنا ایک طبعی امر ہے تو ان محبتوں کا رخ ماسوا کی طرف ہو گا وہ گویا غیر طبعی حالت ہے جس کے لئے کچھ تھوڑی سی کوشش سے کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانے سے حالت اپنے طبعی امر کی طرف اللہ کے فضل سے لوٹتی ہے اور فرمایا دراصل نیک صحبت اختیار کرنا ضروری ہے اور بیعت اس کا ایک طریقہ ہے۔ (رائے پوری)

احسان کا بدلہ:

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ کوئی احسان کیا جاوے اور وہ اس کے کرنے والے کو کہے ”جزاک اللہ خیرا“ (یعنی اللہ تعالیٰ تجھ کو نیک عوض دے تو اس نے اس کی ثناء اور دعا کے ذریعہ پورا حق ادا کر دیا۔ (ترمذی شریف الکشف ص ۳۴۹)

حق پر ہوتے ہوئے بحث مباحثہ چھوڑ دے:

ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص حق پر ہو اور پھر بھی بحث و مباحثہ چھوڑ دے یہ سمجھ کر کہ مخاطب مانتا نہیں فضول وقت برباد ہوتا ہے اور ”احتمال ہے کہ شاید اپنے اندر کوئی نفسانیت پیدا ہو جاوے“ اس کے لئے وسط جنت میں گھر بنایا جاوے گا (الحديث) اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے لئے اعلیٰ جنت میں گھر بنایا جاوے گا جو کہ وسط جنت سے افضل ہی ہے۔ (ترمذی شریف الکشف ص ۳۵۱)

تہذیب نفس:

حق سے روگردانی کرنے والا یقینی گمراہ ہو گیا جو شخص بے بصر ہونے کے ساتھ ساتھ بے بصیرت بھی ہو تو اس کو راستہ کیسے نظر آ سکتا ہے اور معرفت الہی اور نور الہی (یعنی باطن کی روشنی) جدوجہد اور سعی و محنت سے نہیں بلکہ عطاء و بخشش سے حاصل ہوتی ہے اور اسی کا نام حکمت ہے یعنی معرفت الہی ایک وہی شے ہے نہ کہ کسی یعنی علم لدنی (پاس والا علم) جو کسی سے سیکھنے کے بغیر منجانب اللہ علم ملے۔ سعادت کا حصول انسان کے لئے اہم ہے اور یہ تہذیب نفس اور قوت بہمیہ کو قوت ملکیہ کے تابع بنانے سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات اپنے اور اجنبی میں ایک عام جائزہ اور معائنہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس میں معلوم ہو جائے کہ کون وفادار ہے کون باغی اور کون فرض شناس ہے کون کام چورتا کہ اس کی ایمانداری کی شہرت ہو اور اس کا نام اونچا رہے۔

خصائل فطرت:

خصائل فطرت جو اس امت کو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے ورثہ میں ملیں ان کی حفاظت ہم

کریں گے الحدیث: یہ دس 10 چیزیں - 1۔ مونچھیں ترشوانہ 2۔ داڑھی بڑھانا 3۔ مسواک کرنا 4۔ پانی سے ناک صاف کرنا 5 ناخن کاٹنا 6۔ انگلی کے پوروں کو دھونا 7۔ بغل کے بال اکھاڑنا 8۔ موئے زیر ناف صاف کرنا 9۔ پانی سے استنجا کرنا 10 ختنہ کرنا بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا (ابوداؤد)

کہہ رہا تھا شورِ دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے وہ اس قدر خاموش ہے

(مولانا یوسف لدھیانوی)

بری عادتوں کی اصلاح:

انسان کو ہمیشہ خدا کی بندگی بجالانے میں اور اخلاق کو پاکیزہ کرنے اور بری عادتوں کو نیک اور پسندیدہ بنانے کیلئے کوشش بلیغ کرنے کی ضرورت ہے اس کو بہت بڑا کام سمجھنا چاہئے کیونکہ اس کے ترک و غفلت کے سبب سخت بلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ دنیا میں جتنے درندے وحشی جانور اور حیوانات ہیں ان کی ہر صفت انسان میں موجود ہے اور جو صفت غالب ہوگی قیامت میں اسی صفت کی بنا پر اس کا معاملہ ہوگا یعنی اس کی شکل و صورت اسی طرح کی بنا دی جائے گی مثلاً اگر کسی شخص میں غصہ و غضب کی صفت غالب ہے تو قیامت کے دن اس کا حشر کئے کی صورت میں ہوگا۔ اگر کسی میں بڑی شہوت اور ہوس بد کا غلبہ ہے تو اس کا حشر سور کی شکل میں کیا جائے گا بس ہر صفت کو اسی پر قیاس کر لو حدیث شریف میں ہے کہ کل قیامت کے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آذر کو دیکھیں گے کہ اسے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں آپ ﷺ کہیں گے اے خداوند پاک اس سے بڑھ کر بھی کوئی فصیح ہو سکتی ہے کہ میں عرصات محشر میں کھڑا ہوں اور میرے باپ کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں میں نے تو دنیا میں دعا کی تھی ولا تخزنی یوم یبعثون ترجمہ: قیامت کے دن تو مجھے غمگین نہ کرنا۔ اسی وقت آذر کی انسانی صورت مسخ ہو کر بھوک کی شکل بن جائے گی کیونکہ دنیا میں بھوک کی صفت اس میں غالب تھی پھر حضرت خلیل اللہ سے پوچھا جائے گا بھلا تم کو کون بھوک سے کیا واسطہ اور کونسی قرابت داری یا کام ہو سکتا ہے؟ بس اسی طرح جنہیں آج تم انسانی شکل و صورت میں دیکھ رہے ہو کل قیامت کے دن انہی کو درندے اور وحشی جانوروں کی صورت میں کھڑا دیکھو گے اور سگ

اصحاب کہف کو صفت و سیرت کے لحاظ سے اس کی کلبی ہیئت بدل کر آدمیوں کی صفت میں کھڑا کر دیں گے اسی طرح بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کوہ احد کو حضرت رسالت ﷺ نے فرمایا تھا (احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اسے چاہتے ہیں) عرصہ حشر میں اس کا سنگی چولا اتار کر انسان کی صورت میں صدیقوں کی صفت کے درمیان کھڑا کریں گے چونکہ اس میں صدیقوں کی صفت کا غلبہ تھا اس لئے انہیں کی صورت دی گئی۔ یہاں پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ کوہ احد تو جماد (پتھر) ہے اور پتھر میں محبت و عداوت کی صفت درست نہیں کیونکہ محبت و عداوت کی تمیز کرنے کیلئے ذی روح ہونا لازم ہے اس کا یہ جواب ہے کہ ایک صاحب دل یعنی حضرت رسالت مآب ﷺ نے فرمایا ”کہ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اسے چاہتے ہیں اور اہل دل پتھر اور غیر ذی روح کی باتیں اس طرح سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو اس کی مطلق خبر نہیں ہوتی جس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اس کو چراغ کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا اور کہا جاتا ہے کہ کشف والے ہر چیز کی تسبیح سنا کرتے ہیں اگرچہ پتھر ہی کی زبان سے کیوں نہ ہو اور قرآن میں آیا ہے آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں۔ (مکتوب صدی ص ۴۵۳)

ولی کی پہچان:

مشائخ رضوان اللہ علیہم ولی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معمولات میں ہمیشہ طاعتیں وجود میں آئیں اور گناہ سرزد نہ ہوں۔ ولی مستور ہوتا ہے مشہور نہیں ہوتا یعنی اپنی شہرت سے گریز کرتا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ شہرت جس میں فتنہ ہو اس سے محفوظ ہو۔ یعنی شہرت بغیر فتنہ کے ہو حضرت ابراہیم اوہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید سے پوچھا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو جاؤ مرید نے عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا دنیا اور عقبیٰ کی طرف رغبت نہ کرو اور خداوند تعالیٰ کی دوستی کے لئے اپنے نفس کو جملہ علائق سے فارغ کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف پورے پورے متوجہ ہو جاؤ جس وقت یہ اوصاف تم میں موجود ہو گئے تم ولی ہو گئے۔ (مکتوب صدی) اور شر سے سلامت رہنا بغیر ریاضت کے ممکن نہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ النَّارِ ☆ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے

تیری پناہ مانگتا ہوں۔

توبہ کے معانی:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنے کے چھ معانی ہیں۔

(۱) فرائض کے ضائع کر دینے پر پشمانی۔

(۲) فرائض کو دوبارہ ادا کرنا۔

(۳) حقوق کا ادا کر دینا۔

(۴) جس طرح نفس کو گناہوں میں گھلایا ہو اسی طرح نفس کو طاعت میں پگھلانا۔

(۵) جیسے پہلے نفس کو گناہوں کی لذت چکھائی ہو اسی طرح نفس کو طاعت کی تلخی چکھانا۔

(۶) جیسے پہلے ہنستا تھا اسی طرح اب رونا (مظہری ۱۰/۲۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس دوران گفتگو میں ایک بدوی

آیا اور عرض کیا۔ قیامت کب ہوگی حضور ﷺ نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو اس وقت قیامت

کا انتظار کر اس نے عرض کیا امانت کے ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے فرمایا جب معاملات (حکومت) ایسے

لوگوں کے سپرد کر دیئے جائیں جو اہل نہیں تو قیامت ہونے کا منتظر رہ (بخاری بحوالہ مظہری ۱۰/۲۸۲)

کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا فقر کو دور کرتا ہے:

آداب صوفیاء سے یہ ہے کہ منعم یعنی اللہ تعالیٰ کو نعمت پر دیکھے اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور یہ عمل نفی فقر کا موجب اس

واسطے ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا ادب کا استعمال ادب کے ساتھ ہے اور یہ ایک شکر نعمت سے ہے

اور شکر نعمت زیادتی نعمت کو واجب کرتا ہے پس ہاتھ کا دھونا نعمت کا کھینچنے والا اور فقر کا دور کرنے والا ٹھہرا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے راویت کی ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ چھ صحابہؓ کے

ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو ایک اعرابی آیا اور دو لقموں میں وہ سب کھانا نوش کر گیا جناب رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا کہ وہ اعرابی اگر بسم اللہ کہتا تو یہ کھانا سب کو کفایت کرتا۔ سو جب کوئی تم میں کھانا شروع کرے تو چاہیے پہلے بسم اللہ کہے اور اگر وہ بھول گیا بسم اللہ کہنا تو کہنا چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ اور پانی تین سانس میں پیئے پہلی سانس میں الحمد للہ کہے جبکہ پانی پی چکے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ اس غذا کو طاعت کا معین بنائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین کھانا وہ ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو اور صوفیاء کی عادت سے ہے کہ دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں اور یہ سنت جناب رسول اللہ ﷺ کی ہے لقمہ چھوٹا بنایا جائے اور کھانے کو اچھی طرح چبایا جائے اور اپنے سامنے نظر رکھے اور کھانے والوں کا منہ نہ دیکھے اور اپنے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے اور داہنے پاؤں کو کھڑا رکھے اور کھانے پر ابتداء نہ کرے جب تک کہ مقدم یا شیخ ابتداء نہ کرے اور داہنے ہاتھ سے کھائے داہنے ہی ہاتھ سے پانی پیئے اور لینے دینے میں داہنا ہاتھ استعمال کرے اس واسطے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب دسترخوان پھیلا دیا جائے تو کوئی شخص نہ اٹھے جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھایا جائے اور نہ کوئی ہاتھ اپنا اٹھائے اگرچہ پیٹ بھر گیا ہو یہاں تک کہ قوم فارغ ہو جائے اور دسترخوان پر جب روٹی رکھی جائے تو دوسری چیز کا انتظار نہ کرے کہ روٹی کی تعظیم کرو اور ضروری یہ ہے کہ کھانا نہ کھائے مگر جب کہ بھوک لگے اور کھانا بند کرے پہلے اس سے کہ پیٹ بھرے اور کھانے سے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے (عوارف المعارف ص ۴۰۱) اور کھانے کی چیز میں جو گھٹلی اور چھلکا وغیرہ جو چیز پھینکی جاتی ہے طبق اور رکابی میں جمع نہ کرے اس کو اپنے موقع پر پھینک دے کھانا جب سامنے رکھا جائے تو اس کے ارد گرد سے لو درمیان چھوڑ دو کہ اس کے بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے اور طعام کو عیب نہ لگائے چاہو تو کھاؤ ورنہ چھوڑ دو لقمہ جب گر پڑے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے اور پیالہ یا رکابی کو انگلی سے صاف کرے کہ رسول اللہ ﷺ نے انگلیوں سے صاف کرنے کا امر فرمایا اور کھانے میں پھونک نہ مارے کہ کھانے کو پھونکنا برکت کو دور کرتا ہے اور برتن میں سانس نہ لے اور سر کہ اور ساگ سبزی

دستر خوان پر سنت ہے اور کہا گیا ہے کہ ملائکہ دسترخوان پر نازل ہوتے ہیں جبکہ اس پر سبزی ہوتی ہے اور فرمایا سرکہ بہت اچھا سالن ہے کھانے سے اپنے ہاتھ کو نہ روکے جب تک جماعت نہ کھا چکے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ جب کھانا کھا چکے تو کہتے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَّنَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اور فرمایا خلال کرو تم اس واسطے کہ وہ نظافت ہے اور نظافت یعنی پاکی ایمان کی طرف بلاتی ہے اور ایمان اپنے صاحب ایمان کے ساتھ بہشت میں ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے اس واسطے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی سوئے اور اس کے ہاتھ میں چربی لگی ہو جس کو نہ دھویا ہو تو اس کو اذیت کچھ پہنچے گی پس وہ ملامت نہ کرے گا مگر اپنے نفس کو اور ایک طشت میں ہاتھوں کا دھونا سنت ہے اور وضو میں آنکھوں کا مسح ہاتھ کی تری سے مستحب ہے فرمایا جب تم وضو کرو تو اپنی آنکھوں کو پانی پلاؤ یعنی تر کر دو اور اپنے ہاتھوں کو نہ جھاڑو اس واسطے کہ وہ شیطان کے مورچھل ہیں ابو ہریرہؓ سے پوچھا گیا کہ وضو اور غیر وضو میں کہا ہاں وضو میں اور غیر وضو میں اور ہاتھ کے دھونے میں داہنے ہاتھ کے اندر اشران اور صابون لے۔ اور خلاہل میں جو کچھ دانتوں سے خلال کے ساتھ نکلے گلے کے نیچے نہ اتارے لیکن جو کچھ زبان کے سہارے عسے نکلے اس کا مضائقہ نہیں کہ نکل جائے۔

اور کھانے میں تصنع اور بناوٹ سے پرہیز کرے اس کا کھانا جماعت کے اندر ایسا ہو جیسا کہ وہ تنہا کھائے اس واسطے کہ ریاء اور دکھاوٹ ہر ایک شے پر داخل ہوتی ہے اور کسی قوم کے پاس کھانا کھانے کے وقت نہ جائے اس واسطے کہ ہر آئینہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص ایسے کھانے کی طرف جائے جس کیلئے وہ نہ بلایا گیا ہو تو وہ شخص فاسق ہو گیا اور حرام کھانا کھایا اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ وہ سارق بن کر داخل ہوا اور مغیر یعنی لوٹیرا خارج ہوا الا اس صورت میں کہ اس کا آنا ایسی قوم کے پاس ہو جن سے ان کی مزحت اس کے ساتھ کھانا کھانے سے ہو اور آدمی کا اپنے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازہ تک جانا مستحب ہے اور مہمان بلا اجازت صاحب خانہ کے باہر نہ نکلے اور میزبان تکلف سے اجتناب کرے اور جب ایک جماعت کے ساتھ کھانا کھائے تو بعد از فراغ کہے اور احسن یہ ہے کہ روزہ دار تمہارے یہاں روزہ افطار کریں اور

ابرار لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجیں اور ادب سے ہے کہ جو کھانا پیش کیا جاوے اس کا استحقاق نہ کرے اور حقیر نہ سمجھے اور بعض اصحاب رَضِی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کہا کرتے کہ ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون شخص زیادہ گہنگار ہے آیا وہ شخص جو حقارت اس کی کرے جو اس کے سامنے کھانا لایا جائے یا وہ شخص جو حقارت اس چیز کی کرے جو اس کے پاس ہے کہ اسے پیش کرے اور نمود کا کھانا مکروہ ہے اور اگر ایک شخص اپنے بھائی کے حال کو جانتا ہو کہ وہ انساب سے خوش ہوتا ہے کہ کسی چیز میں تصرف اس کے کھانے میں کرے تو کچھ حرج نہیں ہے کہ اس کے کھانے میں بغیر اس کی اجازت سے کھائے۔

روایت کیا کہ ہارون الرشید نے ابی معاویہ نابینا کو بلایا اور امر کیا کہ اس کے لئے کھانا لایا جائے پھر جب وہ کھانا کھا چکے تو رشید نے پانی اس کے ہاتھ پر طشت میں گرایا پھر جب وہ فراغ ہوا تو کہا یا ابامعاویہ تو جانتا ہے کہ تیرے ہاتھ پر کس نے پانی ڈالا کہا نہیں، کہا کہ امیر المومنین نے، کہا اے امیر المومنین اس کے سوا نہیں کہ تو نے علم کا اکرام و اعزاز و اجلال کیا ہے اللہ تعالیٰ تیرا اجلال کرے اور تیرا اکرام کرے جیسا کہ تو نے علم کا اکرام کیا۔ (عوارف ص ۴۰۹)

کھانے میں سالکین کی ریاضت:

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن ایک ننھی سی بکری کی طرح ہے جس کو ایک ہتھیلی بھر گھاس ایک مٹھی بھر جو اور گھونٹ پانی کافی ہے اور منافق ایک درندے کی طرح ہڑپ ہڑپ کھاتا اور نگلتا ہے اس کا پیٹ اپنے پڑوسی کی خاطر نہیں سکڑتا۔ حضرت ابو یزید بسطامیؒ فرماتے مومن ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور منافق سات انتڑیوں میں کھاتا ہے شیخ امام ابو محمد سہلؒ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ سات انتڑیوں میں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ۔ حرص، طمع، لالچ، رغبت، غفلت اور عادت کے طور پر کھاتا ہے۔ یعنی منافق ان اغراض کے اعتبار سے کھاتا ہے۔ اور مومن صرف فاقہ وزہد کے ایک مفہوم کے لحاظ سے کھاتا ہے اسی لئے اہل اللہ فرمایا کرتے اگر ساری دنیا تازہ خون (یعنی حرام ہوتی) ہی ہوتی تو مومن کی اس میں سے خوراک صرف حلال حصہ ہوگی۔ اس لئے کہ مومن تو صرف ضرورت زندگی کے باعث کھاتا اور لیتا ہے کہ

زندہ رہے۔ اور عبادت کرتا رہے۔ اور حضرت شیخ امام سہل بن عبداللہ تستریؒ نے فرمایا: جسم ایک صنعت ہے جب اس میں خرابی آجائے تو اسے اس کے صانع کے پاس لوٹا دے۔ اور فرماتے مومن کو دن رات میں دو روٹیوں سے زیادہ نہ کھانا چاہیے اور ان دو کے درمیان بقدر ضرورت ایک بار ذرا چھوٹا وقفہ رکھے عادت و شہوت کے طور پر اپنے آپ کو غذا نہ دے اور روٹی سے مراد چھتیس (۳۶) نوالے ہیں یعنی ہر گھڑی میں تین نوالے زندگی برقرار رکھنے کے لئے ہوئے جب اس انداز سے روٹی کھانا چاہیے تو ہر تین نوالوں کے بعد ایک گھونٹ پانی پی لے۔

حضرت ابو جحیفہؒ نے جناب رسول اللہ ﷺ کے سامنے ٹرید اور گوشت کھا کر ڈکار لیا اور بتایا کہ میں نے یہ کھایا تھا آپ ﷺ نے فرمایا اپنا ڈکار ہم سے روک رکھو تم میں دنیا کے اندر زیادہ سیر ہونے والا قیامت کے روز تم میں زیادہ بھوکا ہوگا۔

سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اختیاری طور پر بدن کو ہلکا کرتے یا فقراء کی غمگساری یا حال فقر میں ان کے ساتھ مساوات حاصل کرنے کی خاطر سیر ہو کر کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد سب سے پہلی بدعت سیر ہو کر کھانے کی ظاہر ہوئی۔ جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو وہ دنیا کی جانب بھر پور میلان کرنے لگتے ہیں اگر ہو سکے تو ایک تہائی کھانے۔ ایک تہائی پینے اور ایک تہائی سانس لینے کے لئے رکھو۔ سوادى حکیم نے فرمایا وہ دوا جس میں مرض نہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت کھانا کھاؤ جب خوب بھوک ہو اور ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ اٹھا لو۔ ہندی، رومی، عراقی، اطباء نے تائید کی اور کہا کہ یہ صحیح دوا ہے بعض مشائخ سے مروی ہے فرمایا کرتے جو آدمی صرف گندم کی روٹی کھائے اور ادب کے ساتھ کھائے وہ مرض موت کے سوا کسی دوسرے مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ (ق ق ۱۲/۵۹۴)

علماء انبیاء کے وارث ہیں لالچی عالم پیروی کے لائق نہیں

نقل ہے کہ حسن بصریؒ نے ایک مسئلہ میں فتویٰ دیا ایک شخص نے اُن سے کہا کہ اور فقہاء اس مسئلہ میں آپ کا خلاف کرتے ہیں اس سے حسن بصریؒ نے فرمایا تیرا خدا بُرا کرے تو نے فقیہ کبھی دیکھا ہے فقیہ تو وہ ہے جو دنیا سے بچے اور فرمایا کہ لوگ دنیا میں پانچ قسم پر ہیں ایک علماء وہ تو ورثہ الانبیاء ہیں دوسرے زاہد جو رہبر ہیں تیسرے غازی جو سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار ہیں چوتھے تاجر جو اللہ کے امین ہیں پانچویں بادشاہ جو مخلوق کے نگہبان ہیں جب عالم لالچی اور مال جمع کرنے والا ہو جائے تو کس کی اقتداء کی جائے اور جب زاہد دنیا کی طرف راغب ہو تو پھر کس سے راستہ طلب کیا جائے اور کس سے ہدایت حاصل کی جائے اور جب غازی ریاکار ہو اور ریاکار کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا تو دشمن پر کس سے فتح حاصل کی جائے اور جب تاجر خیانت کرنے لگے تو کس سے امانت داری ڈھونڈی جائے اور کس کو پسند کیا جائے اور جب بادشاہ خود ہی بھیڑیا ہو جائے تو کون بکریوں کی حفاظت کرے اور چرواہی کرے، قسم ہے اللہ کی علماء ہی نے لوگوں کو ہلاک کیا جو دین کی بابت مد اہنت برتتے ہیں اور ان زاہدوں ہی نے جو دنیا کی طرف راغب کرتے ہیں اور ان غازیوں ہی نے جو ریاکار ہیں اور ان تاجروں ہی نے جو خائن ہیں اور ان بادشاہوں ہی نے جو ظالم ہیں اور عنقریب جان لیں گے ظالم کہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے اور صاحب علم متقی کا مرجانا تو اسلام میں ایک سوراخ ہو جانا ہے اور عابد مقبول بارگاہ خدا کا مرنا بڑا نقص ہے جس کے دیدار سے باطن قلوب میں جان پڑتی ہیں اور بادشاہ عادل سرپرست قوم کا بحکم الہی مرجانا بہت بڑا نقصان اور کمر توڑنے والا حادثہ ہے اور سوار بہادر کا مرجانا بنائے اسلام کا ہم ہونا ہے جس کے ارادہ سے بسا اوقات نصرت حاصل ہوتی ہے اور سخی آدمی کا مرجانا قحط سالی ہے کیونکہ اسکی بقاء میں نعمت اور سرسبزی تھی پس یہی پانچ ہیں جن پر رونا چاہیے اور ان کے سوا دوسرے لوگوں کا مرجانا تخفیف اور رحمت ہے۔ (فصوص اولیاء ۱۶۰/۳)

دیوبندیوں کو دیکھنے سے بھی دوسروں پر نیک اثر ہوتا ہے:

چونکہ قرآن میں یہ اثر ہے کہ خالی الذہن کو اس کی طرف خواہ مخواہ کشش ہوتی ہے۔ (بشرطیکہ سننے والا عربی جانتا ہو) اس لئے کفار قرآن سنتے ہی نہ تھے کہ کہیں ہدایت نہ ہو جائے بلکہ جب قرآن پڑھا جاتا وہ لوگ شور شغب کرنے لگتے یا کانوں میں انگلیاں دے لیتے اسی طرح اہل باطل اپنے لوگوں کو ہماری جماعت کے اختلاط سے روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان دیوبندیوں کے تو پاس جانے اور ان کی صورت دیکھنے سے بھی دوسرے پر اثر ہوتا ہے اور دیوبندیوں کا رنگ ایسا پختہ ہوتا ہے کہ اس پر دوسرا رنگ چڑھتا ہی نہیں ہے اور یہ ہر رنگ پر جلدی سے چڑھ جاتا ہے اسی لئے اہل باطل اپنی جماعت کو دیوبندیوں سے روکتے ہیں ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے مریض یوں کہے کہ ہمیں تو صحت مرغوب نہیں بلکہ مرض ہی مرغوب ہے اسی طرح لوگ طاعات میں لگ جانے سے ڈرتے ہیں تو آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنے اندر محبت پیدا کر لو پھر طاعت میں لگنا اور معاصی سے بچنا آسان ہو جائے گا یعنی مالک سے محبت ہو جانے سے یہ خود ہی سب معاصی کو چھڑا دے گی اور یہ بھی لازم نہیں کہ پہلے معاصی کو چھوڑ دو تب محبت حاصل کرو بلکہ تم جس حال میں ہو اسی حال میں آ جاؤ اور بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کرو انشاء اللہ اس حال میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی پھر یہ خود ہی معاصی کو بھی جلا کر رکھ دے گی حضرت شیخ حاجی امداد اللہ مکیؒ کا یہی طرز تھا کہ وہ اول طالب کے اندر محبت پیدا کرتے تھے پھر اعمال وغیرہ کی اصلاح کرتے تھے یہی طرز حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا تو محبت قائد ہے اس سے انسان خود بخود بہت جلد حق تعالیٰ تک کھینچا چلا جاتا ہے اور خوف سائق ہے وہ پیچھے سے ہانکتا ہے کہ گوجی نہ چاہیے مگر زبردستی چلنا پڑتا ہے جیسے کافروں کے بارے قرآن میں آتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف باوجود کراہت کے پیچھے سے ہانک کر لے جائے جائیں گے جیسے جانوروں کو لیجایا کرتے ہیں بس محبت اور شوق پیدا کرو اس سے پریشانیاں دفع ہو جائیں گی تو محبت پیدا کرنے کیلئے دو چیزیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کیا کرو (نعمتوں کا مراقبہ) اس سے محبت پیدا ہوگی کیونکہ نعمت کا خاصہ ہے جذب کا منعم کے احسانات کو یاد کر کے خواہ مخواہ اس طرف کشش پیدا ہوتی ہے

دوسری بات یہ کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرو اس کو دخل عظیم ہے محبت حق کے پیدا ہونے میں اس کے بعد پھر انشاء اللہ موت کا خوف دل میں اصلاً نہ رہے گا بلکہ کسی وباء و بیماری وغیرہ کا فکر بھی نہ رہے گا اس لئے کہ غلبہ محبت کے بعد موت کا اشتیاق بھی غالب ہو جاتا ہے بس اصل محبت ہے کہ محبت ہو جانے کے بعد طاعت اور ترک معاصی کا کام آپ خود کریں گے۔

حقیقت موت:

لوگوں کو موت کی حقیقت معلوم نہیں۔ اگر حقیقت موت کا بار بار مراقبہ کیا جائے تو یہ خوف بہت کم ہو جائے اور یاد رکھو موت صرف جسم عنصری کو آتی ہے روح کو موت نہیں آتی اور اب سمجھو کہ لذات سے متنفع ہونے والا کون ہے کیا آپ کے نزدیک یہ بدن ہے ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ روح متنفع و متلذذ ہوتی ہے اور جسم اس کیلئے بمنزلہ آلہ و مرکب کے ہے اور یہ روح موت کے بعد اس عالم کے لذات سے متلذذ ہوتی ہے تو اصل میں انسان کے جسم کے اجزاء ”میں“ نہیں اصل ”میں“ روح ہے اور حقیقت میں روح ہی سب کچھ ہے اور اس پر موت نہیں آتی بلکہ وہ بجنسہ موت کے بعد اپنے حال پر رہتی ہے اور اب بجائے اس جسم کے جو موت کے بعد فنا اور شکستہ ہو جاتا ہے روح کا مرکب دوسرا جسم بنتا ہے جس کو جسم مثالی کہتے ہیں اب اس جسم کے ذریعے سارے فائدے اور نقصان حاصل کرتی ہے تو یہ بات حقیقت ہوئی انسان کی کہ موت کے بعد بھی وہ اپنے حال پر رہتا ہے اس کی قوت و صفات میں کچھ کمی نہیں آتی بلکہ پہلے سے بھی کچھ ترقی ہی ہوتی ہے اور موت کے بعد جسم مثالی مرکب بنتا ہے جو اس جسم عنصری سے لطیف اور قوی تر ہے وہ سب لذات سے منقطع ہوتا ہے جس کے مقابلہ میں یہاں کی لذات ہیچ ہیں (موت کا مراقبہ) موت کا تصور کر کے مرنے کے بعد اس عالم میں جو نعمتیں ملیں گی کھانا بھی پینا بھی سرو تماشا بھی ملاقات احباب بھی مکانات اور باغات بھی اس حقیقت کا مراقبہ کر کے موت کا دھیان کرو تو انشاء اللہ موت سے وحشت نہ ہوگی بلکہ اس کا شوق پیدا ہوگا اور موت تو تحفہ المؤمن ہے (الحديث) یعنی موت رغبت کی چیز ہے گھبرانے کی چیز نہیں البتہ موت کی ایک فکر ہے کہ اپنے گناہوں سے اندیشہ ہوتا ہے یہ فکر اچھی ہے یہ تو ضرور ہونا چاہیے اور موت کے طبعی فکر کو مغلوب کرنے

والی دو چیزیں ہیں ایک تو عقل ہے دوسری چیز دین ہے اس کو غالب کرو۔ اگر دینداری حاصل ہو تو پھر موت سے بجائے وحشت کے محبت ہو جائے۔ محبت کے اثرات عجیب ہیں حق تعالیٰ نے حضور ﷺ کو یہ مراقبہ تعلیم فرمایا ہے۔ **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا**۔ ترجمہ: اپنے رب کے فیصلے پر صبر کئے رہو۔ اور استقلال سے جمے رہو کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں اس مراقبہ کا یہ اثر لازمی ہے کہ کلفت مبدل بہ لذت و راحت ہو جائے گی۔

ڈونگی نظرے مڑ مڑ دیکھو لنگھ نہ جاؤ تر کے
جے کوئی سہو خطائی ہوئے بخشو تے بخشاؤ

(میاں محمد بخش)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْلَىٰ وَأَخْرَأَ وَالصَّلٰوةُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ ☆
علم کی فضیلت:

علم کی فضیلت اسی لئے ہے کہ وہ مورثِ عمل ہے اور عمل اس لئے مطلوب ہے کہ مورثِ حال ہے اگر حال نصیب نہ ہو تو نہ عمل مفید کہ منافقین بھی کرتے تھے بلکہ مسلمانوں سے زیادہ کرتے تھے اور نہ علم مفید کہ آخر شیطان کو بہت کچھ نصیب تھا اور حدیث شریف میں ہے کہ عالم بے عمل دوزخ میں جائے گا کہ اس کی آنتیں چکی کی طرح اس کے گرد گھومیں گی (تذکرہ خلیل ۴۱۷) حضور ﷺ نے فرمایا جس کو اس کے افعال نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں بڑھا سکتا (احیاء العلوم ۳/۱۸۴) اور فرمایا حضور علیہ السلام والصلوٰۃ نے قیامت کے دن تمہارے حسب و نسب نہ پوچھے گا بلکہ تمہارے کام پوچھے گا تم میں سب سے زیادہ بزرگ خدا کے نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو اور فرمایا قیامت کے دن متقی ہی میرے اولیاء ہیں اگرچہ بعضوں کے نسب بعضوں سے زائد قریب ہیں اور شرع کا حال بھی یہی ہے کہ جب کسی کو دینی شرف حاصل ہو گیا تو اب نسب کا کچھ اعتبار نہیں دین کے منصب، قضاء اور شہادت پر اُس وقت لگ سکتا ہے جب وہ دیندار، صالح اور عالم ہوں قاسق ان میں سے کسی کی صلاحیت نہیں رکھتا اگرچہ قریشی یا فاروقی بھی ہو۔ (مجموعہ ص ۱۸۵ الفتاویٰ) اور فرمایا میرے اقرباء متقی ہیں جو ہوں اور جہاں ہوں۔

صوفی اور عالم اگر محقق ہوں تو ایک دوسرے پر انکار نہیں کرتے

نماز، روزہ، زکوٰۃ کی فرضیت اور گناہوں کی حرمت پر دونوں کا اتفاق ہے اسی طرح کثرت ذکر اللہ اور مخالفت نفس اور تحصیل اخلاص کی ضرورت پر بھی دونوں متفق ہیں صرف اتنی بات رہ گئی کہ نماز روزہ وغیرہ بجائے گناہوں سے بچنے کا نام لوگوں نے شریعت رکھ دیا اور کثرت ذکر مخالفت نفس اور تحصیل اخلاص کا نام تصوف رکھ لیا مگر نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی مقصود اور نتیجہ دونوں کا ایک ہے جس صوفی کو لفظوں کا پردہ اصل تصود اور نتیجہ کے سمجھنے سے روک دے وہ جاہل ہے اور اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا اور جس فقیہ (عالم) کو لفظی حجاب حقیقت سمجھنے سے روک دے وہ بھی محروم ہے اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے عزیز من ان مسکین صوفیوں سے جو حجاب میں پڑے ہوئے ہیں کہا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے شہروں میں کوئی ایسا عالم موجود رہے جو بے دینوں بدعتیوں اور گمراہوں کے شبہات کا روشن دلیلوں سے جواب دیتا رہے اگر نہیں چاہتے تو تمہاری جہالت و حماقت ہے اور اگر چاہتے ہو تو علماء کی ضرورت کو تم نے تسلیم کر لیا پھر اعتراض کیوں اس طرح عزیز من ان غریب علماء سے بھی جو حجاب میں پڑے ہوئے ہیں پوچھتا ہوں کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے شہروں میں کوئی ایسا شخص رہے جو زبردست کرامتوں سے منکروں گمراہوں (اسلام کے مخالفوں) معاندوں کو دبا دے اور مغلوب کر دے جن کو دیکھ کر مخالفین اسلام خود ہی بول اٹھیں کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے بحث و تکرار کی نوبت ہی نہ آئے کیا آپ لوگوں کا دل یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی روحانی زبان (کا سلسلہ) بند ہو جائے آپ کے نفس یہ خواہش کرتے ہیں کہ معجزات نبویہ کی سلطنت جاتی رہے اگر آپ لوگوں کی یہی تمنا ہے تو اپنے ایمان کی خیر مناویں اگر نہیں تو بتلائیں کہ رسول اللہ ﷺ کا روحانی ترجمان کون ہے؟ اور حضور ﷺ کے معجزات کا نمونہ کس کے پاس ہے آپ کے پاس یا صوفیاء حضرات کے اگر یہ لوگ نہ رہے تو حضور ﷺ کے روحانی اور باطنی کمالات کا نمونہ دنیا کو کون دکھلائے گا (آیت) یَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ

اٰمَنُوْ مَعَهٗ نُورٌ هُمْ يَسْعٰوْنَ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ ☆ گواہی دے رہی ہے کہ نبوت محمدیہ کی یہ (باطنی) زبان اور سلطنت محمدیہ ہمیشہ باقی رہے گی ترجمہ: جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی (محمد ﷺ) کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا کر ان کے ساتھ ہوئے رُسوانہ کرے گا ان کا نور انکے آگے اور دائیں طرف چلتا ہو گا اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز رسول اللہ ﷺ اور مومنین پر کفار کی طرف سے کسی قسم کا الزام قائم نہ ہو سکے گا کیونکہ ان کے ساتھ ایک ایسا نور ہے جو خود بخود لوگوں پر ان کی حقانیت ثابت کرتا ہے اور یہ نور سب سے زیادہ صوفیاء کرام پر نمایاں ہے جو کثرت ذکر اللہ اور تقویٰ اور صحبت شیخ سے پیدا ہوتا ہے مسلمانوں سے فرشتے قیامت میں کہیں گے کہ ہم تمہارے مددگار تھے دنیا میں بھی اور ساتھی ہیں آخرت میں بھی اور غیبی امداد کا صوفیاء کے ساتھ ہونا بہت زیادہ ظاہر ہے جس پر ان کی کرامات دلالت کرتی ہیں آیت جس کا ترجمہ اوپر نقل کیا: نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ☆ ان حقائق کے دوام بقاء کو ثابت کر رہی ہے۔ اور آپ حضرات اس تفریق سے کہ صوفی علماء پر اعتراض کرتے ہیں اور علماء صوفیاء پر اپنی بربادی کے لئے اپنے ہاتھوں سے کنواں کھود رہے ہیں اے خواص اے عوام اے وہ حضرات جو دونوں قسم کی شان رکھتے ہیں آپ سب ایک ہی جماعت ہو آیت: اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ☆ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے اسلام آج مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے کوئی اپنے کو شافعی کہتا ہے کوئی حنفی کوئی امدادی کوئی رحمانی کوئی چشتی کوئی سبانی کوئی رشیدی کوئی محمودی لیکن ہیں سب ایک ہی نام کے مسلم یہ نام خدا کا دیا ہوا ہے خلیل اللہ کا دیا ہوا ہے اپنے لئے دوسرے نام تجویز کرنے سے ہی شیطان کو تفرقہ اندازی کا موقع ملا ہے۔

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک
حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک
ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک
کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک
مخلوق الہی (دربار خداوندی کی) دہلیزیں اور دروازے ہیں اگر مخلوق الہی کے ادب کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جانے کے دروازے بھی کھلے رکھے ہیں ورنہ مخلوق الہی میں پھنس

کر اللہ تعالیٰ سے رہ جاؤ گے مخلوق کا ادب یہ ہے کہ لوگوں کا دل ہاتھ میں لو ان کی دلداری کرو یہ عارفین حضرات جن کو معرفت الہی اور سچا ذوق حاصل تھا وہ دلوں کے جوڑنے ہی میں لگے رہے انہوں نے لوگوں کے پیروں تلے راستوں میں اپنے رخسارے بچھا دیئے اور اس تواضع و خاکساری کی بدولت اور مخلوق کے ذریعہ سے حق تعالیٰ کو پہچان لیا اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے بہت دور پایا حدیث قدسی میں ہے (میں ان کے پاس ہوں جن کے دل میرے واسطے انکسار و خاکساری اختیار کرتے ہیں) یہ حدیث شریف بتلا رہی ہے کہ مخلوق کے سامنے تواضع اور خاکساری اختیار کرو مگر اس کا منشاء کوئی دنیوی غرض نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لئے ہو ایک دوسری حدیث شریف میں آیا ہے اللہ کی مخلوق میں غور کرو اللہ کی ذات میں خیال نہ دوڑاؤ یعنی یہ سوچو کہ مخلوق الہی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے اس بات کو جتنا سوچا جائے گا اسی قدر مخلوقات کے ساتھ تواضع و انکساری سے پیش آنے اور شفقت و ہمدردی کرنے کا تقاضا ہوگا کیونکہ اس وقت ہر مخلوق میں صانع عالم کی تجلّی نظر آئے گی اور یہ تجلی انسان میں دوسری مخلوقات سے زیادہ نظر آئے گی کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ نظر آئے گی کہ اصلی انسان وہی ہیں کفار حقیقت میں آدمی نہیں کیونکہ وہ طریقہ آدم چھوڑ کر طریقہ ابلیس پر چل رہے ہیں اور جو شخص اپنے باپ کا طریقہ چھوڑ کر دشمن کا ساتھ دے وہ اس کے خاندان سے باہر ہے گو برائے نام اس کی طرف منسوب ہو اللہ تعالیٰ نے پسر نوح علیہ السلام کی بابت صاف فرمادیا ہے ترجمہ آیت: ”وہ آپ کے اہل و عیال سے خارج ہے کیونکہ اسکے اعمال اچھے نہیں“ پس آدمی وہی ہے جو آدم علیہ السلام کے طریقہ پر صاحب ایمان اور موحد قائل آخرت ہو جو ایسا نہیں وہ آدمی نہیں

دشمنی سے نہیں ہوتا وہ گرفتار بلا	اپنے سایہ میں ترقی جسے دیتا ہے خدا
آدم کی اولاد علم سے پاتی ہے کمال	نہ کہ دبدبہ اور مرتبہ اور مال و اسباب
سب دھندے ہیں دنیا کے جو مٹ جائیں گے اک دن	خلوت میں خدا ڈھونڈیے بس کام یہی ہے

(کنگوہی البیان المشید)

محبت ہر ماسوا تصور محبوب میں فناء

سالک کے لئے حق تعالیٰ کا قرب وہ عشق ہے جو دل کی آگ ہے اور محبوب کے سوا ہر چیز کو سوخت کر دیتی ہے یعنی ہر چیز کی طرف سے توجہ کو ہٹا دیتی ہے محبوب کے سوا ہر شے کا تصور مٹا دیتی ہے گویا محبت کی نظر میں محبوب کے علاوہ کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کو اپنی ہستی بھی نظر نہیں آتی ماسوائے تصور محبوب میں فناء ہو جاتا ہے اس مغلوب الحالی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو طبعاً وہی چیز پسند آتی ہے جو محبوب کو پسند ہو اور اس چیز سے ذاتی نفرت ہو جاتی ہے جس سے محبوب کو نفرت ہو وہ ہر وقت مرضی محبوب کا خواستگار ہوتا ہے اس کو نہ ثواب اور فائدہ کا لالچ رہتا ہے نہ عذاب اور ضرر کا اندیشہ اگرچہ بالغرض اس کی طلب میں طمع اور خوف کی آمیزش ہوتی ہے (مگر آلائش نہیں ہوتی) اس کی اصل غرض محبوب کی خوشنودی کی طلب ہوتی ہے (مظہری ۲/۲۱۹) اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کیلئے قابلیت شرط نہیں جس پر فضل ہوتا ہے قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور ہم نے سرکارِ دو عالم حضرت محمد ﷺ مقصود سید الاصفیاء اور خاتم الانبیاء کے وسیلہ سے اعتقادات باطلہ سے نجات پائی ہے۔

تزکیہ و اصلاح باطن:

قرآن کریم کی تلاوت و تعلیم کانوں سے اور دماغوں سے گزر کر جب قلوب و ارواح کو رنگین کر دیتے ہیں اور اعضاء و جوارح سے جاری ہو جاتے ہیں بس یہی صفت دنیا کے تمام واعظین و معلمین سے ممتاز کرتی ہے اور اعلیٰ تعلیم کے باوجود تزکیہ کی کمی اسی طرح محسوس ہوتی ہے جس طرح کھانے میں نمک کی کمی، تزکیہ نفس، واحسان، تصوف، طریقت علم باطن یا سلوک سب ایک ہی کام کے نام ہیں اور تزکیہ نفس کے ذیل میں مجددِ دسر ہندی شیخ سرہندی نے مبتدی کے لئے اسم ذات یا نفی و اثبات کے ذکر کو معین کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ بغیر تزکیہ نفس کے نماز کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا پھر تجلیات ذاتیہ کا تجلیات کی ترقی کے لئے مجدد صاحب نے نماز کی تعین کی ہے کہ نماز کے بغیر تجلیات ذاتیہ کا نہ حصول ہوتا ہے نہ ان میں ترقی۔

مراقبہ:

مراقبہ علمی تحقیقات نہیں بلکہ اصلاح نفس کے معاملات ہیں اور اپنے نفس کے علاج سے بے فکر ہو کر ان تحقیقات میں پڑنا لغو اور فضول ہے لہذا شیخ سے بیعت کے بغیر روحانی و قلبی امراض (نماز روزہ، ذکر اذکار کے باوجود) باقی رہتے ہیں شیخ کی جوتیوں سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے

خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلّاق کے میرے مولیٰ میرے ہادی تھے بے شک شیخ ربانی مختصر ترجمہ: شیخ کو اصلاح و تربیت کی تدابیر منجانب اللہ القاء کی جاتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا لطف و عنایت ان کی تربیت کرتی تھی اور وہ خلق خدا کی اصلاح و تربیت القاء والہام ربانی کے مطابق فرماتے تھے اور اصل تو انبیاء کی اطاعت ہے کہ انبیاء کی اطاعت ہی محبت خدا کے حصول کا سبب ہے اور اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ کافروں سے موالات اور دین میں مداہنت دنیوی عذاب کو ذلت اور محکومی کی صورت میں لانیوالی ہے۔ (مظہری ۲/۲۱۶)

اذکار و اوراد:

بڑھاپے کی عمر کا تقاضا اذکار و اشغال کا نہیں ہے اوراد ہے جو ہر زمانہ میں ہر شخص کے لئے اکیسر ہیں اذکار قوت کو چاہتے ہیں اور اوراد نزاع میں بھی ہو سکتے ہیں اس لئے اوراد کا زیادہ اہتمام کریں۔ عبادت اور شکر نعمت کو حصول مقاصد کا ذریعہ بناؤ اور انہیں دونوں کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ (مظہری ۱۰/۱۶۵)

متقی کی پہچان:

متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے تئیں ایسی چیز سے محفوظ رکھے جو اسے آخرت میں ضرر رساں اور تکلیف دہ ثابت ہو پھر اگر وہ (مضر تہ چیز) شرک ہے اور اس سے آدمی بچتا ہے تو یہ تقویٰ کا ادنیٰ مرتبہ ہے اور گناہ و معصیت سے بچنا تقویٰ کا وسطیٰ مرتبہ ہے مگر اعلیٰ درجہ کا متقی وہ ہے جو لا یعنی امور سے منہ کر ذکر الہی میں مستغرق ہو اسی تقویٰ کی طرف اشارہ ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ“

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ“ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حلال و حرام دونوں ظاہر ہیں تو جو چیز تجھے شک میں ڈالے اُسے ترک کر کے غیر مشکوک کی طرف رخ کر اور متقی وہ صاف باطن لوگ ہیں جو تم سے غائب ہونے کی حالت میں بھی ویسے ہی ایمان کا دلی اعتراف کرتے ہیں جیسے منہ در منہ اور سامنے وہ بد باطن اور دغا باز منافقوں جیسے نہیں جو سامنے تو اُن کی رضا جوئی کے لئے ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر پیٹھ پیچھے صاف انکار کر جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہوا اس پر آپ کی نبوت آفتاب سے زیادہ واضح اور ظاہر تھی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آپ کے دعوے کی تصدیق کرنا قابل تعریف نہ تھا ایمان تو اس شخص کا قابل تعریف اور لائق مدح و ثنا ہے جو نادیدہ آپ پر ایمان لایا مجھے اُس قادر مطلق خدا کی قسم جس کے سوا کوئی پرستش کا استحقاق نہیں رکھتا کوئی نفس ایمان میں اس سے بہتر و افضل نہیں ہو سکتا جو بن دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور آپ کے دعووں کی تصدیق کرتا ہے قادر مطلق نے انسان میں ساری خوبیاں بھی رکھی ہیں اور ساری برائیاں بھی رکھی ہیں برائیوں سے بچنا اور خوبیوں کو اختیار کرنا انسان کی انسانیت کا فریضہ ہے اور یہی انسانیت کی فوقیت اور برتری کی وجہ ہے کہ اس کو دو متضاد امور کی کشمکش میں مبتلا کر کے خوبیوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

علوم و اشیاء کے احکام اغراض سے منسلک ہیں:

عارفانہ اور عالمانہ عقیدہ اگر مشاہدہ کی طرح بن جائے تو اس سے بڑھ کر مستحکم ایمان اور کونسا ہوتا ہے ہاں اگر علوم دنیوی اور مباحث دینی کو حصول دولت کا ذریعہ یا مکرو فریب کا جال یا فحاشی اور عیاشی کا آلہ یا محض تفریحی مشغلہ بنا لیا جائے تو یقیناً یہ ناقابل عفو جرم ہے اسی طرح ہر وہ علم جس کو اصطلاح خاص میں دنیوی کہا جاتا ہے دینی ہے بشرطیکہ اُس کی غرض دینی ہو۔ اشیاء کے احکام اغراض کے اختلاف سے مختلف ہو جاتے ہیں دنیوی یا دینی ہونے کا فیصلہ نصب العین پر مبنی ہے اور ظالم کو کسی حکمت کی وجہ سے مہلت دے رکھی

ہے کہ اللہ کے فیصلہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہیں لہذا مہلت کسی حکمت پر مبنی ہے اور جنت میں روایت باری تعالیٰ کے لئے نظر کو دنیا میں تیار کرنا ہے اور دنیا میں جس قلب نے مجاہدات سے نور اور بصیرت حاصل کر لی ہے اس کی نظر جنت میں روایت باری تعالیٰ کرے گی کہ حدیث شریف سے ثابت ہے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بصیرت قلبی حاصل نہیں کی وہ تو دنیا میں بھی اندھے ہیں اور آخرت میں بھی راستہ سے دور بھٹکے ہوئے ہوں گے بس بھائی اہل اللہ سے عشق و محبت، عظمت و عقیدت اور فنایت و محویت والا تعلق ہی سب کچھ کرتا ہے دراصل اہل اللہ کی نظر وہ کیمیا ہے جو خاک کو اکسیر بنا دیتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی صحبت نصیب فرمادیں۔ امین

گناہوں کا معاف ہونا:

علماء حضرات اور مشائخ عارفین حضرات نے احادیث و آثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی روشنی میں یہ تفصیل بھی نقل کی ہے کہ بہت چھوٹے گناہ تو وضو میں ہی ڈھل جاتے ہیں ان سے بڑے مسجد کی طرف جانے کی برکت سے ختم ہوتے ہیں پھر ان سے بڑے نماز سے اگر وہ رعایت احکام اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے اور ان سے بھی بڑے ہوں تو روزہ سے اور ان سے بڑے حج و جہاد سے حتیٰ کہ بعض احادیث میں یہ بھی وارد ہے کہ حج مبرور کے ذریعہ حقوق العباد بھی ختم کر دیئے جاتے ہیں بشرطیکہ ان کی ادائیگی سے عاجز ہو گیا ہو اور توبہ بھی کرے ابن ماجہ و بیہقی شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے عرفہ کی شام میں دعا فرمائی اپنی امت کی مغفرت کیلئے وہاں اس وقت وہ دعا مظالم و حقوق العباد کے علاوہ سب معاصی کے بارے میں قبول ہوئی آپ ﷺ نے عرض کیا کہ بار الہی آپ چاہیں تو مظلوم کو جنت کے ذریعہ خوش کر کے اور اس کے حقوق سے دست بردار کرا کر ظالم کی مغفرت فرما سکتے ہیں ایسی رحمت کی نظر ہو جائے مگر دعا کا جزو اس وقت قبول نہ ہوا آپ نے مزدلفہ کی صبح کو پھر یہی دعا فرمائی اور وہاں حق تعالیٰ نے اس کو کامل و مکمل طور سے قبولیت سے نواز دیا۔ جس پر رحمت عالم ﷺ کو ہنسی آ گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ حضرت اس وقت جناب والا کی ہنسی

کی کوئی خاص وجہ ہے فرمایا کہ ابھی جبکہ میری دعا کو حق تعالیٰ نے قبول فرمایا تو ابلیس لعین کو بڑی مایوسی ہوئی وہ بے تاب ہو کر اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور بُری طرح واویلا کرنے لگا اسکے جزع قزع کی عجیب حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی (مخلوۃ شریف انوار باری ۱۴/۳۱۰) اس کے ساتھ ہی علماء حضرات نے کئی قیود لگائے ہیں جن سے اکثر اکابر امت کی رائے ہے کہ کبار و حقوق العباد کی مغفرت تو بہ اور اداء حقوق پر موقوف ہے اور حتمی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ بغیر توبہ اور ادائیگی حقوق کے عذاب سے نجات ہو سکتی ہے۔

رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا:

اس دعا کا نزول ہجرت سے تقریباً ایک سال قبل شب معراج میں ہوا اور اس امت کو عطیہ عطا ہوئی جبکہ مکہ معظمہ میں کفر و اسلام کی آمیزش اپنے انتہائی عروج پر پہنچ چکی تھی مسلمانوں پر جو یک طرفہ مظالم کفار مکہ کی طرف سے ابتداء عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک برابر کئے جا رہے تھے ان میں روز بروز زیادتی ہو رہی تھی بلکہ اب ان مظالم و مصائب کا دائرہ حدود مکہ معظمہ سے بڑھ کر اطراف مکہ اور سرزمین عرب کے دوسرے خطوں تک بھی وسیع ہو چکا تھا جس نے بھی کہیں پر اسلام قبول کیا! اس پر عرصہ حیات تنگ کیا جاتا تھا ایسی عام اور ہمہ گیر مصائب و مشکلات کے دور میں معراج اعظم کا واقعہ مبارک پیش آتا ہے پھر بھی حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ان حالات و مصائب کو ادنیٰ اہمیت نہیں دی گئی بلکہ ساری توجہ ان مظلوم و بے کس مسلمانوں کی اس طرف مبذول کر دی گئی کہ اپنی خطاؤں، لغزشوں، بھول اور غلطیوں کو حق تعالیٰ سے معاف کرائیں اور اس امر سے پناہ مانگیں کہ کہیں ان مصائب و مظالم سے بھی زیادہ کے ذریعہ ان کی مزید آزمائش نہ ہو جائے جیسی اُن سے پہلی امتوں کے مسلمانوں کی ہو چکی ہے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو مصائب و مشکلات اور کفار و مشرکین کے بڑے سے بڑے مظالم ڈھانے کے وقت بھی جذباتی رنگ میں کوئی اقدام کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے بلکہ اس قسم کی چیزوں کو صرف تقدیر خداوندی اور اس کی طرف سے امتحان و آزمائش سمجھ کر اپنے اصلاح ظاہر و باطن اور توجہ و انابت الی اللہ کی فکر کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے یا تو معاصی و سیات کی

مغفرت مقصود ہے یا آزمائش ایمان و صبر کے ساتھ درجات اخروی کی ترقی منظور ہے اس لئے اس فکر میں نہ پڑنا چاہیے کہ وہ مصائب و آلام کیوں اور کس وجہ سے آرہے ہیں بلکہ اہل ایمان کو اس وقت بھی اپنے بلند تر اخلاقی و روحانی کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے جیسا کہ رسول اکرم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے مکی زندگی میں عمل کر کے دکھایا تھا۔ (انوار باری ۱۱/۶۲) اور یاد رکھو ایمان و استقامت ہی نزول رحمت کے اصلی اسباب ہیں اور مصائب کے نزول کے وقت نفس کو اطمینان رہے اور زیادہ پریشان نہ ہو اور شکر نام ہے اطاعت گزاری اور فرمانبرداری کا کفر نام ہے ترک شکر یعنی معصیت اور نافرمانی کا (ضمیمہ ص ۳۶ کشف الرحمن)

شریعت و طریقت میں فرق:

ظاہر سے عمل کرنا شریعت ہے اور جب قلب میں حکم شرع کا داخل ہو کر طبعاً عمل شرع پر ہونے لگے وہ طریقت ہے۔ (رشیدیہ ص ۱۹۴)

پرہیزگاری:

یہ معرفت ربانی کے باعث ایک حال کا نام ہے جو عظمت و ہیبت خداوندی سے پیدا ہوتی ہے اور ڈرانا دعوت الی اللہ میں ایک مقام ہے اور ڈرانے والا وہی ہوتا ہے جو خوف دلائے اور خوف وہی دلاتا ہے جو خود خائف اور ڈرنے والا ہو اور خائف ہی عالم ہے۔

یقین:

یقین سارا ایمان ہے (الحدیث ق ۱/۵۷۲) اور ارشاد فرمایا یقین سیکھو کہ یقین کا درجہ علم سے بالاتر ہے اور یقین خود بخود آیا نہیں کرتا بلکہ یہ اہل یقین کے پاس ہی پایا جاتا ہے اور فرمایا اپنے دل سے فتویٰ لو چاہے تجھے مفتی فتویٰ بھی دیں یعنی آپ ﷺ نے اسے قلبی فقہیت کی طرف راجع کیا اور مفتیوں کے فتویٰ سے ہٹا دیا اور اگر علم باطن علم ظاہر پر فیصلہ نہ ہوتا تو آپ ﷺ اسے علوم ظاہر سے ہٹا کر علم باطن کو جانے کا حکم نہ فرماتے۔

خلافت راشدہ

- 1- خلافت صدیقؓ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ۲ سال
- 2- خلافت فاروقؓ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ۱۰ سال
- 3- خلافت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ۱۲ سال
- 4- خلافت علی رضی اللہ عنہ ۶ سال
- 5- خلافت امام حسن رضی اللہ عنہ ۶ ماہ

بندہ آمد از برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی
سیرت کے ہم غلام ہیں صورت ہوئی تو کیا سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا
(لاہوری)

کافہ: (یعنی داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے)

حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ایسی ظاہری و باطنی طاعت کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے تو صوفیاء حضرات کے سوا اور کسی کو میسر نہیں آ سکتی (مظہری ۱۱/۴۱۵) و ایمان والا اپنے نیک عمل کے عوض میں اللہ تعالیٰ سے اجر دینے کا امیدوار ہوتا ہے کیونکہ صرف عمل نہ موجب ثواب ہے اور نہ ثواب کے ثبوت کا یقین دلانے والا ہے خاص کر اس صورت میں کہ اعتبار خاتمہوں ہی کا ہوتا ہے۔ (مظہری ۱۱/۴۳۸) و ایمان والے کے لئے دوام ذکر و دوام طہارت کو قرآن مجید و حدیث رسول ﷺ دونوں ہی نے نہایت اہم مطلوب و مقصود شرعی قرار دیا ہے اور موت کی یاد نے مسلمان آدمی کے لئے کوئی خوشی نہیں چھوڑی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلمان کا کسی کو دوست نہیں ہونے دیتا کیونکہ امر بالمعروف کرنے والے کو لوگ برا کہتے اور آبروریزی کرتے بلکہ فاسق لوگوں کو مقابلہ میں اپنے مددگار بنا لیتے ہیں خدا کی قسم یہاں تک نوبت پہنچی کہ اولیس قرنیٰ کے ذمہ بڑے بڑے جرم لگا دیے (بیان اولیس قرنیٰ قصص اولیاء ۳/۱۵۰) بس بھائی دنیا محل انجاس و لواٹ ہے اگرچہ عالم آخرت کے لحاظ سے یہاں خیر و شر طہارت و نجاست ایمان و کفر اور طاعت و معصیت کا مجموعہ ہے یعنی اچھائی و برائی ملی جلی ہے پھر اس کے بعد عالم آخرت اور دارالجزاء میں دو عالم الگ الگ ہوں گے ایک وہ جہاں صرف خیر، طہارت، تقدس، نیکی اور انواع و اقسام کی نعمتیں ہوں گی وہ دارالنعیم یا جنت کہلائے گی دوسرا وہ جہاں صرف شر، نجاست، تلوٹ برائی اور انواع و اقسام کے عذاب اور تکالیف ہوں گی اس کو دارالعذاب یا جہنم کہیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی ہیبت و عظمت اور خوف و حزن اور اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کو لازم پکڑ و نفع مند ہو گا اور دنیا کو چھوڑ دو اندھیری رات میں (عبادت کے اندر) خوب کوشش کرو اور دروازہ کچھ دنوں کھٹکھا۔ امید ہے کہ دروازہ کھلے گا (قصص اولیاء ۱/۱۲۷) اور جنت کی حور کا مہر، شب بیداری ہے، ہمیشہ روزہ رکھنا ہے فقیر اور مسکینوں سے محبت کرتے رہو اور کثرت استغفار کرنا مسلمانوں کی راہ سے ان کی ایذا دینے والی چیز دور کرنا ہے اور اگر دنیا میں تو بصیر اور سمجھدار ہے تو تجھے مسافر کی ضرورت کے مطابق دنیا سے حاصل کرنا چاہیے اگر دنیا آدمی کے دین کو باقی رکھے تو پھر جو کچھ بھی فوت ہو جاوے کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہے اور فراست و سمجھ

مومن کی سچ ہوتی ہے۔ (قصص اولیاء ۷۱ + ۹۴/۳)

نرمی و آسانی اور ارزانی والے شہر میں قیام:

وطن میں اگر حال درست بنا رہے تو بہتر ورنہ اگر حال سلامت نہ رہے تو ایسی جگہ تلاش کر جس میں اس کو کوئی نہ جانے اور دین سلامت رہے بفرایغ دل عبادت میسر ہو کہ اسکے حق میں یہ مقام سب سے افضل ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شہر سب اللہ کے ہیں اور لوگ سب اس کے بندے ہیں اس صورت میں جس جگہ میں تو نرمی اور آسانی دیکھے وہاں ٹھہر جا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کر اور اگر مخلوق میں نماز پڑھنے والے اور دودھ پیتے بچے اور بے خطا جانور نہ ہوں تو تم پر سخت عذاب ڈال دیا جائے اور راہ خدا میں مال صرف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بخل اور مالی محبت سے نفس پاک ہو جائے۔ (منظہری ۵۷/۲)

ڈونگی نظرے مڑ مڑ سمجھو لنگھ نہ جاؤ تر کے جے کوئی سہو خطائی ہووے بخشو تے بخشاؤ
(میاں محمد بخش صاحب)

من آنم کہ من دامن میں جانتا ہوں میں کیا ہوں
کفران نعمت:

اللہ کی نعمتوں کی یہ بھی ناشکری ہے کہ نعمت میں مشغول ہو کر منعم سے غافل ہو جاوے اور اس قدر محبت نعمت کی اس کے دل پر غالب ہو جاوے کہ اُس میں غرق ہو جاوے اور نعمت دینے والے کو بھول جاوے دنیا دار لوگ کہ دنیا کی محبت ان پر ایسی غالب ہو جاتی ہے کہ دن رات اسی میں پھنسے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول جاتے ہیں بس بھائی اگر راحت چاہتے ہو تو اللہ کے سوا کسی سے توقع مت رکھو اور بس تم سیدھے رہو اور قریب قریب چلتے رہو صبح، شام اور رات کے کچھ اندھیرے میں نقلی عبادت کے کام میں لگے رہو اور ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو تم مقصد کو پہنچ جاؤ گے اور آدمی کا حلم غصہ کے وقت اور امانت کو طمع کے وقت جانچنا چاہیے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے خدا کے غضب سے کیا چیز بچا سکتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خود غصہ مت کیا کر۔ حضور علیہ السلام نے صحابہؓ سے پوچھا کہ لوگ پہلوان زبردست کس کو سمجھتے ہیں سمجھوں نے عرض کیا ایسے شخص کو کہ جو کسی سے

بچھاڑ نہ کھاوے آپ نے فرمایا وہ پہلوان نہیں بلکہ پہلوان زبردست وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو دبائے رکھے بس نرمی اور حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے رسول اللہ ﷺ نے اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی کسی کو سزا نہیں دی لیکن جب اللہ کی حدود کو کوئی توڑتا تو آپ ﷺ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے سزا دیتے تھے بلاشبہ اللہ تعالیٰ نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے مطلب یہ کہ سختی اور بد مزاجی جس میں ہوگی اس کو خراب کر دے گی اور اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ اس کے بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور فرمایا آسانی پیدا کرو سختی نہ کرو اور نفرت نہ دلاؤ اور جابر و سرکش مت بنو تیزی بیوقوفی کی جڑ ہے اور اس کا منشاء غصہ ہوتا ہے۔ (جواب جاہلاں باشد خموشی)

دین کے اہم امور پر طعن کرنے والوں کا قتل:

بخاری شریف و نسائی میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام لوگوں میں صدقہ کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ اس وقت ذوالخویصرہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ عدل کیجئے آپ نے فرمایا انسوس ہے اگر میں عدل نہ کروں گا تو اور کون کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن مار دوں آپ نے فرمایا جانے دو اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے یہ لوگ دین سے اس طرح سے جدا ہوں گے جس طرح شکار کے اندر سے تیر جلدی سے نکل جاتا ہے اور تیر پر شکار کے خون وغیرہ کا کوئی اثر تک نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس قسم کے بد اعتقاد لوگوں کو اپنے زمانہ خلافت میں قتل کیا۔ یعنی جب ان لوگوں کی کثرت ہوگئی تو حسب فرمان نبوی ﷺ قتل کئے گئے۔ (انوار باری ۱۲/۱۸)

دعا:

یا اللہ میں سراپا فقیر ہوں میں ایک ایک چیز میں محتاج ہوں اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں سے خود بھی واقف نہیں ہوں اور آپ میری ساری ضرورتوں کو جانتے ہیں پس مجھے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے اور ساری مضرتوں سے حفاظت فرمائے۔

متفرق جواہرات

تعریف توجہ:

قلب کو کسی طرف اس طرح مجتمع کرنا اور یکسو کرنا کہ دوسری چیز کا خطرہ نہ آوے ہمت اور کوشش سے ہوتا ہے اس ہمت سے بڑے بڑے کام بنتے ہیں آج کل اس کا نام توجہ ہے ایمان کی حلاوت پانے والے:

تین شخص ایمان کی حلاوت پاتے ہیں ایک وہ جو کسی سے محبت رکھے تو محض اللہ کی خاطر محبت رکھے دوسرا وہ جس کے نزدیک خدا اور رسول تمام دوسری چیزوں سے محبوب تر ہوں اور تیسرے وہ جس کیلئے (ایمان سے نکل کر) کفر میں جانا دوزخ میں جانے سے زیادہ ناگوار ہو۔ (ارشاد الطالبین)

ظاہری احکام پر عمل کے بغیر واصل ہونا:

کسی نے حضرت جنید بغدادیؒ سے ذکر کیا کہ بعض کہتے ہیں کہ ہم واصل ہو گئے اب ہم کو ان ظاہری احکام کی کیا حاجت ہے آپؒ نے فرمایا بے شک وہ واصل تو ہو گئے مگر جہنم رسیدہ ہوئے خدا رسیدہ نہیں ہوئے۔

زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی سزا:

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا (یعنی صاحب نصاب) اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایسے سانپ کی شکل پر کر دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اسکی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ دھبے ہونگے قیامت کے دن وہ سانپ زکوٰۃ نہ دینے والے کی گردن کا طوق ہو جائے گا اور اس کی دونوں بائچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا بے زکوٰۃ خزانہ ہوں۔

تیمم وقت نوم:

جن امور کے لئے وضو و طہارت واجب و ضروری نہیں ہے ان کے لئے بجائے وضو کے تیمم بھی کافی ہے اس لئے اگر سونے کے وقت وضو نہ ہو سکے تو تیمم ہی کر لیا جائے اس سے بھی فضیلت مذکورہ (با وضو سونے کی) حاصل ہو جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ (انوار باری ۶۱/۱۱۱ نور شاہ کشمیری)

بن مانگے جو چیز ملے وہ اللہ کی نعمت ہے:

حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہتے تھے جو شخص بلا طلب دیا پاوے اور لینے سے انکار کرے اس کا انجام یہ ہے کہ طلب کرے گا اور نہ پاوے گا۔ (نقص اولیاء ۲/۳۴) اور جو خدا کے ساتھ مشغول ہو کر اس سے پھرے گا فوراً غضب الہی میں مبتلا ہوگا (۲/۳۸ نقص اولیاء) رمضان المبارک کے روزے خدا کا دین اور قرضہ ہے جو ادائیگی کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ (۱۱۳/۱۵۸ الحدیث انوار باری)

علم کو صرف علم کے لئے چاہنا قلبی جہل ہے:

علم نبوت جو قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے اللہ کی رضا کیلئے اور اس سے اصلاح مال مقصود ہے اور دوسری چیز نور علم نبوت ہے علماء حضرات علم نبوت کے حصول پر مطمئن ہو جاتے ہیں حالانکہ اصل چیز نور علم نبوت ہے جو اہل اللہ کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور تنگ نظری و تعصب کی ساری باتیں ہٹا کر ”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي“ پر سب کو جمع ہو جانا چاہیئے اور یہ شان حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) ماروقی ہے اس کو گوارا نہ کیا کہ امت مرحومہ کسی مرض عام اعتماد، علی غیر اللہ و ترک توکل میں مبتلا ہو کر تدبیر ہی کو مایہ اعتماد بنا لے۔

ماسوی اللہ میں گرفتار کا علاج:

ماسوی اللہ میں گرفتار سالک قرب حق تعالیٰ سے دور و مبہور ہے اور اس مرض باطن کا علاج یا اس کا ازالہ ذکر کثیر کے ساتھ متعلق ہے اور ذکر کثیر اس وقت متحقق ہوتا ہے جب کہ غفلت اس کے پیچھے نہ ہو غفلت اس راہ میں ستم قاتل اور مرض باطن کی مدد و معاون ہے ایک درویش کا مقولہ ہے کہ اگر کوئی سعادت مند اللہ تعالیٰ کی طرف تمام عمر متوجہ رہا اور ایک لحظہ اس سے غافل ہو گیا تو جو چیز اس سے فوت ہوئی وہ اس سے زیادہ ہے جو اسے حاصل ہوئی اس ذکر کثیر کا کمال یہ ہے کہ ماسوی میلان سینہ سے اپنا بور یا بستر باندھ کر رخصت ہو جائے۔ اور تمام مطلوبات سے سینہ پاک و مصطفیٰ ہو جائے نہ خوشی دنیا سے خوش ہو نہ غم دنیا سے غمگین ہو اور باوجود ذکر کے یہ حاصل نہیں تو ذکر حق یاد ماسوی سے آمیزش لئے ہوئے ہوگا اور یہ حالت فناء کلی سے حاصل

ہوتی ہے (مکتوب ص ۲۹۴) بندہ کی اصل نظر شکر کی طرف ہونی چاہیے اس کو اللہ کی نعمت کی رغبت اس لئے ہو کہ حصول نعمت شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے اور تائید الہی اسباب ظاہری پر موقوف نہیں ہے اور اگر دنیا کا مال دولت و اولاد حصول دین کا وسیلہ ہو جائے تو ایسی دنیا نہایت محمود ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ مال صالح مرد کے لئے بہت اچھی چیز ہے

آبرو کی حفاظت کے لئے مال خرچ کرنا:

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن مواقع میں تو اپنا مال خرچ کرتا ہے ان سب میں بہتر آبرو کی حفاظت کا موقع ہے شر سے محفوظ رہنا بھی طلب خیر میں داخل ہے اور مال خود وبال اور عذاب کا سبب اس وقت بنتا ہے کہ صاحب مال تنعم میں پڑ کر بے تامل بلا فکر انجام اڑانا شروع کر دے اس کا دل سخت ہو جائے اہل حق کا حق ادا نہ کرے تو مال کا انجام دنیا میں ہلاکی یا عقبے کی گرفتاری عذاب کا سبب بن گیا۔
شاعر کو انعام دینا:

اگر شاعر کی حیثیت کو دیکھا جائے کہ دن رات معاصی میں منہمک افزاء و بہتان میں مصروف ہے تو اس کو ایک پیسہ بھی دینا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کی تقویت و اعانت علی المعصیت ہے لیکن جب ان کو انعام دینے سے مقصود اتقاء شرعی یعنی عزت و آبرو کی حفاظت ہے تو اتقاء شرعیہ طلب خیر اور داخل اعمال حسنہ ہے تو اس کو دینا اور انعام میں بھاری رقم دینا دونوں نہ صرف جائز بلکہ مستحسن اور بعض اوقات درجہ ضرورت تک پہنچ جاتے ہیں۔ (اشاعت اسلام ص ۴۷۱)

امر بالمعروف و نہی عن المنکر:

حضرت اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹتا ہو دوزخ میں اس طرح چکر کاٹے گا جیسے گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے دوزخی اس کے پاس جمع ہو کر کہیں گے اے شخص یہ تیرا کیا حال ہے کیا تو ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم اور برے کاموں سے بازداشت نہیں کرتا تھا وہ جواب دیگا میں تم کو نیکی کرنے کا حکم دیتا

مگر خود نہیں کرتا تھا اور برے کاموں سے روکتا تھا مگر خود کرتا تھا۔ (۲/۳۳۱ متفق علیہ مظہری) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان فتنوں سے پہلے عمل کرو جو تاریک رات کے زوروں کی طرح (آئندہ) چھا جائیں گے صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر دین کو کے حقیر سامان کے عوض بیچ ڈالے گا۔ (راویہ احمد مظہری ۲/۳۳۲) بس دانا وہ ہے جو ذلیل رکھے اپنے کو اور کام کرے موت کے بعد کے لئے اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشوں کے درپے رکھے اور زور کھے اللہ سے مغفرت کی۔ (ترمذی شریف وابن ماجہ)

ہیں جو کہ حیات دنیوی پر مغرور بے شک ہے دماغ و عقل میں ان کے فتور مرنے پہ کھلے گا ان کو یہ راز نہاں چھکیں گے مزا جب کہ بپا داش قصور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی خاک و آب و باد و آتش بندہ اند با من تو مردہ با حق زندہ اند گر تو سنگ خارہ مرمر شوی چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی (مولانا رومی)

بے پردگی اور معاشرتی قدروں سے بغاوت قومی زوال کا پیش خیمہ ہے
احتساب:

قرآن و حدیث مبارکہ کی اصطلاح میں کسی عمل کو اجر و ثواب کی لالچ میں اور اس شوق پر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں ان کے یقین کے ساتھ کرنے کو 'احتساب' کہتے ہیں۔ (الحدیث) حضرت مولانا بدالحی عارفی فرمایا کرتے کہ شیطان میں تین عین تھے مگر چوتھا عین نہیں تھا اس لئے مارا گیا عالم تھا اور عابد اور عارف تھا اور ظالم عاشق نہیں تھا اس لئے مارا گیا۔

جزا و سزا ضروری ہے:

عقل و فہم رکھنے والے واقف ہیں کہ کچھ لوگ اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں جن کی خرابی اور بُرائی ہر دانشمند کی نظر میں یقینی ہے لیکن ان تمام معصیت کو شیعوں کے باوجود وہ خوش عیش

اور آسودہ حال ہیں اور ان کے خلاف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بڑے شکر گزار ہر حال میں خدا کے حکم پر راضی اور مخلوق پر مہربان ہیں۔ مگر ہر وقت دکھ اور مصیبت میں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سزا و جزا کیلئے کوئی اور مقام ہے ورنہ برے کی اچھے پر اور مذموم کی محمود پر ترجیح لازم آئے گی اور یہ ناممکن ہے اللہ کی شان اس سے اعلیٰ اور بالا ہے بس یوں کہا گیا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے باز رہو موت کو یاد کرو موت کے وقت دنیا ختم ہو جائے گی اور غیر فانی آخرت سامنے آئے گی اور تم کو رب کی طرف ہٹا کر اس وقت لے جایا جائے گا جب سانس گلے میں اٹکی ہوگی اور مرتے والا یقین کر لیتا ہے کہ اب دنیا اور مرغوبات دنیا کا فراق ہے (جدائی ہے) یعنی موت ان سب کو چھوڑ دینے کا سبب ہے اور یہ دنیا کا آخری اور آخرت کا اس کیلئے اول ترین دن ہوگا اور مرنے والے پر دوہری شدت ہوگی دنیا کو چھوڑنے کی اور آخرت کے سامنے آنے کی۔

موت کا اثر:

ربیع بن انس کا مرسل قول امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ نے نقل کیا ہے کہ دنیا سے بے رغبت بنانے اور آخرت کی اندرونی طلب پیدا کرنے کے لئے موت کافی ہے اور اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو کسی بات پر قدرت حاصل نہیں ہوتی یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب دس 10 محرم کو آیا اور ان کی توبہ کرنے پر اور گڑ گڑانے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا۔ (مظہری ۸۵/۱۱) دنیا کی زندگی میں انسان خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیاں اکھٹی کر کے نہیں جوڑیں گے اور اس کو قیامت کے دن زندہ کر کے نہیں اٹھائینگے اسی لئے نہ وہ تصدیق (صدقہ) کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے ایسے شخص کے لئے قتل، پھٹکار، بدنامی اور دنیوی سزا کی صورت میں تباہی ہوگی اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو فرمایا:

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ پس اے محمد ﷺ تکذیب کفار پر خوبی کے ساتھ صبر کرو تمہاری طرف سے عجلت پسندی اضطراب اور بے صبری محسوس بھی نہ ہو یعنی آپ ان کے سوال سے تنگ نہ ہوں عذاب ان کو بہالے جائے گا عذاب کا وقت قریب ہے۔ تَدْعُو مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلَّى: حق سے پشت پھیرنے والوں کو اور طاعت سے روگردانی کرنے والوں کو وہ آگ پکارے گی اور کہے گی اے منافق ادھر آ۔ اے مشرک میرے پاس آ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کافروں کو اور منافقوں کو ان کے نام لے کر فصیح

ربان سے پکارے گی اور اس طرح اُچک لے گی جیسے پرندہ دانہ کو اچک لیتا ہے اور بد اعمالی کی تاریکیاں ان کے دلوں پر اتنی غالب آ گئیں کہ حق و باطل کی تمیز سے ان کے دل اندھے ہو گئے اور قیامت کے روز آسمان پھٹ جائیگے ستارے جھڑ جائیں گے چاند سورج بے نور ہو جائیں گے ملائکہ پر خوف طاری ہو جائے گا اور زمین پر شر پھیلے گی تو پہاڑ خاک ہو کر اڑ جائیں گے پانی خشک ہو جائے گا روئے زمین پر جو پہاڑی یا عمارت ہوگی ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ (منظہری ۱۲/۲۳)

نزول مصیبت:

اگر نزول مصیبت ترقی درجات کا سبب ہو تو ایسی مصیبت استغفار سے دفع نہیں ہوتی اور آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مرتبہ کے موافق ہوتی ہے آدمی کی دین میں استقامت اور ایمان کی مضبوطی وسعت رزق کا موجب ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرات عمران کا قول بتا رہا ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا زکوٰۃ نہ دینے والا۔ لہو و لعب اور باطل میں گھسنے والے خواہ مومن ہی ہوں مگر شفاعت سے بھی ان کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ (منظہری ۱۰۴+۱۲/۳۰۱)

صوفی کے حجاب کا ہٹنا:

صوفی جب شریعت کا اتباع کرتا ہے اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے کثرت ذکر مجاہدات اور ریاضات سے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے تو اس کے ظاہری اور باطنی حواس روشن ہو جاتے ہیں بس یہی روشنی اس کے لئے کشف و کرامات کا ذریعہ ہوتی ہے اور اسی کو فراست مومن کہا گیا ہے۔ (منظہری)

ترک الفت دوستوں سے جرم پر کرتے ہو تم	پھر بتاؤ وہ کہاں ہے جو خطا کرتا نہیں
سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو	کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے
آو سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی	کوہ جس سے خاشعاً متصدعاً ہونے کو ہے
پارہ جس کے لحن سے طور ہدیٰ ہونے کو ہے	حیف گر تاثیر اسکی تیرے دل پر کچھ نہ ہو

(ابو عثمانی تفسیر عثمانی)

دنیا ظرف طلب ہے مطلوب نہیں، اعمال کیا ہیں

اصل میں اعمال نیت کا نام ہے جو قلب کا فعل ہے اور یہ ذکر مشغل مراقبہ تو نیت کی اصلاح کیلئے ہے اور نیت بغیر محبت نہیں سنورتی اور محبت بغیر صحبت اور ذکر کے پیدا نہیں ہوتی اس لئے صحبت اہل محبت کی اور ذکر الہی کرنا ہے کہ خدا کی محبت پیدا ہوتی اور پھر اس کی رضا جوئی کیلئے اس کے پسندیدہ اعمال کئے جائیں جس کا نتیجہ جنت اور رویت باری تعالیٰ اور دائمی راحت کی زندگی ہے یہ بہت مشکل کام ہے مگر محبت اور ذکر اختیار کرتا رہے کبھی نہ کبھی ہو ہی جائے گا۔ شریعت کی پابندی کرنا گویا اخلاق کو صحیح کرنا ہے۔ جو اخلاق صحیح کر لیتا ہے وہ دائمی راحت اور آرام کی زندگی پاتا ہے۔ (رائے پوری)

☆ حضرت رائے پوریؒ کی مجلس میں حاضر حضرت مولانا منظور نعمانیؒ نے فرمایا کہ جب میں قرآن دیکھتا ہوں جو نشان منافقوں کے ہیں یا احادیث میں آئے ہیں وہ اکثر آج کل کے دینداروں میں محسوس ہوتے ہیں۔ (رائے پوری کی مجلس میں)

☆ اللہ تعالیٰ کے پالنے کے معنی اللہ تعالیٰ شانہ کی رضا کے حصول کے سوا کچھ اور نہیں بندہ پر رضائے الہی کی طلب اور اس کے لئے سعی و محنت فرض ہے لیکن اس کا حصول بندہ کے اختیار میں نہیں اس لئے وہ اس کا مکلف نہیں اس کا ڈھونڈنا شرط ہے اس کا پانا شرط نہیں۔ ملنے نہ ملنے کا مختار وہ آپ ہے۔ پر تجھ کو چاہیے کہ تگا پو لگی رہے۔ (حاجی امداد اللہ مکی)

1۔ طریقت تابع و خادم شریعت ہے: کمالات شریعت احوال و مشاہدات پر مقدم ہیں ایک حکم شرعی پر عمل ہزار سالہ ریاضت سے زیادہ نافع ہے اتباع سنت میں قیلولہ احيائے لیل (شب بیداری) سے افضل ہے (مجدد صاحب) بس اپنے وقت پر کسی فرض کی ادائیگی ایک ہزار سال کے نوافل سے بہتر ہے اگرچہ وہ نیت خالص سے ادا کئے جائیں۔ (مجدد صاحب)

2۔ بیعت کی حقیقت: بیعت کی حقیقت اور ضرورت کیا ہے؟ بیعت میں مرید اللہ تعالیٰ سے احتساب منہیات اور

تقیل اوامر شرعیہ کا عہد کرتا ہے اور مراد اس عہد کا گواہ بنتا ہے اور بس۔ (مراد سے مطلب پیر ہے)

سالم کیلئے اعمال میں حکم اولاً تو عزیمت کا ہے اور جو عذر کے وقت نرمی کا ہے وہ رخصت ہے گو رخصت پر عمل کرنا بھی پسندیدہ ہے مگر نفس کو ڈھیل کا عادی بنانے میں وہ بے عذر یا غیر واقعی عذر میں بھی رخصت و گنجائش اختیار کر لیتا ہے جو مضر ہوتا ہے اس لئے کوشش عزیمت کی ہونی چاہیے تاکہ نفس کو ڈھیل نہ ملے اور جب واقعی عذر ہوگا تو عزیمت پر عمل ہو ہی نہ سکے گا اس وقت صحیح عمل پر رخصت کا عمل ہوگا اور نفس کی شرارت نہ چل سکے گی۔

3۔ آدمی کی شقاوت قلبی کے لئے یہی کافی ہے کہ اس کی عمر ستر سال سے اوپر ہو جائے لیکن اس کے باوجود اسے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے نہ روک سکے۔ (سید بنوری)

4۔ حضرت ابو ہریرہؓ۔ حضور نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایسے آدمی سے بغض رکھتے ہیں جو موٹا بہت کھانے والا، بازاروں میں شور کرنے والا، رات کو مردار (کی طرح) رہنے والا دن کو گدھے کی طرح (دنیا میں) لگا رہنے والا دنیا کا خوب واقف مگر آخرت سے جاہل ہو۔ (ق۔ ق۔ ج۔ 1 ص 109)

5۔ بندہ کے لئے اللہ کی طرف سے گمراہ ہونے کا فیصلہ اس کے خود غم گمراہی کے بعد ہوتا ہے۔

6۔ حوادث: تمام حوادث اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں بظاہر اسباب کا سلسلہ اپنے معمول پر چلتا ہے یعنی بظاہر نتائج اسباب سے وابستہ ہیں اور اسباب نتائج کو پیدا کرتے ہیں۔ (مظہری ج 10 ص 180)

لیکن اسباب ظاہرہ دوامی طور پر نتائج پیدا نہیں کر سکتے تجربہ شاہد ہے کہ بعض اوقات اسباب ظاہرہ، موجود ہوتے ہیں اور نتیجہ مفقود ہوتا ہے۔

7۔ خدا سے تھوڑا سا مال طلب کرنا اس نیت سے کہ اطمینان اور فراغت دل سے بغیر کسی تردد کے خلق سے بے نیاز ہو کر طاعت اور عبادت میں مشغول ہو تو قیامت کے دن چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اور اگر دولت کی طلب شان و شوکت اور تفاخر اور سر بلندی کے لئے ہو تو وہ بروز قیامت اللہ

تعالیٰ کو اپنے ساتھ (غضب) غصہ اور جلال میں دیکھے گا۔

8- حضرت علیؓ کا ارشاد ہے: فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں جن سے حافظہ ترقی کرتا ہے اور بلغم دور

کرتی ہیں۔ (۱) مسواک کرنا۔ (۲) روزہ رکھنا۔ (۳) قرآن پڑھنا

9- دجال: اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا آپ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب مینارہ

بیضاء کے قریب دوزرد کپڑے پہنے دو فرشتوں کے بازوؤں کا سہارا لئے اتریں گے جب سر نیچے جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے چاندی کے موتیوں کی طرح ٹپکیں گے اور جب سرا پر اٹھائیں گے تو بھی چاندی کے موتی لڑھک کر گریں گے۔ (رواہ مسلم مظہری ج 10 ص ۳۷۶)

10- کسی عمل کے عذر ہونے کو مشقت اور تکلیف کا ہونا کافی ہے اور تپ یعنی بخار اور سردی اور زخم

اور درد سر اور جو ہیں عذر ہے اور مرض کا ہمیشہ رہنا یا ہلاکت تک پہنچانا شرط نہیں۔ عذر کی وجہ سے کسی عمل کا نہ کرنا کرنے والا کفارہ سے محفوظ رہتا ہے۔ (گنگوہی)

11- قرآن کی صداقت پر ایمان رکھنے سے انسان کی دینوی اور اخروی فلاح وابستہ ہے۔

(مظہری ج 10 ص ۳۷۶)

12- حضور ﷺ کی وفات کے بعد امت محمدیہ شدید عذاب (باہمی جدال و قتال اور نفاق اور

شقاق) میں مبتلا ہوگی رسول اللہ ﷺ کو خواب میں وہ حوادث دکھادیئے گئے جو امت کو آپ ﷺ کے بعد پیش آنے والے تھے اس خواب کے بعد وقت وفات تک آپ ﷺ کو کبھی خنداں و فرحان نہیں دیکھا گیا۔ (مظہری ج 10 ص ۳۷۷)

13- اونگھ ایک بیماری ہے جو بدن میں سرایت کر جاتی ہے اس کی دوا نیند ہے۔

14- قرآن کی برکات: حضرت مجدّد صاحب نے فرمایا کہ نفس کو فناء کرنے اور بری خصلتوں

سے پاک ہو جانے کے بغیر صوفی کو قرآن کی برکات حاصل نہیں ہوتی فناء نفس سے پہلے قرات قرآن کا شمار نیکیوں کے اعمال میں ضرور ہوتا ہے۔

15۔ حدیث شریف ہے کہ ایک صاحب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ

مجھے کوئی عمل بتائیے کہ جب میں ایسے کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ جواب میں ارشاد فرمایا ”دنیا سے بے رغبتی اختیار کر تجھے اللہ تعالیٰ محبوب رکھیں گے اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر تجھے لوگ محبوب رکھیں گے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۴۲) اے کاش کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد کی تکمیل میں ہمیں واقعتاً زہد کی حقیقت نصیب ہو جاتی تو ہم خالق اور مخلوق کی نظر میں واقعی محبوب بن جاتے زہد کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں جو کچھ متاع دنیا ہے سب سے امید قطع کر دے جو شخص ایسا کرے گا اس کا قلب راحت میں رہے گا۔ کیونکہ زہد قلب اور بدن دونوں کو راحت دیتا ہے۔ (تھانوی) انفاس عیسیٰ ص ۱۷۸۔

16۔ قلب اس یقین سے معمور اور مطمئن رہتا کہ کار ساز اور موثر صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مگر

اشیاء میں خاصیتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے رکھی ہیں اور اسی نے تدبیر اور اسباب کے استعمال کا بندوں کو حکم دیا ہے یہ واقعہ ہے کہ رسول ﷺ اور صحابہ کرامؓ اور محققین امت کا توکل ہمیشہ سے ہی رہا ہے اسباب ہی کو سب کچھ سمجھنا اور ان ہی پر نگاہ رکھنا جیسا کہ آج کل ہمارا عام حال ہے مقام ایمان کے منافی ہے اور ان کی اسبابی حیثیت کا انکار بھی سنگین غلطی ہے۔ اعتدال کی راہ ہی صراط مستقیم ہے۔ (مولانا محمد منظور نعمانی)

17۔ ضلالت کی صورت میں بھی جو لوگ مجاہدے اور محنت میں لگے رہتے ہیں ان کیلئے بھی ایسی

صورتیں اور آثار ظاہر ہوتے ہیں جن سے ان کو اپنے مسلک کی تائید اور اس پر اطمینان حاصل ہوتا ہے اور وہ اس میں اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں اسی کا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں استدارج بھی ہے اس لئے محض کثوف و انوار کیفیات و آثار حقانیت اور مقبولیت کا معیار نہیں ہے اصل معیار کتاب و سنت اور مسلک سلف سے مطابقت ہے۔ (تشریح قرآن رائے پوری) موجودہ دور میں مصلحین میں اپنی اصلاح و نفسانی امراض اور اخلاق رذیلہ کے علاج و استیصال سے غفلت کے مناظر اور نمونے دیکھنے میں آتے ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں بشرطیکہ اہل اقتدار سے اختلاط نہ رکھیں جب وہ ان سے اختلاط کریں تو ان

سے ڈرو کہ وہ دین کے چور ہیں۔ (الحديث) آنحضرتؐ سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ اچھا آدمی کون ہے فرمایا ”جس کی عمر طویل ہو اور عمل اچھا ہو“۔

18۔ کسی کی موت کو ”بے وقت کی موت“ کہنا بڑا ہی غلط اور جاہلانہ محاورہ ہے اور یہ گویا حق تعالیٰ شانہ کے فعل پر اعتراض ہے کیونکہ یہ حق تعالیٰ شانہ کے علم میں ہے کہ کسی کی موت کے لئے کون سا وقت موزوں ہے اس لئے عقلی و ایمانی حیثیت سے مومن کو اس بات کا پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ جس شخص کے حق میں موت کا جو وقت مقرر ہے وہی اس کے لئے خیر ہے۔ تاہم دنیا سے جانے والے حضرات کی جدائی سے جو خلا پیدا ہو جاتا ہے اس پر رنج و غم اور حسرت و قلق کا ہونا ایک طبعی چیز ہے۔

19۔ خدا کی رحمت کا مطلب یا مقصود اللہ تعالیٰ شانہ کے احسانات کا فیضان ہے دل کی خاص کیفیت نہیں۔ جس کو اصل میں رحمت کہتے ہیں۔ (شاہ ولی اللہ)

20۔ اپنے معمولات میں راحت کی تدابیر اختیار کر رکھی ہیں اور اسی طرح دوسروں کی بھی راحت کا خیال رکھتا ہوں لوگوں کی عادت بے عمل اظہار معلومات اور بے سند سنی سنائی خبریں بیان کرنے کی ہوتی ہے ایسی اُلجھی ہوئی باتوں سے طبیعت پریشان ہو کر متغیر ہو جاتی ہے ہر بات جچی تلی ہر معاملے میں اپنی اور سب کی سہولت اور راحت کا اہتمام ہونا چاہیے۔

21۔ سعادت کا حصول انسان کے لئے اہم ہے اور یہ تہذیب نفس اور قوت بہیمیہ کو قوت ملکیہ کے تابع بنانے سے حاصل ہوتی ہے اور طبیعت کے عقل کے تابع ہونے کی مشق کے لئے نماز سے زیادہ کوئی مفید و موثر طریقہ نہیں۔ (شاہ ولی اللہ)

اور مقاصد اخرویہ کے سب سے اعظم حصول غفران ہے اور وصول برضوان اور دخول جنان اور رضائے رحمن ہے حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ لا حول کنجی ہر فلاح کی ہے اور دوا ہر مرض اور غم و الم کی۔

22۔ جو کوئی آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ اٰخِرَتِکَ پڑھے اور ستر (70) بار درود پڑھے صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْکَ يَا مُحَمَّدٌ تو

فرشتہ ندا کرتا ہے کہ صلی اللہ علیک یا فلاں یعنی رحمت خدا کی تجھ پر اے فلاں چاہ جو حاجت کہ تو رکھتا ہے کوئی حاجت تیری آج رو نہیں کی جائے گی۔ (تفسیر روح البیان دلائل الخیرات ص ۲۶)

23۔ دنیا جنت کا راستہ ہے یاد و زخ کی قرار گاہ ہے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا دنیا میں پر دیسی یا راہ گیر کی طرح رہو۔ (رواہ البخاری مظہری ج ۱۲ ص ۳۰۸) اور فرمایا موت مومن کیلئے تحفہ ہے چونکہ موت دارالقرار تک پہنچانے والی ہے راہ جنت یا راہ جہنم انسان خود اختیار کرتا ہے کہ راہ کے انتخاب میں جبر تو بہر حال نہیں ہے انسان راہ زندگی کو اختیار کرنے میں آزاد ہے۔ (مظہری ج ۱۲ ص ۳۰۸)

24۔ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھے (الحديث) حسن ظن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالحہ سے پیدا ہوتا ہے لہذا اعمال صالحہ کی پابندی اس قدر کرو کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کیساتھ حسن ظن پیدا ہو جاوے کیونکہ بدوں اعمال صالحہ کے مرتے وقت حق تعالیٰ کیساتھ حسن ظن نہیں ہو سکتا اور بدوں اعمال صالحہ کے حق تعالیٰ سے امیدوں کا وابستہ رکھنا حسن ظن نہیں ہے بلکہ غرور یعنی دھوکا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو اس کو شیریں کرتا ہے یعنی اعمال صالحہ و اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش رہتے ہیں ایمان کے ساتھ ہر نقصان و مصیبت کا نعم البدل ملتا ہے لہذا مصیبت کی حقیقت تجارت ہے جو ہماری نظر سے غائب ہے۔

26۔ انسان کامل: انسان کامل تو علم و عمل کا پورا ہونا ہے صحیح معیار پر ٹھیک اُترنا ہے اور معیار صرف وہی ہے جو حق تعالیٰ نے دین کی شکل میں بھیجا ان کے نبی ﷺ لائے اور خود ہر بات میں نمونہ بنا کر دکھا گئے اس سے ہٹنے والا ناقص ہے اور کرامت یہ ہے کہ بزرگوں نے استقامت دینی کو سب سے بڑی کرامت قرار دیا ہے۔

بس جب ظاہر اسباب منقطع ہو چکے اور صورت و حقیقت دونوں اعتبار سے علیم و قدیر خدا پر نظر رہ گئی تو پھر اسباب نے ہمیشہ دانتوں میں انگلیاں دبائیں اور دنیا حیران ہو کر تکتی رہی اور جو ہونا تھا ہو کر رہا۔

صحبتِ شیخ

بدوں صحبتِ شیخ اگر کوئی لاکھ تسبیحیں پڑھتا رہے کچھ نفع نہیں حضرت خواجہ صاحبؒ نے عرض کیا کہ حضرت خود ذکر اللہ میں یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی کہ وہ خود کافی ہو جایا کرتا صحبتِ شیخ کی کیوں قید ہے حضرت تھانویؒ نے فرمایا کام تو ذکر اللہ ہی بناوے گا لیکن عادت یوں ہی جاری ہے کہ بدوں شیخ کی صحبت کے نرا ذکر کام بنانے کے لئے کافی نہیں۔ اس کے لئے صحبتِ شیخ شرط ہے جس طرح کاٹ جب کرے گی تلوار ہی کرے گی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی کے قبضہ میں ہو ورنہ اکیلی تلوار کچھ نہیں کر سکتی گو کاٹ جب ہوگا تلوار ہی سے ہوگا بس ہمت سے انسان کام لے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کسی کامل کے صحبت میں رہنے سے یا اس سے تعلق پیدا کرنے سے اور طالب کو اپنے شیخ کے سامنے اپنی رائے کا بالکل فنا کر دینا چاہیے اس طریق میں دو چیزیں لازمہ طریقہ ہیں۔ (اتباع سنت اور اتباع شیخ)

توجہ:

مرشد کی توجہ اس وقت نافع ہوتی ہے جب کہ اس کی اطاعت کی جاوے اس کے بتلانے کے موافق عمل کیا جاوے اپنے کو اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ کر دیا جاوے۔ کہ وہ جس طرح چاہے تم میں تصرف کرے۔ اس کے بعد جو توجہ مرشد کی ہوتی ہے وہ واقعی کیسیا ہوتی ہے۔

خدا تعالیٰ کی طرف چلنا جسے سلوک کہتے ہیں:

انسان اپنی پیدائش سے لے کر تمام عمر علوم جو ماسوائے اللہ اور غیر اللہ ہیں کماتا ہے خواہ کسی طرح کمائے تو اب جب خدا تعالیٰ کی طرف چلنا ہے جسے سلوک کہتے ہیں تو اس راہ میں وہ تمام علوم جو لوح دماغ پر نقش ہو گئے ہیں ان کو صحبتِ شیخ ذکر ماحول جیسے تمام چیزوں کے ذریعے سے محو کیا جاتا ہے پھر اس پر دوسرے نقوش لکھے جاتے ہیں۔ سلوک حسب استعداد رخ کا ٹھیک کرنا ہے اور سارے اعمال مثلاً صحبت، ذکر، ماحول شغل ادا کرنے ہی ہیں مگر پرہیز سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دیکھو روشنی کیلئے چراغ تیل بتی

وغیرہ سب چیزوں کا اہتمام کیا جانا ضروری ہے۔ مگر صرف معمولی فوہ مارنے سے (پھونک مارنے سے) گل ہو سکتا ہے پس پرہیز ضروری ہے کیونکہ کیا کرایا کھونے کیلئے یہی ضروری نہیں کہ آدمی کسی معروف گناہ میں پورا مبتلا ہو۔ بعض اوقات ایک نظر جو کسی پر خلاف شرع پڑ جائے اس خرمن کو جلانے کے لئے کافی ہوتی ہے اور اس ابتدائی نورانی کرن کو ہمیشہ کے بجھانے کا سبب بن سکتی ہے خلاصہ طریق الی اللہ کا کل دو چیزیں ہیں طاعت اور کثرت ذکر معصیت سے طاعت فوت ہو جاتی ہے لہذا اصلی کام طاعت شیخ اور کثرت ذکر پر دوام رکھے اور معصیت و غفلت سے بچے۔ اور تعداد انواع۔ ادعیہ و اذکار اور نماز نفل میں قیام و قعود وغیرہ ذکر ہی ہیں۔

حضرت گنگوہیؒ:

حضرت گنگوہیؒ نے دستار بندی کے جلسے میں دوران تقریر فرمایا (اللہ) تمام مجمع لوٹ پوٹ ہو گیا اور رور ہا تھا پہلے فرمایا وعظ کہنا پیشہ ور کا کام ہے یا عالم ربانی کا میں دونوں میں سے نہیں ہوں اور شیخ سے فیضان حاصل کرنا ہو تو اس کی نقل کرے (چاہے ایک بات میں ہو) صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا تحصیل علم شرعیہ کا طریق تھا کہ جتنا سیکھا اس پر عمل شروع کر دیا چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظمؓ نے کتنے سال میں سورۃ البقرہ ختم کی۔

حضرت عالی شاہ عبدالرحیمؒ:

حضرت عالی شاہ عبدالرحیمؒ مراقب تھے لوگ سمجھتے تھے کہ اونگھ رہے ہیں دفعۃً ہنسے پوچھنے پر فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تمہارے سلسلہ کے تمام لوگوں کو میں نے بخش دیا۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریاؒ:

حضرت شیخ الحدیثؒ کو ایک مرید نے خط میں اعلیٰ خوابیں لکھیں اس پر فرمایا کہ شیطان راہ مارنا چاہتا ہے اپنے آپ کو اہل سمجھنا بڑا خطرناک مرض ہے۔

مراقبہ:

اصطلاح صوفیاء میں یہ ہے کہ اپنے قلب کو اس بات کی طرف متوجہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ

رہے ہیں بیٹھتے ہوئے دل میں اس بات کا تصور کرے کہ وہ آنحضور ﷺ کے سامنے بیٹھا ہے اور چلتے ہوئے ذکر قلبی کرے۔

کمال سلوک:

تعریف کرنے والے کو سمجھے جھوٹ کہہ رہا ہے اور بڑا کہنے والا میرے عیوب واقعی کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں مالک کی ستاری کا پردہ ہے ورنہ لوگ منہ پر تھوکنے لگیں بس یہی کمال سلوک ہے راہ سلوک میں جفاکشی اور محنت ضروری ہے۔

مولانا عبداللہ بہلوی:

حضرت شاہ صاحبؒ سے بخاری شریف پڑھی دورہ حدیث کے بعد فرمایا ہزار دفعہ بخاری شریف پڑھو جب تک کسی کامل کے جوتے نہ اٹھاؤ گے کچھ نہیں ملے گا ذکر کو بلا ضرورت ملنا لوگوں سے منع ہے ضروری حقوق واجبہ کیلئے ملنا بھی اتنا نہ چاہیے کہ اپنے دینی دنیوی کام کا حرج ہو اور نان و نفقہ میں اس قدر مشغول نہ ہو کہ بس دنیا کا ہو رہے۔

استخارہ:

یا رحیم لکھ کر سرہانے کے نیچے رکھ کر سو جائے۔ (حضرت پیر جی عبدالطیفؒ)

بیعت ہونے میں نیت:

سالک بیعت ہوتے وقت یہ نیت کرنے شاید اس کے ہاتھ کیوجہ سے میری نجات ہو جائے اور آج کل اس لئے جلدی کرتے ہیں کہ کسی بدعتی کے ہاتھ نہ لگ جائے بلکہ گھیر کر لانا چاہیے اور بیعت کرنے کے بارے یہ ہے کہ ہم بیعت لینے والے کون ہیں حضرت اقدسؒ کے دست مبارک پر بیعت لیتے ہیں سب کام ادھر سے ہوتا ہے۔

معتقد فیہ کی عظمت کا حق ادا کرنا ضروری ہے:

جب کسی نے ایک شخص کو اپنے اعتقاد میں معظم سمجھ لیا ہے تو پھر وہ اب اپنے اعتقاد و عظمت کا حق

کیوں نہیں ادا کرتا اپنے اعتقاد کے خلاف اس کے ساتھ کیوں معاملہ کرتا ہے۔ مجھکو تو واللہ اس تصحیح معاملہ کی تعلیم کرتے ہوئے بھی نہایت خجلت ہوتی ہے مگر بضرورت اصلاح کرنا پڑتی ہے کہ اسی لئے جمع ہوتے ہیں کہ موت سے پہلے اصلاح ہو جائے کہ موت کے بعد والی ذلت و رسوائی سے بہت بہتر ہے پھر بعض شخص کے عرصہ تک بزرگوں کی صحبت میں رہنے کے باوجود مجلس کے آداب اور خاص کر سالک کے لئے آداب اہمیت کے خلاف ہی کرتے رہنے سے دوسروں کے لئے مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے جسکی اعلانیہ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے پھر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ شیخ کے پاس رہنے سے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ مناسبت پیدا ہوتی ہے اصلاح کے لئے اپنے امراض کو پیش کرنا اور شیخ کے جوابات سمجھ کر ان پر عمل کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے شیخ کے پاس محض ملاقات کے لئے آئیں تو جس طرح چاہیں چلے آئیں لیکن اگر اصلاح کے ارادہ سے آئیں تو مجموعی طور پر نہ آئیں بلکہ ہر شخص تنہا آئے ورنہ نفع نہ ہوگا کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کے مناسب حال کا برتاؤ کرنا چاہیے اگر کسی کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا ضروری ہو تو اسکو اپنے ساتھیوں میں شرمندگی ہوگی بس انفرادی اصلاح کے لئے الگ الگ آنا ہی ٹھیک ہے۔

بھائی آنے والوں کی تسلی کے لیے اور اشاعت طریق کے لئے اللہ والے حریص رہے ہیں بشرطیکہ سچے طالبین کا مجمع ہو اور شیخ کو اشاعت طریق کا حریص ہونا ہی چاہیے اور جب تک شیخ یا استاد سے دلی محبت و تعلق نہیں ہوگا اسکی چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اعتراض ہوگا اور بزرگوں نے عقیدت سے زیادہ محبت کو پسند فرمایا ہے کہ عقیدت خیالی چیز ہے ذرا میں زائل ہو جاتی ہے اور محبت زائل نہیں ہوتی شیخ کی مجلس میں آپس میں بات چیت کرنا خلاف آداب مجلس ہے اور سالک کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ قلب کی اول ہی کھٹک پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ قلب کا یہ قاعدہ ہے کہ اول وہلہ میں اسکو جس قدر کراہت و نفرت ہوتی ہے دوسری مرتبہ میں ویسی نفرت نہیں ہوتی اور اس میں جو کھٹک اول وہلہ میں پیدا ہوتی ہے اگر اس پر عمل نہ کیا گیا بلکہ اسکو دبا دیا گیا تو پھر یہ کھٹک کمزور ہو جاتی ہے۔

اعمال سے محبت حق پیدا ہونی چاہیے:

اکثر سالکین برکات ذکر سے محروم رہتے ہیں اسکی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ نفع اور برکت کی نیت سے ذکر نہیں کرتے بلکہ ایک عادت کے طور پر کرتے ہیں اور اعمال سے جو محبت حق پیدا نہیں ہوتی اس کا سبب بھی یہی ہے کہ محبت حق کی نیت سے اعمال نہیں کیے جاتے خالی الذہن ہو کر کئے جاتے ہیں۔ اور ذکر لسانی ضروری ہے ذکر قلبی کافی نہیں کیونکہ اس سے اکثر سالک کو ذہول ہو جاتا ہے کہ میں ذکر قلبی میں مشغول ہوں اس لئے ذکر لسانی بھی اسکے ساتھ ضروری ہے اور اپنے معمول کو ضرور پورا کر لینا چاہیے خواہ عذر کی حالت میں بے وضو ہی سہی یا چلتے پھرتے ہی سہی کیونکہ معمول کو مقرر کر لینے کے بعد ناغہ کرنے میں بڑی بے برکتی ہوتی ہے حدیث شریف میں اسکو پسند نہیں فرمایا اور طالب علم کے لئے اصل وظیفہ تو اپنے اسباق ہی ہیں جو تحصیل علوم دینیہ میں مشغول ہیں کہ ذکر و شغل سے تعلیم میں حرج واقع نہ ہو لیکن چونکہ اصلاح اعمال بہر حال فرض ہے اور اس میں کوئی حرج اوقات نہیں بلکہ ترک فضولیات کی وجہ سے وقت اور بچ جاتا ہے اس لئے شیخ کو ملتے رہنا مشورہ اور خط و کتابت سے تعلق قائم رہتا ہے اور اپنی اصلاح کے متعلق مشورے لینا انشاء اللہ دیکھو گے کہ بہت نفع ہوگا اور اصل اس طریق کا حاصل فناء و عبدیت ہے بس جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو مٹایا جاوے تعلیم کے دوران میں اپنے اعمال پر کڑی نگرانی کے ساتھ اپنی ساری عمر فناء اور عبدیت کی تحصیل ہی میں گزار دینی چاہیے۔

”حضرت نظام الدین اولیاء کا اپنے شیخ سے علم کو جاری رکھنے کا مشورہ“

علم کا ایک حصہ وہی ہے اور خدا کی بخشش لازوال ہے وہ آج بھی ہے کل بھی ہوگی دوسرا حصہ کسی اختیاری ہے اسمیں بھی انسان کی جدوجہد کا عمل بقدر توفیق جاری رہتا ہے لیکن وہ علم جو سبب معرفت بنتا ہے اور جو ایک منزل پر پہنچ کر ہیچ و پوچ معلوم ہونے لگتا ہے اخص الخواص ہی کے حصہ میں آتا ہے تصوف کی راہ میں سب سے افضل مرتبہ سالک مجذوب کا ہے جسے دوسرے لفظوں میں فقیہ صوفی بھی کہا گیا ہے یہ وہ منزل ہے جہاں علم مغلوب ہو جاتا ہے۔

حضرت نظام الدینؒ اولیاء جب حضرت بابا فرید گنج شکرؒ سے بیعت ہوئے تو اپنے شیخ سے عرض کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں ابھی سلسلہ تعلیم جاری ہے اسے یوں ہی جاری رکھوں یا چھوڑ کر اور ادو طائف میں لگ جاؤں؟ شیخ نے فرمایا کہ میرا یہ طریقہ نہیں کہ کسی کو تحصیل علم سے باز رکھوں اور درویش کیلئے بھی تھوڑا علم ضروری ہے تم دونوں شغل جاری رکھو اور پھر دیکھو کون غالب رہتا ہے حضرت نظام الدینؒ نے ایک زمانہ کے بعد اپنی مجلس میں فرمایا کہ میں نے نہ کسی کو غالب دیکھا نہ مغلوب پایا کہنے کو یہ ایک سادہ چھوٹا سا جملہ ہے مگر ایک انتہائی دشوار مقام کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں ظاہر و باطن میں ایک توازن پیدا ہو جائے یہی وہ استقامت ہے جسے فوق الکرامتہ کہا گیا ہے یہی توازن ہمیں سید سلیمان ندویؒ کی شخصیت میں نظر آتا ہے وہ ایسے فقیہ صوفی ہیں جنہوں نے علم ظاہر و باطن میں توازن پیدا کیا اور مستقیم رکھا۔ (القاسم ص نمبر ۳۳۶۔ سوانح سید سلیمان ندویؒ)

ذکر میں توجہ کا طریقہ:

ذکر میں توجہ رکھنے کیلئے دوران ذکر اگر بسہولت ہو سکے تو مذکور کی طرف ورنہ ذکر کی طرف توجہ رکھے اور اس سے زیادہ کاوش مضر ہے معتدل توجہ کافی ہے اور ذکر کرتے وقت تصور ذات حق سارے مراقبات سے افضل و اصل مقصود ہے بشرطیکہ بسہولت ہو سکے اور اہل اللہ یہ بھی تاکید فرماتے کہ توجہ استحضار میں زیادہ کاوش نہ کی جائے ورنہ قلب و دماغ ماؤف ہو جاویں گے اور یکسوئی فوت ہو جائیگی زیادہ کاوش سے تعب و پریشانی ہوتی ہے جس سے نفع بند ہو جاتا ہے اس معتدل توجہ سے شدہ شدہ ملکہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے۔

مشورہ کے جواز کی مصلحت:

مشورہ کی حقیقت تو اصل میں دوسرے کی محض اعانت کیلئے ہوا کرتا ہے کہ مشورہ لینے والے کو رائے قائم کرنے میں سہولت ہو لیکن آج کل لوگ عموماً مشورہ کے مضر ہونے پر یا مفید ہونے پر خود مشیر کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں جو ٹھیک نہیں۔

تسلیم و رضا:

علماء ملت اس نمائشی اسلام کو تسلیم نہیں کرتے جس کے لئے قلب میں تسلیم و رضا کی گنجائش نہ ہو مگر ہاں اس موقع پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے یعنی اسلام کا مستقبل اگر روشن ہے تو یہ ضروری نہیں ہم جیسے بدنام کنندگان اسلام کا مستقبل بھی روشن ہو ہم اگر اپنا مستقبل روشن بنانے چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ سے زیادہ وابستہ ہوں داعی اسلام محمد رسول اللہ ﷺ کے دامن رحمت کو زیادہ سے زیادہ مضبوطی سے سنبھالیں اللہ نے فرمایا (ترجمہ) تم ہی سر بلند ہوں گے بشرطیکہ صاحب ایمان ہو اور دوسری جگہ فرمایا (ترجمہ) اگر تم منہ موڑو تو اللہ تمہارے سوا کوئی دوسری قوم بدل دے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے اور حفاظت اسلام کے نعرے بہت بلند کیے جاتے ہیں مگر اس کے عملی پہلو سے ہم خود گریزاں رہتے ہیں اسلام کوئی مجسمہ نہیں جس کی حفاظت کیلئے لاؤ لشکر کی ضرورت ہو آپ اپنے اندر اسلام سمو لیجئے آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے اور اسلام بھی محفوظ ہو جائے گا عمل سے گریز اور زبان پر دعویٰ معاذ اللہ اسلام بڑے بڑے بادشاہوں اور حکمرانوں سے نہیں پھیلا بلکہ اسلام کے پھیلانے میں اللہ والوں کا کردار اور ان حضرات کے انفس قدسیہ ان کے روحانی فیوض و برکات اور ان کی بے لوث ہمدردی خلق خدا جس سے آج تک غیر مسلم بھی متاثر ہیں اشاعت اسلام کا ذریعہ بنی۔ (خطبات مدنی ص ۱۶۰) بس بھائی اسلام اپنی مقبولیت اپنی کشش اور اپنی دلچسپی میں نہ کسی وقت شان و شوکت اور قوت و اقتدار کا محتاج ہوا تھا نہ آج محتاج ہے خود حضورؐ کی مثال لیجئے جس وقت آپ نے ضلالت اور گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں شمع تو حید روشن کی تو کیا آپ کسی ملک کے فرمانروا تھے کیا کوئی مادی اقتدار آپ کے زیر نگیں تھا۔ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ارض بطحا کے اس دریتیم کے پاس جو کچھ تھا وہ صدق و اخلاص تھا عزم محکم تھا اعتماد علی اللہ تھا۔ مختصر یہ کہ یہی موتی اگر آپ اپنے دامن ایمان میں ٹانک لیں تو اسلام کے مستقبل کے ساتھ آپ کا مستقبل بھی روشن ہو جائے گا عزیزو یہی پیغام ہے حضرات علماء دیوبند کا یہی نصب العین ہے اور اسی مرکزی نقطہ پر علماء حق اپنے عملی پروگرام کی عمارت تعمیر کر رہے ہیں یعنی سب سے پہلے اپنی اصلاح اپنے قبیلہ اور عشیرہ کی اصلاح بچوں اور جوانوں کی

اخلاقی تربیت احکام شریعت کی پابندی زندگی کے ہر شعبہ میں دین کی اطاعت پڑوسیوں اور اہل شہر کے حقوق خدمت خلق کے صحیح راستے حب وطن کے صحیح فرائض کی انجام دہی جو انفرادی طور پر بھی آپ کے روشن مستقبل کی ضمانتیں ہیں اور جماعتی لحاظ سے بھی تعمیر ملت کی بنیاد اور منزل کامیابی کی شاہراہیں ہیں۔
یہ عالم ابتلاء ہے:

اللہ نے زمین پر کئی چیزوں کو اس کے لئے باعث رونق بنایا تا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کریں کہ دنیا کی رونق میں لگ کر کون اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف سے لاپرواہی کرتا ہے اور کون اچھے اعمال کر کے اللہ کی رضا مندی تلاش کرتا ہے تو یعنی یہ ضرور ہوا کہ کوئی مبتلائے کفر ہو اور کوئی مشرف بایمان ہو پھر غم بیکار۔ آپ اپنا کام کئے جائے یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کئے جائے نتیجے کا مرتب کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور فتح کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے صبر رکھنے اور تقویٰ اختیار کرنے کی شرط پر کیا تھا (احد کے دن) اور انسان کو اللہ مالک حقیقی نے غم رحمت کی وجہ سے دیا ہے اس کا راز یہ ہے کہ انسان کے اندر ہمدردی ہے اور ہمدردی موقوف ہے رقت قلب پر بس رقت کو تازہ کرنے کے لئے بعض دفعہ اسباب رقت یعنی غم وغیرہ نازل ہوتے ہیں تو غم کی حکمت یہ ہے کہ اس سے قلب کی رقت اور صفت رحمت تازہ ہو جاتی ہے۔ (انفاس عیسیٰ ص ۱۲۳) اور پریشانی کے بالکل رفع ہونے سے تو امید ہی منقطع کر لینی چاہئے کیونکہ آپ تو پریشانی کے لئے پیدا ہوئے ہیں یہ تو جنت میں پہنچ کر ختم ہوگی۔ انشاء اللہ

سن لاکھ کوئی تجھے سناوئے کچھنو وہی جو سمجھ میں آوے
(تھانوی)

اب تو طلب بھی پیر ہی کو کرانی پڑتی ہے:

بھائی اب تو ایسا وقت آ گیا ہے بیٹے کو باپ بنا کر رکھنا پڑتا ہے شاگرد کو استاد بنا کر اور مرید کو پیر بنا کر رکھنا پڑتا ہے جس دن بیٹے کو بیٹا شاگرد کو شاگرد مرید کو مرید بنا لیا اسی دن بھاگ جائے گا بزرگوں نے حضرت مرزا مظہر جان جاناں کا ایک واقعہ نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ مولانا غلام علی صاحب بیعت ہوئے ایک دفعہ حضرت مرزا صاحب نے مولانا غلام علی سے پنکھا کرنے کو کہا مولانا پنکھا کرنے لگے مرزا صاحب

نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے زور زور سے کر، وہ زور زور سے کرنے لگے پھر حضرت مرزا صاحب نے کہا ہوا میں اڑا دے گا مولانا کہنے لگے ادھر چین نہ ادھر چین حضرت مرزا صاحب نے فوراً خانقاہ سے باہر نکلوا دیا تقریباً چھ ماہ یا ایک سال تک باہر روتے پھرے پھر بہت مشکل سے حاضری کی اجازت ہوئی کافی دنوں کے بعد حضرت مرزا صاحب نے پھر کہا۔ غلام علی پنکھا کرو کرنے لگے حضرت مرزا صاحب نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے وہ زور زور سے کرنے لگے پھر مرزا صاحب نے کہا ہوا میں اڑا دے گا مولانا آہستہ آہستہ کرنے لگے پھر مرزا صاحب نے کہا ہاتھ ٹوٹ گئے مولانا زور زور سے کرنے لگے مرزا صاحب نے جب دیکھ لیا کہ اب اس کو غصہ نہیں آتا کہنے لگے بس رہنے دو پھر مولانا کو اجازت عطا فرمائی اور یہ کہا کہ غلام میں نے جو تجھے تنگ کیا یہ تیری وجہ سے کیا میرا ذاتی مقصد نہیں تھا اور کسی جگہ کا نام لے کر کہا کہ وہاں چلا جا اور کسی سے کچھ مانگنا نہیں مولانا وہاں کی مسجد میں گئے جہاں کا حکم دیا تھا حجرہ صاف کیا مسجد صاف کی اذان دی اس سے پہلے مسجد ویران تھی آپ نے آباد کی عشاء کی نماز کے بعد حجرہ بند کر کے اندر بیٹھ گئے کوئی آدمی آیا اور کہنے لگا کوئی ہے کھانے والا کوئی نہیں بولا اس نے آگے آ کر آواز دی پھر بھی نہ بولے پھر تیسری مرتبہ حجرہ کے پاس آ کر آواز دی پھر بھی نہ بولے اس آدمی نے غصے میں آ کر حجرہ کی کیوڑوں میں لات ماری اور کہا تیرے پیر نے یہی تو کہا تھا کہ کسی سے مانگنا نہیں یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ بولنا بھی نہیں۔ تب آپ نے کہا میں ہوں کھانا کھانے والا اس نے کہا لیجئے کھا لیجئے اور دے کر چلا گیا کھانے سے فارغ ہو کر کچھ روٹی بیچ گئی مولانا نے سوچا اس کو رکھ دوں صبح کام آجائے گی مگر ساتھ ہی یہ خیال ہوا کہ جس نے اب دی وہی صبح کو بھی دے گا۔

یہ کسی کو صدقہ کر دوں کئی مرتبہ یہی خیال آتا جاتا رہا مولانا روٹی لے کر باہر آئے دیکھا تو ایک غریب فقیر پڑا ہوا ہے فقیر نے روٹی لیتے ہوئے کہا جانچ گیا اگر روٹی صبح کے لئے رکھ دیتا تو یہ بھی گئی تھی بس پھر عجیب خانقاہ چلی بس بھائی بابا ایسے مرید کہاں جن میں ایسی طلب ہو اب تو طلب بھی پیر ہی کو کرانی پڑتی ہے۔

اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا لائے:

حضرت حاجی امداد اللہ علی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر پوچھے گا کیا لائے تو کہہ دوں گا قاسم

شیخ ہندیؒ بہت بڑے بزرگ ہیں:

حضرت شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ (مہاجر مکیؒ) فرماتے ہیں اگر منصور میرے زمانے میں ہوتا تو اس کو ان کیفیات سے نکال دیتا۔ حضرت حاجی صاحبؒ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے تھے وہاں ٹھہرے ہوئے ایک رات میں جب حضرت ذکر کر رہے تھے تو ایک مکی عرب رات میں کسی حاجت (غسل وغیرہ) کیلئے آیا تو اس نے دیکھا کہ جب حضرت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے تو اَللّٰهُ پر ان کے منہ سے ایک روشنی نکل رہی تھی۔ کبھی روشنی ہوتی کبھی اندھیرا اس نے سوچا کہ جن جنات کا اثر ہے جب اس نے قریب آ کر دیکھا تو کہا کہ شیخ ہندی بہت بڑے بزرگ ہیں اس نے صبح ہی لوگوں کو بتلایا اس کے بعد پھر لوگ (حضرت حاجی جیؒ) سے بیعت ہوئے

زبان منصور کی تھی بولنے والا تھا پردے میں انا الحق صاف تھا مگر آواز پہچانی نہیں جاتی حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ وہ انا الحق خود نہ کہہ رہے تھے بلکہ اس وقت ان کی وہ حالت تھی جیسے شجرہ موسیٰ سے آواز آئی اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ گو آواز شجرہ ہی سے نکل رہی تھی چنانچہ قرآن کریم میں آیت موجود ہے تو پھر کیا شجرہ خود کہہ رہا تھا۔ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ ہر گز نہیں ورنہ شجرہ کا رب ہونا لازم آئے گا۔ پس ماننا پڑے گا کہ وہ آواز شجرہ ہی کی تھی اور اسی میں سے نکلی تھی مگر وہ حق تعالیٰ کی طرف سے متکلم تھا خود متکلم نہ تھا تو منصور کے انا الحق کو خدا تعالیٰ کا قول کہنا چاہیے کیونکہ غلبہ حال میں کلام حق ان کی زبان سے نکلا تھا یعنی منصور بھی متکلم بحکم حق تھے خود متکلم نہ تھے اسی واقعہ سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔

ایک بزرگ نے حق تعالیٰ سے سوال کیا کہ منصور نے بھی اپنے کو خدا کہا تھا اور فرعون نے بھی وہ تو مقبول ہو گئے اور فرعون مردود ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے جواب ارشاد ہوا کہ منصور نے اپنے کو مٹا کر انا الحق کہا تھا اور فرعون نے ہم کو مٹا کر اَنَا رَبُّکُمْ اَلَا عَلٰی کہا تھا اس کا یہی مطلب ہے کہ منصور نے جو کچھ کہا تھا خود نہ کہا تھا کیونکہ وہ خود ہی کو مٹا چکے تھے۔

بیعت مشرّع ہوئی واسطے صفائی باطن کے:

اللہ رب العزت نے اللہ مالک حقیقی نے اللہ مالک کُل نے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو داعی اور ہادی بنا کر بھیجا کہ معارف اور اسرار الہی کی تحصیل کی راہیں بتاویں عبادت اور ذکر اذکار مجاہدات کے ذریعہ سے پھر حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے وارث ٹھہرائے یعنی علماء ربانی اہل اللہ جو انبیاء کے علم اور ارشادت کو بعد زمانہ انبیاء علیہم السلام کے قائم رکھیں اور ہمیشہ تاقیامت ان میں سے چند لوگ حق پر قائم رہیں گے ان کو شریر لوگ ضرر نہ پہنچا سکیں گے اور جن لوگوں نے اہل حق اولیاء اللہ کے کلام کو سنا دھیان کر کے سو وہ راہ نجات پا گئے اور ان کے واسطے نعمت دائمی اور جنات اور راحت کی زندگی ہے اور جن لوگوں نے اس ہدایت سے روگردانی کی اور سرکشی کا پہلو اختیار کیا سو وہ گمراہ ہو گئے ان کے لئے دوزخ ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں اور ہدایت کا سرچشمہ اتباع محمد مصطفیٰ ﷺ میں ہے اور صوفیاء حضرات کی نسبت باطنی نعمت عظمیٰ ہے (شاہ ولی اللہ دہلوی محدث) اور بیعت شروع ہوئی ہے واسطے صفائی باطن کے اور صفائی باطن فقط قول بدوں عمل کے کفایت نہیں کرتا اور بیعت میں مرید توبہ کرتا ہے گناہوں سے اور اقرار کرتا ہے کہ احکام شرع شریف کے بجا لاؤں گا اور اگر ارادہ اڑے رہنے کا گناہوں پر ہو تو وہ البتہ بے فائدہ ہے اور سب انسان انبیاء علیہم السلام کے علاوہ خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔

عزیزان من ہم نے اپنے بزرگوں کے ہاں صرف تصوف اور طریقت ہی نہیں دیکھا بلکہ دین و شریعت کالب لباب پایا ان کے اخلاق کا اخلاق نبوی علیہ السلام کے مثل پایا اور ان کے اعمال و معاملات زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے پائے اور یہ حضرات رسومات سے بے پرواہ اور بدعات کے سخت مخالف پایا۔ ان کے اتباع سنت کا دائرہ صرف عبادات نہیں بلکہ عادات و معاملات تک وسیع پایا ہمارے اکابر حضرات اس فن تصوف کے مقلد نہیں بلکہ مجتہد تھے کہ ہر ایک کے مزاج کے مطابق نسخہ تجویز کرتے اور علاج و پرہیز میں طبائع کا پورا لحاظ رکھتے یہ حضرات لکیر کے فقیر نہ تھے ان حضرات

کے ہاں اخلاق کی اصلاح معاملات کی صفائی طبیعت میں اعتدال کا پیدا ہونا شیخ کی صحبت سے ہوتا ضبط نفس اور ایثار و اخلاص رضاء الہی تصوف کا اصل مقصود اور اذکار و مجاہدات پر دوام کے لئے صحبت شیخ اصل چیز تھی۔

صوفی کا عمل:

صوفی پر لازم ہے کہ مخلوق کی طرف سے جو دکھ پہنچے اس پر صبر کرے منکروں کے حق میں بدعا کرنی جائز نہیں۔ منکرین نبی اللہ کے خلاف بدعا کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی بلکہ صبر کرنے کا حکم دیا ہے تو منکرین ولی اللہ کے خلاف بدعا کیسے ہو سکتی ہے۔ (۱۲/۴ مظہری)

اور صوفی کی مصروفیات یہ ہونی چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنے گناہوں پر نظر رکھے پس نعمتوں کا شکر ادا کرے اور گناہوں سے استغفار کرتا رہے چستی رہنے تک نفل نماز پڑھو سستی آجائے تو بیٹھ جاؤ اور بندہ سے اضطراری ایمان قبول نہیں کیونکہ عبد مکلف ہے ایمان اختیاری کا اور شریعت کے اصولوں کے تحت تمام حالات میں وازمان کے لحاظ سے سہولت و آسانی نکلتی ہے اور ہمہ وقتی ضرورت کی چیزوں میں تحدید و تنگی کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔

ہمیشگی کی ہلاکت:

اور یاد رکھنا چاہیے کہ شہوت اور غضب کے حکم کو عقل اور شرع کے حکم پر غالب کرنا اور عقل اور شرع کو محکوم شہوت اور غضب کا بنانا رفتہ رفتہ دین کے انکار اور تکذیب کا موجب ہوتا ہے۔ (تفسیر عزیزی ص ۳۱۲ سورۃ الشمس)

اس لئے خدا کے نیک بندوں کو اس جہان سے ہجرت کر کے اوپر کے جہان میں پہنچنے کی سعی کرنی ہے اور اس کا واحد طریقہ صحیح و معتمد تعلیمات نبویہ پر عمل پیرا ہونا ہے اور یہ الحمد للہ ہمیں اپنے اکابر کے ذریعہ سے نبوت کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں ملا ہے اگرچہ عمل کے میدان میں ہمارے اندر بھی بہت سی کوتاہیاں آگئی ہیں ان کو دور کرنے کی فکر علماء حضرات و عوام سب کو کرنی چاہیے اور بھائی حصول منفعت سے دفع

مضرت کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور یہ امر یقینی ہے کہ جو امر خیر بذریعہ غیر مشروع حاصل ہو وہ امر بھی خیر نہیں ہے اور جب قیود کا غیر مشروع ہونا ثابت ہو جاوے تو اس کا ثمرہ کچھ بھی ہو جائز الحصول نہ ہوگا۔ (تذکرہ رشید ص ۱۳۰) اور جو شخص پاک ہونے کے باوجود وضو کرتا ہے (تجدید وضو) اللہ تعالیٰ اس کیلئے دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ (رواہ نسائی مظہری ۳۹۰/۳) اور آدمی کے لئے بد زبان، فحاش اور بخیل ہونا پورا عیب ہے الحدیث (مظہری ۳۴۰/۳) اور جو شخص اپنے مولا کے دروازہ سے دنیا کی مشغولی کے سبب غائب رہا اس نے اپنی جان کو محنت اور آزمائش دنیوی (یعنی رنج دنیوی) کے واسطے پیش کیا۔

واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برقی طبع نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی
رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی
جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازان کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت
(ڈاکٹر اقبال)

تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ جو ہر بادشاہوں کے خزینوں میں
ڈونگی نظرئے مڑ مڑ سمجھو لنگھ نہ جاؤ تر کے بے کوئی سہو خطائی ہووئے بخشو تے بخشاؤ
(میاں محمد بخش)

ایمان والے کی انتہائے سفر:

بھائی ایمان والے کی انتہائے سفر رضائے الہی ہے جس کو عارفین حضرات مقام رضاء کہتے ہیں اور جنت میں سب سے آخر یہی نعمت حاصل ہوگی اس کے حاصل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کے لئے اسلام نے اس فانی دنیا میں اور آخرت کی کھیتی میں زندگی گزارنے کی ایک ترتیب اور سلیقہ سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام ایک عملی، روحانی، اخلاقی اور معاشرتی مذہب ہے غرض اسلام نے تمام مکارم اخلاق اور حکمت و دانائی کی بات کو اختیار کرنا ایک مسلمان کا شیوہ و شعار قرار دیا ہے اور دنیا کی قدر و منزلت کو ایسا جانتے ہیں جیسا سڑا ہوکتا۔ (سید احمد شہید)

بس بھائی سب مشکلات کا ایک ہی علاج ہے کہ مرضیات حق کو اپنا نصب العین بنا کر حق تعالیٰ سے

ہی مدد طلب کی جائے اور اس کے غیر سے قطع نظر کر لی جائے اور پھر ایسے ماحول میں جس میں غداہی اور کورنم کی کو (فن شریعت) کا درجہ دیا جائے بے اصولی و بد کرداری کو اعلیٰ درجہ کی سیاست سمجھا جائے اور موقع سے فائدہ اٹھانے کو دانشمندی اور دور اندیشی تصور کیا جائے وہاں خیر کی امید کہاں۔

توفیق الہی:

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جانب پیش قدمی اس بات کی علامت ہے کہ توفیق الہی دستگیری کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کا معاملہ شروع ہو چکا ہے اور فرمایا کیفیت حضوری کیفیت یقین سے بہتر ہے کیونکہ حضوری دل میں جاگزین ہوتی ہے اور یقین صرف ایک احساس کا نام ہے اور اللہ پاک سے محبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل اللہ کے سوا ہر مخلوق سے وحشت ہونے لگے اور اہل اللہ سے محبت کا معاملہ تو یہ ہے کہ دراصل یہی ذات حق سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ (حضرت علی اصفہانی درالعلوم دیوبند نومبر ۱۹۶۳)۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فریب سے محفوظ رکھے کہ اعمال کو اچھے سمجھتے رہیں اور باطن خراب رہے اور ہمارے دلوں کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ انہیں طاعت سے طبعی محبت نہیں بلکہ زبردستی ان کو اس راہ پر لگانا پڑتا ہے لہذا ڈر اس کا ہے کہ ان کو ایک قدم کی رخصت دے دی گئی تو یہ ہزار قدم دور جا پڑیں گے اور باطل چیز کی طرف بار بار دیکھنے سے دل محروم معرفت ہو جاتا ہے اور جو اپنے قلبی تاثرات کے بارے میں اللہ پاک سے حیا محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء و جوارح کی حفاظت فرماتے ہیں اور بھائی جس کو تقویٰ نصیب ہو گیا اس کے لئے دنیا کو ٹھکرا دینا بہت آسان ہے اور فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ دنیا کی آرائش و زینت کی طرف نظر اٹھانا تو کجا دل میں اس کا وسوسہ بھی نہ آنے پائے اور منازل نیت کو پختہ کئے بغیر معرفت کی تمنا بے سود ہے اور توبہ کے بغیر نیت درست نہیں ہوتی اور یہ بھی اہل اللہ کا قول ہے کہ ”ہرچہ از محبوب رسد شریر بود“ ترجمہ محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی پہنچے وہ شریر ہی ہے اور نجات اخروی کے لئے پختہ اعتقاد کافی ہے دلائل و براہین کا جاننا واجب و شرط نہیں ہے۔ (انوار باری ۱۲/۴۰) اور قرآن و حدیث شریف و اجماع سے ثابت شدہ تمام امور غیبیہ اور اعمال طاعت کو ماننا

ایمان ہے اور اعمال کی ادائیگی اسلام ہے پھر ان تمام ثابت شدہ امور کو ضروریات دین کہتے ہیں اور ان کا انکار یا تاویل باطل و کفر ہے (انوار باری ۵۰/۱۲) ہر نیک عمل دنیا میں انسان کے نفس پر شاق اور ثقیل ہوتا ہے اور بندہ تحمل اس کے ثقل اور مشقت کو حکم الہی کی فرمانبرداری کے واسطے کرتا ہے اور برائی اور بھلائی کا اندازہ تجربے کے بعد ہی ہوتا ہے کسی انسان کی صلاحیت یا عدم صلاحیت اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو آزمانہ لیا جائے۔

بزرگی بعقل است نہ کہ بسال

اے خدا این بندہ را رسوا مکن
گر بدم ہم سر من پیدا مکن
ناواقفیت عذر نہیں:

سارے قطعی امور اسلام کا جاننا اور ماننا فرض و ضروری ہے اور جو شخص ظاہری حالت سے مسلمان سمجھا جائے لیکن اس کے عقائد کفر تک پہنچے ہوں تو اس سے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں اور اگر نکاح ہو جانے کے بعد ایسے عقائد ہو جائیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور جو شخص کسی قطعی اور یقینی کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے (تفسیر بیان القرآن) (انوار باری ۴۳ + ۱۲/۴۴) اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے رہا کرتے تو (سرزمین تمام) ترفساد سے پُر ہو جاتی۔ (تشریح ص ۳۶)

ابدال کے اعمال:

وہ اپنے ظالم کو معاف کرتے ہیں برائی کرنے والے سے بھلائی کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں حق تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس پر موافقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرماویں حضرت فضل بن غزوآنؒ نے حضرت زین العابدینؒ سے روایت کی ہے فرمایا جو شخص صاحب علم ہو اور قہقہہ سے ہنستا ہے وہ علم کو تھوکتا ہے اور جو بدن بیمار نہیں ہوتا تو وہ بہت بُرا ہے۔

ولی صادق اور زندیق کی پہچان:

ولی صادق اور زندیق فاسق مشتبہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ادنی ملاقات سے دونوں پہچان لئے جاتے

ہیں کیونکہ علامات مقربین اور ابرار کی زندگی اور فجار کی سی نہیں ہوتیں تو یہ دیکھنے سے ظاہر ہو جاتا ہے اگر خبیث ظاہر میں عمدہ لباس سے کتنا ہی اپنے کو چھپائے لیکن باطن سے اس کی ایسی بوئے خبیث آئے گی جو اس کی بدبو اور خبیث کو ظاہر کر دے گی اور خلق بد فخر کی علامت ہے کہ مال کی کثرت سے لوگوں پر ظاہر کرنا جو بغیر لیاقت کے ہاتھ آ جائے کہ اکثر اوقات مال کی کثرت کے سبب ہی اوروں سے اونچے اور بڑے بننے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور خلق بد اور مغرور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وجہ بڑائی اور بزرگی کی کچھ مال ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ جہالت، نخوت، اور سرکشی نے کافر کے اور مردود کے دل میں جوش مارا اور مومنین کیلئے باعث ضرر بنے پھر تائید غیبی کے سبب سے ضعیف مخلوق بڑی قوی مخلوق کو زیر کرتی ہے اور بغیر حق تعالیٰ کی مدد کے بڑی زبردست مخلوق سے کچھ نہیں ہو سکتا۔

سمایا ہے جس دن سے نظروں میں میری جدھر دیکھتی ہوں ادھر تو ہی تو ہے
سالک کے لئے تعلق مع اللہ:

سلوک میں رائے پوری حضرات سالک کو جو دو اتجویز فرماتے وہ ذکر اللہ کی کثرت اور صحبت شیخ ہے صحبت شیخ تو اکیلی بھی نافع ہو سکتی ہے لیکن ذکر کا اکیلا بغیر صحبت شیخ کے نتائج پیدا کرنا شاذ و نادر ہی ہے قلب کی چیز قلب کھینچتا ہے باطن کی چیز باطن کھینچتا ہے اور یہ بات بغیر صحبت کے ناممکن ہے اور اصل چیز تعلق مع اللہ کا دوام ہے اس کے ساتھ اتباع شریعت از خود آ جاتی ہے اور تعلق مع اللہ کے بعد یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے اسی لئے اہل اللہ صوفیاء حضرات مع اللہ کے دوام پر زور دیتے ہیں کیونکہ جب یہ تعلق نصیب ہو جاتا ہے تو اتباع شریعت اور اخلاق عالیہ خود بخود آ جاتے ہیں اور اسی کے حصول کے لئے ذکر و شغل اور مراقبہ کرایا جاتا ہے اور ذکر کے اثرات یہ ہیں کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی ہو جاتی ہے اور آخرت سے محبت اور ہر گھڑی اس کا خیال اور فکر دامن گیر رہتا ہے۔ (رائے پوری)

انسان کے اندر بدترین عیب:

اخلاق ذمیمہ میں سب سے بدتر عیب عجب و خود پسندی اور کبر ہے جس کو مصلحین اُمّ الا امراض باطنی

میں سے قرار دیتے ہیں اور اس کے برعکس تواضع جو کبر کی ضد ہے تمام اخلاق حمیدہ اور اوصاف حسنہ کا منبع ہے۔

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی جب اپنی برائیوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی بُرا نہ رہا
نفس و لطائف خمسہ کی مختصر تفصیل:

نفس کا اصل فعل غفلت ہے اور کیونکہ غفلت سے شہوت پیدا ہوتی ہے اور شہوت سے غفلت تو حاصل یہ ہے کہ فعل نفس مجموعہ شہوت و غفلت ہے اور اس فعل کی اصلاح مجاہدات و طاعات سے ہوتی ہے یعنی ریاضت و تقویٰ سے شہوت و غفلت میں کمی ہو جاتی ہے اسی کمی کا نام سکون ہے اور صوفیاء حضرات نے اس سکون و عدم سکون کے تین درجے مقرر فرمائے ہیں درجہ اول سکون میں نفس کا نام مطمئنہ فرمایا اور درجہ ثانیہ سکون میں نفس کا نام لواۓہ فرمایا اور درجہ ثالثہ سکون میں نفس کا نام امارہ بالسوء فرمایا۔ پس اگر نفس میں بالکل شان اطاعت پیدا ہو جائے تو مطمئنہ کہلاتا ہے کیونکہ یہ حالت اطمینان کی ہے اور اگر کبھی نفس مطیع ہوتا ہے اور کبھی مطاع تو لواۓہ کہلاتا ہے کیونکہ اس درجہ میں ارتکاب افعال شنیعہ سے (یعنی برے اعمال) نادم بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور اگر نفس ہمیشہ برائی پر آمادہ رہے تو امارہ بالسوء کہلاتا ہے نفس مطمئنہ امور خیر میں لگا تو رہتا ہے لیکن وساوس و خطرات پیش آ جاتے ہیں مگر اس سے انسان کے اجر و کمال میں اضافہ ہوتا ہے ترقی ہوتی ہے جسے شائستہ گھوڑا کبھی کبھی شوخی کرتا ہے لیکن سوار کے اشارہ پر درست ہو جاتا ہے اسی طرح نفس مطمئنہ بھی وساوس و خطرات کے درجہ میں کوتاہی کرتا ہے لیکن سالک کے اشارہ پر درست ہو جاتا ہے اسی لئے اس حالت کو سکون نام سے تعبیر کیا ہے یہ تھا لطیفہ نفس کا فعل اور باقی لطائف خمسہ کا فعل مقصود کی طرف توجہ اور اس کا تصور ہے جو سب میں مشترک ہے اور اسی تصور کو ذکر، یاد، وغیرہ الفاظ سے کہا جاتا ہے اور ان لطائف خمسہ سے فعل تصور کی اصل حقیقت اس قدر ہے کہ نفس ذات باری تعالیٰ کا تصور ذہنی و ذکر مفرد کیا جائے اور ذکر لسانی تو ذکر قلبی ہی کی حکایت ہے اور ذکر اسم ذات کے تصور میں اس قدر محویت ہو جائے کہ فرط عشق و محبت کی وجہ سے اپنی بھی خبر نہ رہے اور قلب، روح، سر، خفی، اخفی انہیں

اجزاء خمسہ یعنی غیر مادیہ کا نام لطائف خمسہ ہے اور بعض صوفیاء حضرات ان میں نفس کو بھی شامل کر کے مجموعہ کو لطائف ستہ کہتے ہیں اور حضرت مجدد صاحبؒ کے کلام میں اکثر لطائف خمسہ ہی مذکور ہے اور لطائف کے تصور میں تصور عرش کی حاجت نہیں ہوگی کیونکہ ”الطَّائِفُ فَوْقَ الْعَرْشِ“ سے یہ مراد نہیں کہ لطائف عرش پر برابر بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اس اعتقاد سے یہ مراقبہ جائز بھی نہیں سو لطیفہ قلب کا محل قلب صنوبری ہے جو پستان (جیب) کے نیچے ہے لطیفہ روح کا محل بستان راست کے دو انگلی نیچے قلب صنوبری کے محاذی اسی وجہ سے دونوں لطیفہ قلب و لطیفہ روح کو ذا کر بنانے کیلئے دو ضربی ذکر کیا جاتا ہے اس ذکر کیلئے عملی مثال دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اللہ اللہ بڑے دلکش لہجہ میں کہنا اس طرح کہ اول مرتبہ ضرب میں سر سے دہنی جانب اشارہ پھر بائیں جانب پھر دائیں جانب پھر بائیں جانب میں اور لطیفہ سر کا محل سینہ کا وسط، لطیفہ خفی کا محل دونوں ابروؤں کے درمیان میں، لطیفہ اخفی کا محل ام الدماغ یہ دماغ میں ایک نقطہ ہے جس کو جوہر دماغ کا مرکز کہا جاسکتا ہے۔ لطائف کی تجلیات مثالیہ کے الوان الگ الگ ہیں جیسے نفس کا لون زرد ہے قلب کا سرخ ہے روح کا سفید ہے سر کا سبز ہے، خفی کا نیلگوں ہے اخفی کا سیاہ ہے باقی اصل مقصود ذکر ہے اور لطائف کی طرف تفصیلی توجہ کرنے سے طبیعت میں تفرق و انتشار و پراگندگی تخیل ہوتی ہے کیونکہ ایک لطیفہ کو ذا کر بنانے کے بعد دوسرے لطیفہ کو ذا کر بنانے کی جب سعی کی جائے گی تو یا تو پہلے لطیفہ کو بالکل چھوڑ دیا جائے تب وہ رخصت ہوا اور محنت سابقہ اکارت گئی یا دوسرے لطیفہ کے ساتھ پہلے لطیفہ کی طرف بھی توجہ کرے گا تا کہ دونوں محفوظ رہیں تو توجہ میں انتشار لازمی ہے تو یہاں تک بقدر ضرورت لطائف کا بیان ختم ہوا باقی ہر فریق اپنے اجتہاد سے جیسا نافع سمجھتا ہے ویسا عمل کرتا ہے یہ حضرات حق تعالیٰ کے نزدیک علیٰ طریق الصیح ہیں اور تصور شیخ چشتیہ کے ہاں بضرورت دفع وساوس و خطرات ہے اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ وساوس و خطرات کے مندفع ہو جانے کے بعد یہ تصور شیخ بھی ترک کر دینا چاہیے اور یہ تصور خوش عقیدہ کیلئے مضر بھی نہیں لیکن عوام الناس و ضعیف العقائد کیلئے سخت مضر ہے ان ہی عوام لوگوں کی وجہ سے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحبؒ شہید نے تصور شیخ کو بت پرستی میں داخل کیا ہے اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب

تھانویٰ فرماتے ہیں مجھ کو یہ امر ذوقاً تو حید کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

رائے پوری حضرات کی سالک کے لیے ذکر کی ترتیب:

ذکر جہر کے ساتھ اور قوت کے ساتھ کرو کہ گرمی پیدا ہو ذکر جلی سے خفی کی طرف چلاتے ہیں ذکر ذرا اونچا کرو اعتدال کے ساتھ کہ دماغ پر تعب بھی نہ ہو بعض پر ذکر کے آثار بہت جلد پیدا ہو جاتے ہیں منتہی کے لئے ذکر نماز مراقبہ جہاں دل لگے اس کو بڑھاؤ پہلے ذکر بڑھاتے ہیں پھر مراقبہ کی طرف چلتے ہیں اور ذکر گھٹاتے ہیں پھر نوافل قرآن پاک کی تلاوت جس طرف طبیعت زیادہ لگے چلاتے ہیں اور ذکر میں تصور یوں ہو کہ قلب سے اللہ اللہ کی آواز آرہی ہے پھر چند روز کے بعد سارے جسم سے اس میں حواس ستہ بھی آ جاتے ہیں تاکہ یکسوئی پیدا ہو۔

بعض اہم اصطلاحات اور اصلاح کا مدارِ اعظم:

اصلی مقصود اس طریق باطن میں اصلاح اعمال باطنی ہے اور ان اعمال کو اصطلاح میں اخلاق و مقامات کہتے ہیں پھر ہر مقصود کے ساتھ کچھ متعلقات بھی ہوا کرتے ہیں اسی طرح اس اصلاح مذکور کے ساتھ بھی بہت سے امور اس کے متعلق ہیں پھر ان متعلقات میں سے بعض امور وہ ہیں جو بمنزلہ ثمرات غیر اختیاریہ اصلاح مذکور کے ہیں انکو اصطلاح میں احوال کہتے ہیں اور بعض امور ان ثمرات کے معین و اسباب حصول ہیں انکو اشغال کہتے ہیں اور بعض امور صرف اشتباہ کا دفع کرنا یا کسی مرض باطنی کا علاج یا کسی عمل کا طرز و طریق ہے۔ اس کو اصطلاح میں تعلیمات کہتے ہیں اور بعض امور اختیاری یا غیر اختیاری ان ثمرات کے آثار ظاہری ہیں۔ ان کو علامات سے تعبیر کرنا مناسب ہے اور تحقیقات علمیہ کو مسائل کہتے ہیں۔

اصلاح کا مدارِ اعظم:

اصلاح کا مدارِ اعظم عادة اللہ میں صحبت و خدمت اور اطاعت اُن حضرات کی ہے (اپنے شیخ کی) جو اپنی اصلاح کر چکے ہیں۔ اور یہ تاثیر صلحا کی صحبت ظاہری یا معنوی کی موقوف ہے اس پر کہ انکے ساتھ

عقیدت و محبت ہو۔ ورنہ عمر بھر بھی کچھ نفع نہیں ہوتا اور اسی طرح اہل فساد یا صحبت بد کا قرب اور تعلق بھی مضر اور مہلک ہے۔

لطائف ستہ کے ذاکر ہونی کی اصل حقیقت:

ذکر لطائف دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک ذکر سے دوسرے شغل سے مجموعہ کو اہل فن اصطلاحاً ذکر کہتے ہیں۔ ذکر سے مراد تو وہی ذکر ہے۔ جو شریعت میں مذکورہ و ماثور و منقول و مقصود ہے اور شغل سے مراد ہیئت ذکر ہے یعنی تصور کیا جائے کہ فلاں موقع جو فلاں لطیفہ کا محل ہے۔ مشغول ذکر ہے۔ یعنی جیسے لسان ذکر ہے۔ اسی طرح یہ محل بھی ذاکر ہے۔ مثلاً لطیفہ قلب میں لسانی ذکر کے ساتھ یہ تصور کیا جائے کہ قلب صنوبری بھی ذکر کر رہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ذکر لطائف میں اصطلاحاً شغل بھی ہوتا ہے۔ یعنی محال لطائف کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ذکر الہی میں یہ محال بھی ہمنوائے لسان ہیں۔ اور تصوف میں تمام اشغال کی حقیقت تخیلات مخصوصہ ہیں اور ذکر جیسے لسانی ہوتا ہے اسی طرح قلبی بھی ہوتا ہے کہ الفاظ متخیلہ سے قلب کو ذاکر بنایا جاتا ہے۔ کہ تمام اوقات کا احاطہ ہو سکے۔ الحاصل ذکر لطائف اصطلاحاً دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ذکر و فکر اور فکر و شغل سے اصل مقصود یہ ہے کہ ذہول و غفلت کم ہو اور اکثر اوقات مشاہدہ جمال و کمال میں بسر ہوں اور اس طرح لطائف کی مشق کی حکمت یہ ہے کہ بعض طبائع کو بعض اوقات میں وساوس و خطرات کا ہجوم ہوتا ہے۔ اور وہ یکسوئی و دفع وساوس کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس لئے شیخ کامل اس ذکر لطائف کی مشق کراتا ہے تاکہ سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ اور طبیعت سے پراگندگی تخیل و انتشار وساوس دور ہو جائے بحر حال یہ طریق مقصود بالذات نہیں بلکہ صرف وسیلہ یکسوئی ہیں جو ایک درجہ میں شرعاً بھی مطلوب ہے مثلاً تقاضائے طعام کے وقت قبل نماز طعام سے فراغت حاصل کرنے کا حکم ہے۔ تاکہ یکسوئی ہو جائے۔ اور نماز اعتدال و اطمینان سے ادا کی جائے تو طعام سے فراغت مقصود بالذات نہیں بلکہ یکسوئی کا وسیلہ ہے تاکہ نماز طمانیتہ القلب سے ادا ہو سکے۔

سلطان الاذکار:

اس میں ذاکر تمام اعضاء و جوارح کے متعلق عین ذکر کے وقت یہ تصور اجمالی کرتا ہے کہ یہ سب ذکر کر رہے ہیں ایسے ہی ذکر شغل کو اہل فن سلطان الاذکار کہتے ہیں۔ الغرض ذکر لطائف و سلطان الاذکار وغیرہ سے مقصود اصلی یہ ہے کہ ذاکر کے دل و دماغ میں ایک مستحکم و راسخ ملکہ یا داشت پیدا ہو جائے جس کے سبب اکثر اوقات مقصود سے ذہول و غفلت نہ ہو۔ بلکہ ذکر میں مشغول رہے۔ اس کثرت ذکر کو صوفیاء کے کلام میں دوام ذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی عدم ذہول فی اکثر الاوقات ہے کیونکہ ذکر سے جمیع اوقات کا احاطہ عادتاً ناممکن ہے کیونکہ نوم وغیرہ امور حیات انسان کے لئے عادتاً ضروری ہیں۔ ان میں ذہول لازمی ہے اس لئے بعض حضرات صوفیاء نے لفظ دوام کو بدل دیا ہے اور فرمایا طریق میں مقصود کثرت ذکر و دوام طاعت ہے سعدی شیرازی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے:

دو ایک جام پی کے چلو بزم عیش سے یعنی طمع نہ رکھو وصال دوام کی چاہے کبھی کبھی خفیف سا ذہول بھی ہوتا ہے یا یوں کہیے ذہول نہیں ہوتا بلکہ توجہ کم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی مسلم کے ترک معاصی میں کبھی کبھی ترک معاصی سے خفیف سا ذہول ہو جاتا ہے۔ جو منافی طاعت نہیں۔ ذہول مطلق کبھی نہیں ہوتا لہذا لفظ دوام طاعت پر کوئی شبہ نہ کرنا چاہیے بس جاننا چاہیے کہ اسی ذکر میں قوت و ترقی ہو کر وہ درجات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن کو ذکر و حضور و مکاشفہ و شہود معائنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بحر حال چونکہ ہم ضعیف الاستعداد و ضعیف العقائد ہیں ہمارے قلب و دماغ میں دنیا اور مافیہا کا حسن و جمال مرکوز ہے۔ حقائق ہم سے مستور ہیں۔ اس لئے ہم کو وصول الی اللہ کیلئے ان ذرائع و وسائل خاصہ کی حاجت ہے۔ اور شدید حاجت ہے بس اذکار و اشغال سے خالص توجہ الی اللہ الحق ہو جاتی ہے اور غیر اللہ کے وساوس و خطرات زائل ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا عبارت کے پیش نظر کثرت ذکر و مشائخ کی صحبت سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ یکسوئی سے ملکہ یا داشت حاصل ہوتا ہے ملکہ یا داشت سے قوت بڑھتی ہے اور درجات خمسہ مفصلہ مذکورہ ماسبق حاصل ہوتے ہیں۔ بعض سالکین کو یکسوئی بغیر شغل وغیرہ صرف ذکر سے

بھی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ جو ذکر باللسان ہے وہ بالقلب بھی ہو سکتا ہے۔ صرف توجہ کی ضرورت ہے البتہ یہ بات ضرور یاد رکھنے کی ہے کہ ضرورت تعلیم شیخ کی ہے۔ نہ کہ بیعت کی۔ یہ انقلاب زمانہ ہے کہ آج کل تمام دار و مدار بیعت پر سمجھا جاتا ہے اور تعلیم کی جانب توجہ نہیں کی جاتی حالانکہ اصل شئی وہ ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص بیعت نہیں ہے۔ لیکن شیخ کامل تعلیم دیتا ہے اور وہ پورا پورا عمل کرتا ہے اس کے کامل و مکمل ہونے میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں۔ اس کے برخلاف ایک شخص ہے جو کسی قطب الارشاد سے بیعت ہے۔ مگر نہ وہ تعلیم دیتا ہے اور نہ یہ عمل کرتا ہے۔

تو بیعت ہیچ ہے۔ کچھ فائدہ نہیں۔ حضرات صوفیاء کا مقصود بیعت سے صرف اتنا تھا کہ شیخ و مرید میں ایک طرح کی مناسبت پیدا ہو جائے۔ جس سے تعلیم شیخ و تعلم مریدین میں سہولت ہو۔ مگر جاہلوں نے عکس کر دیا کہ بیعت ہی کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تعلیم شیخ پر پابندی سے عمل کیا جاتا اس کو اپنے احوال سے مطلع کیا جاتا اطلاع احوال فطری طور پر شیخ کو مرید کی جانب متوجہ کرنے میں کافی دخل ہے اس لئے کہ اس کو اس سے مسرت ہوتی ہے۔ کہ یہ میری تعلیم پر عمل کرتا ہے۔ اور میری تجاویز کو نگاہ وقعت سے دیکھتا ہے جیسے طبیب جب اپنے مریض کو متوجہ و قدردان پاتا ہے تو زائد متوجہ ہوتا ہے۔ دوکاندار پیروں نے عوام الناس کو ارادت کے دام میں پھنسانے کیلئے بیعت کی ضرورت کے گیت گائے ہیں۔

اللہ نے اس دنیا کو مجموعہ اضداد بنایا ہے:

ہر اصل کے مقابلے میں اس کی ایک ضد ہے اور ہر اصل کا تضاد اپنی ضد سے برابر ہوتا رہتا ہے مثلاً اسلام کے مقابلے میں کفر ہے توحید کے مقابلے میں شرک ہے اخلاص کے مقابلے میں نفاق ہے سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے ظلمت کے مقابلے میں نور ہے دن کے مقابلے میں رات ہے اور اسی طرح دنیا کے اندر خیر و شر بھلائی اور برائی ملی جلی چل رہی ہے اس دنیا کو نہ صرف خیر کا عالم کہہ سکتے ہیں اور نہ صرف شر خیر محض اور راحت محض یہ عالم جنت ہے تکلیف محض اور برائی محض یہ جہنم کا عالم ہے۔ اس دنیا کو جنت و جہنم

دونوں سے مرکب کر کے بنایا گیا ہے اور توجہ سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شر اور برائی اس عالم میں اصلی ہے۔ اور یہ خود بخود چیزوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے مگر بھلائی محنت کر کے لانی پڑتی ہے تجربہ اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے بھلائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر محنت نہیں کرتا تو برائی خود بخود ابھر کر سامنے آ جاتی ہے مثال کے طور پر کھانا ہے اس کو خوش رنگ اور ذائقہ دار رکھنے کیلئے نعمت خانہ یعنی ہوا دار کمرے بنوانے پڑتے ہیں یا جیسے آج کل فریج رکھنا پڑتا ہے لیکن اگر یہ محنت نہ کی جائے تو کھانا خود بخود دسڑ جائے گا خراب ہو جائے گا بدبو پیدا ہو جائے گی۔

اسی طرح کائنات کی ہر چیز کی ذات کے اندر برائی اور شر موجود ہے۔ انسان محنت کرتا ہے تو خیر آ جاتی ہے نہیں کرتا تو شر خود بخود ابھر آتا ہے یہ اس عالم کا ایک طرز ہے اور سنت اللہ اسی طرح جاری ہے چونکہ انسان بھی اس عالم کا ایک فرد ہے لہذا اس کا بھی اس اصول سے جدا ہونا ممکن نہیں چنانچہ بلا تکلف یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ برائی ہر انسان کی ذات میں موجود ہوتی ہے اور بھلائی لانی پڑتی ہے مثلاً بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کی تربیت کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں تب جا کر وہ انسان بنتا ہے اور اگر آپ یہ محنت نہ کریں تو اس کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو بروئے کار لانے کیلئے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی خوبیاں پیدا کرنے کیلئے عالم بنانے کے لئے سینکڑوں ادارے ہیں مدرسے ہیں۔ مگر کیا جاہل بنانے کے لئے بھی آپ نے کوئی مدرسہ دیکھا جاہل تو انسان بنا بنایا پیدا ہوا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم ذرہ برابر علم نہیں رکھتے تھے پھر تمہارے اندر سننے کی طاقت رکھ دی تاکہ سن سن کر علم حاصل کرو دیکھنے کی طاقت رکھ دی تاکہ دیکھ دیکھ کر حاصل کرو۔ تدبر و تفکر کی قوت رکھ دی تاکہ اس کے ذریعہ معلومات میں اضافہ کرو۔

اور انسانی نفس میں ذاتی طور پر شر موجود ہے اس لئے وہ انسان کو برے اعمال ہی کی طرف لے جائے گا آپ اس کی تربیت کریں گے تو بن جائے گا اور بھلائی کی طرف آ جائے گا ورنہ برائی پیدا ہونے اور اس کی تربیت کے لئے کسی کالج اور مدرسہ کی ضرورت نہیں ہوگی حاصل اس کلام کا یہ نکلا کہ کسی چیز کو قیمتی

بنانے کے لئے وقت درکار ہوتا ہے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر بے قیمت بنانے کیلئے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی بس بھائی انسان کی قیمت اوصاف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بالذات خوبیاں ہیں کمالات ہیں اور مخلوق میں ذاتی طور پر خوبی و کمال نام کی کوئی چیز نہیں اور یہ بھی قاعدہ کی بات ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت اوصاف سے ہوتی ہے ایک شخص عالم ہے اس کی آپ عزت کرتے ہیں اسکے علم کی وجہ سے اور اگر وہی آپ کا استاد بھی ہو تو عزت کا ایک درجہ بڑھ جائے گا اس طرح انسان کے اندر جس قدر اوصاف بڑھتے جائینگے اس کی قدر و قیمت اور عزت و وقار میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور بالذات انسان میں کوئی کمال نہیں کمال ایک عارضی شے ہے جو محنت سے لایا جاتا ہے۔ بہر حال اصل عرض کرنے کی چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں اول برائی ہے اس کو بروئے کار لانے کیلئے کسی محنت کی ضرورت نہیں اور بھلائی کیلئے محنت کرنی ہوتی ہے مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ورنہ یہ تعلیم گاہیں اور خانقاہیں نہ ہوتیں اور نہ تبلیغی اجتماعات ہوتے تعلیم کی حاجت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں۔ بلکہ اس کو گھڑ گھڑا کر انسان بنایا جاتا ہے آدمی کی صورت کا نام انسان نہیں بلکہ وہ تو سیرت اور اخلاق کے مجموعے کا نام ہے مولانا رومیؒ فرماتے ہیں۔

گر بصورت آدمی انسان بودے احمد و ابو جہل ہم یکساں بو دے

ترجمہ: اگر آدمی کی صورت ہی کا نام انسان ہوتا۔

تو نبی ﷺ اور ابو جہل میں کوئی فرق نہ ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ انسانیت دراصل آتی ہے سیرت سے اخلاق سے اگر صورت اچھی ہوئی لیکن باطن خراب ہے یا ظاہر درست ہے لیکن اندر ناقص اور نکما تو اس سے کوئی بات اچھی پیدا نہ ہوگی اس طرح باطن کے خراب رہتے ہوئے ظاہر کو بنانے اور سنوارنے کی جدوجہد بالکل ایسی ہے جیسا کہ نجاست کے اوپر چاندی کا ورق لگا دیا جائے اس طرح نجاست کا پاک ہونا تو درکنار ورق بھی ناپاک اور ناقابل استعمال ہو جائیں گے۔

سیرت کے ہم غلام ہیں صورت ہوئی تو کیا سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا

(ابھوری)

بس بھائی آدمی کو فخر اپنے اندر کی چیز پر کرنا چاہیے جب تیرے اندر کمال نہیں تو کپڑوں اور تخت و تاج سے باکمال نہیں بن سکتا حاصل یہ کہ آدمی صورت انسانی کا نام نہیں اور نہ اس کی وجہ سے آدمی باعزت اور باکمال بنتا ہے اس طرح لباس، دولت عہدہ یہ سب باہر کی چیزیں ہیں اور ہمارے اندر جو کمال آئے گا وہ خدا کی ذات سے آئے گا کہ اصل سرچشمہ کمال تو خدا ہی کی ذات ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ ہمارا قرب ہو بارگاہ خداوندی سے اور ظاہر ہے کہ قرب حاصل کرنے کیلئے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ پھر جس قدر جدوجہد بڑھے گی قرب بڑھے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا کمال آتا چلا جائے گا اور جتنا بعد ہو گا کمال میں کمی پیدا ہوتی جائے گی۔

انسان کے دو کمال ہیں:

ایک علمی کمال اور دوسرا عملی کمال علمی کمال کیلئے مدارس دینیہ اور عملی کمال کیلئے امام غزالیؒ نے اور اہل اللہ نے صحبت اہل اللہ کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ ان اہل اللہ حضرات کی صحبت جتنی زیادہ نصیب ہوگی اتنا ہی ان کا رنگ قلب کے اندر اترتا جائے گا خیر اور خوبی پیدا ہوتی چلی جائے گی خدا یاد آئے گا۔

خاصان خدا خدا نہ باشد ، لیکن از خدا جدا نہ باشد

وصیت نامہ

”توشہ گور و آخرت“

ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم پردیسی اور مسافر ہیں اور یہ تصور پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ سفر میں ہیں۔ جس کے لوازم میں سے ہے بے چینی اور عدم اطمینان کیونکہ مسافر کو منزل پر پہنچنے سے پہلے اطمینان نہیں ہوا کرتا بلکہ مسافر کیلئے غیر منزل کے ساتھ اطمینان اور رضا موانع سفر سے ہے۔ جو مسافر غیر منزل سے دل لگائے گا اور اسی میں قیام کر کے بے فکر ہو جائے گا یقیناً منزل پر نہ پہنچ سکے گا۔

ہمارے روحانی آباؤ اجداد نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے بڑی قربانیاں دی ہیں ان کی عادات و روایات سے تعلق کے لئے قرآن و حدیث سے واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ تو خاندانی شرافت و ذمہ داری کا احساس پایا جانا آباؤ اجداد کے ساتھ تعلق کے لئے ضروری ہے غیرت کے اوصاف خاندانی اساسہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ ”لوگ اسی طرح سے (جواہرات کی) کانیں ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں جو ان میں جاہلیت کے زمانہ میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں۔ بشرطیکہ وہ (دین کی) سمجھ حاصل کریں۔ (مسلم شریف)

دنیا میں رہنے کیلئے حکمت عملی، آداب مجلس اور تہذیب و دانش مندی کی باتوں کا سیکھنا ضروری ہے اس میں اپنے خاوند کا ادب اور خدمت کہ خاوند کی راحت کی چیزیں وقت پر سلیقہ کے ساتھ مہیا ہوں بعض لوگ کسی خاص پوشاک یا عادت کے پابند ہو جاتے ہیں۔ کوئی تکیہ کلام مقرر کر لیتے ہیں اور بعض کھانوں سے ایسے متنفر ہو جاتے ہیں کہ ان کی وہ چڑھ مقرر ہو جاتی ہے ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اپنی خواہش کی تکمیل میں صرف لذت مقصود نہ ہو اس میں کسی ضرورت کی تکمیل کسی فضیلت کا حصول یا ادائے سنت مقصود ہونی چاہیے۔ چال ڈھال، نشست و برخاست کسی سے ضعف یا کسل مندی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔

اپنی خاندانی شرافت کی حاجتیں اور توانائیں۔ اپنی اولاد کی اصلاح اور تربیت پر صرف ہونی چاہیں اور کچھ مخصوص اوقات کو یاد الہی میں مصروف رکھنا چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا بندہ مشت خاک اور سب عزیز واقارب اور سب ایمان والوں کیلئے کرتے رہنا چاہیے۔ بس اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام

کی اطاعت حضور ﷺ کے طریقہ پر کرتے رہیں پھر جس درجہ کی اطاعت ہوگی اسی درجہ کی رحمت ہوگی۔
 زمانہ میں تبدیلیوں کا لاحق ہوتے رہنا ناگزیر ہے۔ کوئی چہرہ میں بجائے خود حسن و جمال کے خواہ
 سارے صفات کمال موجود ہوں مگر خارجی و عارضی گرد و غبار اس کو بھی مکدر کر ہی دیتا ہے جس سے صاف
 کرتے رہنا وقتاً فوقتاً ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ معاشرت کی اصلاح سے ہوتا ہے اس لئے امور معاشرت کی
 درستی عبادات سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ عبادت میں اگر کوتاہی ہو تو یہ خود اپنا نقصان ہے۔ بخلاف
 امور معاشرت میں کوتاہی سے کہ اس سے دوسروں کی ایذا ہوتی ہے اور توجہ سے سنو کہ انسانیت یا آدمیت
 نام ہی اس حسن معاشرت کا ہے کہ ”اپنے سے دوسرے کو اذیت نہ پہنچے“۔

اسلامی مزاج و ماحول کی تشکیل و حفاظت ضروری ہے اور اس سے تغافل، جہل یا انکار بڑے
 خطرات اور عظیم نقصانات کا حامل ہے جو کسی اور چیز سے پر نہیں ہو سکتا۔ ہندوؤں اور مغربی رسوم کے طور
 طریق کو اپنے اندر پھیلنے نہ دیں اور اخلاق و اعمال میں کامل اعتدال و توازن اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا
 جب تک قرآن و حدیث کو بیک وقت سامنے نہ رکھا جائے۔ اور ایسے افراد ہر دور میں پیدا ہوتے رہے
 جنہوں نے اصلاح کا جھنڈا بلند کیا اور میدان میں آ کر بدعتوں اور خرافات اور جاہلی عادتوں فتنوں اور شر و
 فساد سے کھلی جنگ کی اور دین خالص اور صحیح اسلام کی دعوت دی کہ شریعت آخرت کی تکمیل کے ساتھ ساتھ
 ہماری دنیا کی بھی تکمیل کرتی ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب مقصود رضائے الہی قرب خداوندی اور
 نجات اخروی کو قرار دیا گیا ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ یہ نظام تکوینی انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے
 نظام تشریحی کے نہ صرف مطابق ہونا چاہیے بلکہ اس کیلئے مدد و معاون اور ان کے مقاصد کا خادم بن کر رہنا
 چاہیے۔ یہ تعلق اور ربط جب ٹوٹ جاتا ہے تو معاشیات اور اخلاقیات دونوں کو شدید بحران سے واسطہ پڑتا
 ہے جس کا اثر مذہب و اخلاق پر سکون زندگی انسانوں کے باہمی روابط اور تمدن و تہذیب سب پر پڑتا ہے۔
 انسان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ روحانی ملکات اور ترقی کے امکانات رکھے ہیں۔ معاشی اور اقتصادی
 تنگی پر مجبور ہو کر گدھے اور بیل کی طرح روٹی حاصل کرنے کے لئے سرگرداں رہنے لگتے ہیں اور ہر طرح کی
 سعادتوں اور ترقیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔

حضور ﷺ کی کچھ خصوصیات جو جناب اقدس الہی سے

دوسری شریعتوں سے مخصوص حاصل ہوئیں:

حضور ﷺ نے فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور (اپنے نور کے فیض سے) پیدا کیا (یعنی یہ نور الہی کا مادہ نہ تھا) بلکہ اپنے نور کے فیض سے، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا اور نہ بہشت تھی اور نہ دوزخ تھا اور نہ فرشتے تھے اور نہ آسمان تھا اور نہ زمین اور نہ سورج تھا نہ چاند اور نہ جن تھا اور نہ انسان تھا اس حدیث شریف سے نور محمدی ﷺ کا اول الخلق ہونا ہوا اور دوسری حدیث شریف میں فرمایا میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ آنحضرت ﷺ سب شریعتوں میں جن چیزوں سے مخصوص ہیں سو بہت ہیں انکی گنتی طول و طویل ہے ان میں سے یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے ایسا دیکھتے تھے جیسے روبرو اور رات کے وقت اور اندھیرے میں ایسا دیکھتے تھے جیسا دن کی روشنی میں اور آنحضرت ﷺ کے منہ مبارک کا لعاب کھاری پانی کو میٹھا کرتا تھا اور شیر خوارے بچوں کو اپنے منہ مبارک کے لعاب سے ایک قطرہ چکھاتے تھے تو وہ بچے سارا دن پیٹ بھرے رہتے تھے دن بھر دودھ طلب نہ کرتے تھے چنانچہ عاشورے کے دن اہل بیت کے بچوں سے تجربہ ہوا ہے اور آنحضرت ﷺ کی بغلیں سفید رنگ اجلی شفاف تھیں ان میں اصلا بال کا نام نہ تھا اور آنحضرت ﷺ کی آواز اتنی دور جاتی تھی جو اوروں کی آواز اس کے دسویں حصے تک نہ جاتی تھی اور آپ کی آواز اتنی دور سے سنتے تھے جو اوروں کی آواز اس پلے سے سن نہ سکتے تھے اور آنحضرت ﷺ کی آنکھیں سو جاتی تھیں اور دل جاگتا رہتا تھا اور آنحضرت ﷺ کو ساری عمر میں جمائی نہ آئی۔ اور کبھی احتلام نہ ہوا ان کے بدن مبارک کا پسینہ مشک سے بہت خوشبودار تھا یہاں تک اگر کسی راستے سے تشریف لیجاتے تو لوگ ان کے پسینے کی خوشبو کے سبب سے جو اس ہوا میں پھیل رہتی تھی معلوم کرتے تھے کہ آنحضرت ﷺ اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں اور کسی آدمی نے ان کے

جھاڑے (یعنی بول براز) کو زمین پر نہ دیکھا تھا زمین پھٹ کر نگل لیتی تھی اور اس جگہ سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی اور آنحضرت ﷺ تولد کے وقت ختنہ کئے ہوئے ناف کٹے ہوئے اور پاک صاف کئے اصلاً اُن کے بدن مبارک پر پلیدی کا اثر نہ تھا پیدا ہوئے اور زمین پر سجدہ کرتے ہوئے اور اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے آئے اور ان کے تولد کے وقت ایک نور چمکا اور ایسی روشنی ہوئی جو اُن کی ماں کو اس روشنی کے سبب سے شام کے شہر نظر آئے اور فرشتے اُن کا جھولا جھلاتے تھے اور چاندان کے ساتھ بچپن کے وقت جھولے میں باتیں کرتا تھا اور جب اُس کو اشارہ کرتے تو ان کی طرف جھکتا تھا اور بار بار جھولے میں جھولتے کلام کیا ہے اور بادل اُن پر ہمیشہ دھوپ کے وقت سایہ کرتا تھا اور اگر جھاڑے تلے آتے تو جھاڑ کا سایہ ان کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور اُن کی پوشاک پر مکھی نہ بیٹھتی تھی اور اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تو وہ جانور آپ کی سواری کی مدت تک لید اور پیشاب نہ کرتا تھا اور عالم ارواح میں جو اول پیدا ہوا سو آپ ﷺ تھے اور پہلے جس نے الست بر بکم کے جواب میں بلی کہا سو وہ بھی آپ تھے اور معراج اور براق کی سواری بھی مخصوص آپ کو تھی اور آسمان پر جانا اور قاب قوسین تک پہنچنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا اور فرشتوں کو ان کی فوج اور سپاہ بنانا کہ لشکر کی طرح اُن کے ہمراہ ہو کر لڑنا یہ بھی خاصہ ان ہی کا ہے اور چاند کا دو ٹکڑے کرنا اور دوسرے عجائب معجزے کہ ان ہی کے ساتھ مخصوص ہیں اور قیامت کے دن جتنا ان کو ملے گا اتنا کسی اور کو نہ ملے گا اور جو پہلے قبر سے اٹھے گا سو بھی آپ ہوں گے اور جو پہلے بیہوشی سے ہشیار ہو گا سو بھی آپ ہوں گے اُن ہی کو حشر میں براق پر لاویں گے اور ۷۰۰۰۰ ستر ہزار فرشتے ان کے جو گرد ہو نگے اور ان ہی کو عرش عظیم کے داہنی طرف گرسی پر بٹھائیں گے اور مقام محمود سے مشرف کریں گے اور لواء الحمد یعنی الحمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیویں گے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد اس جھنڈے کے تلے ہونگے اور سارے انبیاء علیہم السلام اپنی اُمتوں سمیت اُن ہی کے پیچھے چلیں گے اور پروردگار کا دیدار دیکھنا پہلے اُن ہی سے شروع ہو گا اور اُن ہی کو شفاعت عظمیٰ سے مخصوص کریں گے اور پل صراط پر جو پہلے گذر کرے گا سو آپ ہی ہونگے اور محشر کے ساری خلائق کو حکم ہو گا کہ آنکھیں بند کر لو تا کہ ان کی بیٹی حضرت بی بی

فاطمہ الزہراؑ صراط پر سے تشریف لے جاویں اور پہلے جو بہشت کا دروازہ کھولے گا سو آپ ﷺ ہوں گے اور انہی کو قیامت کے وسیلے کے مرتبے مشرف کریں گے اور آنحضرت ﷺ قیامت کے دن جناب الہی سے قرب و منزلت میں ایسے ہوں گے جیسے وزیر بادشاہ سے اور آنحضرت ﷺ کو کافروں کی غنیمت کا مال حلال کیا اور ان کے واسطے ساری زمین کو مسجد بنا دیا یعنی جس جگہ چاہیں نماز پڑھیں اور ان کے واسطے زمین کی مٹی کو پاک کرنے والی کیا اور پانچ وقتوں کی نماز اور وضو اس طریق سے اور اذان اقامت اور سورۃ الحمد اور ”آمین“ اور جمعہ کا روز اور قبولیت کی ساعت جو جمعہ کے روز میں ہے اور رمضان شریف اور شب قدر کی برکتیں کہ یہ سب اُن ہی کے واسطے مخصوص ہے اور یہ خصوصیتیں دریافت کرنے کو ظاہر نظر پہنچتی ہے اور آپ کی وہ خصوصیتیں ”جو باطنی مراتب کے بموجب ہیں“ اور وہ انوار اور وہ تجلیات جو روز بروز بڑھتے اور زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور وہ حالات اور مقامات جو ان کے امتیوں کو اُن کی پیروی اور فرمانبرداری کرنے کے طفیل سے حاصل ہوئے اور ہوتے ہیں اور قیامت تک حاصل ہونگے اور وہ علوم اور عرفان جو ان کو عطا ہوئے سو بے انتہا ہیں اور بعض کہتے کہ بی بی حلیمہؓ آنحضرت ﷺ کی دائی آپ کو اپنے گھر سے عبدالمطلب کے یہاں پہنچانے کو لائیں اور مکہ معظمہ کے دروازے پر آپ کو گنوا یا تو بے قرار ہو کر ہبل کے پاس گئیں کہ وہ ایک بڑا بت تھا اور وہاں جا کر بلند آواز سے رونے لگیں جوں ہی آنحضرت ﷺ کا نام مبارک لیا وہیں سارے بت اوندھے منہ گر پڑے اور بتوں کے اندر سے ایک آواز نکلی کہ ہے ہے یہ کیا نام لیتی ہے کہ اسی لڑکے کے ہاتھ میں ہماری ہلاکی اور خرابی ہے اس عرصہ میں جبریل علیہ السلام نے آ کر آنحضرت ﷺ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اُن کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچا دیا۔

آپ کی دائی بی بی حلیمہؓ بت خانے سے بے آس ہو کر اس ارادے سے نکلیں کہ عبدالمطلب کو آپ کے گم ہو جانے کی خبر دوں تاکہ آپ کو ڈھونڈیں وہاں گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ عبدالمطلب کے پاس بیٹھے ہیں یہ دیکھ کر بہت اچھنبے میں پڑی اور دنگ ہو گئیں (تفسیر عزیزی پارہ عم ص 365) معراج کے واقعہ میں نقل ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ جبریل علیہ السلام براق پر حجاب تک پہنچے اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ

جبریل علیہ السلام نے مجھ سے مفارقت اختیار کی اور تمام آوازیں مجھ سے منقطع ہو گئیں یہاں حضور ﷺ نے فرمایا اے جبریل کیا ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے انہوں نے کہا اگر میں اس مقام سے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں (نثر الطیب ص ۷۶) اور معراج کے سفر میں دوزخ کی سیر میں حضور ﷺ کا ایک قوم ایسی پر سے گزر رہا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور انہی کو کھلایا جاتا تھا اور وہ لوگ چغلخو رعیب چین تھے اور حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ محمد رسول اللہ میرے بندے پسندیدہ ہیں بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور دوز گزر فرماتے ہیں بروایت حضرت کعب عالم ہیں توریت سے نقل ہے جنت میں موتیوں کے گنبد ہیں اور مٹی ان کی مشک ہے اور جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اس کو کرنے نہ پاوے تو ایک نیکی لکھی جاوے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ مدفون ہونگے۔ (توریت)

جسم مثالی (یعنی دوسرا جسم):

نیک اور صالح حضرات اور انبیاء علیہ السلام کے جسم اصلی تو اپنی اپنی اصلی جگہ پر موجود ہوتے ہیں لیکن دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تمثیل ہوتا ہے یعنی غیر عنصری جسد سے نظر آتے ہیں جس کو صوفیاء حضرات جسم مثالی کہتے ہیں روح کا تعلق ہو گیا اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے لیکن ان کے اختیار میں نہیں بلکہ محض بقدرت و مشیت حق ہوتا ہے۔ آپ عمر بن شیخو خت (بڑھاپا) تک نہ پہنچیں گے حضور کی عمر تریسٹھ (63) سال ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی عمر ڈیڑھ سو سال کی ہوئی۔ (نثر الطیب ص ۷۵/۷۶)

سمایا ہے جس دن سے نظروں میں میری جدھر دیکھتی ہوں ادھر تو ہی تو ہے
درویش شریف کی برکات:

سب سے لذیذ تر اور شیریں تر خاصیت درویش شریف کی یہ ہے کہ اس کی بدولت عشاق کو خواب میں حضور پر نور ﷺ کی دولت زیارت میسر ہوتی ہے بعض درویشوں کو بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے شیخ

عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ نے کتاب ترغیب اہل السادات میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں دو رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں گیارہ بار آیۃ الکرسی اور گیارہ بار قل ہو اللہ اور بعد سلام سو بار یہ درود شریف پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ تین جمعے نہ گزرنے پاویں گے کہ زیارت نصیب ہوگی وہ درود شریف یہ ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ النَّبِيِّ الْاُمِيِّ وَ اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا ☆ اور دوسرا طریقہ یہ نقل ہے نیز شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ جو شخص دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں بعد الحمد کے پچیس بار قل ہو اللہ اور بعد سلام کے یہ درود شریف ہزار ۱۰۰۰ بار پڑھے دولت زیارت نصیب ہوگی وہ یہ ہے صَلِّ اللّٰهُ عَلٰی النَّبِيِّ الْاُمِيِّ۔ فاسق کا کوئی احترام نہیں ہے اور نہ تعظیم کرو اور فاسق کو سلام ابتدائی بھی نہ کرو۔ (المفرد ص ۶۲۳) شطرنج کھیلنے والے کو بھی ابتدائی سلام نہ کرو اصحاب معاصی کو سلام نہ کرو نہ جواب دو۔

تین محبوب چیزیں:

اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے صدیق کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔

حضور ﷺ نے فرمایا مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور صدیق اکبرؓ نے عرض کیا مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔

آپؐ کے چہرے کا دیکھنا۔ اپنے مال کو آپؐ پر خرچ کرنا اور یہ کہ میری بیٹی آپؐ کے نکاح میں ہے۔ اور عمر فاروقؓ نے عرض کیا مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا اور پرانا کپڑا پہننا۔

اور عثمان غنیؓ فرماتے ہیں مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ننگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں۔

مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔ مہمان کی خدمت، گرمی کا روزہ اور دشمن پر تلوار۔ اور اس موقع پر اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اگر میں جبریل دنیا والوں میں ہوتا تو بتاؤں مجھے کیا پسند

ہوتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا، بتاؤ عرض کیا۔ بھولے ہوؤں کو راستہ بتانا، غریب عبادت گزاروں سے محبت کرنا۔ اور عیال دار مفلسوں کی مدد کرنا پھر اللہ تعالیٰ کو یہ مجلس پسند آئی اور جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اپنی محبت ظاہر کر دی کہ اللہ جل شانہ کو بندوں کی تین چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کی راہ میں طاقت کا خرچ کرنا۔ مال سے ہو یا جان سے ہو اور گناہ پر ندامت کے وقت رونا اور فاقہ پر صبر کرنا۔ بس بھائی آج بھی اگر ہم اپنی مجلسوں کی نسبت اس محبوب و مقبول مجلس سے جوڑ دیں اور ہمہ تن جان مل کر عہد کریں کہ ہمیں بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔ جان و مال اور وقت کو اللہ کے راستہ میں لگانا تو زہے نصیب! تنگ دامنوں کا اظہار اس شعر سے ہے۔

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گروؤں سے قطار اندر قطار اب بھی

حضور علیہ السلام کی حیات برزخی کا یقین اور توسل:

حضور علیہ السلام سے آپکی برزخی زندگی کے زمانہ میں بھی طلب استغفار درست ہے اور صحابہ کرامؓ جانتے تھے کہ آپ سائل کے سوال کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ محدث شہیر ابو بکر بن ابی شیبہ (استاذ امام بخاریؒ) اور محدث بیہقی نے دلائل النبوة میں بسند صحیح روایت کیا ہے کہ صحابی جلیل القدر حضرت ابو عبد الرحمن بلال بن الحارث مزنیؓ جو فتح مکہ کے وقت جیش نبویؐ میں قبیلہ مزنیہ کے علمبردار بھی تھے حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں ایک دن قبر شریف پر حاضر ہوئے اور ندا کی یا رسول اللہ ﷺ اپنی امت کیلئے بارانِ رحمت طلب کیجئے کہ وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں یہ بھی ایک صحابی کی طرف سے عہد صحابہؓ میں پیش آیا جس میں بعد وفات نبویؐ علیہم السلام طلب شفاعت بھی ہے۔ اور ندا کر کے طلب دعا بھی۔ حضرت عمرؓ کا دور خلافت اور مسجد نبویؐ اکابر صحابہؓ سے بھری ہوئی ہے اور کسی ایک نے بھی حضرت بلالؓ کے اس فعل پر نکیر نہیں کی بلکہ اس کو خلاف اولیٰ بھی قرار نہ دیا اور نہ کسی نے حضرت بلال بن الحارث مزنیؓ کو قبوری، مشرک یا قبر پرست کہا (براہین) لہذا تمام صحابہؓ کا اس پر مطلع ہونے کے باوجود کسی کا بھی اس پر نکیر نہ کرنا منکرین توسل کی زبانیں بند کر دینے والا ہے۔ (مقالات ص ۳۸۸) اور سنن الہیہ میں سے ہے وہ اپنے بندوں کی حاجات نبی کریم ﷺ کے توسل سے پورا کرتا رہا ہے نیز دوسرے اولیاء صالحین کے توسل سے حیات میں اور بعد وفات بھی لوگوں کو

فائدہ پہنچا ہے جس پر احادیث صحیحہ، آثار مقررین اخبار عامہ مومنین شاہد ہیں لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے آ کر اس بارے میں شکوک و شبہات کے جراثیم پھیلا دیئے اور ان کی کتاب ”الفرقان“ پڑھ کر متاثر ہونے والا ہر شخص کرامات اولیاء اللہ وغیرہ سے انکار کرنے لگتا ہے تمام اکابر امت نے زیارت نبویہ علیہ السلام کے وقت اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے - وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ☆ استغفار کرنے کی تلقین کی ہے اور سب نے اس کا تعامل کیا ہے۔ (انوار باری ۱۳/۲۱۴) اب بھی حضور علیہ السلام کی حیات برزخی کے زمانہ میں قیامت تک کیلئے قبر نبوی پر حاضر ہو کر استغفار ذنوب و طلب شفاعت نبوی نہ صرف جائز بلکہ مستحسن و مطلوب ہے چنانچہ سب ہی علماء مناسک نے زیارت نبویہ کے باب میں اس اعرابی کے طریقہ کو پسندیدہ قرار دیا ہے جس نے قبر نبوی علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں - وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ☆ لہذا میں بھی آپؐ کے حضور میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کیلئے حاضر ہوا ہوں اور آپؐ کی شفاعت اپنے رب کی بارگاہ میں چاہتا ہوں (انوار باری ۱۳/۲۱۵) اور علامہ قسطلانی شارح بخاریؒ نے لکھا ہے کہ جس شخص نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا وہ محروم ہے۔ نور بصیرت سے خالی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باطن کو ضلالت و گمراہی میں ڈال دیا ہے اور جن حضرات کی نظر دین اسلام کے پورے لٹریچر پر ہے وہ حافظ ابن تیمیہ کے تفردات و مختارات اور ان دلائل و تمسکات کو ہرگز کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اس سے زیادہ یہ کہ وہ صرف اپنی چھوٹی سی جماعت کو خالص تو حید کا علمبردار بتلاتے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو ان کے تفردات سے اتفاق نہیں کرتے ان سب کو قبوری و مشرک کہتے ہیں اور اعتدال سے ہٹ کر سختی اختیار کرتے ہیں۔ (انوار باری ۱۳/۲۲۱) اور ان کے متبعین نے زیارت نبویہ کی احادیث کو تو باطل اور موضوع قرار دیا لیکن عقائد جیسے اہم باب میں اتنا تساہل اختیار کیا کہ نہ صرف ضعیف بلکہ معلول احادیث سے بھی استدلال کو جائز رکھا (۱۳/۶۴) ان سب آثار سے ثابت ہے کہ صحابہ کرامؓ حضور علیہ السلام کی حیات

برزخی کا یقین رکھتے تھے اور تابعی جلیل القدر حضرت سعید بن المسیب کا واقعہ ایام حرہ کا بھی نہایت مشہور ہے کہ تیس دن تک جب مسجد نبوی میں کوئی نمازی بھی نہ آ سکتا تو وہ پانچوں وقت قبر نبوی سے اذان و اقامت کی آواز سن کر اپنی نمازیں ادا کرتے۔ (انوار باری ۱۳/۲۲۸) اور یہ بھی واضح ہوا کہ صحابہؓ کرام وسیلہ سے صرف اعمال کا وسیلہ نہ سمجھتے تھے بلکہ ذات کا وسیلہ بھی مانتے تھے اور کسی بھی فقیہ امت یا مبشر عالم دین سے توسل ذات نبوی علیہ السلام کا انکار منقول نہیں ہوا۔ (۱۳/۲۲۹) نئے نئے مسائل نکالنا اور ہر چیز کو بدعت و شرک قرار دینے کی رٹ لگانا موجودہ دور کی نجدیت و سلفیت کا خاص شعار بن گیا ہے اور مختصر ہے یہ کہ ”طریق ما انا علیہ و اصحابی“ راہ سنت ہے اور اس کے خلاف جس سے ترک سنت مذکور لازم آئے وہ بدعت و ضلالت ہے۔ (۱۳/۱۹۷ انوار باری)

روضہ اقدس نبویؐ پر حاضری کے دوران اللہ تعالیٰ سے استغفار کی درخواست

خطا کاروں یا نسیان سرزد ہو جانے والے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ سورۃ النساء رکوع نمبر ۹ آیت نمبر ۶۴ میں ہدایت فرما رہے ہیں ترجمہ: اگر وہ لوگ ظلم و معصیت کے بعد آپ کے پاس یعنی حضور ﷺ کے پاس آجاتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی و مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لئے معافی و مغفرت طب کرتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم و کرم کرنے والا پاتے اس طرح مغفرت طلب کیلئے دعا کے بارے میں حافظ ابن کثیرؒ نے اس کے بعد متصلاً اپنی تفسیر ابن کثیر میں عقی رضی اللہ عنہ والا قصہ نقل کیا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح قبر نبویؐ روضہ اقدس پر حاضر ہو کر استغفار کرنے کے بعد الموت بھی درست اور مفید سمجھتے ہیں۔ (انوار باری ۱۳/۲۴۲ تفسیر ابن کثیر ۱/۱۱۹) چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل بیت المقدس سے صلح کی تو کعب احبارؒ آپ کے پاس آئے اور اسلام لائے تو آپ نے بہت مسرت کا اظہار کیا اور یہ بھی فرمایا کہ تم میرے ساتھ مدینہ چلو تو بہتر ہے تاکہ قبر مبارک حضور ﷺ کی زیارت کا شرف و برکت حاصل کرو کعب احبارؒ نے کہا ضرور حاضر ہوں گا۔ نیز امام بیہقیؒ نے نقل کیا کہ عمر بن عبد العزیزؒ ایک قاصد شام سے مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کی جناب میں سلام عرض کرنے کیلئے بھیجا کرتے تھے لہذا زیارت کے

لئے سفر کرنا قربت ثابت ہوا۔ (انوار باری ۱۳/۱۲۵) روضہ اقدس کی حاضری کے چند ایام کے بہترین اثرات ظاہری و باطنی مدت العمر باقی رہتے ہیں بھائی صحیح یہ ہے کہ دل اگر حساس ہو تو اس سے زیادہ قیمتی دوسری چیز نہیں اور بے حس ہو تو اس کی حیثیت پتھر سے زیادہ نہیں۔ اب اگر کوئی حساس دل لے کر روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور آپ ﷺ کے ۲۳ سالہ دور نبوت کے کارناموں کو مستحضر کر کے (استحضار) دین و شریعت محمدیہ علیہ السلام کے سارے احکام و ہدایات کی پابندی کا عہد باندھے اور دنیاۓ انسانیت کے اس محسن اعظم کے احسانات کا ایک ایک کر کے تصور کرے تو ایمان و عمل کی وہ کونسی راہ ہے جو منٹوں اور سیکنڈوں میں طے نہیں ہو سکتی اور اس بلند ترین مقصد کیلئے روضہ مقدسہ کی حاضری کو اگر مقصد زندگی کہیں تو کیا بے جا ہے؟ (انوار باری ۱۳/۱۲۷) اور عام طور پر امام ابن تیمیہؒ کے فیصلے احادیث نبی علیہ السلام کے عام حکم کو متاثر کرتے ہیں اور صحابہ کرامؓ و تابعینؓ وغیرہ ہم سب نے جو کچھ سمجھا تھا یہ اس سے خلاف انفرادی رائے ہو گئی علامہ تقی الدین سبکی المتوفی ۷۵۶ھ نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ خلاف عقل و نقل کے قائل ہوئے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ خلط مباحث کرتے تھے اور علوم میں دوسروں کے طفیلی تھے اور طریق صحیح کے مطابق علماء و شیوخ سے تلمذ کے ذریعہ سے اخذ علم نہیں کیا تھا۔ (السیف ص ۱۶۳ انوار باری ۱۳/۱۱۳) لہذا حج پر جانے والا حج سے فارغ ہو کر اگر زیارت روضہ اقدس پر حاضری نہیں دیتا تو یہ ترک کرنا غفلت عظیمہ اور بہت بڑی بے مروتی و احسان نا شناسی ہے۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

عبادت کے معنی:

عبادت کے معنی حقیقت میں نہ نماز پڑھنے کے ہیں نہ روزہ رکھنے کے ہیں نہ زکوٰۃ دینے کے ہیں عبادت کے معنی تعمیل حکم کے ہیں کہ جو ہم کہیں اس کی اطاعت کی جائے اگر ہم کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے اگر ہم کہیں ہرگز نماز مت پڑھو تو چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے اگر ہم کہیں روزہ رکھو تو روزہ رکھیں یہ عبادت ہے ہرگز نماز مت پڑھو سورج ڈوبنے اور نکلنے کے وقت اور زوال کے وقت ان اوقات میں آدمی

نماز پڑھے گا تو گنہگار ہوگا معلوم ہوا نہ نماز پڑھنا عبادت نہ چھوڑنا عبادت حکم ماننا عبادت ہے۔ غرض عبادت کا حاصل یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو قانون خداوندی کے تحت میں گزارنا ہر حال میں اس کی رضا کو سامنے رکھنا اور اپنی منشاء کو ختم کرنا یہ عبادت ہے۔ (مولانا زکریا)

ایک ہی کام سب کو کرنا ہے یعنی جینا ہے اور مرنا ہے
اب رہی بحث رنج و راحت کی وہ فقط وقت کا گزرنا ہے
رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا یہ تخیل کا پیٹ بھرنا ہے
اور قابل ذکر ہی نہیں خورد و نوش یہ بھی کی خو سے لڑنا ہے
مقصد زندگی ہے طاعت حق نہ کہ فکر جہاں میں پڑنا ہے
(حکیم الاسلام قاری طیب اکبر الہ آبادی)

بڑوں کا ادب:

بڑوں کا ادب حصول علم کے سفر کو نرم و سبک بنا دیتا ہے نتیجہ میں علم و عمل میں برکات کا ایک باب کھلتا ہے انگریزی تہذیب و تمدن اور جدید تعلیم کا نظام جب ہندوستان میں داخل ہوا تو صدیوں کی یہ روایات الٹ کر رہ گئیں اس انقلاب نے علم کی کائنات کو تہ و بالا کر دیا اور یہ بے ادبی بے احترامی کے مظاہرے بد قسمتی کا ایک جلی عنوان ہے۔ زبان درازی طعن و تشنیع لوگوں کا عام مزاج بن گیا ہے تو حاصل یہ ہے کہ دین کیلئے ادب ایک بنیادی چیز ہے جس حد تک ادب اور تائب بڑھتا جائے گا اسی حد تک انسان کا دین قوی ہوتا جائے گا اور جس قدر بے ادبی گستاخی جرات و جسارت اور بے باکی بڑھتی جائے گی انسان دین سے ہٹتا جائے گا خواہ علم ہو یا عمل ان میں شریعت نے آداب کی رعایت رکھی ہے۔

مہینے میں تین روزے رکھنے کی فضیلت:

ابو ذرؓ نے اپنے مہمان کو فرمایا کہ آپ کھانا کھا لو اور آپ کو یہ بات فکر مند نہ کرے کہ اکیلے کھا رہے ہو۔ کیونکہ میرا روزہ ہے اس کے بعد ابو ذرؓ نماز میں مشغول ہو گئے۔ اور جلدی جلدی رکوع کرنے لگے

اور فارغ ہو کر مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے مہمان نے کہا ”اِنَّا لِلّٰہ“ کہ مجھے اس کا بالکل دھیان نہ تھا کہ آپ مجھ سے جھوٹی بات کریں گے۔ ابھی تو آپ نے کہا میرا روزہ ہے۔ اور پھر آپ کھانے بھی لگے ابوذرؓ نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے جب سے میری تم سے ملاقات ہوئی ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا مہمان نے کہا کیا آپ نے مجھے ابھی یہ نہیں بتایا تھا کہ میں روزہ سے ہوں انہوں نے فرمایا ہاں میں نے اس مہینے میں تین روزے رکھے ہیں سو میرے لئے اس کا اجر لکھ دیا گیا اور میرے لئے کھانا بھی حلال رہ گیا (المفرد ص ۴۸۷) ف: جو شخص مہینے میں تین روزے رکھ لے اسے پورے ماہ کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں تین روزے رکھ چکا ہوں لہذا روزے دار کے حکم میں بھی ہوں اور کھانا بھی جائز ہے۔

خلاصہ تصوف:

اخلاص و ہمت خلاصہ تصوف ہے اور ان دونوں میں بھی اصل چیز ہمت ہے۔ کیونکہ اخلاص پیدا کرنے کیلئے بھی ہمت کی ضرورت ہے اور ہمت کا معین استحضار ہے۔

اصلاح ہوگئی:

یہ جو کہتے ہیں فلاں کی اصلاح ہوگئی تو اصلاح سے مطلب کچھ زیادہ عبادت، ریاضت، کثرت نوافل و روزہ وغیرہ نہیں بلکہ نفس کا ٹوٹنا یعنی تکبر کا ٹوٹنا ختم ہونا مطلب ہے۔ (رائے پوری)

سب سے زیادہ عقل مند:

سب سے زیادہ عقلمند وہ ہے کہ جس کی تمام تر سعی (کوشش) و ہمت (توجہ) اللہ ہی کی طرف اور اس کی تمام کوشش کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے وہ دنیا اور اس کی فضولیات اور اس کی ریاست اور عیش و آرام سے بالکل بے رغبت ہو گیا ہو اس کے نزدیک دنیا بالکل حقیر ہے اس نے اس دنیا میں تھوڑے دنوں تو مصیبتوں اور مشقتوں پر صبر کیا پھر غیر متناہی (نہ ختم ہونے والی) زمانے میں راحت اور چین کی زندگی گزارے گا۔ (مفہوم الحدیث ۱۱۲۱) بس عبادت اور شکر نعمت کو حصول مقاصد کا ذریعہ بناؤ اور انہی دونوں کے

وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ۔ (مظہری ۱۰/۱۶۵) اور ایمان لانا اور حفاظت کے ساتھ لے جانا اگرچہ دوامی جہنمی ہونے سے روکتا ہے اور جنت میں (کبھی نہ کبھی) داخل ہونے کا مستحق بنا دیتا ہے لیکن حصول درجات تو اداء اطاعات اور ترک خواہشات سے وابستہ ہیں اور اللہ نیک لوگوں کو سخت مصائب میں مبتلا کر کے پرکھتے ہیں تمام امتیں اسی آزمائشی دور سے گزری ہیں (مظہری ۱۰/۱۵۶) اور عارفین حضرات اور ابدال حضرات کو جو یہ مراتب نصیب ہوئے تو صرف روزہ نماز اور خشوع و خضوع حسن ظاہری اعمال سے نہیں ہوئے بلکہ خالص تقویٰ، نیت حسنہ اور سلامت صدر اور تمام مسلمانوں پر رحمت اور ہمدردی کی وجہ سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے علم کے ساتھ برگزیدہ فرما کر اپنی ذات پاک کے لئے خالص بنایا ہے اور وہ ہر دور میں چالیس رہے ہیں کہ ان کے قلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب جیسے ہیں۔ (نقص اولیاء ۱/۳۰) اور لوگوں میں خالص ایمان اسی کا حصہ ہے جو ہلکا کم سامان والا ہو اور خلوت میں رہے رات کو نمازوں سے اور دن کو روزہ سے اسے حصہ ملا ہو اور روزی بقدر حاجت ملتی ہو اور وہ اس پر قانع ہو اور اسمیں عفت و پاکدامنی اعلیٰ درجہ کی ہو اور ایسا گنہگار ہو کہ لوگوں کی انگلیاں اُس کی طرف نہ اٹھتی ہوں اور جو مرے تو اس پر رونے والیاں بھی کم ہوں اور ترکہ کا نام و نشان نہ ہو، ایسا شخص ہر شر سے نجات پا گیا اور قیامت کو اُسے آگ نہ چھوئے گی (نقص اولیاء ۱/۲۱) اور ایسے شخص کیلئے ہمیشگی کی ہلاکت ہے جو شہوت اور غضب کے حکم کو عقل اور شرع کے حکم پر غالب رکھے۔ عقل اور شرع کو محکوم شہوت و غضب کا بنائے ایسا شخص رفتہ رفتہ دین سے انکار اور تکذیب کا موجب ہوتا ہے۔ (عزیزی سورۃ الشمس ص ۳۱۲) اور جو یہ چاہے کہ قیامت کے دن اللہ اُس کو قصر جہنم سے بچا کر اپنے سایہ عرش میں لے لے اس پر اپنا سانیہ کر دے تو اس کو چاہیے کہ مومنوں پر درشت خونہو بلکہ اُن کیلئے نرم دل ہو اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان کے دعویٰ کے مطابق دیدیا جائے تو کچھ لوگ لوگوں کے خون اور مال کا دعویٰ کرنے لگیں گے۔ (مظہری ۲/۱۲۹-۲/۱۰۴)

حکم کے دسواں حصہ پر بھی نجات کی امید:

رسول اللہ ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا تھا تم ایسے زمانہ میں ہو کہ جن امور کا تم کو حکم دیا جاتا ہے اگر

ان کا دسواں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے پھر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس زمانے کے لوگوں کو جو حکم دیا جائے گا اس کا دسواں حصہ بھی اگر وہ کر لیں گے۔ تو نجات پا جائیں گے (ترمذی شریف) بس بھائی فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے کبار بھی معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صغائر کی بھی سزا دیتا۔ (مظہری ۲/۱۳۵)

رزائل نفس کا مواخذہ:

رزائل نفس کا مواخذہ اعمال بدنیہ کے مواخذہ سے زیادہ سخت ہے اگر بندہ اپنی امکانی کوشش کرے اور مجاہدہ نفس کے ذریعہ امراض نفسانی کو دور کرنے کی جدوجہد کو کام میں لائے اور خواہش نفس کے پیچھے نہ پڑ جائے اور رزائل نفس کو دور کرنے کیلئے فقراء اہل اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ اس کے اندرونی معاصی معاف فرما دیگا لیکن جو شخص اپنے اندرونی عیوب کی طرف توجہ ہی نہ کرے اور رزائل نفس کو دور کر نیکا ارادہ ہی نہ ہو تو وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صوفیاء حضرات کے طریقہ پر چلنا اور فقراء کے دامن سے وابستہ ہونا ایسا ہی فرض ہے جیسے کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کے احکام کو سیکھنا۔ (مظہری ۲/۱۶۱) اور جو وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں جب تک ان پر عمل نہ ہو یا ان کو زبان سے نہ کہہ دیا جائے تو اللہ نے اس امت کیلئے درگزر فرمائی ہے۔ (متفق علیہ)

دنیا سے لذت یاب ہونا:

اور جو شخص دنیا میں لذت یاب ہوا اگرچہ کسی جانور ہی کی خوش آوازی سے کیوں نہ ہو اس کا حصہ آخرت میں بہت کم ہو جاویگا اسی واسطے جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی اور ٹھنڈا پانی شہد کا ملا ہوا لائے تو آپ اس کو ہاتھ میں پھیراتے رہے پھر اس کو نہ پیا اور فرمایا مجھ سے اس کا حساب علیحدہ رکھو (احیاء العلوم) اور جس کی معرفت الہیہ قوی تر ہوگی وہ لذات دنیاوی سے زیادہ تراحت از کرے گا (شہرت بڑی معلوم ہوگی) تنہائی اچھی لگے گی لیکن چونکہ بدن بھی نفس کی سواری ہے جس سے زندگی کی مسافت آدمی طے کرتا ہے پس اس کا کفیل ہونا اس قدر کہ علم اور عمل کی طاقت رہے دنیا کی لذت میں شمار نہ

ہوگا اور جو کوئی دنیا میں سے ضرورت و حاجت کی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اُس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دے گا اور نور بصیرت سے محروم رہے گا یہی بیان دنیا کا آدمی کے حق میں ہے اس کو خوب غور کر لو انشاء اللہ ہدایت پاؤ گے لیکن بدن کی ضروریات کو ہی پورے کرنے میں تگ و دو کرنا اور چوپایوں کی طرح بجز خورد و خواب کے اور کچھ نہ جاننا اور اسی کو مقصود جاننا اور خدائے تعالیٰ کے احکام سے اور قیامت کے دن سے غافل رہنا انتہائی غفلت کی زندگی ہے ایسے لوگوں کی کمائی مرنے کے بعد کھاؤ اڑاؤ کے ہاتھ لگتی ہے اور وہ صرف کھانے اور لباس اور مسکن کی حاجت میں لگ کر یہ بھول جاتے ہیں کہ ان چیزوں کی حاجت کس لئے ہے اور ان میں سے کس قدر کافی ہے اور اپنی معاد و آخرت کی فکر بھول جاتے ہیں دنیا کو دنیا کی غرض سے نہیں بلکہ دنیا کو دین کی غرض سے لینا جائز ہے۔

خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہر گز بمنزل نخواہد رسید
الْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلًا وَ اٰخِرًا ﷺ علی سیدنا محمد و اصحابہ وسلم اور جن لوگوں نے حضور ﷺ کی ہدایت قبول فرما کر اتباع سنت کی وہ سنور گئے اور انہوں نے دغا بازی چھوڑ دی چنانچہ اس روز سے آج کے دن تک تمام دنیا میں کوئی پورا ناپنے تو لنے والا مدینہ منورہ کے لوگوں کے برابر نہیں اور آدمی کی خیانت جناب حق تعالیٰ سے یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ سے پورا چاہیے اور خود اس کی طاعتوں میں نقصان کرے اور حضورؐ نے فرمایا کوئی قوم سب مل کر عہد شکنی نہیں کرتے مگر دشمن اُن کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔

سالم کا وساوس کے ہجوم سے عقلی طور پر تشفی ہونا۔ مگر دل کو اطمینان اور سکون نہ ہونا:
سالم کیلئے وساوس کا علاج جو تحریراً بتایا گیا ہے اور بعض ساتھیوں کو پرچہ بھی دیا لیکن بعض ساتھی یوں کہیے کہ وساوس کا علاج جو تحریراً سنا اور دیکھا اور سمجھا اس سے عقلی طور پر تشفی ہوگئی لیکن دل کو اطمینان اور سکون نہیں ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم کو اطمینان نہیں ہوتا نہ ہو بھلا ہمیں اطمینان ہے کہ تمہاری حالت اچھی ہے طبیب کو اپنے اطمینان کی ضرورت ہے اگر مریض اطمینان نہ کر سکے کچھ پروا نہیں کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرق نہایت لطیف ہوتا ہے جس کو طبیب اپنی حذاقت سے محسوس کرتا ہے مگر مریض کو نہیں سمجھا سکتا

کیونکہ نہ تو اس میں حذاقت اور نہ اعتدال مزاج پس تم کو اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ ہمیں اطمینان ہے اس سے تسکین ہو جائیگی اب اس پر مزید جان لو کہ انسان خواہ کسی قدر معاصی کرے اور خواہ کتنا ہی حق سے دور رہے مگر اس کی استعداد بالکلیہ زائل نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ حالت کفر میں بھی استعداد زائل نہیں ہوتی ہاں اس قدر محجوب ہو جاتی ہے کہ کالعدم ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی اثر ظاہر میں نہیں رہتا اور اگر بالکل معدوم ہو جایا کرتی تو پھر انسان قبول حق کا مکلف ہی کیوں رہتا اور یہ عذاب و ثواب ہی کیوں ہوتا یہ سب اسی لئے ہے کہ باوجود استعداد ہونیکے اس کو اپنے معاصی اور نافرمانیوں نے اس درجہ کو پہنچا دیا ہے کہ کالعدم ہو گئی خوب سمجھ لو۔

امام حفص بن غیاثؒ:

امام صاحبؒ (امام اعظمؒ) اور امام ابو یوسفؒ کے مخصوص تلامذہ میں سے ہیں اور حنفی ہیں عمر بن حفصؒ بھی کبار رجال بخاریؒ میں سے اور ثقہ ہیں ان ہی محمد بن حفصؒ سے نقل ہے کہ والد بزرگوار کی وفات کا وقت ہوا اور ان پر بے ہوشی طاری ہوئی تو میں ان کے سر ہانے بیٹھ کر رونے لگا ہوش میں آئے تو دریافت فرمایا کیوں روتے ہو۔ میں نے عرض کیا آپ کی جدائی کے خیال سے اور اس لئے کہ آپ قضاء کے معاملات میں پھنسے تھے فرمایا نہیں روؤ نہیں کیونکہ خدا کا شکر ہے میں نے پوری زندگی عفت پاکدامنی کی گزاری ہے اور مدعی و مدعا علیہ میں سے کبھی کسی کے ساتھ عدل و انصاف کرنے میں مداہنت نہیں کی (انوار باری ۹/۴۰) امام ابو یوسفؒ نے فرمایا حفصؒ اور ان جیسے لوگوں کو تو قیام لیل کی برکت سے حق تعالیٰ کی حفاظت و سرپرستی میسر ہو جاتی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ حفصؒ کو برکت تہجد سے اپنی توفیق سے نوازا ہے اور یہ ہارون الرشیدؒ کے دور کے قاضی تھے اور وفات کے بعد اپنے اوپر نو سودرہم کا قرضہ چھوڑ گئے۔

ذکر قلبی:

قلبی ذکر کو فکر اور دھیان کہتے ہیں ذکر نہیں کہتے اس کو ذکر مجازاً کہا جائے گا ذکر وہی ہے جو زبان سے خواہ سراً ہی ہو اور دوام ذکر کی اصطلاح جو حضرات نقشبندیہؒ میں ملتی ہے یہ بمعنی دوام توجہ الی اللہ و نسیان

ماسوا ہے اور حضرت مجدّد الف ثانی قدس سرہ نے تحریر فرمایا۔ اے فرزند، فرصت غنیمت ہے اور صحت و فراغ بہت معتنم ہے ہمیشہ اپنے اوقات عزیز کو ذکر الہی جل شانہ میں مصروف رکھنا چاہیے ہر عمل جو موافق شریعت غرا ہے داخل ذکر ہے اگرچہ خرید و فروخت ہو لہذا اتمام حرکات و سکنات میں احکام شرعیہ کی رعایت ہونی چاہیے تاکہ وہ سب ذکر ہو جائیں کیونکہ ذکر سے مراد و مقصود دفع غفلت ہے اور جب حق تعالیٰ کی رعایت تمام افعال میں ہوگی تو آمرونا ہی یعنی حق تعالیٰ سے غفلت نہ رہے گی اور اس کے دوام ذکر کی نعمت حاصل ہو جائے گی اور یادداشت جس کو کہتے ہیں۔ وہ دائمی دھیان ہے جس کا تعلق صرف باطن سے ہے جو اس کے علاوہ ہے اور سالک کیلئے نسیان ماسویٰ اس طریق کا پہلا قدم ہے اور اس کیلئے سعی کی ضرورت ہے کہ کوتاہی نہ ہو اور یہ شیخ کی صحبت کی برکت سے مطلوب حقیقی جل سلطانہ کے ساتھ دوام توجہ قلب حاصل ہو جاتی ہے۔

کمالات ولایت:

اطاعت و عدم عصیان اور شکر و عدم کفران کا مدار نفس کے فناء پر ہے حقیقی ایمان اور قلبی اطمینان پر ہی اطاعت کلی اور شکر دوامی کی بناء ہے لہذا (اس آیت کا تقاضا ہے) ترجمہ اے ایمان والو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو جیسا کہ حق ڈرنے کا ہے۔ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا) کہ کمالات ولایت کو حاصل کرنا واجب ہے حضرت انسؓ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک حق تقویٰ ادا نہیں کرتا جب تک اپنی زبان کی نگہداشت نہ کرے کمالات ولایت کو پہنچنے کیلئے کم کھانا کم سونا ہمیشہ ذکر کرنا زبان کو لغو باتوں سے روکنا عوام سے اختلاط کم رکھنا اللہ کے حقوق کے معاملہ میں لوگوں کی پروا نہ کرنا کمال ولایت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ (۲/۱۳۱۷ مظہری) اور سوائے تواضع کے سب نعمتوں پر حسد کیا جاتا ہے اور شریف جب عابد ہو جاتا ہے تو تواضع کرنے لگتا ہے اور احمق جب عابد ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتا ہے اور دلوں کو متقی بنانا دین کا کام ہے انسان کا نہیں۔

سالک کیلئے وساوس و خطرات کا علاج:

کوئی ایسا سالک واصل الی اللہ نہیں ہے جس کو راستہ میں یہ گھاٹی نہ آتی ہو پس اُن میں جو خود

عارف یا کسی عارف باللہ سے تعلق و محبت و اعتقاد کا رکھنے والا ہے اس کی نظر میں تو یہ وساوس لاشعری محض معلوم ہوتی ہے اور جو خود ناواقف ہیں وہ تل کو پہاڑ کر کے طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اے عزیر! صحابہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی عالم کا کسی عارف کا رتبہ نہیں ہوا ان تک کو یہ قصہ پیش آیا کہ انواع انواع وساوس نے گھیرا اور وساوس بھی ایسے جس کو زبان پر لانا جل کر کوئلہ ہو جانے سے بدتر اور سخت تر اور گراں تر و ناگوار تر جانتے تھے آخر انہوں نے حضور پر نور ﷺ کے حضور اس کو ذکر کیا حضور صلعم نے فرمایا ذَالِکَ صَرِيحُ الْاِيْمَانِ۔ یعنی یہ تو کھلی نشانی ایمان کی ہے دو وجہ سے اول اس لئے کہ چور وہاں جاتا ہے جہاں متاع پاتا ہے پس اگر متاع ایمان اس شخص کے قلب میں نہ ہوتا تو ہرگز شیطان اس کے پیچھے نہ پڑتا یہی وجہ ہے کہ اکثر نیک لوگوں کو وساوس پیش آتے ہیں اور جو فساق و فجار و شرار ہیں ان کو کبھی اس کا اتفاق بھی نہیں ہوتا کیونکہ شیطان ان سے جب گناہ کرارہا ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسے امر میں مبتلا کرے جس میں کسی قسم کا گناہ بھی نہیں نہ رنج ہی رنج ہے دوسرے اس لئے علامت ایمان کی ہے کہ مومن نے جب اسکو برا سمجھا پس اگر اس شخص کے ایمان میں خلل ہوتا تو ان خیالات کفریہ کو حق سمجھتا اور ان کو دل سے قبول کرتا اور ان پر مطمئن ہوتا اور ان میں اس کے قلب کو انشراح ہوتا کراہت نہ ہوتی۔ جیسا تمام کفار کو دیکھا جاتا ہے جب اس شخص نے ان کو مکروہ سمجھا تو ان کے اصداد کو حق سمجھتا ہے اور یہی ایمان ہے غرض ان وجوہ سے یہ علامت ایمان کی ہے ہرگز ہرگز کفر نہیں بلکہ گناہ و معصیت بھی نہیں کیونکہ گناہ وہ فعل مذموم ہے جو باختیار خود کرے اور چونکہ وساوس پر اختیار نہیں ہے اس لئے وہ گناہ نہیں ہو سکتا جب گناہ نہیں پھر اس پر پریشان ہونا فضول ہے یہ تو تحقیق ہے وسوسے کے برے یا بھلے ہو نیکی رہا اس کا علاج بس سب معالجات سے بہتر علاج جس کو اکسیر اعظم کہنا چاہیے کہ اس کا کچھ علاج نہ کیا جائے بلکہ جرأت و دلیری کے ساتھ اور یقین عزم کے ساتھ یہ سمجھے اور دل میں خیال کرے کہ جب یہ عند اللہ گناہ نہیں اور شرعاً کوئی مرض نہیں پھر کیا غم بلکہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دلیل ایمان ہے تو اس پر الٹا اور خوش ہونا چاہیے جب یہ شخص خوش ہوگا تو شیطان نے وسوسہ تو خاص اسی لئے القاء کیا تھا کہ یہ شخص محزون ہوگا جب وہ دیکھے گا کہ یہ شخص تو خوش ہوتا

ہے اور اس کا خوش ہونا اس کو پسند نہیں وہ وسوسہ ڈالنا چھوڑ دیگا اور بہت آسانی سے اس شخص کو اس سے نجات ہو جائیگی اور اگر نجات نہ بھی ہو تو بھی پرواہ نہیں کیونکہ جب یہ معصیت نہیں تو اس سے نجات کی کیا ضرورت ہے پس عمدہ علاج یہی ہے اور ہر وسوسہ کا بالتفصیل جواب سوچنا یا کسی سے پوچھنا یہ طریقہ مضر ہے بلکہ اس سوچ بچار کیلئے ذکر اللہ کا مشغل رکھے کہ وہ قاطع وسوسہ بھی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے اور اس سے قلب میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ ایسے خرافات سے متاثر نہیں ہوتا انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو ایک ہی روز میں بلکہ ایک ہی منٹ میں پوری تسکین و راحت حاصل ہو جاوے گی۔

وسوسہ پر مواخذہ:

وسوسہ پر جب تک عمل نہ ہو اس وقت تک نہ اس پر مواخذہ ہے اور نہ وہ مضر ہے۔ (تھانویؒ) اور وسوسہ تو کفر کا بھی آنا مضر نہیں اور ریاء قصد سے پیدا ہوتا ہے اور مسلمان کو زیادہ تر طاعات میں مشغول رہنا چاہیے مباحات میں زیادہ منہمک نہ ہو کہ اس کی سبب گناہ سے ملی ہوئی ہے اور زہد قلب اور بدن دونوں کو راحت دیتا ہے مخلوق کے ہاتھ میں جو کچھ ہے سب سے امید قطع کر دو۔ راحت میں رہو گے بس یہی زہد ہے اور مروت میں اپنی دینی ضرر ہرگز گوارا نہ کرنا چاہیے اور بے تحقیق بات کا نقل کرنا گناہ ہے اور جب دوسرے کی طرف سے ذمہ داری سوچی گئی ہو تو اس میں آپ کی منجانب اللہ اعانت ہوگی اس میں بدگمانی، تجسس، غیبت ان سب کا منشاء کبر ہے بلکہ متکبر کی غرض پوری طرح غیبت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

معمولات کی پابندی:

معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ اہتمام سے کرتے رہیں دل لگے یا نہ لگے دل بھی لگنے لگے گا ہمارے قلوب کا رخ متعین نہیں حدیث نفس کا ہجوم اور واہی تباہی خیالات بے دینی بری صحبت یہ سب رکاوٹیں ہیں راہ کے تعین کرنے میں۔

مراقبہ کا طریقہ:

مراقبہ کیلئے تنہائی میں یکسو ہو کر بیٹھے کہ ذکر کے بعد تھوڑی دیر کیلئے قلب کی طرف متوجہ ہو کر تصور

کرے اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی اور اللہ تعالیٰ کی حضوری نظر اور اس کی معیت یعنی ساتھ ہونے کو خوب مضبوط تصور کرے۔ باوجود پاک ہونے اس ذات مقدس کے جہت کے مکان سے یہاں تک کے تصور کو جماوے کہ اس میں ڈوب جاوے اور پھر قلب پر جو کیفیت وارد ہو اس کی قدر کی جائے اور عالم الغیب و الشهادة کا احسان سمجھ کر شکر گزاری کے ساتھ اس کا تحفظ کیا جاوے۔ (گنگوئی)

خشوع:

اللہ کی ہیبت جو دل پر طاری ہو اس کو خشوع کہتے ہیں اور تسبیح و مراقبہ تو محض ذرائع ہیں مقصود نہیں مقصود حصول نسبت مع اللہ ہے۔

ناز اس ظاہر طہارت پر نہ اے مغرور کر حرص دنیا خود نجس ہے یہ نجاست دور کر بس ولایت کا تقاضا ہے استغراق اور فناء فی اللہ اور ہر طرف سے توجہ کو ہٹا کر اللہ کی ہی طرف رخ کر کے ڈوب جانا اور اس کا مرتبہ نبوت سے نچلا ہے کیونکہ ولایت نام ہے تجلیات صفاتی کا اور نبوت عکس ہے تجلیات ذاتیہ کا۔ (حضرت مجدد الف ثانی مظہری ۷/۴۱۰)

سالم کیلئے خلوت کی شرطیں جنید بغدادی:

(۱) ہمیشہ با وضو رہے جس وقت جائے فوراً بنالے کیونکہ اس سے انشراح طبیعت اور قلب کی نورانیت بڑھتی ہے۔

(۲) روزہ رکھنا نماز مغرب سے پہلے افطار کرے اور اگر ضرورت ہو تو مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا کھالے۔

(۳) کھانا کم کہ معدہ کا تہائی خالی رہے۔ اس سے قلب کی راحت اور دل کی صفائی اور قوت ملکیت زائد ہوتی ہے کہ اہل اللہ کا قول ہے کہ بھوک اللہ کا کھانا ہے۔

(۴) زبان سے سوائے اللہ کے ذکر کرنے کے کچھ نہ نکالے سالم کو خلوت میں کسی سے گفتگو نہ کرنی چاہیے ہاں اگر شرعی ضرورت پیش آئے تو بقدر ضرورت گفتگو کرے کیونکہ خاموشی سے حکمت حاصل

ہوتی ہے اور بیکار گفتگو کرنے سے ذکر کرنے کا نور ضائع ہو جاتا ہے۔

(۵) ہمیشہ ذکر اور مراقبہ کرنا کہ غفلت نہ آنے پائے اور خلوت کی اصلی غرض بھی یہی ہے۔

(۶) خطرات کا دور کرنا حدیث نفس کو دفع کرنا یعنی غیر خدا کا خواہ اچھا ہو یا بُرا خیال کے روکنے کی کوشش کرے کیونکہ حدیث نفس کا آجانا ذکر سے روکتا اور قلب کو تاریک اور خلوت کے فائدہ کو ضائع کر دیتا ہے۔

(۷) دل سے شیخ کا رابطہ رکھنا اس خیال سے کہ اس سے مدد حاصل کرے اور اس اعتماد سے کہ شیخ خدا کا مظہر ہے خدا نے فیض پہنچانے کیلئے میرے اوپر اس کو متعین کیا ہے اور ہمیشہ محبت سے شیخ کی طرف متوجہ رہے کہ فیض کا دروازہ اس پر کھل جائے اور اپنے دل میں شیخ کی نسبت کوئی اعتراض نہ لائے کیونکہ اس سے خدا تک رسائی کی جاتی ہے۔ (ضیاء القلوب ۱۳۵)

طریقت اور سلوک میں داخل ہو کر یہ کام چھوڑنا پڑینگے:

داڑھی منڈانا، داڑھی کٹانا جبکہ چار انگل سے زائد نہ ہو۔ ٹخنوں سے نیچے پانچامہ، شلوار پہننا یا لنگی باندھنا کرتے چوغہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یا عمامہ کا شملہ آدھی کمر سے نیچے چھوڑنا یا کسح و زعفران کا رنگا ہوا یا ناپاک رنگ کا رنگا ہوا کپڑا پہننا۔ یاریشی یا زری کا لباس چار انگل سے زیادہ خود پہننا یا لڑکوں کو پہننا یا کفار کا سالباس پہننا یا مردوں کو چاندی کی انگوٹھی ایک مثقال یا زائد یا سونے کی انگوٹھی پہننا یا عورتوں کو کھڑا جوتا (یعنی مردانہ جوتا) یا مردانہ لباس پہننا یا ہاجہ دار زیور پہننا یا ایسا باریک یا چھوٹا پہننا جس میں بدن کھلا رہے کسی عورت یا مرد کو بری نگاہ سے دیکھنا یا عورتوں لڑکوں سے زیادہ میل جول رکھنا مرد کو کسی نامحرم عورت کے پاس یا عورت کو کسی نامحرم مرد کے پاس بیٹھنا یا تنہا مکان میں رہنا یا بدوں سخت مجبوری کے سامنے آجانا اگرچہ وہ پیر ہی ہو یا رشتہ دار ہوں اور سخت مجبوری ہو وہاں سر اور بازو اور کلائی اور پنڈلی اور گلا کھولنا نامحرم مرد کے سامنے حرام ہے اور عمدہ پوشاک اور زیور سے نامحرم کے سامنے آنا بالکل ہی برا ہے اس طرح نامحرم مرد و عورت کا باہم ہنسنا بولنا ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا یہ سب چھوڑ دینا چاہیے فضول خرچی کرنا۔ کپڑے میں

تکلف کرنا کیونکہ یہ بھی فخر و نمود میں داخل ہے مردہ پر چلا کر رونا اس کا تیجہ دسواں، چالیسواں وغیرہ کرنا۔ مردہ کے ورثہ کو بدوں شرع کے موافق تقسیم کرنا۔ لڑکیوں کا حصہ نہ دینا رہن یا رشوت کی آمدنی کھانا۔ تصویر بنانا یا رکھنا۔ ٹی وی رکھنا یا دیکھنا۔ یا براہ شوق کتے پالنا، کبوتر بازی و مرغ بازی پتنگ بازی وغیرہ کا شغل کرنا۔ گانا سننا، عرسوں پر جانا۔ بزرگوں کی منت ماننا۔

نیاز گیارہویں وغیرہ متعارف طور پر کرنا بیاہ شادیوں میں مردوں عورتوں کا خلط یا سامنا ہونا شب برات کا حلوا پکانا یا محرم کو تہوار منانا، ٹونے ٹوکے کرنا یا فال وغیرہ کھلوانا کسی نجومی یا آسیب سے کوئی بات پوچھنا غیبت کرنا۔ چغلی کھانا جھوٹ بولنا، تجارت میں دغا کرنا، عورت کا خاوند کے سامنے زبان درازی کرنا یا اس کا مال بلا اجازت خرچ کرنا یا بلا اجازت کہیں جانا اور حافظوں کا مردوں پر قرآن پڑھ کر یا تراویح میں قرآن سنا کر کچھ لینا یا مولویوں کو وعظ پر یا مسئلہ بتلانے پر اجرت لینا یا بحث و مباحثہ میں پڑنا یا درویش وضع لوگوں کو پیری و مریدی کی ہوس کرنا یا تعویذ گنڈوں کا مشغلہ رکھنا یہ ہے فہرست مختصر نہ کرنے کے کاموں کی اور تفصیل حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کے رسالوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

علاج وساوس:

خطرہ کی حقیقت بلا اختیار نفس کا کسی بڑی چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ عقل سے اور یہ تسلیم حکماء و علماء سے ثابت ہے کہ نفس جس وقت ایک طرف متوجہ ہوتا ہے دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا اس لئے جب کسی بڑی چیز کا خیال دل میں آوے تو اس کے دفعیہ کا قصد نہ کرے نہ اس میں اور اس کے اسباب میں خوض کرے کہ اس سے زیادہ لپٹتا ہے بلکہ فوراً کسی نیک چیز کی طرف خیال کو متوجہ کر دے۔ اس سے وہ برا خیال خود بخود دفع ہو جاویگا اور اگر وہ پھر خیال میں آوے پھر ایسا ہی کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس تدبیر سے اس کا اثر بلکہ خود وہ خطرہ ہی متخیلہ سے بالکل نکل جاوے گا علاج کلی اس کا یہی ہے۔

باقی معالجات جو مشائخ کے نزدیک معمول ہیں جیسے تصور شیخ یا پاس انفاس یا تخیل نقش اسم ذات وہ سب اسی کلی کے جزئیات ہیں اور اگر خطرات سے پریشان ہو کر ضعف قلب یا خفقان یا جسمانی کمزوری یا

کسی مرض کے عروض کی نوبت آگئی ہو تو علاج مذکور کے ساتھ مقویات و مفرحات قلب و غذائے نفس اور ادویہ مرض عارضی کا استعمال بھی کیا جانا ضرور ہے۔ اس علاج کو اختصار کی وجہ سے بے قدری کی نظر سے نہ دیکھا جائے امتحان کر کے اس کا نفع ملاحظہ فرمائیں۔

دین اہل اللہ کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے:

اصل یہی ہے کہ دین محض کتابوں سے یا کتابوں کے ورقوں سے نہیں پیدا ہوتا۔ اہل اللہ کے دلوں سے پیدا ہوتا ہے۔ کتابیں کوئی لاکھ پڑھ لے صحبت نہ ملے دین اثر نہیں کرے گا قلب کے اندر رنگ نہیں پیدا ہوگا محض کتاب یا کاغذ سے نہیں اہل دل کے پاس بیٹھ کر دل میں اثر پیدا ہوگا۔ لسان العصر اکبر الہ آبادی یوپی کا بڑا شاعر گزرا ہے اس نے کہا وہ اکثر علی گڑھ کالج کے لڑکوں سے خطاب کیا کرتا تھا جو چوٹیں ہوتی تھیں ان پر طعن بھی کرتا تھا ساتھ میں انہیں سمجھاتا بھی تھا کالج کے لڑکوں سے اس نے خطاب کر کے کہا ہے۔ کہ

کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا
کتابوں سے نہ واعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

اہل اللہ کی نظر پڑتی ہے دین آنا شروع ہو جاتا ہے نہ کتاب سے آتا ہے نہ مدرسے کے دروازوں سے اہل دل کے دل سے آتا ہے۔ دل سے بات اٹھی ہے تو دل ہی سے جا کر ٹکراتی ہے اس واسطے اعلیٰ ترین طریقہ دین اور دینی اخلاق حاصل کرنے کا وہ فیض صحبت ہے۔ خواہ علماء ربانی کی صحبت میسر ہو یا کوئی حقانی درویش اور اہل اللہ میں سے ہو۔ اس کی صحبت میسر ہو وہ بھی نہ ہو تو کسی نیک آدمی ہی کی صحبت میسر ہو عوام میں بھی نیک ہوتے ہیں آدمی چھانٹ لے یہ مقبول ہے اور مقبولیت اعمال سے معلوم ہوتی بلکہ صورت سے نظر پڑتی ہے کہ یہ مقبول ہے۔ اس کے چہرہ پر ایک ایمان کی نرمائی ایک بھول پن، ایک سادگی اللہ پر بھروسہ اور توکل ہوتا ہے۔ نہ چالاکی اور عیاری برستی ہے بلکہ سچائی برستی ہے۔ یعنی المومن غر کریم والمنافق خب لنیم۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بھولا بھالا۔ سیدھا سچا ہوتا ہے اور بھولے پن کے معنی بیوقوف نہیں۔

مومن بے وقوف نہیں ہوا کرتا۔ جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے کی عقل مندی بھی، جس کے ہاں ایمان ہی کمزور ہے عقل بھی کمزور ہوگی بھول پن سے مطلب یہ ہے کہ فریب کاری نہیں ہوتی۔ کتابوں میں آیا کہ جب حضرات صحابہؓ اجمعین ہندوستان میں آئے تو اول سندھ میں آئے جب صحابہؓ سندھ کے بازاروں سے گزرے ہیں تو ہزاروں آدمیوں نے اُن کے چہرے دیکھ کر اسلام قبول کیا اور کہا یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ان چہروں پر سچائی برستی ہے۔

مردِ حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور یہ چہرہ اصل میں چغل خور ہے جو دل میں ہوتا ہے چہرہ چغلی کھا دیتا ہے کہ یہ چیز دل میں بھی بھری ہوئی ہے اگر بد نیتی بھری ہوئی ہے چہرے پر برستا ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے بہر حال چہرہ ذی شعور کے سامنے بول دیتا ہے چہرہ آئینہ ہے دل کی چیز چہرے پر کھل جاتی ہے۔ (خطبات حکیم الاسلام)

سالک راہ حق کے لئے اہم نکات:

(۱) گمراہی کی حالت میں بھی مجاہدے کرنے والوں کو ایسے آثار اور صورتیں درپیش آتی ہیں کہ ان کو اپنے مسلک کی تائید اور اس پر اطمینان ہوتا ہے اور وہ اس میں پختہ ہو جاتے ہیں اس کا نام استدراج ہے اس لئے محض کشف و کرامات اور کیفیات و انورات معیار مقبولیت نہیں اصل معیار کتاب و سنت ہے اور مسلک سلف سے مطابقت ہے۔

(۲) حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پانچ بادشاہ گزرے ہیں کسی سے ملاقات نہیں کرنے گئے ایک دفعہ تعلق نے مسئلہ سماع کی تحقیق کے لئے حضرت خواجہ صاحب کو ایک عام اجتماع میں بلایا تھا۔ اور ایک دفعہ علاء الدین خلجی نے کہلا بھیجا کہ میں زیارت کے لئے آ رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کے دو دروازے ہیں اگر بادشاہ اس طرف سے آیا میں اس طرف سے نکل جاؤں گا اور نہیں ملے۔

(۳) نقشبندی، قادری اور سہروردی سماع نہیں سنتے صرف چشتیہ والے سنتے ہیں حضرت شاہ ولی

اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ چشتیہ کی نسبت عشق کی نسبت ہے اور عشق میں بغیر سنے سکون نہیں ہوتا مگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ضروری نہیں (کیونکہ ان حضرات کی نسبت بھی چشتیہ ہی تھی)۔

(۴) جس چیز کو ہندو تصوف کہتے ہیں اسلام میں وہ تصوف نہیں حاجی امداد اللہ صاحبؒ نے فرمایا کہ آئینہ اگر زنگ آلود ہو اور پیشاب سے صاف کیا جائے تو صفائی آجاتی ہے اور پانی یا عرق گلاب سے صاف کیا جائے تو بھی صفائی آجاتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے یہ پاک۔

(۵) مولانا حبیب الرحمن صاحبؒ رائے پوری کا ایک شیعہ کو جواب: شیعہ: یہ موجودہ قرآن تحریف شدہ ہے۔ مولانا کا جواب: اگر موجودہ قرآن محرف ہے تو اب اور نبی آنا چاہئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کتاب سابق میں تحریف ہوتی ہے تو اس کے بعد نیا نبی آتا ہے جس پر نئی کتاب اتاری جاتی ہے۔

(۶) اگر شیخ کے متعلق دل میں کوئی شبہ پیدا ہوا اور پھر زائل ہو جائے اور دل صاف ہو جائے اس طرح شبہات پیدا ہوتے رہیں اور زائل ہوتے رہیں تو اس سے محبت اور اعتقاد صحیح رہتا ہے کوئی نقصان نہیں۔ (رائے پوری)

(۷) س: کیا صحبت ذکر کا بدل ہو سکتی ہے؟ ج: صحبت زیادہ ضروری ہے اور مفید بھی زیادہ ہے لیکن اس کو ذکر کا بدل نہ بنایا جائے اور مجلس سے فارغ ہو کر ذکر کی مقررہ مقدار (تعداد) پوری کرے۔

(۸) اخلاص پیدا ہوا کہ نہیں یہ شیخ ہی بتا سکتا ہے کہ مرید کو اخلاص نصیب ہو گیا ہے مرید خود بسا اوقات غلطی کر جاتا ہے۔

(۹) مولانا محمد یوسف دہلوی ابن مولانا الیاس دہلویؒ فرماتے کہ انفرادی اصلاح کا مقصد اجتماعیت کو فائدہ پہنچانا ہے۔

(۱۰) حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ رائے پوریؒ فرماتے اصل مقصود اپنے نفس کی اصلاح ہے

فرائض و واجبات اور عبادات کرتا رہے اور اللہ اللہ کرتا رہے اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی کام لینا مقصود ہوتا ہے تو طبیعت کو خود اس طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ یا بطریق الہام یا بحکم شیخ اس کے سپرد کوئی کام کر دیا جاتا ہے اس وقت اس کے لئے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو کام اس کے ذمے لگایا گیا ہو اس کو کرتا رہے اور جب تک یہ صورت ہو انفرادی طور پر اللہ اللہ اور عبادت کرتا رہے انشاء اللہ اسی میں اس کی نجات ہو جائے گی دیکھو حضور ﷺ از کی نفس ہیں مگر آپ کو بھی جب تک مامور من اللہ نہیں کیا گیا غار حرا میں جا کر انفرادی طور پر اللہ کی عبادت کرتے رہے حالانکہ قوم کی سب بے اعتدالیاں دیکھتے تھے مگر جب فرشتہ نازل ہوا اور فرمایا گیا ”بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ“ تو غار حرا کو چھوڑ کر کرماندھ کر کھڑے ہو گئے اور اس فرض کو پورا فرمایا۔ (رائے پوری)

(۱۱) کشف کی حقیقت: ایک امام صاحب کی لڑکی کی شادی تھی جلدی میں سنار کو سونا وزن کئے بغیر دیدیا اور مسجد میں آکر نماز پڑھانے لگے نماز ہی میں خیال آیا کہ کہیں سونے کے وزن میں کمی بیشی نہ ہو جائے۔ پیچھے ایک صاحب کشف بزرگ تھے نیت توڑ کر اپنی علیحدہ جدانماز پڑھی نماز کے بعد امام صاحب سے کہنے لگے ہم آپ کے پیچھے تھے اور آپ کسی دوسری جگہ پھر رہے تھے۔ اس واقع پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایسے بزرگوں کو کہا جائے کہ بھلا تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا کر ان اماموں کے پیچھے کیوں پڑے وہ اور چیزوں کے خیال میں حضوری سے دور ہوئے تم ان کی طرف خیال کرے حضوری سے دور ہوئے۔ ایسے صاحب کشف بزرگوں سے تو بے کشف ہی اچھے۔

(۱۲) شاہجہاں نے اپنے وزیر اعظم سعد اللہ خان سے کہا کہ شہزادے کے لئے کوئی لائق اتالیق تجویز کیا جائے انہوں نے عرض کیا لائق اتالیق ہے تو سہی لیکن وہ یہاں نہیں آئے گا اس لئے شہزادے کو وہیں بھیج دیا جایا کرے شہزادے نے پڑھنا شروع کیا روزانہ بادشاہ کی خدمت میں شہزادے کے حالات بھی روزنامے میں پہنچائے جاتے ایک روز مولانا نے شہزادے کو سبق نہ یاد کرنے پر منہ پر تھپڑ مارا بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو اتنا خوش ہوا کہ ان عالم صاحب کو ایک جاگیر انعام میں دی مولانا روشن الدین صاحب (شاگرد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ) نے وہ کتاب دیکھی ہے جس کو پڑھتے ہوئے شہزادے

کو تھپڑ لگا تھا اس کتاب پر خون کے چھینٹے بھی تھے جو دانت ٹوٹنے سے یا کسی جگہ سے خون نکلنے سے کتاب پر گرے تھے۔

(۱۳) شاہجہان کی بیگم نے رات کے ایک دو بجے بادشاہ سے کہا جس شخص کی اتنی بڑی سلطنت ہو کیا اس کو حق ہے کہ رات کے بے فکر ہو کر سوئے۔ بادشاہ نے کہا اس کا جواب سعد اللہ خان (وزیر اعظم) دے گا اور سعد اللہ خان کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور ملازمین سے کہا کہ جس حال میں ہوا اٹھا کر لے آئیں ملازم گئے دیکھا کہ نواب سعد اللہ خان چار پائی پر بیٹھا ہے لیمپ روشن ہے اور پروانے پتنگے لیمپ کو سارے ماحول کو گھیرے ہوئے ہیں نواب صاحب قمیض اتاری ہوئی ہے اور صرف تہبند باندھے بیٹھے کام کر رہے ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں ملازمین چار پائی سمت اٹھالائے بادشاہ نے پوچھا رات دو بجے آپ کیا کر رہے تھے انہوں نے کہا فلاں موضع کی مالکداری کے کاغذات پڑتا ل کر رہا تھا اس سال کی مالکداری میں سابق کی نسبت تین آنے زائد تھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کسی پر ظلم کر کے تو تین آنے نہیں بڑھائے گئے بہت سوچا سمجھا میں نہیں آتا تھا بادشاہ نے کہا پھر اس کا کیا جواب ہے کہا اس وقت تو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا راستے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ بادشاہ سلامت پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمادیا اور دیکھتے دیکھتے کاغذات مل گئے جن میں معلوم ہوا کہ فلاں تحصیلدار نے پرانا تالا خراب ہو جانے کی وجہ سے نئے تالے کی منظوری حاصل کی تھی اور پرانا تالا فروخت کر کے تین آنے مالکداری میں شامل کر دیئے اس لئے اس سال تین آنے زائد ہو گئے اس وقت بادشاہ نے بیگم سے کہا کہ جس بادشاہ کا وزیر اعظم ایسا بیدار مغز ہو اور جو ملک کے انتظام کی فکر میں راتوں کو نہ سوتا ہو اس بادشاہ کو سونا جائز ہے۔

(۱۴) سالک کی ابتدائی اور انتہائی حالت:

فرمایا کہ سالک کے ابتدائی ذکر اذکار کے دوران انوارات وغیرہ نظر آتے ہیں اور انتہائی حالت میں نظر نہیں آتے تو اس کی مثال دی فرمایا لکڑی جب تک سلگتی رہتی ہے دھواں اور شعلہ دیتی ہے جب کامل طور پر جل جاتی ہے تو شعلہ اور دھواں نہیں دیتی۔

(۱۵) آداب اور عبادت میں اعتدال:

رسول اللہ ﷺ جب کلام فرماتے تو وہ (صحابہؓ) اپنی آوازوں کو آپ کے سامنے بالکل پست کر لیتے اور آپ کو تیز نگاہ بھر کر دیکھ نہ سکتے بسبب آپ کی غایت تعظیم کے (مبالغہ در محبت و احترام) اور شیخ سے محبت درجہ جان بازی تک رکھے اور احترام سلاطین سے زیادہ کرے البتہ حد شرع سے وہ تجاوز نہ ہونا چاہیے۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے (جبکہ زمانہ حکومت یمن میں دونوں ملے) فرمایا کہ تم کس کیفیت سے (شب کو نماز میں) قرآن پڑھتے ہو انہوں نے فرمایا کہ میں تو سو رہتا ہوں پھر اٹھتا ہوں پھر (نماز میں) قرآن پڑھتا ہوں (یعنی ساری رات بیدار نہیں رہتا) اور میں اپنے سونے میں بھی ویسا ہی ثواب سمجھتا ہوں جیسا اپنی شب بیداری میں سمجھتا ہوں۔ (الکشف ص ۳۹۴ بخاری و مسلم) اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جب معرفت صحیح ہو جاتی ہے اور اس سے امور عادیہ بھی صادر عن المصلحت ہونے لگتے ہیں تو وہ امور عادیہ بھی عبادت و موجب اجر و قرب حق تعالیٰ جل جلالہ ہو جاتے ہیں چنانچہ ایسے شخص کا سونا مبنی اس مصلحت پر ہوتا ہے کہ سونے سے آرام ملے گا اور نشاط سے عبادت ہوگی کبھی یہ قصہ ہوتا ہے کہ عمل بالرخست میں شان (اظہار عجز و ضعف ہے) اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ قوت و صحت رہتی ہے جس کو خدمت خلق میں صرف کریں گے ان سب اغراض سے وہ نوم عبادت ہو جاتی ہے۔ (ص ۳۹۴ الکشف)

مقصود تصوف اور معلیات:

سلطان الاذکار وغیرہ اور کشف قبور اور اس طرح کی دوسری چیزیں کاروبار میں ترقی وغیرہ تصوف نہیں ہیں۔ بلکہ تصوف کا آرٹ ہے آرٹ میں حقیقت کہاں تصوف کا مقصود تو رضائے الہی اور اتباع سنت ہے ہاں اس سلسلہ میں از خود کوئی بات حاصل ہو جائے تو وہ اور بات ہے اور فرمایا آمدنی کثرت مدخل کا نام نہیں بلکہ قلت مصارف کا نام ہے پس نظر کسب سے زیادہ صرف کی مدات پر رہنی چاہئے یہی قناعت کی راہ ہے اور ذکر ہر حال میں کرنا چاہئے اگر لذت ہے تو نعمت ورنہ ادائے فرض کی نعمت تو بہر حال حاصل ہے اور

ذکر میں اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ”فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ“ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرونگا ذکر کو بوقت ذکر خود اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے ذرا اس کا تصور تو کیجئے جب ”اللہ“ کہئے تو تصور کے کان سے سنے کہ عبدی کی آواز آئی ہے کیا دوا کے استعمال سے غرض طلب صحت ہے یا لذت۔ کام و دہن اگر میسر آجائے تو فبھا ورنہ دوا سے انکار تو نہیں کیا جائے گا۔

اس سے بڑھ کر اور کیا میرے لئے انعام ہے: آپ خود سنتے ہیں آکر جو میرا پیغام ہے (سید سلمان ندویؒ) اس کے علاوہ دوسری چیز عملیات کا تصوف و تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ عوام کی غلط فہمی ہے کہ عالموں کو پیر سمجھ لیتے ہیں اور پیر کو عامل سمجھتے ہیں بعض بزرگوں کا قول ہے کہ عملیات میں بعض دفعہ نسبت کو نقصان ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ نسبت سلب ہو جاتی ہے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت لاہوریؒ نے اپنی اولاد کے لئے وصیت چھوڑی ہے کہ نہ تو کیمیا گری میں اپنا وقت لگائیں اور نہ عملیات میں باقی جائز عملیات بھی ہیں یعنی یہ فن ہے جس کا اچھا برا ہونا اس کے حاصل کرنے کے طریقے اور استعمال پر منحصر ہے مثلاً کسی برے عامل نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو تو اس کو اس عامل کے شر سے بچانا یہ اعلیٰ درجے کی خدمت خلق ہے اور اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اس پر بڑے اجر کی توقع ہے اسی طرح وہ عملیات جن میں عقیدہ کافساد لازم ہو اس کا کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے جبکہ بعض عملیات میں ستاروں کا اثر مان لیا جاتا ہے یہ شرک ہے۔

روحانی اصلاح کے لئے اپنے شیخ سے تعلق:

روحانی اصلاح کے لئے صرف اپنے شیخ سے تعلق رکھیں کبھی کسی اور پر اپنا حال ظاہر نہ کریں اس سے بعض دفعہ سخت نقصان ہو سکتا ہے اس کو توحید مطلب کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ بیماری کا علاج تبھی ممکن ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے کثرت رائے باعث تشویش ہونے کی وجہ سے قابل عمل نہیں رہتی۔

چار حق مرشد کے ہیں رکھ ان کو یاد اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد

اکتفاء بر ضروریات:

اصطلاح فن سلوک میں ایسے شخص کو جو عبادات جوارج میں سے محض ضروریات پر کفایت کرے باقی اوقات ذکر و فکر مراقبہ اور دھیان میں مشغول رکھے قلندر کہتے ہیں کیونکہ اکتفاء علی الضرورت تو حدیث شریف میں منصوص ہی ہے اور دوام ذکر و فکر صحابہ رضی اللہ عنہ کا قرآن سے معلوم ہے۔ (الکشف ص ۴۵۸)

ذکر میں ضرب کی حکمت:

حضرت ابی بن کعبؓ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی جو مجھ پر غالب ہو رہی تھی۔ (یعنی وسوسہ تکذیب) آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ (مسلم شریف) ذکر میں ضرب کی حکمت یہی ہے کہ قلب میں اثر پہنچے حدیث میں بھی اس ضرب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی غرض تھی اور اس میں کوئی معتد بہ فرق نہیں کہ اپنی ضرب سے قلب میں اثر پہنچے یا دوسرے کی ضرب سے۔

شجرہ پڑھنے کا فائدہ:

جس طرح تمام مخلوقات میں شیخ سالک کے لئے سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے اس طرح اپنا وہ سلسلہ جس کے ذریعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے سالک کے لئے انتہائی مفید ہوتا ہے کیونکہ شیخ کا محسن اس کا شیخ اور پھر اس کا محسن اس کا شیخ ہوتا ہے تو جب سالک اپنا شجرہ پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے اپنے رب سے محبت اور نسبت طلب کرتا ہے جو انتہائی مقبول دعا بن جاتی ہے یعنی یہ سلسلہ اس کے لئے ہدایت کا وسیلہ ہے تو یہی سلسلہ اس کے لئے رب سے مانگنے کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے۔

دجال کا خروج:

نو اس بن سمرعانؓ سے ذکر دجال میں روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ دجال کے زمین میں رہنے کی کتنی مدت ہے فرمایا چالیس دن ایک دن برس روز کے برابر ہوگا اور ایک دن مہینہ کے برابر اور ایک دن ہفتہ کے برابر اور باقی ایام تمہارے معمولی دنوں کے برابر ہوں گے۔ (مسلم شریف، الکشف ص ۴۶۱)

سالمک کے قلب کی حالتیں:

ابتداء میں سالمک کے قلب کے احوال بدلتے رہتے ہیں کبھی قبض ہوتا ہے کبھی بسط کبھی سکر کبھی صحو یہ سب لوازم سلوک میں سے ہے اور سب کے ساتھ پیش آتا ہے اس لئے اس سے پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو تصوف کی زبان میں تلوین بھی کہتے ہیں بس اپنے شیخ سے رابطہ رکھے اور شریعت کے احکام کی پابندی کرتے رہو تو کوئی خطرہ نہیں دوام طاعت اور کثرت ذکر پر استقامت جب نصیب ہو جاتا ہے تو کسی حالت عمود پر سالمک کو قرار آ جاتا ہے جس کو اصطلاح تصوف میں تمکین کہتے ہیں اس کے بعد ماشاء اللہ تمام حقوق اور معمولات پورے ہوتے رہتے ہیں اسی کو اعتدال کہتے ہیں اسی توسط کی وجہ سے اس امت کا نام امت توسط ہے اسی طرح سالمک کے قلب کا نور حجابات میں گھرا رہتا ہے کہ ہر لطیفہ کے الگ الگ حجابات ہیں کثرت ذکر سے ظلمت دفع ہوتی ہے۔ اور سالمک کو لطیفے کا نور نظر آ جاتا ہے جو علامت ہے اس کے حجاب کے اٹھ اٹھ جانے کا مثلاً شہوت اور لذت نفس کا حجاب ہے۔ اور دل کا حجاب غیر حق پر نظر کرنا ہے عقل کا حجاب فلسفہ غیر ضروری علوم میں غور کرنا ہے اور روح کا حجاب عالم مثال کے مکاشفات میں غور کرنا ہے ان سب سے آدمی مستغنی رہے مقصود حقیقی اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور غیر مقصود کی نفی کرتا رہے۔ لاکھ تلواریں سے غیر اللہ کو قطع کرتے ہوئے اللہ تک پہنچنا ہے۔ (تصوف کا خلاصہ)

اور اصل چیز تعلق مع اللہ کا دوام ہے اس کے ساتھ اتباع شریعت از خود آ جاتی ہے اور تعلق مع اللہ کے بعد یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے۔

بیچ کو قلب حاضر سے ہونا:

حکایت ہے کہ شیخ محمد غزالی جب طوس اپنے علاقے کی طرف پھرے تو ان کے سامنے ایک مرد صالح کی تعریف بعض قریات میں کی گئی تو زیارت کے لئے اس کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور اس سے ملاقات کی اس وقت وہ ایک جنگل میں اپنے تھا کہ زمین میں گہیوں بوتا تھا۔ سو جب اس نے شیخ محمد غزالی کو دیکھا تو اس کی طرف چلا اور اس کی طرف متوجہ ہوا اتنے میں ایک شخص اس کے پاس اس کے اصحاب میں

سے آیا اور اس سے بیچ مانگا تاکہ شیخ کے عوض اس کام میں نیابت اس وقت تک کرے کہ وہ محمد غزالی کے ساتھ مشغول رہے تو اسے منع کیا اور بیچ انہوں نے اسے نہ دیا تو محمد غزالی نے منع کرنے کا سبب پوچھا اس نے کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اس بیچ کو قلب حاضر سے بوتا ہوں اور لسان ذاکر سے اس امید سے کہ اس میں برکت ہر ایک شخص کے واسطے ہو جو اس میں تناول کرے تو میں نہیں چاہتا کہ اس کو سپرد اس شخص کے کروں کہ وہ زبان غیر ذاکر اور قلب غیر حاضر سے بوئے۔ (عوارف المعارف ص ۴۰۱)

سماع کس کے لئے حلال ہے:

عبدالرحمن سلمہ نے کہا کہ میں نے اپنے دادا سے سنا ہے وہ کہتے تھے۔ مستمع کو چاہیے کہ دل زندہ اور نفس مردہ سے سماع کو سنے اور جس کا دل مردہ اور نفس زندہ ہو اس کے لئے سماع حلال نہیں ہے۔

قیامت کے دن کا طول:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کی نسبت جس کی مقدار یا طول پچاس ہزار سال ہوگی (مراد قیامت کا دن) براہ تعجب پوچھا گیا کہ اس دن کا کس قدر طول ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ دن اہل ایمان پر ایسا ہلکا ہوگا کہ فرض نماز جو دنیا میں پڑھتا ہے اس سے بھی ہلکا ہوگا۔ (بہیقی الکشف ص ۴۶۲)

اتباع سنت کا مفہوم:

اتباع سنت بس اسی کا نام نہیں کہ وضع قطع مطابق سنت کر لی جائے بلکہ کامل اتباع یہ ہے کہ فکر و نظر اور جذبات و احساسات بھی ذوق نبوی علیہ السلام کے تابع ہو جائیں۔

اصل سلوک:

ہر قسم کے رذائل سے بقدر امکان دوری اور فضائل کے حصول کی کوشش اور اطاعت الہی پر مداومت اور حصول رضائے الہی کا شوق اور باقی غیر مقصود ہیں اپنی اصلاح و تربیت کی دھن میں لگے رہنے تا آنکہ اللہ کے سوا دل سے ہر چیز کی محبت فناء ہو جائے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے پر نظر بڑائی کی نہ پڑے یہ راستہ

مردودیت کا ہے ہر حال میں تواضع اور فناء پر نظر رہے اور زائل اخلاق پر۔ اور مرضیات الہی کی اتباع کا ذوق بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد حالاً ہو اور یہ دعا آخر لمحہ تک اور اس پر استقامت رہے۔ ”تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِاِلْصَاحِ لِحَيْنٍ“ اور عوارض کی وجہ سے معمول میں کمی باعث افسوس نہیں وہ کمی افسوس کے قابل ہے جو غفلت یا کوتاہی کے باعث ہو۔

مراقبہ اللہ معی:

اللہ معی کا تصور کہ ہر وقت وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے قریب ہے اور ہمارے ہر فعل و خیال کا ناظر و حاضر ہے اس مضمون پر غور کیا کرے۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَالصَّلٰوۃُ عَلٰی رَسُوْلِہِ ظَاہِرًا وِبَاطِنًا وَعَلٰی اِلٰہِ وَاَصْحٰبِہٖ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ☆

حال اور مقام میں فرق:

حال اور مقام کے اندر اشتباہ کثرت سے ہے اور اشتباہ اس وجہ سے ہے کہ فی نفسہا ان دونوں میں بہت تشابہ اور تداخل ہے سو شے بعضوں کی رائے میں حال ہے اور دوسرے کے نزدیک وہ مقام ہے اور دونوں روایت صحیح ہیں۔ اس واسطے کہ ایک کا تداخل دوسرے میں موجود ہے اور یہاں مقصود دونوں میں فرق بتلانا ہے سو حال کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کو گردش ہے اور مقام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ ثابت اور مستقر ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک شے بعینہ حال ہوتی ہے اور پھر وہی مقام ہو جاتی ہے مثلاً کہ باطن سے داعیہ محاسبہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ داعیہ غلبہ صفات نفس سے زائل ہو جاتا ہے اور پھر وہ عود کرتا ہے اور پھر وہ زائل ہو جاتا ہے اور اس طرح برابر محاسبہ کا حال بندہ کے لئے متعابد حال کا ہوتا ہے پھر صفات نفس کے ظہور سے وہ حال بدل جاتا ہے یہاں تک کہ خدائے کریم کی مدد اس کا تدارک کرتی ہے اور حال محاسبہ غالب آتا ہے اور نفس مقہور ہو جاتا ہے اور حال محاسبہ غالب آ جاتا ہے پھر محاسبہ اس بندے کا وطن اور مستقر اور مقام ہو جاتا ہے اور وہ مقام محاسبہ میں رہتا ہے۔

بعد ازاں حال مراقبہ اس پر نازل ہوتا ہے سو جو شخص کہ محاسبہ اس کا مقام ہو تو مراقبہ اس کے لئے

حال ہوتا ہے بعد ازاں مراقبہ کا حال بدلتا رہتا ہے اس سبب سے کہ بندہ کے باطن میں سہو اور غفلت نوبت بنوبت آتے ہیں حتیٰ کہ سہو اور غفلت کی پراگندگی دور ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کا تدارک مددگاری سے فرمائے تب مراقبہ مقام ہو جاتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ حال مشاہدہ نازل ہو سو جبکہ بندہ حال مشاہدہ کے نزول سے مشرف بعبا ہوتا ہے تو مراقبہ اس کا قرار حاصل کرتا ہے اس کا مقام ہو جاتا ہے پھر مشاہدہ کے مقام میں بہت کچھ احوال اور زیادات و ترقیات ہیں جو ایک حال سے دوسرے حال تک ہوتے ہیں کہ اس سے اعلیٰ درجہ کی طرف عنایات ہوتیں ہیں جیسے فناء کے ساتھ متحقق ہونا اور بقاء کی طرف پہنچنا اور عین الیقین سے حق الیقین کو ترقی کرنا اور حق الیقین قلب کے پردے پھاڑ ڈالتا ہے اور یہ مشاہدہ کی فرع اعلیٰ درجہ کی ہے اور اسی کے لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ”اے بار خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایمان کا کہ دل میرے میں عمل کرے۔“

پس مشاہدہ ہی اول اور اصل ہے کہ اس سے فناء ہوتی ہے بعد ازاں بقاء ہے۔ یہ حالت سب احوال کی اصل تھی اور وہ اشرف احوال ہے اور یہ بندہ کے مقدور کسب سے باہر ہے اور یہ آسمانوں کے رستے ہیں اور زہد وغیرہ جو مقامات ہیں۔ جو شخص ان رستوں کا سالک ہے اس کا دل آسمانی ہو جاتا ہے۔ (عوارف ص ۵۵۰)

سالک مغلوب المحبت:

سالک مغلوب المحبت و مشغول الذکر کو کسی دوسرے کے گناہ پر نظر کرنا یا فکر کرنا اپنے کام سے معطل ہو جانا ہے کیونکہ دوسرے کی مذمت یا اصلاح کا کام مرتبہ شریعت کا ہے جو اہل فتویٰ و مشائخ کا ہے نہ کہ ذاکرین تارکین کا۔

لقمہ حلال:

حضور جو اس راہ (یعنی صوفیاء حضرات کی راہ) کا بڑا مقصود ہے وہ لقمہ حلال کے بغیر میسر نہیں آ سکتی حضرت شکر گنج کا ارشاد ہے کہ اس راہ میں اصل دل کی حضوری ہے اور دل کی حضوری اس وقت میسر ہو گئی جب کہ حرام لقمے سے بچے گا اور اہل دنیا کی صحبت سے پرہیز کرے گا کیونکہ اہل دنیا اصل میں وہی ہیں

جو حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے۔

اہل فضل کہاں ہیں:

جب روز قیامت ہوگا تو خدائے تعالیٰ خلق کو جمع کریں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا اہل فضل کہاں ہیں تو تھوڑے سے لوگ اٹھیں گے اور جنت کی طرف کو دوڑیں گے فرشتے جو ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ تم دوڑ کر چلتے ہو وہ کہیں گے ہاں ہم اہل فضل ہیں وہ پوچھیں گے کہ تم میں کیا فضل تھا وہ جواب دیں گے کہ ہمارا یہ حال تھا کہ ہم پر اگر ظلم ہوتا تو ہم صبر کرتے اور اگر کوئی ہم سے سلوک بد کرتا تو ہم بخش دیتے۔ اور اگر جہالت کرتا تو حلم کرتے فرشتے کہیں گے تو آپ جنت میں تشریف لے جائیے ابو درداءؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا تھا کہ ہمہ تن پتے تھے کا نشانام کونہ تھا اور اب ہمہ تن خار ہیں پتے کا نام نہیں اور سخی وہ ہے جو دنیا کو دین کی بہتری کیلئے خرچ کر ڈالے۔

تنگ دستی اور بیماری:

پہلی امتوں کے پاس اللہ نے بہت پیغمبر بھیجے تھے مگر انہوں نے ان پیغمبروں کی نصیحت کو نہ مانا سو اللہ نے ان کو اس تکذیب پر تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تا کہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں اور اپنے کفر و تکذیب سے توبہ کر لیں سو جب ان کو ہماری طرف سے سزا پہنچی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے (یعنی توبہ کیوں نہ کی) کہ ان کا جرم معاف ہو جاتا لیکن ان کے قلوب تو ویسے ہی سخت رہے۔

نصیحت کا سلیقہ:

نصیحت کرنے والا ایک تو استاد ہوتا ہے ایک باپ استاد تو بالعموم ضابطہ پر ہی نصیحت کر دیتا ہے۔ مگر باپ ایسے عنوان سے نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ بیٹے کے دل میں گھر کرے اور اس طریقہ نصیحت کا منشاء شفقت ہے اس لئے باپ کا کلام نصیحت کے وقت کبھی بے ربط و بے ترتیب بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے کہ وہ حق بات کہہ ڈالتے ہیں خواہ تلخ ہی ہو اس حق گوئی کی بدولت ان کا کوئی دوست نہیں رہا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے ہم کلامی کرتے وقت عرض کیا اے پروردگار میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں۔ جواب ملا اس دل میں جو میری قضا کی چوٹ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ نے عرض کیا خداوند مجھ سے زیادہ شکستہ دل اور ناامید کوئی اور نہ ہوگا ارشاد ہوا میں بھی وہیں ہوں جہاں تو ہے۔ (ص ۲۸۱ مکتوب صدی)

نری بیعت دافع امراض باطنی نہیں:

یہ گمان کرنا کہ صرف بیعت میں اثر دافع امراض باطنی کا ہے بالکل غلط ہے بیعت صرف مجاہدہ اتباع کا نام ہے آگے اتباع کی ضرورت ہے اور اتباع کا محل عمل ہے اور عمل میں البتہ خاصیت دافع امراض باطنی ہے۔

تعلیم و تعلم کا مقصد:

تعلیم و تعلم کا مقصد اصل یہی ہے کہ آدمی خدا کا ہو جائے مگر آج کل اہل علم نے صرف تعلیم و تعلم ہی کو مقصد سمجھ لیا ہے۔ عمل کا اہتمام نہیں کرتے محض الفاظ پر اکتفا کرتے ہیں انکو قلب تک نہیں پہنچاتے غرض علماء کو تحصیل علم کے بعد طریق سلوک یا جذب کو حسب تجویز شیخ اختیار کر کے اصلاح نفس کرانا چاہیے۔ (تھانوی)

تزکیہ نفس:

تزکیہ نفس کے لئے ذکر ضروری ہے حضرت مجدد الف ثانیؒ نے تزکیہ نفس کے لیے اسم ذات یا نفی و اثبات کے ذکر کو معین کر دیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ بغیر تزکیہ نفس کے نماز کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ (منظرہ ۱۲/۳۸۳) جب اللہ کے سوا کسی شے سے تعلق نہ ہوگا تو پھر کسی شے کے فوت ہو جانے سے زیادہ قلق بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر گزار وہ ہے جو لوگوں کے احسان کا بہت شکر ادا کرنے والا ہو نہیں شکر کرتا اللہ کا جو نہ شکر کرے لوگوں کا (الْإِنْسَانُ عَبْدٌ لِّلْإِحْسَانِ) انسان احسان کا بندہ ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی پر کچھ احسان کرتا ہے تو اس کی محبت بھی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔

اللہ کے امر اور ارادہ میں فرق:

ہدایت یا بی مشیت خداوندی پر موقوف ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ امر اور ارادہ میں فرق ہے

(امر تمام لوگوں کو ہے اور ہدایت یابی کا ارادہ صرف مومن سے تعلق رکھتا ہے۔) اللہ تعالیٰ (ازلی) کافر کو ہدایت کرنا نہیں چاہتا اگرچہ ہدایت قبول کرنے کا حکم کافر کو بھی دیا ہے۔ امر الہی سے تخلف تو ممکن بلکہ واقع ہے۔ بیشتر انسان اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں مگر اللہ کے ارادہ کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا۔

ولایت:

ولایت کے لئے شرط تقویٰ ہے نہ کہ کثرت اذکار و وظائف البتہ یہ اذکار وغیرہ حصول تقویٰ کیلئے معین ضرور ہیں اور ترک گناہ ضروری ہیں۔ کیونکہ اصرار علی المعصیت اور قرب الہی میں تضاد ہے ورنہ معصیت کے ساتھ اذکار اور وظائف کا نفع تام نہ ہوگا اور ایسا سالک ہمیشہ ناقص رہے گا اور ساتھ ہی اپنے مصلح سے برابر مشاورت رکھے۔ (مشوٰی ۱/۲۵۲)

مراقبہ:

اپنی خلوتوں اور اپنی جلوتوں میں اپنے رب عز وجل کا مراقبہ رکھو۔ اللہ کا ہر وقت تم کو دیکھتے رہنے کا دل میں دھیان رکھنا مراقبہ ہے ذاکر وہی ہے جو اپنے قلب سے اللہ کا ذکر کرے اور جو قلب سے ذکر نہ کرے وہ ذاکر نہیں زبان تو قلب کی غلام اور خادم ہے۔ (اور اعتباراً آقا کا ہے نہ کہ غلام کا) (فیوض یزدانی ص ۱۲۷) دنیا ہاتھ میں رکھنی جائز ہے۔ جیب میں رکھنی جائز نہیں کسی اچھی نیت سے اس کو جمع رکھنا جائز باقی قلب میں رکھنا جائز نہیں کہ دل سے بھی محبوب سمجھنے لگے) دروازہ پر اس کا کھڑا ہونا جائز باقی دروازہ سے آگے گھسنا ناجائز ہے۔ جب اللہ کسی بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی (صحت اور دولت چھین لیتا ہے پس وہ اگر صبر کرتا ہے تو اس کو رفعت بخشتا ہے۔ خوش عیشی نصیب فرماتا ہے عطاؤں سے نوازتا ہے اور سرمایہ عطا فرماتا ہے۔

دعا:

یا اللہ ہم تجھ سے قرب کا بغیر بلا کے سوال کرتے ہیں اپنی قضاء و قدر میں ہمارے ساتھ شفقت کا برتاؤ کر۔ اور شریروں کی شرارت اور بدکاروں کی بدکاری سے ہم کو بچا اور ہماری حفاظت فرما اور ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے عزت والے تجھی پر میرا بھروسہ ہے جس کا تو مقصود و مطلوب ہو وہی مبارک ہے۔ (پس

پروردگار کے حکم پر صبر کر اور منتظر رہ کیونکہ تو اللہ کی نظر کے سامنے ہے)

ہر چہ از محبوب رسد شیریں بود یعنی محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی پہنچے وہ شیریں ہے

پڑھ پڑھ ہوئے پتھر لکھ لکھ ہوئے چور جس پڑھنے سے مولا ملے او پڑھنا کچھ ہو
(رائے پوری)

کار ساز ماب ساز کارِ ما فکرِ مادر کارِ ما آزارِ ما
ترجمہ: یعنی ہمارے کام بنانے والا تو ہمارے کاموں کے بنانے میں ہی ہے اب ہمارے کاموں میں
ہمارا سوچ بچار کرنا خود ہماری تکلیف ہے۔

عاشق بد نام کو پروائے ننگ و نام کیا اور جو خود نا کام ہو اس کو کسی سے کام کیا
(مولانا عاشق الہی میرٹھی)

مت آئیو او وعدہ فراموش تو اب بھی جس طرح کٹا روز گزر جائے گی شب بھی
(گنگوہی)

میرا ایک کھیل خلقت نے بنایا تماشا کو بھی تو میرے نہ آیا
(حاجی امداد اللہ)

موت کی گھڑی:

ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو جا چکا
خیرے کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر زان پیشتر کہ بانگِ در آید فلاں نماہد
(شیخ سعدی)

ترجمہ: اے عزیز۔ کچھ نہ کچھ خیر اور بھلائی کر لے اور عمر کو غنیمت سمجھ۔ یہ موتیوں جیسے دن ہیں
جو جا رہے ہیں انمول موتی ہیں جو قیمت سے نہیں اللہ نے بلا قیمت دے دیئے ہیں۔ تو کوئی خیر کر لے اور عمر
کو غنیمت سمجھ اس سے پہلے کہ یہ آواز دی جائے کہ آج فلاں نہیں رہا انا للہ وانا الیہ راجعون سے پہلے
کچھ کرنا ہے تو کر لے۔

مراقبہ اور اس کا مفہوم:

مراقبہ کا لغوی مفہوم انتظار ہے مگر اصطلاح تصوف میں اس سے مراد جناب باری تعالیٰ عز اسمہ، سے انتظار فیض ہے۔ سالک مراقبہ کی بہ دولت تمام روحانی مقامات طے کرتا ہے اور اس کے باطن پر انوار و اسرار ربانیہ پیہم نازل ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کے دوام سے حضور میسر آتا ہے۔ اور سالک کے رگ و پے میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے خلوت و یکسوئی مراقبہ کے لوازم میں سے ہے۔ اور خلوت سے کیا مراد ہے ملا علی قاریؒ نے شرح عین العلم میں اسے یوں بیان فرمایا ہے پھر لوگوں کا اپنے اپنے سلوک طریق میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک خلوت کا دار و مدار اس پر ہے کہ دل خلق کے مشاہدہ سے فارغ ہو جائے اور اس پر ذکر الہی کے سوا کوئی چیز جاگزین نہ رہے۔ اگرچہ مراقبہ کرنے والے کی نشت و برخاست مخلوق کے ساتھ ہو۔ اور سر کا لپیٹنا اور آنکھوں کا بند کرنا بھی اسی کا حصہ ہے کہ سالک اطمینان قلب سے ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکے اور مراقبہ کی قسمیں ہیں ایک تو جیسے شغل یعنی اپنے دل کو مخاطب سمجھے اس طرح کہ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہو۔ اور ایک مراقبہ اس طرح یعنی میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور مجھے ایسی ذات کی طرف سے فیض پہنچ رہا ہے جو کمال کے تمام صفات کی جامع اور ہر نقص و زوال سے پاک تر ہے جو میرے دل پر لطیفہ فیض کا ورود کرنے والی ہے۔

ایک ہی شیخ کا ہور ہنا:

بزرگ سمجھ کر سب کی خدمت کرو مگر اصلاح کا تعلق اور رُحجان قلبی ایک ہی طرف رکھو اور اصلاحی تعلق کسی ایک سے رکھو۔ ادھر ادھر جانے سے ٹرائی کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا حضرت گنگوہیؒ کا قول نقل ہے فرماتے اگر کسی ایک مجلس میں شبلیؒ اور جنید بغدادیؒ اور حاجی جیؒ ہوں تو ہم تو اپنے حاجی جی کی طرف گردن اٹھا کر دیکھیں گے بس فرمایا طریقت میں وحدت ہونی چاہیے اور فنایت کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا۔

نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی
روح میری تن سے جب آزاد ہو منہ میں کلمہ دل میں تیری یاد ہو

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ جولوگ ایمان لائے وہ خدا سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں
یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی سب سے بڑی علامت بتائی گئی اور صوفیاء حضرات کا کلام ہے کہ انسان کی
پیدائش کا سب سے بڑا مقصد اللہ رب العالمین کی محبت ہے اور محبت کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں اللہ کیلئے مرنا اور
اللہ کے لئے جینا آجائے مطلب یہ کہ دنیاوی تمام تعلقات کے ہجوم میں رہ کر اپنے معبود حقیقی کو نہ بھولے
یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی مطلوب ہو بس بھائی خدا کی محبت حاصل ہونے سے
آدمی ہر قسم کے آداب و اخلاق سیکھتا ہے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کا برتاؤ کرتا ہے اپنی مرضیات
اور خواہشوں کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دیتا ہے محبت سے ساری تلخیاں شیریں ہو جاتی ہیں محبت الہی
مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے اپنے آپ کو بالکل کچھ نہ سمجھنا ضروری ہے تب کہیں آدمی فائز المرام اور
گوہر اصلی کو پانے والا ہوتا ہے اور ان مقامات کو پانے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی محبت فناء فی الرسول
ﷺ حاصل کئے بغیر نہ تو فناء فی اللہ کا مرتبہ نصیب ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ولی کامل ان مراتب کو پہنچ سکتا ہے اور
عشق رسول کے بغیر اتباع سنت رسول ﷺ نہیں ہو سکتی ایک موقع پر حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا
جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے قبر میں دفن کرنے کے بعد حضور ﷺ کی زیارت ہوتی ہے جس کی داڑھی کٹی
ہوئی ہوتی ہے یا مونڈی ہوئی ہوتی ہے حضور اس سے منہ مبارک پھیر لیتے ہیں جب حضور نے چہرہ مبارک
پھیر لیا بتاؤ پھر کیا رہا کچھ بھی نہیں۔

عمل و مجاہدہ امر اختیار اور کسی ہے:

عمل جاذب کمالات مرید کا اپنے شیخ کے ساتھ وہ تعلق روحانی ہے جس کو حُب کے ساتھ تعبیر کیا
جاتا ہے یا کہتے ہیں باقی اذکار و اشغال اور تعلیم کردہ اور ادو اعمال اس کے آلہ بمنزلہ اوزار کے ہیں ان کے
بدوں بھی چارہ نہیں بس عمل و مجاہدہ امر اختیار اور کسی ہے کمانے یعنی کوشش کرنے سے حاصل ہونے والی
چیز ہے مگر حُب و انس اور ربط مع الشیخ امر غیر اختیار ہے اس لئے یہ بالکل صحیح ہے کہ جس کو جو کچھ بھی ملا یعنی
روحانی کمال نصیب ہوا وہ محض فضل خداوندی سے نصیب ہوا ہے نہ کہ کسب سے مگر اس کے ساتھ ہی یہ کہنا
بھی صحیح ہے کہ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ جو اس مقرر کردہ طریق پر چلتا ہے اور مجاہدہ و ریاضت میں

اپنے آپ کو ڈالتا ہے وہ اسی کو روحانی کیفیات بخشتا ہے اور اپنے قرب کا مزہ چکھاتا اور نہ بندہ کی غفلت و بے پروائی جو کہ اس کا امر اختیار ہے اس کی محرومیت کا سبب بن جاتی ہے۔ (تذکرہ خلیل) اور ایمان والے کے اعمال کی غرض و غایت خدا کی مرضی و ثواب آخرت ہے جس کو احتساب سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی احتساب کے ساتھ ہونا چاہیے (نیت کا احتضار) پس عمل خیر کا داعیہ تو خالص ایمان باللہ ہو کہ نہ اس کو بطور عادت کرے نہ خواہش نفس سے اور نہ داعیہ طلب جاہ و ستائش سے اور نہ ریاکاری و دکھاوے کے لئے پھر اس عمل کی غرض و غایت مذکورہ بالا ہو تو وہ عمل عند اللہ ضرور مقبول ہوگا اور بچہ خسیس اور ذلیل کے تابع ہوتا ہے یعنی ماں اور باپ میں جو کمینہ اور بد خصلت ہوتا ہے بچہ اس کی عادت سیکھتا ہے تو شر کا حکم غالب ہوتا ہے اور خیر کا حکم مغلوب۔ (عزیزی ص ۳۴۰)

توبہ:

توبہ گناہ کا اقرار کرنے اور اس پر نادم و شرمندہ ہونے اور آئندہ ایسا کام نہ کرنے کا عزم مصمم کرنے کو کہتے ہیں۔

حج کی سعادت:

حج کی عبادت باطن کے کھوٹ یا کھرے پن کو نمایاں کر دیتی ہے یعنی اگر پہلے سے دینی و اخلاقی خرابیاں موجود ہیں اور ان کی اصلاح نہیں کی تو وہ فاسد مادہ اور ابھرتا ہے اور اگر بہتر ملکات و حالات پہلے سے ہیں اور اصلاح حال کی مزید فکر رہتی ہے تو اس مقدس عبادت کی برکت سے ان میں ترقی و نشوونما ہوتا ہے معلوم ہوا کہ سفر حج سے قبل اپنی اصلاح حال کی فکر بہت زیادہ کرنی چاہیے تاکہ اپنے حال و قال ظاہر و باطن کو بہتر سے بہتر بنا کر وہاں کی حاضری دی جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضی کے موافق عبادات کی توفیق عطا فرماویں آمین۔

وصول الی اللہ:

عرصہ دراز کسی صاحب دل اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر کثرت ذکر سنت رسول ﷺ کی پابندی

کے ساتھ مجاہدات ریاضات کے ذریعے تزکیہ نفس کرانے کے ساتھ معاصی سے پرہیز آدمی کی عادت غالبہ بن جاتی ہے تو پھر دھیرے دھیرے آدمی وصول الی اللہ کے دائرے میں داخل ہوتا رہتا ہے اس طرح وہ مکلف نہیں رہتے تو فرمایا وہاں تکلیف کا معنی یہ ہے کہ احکام پر عمل ان پر دشوار نہیں رہتے آسانی سے ادا ہوتے رہتے ہیں اور ان کی غذا بن جاتے ہیں جیسا کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ کھانا تو خود طلب کیا جاتا ہے اگر کوئی نہ کھائے تو مر جائے یہی حال اہل یقین کا ہوتا ہے کہ عبادت ان کی غذا بن جاتی ہے اور تصوف کا مطلب یہی ہے کہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور اس طرح عبادت کرے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا خیال کرنا ممکن نہ ہو تو یہ خیال کرے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر اگر دنیا کے تمام مباح اور جائز کاروبار کو بھی دین بنانا چاہتے ہو تو اس نیت کو سامنے رکھ کر یہ کام کرو کہ میں اللہ کے لئے یعنی اس کی رضا کے حصول اور تکمیل احکام میں یہ کام کرتا ہوں اس طرح بہت سی نفل عبادتوں سے یہ کام افضل ہو جاتے ہیں مثلاً مسلمانوں پر اپنے اہل و عیال کی پرورش کا درجہ واجب ہے اب اگر اس واجب کی ہوائیگی کے لئے وہ کام کرتا ہے مگر نیت تازہ کر کے اور غفلت ترک کر کے کرتا ہے تو نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے کیونکہ وہ ایک واجب ادا کر رہا ہے پس اس طرح ہر کام کو عبادت بنایا جاسکتا بشرطیکہ وہ کام حرام اور مکروہ نہ ہو کم مباح اور جائز کے درجہ کا ہو اور اس کام کو یعنی تصوف یا تزکیہ نفس تصحیح نیت ہی کہتے ہیں۔ (انما الاعمال بالنیات) اور اس کو دین کی صحیح سمجھ بھی کہتے ہیں تو یعنی ابتداء اس کام کی تصحیح نیت ہے اور انتہاء اللہ کی معرفت کا حاصل ہو جانا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا پہچانا جانا۔ تو انسان کی تخلیق ہوئی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جان پہچان ہو۔ اس طرح کامل انسان آخر ایک ہونا تھا وہ حضرت محمد ﷺ ہوئے تو گویا منشاء تخلیق یعنی معرفت میں حضور ﷺ کو وہ شرف ملا کہ اس کے اوپر سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد ولایت اس سلسلے میں اب خادمیت کے فرائض ضرور انجام دے رہی ہے مگر یہ زوال کا پہلو ہے اب جس شخص کو جو استعداد ملی ہے اس اعتبار سے اسے معرفت حاصل ہوتی ہے۔

عقل کا مقام:

عقل قوت غصبیہ و شہوانیہ کی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں مگر ان ہے دونوں کو حدود شرعیہ سے آگے

بڑھنے اور تجاوز کرنے سے روکتی ہے شرعی احکام کا اصل مقصد ہی غصبیہ اور شہوانیہ قوتوں کو اعتدال پر لانا ہے تو مومن بندہ ان نعمتوں کو اللہ مالک حقیقی کی رضا اور آنحضرت ﷺ کے طریقہ کی اتباع میں استعمال کرتا ہے اور یہ کثرت ذکر، ماحول اور صحبت شیخ سے حاصل ہونے والی چیز ہے جس کیلئے ہمت اور اخلاص کی ضرورت ہے بس بندہ عاجز کو اگر اس کی جدوجہد و سعی نامتو پر اس نعمت کا کچھ حصہ عطا فرمادیں تو اس کا کرم ہے:

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
ہدایت کی راہ قبول کرنے پر آمادہ ہونا:

تمام آسمانی کتابیں اللہ کے احکام و نواہی پر پابند رہنے کی ہدایت کر رہی ہیں اور راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں جو نفس اور عناصر کو فناء کر کے خواہشات سے بالکل الگ ہو چکے اور تجلیات ذاتیہ میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ کوئی شبہ ان کو لاحق ہی نہیں ہو سکتا راسخین فی العلم کے بارے حضورؐ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قسم کے پورے۔ زبان کے سچے استقامت قلبی رکھنے والے اور شکم اور شرمگاہ کو حرام سے بچانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوئی دنیا سے بغض اور آخرت کی محبت سے نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جانب پیش قدمی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق دستگیری کر رہی ہے اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا معاملہ شروع ہو چکا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

اخلاق ذمیمہ مثل شہوت و غضب، ریا و عجب دفع کرنے کے دو درجے ہیں:

اول یہ کہ اپنے اختیار سے ان کا قصد نہ کرے اور جو پیش آوے اس کو برا سمجھے اور اس کے مقتضاء کے موافق عمل نہ کرے گو خطرات و وساوس کا ہجوم رہے ان کا عمدہ اقصاء نہ کرے یہ مرتبہ اختیاری اور فرض ہے اور چونکہ خطرات کا ہجوم غیر اختیاری ہے کچھ مضر نہیں دوسرا درجہ کہ ان اخلاق ذمیمہ کی تیغ و بنیاد ہی ختم ہو جاوے یعنی نفس میں ان کا تقاضا اور میلان نہ رہے اور یہ ایسے ہی مبغوض ہو جاویں جیسے گندگی طبعاً مبغوض ہوتی ہے اس کی تحصیل مستحب ہے اور موجب کمال اور عادت موقوف ہے مجاہدہ و ریاضت اور خلوت طویلہ پر

اور یہی دوسرے ہیں اس کے علاوہ نماز میں دھیان اور یکسوئی نصیب ہو اس کیلئے قلب کے نماز میں اول نماز یا کسی نیک عمل میں بطور مقصودیت کے کوئی غیر اللہ قلب میں حاضر نہ ہو۔ یعنی عبادت سے مقصود کسی مخلوق کی رضا یا اس سے مال و جاہ کا حاصل کرنا ہو یہ حضور قلب فرض ہے اور بدوں اس کے نماز قبول نہیں ہوتی اور عذاب ریا کا مستحق ہوتا ہے دوسرا مرتبہ یہ کہ نماز میں بجز خدائے تعالیٰ کے قلب کا التفات بطور تخیل بھی کسی جانب نہ ہو۔ پھر اس میں دوسرے ہیں۔ ایک یہ کہ باختیار خود کسی غیر کا خیال قلب میں نہ لاوے اس کو خشوع کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے گودرجہ فرض نہ ہو۔ دوسرا مرتبہ یہ کہ بلا قصد بھی کسی کا خیال نہ آئے یہ بدوں فناء نفس و قلب کے نصیب نہیں ہوتا اور اس کی تحصیل مستحب ہے۔

اور مراقبات و معاملات میں اگر کچھ انوار وغیرہ نظر آویں تو اپنے اعتقاد و عمل کو درست رکھے یعنی ان کو حادث و مخلوق سمجھے اور عمل کی درستی یہ کہ ان انوار میں مشغول نہ ہو بلکہ اس کی نفی کر کے مطلوب حقیقی کی طرف متوجہ ہو جاوے۔ کیونکہ یہ انوار گو ملکوتی ہیں لیکن پھر مخلوق ہیں۔ تو اس میں مشغول ہونا ایسا ہی ہے جیسے مال و زر میں مشغول تھا حجاب ہونے میں دونوں برابر ہوئے بلکہ یہ ملکوتی نورانی حجاب زیادہ خطرناک ہیں۔ کیونکہ سالک ان انوار کو عظیم الشان اور ثمرہ مجاہدہ کو لذیذ سمجھے گا اس لئے اس میں اگر مشغول ہو گیا تو عمر بھر بھی اس بند سے نکلنے کی امید نہیں۔ بعض اوقات ان سے عقیدہ بھی برباد ہو جاتا ہے اس لئے اعتقاد و عمل کی تصحیح ضروری ہے۔

مسائل دینیہ میں مطالبہ سند اس امت کا ذوق ہے قرآن کریم سند متواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اسی طرح حدیث شریف سند متواتر کے ساتھ یعنی کلام رسول کی اس امت نے وہ حفاظت کی ہے کہ دوسری قومیں اپنے کلام خداوندی کی وہ حفاظت نہیں کر سکیں حدیث شریف کا ایک ایک لفظ اور راویوں کی پوری سند بیان کرتے ہیں یعنی مجھ کو فلاں سے فلاں اور فلاں نے اس سے اس نے اس سے بیان کیا یہاں تک کہ سند حضور ﷺ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک ایک حدیث کی سند محفوظ حتیٰ کہ مسلمانوں نے پچاس ہزار راویان حدیث کا کرکڑ اور تاریخ مرتب کر دی اور ایک فن بنادیا جس کو فن اسماء الرجال کہتے ہیں ان لوگوں نے نام اور کردار جو حدیث کے راوی ہیں ان کا حافظہ ایسا تھا تقویٰ ایسا تھا خاندانی نسب ایسی تھی تو قرآن و

حدیث شریف اور فقہ میں بھی یہی صورت ہے بہر حال اس امت کی عادت یہ پڑ گئی کہ بے سند کے کوئی چیز نہ مانے حتیٰ کہ تصوف میں جو محققین صوفیاء ہیں انہوں نے کتابیں لکھیں تو تصوف کے مسائل میں بھی اسی طرح سند بیان کرتے ہیں کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا ان سے جنیدؒ نے اور ان سے شبلیؒ نے بیان کیا تو امت کا گویا ذوق ہی قرآن نے یہ بنا دیا کہ بے سند کسی چیز کو جو دین کے بارے میں ہو مت قبول کرو۔ آج بھی اگر کوئی دین کا مسئلہ پیش کرے گا پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ بھئی قرآن و حدیث فقہ اور تعامل امت میں ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ و تابعین کا عمل اس پر تھا ان میں سے کسی میں بھی موجود نہ ہو تو بات رد کر دی جائے گی ان سب میں موجود ہوگا تو کہیں گے کہ سر آنکھوں پر ضرور قبول ہے۔ (خطبات) اس ساری تحریر سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ حضرات جو دین میں ہر چیز میں سند کے محتاج ہیں اور ہر چیز میں سند مانگتے ہیں یہ دلیل ہے کہ ان کی سب سے پہلی محبت تو اللہ تعالیٰ سے قائم ہے پھر نبی کریم ﷺ سے اور ائمہ مجتہدین سے ان کے بعد علماء ربانی اور مشائخ تھائی سے قائم ہے اور محبت سے ہی یہ سارا سلسلہ چلتا ہے بہر حال یہ حضرات مشائخ طریقت سب کی محبت میں گرفتار ہو کر عاشق کُل ہیں انہیں کوئی یوں کہے کہ ان کے دلوں میں بزرگوں سے محبت ہے ہی نہیں اس سے زیادہ دھوکہ دینے والا کون ہے۔ تو یہ حضرات سب کی محبت کے اسیر ہیں اور یہ سب کے عاشق تو سند کا مطالبہ پہلے ہوگا پھر اتباع کا درجہ ہے۔ یعنی جو مسئلہ سند صحیح سے ثابت ہو جائے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی اتباع کریں۔ اب خود رائی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔

بس بھائی ہم اگرچہ حقیر و ذلیل ہیں۔ مگر نسبت بڑی ہے جن بزرگوں سے وابستہ ہیں وہ بے شک بڑے تھے۔ اور ان ہی کے نام پر بیعت لیتے ہیں ورنہ ہم کون ہوتے ہیں بیعت لینے والے بس بھائی ذرے کو جب آفتاب کی روشنی حاصل ہوتی ہے تو ایسے چمکنے لگتا ہے جیسے ہیرا حالانکہ وہ چمک اس میں نہیں وہ چمک آفتاب کی ہے۔ بس ایک نسبت آفتاب سے قائم ہو گئی ہے جس سے وہ چمک رہا ہے۔

باقی طریقت یا تصوف ہی کیا سارا دین ہی ادب کی بنیاد پر قائم ہے جو اس طریق میں جسارت اور بے باکی برتے گا وہ بے ادبی اور گستاخی کا راستہ اختیار کرے گا۔ وہ آخرت کے انعامات کا حصہ نہیں پائے گا اللہ والوں کے اعتماد سے محروم رہے گا۔

اللہ والوں سے دنیا کا علیحدہ رکھنا یا نیک بختوں کو دنیا سے بچائے رکھنا:

اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو نیک بختوں سے علیحدہ رکھا ہے صرف امتحان کیلئے ہے اور اپنے دشمنوں کیلئے جو اس کا پھیلاؤ کیا ہے ان کے مغالطہ و دھوکہ کیلئے ہے یہی وجہ ہے کہ جس کو دنیا پر قدرت ہو جاتی ہے اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ خدا نے میری بڑی عزت کی ہے اور اس کو وہ معاملہ جو اللہ نے اپنے حبیب آنحضرت ﷺ کے ساتھ کیا یا نہیں کہ بھوک کے مارے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھا تھا ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ تم تو انگری کو آتا دیکھو تو کہو کہ کسی گناہ کی عقوبت جلد ہوئی اور اگر مفلسی کو آتے دیکھو تو کہو کہ خوب ہوا کہ یہ نیک بختوں کا شعار آیا اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے یہ سب آرائش علیحدہ رکھتا ہے دنیا کی نعمتوں سے اُن کو ایسا علیحدہ رکھتا ہے جیسا کوئی شفیق چرواہا اپنے گلے کو مہلک چراگاہ سے بچاتا ہے اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نزدیک ذلیل ہوں بلکہ اس نظر سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو صحیح و سالم توقیر کے ساتھ پورا حاصل کریں اور اللہ کے دوست جو اللہ کیلئے زینت کرتے ہیں۔ انکسار اور خوف اور خضوع و تقویٰ سے کرتے ہیں جب ایسے لوگوں سے ملاقات ہو تو ان کی تعظیم کرنا اور بہ انکسار دل و زبان پیش آنا اور دنیا کے عیش کو قیام نہیں نہ راحت کو دوام ہے اس زندگی کے بعد اسیر پنجہ موت ہونا ہے اور پتھر و مٹی کچھ مر نکالے گی پھر اللہ بادشاہ کے سامنے پیشی ہوگی گذشتہ گناہوں کے خوف سے کلیجے پٹھے جاتے ہوں گے اور دل تھراتے پردے فاش ہو گئے اور تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم صرف لذت دنیا سے بہرہ ور ہیں اور دل اس سے پاک و صاف ہیں دلوں میں دنیا کی محبت کا کسی طرح کا علاقہ نہیں اور یہ ایک شیطان کا دھوکا و فریب ہے کہ ان کو اندھا کر رکھا ہے اسلئے کہ اگر انکو اس عیش و لذت سے علیحدہ کر دیا جائے تو کیسا بڑا رنج ہو اگر دل کو علاقہ نہ تھا تو علیحدگی سے درد و رنج کیوں ہوتا۔ غرض یہ کہ ارشاد آنحضرت ﷺ ہے کہ جس طرح پانی میں چلنے سے قدم ضرور تر ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اختلاط سے بھی دل میں ایک علاقہ اور ظلمت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس تعلق دنیاوی کے ساتھ دل میں عبادت کا مزہ نہیں پاتا اسی طرح جس کو دنیا کا روگ ہے وہ عبادت کی حلاوت نہیں اٹھاتا اور جس طرح گھوڑے سے

سواری کا کام نہ لینے سے بگڑ جاتا ہے اور کام نہیں دیتا اسی طرح اگر دل بھی ذکر موت سے اور مشقت عبادت سے نرم نہ ہو اور اس کو مجاہدہ میں نہ ڈالا جائے تو سخت اور بیکار ہو جاتا ہے بس دنیا میں منہمک ہونے والا آخرت کو بھول کر ساری محنت مشقت دنیا کیلئے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے اُس سے لاپرواہی اور غفلت کرتا ہے اور اپنے اللہ مالک حقیقی کو ناراض کر کے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرتا ہے اور مباحات سے زائد از ضرورت مستفید ہونا دنیا مذموم میں داخل ہے اور موت سے آدمی نیست نہیں ہو جاتا بلکہ دنیا کی محبوب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں اور خدا کے سامنے حاضری ہوتی ہے لہذا سالک طریق آخرت وہی ہے جو ان تینوں صفات یعنی ذکر اور فکر کے ساتھ عمل پر دوام رکھے جس سے کہ شہوات دنیا چھوٹ جائیں اور مداومت اعمال صالح رہے اور لذات دنیاوی سے پرہیز کرے اور یہ اعمال بدوں صحت تندرستی کے ممکن نہیں اور بدن کی صحت بدون غذا اور لباس و مسکن ممکن نہیں اور ہر ایک کیلئے جدا سامان چاہیے پس جو کہ آدمی کو غذا اور لباس و مسکن بقدر ضرورت آخرت کیلئے حاصل کرے وہ دنیا دار نہ کہلائے گا۔

جدا کسی سے کسی کا غرض حبیب نہ ہو یہ داغ وہ ہے کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو

اللہ کا لحاظ رکھ اللہ تیری نگہداشت کریگا: (الحديث)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ایک روز میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے تھا ارشاد فرمایا لڑکے اللہ کا لحاظ رکھ اللہ تیری نگہداشت کرے گا۔ اللہ کا لحاظ رکھ تو اپنے سامنے اللہ کو پایگا اگر کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ اور مدد کی درخواست کرے تو اللہ سے مدد طلب کر اور خوب سمجھ لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہیں گے تو بس اتنا ہی نفع پہنچاینگے جتنا اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہو گا قلم اٹھائے اور لکھی ہوئی تحریریں خشک ہو گئی۔ (رواہ احمد ترمذی شریف مظہری ۲/۱۳۳۸)

اللہ ہر شخص کی اہلیت سے خوب واقف ہے اس لئے ہر شخص کو وہی دیتا ہے جس کا وہ اہل ہوتا ہے اور بوقت سلوک (الی اللہ) سالکین کے نفوس فاضلہ کے یہ احوال ہوتے ہیں کہ خواہشات نفس سے نکل کر عالم القدس کی طرف نشاط کے ساتھ جاتے ہیں پھر مراتب ترقی میں تیرتے ہوئے کمالات کی طرف بڑھتے

ہیں یہاں تک کہ مدبرات میں سے ہو جاتے ہیں (دوسرے لوگوں کو سلوک کی راہ بتانے والے) اچھے بُرے اعمال کی شناخت اور ان پر عمل اور شریف و رذیل اخلاق کی تمیز اپنی خواہش کو چھوڑ کر پیغمبروں کا اتباع کیے بغیر ناممکن ہے خواہش پرستی تو انبیاء علیہم السلام کی ضد ہے۔ اور جب یہ عقیدہ حال بن جائے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی نظر غیر اللہ سے اٹھ گئی تو اعلیٰ مقام سمجھا جاتا ہے جو صدیقین و اہل معارف کے سوا دوسروں کو حاصل نہیں ہوتا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے تمام افراد باوجود تفاضل مراتب کے اس حال کے ساتھ متصف تھے کہ انکو کشفاً و عیاناً یہ مراتب و حالات حاصل تھے ان کے اندر وہ سکون اور طمانیت موجود تھی جو سالہا سال کی ریاضت و تزکیہ و تصفیہ باطنی سے حاصل نہیں ہوتی یہی وجہ تھی کہ صحابہؓ کا ہر ایک فرد قرون مابعد کے تمام افراد سے افضل مانا گیا ہے ظاہر بین نظریں سمجھتی تھیں کہ ان کو محض اپنی تدابیر پر اعتماد ہے مگر درحقیقت ایسا نہ تھا وہ سب کچھ کرتے تھے مگر ان کا علاقہ اور تعلق اپنے خالق و مالک کے ساتھ اس قدر قوی کہ ان کی نظر غیر اللہ سے ایسی اٹھی ہوئی تھی کہ قوی سے قوی کارآمد و مفید تدبیر کو بھی منفعت نہ سمجھتے تھے اور سوائے خداوند عالم کسی کو فاعل و صانع مختار نہ جانتے تھے۔ (اشاعت اسلام ص ۲۸۲) اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ”لَا جَبْرَ وَلَا قَدْرَ“ وَلَكِنْ أَمْرًا بَيْنَ بَيْنٍ ترجمہ: نہ جبر محض ہے کہ انسان مجبور ہو اس کے اختیارات کو افعال میں کچھ دخل نہ ہو اور نہ قدر ہے کہ وہ خود اپنے افعال کا خالق اور ان پر قادر ہو بلکہ جبر و قدر کے درمیانی بات ہے یعنی بعض وجوہ سے وہ قادر و مختار ہے اور بعض وجوہ سے مجبور (اور اسی کو جز ایمان قرار دیا) اس اعتقاد حق کے سوا جس فرقہ نے کوئی دوسری راہ اختیار کی وہ خود بھی تباہ ہوا اور دوسروں کو بھی تباہ و برباد کیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر مسلمان کو صراطِ مستقیم پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے خیالات کی پابندی، احکام شریعت کا اپنی ناقص عقلوں کے معیار پر اتارنا تباہ و برباد کر دیتی ہے قعرِ جہنم کا ایندھن بنادیتی ہیں۔ (اشاعت اسلام ص ۲۸۲)

آدمی اپنے ہم نشین کے دین پر ہے:

صحبت اور ملاقات کا دلوں پر اثر ہو کر آدمی کو اپنے دوست اور ہم نشین کے دین پر کر دیتا ہے

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا قول ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ آدمی جس کی صحبت اختیار کرے اس جیسا نہ ہو جائے۔
(مظہری ۱۱/۳۵۸) پس اولیاء اللہ ہی کے ساتھ رہنا چاہیے مسلمان راہِ آخرت کا مسافر ہے اس کو لازم ہے کہ اس راستہ کیلئے توشہ جمع کرنے کا حریص ہو اور راستہ کی جھاڑیوں اور کانٹوں سے دامن بچا کے نکلے بھائی خدا خواستہ بدیوں کا پلہ بھاری نکلا تو ذلت و رسوائی اور ناکامی کا منہ دیکھنا ہوگا الا یہ کہ رحمتِ خداوندی کسی کی تنگی فرماویں۔ بیدار ہو جاؤ۔

اٹھو اٹھو کہ یہ خواب گران کا وقت نہیں زمانہ ڈھونڈ رہا عمل کے شیدائی
(زکی کیفی)

تقویٰ و معرفت الہی:

قیامت کے زلزلہ سے محفوظ رکھنے والا سوائے تقویٰ کے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اور کوئی نہیں اس لئے تقویٰ اختیار کرو اور اللہ کے احکام پر اپنی زندگیوں کے معمولات کو استوار کرو انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت و عبادت ہے معرفت پر عبادت مرتب ہوتی ہے اور انسان دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ بھیجا گیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اٹھائے گا اور وہ لوگ بد انجامی سے مستثنیٰ ہیں جو پیغمبروں کے آخرت کا خوف دلانے سے متنبہ ہو گئے اور بغیر شرک کی آمیزش کے خالص طور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ایسے لوگ یقیناً عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ (مظہری ۸/۱۲۳)

خوشحالی ہے اللہ کی رضا میں اور گناہ رہنے میں:

خوشحالی ہے اس بندے کے لئے جو گم نام ہو اس نے لوگوں کو پہچانا اور لوگوں نے اسے نہ پہچانا اور اللہ نے اس کو پہچانا کہ وہ اس کی رضا جوئی میں ہے ایسے ہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے وہ راز کو فاش کرنے والے پیٹ کے ہلکے نہیں ہوتے اور نہ جلد باز (آگے چلنے والے) ریا کاری کرنے والے ہوتے ہیں اور فرمایا حضرت علیؓ نے کہ مومن مقتدیٰ ہے اس حال میں کہ قلب خشوع کرے لباس سے مقتدیٰ نہیں بنتا بلکہ قلب سے بنتا ہے غصہ کم کرو یعنی ضبط کرو اور ہنسنا کم کرو اس

سے قلوب نہیں بگڑتے۔ جس نے ایمان اور قرآن کو جمع کیا اس کی مثال ترنج کی سی ہے خوشبودار بھی اور خوش مزہ بھی لوگ سوئے ہوتے ہیں جب مرتے ہیں تو جاگتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نیکی سے آگ کو بھی غلام بنا لیا جاتا ہے اور اس کو نہ دیکھو کہ کس نے کہا یہ دیکھو کہ کیا کہا۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت کو بڑھا کر مکمل کر دیتا ہے کھانے کی بڑی ہوئی حرص اور بد ہضمیوں کے ہوتے ہوئے صحت کا کوئی وجود نہیں شرافت بدتمیزی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی حسد ہوتے ہوئے راحت نہیں ملتی۔ انتقام کے جذبہ کے ساتھ سرداری جمع نہیں ہوتی اور درست رائے ترک مشورہ کے بعد نہیں ملتی بہت جھوٹ بولنے والے کی مروت نہیں چاہیے کوئی بزرگی تقویٰ سے اونچا مرتبہ نہیں رکھتی۔ توبہ سے زیادہ نجات دینے والا کوئی سفارشی نہیں۔ عافیت سے زیادہ خوبصورت کوئی لباس نہیں معذرت کو بار بار لوٹانا گناہ (قصور) کو یاد دلانا ہے بھرے مجمع میں نصیحت کرنا دوسرے کو رسوا کرنا ہے بڑا دشمن وہ ہے جس کا مکر سب سے زیادہ چھپا ہوا ہو۔ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے جب مقدرات واقع ہوتے ہیں تو تدابیر بیکار ہو جاتی ہیں شہوات کا بندہ زیادہ ذلیل ہوتا ہے غلامی والے بندے سے زیادہ سعات مند وہ ہے جو غیر کے حال سے عبرت حاصل کرے۔ جب تمہارے پاس نعمتیں پہنچیں تو جو نعمت ابھی دور ہے اس کو شکر میں کمی کر کے نہ بھگاؤ علم کم مرتبہ شخص کو اوپر اٹھا دیتا ہے اور جہل بلند مرتبہ شخص کو نیچے گرا دیتا ہے علم حاکم ہے اور مال محکوم علیہ (ازالۃ الخفاء ج ۲) انسانی اعمال اللہ کی مشیت و ارادہ سے وابستہ ہیں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جو دل چاہے کھا جو دل چاہے پہن (حلال چیزوں میں سے) لیکن دو باتوں سے پرہیز رکھ حد سے تجاوز اور اترانا (اکڑ پنہ) (مظہری ۴/۲۹۷) اور مبتدی (یعنی اللہ کے راستے پر چلنے والے کے لئے) کیلئے جائز امور میں بھی جو توجہ کو ہٹانے والے ہوں مشغول ہونا کامیابی کے لئے صدرہ ہے یعنی رکاوٹ ہے۔ (رائے پوری)

اخلاق تقدیر میں لکھے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا ہے کہ جس طرح ہم انسان کی جسمانی حالت کو نہیں بدل سکتے اسی طرح اسکے اخلاق کو نہیں بدل سکتے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں فرشتہ بھیج کر اس کا رزق اور اس کا اخلاق لکھ دیتے

ہیں اور وہ فرشتہ یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ شقی ہے یا سعید ہے، حضرت عبداللہؓ کا مطلب یہ ہے کہ فطری طور پر جو انسان میں اخلاق پیدا کئے گئے ہیں وہ بدلتے نہیں اور یہ کہ اہل اللہ کی صحبت سے اخلاق بدل جاتے ہیں اور یہ مشاہدہ ہے جواب اس کا یہ ہے یہ اخلاق نہیں بدلتے اخلاق کا رجحان اور میلان اور رخ بدل جاتے ہیں (المفرد، ص ۲۲۵) اللہ کا قرب حاصل کرنے کیلئے لوگوں سے علیحدگی اختیار کرو، قلب کا اکثر حصہ لوگوں سے مشغول رہتا ہے۔

تعلق مع اللہ:

اپنے اعضاء کو شریعت کے تابع کر دے تاکہ جو کچھ اللہ کے سوا ہے وہ سب کچھ گل کر فناء ہو جائے اور قلب صاف اور شفاف ہو جائے۔ سوائے اللہ کے کوئی اس میں نہ ہو۔ اس وقت تجھے اپنے دروازہ پر جگہ دیں گے اور ایک نئی ولایت سے تجھے مشرف فرما دیں گے۔ اپنے نفس کو طاعت میں مشغول رکھ اور خلوت میں اللہ کی طاعت کر پھر جب تودعا کرے گا تو قبول ہوگی محبت کی شان یہ ہے کہ وہ جب شروع ہوتی ہے تو محبت کو ایک دائمی الم اور قلق لگ جاتا ہے اور صبر میں جزع و فزع نہیں ہوتا حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت سے بندے ہیں کہ انہوں نے گناہوں کے بہت سے درخت لگائے ہیں اور پھر ان کو آبِ توبہ سے سینچا تو ان کو ندامت اور حزن کے پھل لگے اور بغیر جنون کے مجنوں بن گئے اور بغیر کسی عیب کے کند ذہن بن گئے اور باوجود فصیح و بلیغ ہونے کے گونگے ہو گئے اور حالت ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی معرفت میں وہ کامل ہیں اور پھر ان کو طول بلا کے ساتھ صبر کی میراث ملی اور ان کی اپنی خطائیں پیش نظر ہو گئیں اور ترک دنیا کی تلخی انھیں شیریں معلوم ہونے لگی اور سخت بستر کی سختی کو وہ مثل ریشم نرم سمجھنے لگے اور نفسانیت کے پہلوں سے گزر کر صحنِ علم میں جا اترے اور حوضِ حکمت سے سیراب ہوئے نفسانی خواہشات پر غلبہ کیلئے ثابت قدمی صبر سے ضروری ہے اور ثابت قدمی کا مدار قلب پر ہے اور یہ جو آیا ہے کہ دنیا دھوکے کا سودا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دنیوی زندگی سب کیلئے مضر ہے مطلب یہ ہے کہ اصل مقصود بنانے کے قابل نہیں ہے اور دنیا میں جو حوادث آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اس میں صبر کرنا چاہیے اور دل تنگ نہ ہونا چاہیے اور ان حوادث سے بچنے کے لئے تدبیر کرنا منع نہیں ہے اور

زیادتی کرنے والے سے انتقام بھی منع نہیں ہے۔ باقی ان حوادث میں تمہارے لئے منافع و مصالح ہیں اور تقویٰ اختیار کرو یعنی کہ خلاف شرع امور سے بچو گو تدبیر بھی کرو۔ (تشریح ص ۴۴)

اور مسجد میں ہنسنے سے قبر میں تاریکی ہوگی (انور باری ۴/۱۲۷) اور تعصب اور تنگ نظری سے دور رہو کہ جو بھی کام اہل علم و عوام کیلئے کیا جائے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے اللہ ہمیں اور انھیں سب ہی کو اپنی مرضیات کی توفیق دے۔ حضور ﷺ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے (پیر) سوموار کے روز قبا میں داخل ہوئے اور جمعہ کے روز قبا سے کوچ فرمایا اور انسانیت کے اشتراک سے جن امور میں مساوات ضروری ہے حفظ جان و مال حفظ ننگ و ناموس حفظ حقوق و معاملات وغیرہ ہیں (اشاعت اسلام ص ۵۵۵)

اپنی خدمت خود کرنا:

حضرت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ خود ہی اپنے خادم تھے اور شہرت و نمائش سے ہمیشہ متنفر رہے اور فرماتے سب سے بڑا متکبر وہ ہے۔ جو اپنی خدمت کو اپنے لئے عار سمجھے اور یہ بھی فرماتے کہ ہم تلوار کی دھار سے کھیلنے والی قوم ہیں ہم بگڑ جاتے ہیں غزالہ صفت بیویوں سے جبکہ وہ مد اہنت کی دعوت دیتی ہی بس بھائی مفتی اعظم ہند حضرت مولانا کفایت اللہ کا عمل ہمارے لئے یادگار برائے گھریلو زندگی کے نصیحت ہے کہ مولانا کی سادگی، حضرت مولانا کے نیاز مندوں نے اکثر یہ منظر دیکھا کہ گرمی کا زمانہ ہے اور یہ جلیل القدر انسان اپنے دونوں ہاتھوں میں لکڑیوں کا ڈھیر لئے ہوئے اپنے مکان کی طرف جارہا ہے اس وقت یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ علم انسان پر حاوی ہے یا انسان علم پر اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جو رحمت میں جگہ دیں آمین یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہر کام خادم سے مت لو جس کام کو تم خود نہ کر سکو اس کام میں اس کی مدد لو اپنی خدمت میں ثواب بھی ملتا ہے۔ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ادب سکھانا ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔

اخلاق کا مطالبہ:

اخلاق کا مطالبہ احسان کرنا اور درگزر کرنا اخلاق کا مطالبہ ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت

کے دن مومن کی میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز حسن اخلاق ہوگی اور فحش گوگالیاں بکنے والے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ (مظہری ترمذی شریف) اس کے علاوہ حسن سلوک کا کردار ذلت و نکمت کی رسوائیوں سے محفوظ کرتا ہے اور لسانی دل آزاریاں پیدا کرنے والے ہمیشہ رہے ہیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی بدزبانیوں سے نہایت تنگ آ کر خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان کی لسانی دل آزاریوں سے مجھے بچاؤ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ (علیہ السلام) لوگوں کی زبان کو اپنی ہی ذات کے بارے میں نہیں روکا تو تمہارے بارے میں کیا روکوں گا۔

حسن اخلاق کی بھی ایک حد ہے:

اور آدمی اس کا مکلف نہیں کہ حسن اخلاق میں اپنے کو برداشت سے زیادہ مشقت میں ڈالے اور اپنا جانی مالی نقصان برداشت کرے اور حد سے زیادہ ایذا کا تحمل کرے اس کی مثال یہ ہے کہ فقیر کو یعنی سائل کو تین بار (عذر سمجھا کر) جواب دے دو کہ اللہ تیری مدد کرے اور وہ پھر بھی نہ جائے لپٹ کر جم ہی جائے جس سے ایذا ہونے لگے تو پھر اس کے جھڑک دینے میں کچھ ڈر نہیں۔ (تھانوی)

شیخ کی دعا اور برکت:

شیخ کی دعا اور برکت کو بھی اصلاح میں بڑا دخل ہے لیکن اس کا درجہ اعانت کا ہے نہ کہ کفایت کا اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر مریض طبیب کی دوا کو نہ پیئے اور محض طبیب کی شفقت و توجہ سے اچھا ہونا چاہیے تو اس کی خام خیالی ہے۔ لہذا شیخ کا اصل کام تو راستہ بتانا ہے باقی راستہ کا قطع کرنا تو سالک ہی کا کام ہے۔

نسبت کی حقیقت:

ہر وقت حق تعالیٰ کا دھیان رہنا اور نافرمانی کا نہ ہونا۔ یہ نسبت کی حقیقت ہے اور صاحب نسبت ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کی زندگی میں رغبت الی الاخرت اور نفرت عن الدنیا کا اثر ہو اور اس کی طرف دینداروں کو توجہ ہو۔

علم حاصل کرنے کا مقصد:

علم حاصل کرنے سے مقصد ظاہر و باطن کی سنوار ہے۔ اگر کسی علم سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو وہ لا حاصل ہے اور اگر کسی علم سے بجائے سنوار کے بگاڑ کی شکلیں رونما ہوں تو اس علم سے جہل بہتر ہے۔
 پڑھ پڑھ ہوئے پتھرتے لکھ لکھ ہوئے چور جس پڑھنے سے مولا ملے او پڑھنا کچھ ہو
 (رائے پوری)

ہرچہ از محبوب رسد شیریں بود

مردوں کو عیش اور اچھوں کو ہے دنیا میں رنج
 بے ہنرمند نشیں اہل ہنر در در خراب
 بدل جائے جو تھوڑے رنج و غم میں وہ طبیعت کیا
 نئی میں اور پرانی روشنی میں فرق اتنا ہے
 توڑتا ہے گل کو گلچیں چھوڑتا ہے خار کو
 عقل انسان سے خدا کا کارخانہ دور ہے
 کیا ہو شکر جس منہ سے کریں اس سے شکایت کیا
 انھیں ساحل نہیں ملتا انہیں کشتی نہیں ملتی
 (اکبر الہ آبادی)

اسباب تمول زنجیریں ایوان حکومت زندان ہے
 سکوں کی چمک پر مرتا ہے دولت کیلئے سرگرداں ہے
 دلچسپ جیسے تو سمجھا ہے وحشت کا وہ ساز و سامان ہے
 تو راز فناء معلوم تو کر دنیا کیلئے کیوں حیران ہے
 (محمد صادق سیالکوٹی)

اس شے سے تعلق ہی کیسا جو چیز کے جانیوالی ہے
 سامانِ تعیش جمع کئے جا موت بھی آنے والی ہے
 علم الیقین:

آج وجدان جو علم یقین کا ایک بہت بڑا سرچشمہ ہے بالکل معطل ہوتا جا رہا ہے جو اس خمہ کے
 علاوہ کسی اور باطنی حاسہ کا وجود تسلیم نہیں کیا جا رہا بس ایک عقلی ظاہریت چھائی ہوئی ہے امت کی قوت عمل
 اور اس سے بڑھ کے حرارت عشق جو اس امت کا سرمایہ اس کی طاقت کا سرچشمہ اور نبوت کا فیضان ہے سرد
 ہوتا جا رہا ہے دل سوز سے خالی اور حرارت عشق سے عاری ہوتے جا رہے ہیں اور عالم کا عالم الفاظ کے طلسم
 کا گرفتار اور ظواہر کا پرستار بنا جا رہا ہے ریاضات و علوم کی غرض کیا ہے آداب و شریعت کا نفاذ سب کی غرض یہ

ہے کہ معلوم تک رسائی ہو جائے۔ عقل تنہا تمام مقاصد کا احاطہ نہیں کر سکتی اور نہ تمام مشکلات کی نقاب کشائی کر سکتی ہے بدن اور اخلاق میں خاص مناسبت ہوتی ہے اگر وہ لطیف ہو تو اخلاق بھی لطیف ہونگے۔

حقیقت تصوف یا علم الاحسان:

اس کے تین اصل ہیں۔ اعمال خیر کے ذریعہ یقین پیدا کرنا۔ اخلاص فی العمل ۲۔ کثرت اعمال خیر مثلاً تلاوت، ذکر اذکار، نماز تہجد، نوافل اور روزہ اور معصیت سے پرہیز۔ ۳۔ خشوع و خضوع۔ ترک حدیث نفس، لایعنی، ان اعمال سے امید اور خوف وغیرہ کا تعلق صرف ذات الہی سے قائم ہو جاتا ہے اور اعتماد اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہو جاتا ہے اگر کسی شخص کے دل پر یقین (مستوی) حقیقی یا عین الیقین غالب نہ ہو تو اس کی تمام صفات صرف ذاتی و طبعی ہوں گی مقامات سلوک سے نہیں۔ اور سلوک سے مراد تزکیہ نفس ہے اور یہ فناء کے بعد اور محبت ذاتی کے پیدا ہونے کے بعد ہے جہاں انعام اور تکلیف برابر ہو جاتے ہیں تزکیہ سے مراد دلوں کو غلط عقائد اور اللہ کے سوا دوسروں کے ساتھ لو لگانے سے پاک کرنا ہے نفوس کو رذیل خصائل سے طاہر بنانا ہے اور اجسام کو نجاستوں گندگیوں اور بُرے اعمال سے صاف کرنا ہے۔ (مظہری ۲/۴۰۵) اور اسی فناء نفس کے سلسلے میں حضرت مجدد شیخ سرہندیؒ فرماتے ہیں کہ

کافر فرنگ اور ملحد زندیق کو کئی اعتبار سے اپنے سے بہتر جانتا ہوں اور مقام عبدیت سے اوپر کوئی مقام نہیں انسان خدا کا بندہ اسی وقت کہلانے کا مستحق ہے جب غرض کی بندگی سے نجات پائے ظاہری اور رسمی عبادتوں سے کام نہیں چلتا۔ دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا اور اعمال صالحہ دونوں مراد ہیں احوال مواجید معارف جو راستہ میں آتے ہیں مقاصد نہیں ان سے اطفال طریقت کی تربیت ہوتی ہے مقام رضا مقصود ہے اور دوح کی ترقی نفس کی مخالفت کے باعث ہے۔ (مجدد الف ثانی سرہندیؒ)

فلسفہ تکلیف:

ذکر اللہ سے مصائب سے نجات ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیماریاں وغیرہ تکالیف نہ آئیں گی۔ بلکہ مصائب ہجوم کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ باوجود مصائب کے ہجوم کے قلب مطمئن ہوتا ہے

مصیبت قلب کی کیفیت کا نام ہے۔ بخار وغیرہ اسباب مصیبت ہیں۔ خود مصیبت نہیں دل میں پراگندگی بے چینی کا ہونا مصیبت اور پریشانی ہے۔ جو چیز کفارہ سیئات یا ترقی درجات بنے وہ مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہے۔ کائنات کی ہر شے خیر و خوبی کو محنت اور کسب سے لایا جاتا ہے جو وجودی چیز ہے لیکن شر کیلئے جدوجہد کی ضرورت نہیں وہ پہلے سے خمیر میں موجود ہے انسان کے لئے مصیبت آتی نہیں اندر ہی سے ابھر آتی ہے کہ وہ اس کی جبلت میں ہے۔ جب نعمت چلی جاتی ہے تو مصیبت خود بخود ابھر آتی ہے۔ جیسے سورج کی روشنی ختم ہوئی رات ظاہر ہوگئی۔ سانپ کو جتنا دودھ پلا کر مطیع و متعاون کر لیا جائے ڈسنے کی جبلت قائم رہے گی ورنہ وہ سانپ نہیں۔ اسی طرح انسانی نفس کے مجاہدات سے نفس کے نقائص و شرور دور نہیں ہوتے۔ بلکہ اعتدال پر آ جاتے ہیں یا رخ بدل لیتے ہیں۔ اس سے یہ چیز صاف ہوگئی کہ صفات رذیلہ کا مادہ جبلی ہے اگر کوئی کہے کہ صفات رذیلہ کا مادہ جبلی ہوتا ہے تو ان کی اصلاح کیونکر ہو سکتی ہے تو خوب سمجھ لو کہ وہ جبلی ہوتا ہے مگر فعل اختیاری ہوتا ہے بس مادہ بیشک زائل نہیں ہوتا مگر اس کے مقتضا پر عمل کرنا نہ کرنا اختیار میں ہے۔ اور اسی کا انسان مکلف ہے اور بار بار مقتضا کی مخالفت کرنے سے وہ مادہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔ (انفاس عیسیٰ ص ۱۵)

امر بالمعروف ونہی عن المنکر:

اللہ تعالیٰ نے کمال رحمت سے انبیاء علیہم السلام کو خالصتہً اور اولیاء اللہ کو تبعاً دعوت دین کے لئے مقرر فرمایا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب و ثواب سے آگاہ کیا اور اس طرح مخالفین اسلام پر حجت قائم کی اور انکی زبان عذر کو بند کر دیا۔ پس آنحضرت ﷺ کے (سچے) تابع دار دعوت و امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آپ کے شریک ہیں اور جو شخص تارکِ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے وہ درحقیقت تابع رسول ہی نہیں ہے انصافاً غور کرنا چاہیے کہ اگر فساق و کفار مبغوض خدا نہ ہوتے تو بغض فی اللہ واجبات دین سے نہ ہوتا افضل قربات اور ایمان کا مکمل کرنے والا نہ قرار پاتا سبب وصول ولایت اور باعثِ رضا و قرب خداوندی نہ بنتا حضرت عمرو بن الجموح سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ بندہ صریح ایمان نہیں پاسکتا تا وقتیکہ اللہ کے لئے بغض نہ کرے۔ جس

کسی میں یہ صفت پیدا ہوگئی کہ وہ اللہ کے لئے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے لئے بغض رکھتا ہے تو وہ مستحق ولایت ہو گیا۔ (رواہ احمد)

حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی نے اللہ کیلئے محبت کی اور اللہ ہی کے لئے بغض رکھا اور اللہ کے لئے عطا کیا اور اللہ کے لئے منع کیا اس کا ایمان کامل ہو گیا (رواہ ابو داؤد) پھر فرمایا حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندیؒ نے عجیب بات ہے کہ جو لوگ مشرب کم آزاری اور مسلک صلح کل اختیار کئے ہوئے ہیں وہ یہود و جوگیہ، براہمہ اور نادقہ وغیرہم کے ساتھ تو اچھے ہیں۔ ان سے صلح و محبت اور صحبت رکھتے ہیں لیکن اہل سنت والجماعت سے جو کہ فرقہ ناجیہ ہے غفلت و عداوت کا معاملہ کرتے ہیں۔ ان کی صلح دوسروں سے ہے اس جماعت حقہ کو ایذا و آزار پہنچاتے ہیں اور اس کو بنخ و بن سے اکھاڑنا چاہتے ہیں اچھی صلح کل پالیسی ہے کہ محمدیوں سے عداوت اور غیر محمدیوں سے محبت و مودت خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ترک تعرض محمود ہوتا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجبات دین سے نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ امر و نہی کرنے والوں کو خیر امت کا لقب نہ دیتے۔ (مکتوب نمبر ۲۹ خواجہ محمد معصوم سرہندیؒ)

انبیاء علیہم السلام۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین۔ تابعین تبع تابعین اور تمام سلف صالحین نے کتنی کچھ کوشش امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں صرف کی ہے اور کتنی کچھ ایذائیں اور مصیبتیں اس کام کے کرنے میں جھیلی ہیں ایک عبث کام کیلئے اتنی جدوجہد کرنا (نعوذ باللہ) سراسر بے عقلی قرار پائے گی اگر ترک تعرض مستحسن ہوتا تو منکر شرعی کو دیکھ کر انکار قلبی کرنے کو کیوں ضعف ایمان قرار دیا جاتا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے (ذالک اضعف الایمان) یہ ضعیف ترین ایمان ہے۔

قرآن قیامت تک رہنے والی چیز ہے۔ اور صحابہؓ کو قرآن کی تعلیم نے ہی تو برگزیدہ بنایا فرمایا رسول ﷺ نے میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ باقی رہیگی۔ چاہے چھوٹی ہو۔ جو منصور من اللہ ہوگی۔ حق پر قائم رہیگی۔ وہی کچھ کرتی رہیگی جو کچھ میں نے کیا۔ وہی کچھ کہتی رہیگی جو کچھ میں نے کہا وہی اس کا نعرہ ہوگا جو میرا نعرہ ہے۔ انہیں کوئی رسوا کر نیوالا رسوا نہیں کر سکے گا۔ ذلیل کر نیوالا ذلیل نہیں کر سکے گا۔ اور

فرمایا اہل خیر آتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس امت کو اپنے پیغمبر کا متبع بنائے۔ اس لئے کہ اتباع ہی میں علم اور اخلاق نصیب ہو سکتے ہیں۔

علم اللہ کی صفت ہے۔ بندہ کی صفت نہیں۔ قرآن کو پھیلانا گویا بندہ کو خدا سے وابستہ کرنا ہے۔
عشق و محبت:

سنئے تھے عشق جسے وہ یہی ہو گا شاید خود بخود دل میں ہے اک شخص سما یا جاتا
(مولانا حالی)

معلوم ہوا کہ عشق و محبت بڑے کام کی چیز ہے مگر ایسی کار آمد اور قیمتی نعمت کو کسی فانی شے سے وابستہ کرنا نہ صرف یہ کہ اس کا بیجا مصرف ہے بلکہ بہت بڑی حماقت بھی ہے اسی لئے حدیث شریف میں رہنمائی کی گئی ہے کہ اول درجہ کی محبت و عشق کا تعلق حی و قیوم سے اور اس کی وجہ سے اس کے محبوب و برگزیدہ رسول ﷺ سے قائم کیا جائے تو انکی اطاعت سہل تر ہو جائے گی بس محبت تو ایک ہی صفت ہے جس کو میلان قلبی کہنا چاہیے کہ اگر وہ میلان ان سب دنیوی محبوبات و مرغوبات کی طرف زیادہ ہے اور خدا اور رسول علیہ السلام اور انکی مرضیات کی طرف کم ہے تو یہی آخرت کے بڑے خسران اور بُرے نتائج کا پیش خیمہ ہے۔ (صحیح بخاری مقدمہ ص ۱۱۵)

حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں دین کے مددگار و اور حق و ہدایت کے حامیوں! یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت عمل اور نیت کے بغیر کبھی شامل حال نہیں ہوتی اور جب تک نافرمانی، گناہ اور معصیت میں بندہ مبتلا رہتا ہے اور عمدہ اور نیک کام کی خواہش نہیں کرتا اس وقت تک وہ کبھی اس تک نہیں پہنچتی (یعنی اللہ کی رحمت) اور جنت میں انسان بدون اعمال صالحہ کے داخل نہیں ہوتا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ اور مغفرت واسعہ صابرین اور صادقین اہل اللہ کے پاس آتی ہے۔

بیعت ایک عہد ہے

بیعت کا مقصد خدا کے کسی حکم کی بجا آوری کا عہد و میثاق رسول یا نائب رسول کی وساطت سے

پورا ہوتا ہے اس لئے حق تعالیٰ نے اس طریقہ کو نہایت پسند فرمایا ہے اور یہاں تک کہ رسول اکرم ﷺ سے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ بلا شک و شبہ خدا سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے پھر جو کوئی اس بیعت کو توڑے گا تو اس کے توڑنے سے اپنا ہی نقصان کرے گا اور جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے پس جو وسائل معین انابت و تقرب ہوں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا مناسب نہیں البتہ بیعت لینے والے کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ صحیح معنی میں نائب رسول ہو ورنہ جادہ شریعت سے انحراف کا خطرہ رہے گا جس سے بجائے نفع کے نقصان کا اندیشہ ہے۔

نوجوان سالکین:

تجربہ اس کا شاہد ہے کہ حق و صداقت کی تحریک اور نہ صرف یہ بلکہ ہر انقلابی تحریک جس درجہ میں قوم کے نوجوانوں پر اثر انداز ہوتی ہے عمر رسیدہ افراد قوم پر اس سرعت کے ساتھ اثر انداز نہیں ہوتی ”علم النفس“ کے ماہرین اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ معمر افراد کا دل و دماغ چونکہ عمر کے بڑے حصہ میں پرانی ریت و رسم کا عادی ہو جاتا اور گزشتہ نظام سوسائٹی سے عرصہ تک مانوس رہ چکا ہوتا ہے اور اس کے رگ و ریشہ میں قدیم اثرات راسخ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسلئے ہر وہ محرک جو قدیم نظام یا فرسودہ رسوم کے خلاف ظاہر ہوتی ہے انکا دل و دماغ اس کے جدید اثرات سے اذیت و تکلیف محسوس کرتا ہے اور جدید و قدیم محرکات کا تصادم ان کیلئے بار بن جاتا ہے اسلئے وہ جدید انقلاب سے مانوس ہونے کی بجائے اور زیادہ متوحش ہو جاتے ہیں البتہ ان میں سے جو دل و دماغ جذبات کے مقابلہ میں عقل کو اور تاثرات کے مقابلہ میں دلائل کو راہ نمائنا لیتے ہیں وہ ایسے کاموں کیلئے زبردست پشت پناہ ثابت ہوتے ہیں لیکن چونکہ نوجوانوں کے دل و دماغ بڑی حد تک غیر جانبدار ہوتے ہیں اس لئے ان پر ذکر اذکار اور آخرت کی طرف متوجہ ہونا آسان ہوتا ہے بلکہ دلچسپی اور شوق کے ساتھ اشغال میں مشغول ہوتے ہیں۔ (قص القرآن ۳/۲۸۴)

راستہ بالکل صاف اور آسان ہے:

آدمی کا اگر خود مشقت میں پڑنے کا شوق ہو تو اس کا علاج ہی نہیں راستہ بالکل صاف ہے کہ غیر

اختیاری کی فکر میں نہ پڑیں اختیاری میں ہمت سے کام لیں اور اگر کوتاہی ہو جائے ماضی کا استغفار سے تدارک کر کے مستقبل کی تجدید ہمت سے کام لینے لگیں اور استعمال ہمت کے ساتھ دعا کا بھی التزام رکھیں اور بہت لجاجت کے ساتھ۔ سالکین اعمال صالحہ کے فوت ہونے کا بھی زیادہ قلق نہ کریں بلکہ تھوڑی دیر رنج کر لیں پھر جی بھر کے توبہ کر لیں اور ماضی کی فکر میں نہ پڑیں کہ ہائے یہ کام کیوں فوت ہوا ہر وقت یہ مشغل سالک کو مضر ہے کیونکہ یہ فکر تعلق مع اللہ کی ترقی میں حجاب ہے راز یہ ہے کہ تعلق مع اللہ بڑھتا ہے نشاط قلب سے اور قلق نشاط کو کم کر دیتا ہے اور محققین مجددین الطریق نے فرمایا ہے کہ ماضی مستقبل سب حجاب عن الحق ہے حق تعالیٰ نے ہم کو اپنے مشاہدہ کیلئے پیدا کیا ہے نہ کہ ماضی و مستقبل کے مطالعہ کیلئے مولانا رومیؒ فرماتے ہیں۔

”ماضی و مستقبلیت پردہ خداست“

اس کے علاوہ باطنی امراض کی موجودگی میں ظاہر اعمال صالحہ بھی بہت سی صورتوں میں محض بس ظاہری یاریائی ہوتے ہیں اور بے جان یا نام نہاد دین داروں سے الٹے بے دینی بلکہ دین فروشی کے مفاسد و امراض دق کے مریض کی طرح خود مریض کے رئے سہے دین کو بھی گھلا گھلا کر ختم کر دیتے ہیں اور وبا کی طرح جماعت میں پھیل جاتے ہیں۔

اصلاح قلب و باطن :

اصلاح قلب و باطن کے بغیر اس عام و عالمگیر اجنبیت و غفلت کی بدولت دینداروں کا دین بھی ظاہری علم و عمل کے باوجود بے جان و نیم جان رہتا ہے اور شریعت نام ہے اصلاح ظاہر و باطن کے طریقہ کے جاننے کا اصلاح ظاہر یہ کہ اقوال و افعال درست کرے اور اصلاح باطن یہ کہ عقائد و اخلاق درست کرے۔ اور دنیا کے لئے اور تن پروری کے لئے جان کھپانا تو تباہی ہے دنیاوی خواہشات تو پوری نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے

سالک کی ترقی:

سالک کی ترقی یہی ہے کہ معمولات میں تنزل نہ ہو اور حال میں تغیر نہ ہونا بھی نعمت ہے کہ بحمد اللہ

زیادتی نہیں ہوئی تو کمی بھی نہیں ہوئی اور دنیا کے مصائب عارفین کے نزدیک داخل عقوبت و گناہ ہیں اور دنیا میں گناہوں کی آفات فقر و مرض وغیرہ آنے کے باب میں بہت اخبار وارد ہیں اور توکل صوفیاء حضرات کے مقامات میں سے ایک مقام ہے جب تک دلوں میں اخلاص نہ ہو اور اپنی ہستی کو فیصلہ خداوندی کے سپرد نہ کر دیا جائے اس وقت تک حصول توکل نہیں ہو سکتا۔ توکل نفسانی خواہشات کو احکام الہی کے ساتھ مخلوط کرنے کی صورت میں حاصل نہیں ہوتا اللہ اور رسول ﷺ کی تحصیل رضا میں سب کچھ گوارہ ہونا چاہیئے اور اگر اللہ اور رسول علیہ السلام ناراض رہے تو جان و مال و آبرو کو کیا چولھے میں ڈالیں گے۔ (تذکرہ رشید ص ۱۲۰) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندو! خدا کی زمین پر اکڑ کر مت چلو مونڈھے ہلا کر، چھاتی ابھار کر متکبروں کی چال مت چلو تم دنیا میں بندگی کرنے کیلئے آئے ہو خدائی کرنے کیلئے نہیں آئے خدائی کیلئے ایک خدا کی ذات کافی ہے جب ہم بندے ہیں تو بندگی کی چال چلیں۔ (تشری قرآن ترجمہ قاری محمد طیب)

دونوں جہاں دے کر وہ سمجھے یہ خوش رہا یاں آ پڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کریں

(ابوالکلام آزاد)

اہل بدعت، اہل جہنم کے گتے ہیں۔ (الحدیث ص ۲۱۴)

موجودہ سیاسیات:

موجودہ سیاسیات کا اثر نازک طبائع پر ایسا ہی پڑتا ہے ان تمام ذہنی شورشوں کا علاج یہ ہے کہ پیش آمدہ امور غیر اختیاری ہیں پھر ہماری فکر اور غم کا حاصل؟ جس امت کی تاریخ میں وفات رسول علیہ السلام۔ شہادت فاروق اعظمؓ و عثمان غنیؓ۔ جنگ جمل، جنگ صفین، فتنہ حجاج، فتنہ یزید اور شہادت حسینؓ جیسے واقعات پیدا ہوئے ہوں اس کے ہاتھ سے موجودہ سیاسیات کا ہجان صبر کا دامن کیوں چھڑا دے اور اللہ کے حاکم و حکیم بیک وقت ہونے کے اعتقاد سے کیوں تغافل ہو مقصد اور منشاء تعالیٰ یہ ہے کہ ہنگامی جوش و خروش یا سردی و مایوسی سے مومن نہ گرم ہو اور نہ نرم ہو اپنے کام میں یکساں لگا رہے خطرات کے علاج دو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکیم اور حاکم ہونے کا استحضار اور دوسرے ہنگامی اور دوامی امور میں فرق کا احساس دین ثابت و

قائم چیز ہے اور سیاست متبدل و متغیر، ہنگامی چیزوں کو اہمیت نہ دیں اور امور دوائی میں مصروف رہیں (ندویؒ) اور اس طرح حکایات بیشمار ہیں قرآن و حدیث میں جو یہ حکایات وارد ہیں تو کچھ کہانی اور قصص خوانی کے طور پر نہیں بلکہ ان سے عبرت اولی الابصار اور بصیرت مردان ہوشیار مقصود ہے کہ اہل ایمان کی البتہ خطاؤں کی سزا دنیا ہی میں ہو جاتی ہے آخرت پر کچھ خدشہ نہ رہا یہ بات ان کی سعادت کے باعث ہوتی ہے شقی آدمیوں کو مہلت دی جاتی ہے تاکہ خوب گناہ کر لیں کہ آخرت کا عذاب شدید اور بڑا ہے شقی اور نافرمان آدمیوں کے عمل کی پاداش ایسے ہی سخت عذاب کو چاہتی ہے اس لئے مہلت دی جاتی ہے۔

عقل:

عقل قوتِ غضبیہ و شہوانیہ کی نگران ہے دونوں کو حد و شرعیہ کے آگے بڑھنے اور تجاوز کرنے سے روکتی ہے شرعی احکام کا اصلی مقصد ہی غضبیہ اور شہوانیہ قوتوں کو اعتدال پر لانا ہے (منظہری ۹/۳۳۷) احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کا اثر مادیت میں ترقی ہے اور طاعات کا اثر روحانیت میں اضافہ ہے اور حقوق العباد کے بارے در مختار میں لکھا ہے کہ سات سو مقبول نمازیں۔ ایک دانگ کے بدلے میں دلائی جائیگی۔

تکلف کی ضرورت کیا جہاں سچی محبت ہو	حلاوت شریں مادر میں نہیں ہوتی ہے شکر سے
عمارات جہاں کی پائیداری پر تو اے منعم	نظر سے مت گرا دینا کسی کے دل کے کونے کو
تو نہ چھوٹے مجھ سے یارب تیرا چھٹنا ہے غضب	یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے
رہے نہ اہل بصیرت تو بے خرد چمکے	فروغِ نفس ہوا عقل کے زوال کے بعد
جنہیں شعور نہ تھا عقدہ حیات ہے کیا	وہ اک نگاہ کے صدقے سے رازداں ٹھہرے

اللہ کے دین کیلئے جیل میں جانا اور رہائی کے وقت تاثرات

حضرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہؒ کے حضرت مولانا احمد سعید دیلویؒ کے بارے میں جیل

سے رہائی کے وقت تاثرات

تیرے دم سے قید خانہ باغ تھا اور تیرے اخلاق تھے اس کے ثمر

چونکہ راضی القضاء تھا اس لئے قید کا مطلق نہ تھا تجھ پر اثر
ملک تیری دوستوں پر وقف تھی جان بھی دیتا کوئی لیتا اگر
زُعب و ہیبت سے تیری اے مرد حق فوج باطل ہو گئی زیر و زبر
یہ حقیقت ہے کہ کرتی ہے تیری خوش بیانی دل میں پتھر کے اثر
تیرا دل ہے مال و زر سے بے نیاز فضل حق پر رہتی ہے ہر دم نظر
حق تیرا حامی ہوا اور طالع سعید اور قدم چومے تیرے فتح و ظفر
پھولتے پھلتے رہیں تیرے فیوض نصیب ہو تیرا محیط بحر و بر
حضرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ نے حضرت شیخ الہندؒ کی قید سے رہائی کے بعد ہندوستان
میں آمد پر ایک خیر مقدمی نظم کہی تھی اس کا کچھ حصہ نقل ہے۔

قدوة اہل یقین و زبدہ ارباب دین پیشوائے سالکین و مقتدائے عارفین
حافظ و شیخ الحدیث و رحلہ و حجت امام وقت کے ابن مبارک ثانی ابن معین
دور حاضر میں صداقت استقامت کی مثال ان سے بہتر تم کو مل سکتی نہیں ہر گز کہیں
خوف کا غیر اللہ کا دل میں گذر ہو کیا مجال پاک ظاہر پاک باطن پاک دن اور پاک دین
خوف حاکم عزت خوف فخر و خوف جان کر دیا سب کو فدائے خوف رب العالمین
جس نے سوتوں کو کیا بیدار گہری نیند سے مالٹا سے آ رہا ہے پھر وہی شیر عریں
ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا گو ہو کیسا ہی صاحب فہم ذکا جیسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جیسے طیش میں خوف خدا نہ رہا
زندگی کا مقصد:

اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس خاص مقصد کیلئے پیدا کیا ہے صرف پیٹ کے لئے نہیں پیٹ زندہ رہنے کا
ذریعہ ہے زندگی کا مقصد نہیں (الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلَّهِ لِلْآخِرَةِ) بیشک دنیا
تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے۔ (یعنی تمہاری لونڈی) اور تم آخرت کیلئے پیدا کئے گئے دنیا خدمت کرتی ہے

اس کی جو حق تعالیٰ کے دروازہ پر کھڑا ہوتا ہے اور جو دنیا کے دروازہ پر کھڑا ہو اس کو ذلیل کرتی ہے کسی اچھی نیت سے اس کو جمع رکھنا جائز باقی قلب میں رکھنا جائز نہیں۔ کہ دل میں بھی محبوب سمجھنے لگے۔ عملی اور معاملاتی زندگی میں ایک نظم اور وحدت پیدا کرنے کیلئے ذہنی انتشار اور معاشرتی بے نظمی اور ابتری سے محفوظ رہنا ضروری ہے عقل کی پختگی اور بالغ نظری بھی ضروری ہے تیز طبیعت اور خام عقلیت مسلمانوں کیلئے بڑے نقصان کا ذریعہ بنی۔ انہی خود ساختہ لا پرواہی کے نظام کا اثر قلب کیلئے رنج و غم کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قلب کا ہر وقت دنیا کے لئے متفکر رہنا قوت ہاضمہ کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور کھانے پینے کی خواہش بالکل جاتی رہتی ہے اور یہی حوادث و واقعات۔ اہل و عیال کے افکار اور معاشی ضرورتیں طبیعت میں انتشار پیدا کرتی رہتی ہیں اور دلجمعی اور سکون قلب مسلسل نہیں رہتا۔ لیکن اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے بلند حوصلہ، حسن اخلاق، تواضع اور اعلیٰ اخلاقی اوصاف کیلئے کوشش جاری رکھنا ہی عزم امور میں سے ہے۔

سعادت اخروی:

سعادت اخروی کی صورت صرف یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے اور نفس کو اس کی خواہشات سے روکا جائے۔ اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ۔ دارِ فانی سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف میلان و کشش اور پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ الی اللہ کے ذریعہ قلب کا علاقہ دنیا سے ٹوٹ جائے۔ لیکن یہ جاہ و مال سے اعراض اور موانع و علاق سے فرار کے بغیر ممکن نہیں لہذا ضروری ہے کہ اصلاح حال کی کوشش کی جائے ورنہ سخت خطرہ کے آثار ہیں۔ آدمی کی کوشش اور احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ ایک سانس بھی کسی لالچنی کام میں صرف نہ ہو اس طرح اگر مدعا حاصل ہو گیا تو سُبْحَانَ اللَّهِ وَزَنَّهُ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ آٹھ ہجری کو جب چیزوں کے نرخ بڑھ گئے تو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارے لئے نرخ مقرر کر دیجئے آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی نرخ مقرر کرتے ہیں اور وہی تنگی اور کشائش دینے والے ہیں۔ (نبوت کے ماہ و سال ص ۲۵۳) کسی چیز کے علم کا حاصل کرنا یعنی جاننا اس لئے ہوتا ہے کہ اس کو عمل میں لائے اور اس علم کے ذریعہ اصلاح

کرے تعلیم کی غرض دوسروں کی اصلاح ہے مگر دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح لازم ہے۔
حج کا واجب ہونا:

حج کا واجب ہونا جسمانی صحت بھی چاہتا ہے۔ زیادہ ضعیف پاؤں سے معذور شخص پر حج واجب نہیں خواہ وہ مال خرچ کر کے اپنے قائم مقام دوسرے کو بھیج سکتا ہو۔ کیونکہ وہ خود اہل استطاعت نہیں اور حج ایک بدنی عبادت ہے اور بدنی عبادت کا مقصد ہوتا ہے خود تکلیف اٹھانا نائب کو اپنی جگہ بھیجنے سے اس عبادت کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ (۲/۳۵۴ مظہری)

موت سے پہلے کچھ کر لو:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے کہ ایسا بڑھاپا آ جائے جس میں سر ہلنے لگے۔ یا غفلت کی حالت میں موت آ جائے یا (حرکت سے) روک دینے والی بیماری پیدا ہو جائے۔ یا ناامید کر دینے والی تاخیر آ جائے نیک اعمال کر لو (رواہ البیہقی مظہری ۲/۲۳۳) اور گوشہ نشینی بُرے ہم نشین سے بہتر ہے اور اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے اور اہل اللہ کی محبت کی برکت ہے ایمانی منطق و فراست سے مایوسی کے سارے دروازے بند کئے جاسکتے ہیں۔ (تجدید تصوف ص ۲۳۴) اور حضرت مجدد الف ثانیؒ نے ایک مرید کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یکسوئی یا کسی ایک شے پر مسلسل توجہ میسر نہیں ہوتی تو جواب میں فرمایا کہ نہ ہوتی ہے نہ ہو گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کافر فرنگ سے اپنے کو بدتر نہ سمجھے اور تصوف نام ہی خصوصیت کے ساتھ قلب و باطن کی صفائی و تزکیہ کا ہے۔

طریق زندگی و معیشت میں اعتدال:

فی نفسہ جواز و حلت۔ (یعنی حلال ہونا) طیبات میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور درمیانی و معتدل صورت یہ ہے۔ کہ بلا ضرورت طیبات کے تناول سے بھی احتراز کیا جائے۔ کیونکہ حسب تحقیق علامہ کاشانی صاحب بدائع و دیگر اکابر علماء و فقہاء کہ دنیا قضاء ضرورت کیلئے ہے قضاء شہوت کیلئے نہیں۔ اور آخرت قضاء مشتہیات و مرغوبات کے لئے ہوگی اسکا عکس کفار کیلئے کہ یہاں وہ خوب مزے اڑائیں اور

وہاں عذاب شدید و عقاب اور غیر مرغوبات کا ذائقہ چکھیں (انوار باری 12\112) بس اپنے رب سے دنیا و آخرت کی عفو و عافیت مانگو اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ اور اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے اور مانگنے والے کی بے قراری اور لقمہ حلال قبولیت کے لئے شرط ہیں۔ اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ اور شیخ سعدی شیرازیؒ کا مقولہ ہے ”علمی کہ راہ حق نہ نماید جہالت است“ اور تمام امور کا مدار تقویٰ پر ہے وفا عہد اور تمام فرائض کی ادائیگی اور ممنوعات سے اجتناب تقویٰ ہی کی شاخیں ہیں۔

مسکین کی تعریف:

مسکین اس کو کہتے ہیں جسکی آمدنی خرچ کو کافی نہ ہوتی ہو یعنی عیال کثرت اور مال کی قلت۔ آنحضرت ﷺ عطاء عیال کے موافق فرمایا کرتے تھے۔ اور ایسے شخص کو بھی مسکین ہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہزار درہم کا مالک ہو اور مسکین ہو۔ اور بعض اوقات کلہاڑی اور رسی کے سوا کچھ نہ رکھتا ہو اور مسکین نہ ہو۔ اور اسی اسباب خانہ داری یعنی ان چیزوں کا ہونا جن کی حاجت ہوتی ہے مسکین ہونے سے خارج نہیں کرتا۔ بشرطیکہ اس کے حال کے موافق اشیاء ہوں اور کتابیں بھی مثل کپڑوں اور گھر کی ضروری چیزوں کے ہیں کہ انکی بھی حاجت ہوتی ہے۔ اور کتابوں کی حاجت کو سمجھنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ کتاب کی حاجت تین غرض کے لئے ہوتی ہے ایک پڑھنا دوسرے پڑھنا تیسرے مطالعہ کرنا اور جو کتابیں آخرت میں مفید نہ ہوں اور نہ دنیا میں کارآمد بجز سیر اور دل لگی کے ہوں ایسی کتابیں بیچ ڈالی جاویں کہ صدقہ فطر ادا ہو جاوے۔

آدمی کا فکر:

اللہ مالک حقیقی نے اپنی مخلوق کیلئے ایک فکر ہونے کو عبادت مقرر فرمائی یعنی صرف انکو خدائے پاک اور روز قیامت کی فکر رہے اور کوئی فکر دامن گیر نہ ہو اور تقاضائے حکمت ازلی یہ ہوا کہ بندہ پر شہوتیں اور حاجتیں مسلط کی جاویں اور وہ اس کی فکر کو پریشان کریں پھر اسی لئے مقتضاء کرم یوں ٹھہرا کہ بندہ پر نعمت پہنچائی جاوے

کہ اسکی حاجتوں کو کافی ہو ہمیں نظر مال بہت سے پیدا فرما کر اپنے بندوں کے ہاتھ میں ڈال دیئے تاکہ انکی حاجتوں کے دفع کرنے کے وسیلے ہوں اور طاعتوں کے واسطے فرصت ملنے کا ذریعہ ٹھہریں پس بعض لوگوں کو بہت سامال دیا تاکہ انکے حق میں امتحان اور فتنہ ہو وہ لوگ گرداب خطر میں پڑیں اور بعض کو جو اپنی نسبت سے سرفراز فرمایا تو انکو دنیا سے ایسا بچایا جیسے کوئی غمگسار مشفق بیمار کو پرہیز کراتا ہے۔ یعنی ان سے دنیا کے زوائد علیحدہ رکھا اور مقدار حاجت کو مال داروں کے ہاتھ سے ان تک پہنچا دیا تاکہ کمانے کی فکر اور جوڑنے کی محنت اور حفاظت کا تردد مال داروں کے ذمہ رہے۔ اور اسکا فائدہ فقراء کو پہنچے کہ یہ خدا کی عبادت ہی کے ہو رہیں اور موت کے بعد کیلئے تیاری کریں کہ دنیا کے جھگڑے اور بگھڑے ان کے اس مطلب کے مزاحم نہ ہوں اور نہ فاقہ اس تیاری سے انکو روکے اور یہ نہایت درجہ کی نعمت ہے اور فقر کے شایاں ہے کہ فقیری کی نعمت کی قدر پہچانے اور خوب دل میں ٹھانے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل مجھ پر اس چیز میں زیادہ ہے جو مجھ سے علیحدہ رکھی ہے کھانے میں کھانے کی چیز کا روکھا سوکھا اور کڑوا کھیلا ہونا قبول ہو۔

خواہش نفس کے جاری:

خواہش نفس کے پوجاری عیاش اور بے فکر و رات دن سوائے کھانے پینے پہننے عورتوں کے ساتھ مشغول ہونے آرام طلبی اور تن پروری کے کوئی کام دین و دنیا کا نہ ہو اور صبر اسکو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت نفس کی خواہشات کو دبانا اور اس راہ میں تلخیاں اور ناگواریاں برداشت کرتے رہنا۔

احمق لوگ:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بستی کے راحت پسند اور خوش عیش لوگوں کو حاکم بنا دیا پھر دوسرے لوگ تو انکے تابع ہوتے ہیں پھر عیش پسند لوگ ہی زیادہ احمق اور فسق پر قادر ہوتے ہیں۔ (مظہری 7/56) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا گناہ پر قائم رہتے ہوئے استغفار کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے رب سے استہزاء کر رہا ہو (یعنی تمسخر کر رہا ہو) رواہ بیہقی روایت ابن عباسؓ (مظہری 2/268) اگر اطاعت کرنے سے کسی ممنوع کام سے نفس کو روکا جائے تو اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے بغیر نیت اطاعت کے محض

ترک ممنوع موجب ثواب نہیں ہاں اس صورت میں اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ مطلقاً ترک معصیت کی وجہ سے اس عذاب میں بچاؤ ہو جائیگا جو معصیت کے لئے مقرر ہے اور سنت کا معنی ہے اچھائی یا برائی کا وہ راستہ جسکی پیروی کی جائے۔

اندرونی یار غار بنانا

اے ایمان والو یا اے اہل ایمان اپنے لوگوں یعنی مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو اندرونی یار غار نہ بناؤ (یعنی رازدار) اور وہ شخص جس پر اعتماد کر کے کوئی اسکو اپنے رازوں سے واقف بناوے اور ان لوگوں کو اپنا یار غار نہ بناؤ جو تم سے نچلے اور کم مرتبہ والے ہیں اس میں مسلمانوں کی مدح ہے کہ تمہارا مرتبہ غیر مسلموں سے زیادہ ہے اور یہ ہدایت معلوم ہوتی ہے کہ اونچے مرتبہ والوں کے ساتھ (دین کے اعتبار سے) رہو ادنیٰ لوگوں کی صحبت نہ اختیار کرو۔

گوشہ نشینی بُرے ہم نشین سے بہتر ہے اور اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے۔ اس میں رافضیوں خارجیوں اور دوسرے بدعتیوں کو بھی شامل کیا ہے۔ اسلیے کافروں کی طرح انکو بھی اندرونی رازدار بنانا جائز نہیں۔ (مظہری 2/345) حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے علم سیکھو اور علم کیلئے سکون اور وقار سیکھو جس سے علم حاصل کرو اس کے سامنے نہایت تواضع سے رہو جابر علماء میں سے نہ بنو۔ (صدقات 2/104)

جنگ احد میں ایمان والوں کی حوصلہ افزائی:

جنگ احد کے موقع پر مسلمان زخمی اور شہید ہوئے زخمی ہونے کی حالت میں حضور ﷺ نے دشمن کے تعاقب کا حکم دیا یہ حکم مسلمانوں پر بارگزر اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ۔ یعنی اگر تم ایماندار ہو اور تمہارا ایمان پکا ہے تو کمزور اور رنجیدہ نہ ہو کیونکہ ثواب کی امید رکھنا اور اللہ پر بھروسہ کر کے قوی دل ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان درست ہوگا تو تم ہی آخر میں اونچے ہو گے کیونکہ اہل ایمان کی مدد کرنیکا ہمارا ذمہ ہے۔ (مظہری 2/372) اور ایام فتح کو ہم لوگوں میں باری باری سے گھماتے پھیراتے رہتے ہیں یعنی ہماری عادت یونہی جاری ہے۔ کبھی اس گروہ کی فتح ہوتی ہے اور کبھی اس کی اللہ

تعالیٰ حقیقت میں تو کافروں کی مدد نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی جو ان کو غلبہ عنایت کر دیتا ہے تو یہ ان کیلئے ڈھیل اور مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ اللہ اہل ایمان کو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اور کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دے (مظہری 2/375) اور کیا تمہارا خیال ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے کہ ابھی تک تمہارے مجاہدوں کا اللہ نے امتیاز نہیں کیا نہ ابھی صبر ظاہر ہوا یعنی مجاہدوں اور مصائب پر صبر کرنے پر جنت ملتی ہے جس کا ابھی امتیاز نہیں ہوا۔

اشاعت اسلام کا راز:

مسلمان جب کسی ملک یا شہر میں صلح کر کے داخل ہوئے یا فتح کر کے اور اس جگہ کے لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنے کا اتفاق ہوا میل جول کا موقع ملا ان کے معاملات کو دیکھا انکی راست بازی۔ خدا پرستی دینداری اور تمام ان برگزیدہ اوصاف کا مشاہدہ کیا جو ایک ہادی قوم کے لئے ہونی چاہیں تو خود بخود بلا آزاری اسلام کی محبت دلوں میں راسخ ہوتی گئی اور بخوشی و رغبت سرکش گردنوں کو اسلام کے سامنے جھکانی پڑیں باقی ہٹ دھرمی کے لئے نہ کوئی صحبت کا رگر ہے اور نہ کوئی واضح سے واضح دلیل اسکی تشفی کر سکتی ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ دیکھنا بیت اللہ کا عبادت ہے اور دیکھنا قرآن کریم کے حروف کی طرف عبادت ہے اور دیکھنا حضرت علیؑ کے منہ کی طرف عبادت اور دنیا کے غم اسکی خوشی سے بہت زیادہ ہیں۔

بلا تحقیق خبر آگے بڑھانے سے منع فرمایا:

حضور ﷺ نے ایمان والوں کو ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور تجھ مجھ کی باتیں سن کر نقل کرنے اور آگے بڑھانے سے منع فرمایا ہے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو بات سنتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں بعض مرتبہ کہنے والے کا پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن سنی سنائی بات کا یقین کر کے محض گمان کی بنیاد پر روایت کر دیتے ہیں بعض مرتبہ کہنے والے کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ فاسق فاجر ہوتا ہے اسے خود اہتمام نہیں ہوتا کہ صحیح بات کہے اور

تحقیق کے بعد آگے بڑھائے اس طرح بے احتیاطی کے ساتھ باتیں آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ اور شہروں اور قصبوں اور دیہاتوں میں جھوٹی افواہیں پھیل جاتی ہیں اور بعض مرتبہ بے تحقیق بات کو آگے بڑھانے سے لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنی خبر لے اور تیری میری باتوں اور حکایتوں اور ادھر ادھر کی خبروں پر دھیان نہ دے اگر کوئی بات کان میں پڑ جائے تو اُسے آگے نہ بڑھائے لوگوں نے یہ طریقہ بنا لیا ہے۔ کہ مجلسوں میں بیٹھ کر واهیات اور خرافات میں قیمتی اوقات ضائع کرتے ہیں جس وقت کو اللہ تعالیٰ کے نام لینے میں خرچ کر سکتے تھے اور جو آخرت کی دولت کا ذریعہ بن سکتا تھا مفت میں اس کا خون کرتے ہیں اور یہ جب ہے کہ ان میں گناہ نہ ہو اور اگر ان باتوں میں گناہ کی باتیں ہوں تو یہ نہیں کہ صرف وقت ضائع ہوا بلکہ یہ وقت وبال بن گیا۔ (الادب المفرد ص 56) کسی بھی شخصیت کو مجروح کرنے اور اس پر کوئی الزام ثابت کرنے کیلئے اسلام نے جرح و تعدیل کے خاص اصول مقرر فرمائے ہیں جو عقلی بھی ہیں اور شرعی بھی جب تک الزامات کو جرح و تعدیل کے اس کانٹے میں نہ تو لا جائے اس وقت تک کسی بھی شخصیت پر کوئی الزام عائد کرنا اسلام میں جرم اور ظلم ہے ایسے خطا کاروں کی نسیان سرزد ہونے والے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ (سورہ النساء رکوع نمبر 19 آیت 64) میں ہدایت فرما رہے ہیں ترجمہ۔ اگر وہ لوگ ظلم و معصیت کے بعد آپ کے پاس یعنی حضور ﷺ کے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی و مغفرت طلب کرتے اور رسول ﷺ بھی ان کے لئے معافی و مغفرت طلب کرتے یوں یقیناً اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم و کرم کرنے والا پاتے۔

توشہ آخرت:

سفر آخرت کا توشہ تقویٰ ہے اور انسان اس بات سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال جو آخرت کا توشہ ہیں۔ موت کے بعد اپنے (پاس) ساتھ نہ رہیں اور ریاء اور شہرت کی آمیزش اور قصور کی کدورت سے خراب ہو جائیں اور رب البیت کی زیارت کی تیاری حج ہے اور قربانی کے ہر جزو کے عوض میں ہمارے ہر جزو کو آگ سے آزاد کریگا پس جس قدر ہدی بڑی ہوگی اور اسکے اجزا بہت ہونگے اسی قدر آگ دوزخ سے رہائی کی صورت زیادہ مقصود ہے۔ حضور ﷺ پر ایک دفعہ درود جو بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجے گا۔ تو

یہ بدلہ صرف زبان سے درود کہنے کا ہے تو جس صورت میں کہ آپ ﷺ کی زیارت کے لئے تمام بدن سے حاضر ہو اس کا بدلہ کیسا کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرماویں۔ آمین

نیت کی اہمیت:

کسی عمل کے لئے نیت کا حاضر ہونا ضروری ہے نیت عمل کی روح ہے اور عمل بدوں نیت صادق کے ریا اور تکلف ہے اور ایسا عمل سبب غضب الہی ہے نہ کہ سبب قرب چنانچہ روایت ہے کہ ابن سیرینؒ نے حضرت حسن بصریؒ کے جنازے کی نماز نہ پڑھی اور فرمایا کہ میرے دل میں نیت حاضر نہیں ہوئی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو معاف کرنے میں تو نیت نہیں ہوتی ظلم کا بدلہ لینے میں نیت ہوتی ہے تو اس صورت میں انتقام لینا ہی افضل ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت کھانے اور پینے اور سونے کی ہونا کہ اپنے نفس کو راحت دے اور آئندہ کی عبادت کیلئے قوت پاوے اور اس وقت نیت روزہ اور نماز کی نہ ہو تو کھانا اور سو رہنا اس کے حق میں افضل ہے چنانچہ حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو تھوڑے سے کھیل سے راحت دیتا ہوں پس یہ امر میرے لئے حق پر مدد کرتا ہے اور حضرت علیؓ فرماتے کہ دلوں کو راحت دو ورنہ اگر ان پر زبردستی کی جاوے گی تو اندھے ہو جائیں گے۔ جب نیت عمل کے لئے تیار ہو جائے تو پھر عمل کرنے والوں پر سب اعمال سے زیادہ سخت نیت کا خالص کرنا ہے۔

بعض صوفیاء سے روایت ہے کہ میں ابو عبیدہؓ بنی مکنی کے پاس کھڑا تھا اور وہ عصر کے وقت عرفہ کے دن اپنی زمین جوت رہے تھے اتنے میں انکا کوئی بھائی ابدال آیا اور اس نے کچھ آہستہ سے کہا اور ابو عبیدہؓ نے جواب دیا نہیں وہ وہاں سے بادل کی طرح زمین ناپنے لگے حتیٰ کہ میری نظروں سے غائب ہو گئے میں نے ابو عبیدہؓ سے پوچھا کہ انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا انہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے کہتے تھے کہ میرے ساتھ حج کو چلو میں نے انکار کر دیا میں نے کہا کہ آپ نے حج کیوں نہ کیا انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو حج کی نیت نہ تھی میں نے یہ نیت کی تھی کہ اس زمین کو شام تک جوت لوں تو اس بات سے خوف کیا کہ اگر حج کو انکی خاطر سے ساتھ ہو لیتا تو موجب غضب الہی کا ہوتا کہ خدا کے کام میں دوسری چیز داخل کرنا اس صورت

میں جو کام میں کر رہا ہوں وہ میرے نزدیک سترجوں سے بڑھ کر ہے۔ (احیاء العلوم 41495) اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کے مقدار پر اس کا مددگار ہے جسکی نیت کامل ہے اس کیلئے خاص کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کامل ہوگی اور جس کی نیت ناقص ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اسی مقدار اس سے کم ہوگی حسن نیت بھلائی کی جامع ہے کئی چھوٹے عمل ایسے ہیں جنکو نیت بڑا بنادیتی ہے اور کئی بڑے عمل ایسے ہیں کہ جن کو نیت ہی چھوٹا بنادیتی ہے۔ اگر کسی کا سارا قصد و فکر پرہیزگاری ہو اور اسکے سارے اعضاء دنیا سے ملوث ہوں تو ایک روز اسے اسکی نیت اچھائی کی طرف لے آئے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جاہل آدمی جسکا سارا فکر دنیا اور خواہش طلبی ہو اس کے سارے اعضاء اگر اعمال صالحہ میں ڈوبے ہوئے ہوں پھر وہ خواہش کی موافقت اور دنیا طلبی کی طرف لوٹ جاتا ہے اس لئے کہ اسکا باطن دراصل نفسانیت پرستی کا ہے۔ اور خواہش نفس کے پجاری عیاش اور بے فکر رات دن سوائے کھانے پینے پہننے عورتوں کے ساتھ مشغول ہونے آرام طلبی اور تن پروری کے کوئی کام دین و دنیا کا نہ ہو اور صبر تو اسکو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے تحت نفس کی خواہشات کو دبانا اور اس راہ میں تلخیاں اور ناگواریاں برداشت کرتے رہنا۔

غصہ کا علاج اور استعمال:

غصہ ایسی بلا ہے جس کو آتا ہے اسکی شکل باولے کٹا یا درندہ جیسی ہو جاتی ہے اس کے برخلاف حلم اور صاحب وقار و تارک غضب کی صورت انبیاء اور اولیاء اور حکماء و علماء جیسی ہوتی ہے۔ غصہ کا ہونا اپنے صحیح مقام پر اعتدال کے ساتھ ضروری ہے امام شافعیؒ کا قول ہے جسکو غصہ والی بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر غصہ کے لئے جو ریاضت و مجاہدات کرائے جاتے ہیں وہ اس لئے نہیں ہوتے کہ غصہ بالکل نیست و نابود ہو جاوے بلکہ ریاضت اسلئے ہوتی ہے کہ دل میں ایسا ملکہ ہو جائے جس سے مطیع غضب کا نہ رہے اور بظاہر غصہ کا استعمال اسی درجہ تک کرے جسکو شرع اور عقل مستحسن جانے اور یہ امر مجاہدہ سے اور کوشش سے ممکن ہے دل میں سے غصہ کو بالکل نکالنا غیر ممکن ہے ہاں تیزی کا توڑنا اور اسکا کمزور کر دینا ہو سکتا ہے جس شخص پر غلبہ تو حید ہو یہاں تک کہ سب اشیاء کو قبضہ قدرت الہی میں دیکھے اور سب کچھ اسی

کیطرف سے جانے تو وہ غصہ نہیں کرے گا۔ اس واسطے کہ وہ مخلوق کو صرف ایک واسطہ جانے کا جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ یا قاضی مثلاً کسی آدمی کی گردن مارنے کا فرمان لکھ دے تو وہ قلم پر غصہ نہیں کرے گا تو لہذا غلبہ تو حید میں غصہ نہ آنا چاہیے اور پھر خدا کے ساتھ حسن ظن بھی اسی بات کا مقتضی ہے یعنی جب یہ تصور کیا کہ خداوند کریم میرے حق میں جو بہتر ہے وہی کرتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید میرے بھوکا یا بیمار یا زخمی رہنے ہی میں اس کے نزدیک بہتری ہوگی بس غصہ کی کوئی وجہ نہیں اور دنیا میں ضروریات زندگی کے بارے یوں سوچے کہ بقدر ضرورت اشیاء کے سوا سب کو یہ جانے کہ وطن اصلی اور مستقر حقیقی میں یہ چیزیں باعث وبال ہوں گی ان خیالات سے دنیا میں زہد اختیار کر کے محبت دنیا دل سے محو کر ڈالے۔ اور اگر کوئی شخص قوت اور حاجت کی چیز چھن جانے سے غصہ کرے تو یہ غصہ اللہ کیلئے ہوگا اس طرح کے غصہ کا علیحدہ ہونا ممکن نہیں۔ (احیاء العلوم 3/187) ایک عورت نے مالک بن دینار کو کہا اور یا کار آپ نے فرمایا کہ تیرے سوا مجھے کسی اور نے نہیں پہچانا تو گویا اپنے نفس کو ریا کار کہا تو چونکہ نفس کو پہلے ہی سے ریا کار جانتے تھے اس واسطے غصے نہ ہوئے تو غصہ نہ ہونے کی دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ دل آخرت کی مہم میں مصروف ہو کہ وہ دنیا کے ان دھندوں سے زیادہ قیمتی ہے اور دوسرے غلبہ وحدانیت ہو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔

منہ پر تعریف کی برائی:

حضرت علیؑ کی کسی نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا! الہی جس بات کو لوگ یہ نہیں جانتے اور میری نسبت کہتے ہیں اسکا مواخذہ مجھ سے نہ فرما اور مغفرت کر اور مجھ کو انکے عندیہ سے بہتر کر دے۔

اعمال شرعیہ کی روح ذکر اللہ ہے:

اعمال شرعیہ کی روح فی الحقیقت ذکر اللہ اور یاد خداوندی ہے ذکر اللہ ہی سب سے زیادہ اعمال میں افضل ہے کیونکہ ہر عمل مقبول ہوتا ہے تو ذکر اللہ ہی کی وجہ سے مقبول ہوتا ہے اگر نماز میں ذکر اللہ اور یاد خداوندی نہ ہو نماز بے روح رہ جائے گی روزے میں ذکر اللہ اور یاد خداوندی نہ ہو روزہ بے روح رہ جائے گا

زکوٰۃ میں ذکر اللہ نہ ہو زکوٰۃ بے روح ہو جاتی ہے تو اصل چیز روح ہے روح نہ ہو تو زندگی بھی نہیں رہ سکتی اور نہ کسی چیز کی بقاء اسی طرح سے اعمال شریعت بھی ڈھانچے ہیں جب تک ان میں ذکر اللہ کی روح نہ ہو وہ لاشے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں اگر نماز میں یاد خداوندی کی بجائے غفلت آ جائے نماز ختم ہو گئی اس لئے فرمایا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے جب ذکر نہ رہا روح نماز ختم ہو گئی اب محض ایک اٹھک بیٹھک یا ایک بدنی ورزش ہے جس کی کوئی قدر و قیمت عند اللہ نہیں ہوگی حاصل یہ نکلا جب اس کائنات کی روح اللہ کی یاد ہے اس طرح پوری شریعت کی روح بھی اللہ کی یاد ہے حدیث شریف میں آیا ہے قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک اس دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے جب ایک بھی باقی نہیں رہے گا قیامت قائم کر دی جائے گی یعنی اس عالم کی موت واقعہ ہو جائے گی۔

انسان کی باطنی صفائی بھی فی الحقیقت یاد خداوندی سے ہے۔ جب اس میں ذکر اللہ اور یاد حق باقی نہیں رہی جیسا انسان کے قلب میں میل کچیل۔ گندگی اور نجاست آنی شروع ہو جاتی ہے جہاں یاد الہی ختم ہوئی اسے اہل اللہ میں سے کوئی پسند نہیں کرتا روح کے اندر جتنا ذکر کم ہو جائے گا اتنی ہی کدورت پیدا ہوگی جتنی کدورت اور ظلمت پیدا ہوگی گناہ معصیت اور نافرمانی کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے۔ شرک و بدعت کے جذبات ابھریں گے اور روح کے اندر جتنا ذکر اللہ زیادہ رہے گا اتنی باطنی صفائی زیادہ رہے گی جب تک ذکر قائم ہے اور روح کے اندر تازگی ہے بدن تازہ ہے نفس کے اندر صفائی ہے تو نورانیت پیدا ہوتی رہیگی اس سے نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں حاصل یہ نکلا کہ انسان ہو یا دنیا کا کوئی بھی جز ہو وہ جیسا ملک زندہ ہے جب تک اس میں یاد خداوندی ہے۔ ذکر اللہ نہ ہو تو عالم کے لئے فناء ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اس دنیا کو اللہ اللہ کرنے والوں نے سنبھال رکھا ہے۔

یہ جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں یہ اللہ کے عشاق ہیں یہ عاشقان خداوندی ہیں انہیں حقارت سے مت دیکھو اگرچہ ان کے کپڑے معمولی اور پھٹے پرانے ہوں ان کے پاس کوئی کوٹھی بنگلہ نہیں ہے جھونپڑوں میں رہتے ہیں۔ انہیں حقیر مت سمجھو یہ بادشاہ ہیں۔ اگرچہ سر پر تاج نہیں ہے۔ یہ بے تاج بادشاہ ہیں۔ فرق

اتنا ہے کہ تاج والا بادشاہ بدنوں پر حکومت کرتا ہے۔ اور یہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں بسا اوقات ایک آدمی بادشاہ کی حکومت کے نیچے جبری طور پر ہوتا ہے۔ دل میں لعنت بھیجتا ہے تو اصل یہ ہے کہ ذکر اللہ ہی درحقیقت سب سے بڑی سلطنت ہے۔ انبیاء علیہم السلام یا اولیاء اللہ کی محبت ذکر اللہ کی وجہ سے ہے اور ذکر اللہ کے معنی صرف اللہ اللہ کہنے کے نہیں ذکر کے معنی دل کے بیدار ہونے کے ہیں۔ وہ کلمات جو ذاکر کی زبان سے نکل رہے ہیں وہ یاد خداوندی کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ ذکر اللہ کہلاتا ہے۔ وہ جب دل میں ہوگا تو چھوٹے سے چھوٹا جملہ بھی کہے گا اس کی بھی قدر و قیمت ہوگی قرآن کریم میں آیا ہے ”إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ“ یقیناً نماز بے حیائی اور منکرات سے بچاتی ہے۔ بچاتی کیوں ہے ولذکر اللہ اکبر اس لئے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور دوسری جگہ فرمایا ”أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي“ نماز ذکر ہی کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ ذکر روح ہے اگر روح نہیں ہوگی تو برائیوں سے بے حیائی اور منکرات سے نہیں بچائے گی آپ حضرات کو شاید یہ سوال پیدا ہو کہ ہم خوب پابندی سے نماز پڑھتے ہیں مسجدیں بھی بنواتے ہیں لاکھوں روپے بھی اس میں لگواتے ہیں مگر اس کے باوجود منکرات میں مبتلا ہیں بعض بے غیرتی اور بے حیائی کی باتیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ ٹی۔ وی بھی گھروں میں رکھا ہوا ہے نمازی بھی ہیں۔ مگر یہ حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس شبہ کا سرسری جواب تو یہ ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کیجئے جو بالکل نماز نہیں پڑھتا اس میں کتنے منکرات ہیں اور نمازی میں کتنے ہیں زمین و آسمان کا فرق دکھائی دے گا نمازی کے دل میں پھر بھی خوف خدا تھوڑا بہت موجود ہوگا یعنی زیادہ میں مبتلا نہیں ہیں کم میں مبتلا ہیں۔ تو کسی نہ کسی حد تک تو آپ کو نماز نے بچا دیا اگر فرض کریں کہ نماز پڑھ کر اتنی برائیوں میں مبتلا ہیں بالکل نہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ اور کتنی برائیاں کرتے؟ یہ تو سرسری جواب تھا۔ اصل جواب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود اگر آدمی فحش سے نہیں بچتا بے حیائی اور برائی سے نہیں بچتا تو اس نے نماز کا ڈھانچہ قائم کیا وہ جو ذکر اللہ کی روح ہے وہ قلب کے اندر نہیں ہے روح ہوتی تو یقیناً بچ جاتا تو نماز بے حیائی سے بچاتی ہے جب کہ نماز جاندار ہو۔ نماز عظمت خداوندی کا نام ہے اور یاد حق کا نام ہے کہ دل یاد حق میں غرق ہے۔

بر زبان تسبیح در دل گاؤں ایں چنین تسبیح کے دارد اثر
یعنی زبان پر تو تسبیح جاری ہے مگر دل میں گھریار کے خیال بھرائے ہوئے ہیں بات دوکان کی سوچ
رہا ہے آخر میں احتیاط یہ بھی نقل کر دوں کہ نماز میں روح نہ ہونے کے شبہ سے صورت عمل جس کی اللہ تعالیٰ
نے توفیق دے رکھی ہے ترک نہ کیا جائے یعنی یہ سمجھ کر کہ پورا ذکر تو ہے نہیں ہماری نماز تو صورت ہی صورت
ہے یہ بُرائی سے اور نسیان سے بچاتی نہیں۔ تو آج سے اسے بھی چھوڑ دیں اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا۔
نہیں بلکہ اس صورت کو قائم رکھو اس لئے کہ جو صورت بنا رہا ہے۔ تو وقت آئے گا کہ اس صورت میں روح آ
جائے گی۔ مثلاً اگر صورت ہی نہیں بنے گی تو پھر روح کس میں آ کر پڑے گی اس واسطے اس صورت کو بھی
قائم رکھو اگر روح نہ ہو شکل اس کی بنائے رکھو آج نہیں آئی کل آئے گی پڑھتے پڑھتے کسی دن تو خیال آئے
گا کہ بھی کہیں یہ محض رسمی اور تصویر کی نماز پڑھ رہا ہوں پڑھ رہی ہوں یہ بے کار نہ جائے اس میں جان پیدا
کرو۔ تو پڑھتے پڑھتے چند دن کے بعد دھیان آ سکتا ہے اور وہ دھیان روح بن جائے گی اس واسطے چھوڑنا
اسے بھی نہیں چاہیے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔

بہر دین بہر دنیا بہر نام اللہ اللہ کردہ باید والسلام

ترجمہ: تم اللہ اللہ کرو۔ دنیا کیلئے کرو۔ دکھلاوے کیلئے کرو نام نمود کیلئے کرو کرتے رہو اس لئے کہ
کرتے رہو گے تو اسی سے اخلاص بھی آ جائے گا اور بالکل ہی گھر نہ بناؤ تو مسافر آ کے ٹھہرے گا کہاں تو گھر
بنالے (یعنی نماز کا ڈھانچہ) ممکن ہے ذکر اللہ کا مسافر آ جائے اور آ کر اس کے اندر مقیم ہو جائے تو چاہے
ریا کاری کی نماز ہو چاہے بے دھیانی اور نسیان کی ہو۔ قلب میں کچھ نہ ہو مگر فرض ادا کرتے رہو صورت ہی
انشاء اللہ چند دن کے بعد اپنی طرف کھینچ لے گی۔ تو بہر حال کچھ نہ کچھ فائدہ ہے کم از کم مفتی فتویٰ دے رہا
ہے کہ نماز ہو گئی گو اس کے دل کو خبر نہیں کہ کس ذات بابرکات کے سامنے کھڑا ہے لہذا جب اللہ کی ہزاروں
مخلوق نمازی کہے گی تو عند اللہ بھی نمازی ہی ہو اس لئے کہ یہ مفتی حضرات سرکاری گواہ ہیں۔ جیسی گواہی
دے دیں گے عند اللہ بھی معتبر ہوگی اور یہ بھی کوئی خبر نہیں کہ یہ نمازی کی صورت ہی آخرت میں نجات کا

ذریعہ بن جائے اس لئے نسیان والی ہو یا جیسی بھی ہو چھوڑنا نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے صحیح روح والی اور جاندار نمازی بننے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے اللہ مالک حقیقی مجھے بھی روح والی اور جاندار نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرماویں۔ آمین۔ جماعت کی نماز کا بلا عذر عمد ترک بھی ایک قسم کے کفر کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟
مقام کے اعتبار سے نماز کا ثواب:

حضرت انسؓ بن مالک کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے گھر کے اندر آدمی کی نماز ایک نماز کے برابر ہے اور مسجد اقصیٰ میں ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے اور میری مسجد میں پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ (ابن ماجہ مظہری ۲/۳۰۰) لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمدؒ کا قول ہے کہ نمازوں کی یہ ترتیبی فضیلت صرف فرض نمازوں کے متعلق ہے نوافل میں یہ فضیلت نہیں ہے کیونکہ حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فرض کے علاوہ باقی نمازیں آدمی کی اپنے گھر میں افضل ہیں۔ (صحیح بخاری و مسلم مظہری 2/301) کعبہ شریف سب کیلئے قبلہ ہے اس میں عجیب نشانیاں موجود ہیں۔ جو اللہ اور رسول ﷺ پر ایمان لانے کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں مثلاً پرندے اس کے اوپر نہیں اڑتے۔ شکاری جانور حرم کے باہر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے لیکن اگر شکار بھاگ کر حرم میں داخل ہو جائے تو درندہ اندر نہیں آتا باہر ہی رک جاتا ہے اور مقام ابراہیم علیہ السلام اہم نشانیوں میں سے ہے اور جو حرم میں داخل ہوتا ہے وہ مقتول ہونے اور لوٹ جانے سے بے خوف ہو جاتا ہے۔

حج البیت الکعبہ:

کعبہ شریف وجوب حج کا سبب ہے اور چونکہ کعبہ متعدد نہیں اسلئے عمر میں حج کا وجوب بھی بار بار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا حج فرض ایک بار ہے۔ جو زیادہ کرے تو نفل ہوگا کعبہ نام کسی خاص چھت یا پتھر مٹی کا دیواروں کا نہیں ہے۔ پتھر مٹی کو اٹھا کر کہیں دوسری جگہ ڈال دیا جائے تو کعبہ منتقل نہیں ہو جائیگا اگر اس مصالحہ سے کسی دوسری جگہ کوئی عمارت بنادی جائے تو وہ قبلہ مسجد نہ بن جائیگی بلکہ کعبہ ایک ربانی لطیفہ ہے جسکی فرودگاہ ایک موہوم مکان ہے جہاں تجلیات ذاتیہ کی بارش ہوتی ہے پس ظاہر کعبہ

اگرچہ مخلوق ہے اور اس کا تعلق عالم خلق سے ہے مگر حقیقت میں کعبہ ایک باطنی نسبت کا نام ہے جس کا ادراک نہ حس کر سکتی ہے نہ خیال بلکہ محسوس ظاہری ہونے کے باوجود وہ محسوس نہیں ہے۔

شیخ سے دور رہنے والے کے لئے ہدایت:

دین و دنیا کا کوئی کام بغیر سعی و ہمت کے نہیں ہوتا اور جتنا اہم کام ہو گا سعی و کوشش بھی اتنی ہی درکار ہوگی اور سلوک کے کام میں صحبت شیخ اور خدمت اہم ہے ماہانہ اگر نہ ہو سکے تو کم از کم دو ماہ میں ایک سفر ضروری ہے۔

نماز کی اصل حقیقت دعا ہے:

نماز میں داخل ہونے کیلئے تکبیر تحریمہ ہے یعنی نمازی دست بستہ غلاموں کی طرح قیام کی حالت میں سراپا سوال و درخواست بن جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی زبان قال سے بھی اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتا ہے پھر سبحانک اللہم الخ سے اس کے وصف بے عیبی اور بابرکت و عالی شان ہونے کا ذکر کرتا ہے یہ گویا سلام دربار ہے پھر شیطان سے استعاذہ کر کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر الحمد شریف پڑھتا ہے جس میں اول اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور فاتحہ کے آخر میں آمین کہے تو تم بھی آمین کہو جسکی آمین ملائکہ کی آمین سے مل جائے گی اسکے اگلے گناہ بخش دیئے جائینگے مقتدی کی آمین کا امام اور فرشتوں کے ساتھ بیک وقت ہونا مغفرت ذنوب کا موجب ہے نماز میں تکبیرات حضور ﷺ ہر خفض (جھکنے کے وقت) و رفع اٹھنے کے وقت پر تکبیر کہتے تھے اسکی مزید وضاحت ابو ہریرہؓ کے عمل سے کر دی گئی کہ وہ پوری چار رکعت کی نماز میں بائیس 22 مرتبہ تکبیر کہتے تھے یعنی ہر رکعت میں پانچ کے حساب سے بیس اور تکبیر تحریمہ اور ایک دور رکعت کے تشہد سے اٹھنے کی کل 22 ہو گئیں۔ (انوار باری 355+365/16)

اوقات نماز:

ظہر کا وقت اول مثل کے اندر جو اس کا وقت مخصوص ہے اور دوسرا وقت مثل ثانی جو وقت صالح ظہر کا ہے عصر کا وقت۔ اول وقت مثل اول کے بعد پڑھی جائے جو اس کا وقت صالح ہے اور دوسرا وقت

مثل ثانی کے بعد اور ختم مثل ثالث کے قبل جو اس کا وقت مخصوص ہے۔

مسافر:

مثل ثانی کے اندر ظہر کے ساتھ عصر جمع کر سکتا ہے اور مستحاضہ عورت ظہر و عصر کو ایک غسل سے جمع کر سکتی ہے اور فرمایا جب تم اقامت سنو تو نماز کے لئے سکون اور وقار کے ساتھ چلو جلدی نہ کرو (الحديث) لہذا انسان کو رفتار گفتار شکل و صورت وضع و لباس اور اپنی عام روش میں باوقار رہنا چاہیے اور نیک مسلمانوں کا طور طریقہ اختیار کرے۔ (انوار باری 14\405)

نماز کا ثواب:

حدیث شریف میں ہے کہ نماز کا ثواب اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنے حصہ میں قلب خدا کی طرف متوجہ رہا ہو کسی نماز کا آدھا لکھا جاتا ہے کسی کا چوتھائی یہاں تک کہ دسواں حصہ تک کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے لہذا ایک دن رات کی مقرر شدہ سابق پچاس نمازوں کے لحاظ سے اگر کم سے کم دسواں حصہ بھی پانچ پڑھی ہوئی نمازوں میں حضور قلب خشوع و خضوع کا سجود و رکوع وغیرہ ارکان نماز میں تعدیل و کمال کے ساتھ موجود ہوا تو پانچ نمازوں کا ثواب تو مل ہی جائے گا اگر زیادہ حضور قلب ہوگا تو دس نمازوں یا زیادہ کا ثواب ملے گا پھر کامل پچاس کا ثواب اسکو ملے گا جسکی نماز پوری طرح ہر حیثیت سے کامل و مکمل ہوگی۔ (انوار باری 11\56)

خشوع اور تکبیر تحریمہ:

خشوع کے لغوی معنی بدن جھکانا اور پست ہونا آنکھیں نیچی ہونا یعنی ہر ادا سے مسکنت عاجزی اور تواضع ظاہر ہونا خدا کے سامنے اپنی مسکینی بیچارگی کا اظہار ہے اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو گویا نماز کی اصلی غرض فوت ہوگئی۔ (سیرت نبوی 5\176 سید سلیمان ندوی) نماز کا قلب تکبیر تحریمہ پالینے میں ہے تو نماز کے لئے جلدی کرنے اور خصوصی اہتمام ہی کا ثواب ہے لیکن آمین پالینے کا موقع ہی نماز کا قلب بننے کے واسطے زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے اور آمین ہی قبولیت صلوٰۃ وغیرہ پر مہر کرنے والی ہے اور آمین مقتدی کا حصہ ہے اور امام کی آمین کے ساتھ فرشتوں کو بھی آمین کہنے کا حکم ہے اور جسکی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ساتھ

ادا ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ (انوار باری 91+102\12) (انور شاہ کشمیری)

نماز مجموعہ اذکار ہے:

اعمال میں ایک ہی چیز کی مدامت میں گرائی و کسل ہوتا ہے ایک قسم کی عبادت سے دوسری قسم کی عبادت کی طرف سیر بھی ہو جاتی ہے اور نئی بات میں لذت جدا گانہ ہے نماز نہ محض سجدہ ہوئی نہ صرف رکوع نہ ہر اقام بلکہ اعمال مختلف سے اور جدا گانہ اذکار سے عبادتوں کی ترتیب ہوئی۔ (احیاء العلوم ۲۵۶/۱)

ہدیہ کا قبول کرنا:

ہمارے بزرگ فرماتے کہ جو شخص ہم کو محتاج سمجھ کر دیتا ہے اس کا ہدیہ تو لینے کو جی نہیں چاہتا اور جو اس غرض سے دیتا ہے کہ ہمارے (یعنی دینے والے کے) گھر میں برکت ہو اور ہمارے لئے لینے کو ہمارا احسان سمجھے اس کا ہدیہ لینے کو جی چاہتا ہے اگرچہ وہ چار ہی پیسے ہوں۔

جماعت کی نماز میں صف کا سیدھا کرنا:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو برابر کر لیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اختلاف ڈال دے گا صف سیدھی نہ کرنے کے ظاہری عمل خلاف کا اثر باطن پر یہ پڑے گا کہ ان لوگوں میں باہمی اختلافات رونما ہوں گے اور محبت نہ رہے گی حدیث شریف میں اسی سے ڈرایا گیا ہے صفوں کے لئے امام کہتا ہے اِعْتَدِلُوا، اِسْتَوِدُوا۔

شیخ سید نور محمد بدایونیؒ کا ایک واقعہ:

حضرت شیخ شہیدؒ نے اپنے شیخ سید نور محمد بدایونیؒ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب شیخ بدایونیؒ کے پاس کھانا یا کچھ اور چیز ہدیہ میں آتی تھی تو شیخ بصیرت کی نظر سے اس پر غور کرتے تھے اگر اس کے اندر کسی قسم کی تاریکی نظر نہ آتی تو خود کھا لیتے یا استعمال کر لیتے یا دوسرے کو دے دیتے اور کبھی ہدیہ میں آئے ہوئے کھانے کو زمین میں دفن کر دیتے کسی بے بصیرت شخص نے پوچھا شیخ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کسی دوسرے کو ہی کھلا دیا کریں فرمایا سبحان اللہ اگر مسلمان کو کھانے میں زہر ملا نظر آ جائے اور وہ خود نہ کھائے تو

کیا دوسرے کو کھانے کے لئے دینا جائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمان (یعنی چاہئے مفتی تم کو فتویٰ دیجئے ہوں) پھر بھی اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو اگر مفتیوں کے جائز قرار دینے کے باوجود تمہارا دل اس کے جواز کی طرف راغب نہ ہو تو مت اختیار کرو۔ (مظہری 2/162)

کھجور کے پٹھوں کا بنا ہوا جائے نماز:

کھجور کے پٹھوں سے بنی ہوئی چیز پر نماز جائز ہے بلکہ ایسی چیز پر نماز پڑھنا تواضع و مسکنت کے لحاظ سے زیادہ موزوں ہے اور متکبرین جو قیمتی رنگ برنگ مصلوں پر نماز پڑھتے ہیں وہ بہتر نہیں اور ریشمی مصلے پر نماز مکروہ ہے۔

نماز میں زینت لباس:

نظر شریعت و قرآن مجید میں فرض نماز کی ادائیگی مسجد ہی میں ہونی چاہیے لہذا نماز کو اچھے لباس میں اور مسجد میں جماعت کے وقت پورے نشاط و اہتمام کے ساتھ جا کر ادا کرنا چاہیے (اور قرآن میں جو لباس کے بارے لفظ زینت فرمایا) اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں بہ نسبت دوسرے حالات کے بہتر لباس ہونا چاہیے کہ سب سے بڑے دربار کی حاضری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور ﷺ نماز کے وقت عمامہ کا بھی اہتمام فرماتے اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ نے نماز عید میں بارہ ہاتھ کا اور جمعہ میں سات ہاتھ کا عمامہ باندھا ہے۔ حضرت عمرؓ کا ارشاد نقل ہے کہ جن کپڑوں کے ساتھ ایک شخص لوگوں کی مجلس میں جانا پسند نہ کرتا ہو ان کپڑوں کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھے کہ دربار خداوندی کی حاضری ہے اور اچھے کپڑوں میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کرے اور لباس میں غیر صنف یا غیر قوموں کے ساتھ اشتباہ و تشبہ کی صورت پیدا نہ ہونا چاہیے پھر جتنی بھی انبیاء علیہم السلام و صالحین اور صحابیات و صالحات سے ملتی جلتی پوشاک اور وضع قطع ہو گئی اتنی ہی زیادہ بہتر و افضل ہوگی اور اس کے برعکس جو پوشاک یا وضع قطع خدائے تعالیٰ کے مستحق غضب و عذاب بندوں کی ہوگی وہ تقویٰ و رضائے الہی سے دور کرنے والی ہوگی۔

اسباب کا استعمال:

اہل اللہ اسباب کا استعمال بطور تعمیل ارشاد الہی کرتے ہیں عام لوگوں کی طرح عادی طریق پر نہیں کرتے اسی سے انکو توکل کا کمال حاصل ہوتا ہے اور اختلاف اسباب کے وقت اضطراب کا خاتمہ ہوتا ہے۔
اصل زندگی:

تو بھائی اصل زندگی تو وہ مقصود ہے جسمیں پیغمبر ﷺ کی لائی ہوئی شریعت سر تاپا۔ اعضاء و جوارح کے حرکات و سکنات ہوں اور وقت ولادت سے لحد کی آغوش میں پہونچنے تک جو زمانہ حیات کہلاتا ہے نقشہ مجسم و تصویر بن جائے اس عالیشان شاہی محل و مکان کا جسکی تعمیر فخر عالم رسول اکرم ﷺ نے تیس ۲۳ سالہ زندگی زمانہ نبوت میں فرمائی ہے۔ نہ اپنے ارادہ سے سکون ہونہ اپنے قصد سے حرکت اور اگر سوئے تو اتمثال امر رسول میں سوئے اور جاگے تو تعمیل ارشاد پیغمبر میں جاگے اسی کا نام محبت ہے اور اسی کا نام عشق یہی سلوک کہلاتا ہے۔ اور یہی طریقت (تذکرہ رشید ص ۱۳۶) اور کثیر فائدہ کے لئے قلیل ضرر قابل برداشت ہوتا ہے اور مومن بندہ سے اللہ کی مہربانی کسی وقت منقطع نہیں ہوتی اسلئے بندہ پر لازم ہے کہ شدائد کے وقت بھی اللہ ہی کی طرف اپنی پوری توجہ رکھے اللہ کی یاد سے کسی وجہ سے بھی غافل نہ ہو اللہ کی مہربانی پر پورا بھروسہ اور خلوص دل کے ساتھ اسی کی یاد میں مشغول رہے۔ (مظہری ۱۴۱/۵)

توحید میں ترقی کا دار و مدار:

توحید میں اعلیٰ مقام کی ترقی کا دار و مدار صرف عبادت نماز کے ساتھ وابستہ ہے کہ وہی انتہا و کمال تک پہنچنے والوں کا مال کار ہے دوسری سب عبادتیں صرف تکمیل نماز میں مدد دیتی ہیں اور اسکے نقص کا تدارک کرتی ہیں۔ (انوار باری ۶۰/۱۱) اسی وجہ سے نماز کو ایمان کی طرح حسن لذاتہ کہا گیا ہے اور اہل اللہ کا قول ہے کہ ہر وہ فعل جو خالق جل مجدہ کے خوف و خشیہ اور تعظیم و اجلال کے تحت کیا جائے وہ نماز ہے نماز بندہ کی طرف سے رب اکبر کی مناجات ہے اور حق تعالیٰ کی ذات اقدس نماز پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بدنی عبادات کی سردار نماز ہے اور مالی عبادات کی چوٹی زکوٰۃ ہے اور جب کہ

اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان اور اعمال صالحہ حاصل ہو چکی تو پھر گزشتہ زندگی اور مصائب و آلام کا کیا غم۔ (منظہری 2/105)

لاکھوں درود و سلام علا سید البشر ﷺ کہ انہی کی برکت کا فیض جاری ہے۔
نماز اور صلوٰۃ:

عوارف میں آیا ہے کہ نماز کو صلوٰۃ اسلئے کہا گیا کہ آدمی میں بسبب نفس امارہ کے ٹیڑھا پن ہے اور مصلىٰ کو ہیبت اور عظمت ربانیہ کی گرمی پہنچتی ہے اور اس کے ٹیڑھا پن کو دفع کر دیتی ہے بس یہ مانند سینکنے والی آگ کے ہے اور جو کوئی سینکا ساتھ حرارت نماز کے اور اس سے ٹیڑھا پن دور ہوا تو وہ نہیں داخل ہوگا وہاں کی آگ میں مگر واسطے پورا کرنے قسم کے جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی پابندی کرے اسکو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عظیم عطا فرمائیں گے جو رباط فی سبیل اللہ کے لئے احادیث میں مذکور ہے۔ (معارف القرآن ص 273) اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز اور زکوٰۃ کے احکام کو بیان فرمایا جو اصلاح نفس کا سبب ہیں اس کے بعد جہاد کا حکم دیا جو اصلاح ملک کا سبب ہے یعنی اس کے ذریعہ سے ظلم و ستم کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے حضور ﷺ نے آخری خطبہ میں فرمایا جس نے ان پانچوں فرض نمازوں پر جماعت کے ساتھ محافظت کی وہ ان لوگوں میں سے پہلا ہوگا جو بل صراط پر سے اس طرح گزر جائینگے جیسے کوند نے والی بجلی گزر جاتی ہے اور ایسے شخص کا حشر اللہ تعالیٰ تابعین کی پہلی جماعت کے ساتھ کریگا اور اس شخص کے لئے ہر دن رات میں جس میں کہ اس نے پانچوں نمازوں کی محافظت کی تھی ایسے ہزار شہیدوں کے برابر اجر ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور اللہ رب العزت مالک حقیقی نے انبیاء کرام کو کسی کانگہبان بنا کر نہیں بھیجا جو لوگوں کو گناہ نہ کرنے دیں انبیاء کرام کا کام پیغام پہنچانا ہے جو کوئی حکم انبیاء مانے گا اس کا اپنا بھلا ہے اور جو نہ مانتے اسے عذاب ہوگا اور ہدایت کی طرف بلاتے رہنا کام ہے انبیاء علیہم السلام کا اور بعد میں انکی امت کا۔

حصول یقین:

اعمال صالح اختیاری حق تعالیٰ کے ساتھ محبت کا سبب بنتے ہیں جو کہ واجب ہے اور اعمال کیلئے شوق و ذوق کی تحصیل کا کہیں بھی امر نہیں اور جس محبت کی تحصیل ضروری ہے وہ عقلی ہے اور محبت عقلی اختیاری ہے خلاف محبت طبعی کے کہ وہ غیر اختیاری ہے اسلئے مامور بہ بھی نہیں۔ اور اعمال بہ تکلف کرنے کی برکت سے یقین پیدا ہوتا ہے اور کوئی طریقہ حصول یقین کا نہیں (تھانویؒ) اور کسی حال کا طاری ہونا اور چندے جاری رہنا یہ بھی بڑی دولت ہے ہمیشہ رہنے کی چیز تو صرف عقل اور ایمان ہے باقی سب آمد و رفت رہتی ہے۔

نسبت مع اللہ:

نسبت حقیقی کیلئے اصل چیز اصلاح اعمال ظاہرہ و باطنہ ہیں جب سالک اعمال صالحہ ظاہرہ و باطنہ پر مداومت کرتا ہے تو حق تعالیٰ کو صرف اس کے ساتھ رضائے دائمی کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے یہی حقیقت ہے نسبت مع اللہ کی (انفاس عیسیٰ ص 16) جسکو ہر وقت حق تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی یہ نسبت کی حقیقت ہے اور کسی عمل صالح میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ رضائے الہی کے حصول کیلئے کافی ہو جائے گو عادت اللہ یہ ہے کہ محض اپنے فضل سے اپنی رضا کو اعمال صالحہ پر مرتب فرما دیتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہ جائے گا بلکہ محض حق تعالیٰ کے فضل سے جائے گا اور یہ نسبت مع اللہ عادت حاصل ہونے کے بعد پھر کبھی زائل نہیں ہوتی اور رضائے تام اور رضائے نامتام میں فرق یہ ہے کہ رضائے تام کی مثال تندرست آدمی کی ہے کہ کبھی زکام ہو گیا پھر علاج سے تندرست ہو گیا اور نامتام کی مثال دائمی مریض کی ہے کہ کبھی افاقہ ہو گیا گو وہ بھی غنیمت ہے (یعنی اچھے اعمال ہونے لگ گئے) اور جو راحت بعد کلفت کے حاصل ہو اس میں لذت ہوتی ہے جنت میں آرام و چین ہم کو ہوگا۔ جو مختلف شدائد و آلام و مصائب جھیلے ہوئے ہیں (مولانا یعقوب دیوبندی)

عوام کی شکایت:

عموماً یہ شکایت عوام سے سنی گئی کہ اب علماء حضرات ایسے کیوں نہیں جیسے پہلے تھے مگر اس پر غور نہیں

کرتے کہ انکا کمایا ہوا پیسہ جو مدرسوں میں آتا ہے ویسا خالص اور پاک نہیں ہے جیسا ان کے بزرگوں اور اسلاف کا تھا وہ اپنا کسب حلال اللہ کی مرضی کے موافق کریں اور اسکو طلبہ کی خوردنوش بناویں تو پھر علماء پہلے سے دیندار محتاط اور مخلص اللہ والے تیار ہونے کیادشوار ہیں اور خسارہ دارین سزا ہے اہل اللہ کے ساتھ عداوت اور آویزش کی (شیخ الہند) اور یہ بھی ہے کہ الْإِنْسَانُ عَبْدٌ الْإِحْسَانِ یعنی انسان احسان کا بندہ ہے یعنی کوئی شخص کسی پر کچھ احسان کرتا ہے تو اسکی محبت بھی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔

ایک کنیز ابن قتیبہؒ سے سمجھ دین میں بڑھ گئی:

ابن قتیبہؒ نے بیان کیا کہ میرے پاس ایک کنیز ہدیہ لے کر آئی میں نے اسکو کہا تیرے آقا کو معلوم ہے کہ میں کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتا اس نے کہا کیوں نہیں قبول کرتے میں نے کہا اس ڈر سے کہ اس ہدیہ کی بنا پر پھر ہدیہ لانے والے مجھ سے پڑھنے کیلئے مدد مانگنے آ جائینگے اس کنیز نے کہا یہ تو کوئی عذر نہیں ہے اس لئے کہ جس قدر امداد لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے لی ہے وہ کہیں زیادہ ہے اور آپ ﷺ ہدیہ قبول فرمالیا کرتے تھے تو میں نے ہدیہ قبول کر لیا اور وہ کنیز مجھ سے زیادہ دین میں سمجھ دار نکلی۔

اللہ کے دین کے لئے سعی و کوشش:

اللہ رب العزت نے لوگوں کو کوشش اور سعی بلیغ کے ساتھ نفوس کو پاک کرنے کیلئے برا بھیختہ کیا تا کہ انسان ادائے شکر میں پوری توجہ کے ساتھ منہمک ہو جائے اور یہی درجہ قوت عملیہ کے کمال کا ہے علم اور عمل کی تکمیل پر ہی اللہ کی طرف سے جذب اور بندہ کی طرف سے تقویٰ مرتب ہوتا ہے اور اس طرح نفوس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین کی محنت میں وہ شخص کامیاب ہے جسکی للہیت نفسانیت پر مقدم ہو کیونکہ باطنی اوصاف و ملکات پر ہی حقیقتاً اسلام کا مدار ہے اور ظاہری اخلاق و اطوار کی پابندی اور احکام شرع کی نگہداشت ان باطنی اوصاف کے معاون و مددگار ہوتے ہیں مال و دولت ترقی کے اسباب نہیں ہیں مسلمانوں نے اس وقت ترقی کی جب کہ وہ روزمرہ کی ضروریات کو بھی با آسانی پورا نہ کر سکتے اور جب مال کی کثرت ہوئی اور دولت کے آثار نمایاں ہوئے تو مسلمانوں کے اخلاص اور جوش ایمانی میں کمی آتی گئی اور

اپنی حالت سے گرتے گئے بس بھائی مسلمانوں کیلئے مصائب و مشکلات میں دعاء و تضرع الی اللہ ہی سب سے بہتر اور کامیاب و موثر ہتھیار ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں کوشش کرنا دس سال کے اعتکاف سے بہتر ہے اور سب سے افضل عمل یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑتے وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تروتازہ ہو (الحديث) اس کیلئے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے مبتدی کے لئے یعنی اللہ کے راستے پر چلنے والے کیلئے جائز امور میں بھی جو توجہ الی اللہ کو مٹانے والے ہوں مشغول ہونا مضر ہے۔

جزیاد دوست ہرچہ کنی عمر ضائع است

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ محدث دہلوی

کاشب قدر کی تلاش کے بارے میں مشورہ

سید احمد شہیدؒ کا قیام دہلی کے اثناء میں رمضان پڑا اکیسویں شب کو آپ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اسی عشرے کی کسی رات میں شب بیداری کر کے شب قدر کی سعادت حاصل کی جائے۔ مولانا نے تبسم ہو کر فرمایا فرزند عزیز شب بیداری کا جو روزانہ معمول ہے اسی طرح ان راتوں میں بھی عمل کرو۔ صرف شب بیداری سے کیا ہوتا۔ دیکھو چوکیدار اور سپاہی ساری رات جاگے رہتے ہیں مگر اس دولت سے بے نصیب و محروم رہتے ہیں اگر تمہارے حال پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو شب قدر میں اگر تم سوتے بھی رہو گے تو اللہ تم کو جگا کر ان برکات میں شریک کر دے گا سید صاحب یہ سنکر اپنے مسکن پر آگئے اور عادت کے مطابق شب بیداری کا معمول رکھا، 27 ویں شب کو آپ نے چاہا کہ ساری رات جاگوں اور عبادت کروں۔ مگر عشاء کی نماز کے بعد کچھ ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ آپ سو گئے تہائی رات کے قریب دو شخصوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جگایا آپ نے دیکھا کہ دائیں طرف رسول اللہ ﷺ اور بائیں حضرت ابو بکر صدیقؓ بیٹھے ہیں اور آپ سے فرما رہے ہیں کہ احمد جلد اٹھو اور غسل کرو سید صاحب ان دونوں حضرات کو دیکھ کر دوڑ کر مسجد کے حوض کی طرف گئے اور باوجود یکہ سردی سے حوض کا پانی بخ ہو رہا تھا۔ آپ نے اس سے غسل کیا اور فارغ ہو کر خدمت میں حاضر ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا۔ فرزند آج شب قدر ہے یاد الہی میں مشغول ہو۔ اور دعا و مناجات کرو اس کے بعد دونوں حضرات تشریف لے گئے۔ ”صاحب مخزن“ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سید صاحب بارہا فرمایا کرتے تھے اسی رات کو اللہ کے فضل سے واردات عجیب و غریب واقعات دیکھنے میں آئے۔ تمام درخت اور دنیا کی ہر چیز سجدے میں تھی۔ اور تسبیح و تہلیل میں مشغول مگر ان ظاہری آنکھوں سے اپنی اپنی جگہ کھڑی معلوم ہوتی تھی۔ اس وقت فنائے کلی اور استغراق کامل مجھے حاصل ہوا صبح میں شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ نے بہت مسرور ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا

ہزار ہزار شکر ہے کہ آج کی شب تم اپنی مراد کو پہنچ گئے اس وقت سے ترقیات و علو درجات کے آثار طاری ہونے لگے۔

سجدہ میں دعا:

اے اللہ میں تیرے عفو و کرم کی طلب کے لئے تیرے مواخذہ کرنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ تیرے جلال و جمال کی قسم میں تیری ہی پناہ دہی کا خواستگار ہوں اور مجھ سے ویسی حمد و ثناء ناممکن ہے۔ جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔

حضور علیہ السلام کی صحابہؓ کو نصیحت:

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے صحابہؓ کو خطاب فرمایا۔ کہ اے لوگو! جو بات بھی تمہیں جنت سے قریب کرنے والی اور دوزخ سے دور کرتی تھی وہ سب تمہیں بتا چکا ہوں اور جتنی باتیں دوزخ سے قریب اور جنت سے دور کرنے والی تھیں ان سے بھی تمہیں روک چکا ہوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے قلب میں یہ بات بھی القاء فرمائی ہے کہ کسی جان کو اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک وہ اپنے مقدر کا رزق دنیا میں پورا نہ کر لے دیکھو خدا سے ڈرتے رہو اور طلب رزق میں بھلائی کا راستہ اختیار کرو ایسا نہ ہو کہ رزق کے پہنچنے میں دیر ہو تو خدا کی نافرمانی کے راستوں سے رزق حاصل کرنے لگو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں جو کچھ ہے اس کو صرف اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہی کے راستوں سے حاصل کرنا موزوں ہو سکتا ہے۔ (انوار باری رواہ البیہقی)

مومن بندہ:

مومن پر لازم ہے وہ اپنی پسند اور ناپسند دونوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخفی تدبیر سے ڈرتا رہے اس کی رحمت کا امیدوار رہے اور اس سے پناہ کا طلبگار رہے اللہ کے حکم پر اعتراض نہ کرے ہر حال میں اس کے فیصلے پر راضی رہے۔

فضیلت والی راتیں:

ماہ رمضان المبارک اخیر عشرہ کی طاق راتیں 21, 23, 25, 27, 29 ان راتوں میں شب قدر تلاش کی جاتی ہے سترھویں شب رمضان یہ یوم الفرقان اور یوم التقی الجمعان ہوا اور اسی روز جنگ بدر ہوئی ماہ محرم کی پہلی شب دوم شب عاشورہ اور اول شب ماہ رجب پندرھویں شب ماہ شعبان شب عرفہ عیدین کی راتیں شب جمعہ۔

فضیلت والے دن:

عرفہ کا دن عاشورہ کا دن ستائیسواں دن رجب جو بہت شرف رکھتا ہے آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص ستائیسویں رجب کا روزہ رکھے اس کے لئے اللہ تعالیٰ ساٹھ مہینے کے روزے لکھ دیتا ہے اور یہ وہ روز ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آنحضرت ﷺ پر رسالت لے کر اترے تھے جمعہ کا روز عیدین کے دن دس دن ذوالحجہ کے اور تین دن ایام تشریق (۱۱/۱۲/۱۳ ذوالحجہ) حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعہ کا دن اچھی طرح گزرتا ہے تو ہفتہ کے سب دن اچھے گزرتے ہیں جب ماہ رمضان سلامت رہتا ہے تو تمام سال سلامت رہتا ہے اور ہفتہ کے دنوں میں بہتر روز پنج شنبہ اور دو شنبہ ہے ان میں اعمال خداوند تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔

نماز حاجت:

وہب بن الورد سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان دعاؤں میں سے کہ نامقبول نہیں ہوتیں ایک یہ ہے کہ بندہ بارہ رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور آیت الکرسی اور قل ہو اللہ پڑھے اور اس سے فارغ ہو کر سجدہ کرے اور یہ دعا پڑھے (سبحان الذی بس العز وقال بہ) الخ اس روایت کو حضرت ابن مسعودؓ نے آنحضرت ﷺ سے روایت کیا ہے۔ (احیاء العلوم 1/254) اور طاعت جس قدر چھوٹی جانی جائے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہوگی اور معصیت کو جتنا بڑا جانو اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹی ہوگی۔

پندرھویں شعبان رات کی دعا:

ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر خانہ کعبہ کا سات مرتبہ طواف فرمایا مقام ابراہیم کے عقبی حصے میں دو رکعتیں نماز پڑھی پھر یہ دعا کی اے اللہ تو میرا ظاہر و باطن جانتا ہے میں تجھ سے اس ایمان کا طلبگار ہوں جو قلب کو قوت دے اور وہ سچا ایقان عنایت کر جس کے ذریعے یقین کامل ہو جائے کہ مجھے وہی ملے گا جو تو نے لکھا دیا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی پر مجھے راضی برضا رہنے کے لئے ثابت قدم رکھ اس دعا کہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بذریعہ وحی فرمایا اے آدم (علیہ السلام) تو نے جو دعا مانگی وہ میں نے قبول کی اور آئندہ تمہاری اولاد میں سے جو کوئی یہ دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا اس کی مغفرت کروں گا اس کے غم و آلام دور کروں گا اور ہر تاجر کو اتنا دونگا کہ دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی آئیگی اگرچہ تاجر کو اس کی خواہش نہ ہو۔ (مومن کے ماہ و سال)

خانقاہوں کا عمل:

جس طرح دفن حاصل کرنے کے لئے دو مدرسوں میں جانا ضروری ہے اسی طرح عمل ابدان مدارس میں حاصل کرنے کے بعد عمل قلوب کی تحصیل کے لئے خانقاہوں میں جانا پڑے گا کہ ناسبین رسالت جن کے قلوب میں سیدالنجینؑ والحموینؑ کے مشکوٰۃ قلب سے وہ نور منتقل ہوا ہے ان کا طبعی اقتضاء خود ان کو عمل پر ایسا مجبور کرتا ہے کہ اسی میں ان کو لذت آتی ہے جو ہر کوفت اور حزن کو دور کر دیتی ہے۔ سالک کے دو سفر ہیں۔ (۱) الی الاحوال۔ (۲) من الاحوال: سفر الی الاحوال میں احوال طاری ہوتے ہیں اور دوسرا من الاحوال جس میں وہ سب احوال سلب ہو جاتے ہیں اور دوسرے نوع کے احوال عطا ہوتے ہیں تو دوسری نوع کے احوال کاملہ عطاء ہوتے ہیں۔ اب یہ شخص پختہ ہو گیا اب اس کو حق ہے کہ لذائذ بھی کھائے اور عمدہ لباس بھی پہنے کیونکہ تجلی حق کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے۔

طریق اصلاح:

امراض قلب میں ہر مرض کے متعلق علاج کی اس زمانے میں فرصت نہیں رہی لہذا سہل طریقہ یہ

ہے کہ سالک کے قلب پر ذکر اللہ کو غالب کر دیا جائے تاکہ محبت حق میں مغلوب ہو جائے اس سے تمام رزائل اور اخلاق ذمیرہ خود بخود جاتے رہیں گے کیونکہ محبت کا خاصہ ہے کہ جب دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو سب چیزوں کو مغلوب کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ ہمت اور عزیمت مجاہدہ عنایت فرمائیں۔ (تذکرہ خلیل ص ۴۱۲)

سچ یہ ہے کہ مجاہد اور زاہد کوئی بھی بن جائے لیکن اگر انسان بننا ہے تو کسی انسان کامل ہی کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی ورنہ درس انسانیت محض کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا اور تصوف کا بیش بہا کتابی ذخیرہ قیامت تک کسی سالک کو شیخ کامل کے تعلق سے مستغنی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ شیخ کامل ہی سب سے بڑا ماہر نفسیات ہوتا ہے یہی مجاہدہ ہے کہ وہ باوجود دلکشی و دلفریبی کے پھر دل کو دنیا کی فانی چمک دھمک سے روکتا ہے اور دنیاوی جاہ و حشمت کو گو وہ ایک معنی میں اگر بلا سعی مل جائے نعمت ہے مگر اس میں دل نہ لگایا جائے۔
میں خود ہوں کہیں دل ہے کہیں ہوش نہیں۔ (محمد یوسف لدھیانوی)

انسان وہ ہے جو سب کو انسان سمجھے ہو کوئی گدھا اسے بھی سلطان سمجھے
احباب کے حسن ظن کا ممنون ہوں میں جو مور ضعیف کو سلیمان سمجھے
(تذکرہ سلیمان: ۵۳۲)

طہارت کے چار مرتبے ہیں:

(۱) ظاہری جسم کو حکمی وحسی نجاستوں سے پاک و صاف کرنا۔ (۲) جوارح و اعضاء جسم کو گناہوں کی تلویت سے بچانا۔ (۳) قلب کو اخلاق ذمیرہ و رزائل سے پاک کرنا۔ (۴) باطن کو ماسواء اللہ سے پاک کرنا یہی طہارت انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کی ہے طہارت باطنی یعنی باطن کو ماسواء اللہ سے پاک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا سکھ پوری طرح قلب پر بیٹھ جائے اور وہ بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتا اور معرفت خداوندی حقیقت کسی قلب میں اس وقت تک جاگزیں نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ماسوائے اللہ سے پاک نہ ہو جائے۔ حضرت علامہ عثمانی (انوار باری (۲) ۶/۳۳۵) ترجمہ آیت (آپ تو اللہ کہہ کر اس سے تعلق مستحکم کر لیجئے پھر دوسروں کا خیال چھوڑ دیجئے جو اپنے فاسد خیالات میں منہمک ہو کر اپنی زندگیوں

کو کھیل تماشہ بنا رہے ہیں۔) کیونکہ خدا کا حقیقی تصور اور ان کے فاسد عقیدے ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اور دو دل کسی کو دیئے نہیں گئے مقصد دل کو تمام عقائد فاسدہ و اخلاق فاسدہ سے پاک و صاف رکھنے ہی پر معرفت الہی حاصل ہو سکتی ہے اس لئے اس کی تطہیر (صفائی) نصف ایمان ٹھہری اسی طرح جو ارح کو گناہوں سے بچانا اور اعضاء کو نجاستوں سے پاک رکھنا بھی ایمان کا جزو اعظم ہوا۔

برائی اور مفسدہ:

دو برائیوں اور دو مفسدوں میں سے بڑی کو دفع کرنے کے لئے چھوٹی کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اور دو مصلحتوں اور بھلائیوں میں کم درجہ کی مصلحت کے مقابلہ میں بڑی مصلحت کو حاصل کرنا چاہیے اور جاہل اور ناواقف شریعت لوگوں سے نرمی سہولت اور تالیف قلوب کا برتاؤ کرنا چاہیے اور تمام امور کا مدار تقویٰ پر ہے، وفا عہد اور تمام فرائض کی ادائیگی اور ممنوعات سے اجتناب تقویٰ ہی کی شاخیں ہیں حدیث شریف میں آیا ہے (لَا يَجْتَمِعُ خَوْفَانِ خَوْفُ الدُّنْيَا وَ خَوْفُ الْآخِرَةِ) خوف دنیا اور خوف آخرت کسی شخص واحد کے اندر جمع نہیں ہوتے اگر کسی کے اندر خوف آخرت ہوگا تو خوف دنیا سے محفوظ رہیگا اور مربی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے وہ خود درد و طلب دیتا ہے اور اپنی طلب میں دوڑاتا ہے اور خود راہ وصل کھولتا ہے۔ (مکتوب ۳۲۷ ص ۲۸۶)

پردہ کی ضرورت اور نظر کی حفاظت:

اکبرالہ آبادی مرحوم بہت مایوس ہیں کہ اس زمانے میں کم از کم اس حکم شرعی پر عمل بہت کم ہے۔ کیونکہ شریعت نے دونوں طرف بند لگائے تھے جب ایک بند ٹوٹ چکا ہے تو صرف ایک بند سے کیسے کام چلے گا یعنی نگاہ دونوں طرف کی نیچے رکھنے کا حکم ہے اور اس کے سوائے کوئی علاج نہیں اور فطرتاً مرد ایسی عورت کی جانب متوجہ نہیں ہوتے جو اپنی عفت کا غیر معمولی اہتمام کر رہی ہو۔

نئے طریقوں پہ مقصد شرعی کا فرمانہ ہو سکے گا ادھر جو پردہ نہ ہو سکے گا ادھر بھی تقویٰ نہ ہو سکے گا

(اکبرالہ آبادی)

لیلۃ القدر کی فضیلت:

لیلۃ القدر میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے سب کا اتفاق ہے اور ان کے ہمراہ سب ملائکہ اور ارواحیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ہر عبادت کرنے والے سے حضرت جبرئیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے مصافحہ کرنے کی علامت یہ ہے کہ عین عبادت کی مشغولی میں بال بن پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور اس عبادت میں نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور اس رات کی خواص سے ایک یہ ہے کہ اس رات کو دعا قبول ہوتی ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص زندہ رکھے شب قدر کو نماز اور عبادت سے ایمان کے ساتھ ثواب کی طلب کے واسطے تو اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیئے جاتے ہیں اور حدیث شریف میں ہے یہ دعا اس رات کو مانگنے کے لئے فرمایا ہے **اللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي** ترجمہ یا اللہ تیرا نام عفو ہے اور بخشش کو تو دوست رکھتا ہے سو بخشدے مجھ کو اپنے کرم سے (عزیزی) (پارہ عم ص ۲-۴۴)۔ لیلۃ القدر کی بڑی شان تو جب ہی ہے جبکہ اس کے انوار سے میرے تمام اوقات آباد اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں عاشق جب عشق و محبت میں ثابت قدم ہو جاتا ہے تو اس کے واسطے وقت معین کی حاجت ہی نہیں رہتی اور لیلۃ القدر کو باوجود اس اپنی عظمت اور شرف کے لوگوں کی دریافت سے پوشیدہ رکھا ہے جیسے دعا قبول ہونے کی گھڑی کو جمعہ کے دن میں اور صلوٰۃ وسطیٰ کو پانچوں نمازوں میں اور اسم اعظم کو اسماء الہی میں اور مقبول طاعت کو دوسری طاعتوں میں اور اولیاء اللہ کو دوسرے لوگوں میں تاکہ لوگ ہمیشہ ان چیزوں کی جستجو میں رہیں۔

اسم اعظم:

اسم اعظم اللہ کی ہیبت و عظمت کے ساتھ اللہ کہے یہی اسم اعظم ہے اور اتنا جان لینا تجھے کافی ہے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے اور تجھے ہر حال میں جانتا ہے۔ تو بھی اسے مت بھول۔ اے نفس اگر تو اپنے مالک حقیقی رب تعالیٰ دونوں جہاں کے مالک کی عبادت میں مشغول ہوتا اس کی فرمانبرداری میں مصروف ہوتا اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا تو بڑے بڑے لطف دیکھتا، بیماری اور امراض اور دینوی تکالیف و حوادث کو

عجیب اور بعید نہیں سمجھنا چاہیے یہ نفس کی تطہیر اور گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اور موت کی یاد دہانی اور صالح ایمان والا بوجہ منکرات اور آفات دیکھ کر مخلوق سے گھبراتا اور وحشت کرتا ہے۔

دعا کی قبولیت:

طحاوی شریف میں آیا ہے کہ جو مسلمان ذکر اللہ کے بعد طہارت کے ساتھ سوئے گا اور شب کے کسی حصہ میں بیدار ہوتے ہی اس کے منہ سے کوئی سوال دنیا و آخرت کے بارے میں نکلے گا تو حق تعالیٰ اس کا وہ سوال ضرور پورا کر دینگے اس پر علامہ محدث مناویؒ نے کہا کہ اس میں طہارت پر سونے کی شرط اس لئے لگائی گئی کہ اس طرح سونے کے باعث مومن کی روح کو معراج حاصل ہوتی ہے اور وہ عرش الہی کے نیچے جا کر سجدہ کرتی ہے جو حق تعالیٰ کے مواہب و عطیات کا مصدر و منبع ہے پس جو شخص طہارت پر نہیں سوئے گا وہ اس مقام خاص تک نہ پہنچ سکے گا جس سے فیض و انعام حاصل ہوتا ہے۔ (انوار باری ۶۱/۱۱) اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں بہتر اور بہتری سے نوازے اور دنیا کی زندگی کو مبارک طور پر اپنے قرب کا ذریعہ بنائے اور خدائے تعالیٰ کی مہربانیوں کے دامن میں دنیا جہاں کی تمام گزشتہ خلاف طبع باتوں کو ایسا بھول جاؤں کہ وہ ذرہ برابر بھی یاد نہ رہیں۔ (و صلوة و سلام علی سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم)

صدقہ خیرات اور نماز توبہ کی برکات:

جو بندہ صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے متروکہ میں برکت بھی خوب ہی دیتا ہے۔ صدقہ ستر دروازے برائی کے بند کر دیتا ہے اور جو شخص وسعت کے باعث دیتا ہے وہ ثواب میں اس سے افضل نہیں۔ جو حاجت کے سبب سے قبول کرتا ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ جو شخص مال لینے سے اپنی حاجت اس لئے دفع کرے کہ دین کے لئے فراغت مل جائے تو وہ شخص دینے والے کے مساوی ہوگا۔ (احیاء العلوم ۲۷۸/۱)

حضور ﷺ دو کام کسی کو سپرد نہ فرماتے اپنے آپ ان کو کیا کرتے۔ ایک یہ کہ رات کو وضو کا پانی اپنے آپ رکھتے اور اس کو ڈھانپ دیتے۔ دوسرے یہ کہ مسکین کو اپنے دست مبارک سے عنایت فرماتے اور فرمایا جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک اس

کپڑے کا مسکین کے بدن پر پیوند بدستور رہتا ہے، حضرت عائشہؓ نے پچاس ہزار خیرات کئے حالانکہ انکا کرتہ پیوند دار ہی رہا۔ (احیاء العلوم ۱/۲۷۹) لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا جب کوئی خطا ہو جائے تو صدقہ دینا اور عارف کی نظر بجز خدائے عزوجل کے اور طرف نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو یہ بھی پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس پر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق فرماوے وہی کافی اور مددگار ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاَصْلٰی اللّٰہُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَبِہٖ۔

نماز توبہ:

دو رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر توبہ کرنے میں متعدد مصلحتیں ہیں نیکیاں گناہوں کو زائل کرتی ہیں۔ شیطان گناہ کرانا چھوڑ دے گا۔ کیونکہ وہ دیکھے گا کہ میں اس سے دس گناہ کراؤں گا تو یہ بیس رکعتیں پڑھے گا گناہ تو توبہ سے معاف ہو جائے گا اور یہ بیس رکعتیں اس کے پاس نفع میں رہیں گی اور چونکہ نفس کو نماز پڑھنا بوجھل اور مشکل لگتا ہے اس لئے وہ گھبرائے گا کہاں یہ نفل پڑھتے رہیں بس استغفار اصل علاج ہے۔ جس سے جمعیت قلب حاصل ہوتا ہے۔ کہ مصیبت و قحط کی تلخی مبدل بہ لذت ہو جاتی ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ کریں گے میرے پاس آئیں اور مجھ سے مغفرت چاہیں تو میں سب کو بخش دوں گا اور گناہوں کی کثرت کی پرواہ نہ کروں گا پس عمر گذشتہ کے ضائع ہونے کا بھی علاج موجود ہے، لا علاج کوئی مرض نہیں وہ علاج یہ ہے کہ توبہ کرو اور توبہ کا طریقہ بھی کسی شیخ سے پوچھو اور جو کچھ وہ بتلائے پھر اس میں اپنی رائے نہ لگاؤ آج کل خود رانی کا مرض بہت پھیل رہا ہے اسلئے لوگوں کو راستہ نہیں ملتا اور توبہ کے بعد گناہ کو بار بار یاد نہ کرے۔ اس سے قلب پر وحشت سوار رہے گی جو اس گناہ کی سزا ہے اس سے بندہ اور خدا کے درمیان ایک حجاب سا معلوم ہونے لگتا ہے جو محبت اور ترقی سے مانع ہے کیونکہ جزاء اور ثمرات کا ترتیب عمل پر ہوتا ہے خواہ عمل جوارح ہو یا عمل قلب، اور یہ قصد کرنا کہ ذرا بھی کوتاہی نہ ہونے پائے یہ ایک قسم کا دعویٰ اور غلو ہے۔ اور عقلاً محال نہیں لیکن عادتاً محال ہے۔ (انفاس عیسیٰ حدیث شریف نقل ہے ص ۱۹۸)

بسم الله الرحمن الرحيم

یوم جمعہ کی فضیلت

حضرت کعبؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں میں سے مکہ معظمہ کو فضیلت دی ہے۔ اور مہینوں میں سے رمضان المبارک اور دنوں میں جمعہ اور راتوں میں اسے شب قدر کو اور کہتے ہیں کہ پرند اور موزی کیڑے جمعہ کو آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام سلام یہ اچھا دن ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے جو جمعہ کے روز مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب دیتا ہے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ (احیاء العلوم ۱/۲۲۷) حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے ناخن تراشے اللہ تعالیٰ اس میں سے مرض نکال دیتا ہے اور شفا داخل کرتا ہے پس اگر بدھ یا جمعرات کو حمام کر چکا ہو تو مقصود حاصل ہے اور امام شافعیؒ نے فرمایا جو شخص اپنے کپڑے صاف رکھے اس کو رنج کم ہوتا ہے اور جس کی خوشبو عمدہ ہو۔ اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے جمعہ کے روز عمامہ مستحب ہے اور اللہ تعالیٰ اور فرشتے جمعہ کے روز عمامہ والوں پر رحمت بھیجتے ہیں (الحدیث) پس اگر گرمی ستاوے تو نماز سے پہلے اور پیچھے اس کو اتار دینے میں کچھ حرج نہیں۔ (احیاء العلوم ۱/۲۳۸) تین شخصوں کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں ابھرتی۔

(۱) خادم بھاگا ہوا۔ (۲) وہ عورت کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو۔

(۳) امام ان لوگوں کا جو اس کی امامت سے ناخوش ہوں۔ (احیاء العلوم ۱/۲۲۰)

نماز اول وقت کی فضیلت آخر وقت پر ایسی ہے جیسے آخرت کی فضیلت دنیا پر ہے۔ (احیاء العلوم) سالک طریق آخرت کو چاہیے کہ جمعہ کو تمام دن میں خیرات اور دعاؤں سے خالی نہ رہے تاکہ وہ ساعت اسے مل جائے جو بہتر ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

مسجد میں بھیک مانگنا:

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں مانگے وہ اس بات کا مستحق ہو چکا ہے کہ اس کو نہ دیا جائے۔ طریق آخرت کے سالک ہمیشہ سب وقتوں میں نماز پر موانعت رکھتے ہیں۔

خیر و برکت والی نماز:

آنحضرت ﷺ سے ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو کوئی یکشنبہ (اتوار) کے روز چار رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور امن الرسول ایک بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے موافق شمار ہر نصرانی مرد اور نصرانی عورت حسنة لکھے گا اور اس کو ایک نبی کا ثواب عنایت کرے گا اور ایک حج اور عمرہ اس کے لئے ارقام کرے گا اور ہر رکعت کے بدلے ہزار نمازوں کا ثواب لکھے گا اور جنت میں اس کو ہر حرف کے عوض ایک خاص کا انعام دیگا۔ (احیاء العلوم ۱/۲۳۵)

صبح کی نماز اور عصر کی خصوصیت:

حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز صبح کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے اور اعمال دن کے آخر حصے میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں لہذا خصوصیت ان اوقات یعنی صبح کی نماز کا وقت اور عصر کی نماز کا وقت اس وجہ سے بھی زیادہ شرف کا موجب ہے کہ جو ان اوقات میں مشغول عبادت ہوگا اس کے رزق و عمل میں خیر و برکت ہوگی۔ (انوار باری ۱۳/۳۳۳)

نماز میں خشوع:

آدمی کا فہم اس قدر ہوتا ہے جس قدر علم اور دل کی صفائی زیادہ ہوتی ہے نماز میں دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضوری کی صفت پر ایک ہی طرح قائم رہے اور اپنے دل پر خشوع کو لازم کر لو کیونکہ ظاہر باطن کے اور طرف دھیان کرنے سے نجات خشوع ہی کا نتیجہ ہے جب باطن خشوع کریگا تو ظاہر بھی فروتنی کرے گا۔ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے اپنی داڑھی سے کھیل کرتے دیکھ کر فرمایا کہ اگر اس کا دل خشوع کرتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع کرتے اور جو شخص غیر اللہ کے سامنے تو خشوع پیٹ بھر کرے اور خدا تعالیٰ کے سامنے اس کے ہاتھ پاؤں ہلتے جلتے رہیں تو وہ خدا تعالیٰ کے جلال و عظمت کی معرفت سے قاصر ہے۔ اور نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل اور وسوسوں سے آگاہ ہے۔ خشوع ایمان کا ثمرہ اور یقین کا نتیجہ ہے، خدائے تعالیٰ کے جلال و عظمت سے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عذاب سے ہم کو بچائے

جن کی باتیں اچھی اور فعل برے ہوں۔ اللہ بندہ کے حال پر مطلع ہے اور بندہ اس کی عظمت اور اپنی تقصیر کو پہچانتا ہے انہی تین معرفتوں سے خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ خشوع نماز کے علاوہ تنہائی اور پاخانہ میں بھی فروتنی کرتا ہے، ذکر الہی اور صحبت شیخ محبت کے لئے ضروری ہے اور نماز میں بلا ضرورت تھوکنے سنکنے کھانسنے، کھنگارے روک دیا گیا ہے۔

رویت باری تعالیٰ:

نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے ہی رویت باری تعالیٰ کا شرف نمازی مومنوں کو جنت میں حاصل ہوگا۔ بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ جب بندہ مرجاتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر استغفار کرتے ہیں اور قیامت تک اس کے لئے رحمت الہی کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ کتنی عظیم و جلیل نعمت و رحمت خداوندی ہے کہ جو لوگ ہر قسم کے شرک سے مجتنب رہے۔ اور ایمان و یقین پران کا حسن خاتمہ ہو جائے تو دوسرے معاصی کی مغفرت اگر زندگی میں نہ ہو سکے تو عالم قبر میں اسکی مغفرت کا سامان مہیا کر دیا گیا تاکہ قبر سے اٹھے تو بخشا بخشایا صاف ستھرا ہو۔ اور یہ مغفرت کا سامان بھی ان فرشتوں کے ذریعے کرایا گیا جو اس بندہ کی پوری زندگی کے معاصی اور بد اعمالیوں سے نہ صرف پوری طرح واقف رہے بلکہ ان کو اس بندہ کے نامہ اعمال میں آخر دم تک لکھ کر اس کا ریکارڈ تیار کرتے رہے اب چونکہ انہوں نے دیکھا کہ حق تعالیٰ نے اس کیلئے حسن خاتمہ مقدر فرما کر احسان عظیم فرما دیا ہے تو حق تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے مزید سامان مہیا کرنے کیلئے استغفار میں مشغول ہوئے۔ (مولف) (انوار باری ۱۴/۱۳۳۳ حاشیہ) مقرب لوگوں کی زبان دل کی ترجمان اور اس کی تابع ہوتی ہے۔ اور دل اس کا تابع نہیں ہوتا۔ (احیاء العلوم ۱/۲۱۳) اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اپنی اطاعت کی توفیق دی اور عبادت کی خدمات تم سے لیں۔

جمعہ اور جماعت کی اہمیت:

ایک شخص ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک شخص کا حال پوچھا کہ وہ مر گیا ہے اور جمعہ اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ آپؓ نے فرمایا کہ دوزخ میں ہے۔ وہ شخص ایک ماہ تک برابر آپ کے

پاس آ کر یہی پوچھا کرتا اور آپ کہتے رہے کہ وہ دوزخی ہے۔ (احیاء العلوم 1/224) اکیلا نماز پڑھنے والا امامت کی نیت کر کے کھڑا ہوتا کہ امامت کا ثواب ملے۔ (احیاء العلوم 1/222) جمعہ کے روز جمعہ کی اذان کے بعد امور دنیا میں مشغول ہونے کو اور ان امور کو جو جمعہ میں جانے سے مانع ہوں حرام فرمایا۔ (قرآن سورہ جمعہ) صدقت و برت۔

صبح صادق کا وقت:

حیط ابیض یعنی فجر اور حیط اسود سے رات مراد ہے یعنی کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صاف نظر آنے لگے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے اس سے مطلب حیط ابیض ہے دن کی روشنیاں حیط اسود سے رات کی سیاہی مراد ہے حیط (دھاگا) اس لئے فرمایا کہ جب صبح ابتدا ظاہر ہوتی ہے۔ تو جنوب سے شمال کو مثل دھاگے کے کچھے جاتی ہے تو حیط ابیض خود فجر کا حصہ ہے اس لئے ابیض کا ادنیٰ حصہ بھی ظاہر ہوتے ہی کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اور فجر سے مراد صبح صادق ہے۔

ماہ رمضان اور اس کے روزوں کی فضیلت:

رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ کوئی دروازہ اسکا کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا اور منادی ندا دیتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب اور اے بُرائی کے طالب بس کر آج جہنم سے اللہ کی طرف سے بہت سے نجات پانے والے ہیں یہ ندا ہر رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو رمضان میں یاد کرنے والے کیلئے مغفرت ہوتی ہے اور دعا کرنے والا محروم نہیں رہتا جو شخص رمضان میں اخلاص سے ثواب کی امید کر کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخشے جائیں گے اور جولیلۃ القدر میں اخلاص اور ثواب کی امید سے قیام کرے اس کے بھی پچھلے گناہ بخشے جائیں گے۔ لیلة القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اور اس ماہ میں نوافل عبادات اور نوافل کاموں کا ثواب اور مہینوں کے فرائض کے برابر ہے۔ اور فرائض کا ثواب ستر گنا ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اس ماہ میں رزق بڑھتا ہے اس ماہ کے شروع میں

رحمت درمیان میں مغفرت ہے اور آخر میں آگ سے خلاصی ہے روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے روزہ ڈھال ہے۔ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندہ کی شفاعت کریں گے رمضان کی آخری شب میں میری امت کی مغفرت کی جاتی ہے (الحديث) اور فرمایا حضور ﷺ نے دعا میں کمی مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آیت (أَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ) تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا نازل فرمائی۔ (مظہری 1342)

قرآن پر موانعت اور پابندی نماز:

ارباب حدیث اہل اللہ حضرات، فضیل ابن عیاض کے دروازے پر جمع ہوئے آپ نے ایک روشندان سے ان کی طرف سر نکالا ڈاڑھی آپ کی ہلتی تھی اور روتے تھے فرمایا کہ لوگو قرآن پر موانعت کرو اور نماز کو ہمیشہ وقت پر پڑھو یہ وقت رونے کا اور ڈوبنے والے کی طرح دعا مانگنے کا ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی جگہ کسی کو نہ بتائے اور اپنے دل کا علاج کرے جو معلوم ہوا اسکو دستور العمل کرے جو نہ جانتا ہوا اسکو ترک کرے۔ (احیاء العلوم ۲۴۸/۴)

حریت بمعنی جرات اخلاق:

اس کا مطلب شرع شریف میں یہ ہے کہ آدمی حق طلب کرنے مسائل کے دریافت کرنے امر حق کے اظہار میں حیا نہ کرے کسی کا رعب و خوف مانع نہ آئے خداوند عالم حق سے حیا نہیں کرتے۔ (قرآن سورت احزاب رکوع 7 پارہ 21) جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک عورت انصار کی اسی بنا پر تعریف فرمائی کہ انہوں نے مسائل متعلقہ نسواں کو خود آکر دریافت کر لیا نمائشی حجاب و حیا کو اپنے اور اپنے لبناء جنس کے جہل کا پردہ نہ بنایا۔ (ترجمہ قرآن) بھلی بات کا امر کر برائیوں سے منع کر اور جو کچھ تجھ کو مصیبت پہنچے اس پر صبر کر یہ پختہ امور میں سے ہے۔ (سورۃ لقمان پارہ 21) ہاں اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر سختی اور نرمی سے کوئی سنتا نہیں اور کوئی ذریعہ خوف و مجبور کرنے کا نہیں ہے تب حکم تجھ کو خاص اپنے نفس کی فکر چاہیے۔ (الحديث اشاعت اسلام 403) اور بری بات کرنے والا اور اس کا پھیلانے والا گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ جو لوگ

چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو ان کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے لوگوں کے عیب تلاش کرنا اور پھر نشر کرنا منافق کا کام ہے اور خداوند عالم سے نڈر کا کام ہے شریف آدمی کسی کی عیب کی بات سن کر وہی دبا دیتا ہے آگے نہیں بڑھاتا دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔

نماز سے تعدیل ارکان کی کوتاہی:

یہ ہے کہ بعض لوگ تعدیل ارکان اور ادائے سنن کا اہتمام نہیں کرتے نہ قومہ ٹھیک ہے نہ جلسہ رکوع میں ہیئت مسنونہ قیام بھی مقدار مسنون سے کم قرات میں بھی غلطی کی خبر نہیں نماز کیا پڑھتے ہیں بیگار ٹالتے ہیں حدیث شریف میں ایسے شخص کو نماز کے اعادہ کا حکم دیا کہ جا پھر نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی یعنی تیری نماز نہیں ہوئی یہ فقہی مسئلہ الگ رہا کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں لیکن اگر ہوئی بھی تو ایسی جیسے کوئی لنگڑی لولی اندھی بہری گونگی اپا جج بیمار کنیز ہو کہ گو وہ ایک درجہ میں آدمی تو ہے مگر اس قابل نہیں کہ کسی صاحب کمال صاحب جمال اور صاحب جلال بادشاہ کی نذر میں پیش کی جائے اور وہ اس کو قبول کرے حدیث شریف میں ہے کہ دو رکعت نماز ایسے پرہیزگار کی جو شبہ کی چیزوں سے بچتا ہو اس شخص کی ہزار رکعت سے افضل ہے جو شبہ کی چیزوں سے نہ بچے ظاہر ہے کہ یہ فضیلت بغیر صفائی قلب اور اصلاح باطن کے میسر نہیں ہو سکتی۔ (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر نماز اول وقت میں پڑھی تو خوش نہ ہوا اور اگر وقت سے تاخیر کر دی تو غم نہ کیا یعنی نہ اول وقت پڑھنے کا ثواب جانے نہ تاخیر کو گناہ جانے اور فرائض کی ادائیگی کے سبب سے بندہ (اللہ سے) مجھ سے نجات پا گیا اور نوافل سے میری طرف نزدیک ہو گیا) فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے (احیاء العلوم 149)۔

خاشعین (نماز میں خشوع کرنے والے):

خشوع ایمان کا ثمرہ اور یقین کا نتیجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے جلال و عظمت سے حاصل ہوتا ہے اور جسکو خشوع نصیب ہوتا ہے وہ نماز میں اور غیر نماز میں خشوع کیا کرتا ہے یہاں تک کہ تنہائی میں اور پاخانہ

میں بھی فروتنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت اور اپنی تقصیر کو پہچاننا انہی تین معرفتوں سے خشوع پیدا ہوتا ہے اور یہ معرفتیں نماز سے خصوصیت نہیں رکھتیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے نجات نہ پاویگا مگر در صورت ادا کرنے ان امور کے جو میں نے اس پر فرض کئے اور مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک نماز پڑھی اور اسکی قرأت میں ایک آیت چھوڑ دی جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے پوچھا کہ میں نے کیا پڑھا سب لوگ خاموش رہے حضرت ابی بن کعبؓ سے پوچھا انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے فلاں سورت پڑھی اور اس میں فلاں آیت نہیں پڑھی ہم کو معلوم نہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی اور اٹھا لی گئی آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابی ثنوا اسکے لئے ہے پھر اوروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ اپنی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور صفوں کو پوری کرتے ہیں اور بنی علیہ السلام سامنے ہوتے ہیں ان کو خبر نہیں کہ ان کے رب کی کتاب میں سے ان پر کیا پڑھتا ہے سن لو کہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے بنی پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم اپنے بدن میرے سامنے کرتے ہو اور اپنے الفاظ مجھے دیتے ہو اور دلوں سے مجھ سے غائب ہوتے ہو جس بات کی طرف تم مائل ہو وہ باطل ہے نماز کے اندر اصل خشوع اور دل کا حاضر ہونا ہے صرف حرکات غفلت کے ساتھ آخرت میں مفید کم پڑینگے خدا تعالیٰ ہم کو بھی لطف و احسان سے توفیق عنایت فرماوے۔ (احیاء العلوم 219\2)

دوستی رکھنا:

دوستی ایسے شخص سے رکھو جو دیندار ہو کیونکہ جو دیندار نہیں جب وہ خدا تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا تو تم کو اس سے کیا امید جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو جھوٹ بولنے والے کا کچھ اعتبار نہیں خدا جانے اس کی کس بات کو سچا سمجھ کر آدمی دھوکہ میں آجائے اور نرا خوف بدوں ایمان کے مقبول نہیں بدر کی جنگ میں شیطان کافروں کی طرف تھا جب فرشتے اترتے دیکھے تو ڈر کر بھاگا اگر واقع بھی ایسا ہو تو محل اشکال نہیں کہ شیطان خدا سے ڈرا اللہ تعالیٰ کسی قوم کی عطا کی ہوئی نعمت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے۔ (یعنی نافرمان ہو جائیں)

ترک جماعت کے عذر:

بارش کیچڑ۔ سخت سردی۔ بڑھاپا۔ قصد سفر۔ خوف مال بھوک کی حالت میں کھانے کی موجودگی مساجد خدا کے گھر عبادت گاہیں ہیں لہذا جو بھی اور جتنی بار بھی ان گھروں کی حاضری دے گا اللہ تعالیٰ بحیثیت میزبان کے اسکے لئے اتنی ہی مہمانی و ضیافت جنت سے مہیا کریں گے اور طلوع وغروب سورج استواء کے وقت نماز اس لئے نہ پڑھو کہ یہ وقت شیطانی اثر و عبادت کے ہیں عشاء کی نماز کا آخر وقت جواز طلوع فجر تک ہے کیونکہ حضرت قتادہؓ سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دوسری نماز تک پہلی نماز کا وقت رہتا ہے سوائے نماز فجر کے اس کا دوسری نماز یعنی ظہر تک نہیں اور مومن کی سب سے بڑی خوبی اسکے قلب کا انتظار اور دھیان نماز و مسجد کی طرف ہے۔ (انوار باری ۲۸+۲۶/۱۵)

آدمی جب تک اپنی اصلاح خود نہ چاہے کوئی اصلاح نہیں کر سکتا:

آدمی اپنی خواہش سے اصلاح کے لئے آمادہ ہوتا ہے قرآن کریم میں نبی ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا ”إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يُخْشِعُهَا“ اے پیغمبر قیامت سے آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو دل میں ڈرنے کا ارادہ رکھتا ہو جو اپنے دل میں ڈرنے کا مادہ رکھتا ہے اور جس نے یہ تہیہ کر لیا ہو کہ کچھ بھی ہو مجھے نہیں ڈرنا اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا وہ جب قبر میں جائے گا جیسا اسے ڈر لگے گا دنیا میں اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا جب تک کوئی خود نہ چاہے بڑے سے بڑا عالم آجائے لیکن وہ خود نہ چاہے کہ مجھے علم پہنچے کبھی بھی علم نہیں پہنچے گا بڑے سے بڑا درویش اور ربانی آجائے اور اس کا جذبہ نہ ہو کہ میں اخلاق درست کروں۔ کبھی بھی اخلاق درست نہیں ہونگے اصل میں آپ کا جذبہ اور آپ کا عزم ہے یہ اصل چیز ہے عارف رومیؒ نے کہا ہے کہ:

آب کم جو تشنگی آور بدست

ترجمہ پانی کی تلاش زیادہ نہ کرو اپنے اندر پیاس پیدا کرو پیاس ہوگی تو پانی خود آجائے گا اوپر دل سے طلب کرنے پر کچھ بھی نہیں ملا کرتا دل کے جذبے سے جب طلب ہوتی ہے جی ملتا ہے۔ (حکیم الاسلام)

اللہ فرماتے ہیں:

”لئن شکرتم لازید نکم“ اللہ کے ذکر کے لئے جمع ہونا مبارک ہے اس قسم کا دینی اجتماع اور لله فی اللہ ہم نشینی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ بس اپنے کام میں سرگرم رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ آیت کا ترجمہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لئے نعمت میں ضرور اضافہ کر دوں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی آزمائشی ڈھیل سے لرزاں اور کید شیطانی سے ترساں بھی رہنا نیز نفسانی دسترس اور شرک خفی کے دقائق سے بھی خبردار رہنا۔ اور اہل اللہ کی صحبت لازمی رکھنا سنن نبویہ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور درگاہ الہی میں دوام التجا۔ تضرع و زاری کو لازم کر لو۔ اور اپنی ہمت کو کلیۃً مطلوب حقیقی کی طرف مصروف رکھیں اور جو بات حق تعالیٰ کی مرضی کے منافی ہو اس سے بالکل اعراض کرنا۔ اور سالک کا اپنے باطن پر اکتفا کر کے ظاہر کی طرف سے غفلت برتنا انتہائی خطرناک ہے اسلئے کہ اہل اللہ کا قول ہے کہ کوئی سعادت مند اگر اللہ کی طرف تمام عمر متوجہ رہا پھر ایک لحظہ کیلئے غافل ہو گیا تو اس نے جو کچھ پایا تھا اس سے زیادہ فوت ہو گیا لیکن اس میں بھی مقتضیات بدنی اور اختلاط خلق کے بغیر بھی چونکہ چارہ نہیں تو اس غفلت ظاہری کا ہونا ضروری ہوا اگر نیت صالحہ کے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ غفلت ظاہری غفلت نہ رہے گی ذکر کے ساتھ ملحق ہو جائے گی مثلاً نیند جو کہ سراسر غفلت ہے اگر اس نیت سے ہو کہ سونے کے بعد عبادت کرنے میں سستی نمودار نہیں ہوگی تو یہی نیند ذکر بن جائے گی علماء کی نیند عبادت ہے اور لوگوں کے ساتھ اس نیت سے ملنا جلنا کہ ان کے حقوق ادا کر دیئے جائیں یہ بھی عبادت ہے کیونکہ ذکر زبان ہی پر منحصر نہیں ہے جس عمل سے بھی رضائے مولیٰ مطلوب ہوگی وہ ذکر ہو جائے گا اور وہ بزرگ جو حقیقت اخلاص کو پہنچ گئے ہیں اور تصنع و تکلف سے چھٹکارا پا چکے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لئے کرتے ہیں اور جو کچھ ان سے ظہور میں آتا ہے وہ اللہ کے لئے ہی ہوتا ہے وہ نیت کریں یا نہ کریں نیت امر تحمل میں ہوا کرتی ہے ”آمر متعین“ میں تصحیح نیت کی احتیاج نہیں ہے چونکہ انکا نفس فدائے مولیٰ ہو چکا ہوتا ہے۔

اس لئے وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی طرف ہی عائد ہوتا ہے جیسا کہ اس مقام کے حاصل ہونے سے پہلے وہ جو کچھ کرتے تھے برائے نفس کیا کرتے تھے اور اس وقت بھی کسی نیت کی ضرورت نہ ہوتی تھی اور یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ اس قسم کے عارفوں کی شان میں جو گستاخی اور ایذا دی ہوتی ہے وہ (براہ راست) اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ (مکتوب ۱۶۰ خواجہ محمد معصوم سرہندی)

عبدیت اور بندگی:

عبدیت اور بندگی کی شان کے معنی یہ ہیں کہ بڑے سے بڑا بزرگ لوگوں میں ملا جلا رہے کوئی امتیازی مقام پیدا کرنا یہ ایک قسم کا دعویٰ اور صورتہ تکبر ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں گویا میں بڑا صاحب کرامت ہوں اور ولایت کا مقام یہ ہے کہ تکبر مٹ کر خاکساری ہو۔ رابعہ بصریہ ایک دفعہ حسن بصریؒ کے مکان پر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے آئیں تو معلوم ہوا کہ وہ دریا کے کنارے پر گئے ہیں تو یہ بھی وہیں پہنچ گئیں وہاں جا کر دیکھا کہ حسن بصریؒ نے پانی کے اوپر مصلیٰ بچھا رکھا ہے اور اس پر نماز پڑھ رہے ہیں نہ مصلیٰ ڈوبتا ہے نہ تر ہوتا ہے یعنی کرامت ظاہر ہوئی حضرت رابعہؒ کو یہ چیز ناگوار گزری تو رابعہ بصریہؒ نے ان کی اصلاح کرنی چاہی زبان سے کچھ نہیں کہا عمل سے اصلاح ملی وہ اس طرح کہ اپنے مصلے کو ہوا کے اوپر اڑا کر اس کے اوپر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حسن بصریؒ سمجھ گئے کہ میری ہدایت کرنی مقصود ہے فوراً اپنا مصلیٰ لپیٹا اور دریا کے کنارے پر آ گئے رابعہ بصریہؒ نے بھی ہوا سے مصلیٰ لپیٹا اور نیچے آئیں اور آ کر دو جملے ارشاد فرمائے جن کا ترجمہ: اے حسن بصریؒ اگر تم پانی پر تیز گئے تو کوڑا کباڑ اور کچرا بھی پانی کے اوپر تیرتا ہے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اور اگر رابعہؒ ہوا میں اڑی تو مکھیاں بھی تو ہوا میں اڑتی ہیں یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے اپنے نفس کو قابو میں کرو اس پر کنٹرول حاصل کرو کہ صحیح معنی میں انسان بننا کمال ہے مکھی بننا کمال نہیں ہے آدمی بننا کمال ہے کوڑا کچرا بننا کمال نہیں ہے انسانیت کا کمال یہ ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا ہو اور عرش پر باتیں کر رہا ہو بہر حال رابعہ بصریہؒ نے کتنی قیمتی بات کہی کہ حسن بصریؒ نادم اور شرمندہ ہوئے اور توبہ کی کہ میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔

خلوت و جلوت:

اگر صورۂ خلوت ہو مگر قلب تعلقات میں گرفتار ہو تو اس خلوت کا کچھ فائدہ نہیں اور اگر مال و زر اور کھیتی و تجارت میں بھی دل خدا تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہو تو تم جلوت میں خلوت نشین ہو (تھانوی) راس العلم معرفۃ اللہ: یعنی سب سے بڑا علم اللہ کی پہچان ہے آپ دنیا کی ہر چیز کو پہچان لو تو آپ کو عارف نہیں کہا جائے گا اور اگر اللہ کی ذات کو صفات کو پہچان لو تو آپ کو عارف کامل اور عالم کہا جائے گا ہمارے بزرگ صاحب سلسلہ عارف کامل تھے عارف باللہ تھے۔ بس اپنے کام میں مصروف رہیں ترقی اور تنزل کا خطرہ نہ لائیں جو کچھ حصہ ہے وہ ملے گا اور جو مقدر نہیں وہ ہرگز نہیں مل سکتا ترقی جلدی نہیں ہوتی اور یہ نفسانی خواہش ہی ہے جو انسان کو بدترین ذلت و رسوائی اور بلا و مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ معاش کے ضروری مسئلہ کے بعد پھر اپنے اور اد میں لگا رہے کوئی پاس آ کر بیٹھے پھر بھی غفلت سے نہ رہے۔ بلکہ بیداری سے رہے لوگوں سے ملنے کے زہر کا تریاق تیرے پاس ہونا چاہیے۔

ظاہر باطن کے ساتھ پیوستہ ہے:

جو شخص طریقت میں شریعت کا تابع نہیں ہوگا اس کو طریقت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس لئے کہ ظاہر بے باطن نفاق ہے اور باطن بے ظاہر زندقہ بظاہر شریعت بے باطن نقص ہے اور باطن بے ظاہر ہوس ہے۔ ظاہر ہمیشہ باطن کے ساتھ پیوستہ ہے کہ علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ (مکتوب مجدد) حمد ہے اُس ذات بابرکات جل شانہ کی جس نے مجھ کو عین بلا میں عافیت عطا فرمائی اور ظلم و جفاء میں عزت بخشی مشقت و تکلیف میں مجھ پر احسان کیا اور راحت مصیبت میں شکر کی توفیق دی اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ کی پیروی کرنے والوں اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں اور علماء و صلحاء سے محبت رکھنے والوں میں داخل فرمایا اس سبحانہ و تعالیٰ مالک حقیقی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو انبیاء کرام پر اولاً اور ان کے متبعین پر ثانیاً (مکتوب مجدد) اور پھر دوسری جگہ مریدین کو فرمایا۔ جب یہ فقیر اس قلعہ میں پہونچا تو اول حال ہی میں محسوس ہوتا تھا کہ ملامت خلق کے انوار شہروں اور دیہاتوں سے نورانی بادلوں کی طرح پے در پے پہونچ رہے ہیں اور

میرے معاملہ کو پستی سے بلندی کی طرف لئے جا رہے ہیں۔ برسوں تربیت جمال سے میری منزلیں طے کرائی گئیں اب تربیت جلال سے قطع مسافت کرائی جا رہی ہے لہذا آپ مقام صبر بلکہ مقام رضا میں رہیں اور جمال و جلال کو مساوی جانیں۔

عمل صالح کی تکمیل ہی تصوف ہے:

جس طرح شریعت اسلام میں صرف صوم و صلوٰۃ کے احکام و اعمال کا نام ہی شریعت نہیں اسی طرح نرے گیان و دھیان یا اذکار و اشغال ریاضات و مراقبات کا نام تصوف نہیں ہے وہ نام ہے انفرادی و اجتماعی زندگی کے سارے شعبوں سے تعلق اعمال و احکام کا البتہ جس طرح شریعت کے ایک شعبہ فقہ کو خاص تعلق ظاہر و قالب کے اعمال و احکام سے ہے اسی طرح شریعت ہی کے ایک دوسرے شعبہ تصوف کو باطن یا قلب کے اعمال و احکام یا اخلاق باطنہ سے خاص تعلق ہے لیکن اعمال باطن کی اصلاح و تکمیل کیلئے اعمال ظاہر کی اصلاح و تکمیل نہ صرف ضروری بلکہ مقدم ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ جس آدمی کا قول اس کے فعل کے موافق ہوا وہ نجات پا گیا اور جس کا قول فعل کے موافق نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ (امام مالکؒ) اور دلوں کو متقی بنانا دین کا کام ہے انسان کا نہیں اس عالم کی زندگی اور اس کی روح اللہ اللہ ہے جب کہ روح نکل جائے گی عالم مردہ ہو جائے گا یعنی قیامت آ جائے گی اور نہ صرف پورے عالم کی بلکہ ایک ایک جز کی روح بھی یہی ہے۔

شرح صدر کیونکر ہوتا ہے:

اعمال خیر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت سے سالک کے قلب میں ایک نور داخل ہوتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ حیات جاوید کے گھر کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے اور اس فریب کدہ عالم سے دل برداشتگی اور موت سے پہلے موت کی تیاری کا شوق ہو جاتا ہے۔ (سیرۃ النبیؐ ۳/۵۰۶)

ایک اللہ والی کا عشق:

بندہ جب طاعت میں سعی کرتا ہے تو محبوب حقیقی قلب پر متجلی ہوتا ہے لیکن اُس وقت چاہیے کہ تو اس سے کچھ نہ مانگے اے ذوالنونؒ بیس برس سے میرا ارادہ ہوتا ہے کہ اپنے اللہ سے ایک شے طلب کروں

مگر اس سے شرم آتی ہے بڑے مزدور کی طرح ہو جاؤں گی کہ وہ جب کام کرتا ہے فوراً ہی اجرت مانگ لیتا ہے اس لئے میں تو اس کی تعظیم اور جلال و ہیبت کی وجہ سے کام کرتی ہوں۔ (قصص الاولیاء ۱/۱۳۴)

انبیاء علیہم السلام کی تعلیم عبدیت مقصد ہے:

عبدیت جو انسان کی تخلیق کا خاص مقصد ہے اس میں محبت کے یہ بالکل منافی ہے کہ محبوب سے کسی حال میں بھی شکایت پیدا ہو عبد اور غلام کے معنی ہی یہ ہیں کہ رب یا مالک کو حق ہے جس طرح اور جس حال میں چاہے بندہ کو یا غلام کو رکھے اور وہ راضی رہے لہذا اپنی تجوید سے امتیازی شان بنانا عبدیت کے بالکل خلاف ہے مثلاً جب حق تعالیٰ کھانے پینے کو اچھا دیں اس وقت خستہ حالت میں رہنا شکر کی نعمت کی نا قدری اور خلاف اطاعت ہے کیونکہ جیسے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اپنے نوکروں کو تنخواہ دو کھانا کپڑا دو۔ ویسے ہی یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنی جان کو بھی راحت دو۔

زندہ کنی عطائے تو در بکشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو
اور ہمارے لئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اس راستہ کے سوا کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے
شریعت میں مقرر فرما دیا ہے اور جب فہم درست ہو تو حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات
بازاری لوگوں کے اقوال کی طرف توجہ کرنے سے طبعاً قلب میں اطمینان نہیں پاتا اور اہل اللہ کسی
گنہگار کو حقیر و ذلیل نہیں کرتے اللہ کو جو مبغوض ہے اس سے بغض رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کسی
ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اور حسن سلوک خوش خلق ہونا تلخیوں کو شیریں بنا دیتا ہے۔ اہل اللہ بالطبع
امراء و سلاطین سے نفرت اور صرف حسن خلق کی وجہ سے مل لیتے ہیں ورنہ ان کی صحبتوں سے کوسوں دور
بھاگتے ہیں۔

نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے وہی آب گل ایران وہی تبریز ہے ساقی
بچھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے
(ڈاکٹر اقبال)

اور یہ عشق دیکھنے میں ایک بیماری ہے جو دل کی شکستگی سے پیدا ہوتی ہے اور یہ بیماری سب بیماریوں کی دوا ہے اور ہر قسم کی نفسیاتی و اخلاقی امراض کیلئے شفاء ہے بس ہمارے اور خالق کے درمیان بڑا حجاب ہی معدہ اور شکم پرستی ہے اس حجاب سے نکلو کہ تم کو اس بارگاہ عالی سے سالم پہونچے۔

اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل و جان قبول کرنے اور زبان سے اس کے اعتراف کا نام شرع میں ایمان ہے اور اس کے مطابق کام کرنے کا نام عمل صالح ہے یہی ایمان اور عمل صالح دین اور دنیا کی ہر قسم کی برکتوں کے خزانے کی کنجی ہے اور اس طاقت سے آسمان اور زمین سے برکت کا مینہ برستا اور فتوحات کا چشمہ ابلتا ہے اور یہ اہل اللہ عارفین حضرات کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے۔ (سیرۃ نبوی ۵/۵۷۲)

کمال ایمان:

کمال ایمان یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت شریعت کی تابع ہو جائے تقاضائے طبیعت بھی وہی ہو جائے جو شریعت کا حکم ہے مقدر سے جو پیش آوے اسی کو خیر جانیں اور اسی پر رضا مند رہیں اگرچہ وہ بظاہر ناگوار طبع ہو اور سالک کیلئے لزوم خلوت و قلت اختلاط مع العوام بنا پر غلبہ حسن ظن عوام کی حالت پر رکھے اور جہالت و ضلالت سے دور رہے حضرت معاذؓ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت کا دروازہ بتاؤں گذارش کی ارشاد ہو فرمایا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھ لیا کرو۔ (سیرۃ صحابہ ۵/۱۴۲) اور بے شک اللہ تقویٰ والوں کو پسند کرتا ہے اور وفا و عہد پر قائم رہنا تقویٰ کی ایک شاخ ہے۔ (مظہری ۵/۱۹۰)

انبیاء علیہ السلام کی تعلیم:

انبیاء کی تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ اُن کے خالق جس نے اُن کو ذرہ ذرہ کا سامان راحت فراہم کیا ہے اور جو ان کے قلب و روح کا سامان راحت بھی بہم پہنچاتا ہے ان کو اسلئے بھیجا ہے کہ انسانوں کے قلب و روح کو اس سامان کا برتنا سکھائیں اور ان کے رب کا پیغام ان کو سنائیں کہ وہ چاہتا ہے کہ اسکے بندے اپنے احساس، اپنے ارادہ اور اپنے اختیار کو اس طرح اس عالم میں صرف کریں کہ وہ پریشانی و بے اطمینانی کی تاریکی سے نکل کر سکون و اطمینان اور امن و سعادت کی روشنی میں داخل ہوں۔ (سیرۃ النبی ۴/۱۵۵)

دونوں جہاں کی سعادت:

ہر وہ آدمی جو نصیحت حاصل کرنے کا خواہش مند ہو اور نجات و سعادت کا متمنی ہو اُس کا فرض ہے کہ وہ آپؐ کا تحفہ مبارک (وحی) کتاب اللہ سیرت اور شان رسالت کا گہرا مطالعہ کرے بس یہی چیز اُسے جہالت سے نکال کر آپؐ کے اتباع اور اہل اللہ کی جماعت میں داخل کر دے گی جس سے اس سفر کو طے کرنا آسان ہو جائیگا۔

قبول است گرچہ ہنر نیست کہ جو ماپنائے دگر نیست
نہ دوری دلیل صبور بود کہ بسیار دوری ضرور بود

(مولانا عبدالعزیز رائے پوری)

میرے اللہ کی عجب شان نرالی ہے کہ بن مانگے موتی ملے مانگے ملے نہ بھیک
دیوانہ کو ویرانہ سے کیوں لطف نہ آئے آخر تو ہو ہر اک شخص کا انجام یہی ہے
سب دھندے ہیں دنیا کے جو مٹ جائیں گے اک دن خلوت میں خدا ڈھونڈے بس کام یہی ہے
(گنگوہی)

مصائب میں الجھ کر مسکرا نا میری فطرت ہے او مجھے نا کامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا
(سید حسین احمد مدنی)

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان اپنی ذات کا اور اپنی ذات کے منافع کا مالک ہے

انسان کے اخلاق و صفات تابع ذات ہیں وہ بھی اس کے اختیاری ہیں اس اعتبار سے تو اختیاری نہیں کہ وہ اپنے اندر جس خلق یا جس ملکہ کو چاہے پیدا کر سکے یہ تو صرف خداوند عالم کے اختیار میں ہے۔ جس طرح ذات انسانی کی خلقت اس کے اختیار میں نہیں ہے اسی طرح صفات و اخلاق کی خلقت بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے ہاں جس طرح ذات کے اندر اس کو یہ تصرفات دیئے گئے کہ وہ حسن جمیل بنا کر خلقی فتح اور کراہت منظر کی ایک حد تک تلافی کر سکتا ہے۔ اسی طرح نفسیاتی رذائل کو مستور و مغلوب کرنے اور روحانی اخلاق کو تقویت و امتیاز دینے کا اختیار بے شک اس کو دیا گیا ہے کہ یہی مراد ہماری صفات و اخلاق کے اختیاری ہونے سے ہے اور انسان کیلئے حریت بمعنی جرات اخلاق کے معنی شرع میں یہ ہیں۔ کہ آدمی حق طلب کرنے مسائل کے دریافت کرنے امر حق کے اظہار میں حیاء نہ کرے کسی کا رعب یا خوف مانع نہ آوے خداوند عالم حق سے حیاء نہیں کرتے۔ (پارہ ۲۳ رکوع ۷) اور جناب رسول ﷺ نے ایک عورت انصار کی اسی بناء پر تعریف فرمائی کہ انہوں نے مسائل متعلقہ نسوان کو خود آ کر دریافت کر لیا اور نمائشی حجاب و حیاء کو اپنے اور اپنے ابناء جنس کے جہل کا پردہ نہ بنایا۔ (ترجمہ قرآن) بھلی بات کا امر کر برائیوں سے منع کر اور جو کچھ تجھ کو مصیبت پہنچے اس پر صبر کر یہی بات پختہ امور میں سے ہے۔ (لقمان رکوع ۲) اور جو شخص خاص اللہ کے واسطے خدمت اور عبادت کرتا ہے اللہ میاں اُسے حکمت کی نادر نادر باتیں سکھا دیتے ہیں اور عصمت کے اسباب سے اس کی تائید فرماتے ہیں۔

مال ہاتھ کا میل اور دنیا کی ہر دولت آنی جانی چیز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت کی قدر خدا کے یہاں چھڑ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس دنیا کی پانی جیسی بے قیمت چیز سے بھی کافرو بے دین کو ایک گھونٹ پینے کیلئے نہ دیتا۔ حق تعالیٰ کی مشیت نے فیصلہ کیا کہ دنیا فانی کی ہر دولت کا زیادہ سے زیادہ حق دار وہ لوگ ہیں۔ (یعنی کافرو بے دین) کیونکہ ان کو دولت و راحت کا تمام حصہ

پہلے دیدیا گیا۔ اور مسلمانوں کو ثانوی درجہ میں دنیا کی دولت و راحت سے فائدہ اٹھانے کا حق کچھ شرائط پر موقوف کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوسری دنیا ئے ابدی کی ہر دولت و راحت سے مستفید ہونے کا حق پوری طرح مسلمانوں کو ہوگا۔ اور دوسرے اس سے یکسر محروم ہوں گے۔ یہاں مسلمانوں کی اسلامی زندگی یہ ہے کہ وہ اگر دولت کمائے تو جتنی چاہے کمائے مگر اس کی نیت صحیح ہو۔ اور اسی کے مطابق عمل یہ ہو کہ اپنی ضروریات کے بعد دینی ضروریات و مصالح پر صرف کرے۔ پھر مسلمانوں کی عام اور خاص ضروریات و مصالح پر نظر کرے۔ پھر ملکی و ملی ضروریات و مصالح اور رفاہ عام نیز ہر انسان بلکہ ہر جاندار کی راحت و رسانی و ضروریات پر صرف کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو تو اس کا دولت کمانا اور مال سمیٹنا اور جمع کرنا نظر شارع ہیں یعنی حضور ﷺ کو کسی طرح پسندیدہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ صحیح علم سے بے بہرہ ہیں لیکن اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی آخرت کی زندگی سے بے خبر ہیں اور دنیاوی زندگی کی کچھ سطحی باتوں اور طریقوں سے واقفیت رکھتے ہیں جس سے کمانے کھانے اور ظاہری و عارضی ٹیپ ٹاپ کے ڈھنگ اچھے بنائے ہیں۔ بس یہی ان کی تباہی ہے۔ بس بھائی اپنے صبر و استقلال سے جناب محمد ﷺ کی روح مبارک کو مسرور کرو۔ جس شخص کی تمنا دار بقاء ہے اس کے لئے یہ آج کی مصیبت راہ ہدیٰ ہے۔ اور اپنے اسلاف کے اعمال صالحہ کے نقش قدم پر چلو۔ جنت میں تم تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک سختیوں میں صبر نہ کرو۔ اللہ نے جنت کی کنجی سختی جھیلنے والوں کیلئے مرحمت فرمائی ہے۔ اور اسلام میں فرق مراتب خشیتہ الہی، تقویٰ، مخالفت ہوائے نفس وغیرہ کے اعتبار سے ہے۔ ہمارے آقائے دو جہان حضور سرور کون و مکاں ﷺ فرماتے ہیں مَنْ اَعْطٰی اَرْبَعًا اَعْطٰی اَرْبَعًا۔ یعنی جسے چار چیزیں دی گئیں اسے چار چیزیں اور مل گئیں۔ اس حدیث شریف کی تفسیر کلام پاک میں اس طرح ہے۔ کہ جس شخص کو ذکر اللہ اور یاد خدا کا مرتبہ دیا گیا (یعنی جس شخص نے اللہ پاک کو یاد کیا اسے ذکر اللہ کی توفیق عنایت کی گئی) اسے اللہ عز و جل یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے ”فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ“ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔

(۲) دوسرے جسے دعا کی توفیق عنایت کی گئی تو مقبولیت کا درجہ بھی ساتھ ہی عنایت ہوا فرماتے

ہیں ”ادعونی استجب لکم“ مانگو میں قبول کروں گا۔

(۳) تیسرا جسے شکر کی توفیق دی گئی اس کو ہر چیز کی زیادتی عنایت ہوئی ارشاد ہے۔ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اِغْرَامًا اَوْ اِذَا كَرِهْتُمْ لَأُزِيلَنَّ عَنْكُمْ كُلَّ نِعْمَةٍ مِّنْ اِنِّیْ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ (۱۶۲) اگر تم شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں کو اور زیادہ مبذول کروں گا۔

(۴) چوتھے جیسے طلب مغفرت کی دعا کی توفیق ملی اسے مغفرت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ”اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا“ اپنے رب سے بخششیں چاہو۔ وہ بہت بڑے بخشنے والے ہیں۔

ظاہر و باطن کی حقیقتوں میں فرق:

اس مادی دنیا میں زندگی بسر کرنے کیلئے صرف ثابت شدہ حقیقتوں ہی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کچھ باطنی افعال اور عقیدے کی بھی ضرورت ہے ہم صرف انہی باتوں پر قناعت نہیں کر سکتے جنہیں ثابت کر سکتے ہیں اور اس لئے مان لیتے ہیں ہمیں کچھ باتیں ایسی بھی چاہئیں جنہیں ثابت نہیں کر سکتے لیکن مان لینا پڑتا ہے اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہمارے اکابر چھوڑ گئے اسی پرانی دنیا کا مذہب جس کا یقین ہمارے دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا اب ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کیلئے باقی نہیں رہا۔ اب مذہب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو عقلیت اور منطق کی ایک سادہ اور بے رنگ چادر اوڑھ کر آتا ہے اور ہمارے دلوں سے زیادہ ہمارے دماغوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہے تاہم اب بھی تسکین اور یقین کا سہارا مل سکتا ہے تو اسی پرانی طرز اور تربیت سے ہی مل سکتا ہے۔ مذہب ہمیں عقیدہ دے دیتا ہے اگرچہ ثبوت نہیں دیتا اور یہاں زندگی بسر کرنے کیلئے صرف ثابت شدہ حقیقتوں ہی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عقیدے کی بھی ضرورت ہے اور عقیدے کی مضبوطی اور قابل اعتماد یقین پیدا کرنے کیلئے اعمال خیر ذکر اذکار نماز تلاوت اور اشغال اہل اللہ عارفین حضرات کی صحبت میں رہ کر سیکھنے اور کرنے سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ تنہا ساری عمر بھی کرنے سے پیدا نہیں ہوتے۔ بھائی تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کیلئے علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد مستقل خانقاہوں میں حاضری کی ضرورت ہے کہ مجاہدات و ریاضات میں پڑنا اصلاح حال کیلئے ضروری ہے بھائی راہ مقصد کی

خاک بڑی ہی غیور واقع ہوئی ہے اس کیلئے کسی صاحب دل کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ضروری ہے اور اپنی انا جب تک ختم نہیں ہوتی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

تاثیر واعظ کا تعلق الفاظ سے نہیں جذبات قلب سے ہے:

جذبات قلب کی اصلاح کیلئے کسی اللہ والے صاحب دل کی صحبت ضروری ہے (پیش مرد کامل پامال شو) حضور ﷺ کی بعثت کے دو مقصد جو حدیث شریف میں آئے ہیں کہ میں اسلئے بھیجا گیا ہوں کہ دنیا میں تعلیم دے کر دنیا میں علم پھیلاؤں اور اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تکریم کر کے سب کو بااخلاق بناؤں تو یعنی نبوت کے دور کن ہیں۔ ایک علم اور دوسرا خلاق ان دو کو پھیلانے کے لئے آپ دنیا میں تشریف لائے اور یہی بعثت کی غرض و غایت ہے تو آپ کو ہزاروں معجزے علمی ملے لیکن سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن کریم ہے جو علمی معجزہ ہے یہ قائدہ کی بات ہے کہ جب دنیا سے کوئی عامل رخصت ہوتا ہے تو اس کا عمل بھی ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے عمل باقی نہیں رہتا لیکن اگر عالم دنیا سے رخصت ہو جائے تو علم رخصت نہیں ہوتا وہ باقی رہتا ہے استاد صاحبان جن کو پڑھاتے ہیں یہ آگے دوسروں کو پڑھائیں گے اس طرح ایک سلسلہ جاری رہیگا اور یہ پڑھنے پڑھانے والوں کے لئے ذخیرہ آخرت بنا اور دوسروں کو دعوت دینے کی دلیل جو نبوت کی دلیل ہے موجود ہے لہذا قرآن کریم کی موجودگی نبوت محمدی ﷺ کی موجودگی کی دلیل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبوت موجود ہے عمل کرو اسلئے کہ دلیل اسکی موجود ہے قرآن کریم معجزہ نما بھی ہے قرآن کریم خود تو معجزہ ہے ہی معجزے بناتا بھی ہے اسلئے کہ قرآن کی تعلیمات پر چل کر ہی تو خواجہ معین الدین اجمیری ”خواجہ اجمیری“ بنے۔ اور اکابر اولیاء اللہ اسی پر چل کر اولیاء اللہ بنے تو قرآن معجزہ نما بھی ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا ہی رہیگا اس طرح ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد میرے جیسا بن جائے۔

مال شیریں ہے:

حضرت حکیم بن حزامؓ کو حنین کے مال غنیمت سے عطا کرنے کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا حکیم یہ مال شریں ہے جو شخص سخاوت نفس کے ساتھ اسکو لے گا اس کو مال میں برکت حاصل ہوگی اور جو دل کی

حرص سے لے گا اس کو برکت حاصل نہ ہوگی جیسے کوئی کمائے اور (کتنا ہی کھائے) پیٹ نہ بھرے اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ (مظہری 5/226) اور حسب ضرورت انفرادی طور پر یا اجتماعی لحاظ سے ہر ایک کی استعداد کے پیش نظر حقوق و فرائض کی تعیین کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ایسے لوگ جو ایسے اہم فریضہ کو انجام دے سکیں لاکھوں میں کوئی شاید ایک آدھال سکے اور یہ بالکل ممکن بلکہ واقعہ ہے کہ ایک ہی قسم کا کام مختلف لوگ مختلف اغراض و نیت سے کرتے ہیں۔ کسی قوم کی اصلاح ہی کا کام ہے کہ اسکو مختلف لوگ مختلف اغراض و نیت سے کرتے ہیں خود غرض کے غیر مخلصانہ اغراض سے قطع نظر کر کے صرف اور صرف مخلصانہ اغراض کو لو۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قوم کی مالی حالت کی درستی سے قوم بن سکتی ہے کوئی اصلاح کی جڑ تعلیم کو قرار دیتا ہے کوئی رسم و رواج و معاشرت پر زور دیتا ہے کوئی ظاہری تمدن پر مدار رکھتا ہے کوئی جسمانی قوت پر بھروسہ رکھتا ہے کوئی سیاسی کامیابی کو قومی اصلاح کا مرکز ٹھہراتا ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کے نزدیک یہ سب ثانوی درجہ کی باتیں ہیں۔ وہ اپنی بنیاد صرف قلب کی اصلاح پر رکھتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ یہی اصلی چیز ہے۔ اور اسی کے درست ہونے سے اور اسی کے بدلنے سے سب کچھ بدل سکتا ہے انکی غرض خدا کی اطاعت۔ خدا کی محبت اور خدا کی معرفت کا حاصل ہونا ہوتا ہے اور تمام دوسری ترقیوں اور اصلاحوں کو وہ یکسر اسی ایک اصل کی فروع اور اسی ایک جڑ کی شاخیں جانتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ انکی دعوت کی کامیابی سے قوموں کو سلطنت بھی ملتی ہے دولت بھی ہاتھ آتی ہے علم بھی حاصل ہوتا ہے اور قوت بھی پیدا ہوتی ہے اور دنیاوی عظمت و جلال کا ہر منظر خادمانہ ان کے استقبال کیلئے آگے بڑھتا ہے مگر یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ سیاسی مصلحین کی طرح سلطنت یا کوئی دوسری ایسی ہی قوت و طاقت ان کا مطمع نظر نہیں ہوتی بلکہ جو کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے وہ صرف خدا کی اطاعت خدا کی محبت خدا کی خوشنودی ہوتی ہے اور باقی تمام چیزیں انکی نگاہ میں فروعی ثانوی اور ضمنی ہوتی ہیں۔ (4/40 سیرۃ نبوی)

دنیا کے حوادث و واقعات:

ملک میں جو عام آفت آئے مثلاً قحط، زلزلہ وغیرہ اور خود تم کو جو مصیبت لاحق ہو مثلاً مرض وغیرہ وہ

سب اللہ کے علم میں قدیم سے طے شدہ ہے۔ اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اس کے موافق دنیا میں ظہور ہو کر رہے گا۔ لہذا اگر کوئی فائدہ کی چیز ہاتھ نہ لگے۔ یا حاصل شدہ نعمت چھن جائے تو تم اس پر غمگین و مضطرب نہ ہو جاؤ اور جو قسمت سے ہاتھ آ جائے تو اس پر اکڑو اور اترنا نہیں بلکہ مصیبت و ناکامی کے وقت صبر و تسلیم اور راحت و کامیابی کے وقت شکر و تحمید سے کام لو۔ اور ممانعت اس غم و فرح کی ہے جو حدود شرع و اعتدال سے باہر ہوں۔ مثلاً غم شور و اویلا کے ساتھ ہو فرح پر بھی شور و شغب یا رقص وغیرہ ہو۔ لہذا اسلامی شریعت میں مردوں کے لئے تو سوگ کرنے کا جواز کسی حال میں نہیں۔ اور تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کہنا مستحب ہے اور آدمی کو اپنے عیوب اور برائیاں چھپانی چاہیں خواہ وہ اسکی فطرت ہی کا مقتضی ہوں۔ اور نصیحت کے موقع پر سخت لہجہ اور الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں تاکہ سامعین برے اطوار و عادات ترک کرنے پر آمادہ ہوں۔ اور ننگ انسانیت اوصاف کو ترک کریں۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردباد ہے یعنی اس شخص کو بخش دینے والا ہے جو قصد اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی خلاف حکم کام کو نہ کرے۔

بدعت سے احتراز:

جب تک آدمی بدعت حسنہ سے بھی بدعت سیئہ کی طرح احتراز نہ کرے اس دولت (اتباع سنت) کی بوجہ اس کے مشام جان تک نہیں پہنچ سکتی اور یہ بات آج بہت ہی دشوار ہے کیونکہ پورا عالم دریائے بدعت میں غرق ہو چکا ہے اور بدعت کی تاریکیوں میں آرام پکڑے ہوئے ہے کس کی مجال ہے کہ کسی بدعت کے اٹھانے میں دم مارے اور سنت کو زندہ کرنے میں لب کشائی کرے۔

صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اعتراض کا جواب:

جو لوگ صحابہؓ پر اعتراض کرتے ہیں اور نعوذ باللہ ان حضرات پر اخلاقی پستی کا فتویٰ صادر کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ الفاظ جن پر موجودہ دور کے جاہل بنیاد کھڑی کرتے ہیں کس نے کہے تھے۔ اور کس کو کہے تھے اور ان دونوں حضرات کے درمیان خوردی و بزرگی کا رشتہ کیا تھا؟ اور عجب تر یہ کہ قاضی ابوبکر بن العربیؒ کی جس کتاب کے حوالے سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں اسی کتاب میں خود موصوف مصنف نے جو

جواب دیا ہے اسے بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اور اپنے ناقص عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں (آپ اس تفصیل کے لئے مسائل اور ان کا حل جلد پہلی صفحہ ۳۰ ضرور دیکھیں) بس بھائی حق تعالیٰ شانہ، سخن فہمی اور مرتبہ شناسی کی دولت سے کسی مسلمان کو محروم نہ فرمائے۔ کالجوں کی عربی پڑھا ہوا عربی کا لفظی ترجمہ کر کے مطلب کو گھسیٹ کر بگاڑ دے گا کہ محاورہ کے مطابق اگر ترجمہ ہوتا تو شکوک و شبہات سے عام مسلمانوں کو بچا یا جاسکتا تھا۔ اپنی جہالت کے اظہار کو کچھ عرصہ اور دبائے رکھتا۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی (مسائل ان کا حل 130/1) اس کے بعد بھی ان حضرات پر لب کشائی کرنا نقص علم کے علاوہ نقص ایمان کی بھی دلیل ہے۔ (مسائل اور حل 129/1)

اشراق و چاشت کی تحقیق:

محدثین و فقہاء حضرات کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ایک دن میں دو جدا گانہ نمازیں نہیں ہیں۔ مثلاً اگر اول وقت ادا کی جائے۔ تو اشراق ہے اور وہی آخر وقت میں چاشت ہے۔ (انوار باری 132/11)

اجتہادی عمل پر اعتراض مناسب نہیں:

بعض احادیث کہ مراتب امر و نہی کی تعیین اجتہادی ہے اسی لئے مجتہدین کا اس میں اختلاف پیش آیا ہے ایک وجوب و تحریم پر معمول کرتا ہے اور دوسرا استحب و کراہت پر سب ہی کو عامل حدیث سمجھا جاتا ہے اور کسی پر دوسرا معترض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کسی حدیث کے تمام ہی مراتب کو ترک کر دے۔ تو اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ اور اسی کو ترک حدیث کا ملزم قرار دیا جاتا ہے۔ (134/11 انوار باری)

اسلامی معاشرت پر جدید تعلیم کے اثرات:

جب سے جدید طرز حکومت کے حکمرانوں نے اسلام کی نشر و اشاعت میں دل چسپی لینا بند کر دی اور اسلامی تعلیم و تربیت میں مجرمانہ تغافل برتا تو علماء اسلام نے ارباب حکومت اور اصحاب اختیار کی اس کو تاہی کی تلافی یوں کی کہ دینی تعلیم و تربیت کے ادارے قائم کئے (یعنی دینی مدارس قائم ہوئے) اور اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کے لئے خانقاہیں قائم ہوئیں اور حکومتوں نے انگریزی طرز تعلیم کو عام کرنے کے لئے

اپنی ساری صلاحیتوں کو وقف کر دیا اور برطانوی ہند میں انگریزی تعلیم لارڈ میکالے کے نظریہ تعلیم کے مطابق رواج دیا۔ جس سے مسلمان عوام ملازمت اور دیگر مناصب و مراعات کے لالچ میں کالج اور یونیورسٹیوں کی طرف دیوانہ وار لپکے اور دینی تعلیم اور دینی اقدار سے بے اعتنائی و بیگانگی برتنے لگے جب سے اب تک وہی انگریزی تعلیم جاری ہے جسکے دو مقصد تھے ایک دفتروں کے لیے کلرک اور بابو پیدا کرنا دوسرے مسلمان کو اسکے دین اور اسکے شعائر و اقدار سے بیگانہ کر دینا بد قسمتی سے دورِ غلامی کا یہ مخصوص نظام تعلیم اپنے مخصوص مقاصد سمیت تاحال قائم ہے۔ اسی لئے دینی مدارس اور اصلاح باطن کی ضرورت بھی محتاج وضاحت نہیں۔ دینی تعلیم کے اداروں کا پس منظر غرض و غایت اور خدمات اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ انکے قیام کا مقصد۔ ڈاکٹر۔ وکیل۔ انجینئر و صنعت کار و دستکار اور کلرک و بابو پیدا کرنا نہیں بلکہ علومِ دینیہ کے خادم دین اسلام کے مبلغ قرآن کے مفسر۔ احادیث کے شرح اور دین متین کے علمبردار ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے والے خدا سے ڈرنے والے اور بھٹکوں کو راہِ راست پر لانے والے تیار کرنا مقصود ہے انکی بے بنیادی طور پر تعلیم و تربیت انکی آزادانہ حیثیت میں تغیر دونوں چیزیں انکے مقصد و وجود کی نفی کے مترادف ہے سرکاری یونیورسٹیوں نے ہم کو ایک دوسری راہ بتلائی ہے۔ وہ علم کا شوق اسلئے دلواتی کہ بلا اس کے سرکاری نوکری نہیں مل سکتی۔ یہ بڑی بڑی تعلیمی عمارتیں جو انگریزی تعلیم کی نوآبادیاں ہیں ایسی ہی مخلوق سے بھری ہوئی ہیں۔ جن کو یقین دلایا گیا ہے کہ بلا حصول انگریزی تعلیم کے وہ اپنی غذا حاصل نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ علم کی اس عام توہین و تذلیل کی تاریکی میں سچی علم پرستی کی روشنی برابر چمکتی رہی ہے اور وہ اس ملتِ اسلامیہ کے طالبان علم کی وہ جماعتیں ہیں جو اسلام کے قدیم مذہبی علوم اور مذہبی زبان کے فنون مختلف عربی دینی مدارس میں حاصل کر رہی ہیں آپ یقین کیجئے کہ بجا طور پر آج صرف یہی ایک جماعت علم کی سچی پرستار کہی جاسکتی ہے ان لوگوں کو معلوم ہے کہ انگریزی تعلیم کی ڈگریاں لے کر بڑے بڑے عہدوں اور نوکریوں کے دروازے میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک کلرک سے لے کر ڈاکٹر سنہا کی نوکری تک صرف انگریزی تعلیم ہی سے مل سکتی ہے انکو پوری طرح یقین ہے کہ عربی تعلیم کو آج کوئی نہیں

پوچھتا حتیٰ کہ روٹی بھی اس کے ذریعے مشکل سے ملے پھر بھی انکے دلوں میں ایک مخفی مگر طاقتور جذبہ موجود ہے جو انگریزی تعلیم کی طرف لے جانے نہیں دیتا اور اس کسمپرسی میں عربی تعلیم ہی کیلئے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ یہ جذبہ بجز علم پرستی اور رضائے الہی کے اور کوئی دنیاوی غرض نہیں رکھتا اور اسلئے دنیا بھر میں علم کو علم کے لئے اگر پڑھنے والی جماعت ہے تو وہ عربی دینی مدارس ہی کی جماعت ہے۔

بڑوں کا ادب و احترام:

بڑوں کا ادب حصول علم کے سفر کو نرم و سبک بنا دیتا ہے نتیجہ میں علم و عمل میں برکات کا ایک باب کھلتا ہے انگریزی تہذیب و تمدن اور جدید تعلیم کا نظام جب ہندوستان میں داخل ہوا تو صدیوں کی یہ روایات الٹ کر رہ گئیں اس انقلاب نے علم کی کائنات کو تہ و بالا کر دیا اور یہ بے ادبی بے احترامی کے مظاہرے بد قسمتی کا ایک جلی عنوان ہے۔ زبان درازی۔ طعن و تشنیع لوگوں کا عام مزاج بن گیا ہے تو حاصل کلام یہ ہے کہ دین کے لئے ادب ایک بنیادی چیز ہے جس حد تک ادب اور تاؤ بڑھتا جائے گا اسی حد تک انسان کا دین قوی ہوتا جائے گا اور جس قدر بے ادبی گستاخی جرات و جسارت اور بے باکی بڑھتی جائے گی انسان اپنے دین سے ہٹتا جائے گا خواہ علم ہو یا عمل ان میں شریعت نے آداب کی رعایت رکھی ہے۔

مسلمانوں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ:

مسلمانوں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو مذہبی پابندیوں سے گھبراتا ہے مغربی تہذیب کی چکا چوند نے اسکی آنکھیں بند کر رکھی ہیں انکے دلوں کا چور بھی یہی ہے کہ وہ ان مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو جائے وہ مسلمان خاندان میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے مسلمان ضرور کہے جاتے ہیں لیکن دل و دماغ۔ افکار و خیالات اور انداز و فکر اور جذبات کے اعتبار سے اسلام سے بہت دور ہیں یہ طبقہ مسلسل جدوجہد کر رہا ہے کہ وہ ان پابندیوں سے خود کو آزاد کرے۔ اور حکومت اپنی اندرونی خواہش اور جذب کی وجہ سے انکی طرف بڑی پر امید نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اسلامی زندگی کے حدود مقرر ہیں ان حدود سے سرمو تجاوز بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مسلمان اگر زندہ رہے گا تو اپنے اسلامی

اصولوں کے ساتھ زندہ رہے گا اور ان اصولوں کو ترک کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تو اس کو زندگی سے اسکی موت بہتر ہے خدا کی سر زمین کو اس کے وجود سے پاک ہو جانا اچھا ہے۔

کافروں کا اتحاد اور بے دین لوگوں کی ان کے ساتھ معاونت ایک بڑے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے اس لیے مسلم قیادت کی حالات کی نبض پر انگلیاں رکھنی چاہیئے اور ہر طرح کی جدوجہد کیلئے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور بھائی جاننا چاہئے کہ صرف اندھوں ہی کا ہاتھ پکڑ کر راستہ پر نہیں لگایا جاتا کبھی کبھی کھلی آنکھیں رکھنے والوں کو بھی ہاتھ پکڑ کر راستہ پر لگانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مصلحتوں کے پیش نظر صحیح راہ کو جانتے ہوئے بھی اس راہ پر چلنے سے کتراتے ہیں آدمی مذہب پر جان قربان کر سکتا ہے مگر مذہب قربان نہیں کر سکتا مسلمان مذہب پر کسی قسم کی آنچ آنے نہیں دے گا جان کی بازی آئے گی جان دے دیگا۔ تن من دھن سب کچھ قربان کر دے گا قوم کو اقتصادی مسائل میں الجھا کر ترقی روک دی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کے افراد کی تمام تر صلاحیتیں معاشی مسائل کے حل میں فناء ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔

اصل مردودیت:

اپنے آقا کی خوشنودی سے محروم ہے وہ شخص جو اس کی تو تعمیل نہ کرے جسکا وہ حکم فرماوے۔ اور جسکا اس نے حکم نہیں کیا اس میں مشغول رہے یہی اصل محرومیت اور اصل موت اور اصل مردودیت ہے۔ دنیا کمانے میں تیرا مشغول ہونا اچھی نیت کا محتاج ہے کہ دین کی اعانت کے قصد سے ہو ورنہ تو مردود ہے۔ خیر و شر۔ حق و باطل۔ نور و ظلمت اور ظلم و انصاف جب باہم ٹکراتے ہیں تو بالآخر اللہ تعالیٰ خیر کو شر پر حق کو باطل پر نور کو ظلمت پر اور انصاف کو ظلم پر فتح اور کامیابی عطا فرماتے ہیں اور بدی کا داؤ پیچ خود داؤ کرنے والوں پر الٹ جاتا ہے۔ (قرآن)

اور قلب کے ناپاک ہوتے ہوئے اعضاء بدن کی پاکی مفید نہیں ہے۔ شریعت کے ذریعے سے اپنے اعضاء بدن کو پاک بنا لو اور قرآن پر عمل کر کے قلب کو پاک کر لو۔ جب قلب غیر اللہ کی طرف متوجہ

ہونے سے محفوظ رہیگا تو تیرے اعضاء بھی خلاف شرع معصیتوں سے محفوظ رہیں گے جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے لہذا جو کچھ تیرے قلب میں ہوگا وہی تیرے اعضاء پر چھلکے گا اور مثل مشہور ہے صالح و طالح بہ صورت مشتبہ دیدہ یکثانی کہ گروی منبہ: یعنی نیک و بد کی صورتیں ملتی جلتی ہیں آنکھیں کھولو تو تمیز ہو سکے گی۔

یہ عمر اس المال ہے کہ ہر سانس ایک پیش قیمت جو ہر اور گویا بھرپور خزانہ ہے جس سے ابدی سعادت حاصل ہو سکتی ہے اور جب عمر پوری ہوگئی تو تجارت ختم ہوگی پھر اس طرح کالجوں یونیورسٹیوں میں گزرے ہوئے اوقات پر حسرت ہوگی مگر یہ حسرت کام نہ آئے گی اب دارالعمل نہیں دارالحساب ہو گا اسلئے فرصت کو غنیمت جانو اور حساب کی تیاری کرو جب آدمی مرجاتا ہے تو ایک ایک نیکی کے لئے ترستا ہے اہل قبور پاس سے گزرنے والوں سے تمنا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ یا الحمد للہ پڑھ کر ثواب بخش دے تو لہذا ان کالجوں اور یونیورسٹیوں کے چکروں سے نکل کر اس فرصت کی قدر پہچانو اور اپنے اللہ کو راضی کر لو کالجوں میں عورتوں کا کیا کام یہ انہی کا کام ہے جو آخرت سے بے فکر ہیں انسان تو اللہ کا بندہ ہے اور عبادت کیلئے پیدا ہوا ہے۔ اور عبادت کا حاصل حق تعالیٰ کی عظمت کے سامنے مٹنا ہے اور کالجوں میں تو ڈگریاں حاصل کرنے کے لئے عمریں کھپائی جاتی ہیں جو دعویٰ اور امتیاز کی وجہ سے ضد ہے مٹنے کی جو انتہائی مہلک ہے اور مسلمان کے سوا سرزمین میں اور کوئی قوم نظر نہیں آتی جس نے بے سرو سامانی کے باوجود اپنے نظام دین کی حفاظت کیلئے سر اور زر کی بازی لگا کر اسے عام کیا ہوا اور دنیا میں دارالعلوم دیوبند اسکی زندہ مثال ہے۔ (مولانا ابوالکلام آزاد)

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن
جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن
پھونکوں پہ چراغ بجھایا نہ جائے گا
کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت
(ڈاکٹر اقبال)

مرزا بیدل کا کمال:

ایک دفعہ ایران کا سفیر بادشاہ دہلی کے پاس آیا مرزا بیدل کا صوفیانہ کلام پڑھ کر لوگ اسکو قطب

سمجھتے تھے بادشاہ کے دربار میں سفیر ایران آیا تو مرزا کا تعارف بھی کرایا گیا مرزا کی ڈاڑھی خشکی تھی پوچھا: ”آغا ریش مے تراشی“ مرزا نے کہا ”ریش تراشے لیکن دل کسے نئے خراشم“ سفیر نے جواب دیا بلے دل رسول اللہ مے خراشی“ مرزا صاحب کمال تھے غلطی معلوم ہوئی تو سر نیچا کر لیا گھر گئے اور تین دن تک شرمندگی سے باہر نہ آئے فارسی کا ترجمہ: جناب والا ڈاڑھی کٹاتے ہو مرزا نے کہا ڈاڑھی کٹاتا ہوں کسی کے دل کو زخمی نہیں کرتا سفیر نے جواب دیا مگر حضور علیہ السلام کے دل مبارک کو زخمی کرتا ہے۔

جدید تعلیم اور اسلام:

عقل اپنا طبعی فریضہ و تحقیق اور استدلال انجام دینے میں آزاد نہیں ہے اسکا کام یہ ہے کہ محسوسات اور معلومات اور تجربات کے ذریعہ مخصوص اور غیر معلوم چیزوں کا علم حاصل کرے اور اپنے ذخیرہ معلومات و مقدمات کی مدد سے اور ان کو علمی طور پر مرتب کر کے وہ اس نتیجہ تک پہنچے جو اسکو ابھی تک حاصل نہیں تھا لیکن جہاں انسان کے حواس قطعاً کام نہ کر سکتے ہوں جہاں اس کے پاس معلومات کا سرے سے کوئی ذخیرہ نہ ہو جہاں کی حقیقت حال کا اسکو کوئی اندازہ و تجربہ نہ ہو اور جہاں قیاس کی بنیاد ہی موجود نہ ہو وہاں اسکی عقل و ذہانت اور اس کا قیاس کیا کام کر سکتا ہے وہاں عقل اسی طرح بے بس ہوتی ہے جس طرح انسان کشتی کے بغیر سمندر کو عبور نہیں کر سکتا بس حقیقت یہ ہے عقل کی قوت اور اسکا عمل محدود ہے اس کا ایک دائرہ ہے جس سے وہ باہر نہیں جاسکتی ابن خلدونؒ کے عالمانہ الفاظ عقل کے بارے میں کہ ”عقل ایک صحیح ترازو ہے اس کے فیصلے یقینی ہیں جن میں کوئی دروغ نہیں لیکن تم اس ترازو میں امور تو حید و امور آخرت حقیقت نبوت اور حقائق صفات الہی اور دوسرے وہ تمام امور و حقائق جو ماوراء عقل ہیں تول نہیں سکتے یہ لا حاصل کوشش ہوگی اسکی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک ترازو دیکھی جو سونے کا وزن کرنے کیلئے ہے اسکو اس ترازو میں پہاڑوں کے تولنے کا شوق پیدا ہوا جو ناممکن ہے اس سے ترازو کی صحت پر کوئی حرف نہیں آتا لیکن اس کی گنجائش کی ایک حد ہے بس خدا کی زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ مونڈھے ہلا کے چھاتی ابھار کے متکبروں کی چال مت چلو تم دنیا میں بندگی کرنے کیلئے آئے ہو خدائی کرنے کیلئے نہیں آئے۔ خدائی کیلئے

ایک خدا کی ذات کافی ہے جب ہم بندے ہیں تو بندگی کی چال چلیں (قاری محمد طیب صاحب) صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹی کرے۔ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ مسلم شریف کی روایت میں حدیث کے اتنے الفاظ زائد ہیں کہ خواہ وہ روزے رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعوایدار ہو۔ (مظہری ۲/۲۷۴) حضرت ابن عباسؓ کی روایت بغوی نے امام شافعیؒ و طبرانی کی سند سے بیان کی ہے کہ جب کبھی کوئی تیز ہوا چلتی تھی رسول اللہ ﷺ فوراً دوزانو بیٹھ کر دعا کرتے تھے اے اللہ اس کو رحمت بنا دے عذاب نہ بنا اے اللہ اس کو رحمت کی ہوائیں کر دے عذاب کی آندھی نہ کر دینا۔ (مظہری ۶/۳۴۰) اور اس کو اچھی طرح سمجھ لو کہ عقل کا نہایت تیز اور صحیح ہونا اللہ کی نعمت ہے مگر ملا اعلیٰ کی مطیع ہو اور اللہ کی کتاب اور حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کے تابع ہو پھر خیر ہی خیر ہے اور خدا پرستی اختیار کرنے والا دنیا کی ناجائز فانی لذتوں کو ترک کر کے آخرت کی دوامی راحت کو پسند کرتا ہے اور صحیح علم کے بعد بھی جو لوگ کافروں اور ریاکاروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں انکی سزا بھی دوزخ ہے کہ دونوں باہم مشابہ ہیں۔ (مظہری ۶/۳۱)

نئی میں اور پرانی روشنی میں فرق اتنا ہے انہیں ساحل نہیں ملتا انہیں کشتی نہیں ملتی

(اکبر الہ آبادی مرحوم)

اسلامی تعلیمات کی تاثیر:

اسلامی تعلیمات کو قلب جذبات اور خیالات و انقلاب حالات میں کتنی کچھ تاثیر تھی اور اسلام افراد عالم کو بحیرہ و اکراہ اپنی طرف کھینچتا تھا اور اسکے جذبات و اثرات جن کا ذوق حاصل ہوتے ہی آدمی سب خیالات سے بالاتر و ارفع ہو کر اسلام کا شیدائی بن جاتا تھا اسکے اندر خود بینی باقی رہتی تھی نہ خود آرائی نہ وہ ستائش کا خواہاں رہتا تھا نہ جاہ عزت کا جو یاں نہ ملک داری اسکو مطلوب رہتی تھی نہ جہاں بانی کا ذوق اسکے دل میں باقی رہتا تھا اسکے قلب میں سوائے اسلام اور اسکے کمالات کے کسی چیز کی گنجائش ہی نہ رہتی تھی امیر

المومنین خلیفہ رسول ﷺ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو جب اطلاع ہوئی کہ ہر قل شاہ روم و شام نے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے لاکھوں کی تعداد میں فوج جمع کر لی ہے تو فرمایا کہ ہم مسلمان قلت عدد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے ہاں ارتکاب معاصی کی وجہ سے کثیر تعداد ہونے کی صورت میں مغلوب ہو سکتے ہو اس سے پرہیز رکھنا چاہیے۔

دین کی محنت میں وہ شخص کامیاب ہے جسکی للہیت نفسانیت پر مقدم ہو کیونکہ باطنی اوصاف و ملکات پر ہی حقیقتاً اسلام کا مدار ہے اور ظاہری اخلاق اطوار کی پابندی اور احکام شرع کی نگہداشت ان باطنی اوصاف کے معاون و مددگار ہوتے ہیں مال و دولت ترقی کے اسباب نہیں ہیں مسلمانوں نے اس وقت ترقی کی جب کہ وہ روزمرہ کی ضروریات کو بھی بآسانی پورا نہ کر سکتے تھے اور جب مال کی کثرت ہوئی اور دولت کے آثار نمایاں ہوئے تو مسلمانوں کے اخلاص اور جوش ایمانی میں کمی آنی شروع ہو گئی اپنی حالت سے گرتے گئے اور پھر مخالفین اسلام کو موقع ملا اور وہ مار آستین کی طرح ان کے اندر گھسے اور مسلمانوں کے اندرونی کاموں میں دخیل ہوئے اور مسلمانوں پر غم و الم تردد و فکر کا پہاڑ ٹوٹ پڑا مخالفین تمسخر کتے اور قہقہے لگاتے اور یہ طعن و تمسخر اور بھی نمک بر جراحت (یعنی زخموں پر) کا کام دیتا تھا اور ایسے موقعوں پر جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو محض کسی چیز کا علم ہونا کام نہیں دیتا بلکہ بعض اوقات زیادہ مضر پڑ جاتا ہے تفکر کی حالت پریشان کن ہوتی ہے اور مصائب اور مشکلات میں دعاء تضرع الی اللہ ہی مسلمانوں کا سب سے بہتر اور کامیاب و موثر ہتھیار ہے اور یہ تباہ کن حالات اس وقت نمودار ہوئے جب مجموعی طور پر امت کی اصلاح باطن کی طرف سے لا پرواہی برتی گئی اور ظاہر سنوار و خوش نمائی سے عوام و خاص دھوکے میں پڑے تو باوجود علوم کی موجودگی کے فتنوں نے سراٹھایا کہ باطنی امراض سب کیلئے تباہ کن ہیں اور مشکل باتیں اور جدوجہد مجاہدہ نہیں مجاہدہ تو دراصل نفس کے خلاف کرنے کو کہتے ہیں اور جب تک اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اخلاق نہیں سنور جاتے تب تک انسانی جذبات کا اعتدال پر رکھنا ممکن نہیں نظر آتا جذبات کا عقل کے قابو میں ہونا اور عقل کا شریعت کی فرمانبرداری میں رہنا انسانی اعتدال کے لئے ضروری ہے ورنہ علماء اور دنیوی

تعلیم یافتہ حضرات بھی جب کسی سے کسی مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں تو انکی زبان اور انکا تکلم شخصی حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور خود رائی اور خود پسندی تو ارباب بصیرت کے نزدیک ام الامراض ہے جس کے علاج معالجہ میں مدتوں کی سعی و کوشش کے بعد بھی شفاء کلی کا یقین خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اور آج کے دنیوی مخلصوں میں پھنسے ہوئے انسان کو اپنی باطنی اصلاح کیلئے وقت فارغ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ جو خطرے کی حدود میں داخل ہو رہا ہے کہ سکھ کا سانس لینا دشوار ہوتا جا رہا ہے اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دل ظروف ہیں پس افضل ترین وہی دل ہے جو زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ (مظہری 11\68 الحدیث)

مادہ پرستوں کا مالک حقیقی کی راہ ہدایت سے انحراف:

زمانہ موجودہ میں علم و فن صنعت و ایجادات منتہائے کمال کو پہنچا ہوا ہے جس فن کو دیکھئے اسکو معراج کمال تک پہنچا دیا ہے مگر انصافاً دیکھئے کہ ملک سباء کے رہنے والوں نے ”سد مارب“ کے بنانے میں انجینئری اور معماری کا جو کمال دکھلایا اسکا ادنیٰ نمونہ بھی اس ترقی یافتہ زمانے میں کوئی نہیں دکھلا سکا ملک سباء کی حکمران عورت ملکہ بلقیس نے سد مارب بنوایا۔ بلقیس نے پانی کے نکالنے کے لئے جن ہندسہ و ریاضی کے قواعد سے کام لے کر اسکو بالکل نئے قابو میں کیا زمانہ حال کے ماہران فن اس سے زیادہ کر کے نہیں دکھلا سکے اور آب پاشی کے لئے جو طریقے اور قواعد اس نے استعمال کئے اور نہروں کے کاٹنے میں جو کمال اس نے دکھلایا اسکی مثال بھی دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے معلق پل بنائے عالی شاں قلعے تعمیر کئے لہذا جب گذشتہ زمانوں میں ایسی تعمیرات اور ایجادات ہو چکی ہیں تو مادہ پرستوں اور مادی ترقیات کے دل دادوں کو ترقیات کی چکا چوند اور ایجادات کے عجیب و دل پسند مناظر پر مغرور نہ ہونا چاہیے اور انکو ایسی بھول بھلیاں میں پڑ کر ہدایت کے طریق مستقیم کو چھوڑ کر خالق و مالک کی یاد کو بھلانا نہ چاہیے ہر ایجاد میں اسی کی ذات اور قدرت کا ظہور ہے اور اسی کے وجود سے زمین آسمان آفتاب ماہتاب جمادات نباتات قائم ہیں اور اسی ذات عالی کے ادنیٰ اشارہ پر سب گردن جھکانے والے ہیں اور تم سے پہلے کیسے کیسے باکمال موجد گزر چکے انہوں نے دنیا میں کیسی کچھ ترقیاں کیں لیکن آج انکا نام ہی باقی ہے اور جن قوموں نے اپنی

ترقیات پر گھمنڈ کر کے سرکشی کی اپنے خالق و مالک کو بھول گئے ان کا تو نشان بھی باقی نہیں یہ حال دنیا کی آبادی سرسبزی کا اور غرور اور بد مستیاں کرنے والوں کا ہے۔

خیر محض جو یقیناً خیر ہے جس میں شر کا کچھ شائبہ نہیں ہے اس سے بُرا نتیجہ پیدا نہیں ہوتا اور اسی طرح ایمان خالص اور معرفت حقیقی جس میں ادنیٰ شائبہ کدورت و معصیت اور نافرمانی نہ ہو اس کا کبھی انجام بد نہیں ہوتا علیٰ ہذا اثر محض جو حقیقتاً شر ہے ثمر خیر و برکت نہیں ہوتا اور حقیقی کفر پر نجات مرتب نہیں ہوتی البتہ حقیقی ایمان کے ساتھ کچھ عارضی کدورت معاصی و بد اعمالی جمع ہو جائیں تو اسی قدر بُرا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے لیکن حقیقی ایمان اسکو نجات کے ٹھکانے پر پہنچا کر رہتا ہے اور کفر حقیقی کے ساتھ اخلاق حسنہ نیکو کاری حسن معاملات جمع ہو جائیں تو اسی قدر اسکو بھلائی کا حصہ مل سکتا ہے جتنی کہ عارضی اور بالائی خوبیاں تھیں مگر حقیقی نجات اسکو میسر نہ آئے گی بہر حال قوم سباء کو انکی مادی ترقی اللہ کے عذاب سے بچانہ سکی آخر اسی سد مارب جو پانی کو ذخیرہ کرنے کیلئے بنایا تھا اس قوم کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن گیا اور وہ باغات اور چہل پہل رونق ویرانے اور جنگلات کی صورت اختیار کر گئے لہذا احادیث مبارکہ کے مضمون کہ خیر میں اگر اعتدال سے تجاوز ہو جائے تو نتیجہ بد مرتب ہو جاتا ہے اور اگر تجاوز عن الاعتدال کا تدارک کر دیا گیا ہو تو وہ خطرہ اور اندیشہ بدرفع ہو جاتا ہے۔ خَيْرٌ فِيْ نَفْسِهِ خَيْرٌ هِيَ بُرَاۤىِٕ جَوْ كُفٍّ پید ا ہوتی ہے وہ حد سے متجاوز ہو کر کھانے میں اڑانے میں ہے یہی حال ہے ان لوگوں کا جو مال کو افراط کے ساتھ غیر حلال ذریعہ سے یا حلال ذریعہ سے ایسی طرح جمع کریں کہ اپنے حال سے بدل جائے دنیا کو ایام حیات پورا کر کے آخرت تک پہنچانے کا ذریعہ سمجھونی زمانہ ہر طبقہ جادہ اعتدال سے منحرف ہے اور جہاں جائینگے افراط و تفریط دیکھنی پڑے گی تو دنیا میں رہنا ہے تو ہر جگہ اصلاح کی ضرورت ہے اور ٹکراؤ موجود ہوگا چنانچہ میری طبیعت ٹکراؤ کی نہیں ہے (رائے پوری) ہتھ کاروں دل یاروں (حضرت مولانا عبدالعزیز گیارہ چک) دست بکار دل بیار (مکتوب خواجہ محمد معصوم) گر تو سنگ خارہ و مرمر شوی: چوں بصاحب دل رسی گو ہر شوی (مولانا رومی)

جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت

(ڈاکٹر اقبال)

امارت کی صفات

امارت کے لئے ایسا شخص موزوں ہو سکتا ہے جو بیدار مغز، عالی دماغ، فراخ حوصلہ کشادہ قلب، عالی ظرف، متحمل، سلیم، الفہم، متوازن دماغ اور جو ہر شناس ہو جس میں مختلف شعبوں اور کارخانوں کے چلانے اور متضاد طبائع کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت ہو۔ اپنے دینی مقاصد اور دین کی ترقی و عروج کے لئے ہر صلاحیت اور ہر جوہر اور ہر کمال کی قدر کرنے والا ہو ہر استعداد اور ہر سطح کے آدمی کی تربیت و ترقی کی قابلیت رکھتا ہو کسی سطح اور کسی استعداد کا آدمی اس کے پاس آ کر اپنے کو بیکار اور اپنی زندگی کو ضائع سمجھنے پر مجبور نہ ہو بلکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ وہ اپنے اس ہنر اور خصوصی کمال سے دین کی ایک خصوصی خدمت انجام دے سکتا ہے وہ ہر قوم و علاقے کے باغوں کے پھولوں کو جمع کر کے ایک گلدستہ تیار کر سکتا ہے جس گلدستہ کی مجموعی خوشبو سے مجلس معطر ہو لوگوں کی استعدادوں کا نشیب و فراز اس کی طبیعت میں انتشار نہ پیدا کر سکے وہ ایک کی قدر دانی کے لئے دوسرے کی دل شکنی اور ناقدری ضروری نہ سمجھے۔ وہ انسانی فطرت سے کش مکش اور زور آزمائی نہ کرے۔ اس کے لئے اللہ والوں سے تعلق جوڑ کر اپنی اصلاح ظاہر و باطن ضروری ہے کہ اللہ والوں کے متبرک گروہ میں داخل ہو کر جس نے بیعت کی اسی وقت سے اس کو دنیا سے نفرت اور عاقبت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور روز بروز یہ کیفیت بڑھتی جاتی ہے اور شرک و بدعت سے محض پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت اور عظمت شرع کی تعظیم و توقیر نماز کا شوق سب اس کے دل میں جگہ پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مخالف اس کو بُرے لگتے ہیں اگرچہ باپ دادا ہوں بیٹا بیٹی یا پیر استاد ہوں دل میں اللہ کا خوف کچھ ایسا آ جاتا ہے کہ ان کی مروت ہر گز باقی نہیں رہتی۔

مخلوق سے کنارہ کشی اور گوشہ نشینی

جانو کہ گوشہ نشینی اختیار کرنا اور مخلوق سے علیحدہ رہنا ایک مہم ہے تاکہ اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ملے جیسا کہ یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ مشائخ میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں ایک جماعت کے پاس پہنچا جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے لیکن ایک شخص ان سے دور تنہا بیٹھا ہوا تھا میں

نے چاہا کہ اس سے باتیں کروں اس نے کہا میرے نزدیک باتیں کرنے کی بجائے خدا کا ذکر اچھا ہے” میں نے کہا تم تنہا کیوں بیٹھے ہو؟ ”اس نے کہا“ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے اور دو فرشتے اور اٹھ کر چلا گیا اس طرح لوگوں سے میل ملاپ آدمی کو عبادت سے روک دیتا ہے اور یہی نہیں بلکہ آدمی کو ہلاکت و مصیبت میں ڈال دیتا ہے حاتم اصبم رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے مخلوق سے پانچ چیزیں طلب کیں لیکن نہ پائیں۔

(۱) میں نے لوگوں سے طاعت و زہد طلب کیا لیکن وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے میں نے لوگوں سے

کہا آؤ۔

(۲) میری نیک کاموں میں مدد کرو کسی نے نہ کی۔

(۳) میں نے لوگوں سے کہا جب میں نیک کام کروں تو تم مجھ سے راضی رہو نہ رہے۔

(۴) میں نے کہا مجھے میرے کاموں سے منع نہ کرو نہ مانے۔

(۵) میں نے کہا مجھے ان کاموں کی طرف نہ بلاؤ جس میں خدا کی رضا نہیں ہے۔ اور اگر میں وہ

کام نہ کروں تو مجھ سے دشمنی نہ کرو۔ مگر وہ کرتے رہے۔ پس میں نے ان کو ترک کر دیا اور اپنے آپ میں

مشغول ہو گیا۔ حضور سرور عالم ﷺ نے گوشہ نشینی کی تعریف فرمائی ہے اور عزلت پسندوں کو سراہا ہے اور فرمایا

ہے کہ یہ لوگ خدا کے ساتھ رہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ﷺ ہماری اور تمہاری

مصلحتوں کے زیادہ جاننے والے اور ہم سے زیادہ ہماری بہتری چاہنے والے تھے تو جب ایسا زمانہ آجائے

جیسا حضور ﷺ نے فرمایا ہے اور اس کی نشانیاں بتائی ہیں تو آپ ﷺ کا فرمان بجالاؤ اور آپ ﷺ کی

نصیحتوں پر عمل کرو۔ اگر ایسا نہ کرو تو اپنی ہلاکت و بربادی کے لئے تیار ہو جاؤ حضور ﷺ نے جو ارشاد فرمایا

ہے وہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا ﷺ کی خدمت

میں حاضر تھا آپ ﷺ فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے آپ ﷺ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنے قول و قرار اور

وعدوں سے پھر جائیں اور امانتوں میں خیانت کرنے لگیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اس

وقت کیا کروں؟ فرمایا اپنے گھر میں پڑے رہو اپنی زبان کو قابو میں رکھو جو کچھ جانتے ہو اس پر عمل کرو جو نہیں جانتے اسے چھوڑ دو تمہیں اپنے کام سے کام ہونا چاہئے دوسرے کے کام سے واسطہ نہ رکھو حدیث میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ زمانہ ”ہرج“ ہوگا اصحابؓ نے پوچھا یا رسول اللہ ہرج کیا ہے؟ فرمایا وہ زمانہ جس میں انسان اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے بھی بے خوف اور مطمئن نہ رہ سکے اور ایک دوسری حدیث ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے حارث بن عمیرؓ سے کہ اگر تمہاری عمر طویل ہو تو تمہارے سامنے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ خطیب اور واعظ زیادہ ہوں گے عمل کرنے والے کم۔ سائل زیادہ ہوں گے اور دینے والے کم وہ زمانہ علم کی ڈینگ مارنے والا ہوگا میں نے کہا کب آئے گا وہ زمانہ یا رسول اللہ ﷺ؟ آپؐ نے فرمایا اس وقت جب لوگ نماز قضا کریں رشوتیں قبول کریں گے اور دین کو تھوڑے داموں پر بیچ دیں گے۔ اے نیک بخت اس زمانے سے دور رہنا تو اے بھائی جو کچھ اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے اپنے اس زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اب غور کرو کہ تم کو کیا کرنا چاہئے۔ (مکتوب صیدی ص ۵۷۳)

دوزخ کے بیان میں:

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں حضرت رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا ہم سب نے ایک آواز سنی حضورؐ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے میں نے کہا خدا اور اس کا رسول ﷺ ہی زیادہ جاننے والے ہیں ارشاد فرمایا یہ ایک پتھر ہے جسے ستر برس پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا آج اس وقت وہ اس کی تہ تک پہنچا ہے۔ آگ میں جس قسم کا عذاب ایک شخص پر کیا جائے گا وہی عذاب اس پر بار بار دہرایا نہ جائے گا بلکہ ہر عذاب کی ایک حد مقرر ہوگی اس کے بعد دوسری قسم کا عذاب کیا جائے گا اور وہ اس کے جرم و گناہ کے اندازے کے مطابق ہوگا لیکن ادنیٰ درجہ کا عذاب بھی اتنا شدید ہوگا کہ اس کے مقابلے میں اگر ساری دنیا کی نعمت اور آرام پیش کئے جائیں تو سب ہیچ ہو جائیں اور نقل ہے آپؐ نے فرمایا ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں غم کے کنویں یا غم کی وادی سے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ غم کی وادی یا غم کا کنواں کیا ہے حضور ﷺ

نے فرمایا دوزخ میں ایک وادی ہے جس سے دوزخ بھی ستر بار پناہ مانگتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھاوے کے عالموں اور قاریوں کیلئے بنایا ہے۔ دوزخ کے طبقوں اور اس کی وادیوں کا یہ حال ہے اس کے شمار کا اندازہ دنیا کی آرزو اور اس کی خواہشوں کی تعداد پر ہے اور اس کے طبقات کی تعداد بدن انسان کے ساتوں بند کے مطابق ہے کہ آدمی انہیں جوارح کے ذریعہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمادیں اور اپنے نیک اور صالح بندوں میں داخل فرما کر اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائیں اور اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر فرمادیں۔ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدَهُ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ☆ (صدی ص ۴۰۱ چھ)

دور حاضر میں کیسے رہنما کی ضرورت ہے:

جو دین و علم اور صلاحیتوں کے اس بچے کچھے سرمایہ سے وقت پر کام لے لے اور اس کو ٹھکانے لگا ئے جو کسی بیکار چیڑھو بھی بیکار نہ سمجھے اور کسی بے جان کو مردہ نہ کہے اور امت کے ذخیرے کے ہر دانے سے پورا پورا کام لے لے جسکے متعلق ساری دنیا کا فیصلہ ہو کہ یہ کسی مصرف کا نہیں لیکن اسکی نگاہ کا فیصلہ ہو کہ یہی سب سے بڑھ کر کارآمد ہے غرض ہر پرزے کو دین کی مشین میں لگائے اور اپنی اصلی جگہ پر جمائے اور جوان اوصاف کا جامع ہو اس کو اسلام کی اصطلاح میں رہنمایا امام کہتے ہیں اور دین اور دنیا باہم متضاد ہیں دنیا میں انہماک شوق الی اللہ سے مانع ہوتا ہے۔

اسلام کا مزاج:

(۱) اسلام کا مزاج ہر عمل کو خواہ عبادت ہو خواہ عادت اخروی بنانا ہے دنیا پر ختم کر دینا نہیں ہے نہ دنیوی مفادات کو اصل رکھنا ہے مگر دنیا ترک کرانا بھی نہیں بلکہ اسے اختیار کر کے اس میں سے آخرت نکلوانا ہے بس بھائی اسلام کے مزاج میں ترک دنیا نہیں بلکہ ترک محبت دنیا ہے۔

(۲) اسلام کا مزاج ہر ایک کو اپنے ہی عمل پر ابھارنا ہے تاکہ دوسروں پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جاوے۔

(۳) اسلام کا مزاج اسلام میں پورے داخل کرانے اور یک رخی کے ساتھ دلوں کو سکون و اطمینان

بخشنے کا ہے نا تمام اور آدھ کچرے کام سے دلوں کو ڈانواں ڈول کر دینے کا نہیں۔

(4) اسلام کا مزاج صلح جوئی اور امن پسندی کا ہے۔

(5) اسلام کا مزاج دوست اور دشمن میں یکساں انصاف ہے بے جار عایت یا خویش نوازی اس کے یہاں خلاف عدل اور خلاف تقویٰ ہے۔

(6) اسلام کا مزاج دین میں غلو۔ مبالغہ اور تحمل بیجا کا نہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ بقدر طاقت بوجھ اٹھانے کا ہے۔

(7) اسلام کا مزاج معذور کو مجبور کرنے کا نہیں بلکہ اس کے مناسب حال راہ نکال دی جاتی ہے۔

(8) اسلام کا مزاج کتنی بھی مشکلات کا ہجوم سر پر آ جائے مایوسی کا نہیں بلکہ امید بھروسہ اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے ساتھ ثبات اور استقلال اور آگے بڑھتے رہنے کا ہے مایوسی کفر ہے۔ اور ماسوائے اللہ میں گرفتار ہونا امراض قلبیہ میں سے شدید ترین مرض ہے۔

اس کے ازالہ کی فکر کرنا بہت ضروری ہے جو اہل اللہ کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر دینا نہ چاہتے تو طلب کا مادہ نہ عطا فرماتے۔ اور سلوک کا راستہ اختیار کیا ہے تو مردانہ وار آؤ طلبگاری کے جو لوازم ہیں انکو پورا کرو۔ سنن نبویہ علیہ السلام کو دانتوں سے مضبوط پکڑو بدعت سے اور صحبت بدعتی سے بچتے رہو۔ کمر ہمت کو خدمت مولائے حقیقی جل سلطانہ میں کس کر باندھ لو اور جو چیز بھی اس دولت معنوی کی مانع اور منافی ہو اس سے سینکڑوں کوس دور بھاگو اور ذکر اللہ میں چند آدمی یکجا مشغول ذکر رہیں یہ روش بہتر ہے کہ ایک دوسرے کا فیض ایک دوسرے پر منعکس ہو۔ اور ہر چند کہ مثل مشہور ہے۔ کل جدید لذیذ لیکن محبت جس قدر کہنہ اور دیرینہ ہوتی ہے نشہ دیگر لاتی ہے اور ثمرات بے اندازہ بخشی ہے۔

ذکر جہر سے خواطر کم ہوتے ہیں۔ بوجہ طبیعتوں کے غبی ہونے کے جہری آواز سے ذکر کرنا زیادہ موثر رہتا ہے۔ قلب میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور متقدمین صوفیاء حضرات جہری ذکر ہی کرتے تھے ذکر الہی ایسے چمٹ جاؤ جیسے جن چمٹ جاتے ہیں۔ ذکر ایسے کرو جان چلی جائے مگر ذکر نہ چھوٹنے پائے۔ اور جہر

طاعت میں سستی ہو وہ مقابلہ کر کے کر لو۔ جس گناہ کا تقاضا ہو اس کا مقابلہ کر کے بچے بس سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اور حضرت راے پوریؒ نے فرمایا یہ عملیات اور کرامات تو محض تماشے ہیں یہ فقیری کچھ اور ہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شریعت سب کچھ چھڑاتی ہے غلط ہے بلکہ صحیح مصرف بتلاتی ہے۔ بس خلاصہ تصوف سمجھ لو کہ اناج میں سب سے اہم غذائیت کے اعتبار سے دانہ گندم ہے لیکن پیداوار کے قابل نہیں ہوتا جب تک دفن نہ ہو اس کی مٹی خوب پلید نہ ہو۔ بس یہ مٹنا سیکھو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔

دین نقلی ہے اور عقلی اختراعی نہیں ہے:

عقلی اختراعات دین کی بنیاد نہیں بلکہ دین معیار ہے جس پر ہماری عقلوں کو پرکھا جائے گا کہ یہ عقل ناقص ہے یا کامل تو دین معیار بنے گا عقل معیار نہیں بنے گی عقل کو دین اور وحی خداوندی کی غلامی کرنی پڑے گی اور اس نقل کے معنی یہ ہیں کہ یہ روایت سے منتقل ہونے والی چیز ہے تو دین روایت کے ذریعے سے منتقل ہونے والی چیز ہے۔ عقل کی تجویز سے دین نہیں بنا لہذا جب بھی کوئی دین کا دعویٰ کریگا تو سب سے پہلے سند کا مطالبہ کیا جائے گا کہ تم تک یہ چیز کیسے پہنچی کس راستے پہنچی روایت کرنے والے کون ہیں انکا کردار اور کریکٹر کیا ہے۔

علم کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ایک بدنی زندگی کا علم (۲) روحانی زندگی کا علم، بدنی زندگی کے نیچے، کھانا پینا، گھر بنانا، بازار وغیرہ اور روحانی زندگی کے نیچے عبادات: اللہ تعالیٰ سے مناسبت کیسے پیدا کی جائے۔ بس اگر شخصیت صحیح ہو تو باطل نوشتوں سے بھی وہ حق ہی سامنے لے آئے گی اور اگر وہی فاسد الفکر ہو تو قرآن و حدیث سے بھی وہ باطل ہی نمایاں کر کے قلوب کو فاسد کر دے گی بس بھائی فکر کا ظہور صاحب فکر ہی سے ہو سکتا ہے۔ نہ کہ محض کاغذ کے نوشتوں سے اور قرب خداوندی پیدا کرنے کیلئے ایمان کے دو شعبے ہیں اول اللہ تعالیٰ کے اوامر یعنی بھیجے ہوئے قانون کی عظمت اور دوسرے اللہ کی مخلوق پر شفقت و مدارات اور رحم و کرم کرنا۔

تر بیت:

اللہ تعالیٰ کا دین محض تعلیم و تفکر کیلئے نہیں بلکہ تربیت کے لئے آتا ہے اور تربیت محض تعلیم یا کتاب کے نوشتوں سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس سے ہم آہنگ شخصیتیں اسے قلوب تک پہنچانے والی اور اپنے عمل سے نمایاں کرنے والی سامنے نہ ہوں اس لئے دنیا کا کوئی دور بھی ایسا نہیں گزرا کہ امتوں کی صلاح و فلاح کیلئے محض قانون اتارا گیا ہو اور پیغمبر کی شخصیت نہ بھیجی گئی ہو۔ اور ہر دور میں اس رنگ کی شریعت آئی جو رنگ مخاطب قوم کا تھا اور اس نوع کے معجزات سے نبوت کو ثابت کیا گیا جو نوعیت اس دور کے ذہن و مزاج کی ہوئی۔ آج جبکہ نبوت ختم ہو چکی ہے تو انبیاء علیہم السلام کا کام اس امت کے مجددوں اور مفکر علماء عرفاء کے سپرد کیا گیا کہ وہ شریعت کو اسی رنگ سے ثابت کر کے دلوں میں جمادیں جو آج کے دور کی نفسیات کا رنگ ہے حضرت امام ابن سیرینؒ جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں اور تعبیر خواب کے امام ہیں فرماتے ہیں کہ یہ علم اور آج کی اصطلاح میں یہ فکر ہی تمہارا دین ہے تو دیکھ لو کہ کس شخصیت سے تم دین یا فکر اخذ کر رہے ہو۔ ان الفاظ سے دین اور دین کے فکر کے بارے میں ہمیں پوری دہنمائی ملتی ہے کہ تربیت کا سب سے بڑا ماخذ شخصیت ہے۔ کاغذ اور نوشتے نہیں ہیں۔ یعنی فکر صحیح اور مفکر کی ذات ہی اصل ہے۔

سیکولر جمہوریہ کا فریضہ

انگریز کا مقولہ اور پالیسی ”تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو“:

سیکولر جمہوریہ یعنی لائڈ ہی طرز حکومت کی صورت میں کسی بھی ملت اور فرقہ کو اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت اور ترقی کیلئے سیکولر جمہوریہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا اور اپنی جدوجہد کو اس کی امداد پر موقوف رکھنا سیکولر جمہوریہ کی بنیادی تصورات سے انحراف ہے۔ اور ایسا غلط اعتماد اور ایسی بے محل توقع ہے کہ اس کے لئے ”خواب پریشان یا نقش بر آب“ کا لفظ ہی موزوں ہو سکتا ہے۔ بحر حال یہ اطمینان کبھی بھی نہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے علوم آپ کے مذہب اور آپ کی روایات کی ضمانت کر سکتا ہے اپنے علوم اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کی حفاظت خود ہمارا فرض ہے۔ اور اس فرض کو صرف ہمیں ہی انجام دینا ہے۔ اور سیکولر جمہوریہ کا امانتدارانہ فریضہ صرف یہ ہے کہ وہ ہماری کوشش میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ اور اگر ہو سکے تو مناسب حالات میں ترقی کے مواقع پیدا کرتا رہے۔ سعی بہم بہر حال اہل ملت کا فرض ہے۔

فرقہ واریت:

عزیزان گرامی اسلام فرقہ وارانہ تنگ نظری کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے اصول سنوں۔ رنگتوں یا کترہ زمین کے جغرافیائی خطوط میں محدود نہیں ہیں۔ وہ بین الاقوامی ہمہ گیر عالمی اصول کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے داعی اعظم محمد ﷺ کسی خاص قوم یا ملک کیلئے نہیں بلکہ تمام اقوام اور جملہ طبقات انسانی کے لئے رحمت ہیں۔ اور آج جو افتراق اور فرقہ وارانہ منافرت آج پائی جا رہی ہے۔ یہ ان زہریلے جراثیم کا نتیجہ ہے۔ جو انگریز نے خاص قسم کی تعلیم اور اپنی ڈپلومیسیوں سے ہندو اور مسلمانوں کے دماغوں میں پیوست کئے تھے۔ اور وہی طرز آج پاکستان میں رائج ہے۔ اور ہندو اور مسلمانوں کے مابین تمام مخالفت برطانیہ کے عہد میں شروع ہوئی جب وہ تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی پر اپنے سامراج کی عمارت کھڑی کر رہا تھا۔

انگریزی تعلیمی نظام کا مقصد:

اور اسی مقصد حکومت کے پیش نظر انگریزی تعلیم کا طریقہ انگریز نے شروع کیا یہ انگریز ہی کے الفاظ ہیں لارڈ میکالے نے اپنے کاسٹنگ ووٹ کی وجہ بتاتے ہوئے رپورٹ میں لکھا تھا۔
ہندوستان میں تعلیم کا مقصد یہ تھا:

ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق اور رائے الفاظ اور ذہن کے اعتبار سے انگریزی ہو۔ انگریزی تعلیم کے شروع ہونے کے تقریباً ساٹھ سال بعد ہمارے مشہور قومی شاعر اکبر الہ آبادی نے فرمایا:

یوں قتل سے بچوں کے وہ بد نام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچھی
آج باوجود یکہ اصلاحات کے نعرے بلند ہیں۔ اور کوشش ہو رہی ہے۔ مگر کالجوں اور
یونیورسٹیوں کی حالت محتاج بیان نہیں ہر ایک کو شکوہ ہے کہ یہاں نہ تہذیب و اخلاق ہے نہ نظم و ضبط نہ تجسس
حال ہے نہ فکر مستقبل اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا سخت غلطی ہوگی کہ دینیوی تعلیم کا انکار ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر
موجودہ جمہوری نظام اپنی ترقی کیلئے ضروری سمجھتا ہے۔ کہ اس کا ہر ایک باشندہ تعلیم یافتہ ہو اور اس سے وہ
قانونی طور پر ہر بچہ کیلئے کم از کم ابتدائی تعلیم کو لازم گردانتا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ جس وقت بچہ کے
سادہ دل و دماغ پر سرکاری اسکولوں میں دنیاوی تعلیمات کے نقش کندہ کئے جائیں اسی کے ساتھ ساتھ اس
نظام کے ماتحت مکاتب و مدارس میں خالص اسلامی عقائد و اخلاق کے رنگ بھی بھرے جاتے رہیں تاکہ
بچہ جس طرح دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ملک کی تعمیر میں اپنا فرض صحیح طور سے انجام دے سکے ایسے ہی وہ
ہمارے نظام تعلیم سے بہرہ ور ہو کر حسن معاشرت تہذیب و ادب بہتر اخلاق اور جذبات خدا پرستی کا بھی
امانتدار بن سکے تاکہ ہمارے ملک کی مادی تعمیر اخلاقی اور روحانی تعمیر سے ہم آہنگ رہے اور آنے والی
نسلیں جس طرح ترقی پذیر محبت وطن ثابت ہوں ایسے ہی وہ تہذیب و اخلاق ترقی روحانیت اور حفاظت

دین و ملت کی بھی علمبردار بن سکے۔

انسانوں کے اندر بگاڑ اپنے ہی افعال سے آتا ہے:

کوئی شخص کسی کے بگڑنے سے نہیں بگڑتا جو کوئی بے راہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی فعل سے ہوتا ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب کوئی بگڑتا ہے تو بے راہ لوگوں کے ساتھ اختلاط اور دوستی کرنے سے گمراہ ہوتا ہے تو یہ دوستی کرنا خود اس کا فعل ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگو (یعنی اعوذ پڑھو) بے شک اس شیطان کا قابو ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو ایمان لائے (یعنی عقائد انکے صحیح ہیں) اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی عمل بھی انکے صحیح ہیں۔ اس کا غلبہ تو ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں پر جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ شیطان کا قابو دو قسم کے لوگوں پر چلتا ہے ایک تو مشرکین پر دوسرے اس سے دوستی کرنے والوں پر واقعات اور لوگوں کے حالات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص خراب ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے وہ شیطانی اغواء سے ہوتا ہے۔ اس سے کوئی نہیں بگڑا کہ دوسروں کی اصلاح نہیں ہوئی میں بہ قسم کہتا ہوں کہ سارا جہان شیاطین سے بھر جائے اور تمام دنیا میں ایک مومن ہو اور وہ ان سے دوستی نہ کرے تو ہرگز ہرگز نہیں بگڑ سکتا ساری خرابی اس کی ہے کہ اہل باطل سے دوستی کرتے ہیں۔ اختلاط رکھتے ہیں۔ بہت سے نام کے متقی بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ سخت غیرت کی بات ہے کہ جو لوگ خدا سے بغاوت کریں ان سے دل مل جائے ترجمہ آیت: نہیں پائیں گے آپ اے محمد ﷺ ایسی قوم کو جو اللہ اور یوم آخر میں ایمان رکھتے ہوں کہ وہ دوستی کریں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کریں اگرچہ وہ انکے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا گھر والے یہ لوگ (یعنی مومنین) وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ایمان جمادیا ہے۔ اور انکو اپنے پاس سے روحانی تائید کی ہے دیکھئے اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ اللہ و رسول ﷺ کے مخالفین کے ساتھ دوستی نہ ہو اور نیز اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوستی سے بچنا دو چیزوں پر موقوف ہے تصحیح عقائد اور دوسری بات

وہ ہے جسکو روح فرمایا ہے روح کہتے ہیں حیات کو اس سے مراد نسبت مع اللہ ہے جس سے قلب کی حیات ہے پس حاصل یہ ہوا کہ جو لوگ تصحیح عقائد اور نسبت مع اللہ سے مشرف ہیں وہ اس دوستی سے بچ سکتے ہیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ جو کوئی گمراہ ہوتا ہے دوسرے کے گمراہ ہونے سے نہیں ہوتا بلکہ اپنے فعل سے ہوتا ہے لہذا اسکی دوستی سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بچانے کے واسطے بھی اس کی بے دینی ظاہر کر دے باقی اس کوشش میں لگنا کہ وہ کسی طرح ٹھیک ہی ہو جائے ایک زائد بات ہے بعض اوقات وہ تو درست نہیں ہوتا۔ اور یہ خود بگڑ جاتا ہے کیونکہ اسکی اصلاح کے لئے زیادت اختلاط کی ضرورت ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ وہ خود اس پر غالب آ جائے اور اسی کو بگاڑ دے چنانچہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے حاصل یہ کہ ہر کام کی ایک حد ہے جب اس کے اندر ہوگا تو محمود ہے ورنہ لائق ترک ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور فضول لغو اور معاصی سے محفوظ رکھے امین۔ (الابقاء تھانوی)

تعلیم و تبلیغ کا باہمی تقابل نہیں ہے:

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب فرماتے یہ تبلیغی جماعت اس وقت ہمارے لئے آبرو ہے اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھائی تم نے تبلیغ کیوں نہیں کی؟ (یعنی وقت نہیں لگایا) ہم کہیں گے کہ ہماری جماعت تبلیغ کر رہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کوئی جماعت علم میں لگی ہوئی ہے کوئی تبلیغ میں لگی ہوئی ہے یہ تقسیم عمل ہے تقسیم عمل سے عمل دو نہیں ہوتے بنیاد سب کی ایک ہوتی ہے اب دارالعلوم میں ایک جماعت منتظمین کی ہے وہ درس نہیں دے سکتی مدرسین کی جماعت انتظام نہیں کر سکتی یہ دونوں مد مقابل تھوڑا ہی ہیں جو جماعت انتظام کر رہی ہے وہ مدرسین کو تقویت پہنچا رہی ہے جو درس دے رہے ہیں وہ منتظمین کو تقویت پہنچا رہے ہیں تو جو جماعت تبلیغ کر رہی ہے۔ وہ جماعت تعلیم کو تقویت پہنچا رہی ہے۔ میں نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے خود ان کا مقولہ سنا۔ ان کی شان عجیب تھی فرمایا۔ بھائی یہ سلسلہ میں نے اس لئے جاری کیا کہ مدرسوں کو طالب علم ملیں اور مشائخ کو مرید ملیں اس واسطے یہ سلسلہ جاری کیا ہے تاکہ علم بھی پھیلے اور اخلاق بھی درست ہوں اور مولانا مرحوم اس حد تک تھے کہ جب یہ کام ابتدائی شروع ہوا تو ہر چھ مہینے کے بعد کچھ

دن دہلی میں گزارتے تھے کچھ دارالعلوم دیوبند میں کچھ مظاہر العلوم میں اور غایت تواضع سے فرماتے کہ بھائی اتنا کام تو میں نے کر لیا۔ اب بتاؤ آگے کیا کروں۔ حالانکہ وہ خود ہی جاننے والے تھے ان کے قلب پر یہ چیز وارد ہوئی تھی لیکن تواضع کی انتہا تھی کہ دوسروں سے پوچھتے حتیٰ کہ ہم جیسے چھوٹوں سے کہتے کہ بھئی اب آگے مجھے کیا کرنا چاہیے ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ پوچھ رہے ہیں آپ تو خود دوسروں کیلئے راہنما ہیں مگر یہ کمال تواضع تھا۔ کہ سب کچھ کر کے بھی سمجھتے تھے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور چھوٹوں سے مشورہ لیتے تھے یہ انکی شان تھی کہ ایک اللہ والے کے اخلاص نے پوری دنیا کو متحرک کر دیا۔ بس ایک دھن تھی اور ایسی دھن تھی کہ کسی کو کھانے کی اور سونے کی نہیں ہو سکتی۔ وہی دھن اللہ کی طرف سے ڈالی گئی تھی وہی دھن اور جذبہ ہے کہ جماعت آج تک حرکت میں ہے ایک اللہ والے کے قلب کے اخلاص نے سب کو متحرک بنا رکھا ہے بہر حال جماعت بھی مبارک ہے اس کا کام بھی مبارک ہے انشا اللہ باعث خیر و برکت ہوگی۔ (خطبات حکیم اسلام)

توکل کی حقیقت:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ حلال کو حرام بنا دیا جائے اور مال کو برباد کر دیا جائے بلکہ زہد یہ ہے کہ تم کو اپنے ہاتھوں میں موجود چیز پر خدا کے ہاتھ میں موجود رہنے والی چیز سے زیادہ اعتماد نہ ہو یعنی اپنے جمع شدہ مال پر جیسا بھروسہ ہوتا ہے ویسے ہی بھروسہ مال نہ ہونے کی صورت میں اللہ کی رزاقی پر ہو۔ اور اگر کوئی مصیبت تم پر آ پڑے تو اس کے ثواب کی اتنے وثوق سے رغبت ہو کہ تم دکھ کے زائل نہ ہونے کی رغبت کرنے لگو ایمان یک رخی کا طالب ہے اس لئے دورِ خاپن اسلام و ایمان کے ساتھ نبھ نہیں سکتا۔

آب زمزم کی برکات:

حضرت ابو ذرؓ سے اُن کے مسلمان ہونے کے قصہ میں ان کا یہ قول مروی ہے کہ مکہ میں تیس رات اور دن اس حالت سے رہا کہ بجز آب زمزم کے میری کوئی غذا نہ تھی اور اسی سے میں ایسا فریبہ ہوا کہ شکم کی جلد میں بل اور شکن پڑ گئے اور کلیجہ پر ذرا بھوک کا اضمحلال نہیں پایا۔ (الشف ص ۴۰۶)

انسان کی سرکشی اور جہالت عماً اور اختیاری ہوتی ہے:

انسان کا اچھائی اور بُرائی کا دیکھ لینا امتیاز اور جدائی کرنے کو ہر نیک و بد میں کافی ہے پھر جو شخص دیدہ و دانستہ باوجود قادر ہونے کے نیک اور بد میں فرق نہ کرے اور ہر شخص کو اپنے اپنے کئے کی جزاء و سزا نہ دے ایسا شخص ایک گھر کی ریاست کے قابل نہیں ہوتا اور قدرت اور حکمت اُس مالکِ ملک کی ہر کس و ناکس پر ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خبردار جاننا سب نیک اور بد کاموں پر اور انسان کو اسکی شہوات و غضب اور جہالت کے پردے اسکی بینائی کی آنکھ کو بند کر کے اس کو اللہ مالکِ حقیقی کی اس خبرداری سے غافل کر دیتے ہیں لیکن آدمی کی یہ لاپرواہی اور سرکشی کی جہالت اس کو لے ڈوبے گی اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی اس دھمکی اور جھڑکی سے اپنی ان سرکشی اور بے ہودگی کی عادتوں کو نہ بدلاتو البتہ گھسیٹیں گے اس کو چوٹی سے پکڑ کر کہ ذلت اور حقارت کے ساتھ (تفسیر عزیزی) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ اشراق کے بعد جو بیٹھ جاتے تو دو پہر تک نہ زانو بدلتے نہ کھجالتے اور نہ دہن مبارک سے تھوک پھینکتے کہ صرف حدیث شریف کے معارف بیان فرماتے یا لکھنے کے کام میں مستغرق رہتے۔

تربیت و اصلاح:

عام طور پر انسان کو پہلے کلام میں کسی معاملے کے بارے یا کسی ترکیب کے بارے سمجھانا اور راہ بتلانا نرمی سے منظور ہوتا ہے اور جب حالات اور معاملات کھل کر صاف صاف بیان کرنے کے باوجود سمجھانے اور بجھانے سے راہ پر نہ آیا تو غصہ کرنے اور جھڑکنے کے لائق ہوا کہ نصیحتوں پر نہ چلا پھر اگر کوئی حرکت ناشائستہ اور بیجا ظہور میں آتی ہے تو پھر اس کو نصیحت کرتے ہیں اور اگر نصیحت سے راہ پر آیا اور برائی کو چھوڑا تو بہتر اور اگر نصیحت سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو البتہ تعزیر دینے کے اور ذلیل کرنے کے لائق ہوتا ہے اور گناہ یقیناً اللہ کی قدرت اور ارادہ سے ہوتا ہے مگر گناہ کے لئے بندہ کا عزم ذریعہ اور سبب شیطان ہوتا ہے۔

آج ہماری ظاہری زندگی کا حال مغرب کے شعائر کفر پر فخر نظر آ رہا ہے اور ہماری عمریں اس قصہ میں برباد ہو رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کھایا اور ہم نے یہ کھایا انہوں نے یہ پیا اور ہم نے یہ پیا۔ انہوں نے یہ

پہنا اور ہم نے یہ پہنا۔ انہوں نے اتنا جمع کیا اور ہم نے اتنا جمع کیا اور ہر وہ شخص جو نفع اور نقصان کو غیر اللہ کی طرف سے سمجھے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے بلکہ اُسی کا بندہ ہے جس کی طرف سے نفع نقصان سمجھتا ہے۔

اللہ کا دین ملاحدہ کے نرغہ میں ہے اس پر چار جانب سے یورش ہو رہی ہے مگر مسلمان ہیں کہ وہ خواب غفلت میں مست۔ دین سے بے فکر معاشی دوڑ میں منہمک اور عیش پرستی میں مگن اسلامی شعائر پامال ہو رہے ہیں اور خود مسلمان اسلام کے بجائے مغرب کے شعائر کفر پر فخر کر رہے ہیں آدمی کی شقاوت قلبی کے لئے یہی کافی ہے کہ اس کی عمر ستر 70 سال سے اوپر ہو جائے لیکن اس کے باوجود اسے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نہ روک سکے اور بھائی طمانیت قلب دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کا ذریعہ حقیقی اسلام کی زندگی ہے ذکر اللہ جس طرح حیات قلوب کا ذریعہ ہے ٹھیک اس طرح بقاء عالم کا ذریعہ بھی ہے احادیث کا انچوڑ جو علماء حضرات نے سمجھا اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ بقائے انسانیت کا مدار دو چیزوں پر ہے علم صحیح اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں انسانیت کے بنیادی جوہر ہیں اور ان دونوں کی موت درحقیقت انسانیت کی موت ہے بس اب عقل اور فہم تو لوگوں میں رہا نہیں محض پالیسی چالاکی مکاری ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سب ہی کو آتی ہیں مگر جن کو نفرت ہے وہ اس کو عمل میں نہیں لاتے جیسے سورنجاست کھاتا ہے انسان کو بھی آتا ہے مگر آخر کون کھاتا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ و فہم نصیب فرماویں (امین)۔

شادی اور نکاح سنت انبیاء علیہم السلام ہے:

اسلام نے اس بیاہ اور شادی کو صرف معاملہ کی حد تک محدود نہیں رکھا بلکہ عبادت کے زمرہ میں شمار کیا ہے اسی لئے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ترجمہ: نکاح آدھا دین ہے آدمی کو چاہیے کہ بقیہ آدھا دین تقویٰ اور طہارت سے حاصل کرے۔ نکاح ہی سے عفت پاکدامنی اور خیال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے خاندانوں کی باہمی تعاون کی بنیاد پڑتی ہے اجنبی باہم مربوط ہو جاتے ہیں بیگانے ہوں تو اپنے بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعہ سے نسب آبائی اور سسرالی رشتہ پیدا فرمایا جو آدمی کے لئے ایک نعمت فرمائی کہ اجنبی دلوں کو اس طرح باہم ملا دیا کہ اللہ کے سوا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں یہ نکاح ہی کی برکت

سے ہے کہ نکاح سے ایک منٹ پہلے مرد عورت باہم اجنبی ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو بعینہ اپنا دکھ درد نہیں سمجھتے لیکن نکاح سے ایک منٹ کے بعد اگر عورت کے دکھ درد کی بات اس کے کان میں پڑ جائے تو وہ متفکر۔ پریشان اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے دکھ درد کو بھول جاتا ہے اور یہی صورت عورت کی بھی ہے یہ دلوں کا ملاپ اور قلوب کی وحدت قدرت کا کرشمہ ہی تو ہے البتہ نکاحی تعلق مضبوط سے مضبوط اور ذریعہ اتحاد بنانے کا جو راستہ شریعت الہی نے طے فرمایا وہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں ایک شفقت اور ایک اطاعت جس سے معاشرہ کی گاڑی چلتی ہے خاوند کو حکم دیا کہ وہ بیوی کے ساتھ انتہائی شفقت اور دلداری سے پیش آئیں اور نرم اخلاق سے اس کے دل کو موہ لینے کی سعی میں لگے رہیں حتیٰ کہ آپ ﷺ نے فرمایا کھانا کھاتے وقت اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لقمہ دے دینا بھی صدقہ کے حکم میں ہے جس پر اجر دیا جاتا ہے اور اسے عبادت شمار کیا جاتا ہے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ترجمہ: اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تم میں آپس میں مودۃ اور رحمت پیدا ہو بلاشبہ اس میں فکر کرنے والوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں اور دوسری طرف بیویوں کو حکم دیا گیا کہ وہ خاوند کی اطاعت اور اتباع میں سرگرمی دکھلائیں اور کوئی حرکت ایسی نہ کریں جس سے خاوند کا دل ٹوٹے اور بیوی سے بیزار ہو جائے۔ جیسے بد مزاجی، درشت کلامی، سرکشی اور نافرمانی اور شوہر کے مال میں خیانت اور مال کو خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے میکے پر صرف کرنے لگے جو بلاشبہ خیانت ہوگی خلاصہ یہ کہ معاشرتی مساوات کے ساتھ شوہر کی شفقت و اعانت اور زوجہ کی فرمانبرداری ہی سے گھریلو زندگی کی گاڑی رواں دواں ہو سکتی ہے جس کا اس کلام نے راستہ بتلادیا ہے کہ وہ دین اور دینی جذبات کی پاسداری اور شرعی معاشرہ کی پابندی کے سوا دوسرا نہیں ہے اسلئے شوہر اور زوجہ کے مطالعہ میں ایسی کتابیں پڑھنی چاہئے جن میں زوجیت کے حقوق اور اسلامی معاشرت رہن سہن اور باہمی تعلقات کے خوشگواہی کے طریقے واضح ہوں جیسے حضرت حکیم الامت تھانویؒ کی بہشتی زیور یا حقوق الزوجین وغیرہ امید ہے یہ مختصر تحریر جو حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحبؒ کا ایک نکاح کے موقعہ کا پیغام ہدایت ہے نافع ہوگا۔

اصلاح معاشرہ

بیہ شادیوں میں جاہلانہ رسومات:

ہمارے اس ظالم معاشرہ میں جو اسلام خلاف بنیادوں پر تشکیل پا رہا ہے بعض جگہ کے مسلمانوں بلکہ اکثر جگہ کے مسلمانوں میں لڑکوں کی جانب سے جہیز میں گراں قیمت اشیاء کا لڑکی والوں سے مطالبہ ہونے لگا۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، کار، بیش قیمت گھڑیاں، بلکہ معتد بہ رقوم اپنی تعلیم کو باقی رکھنے کے لئے یا کاروبار کی خاطر لڑکی کے والدین سے طلب کی جانے لگی ہیں اور اس طرح مردانہ غیرت و حمیت کو بھی کچل کر رکھ دیا۔ قرآن حکیم نے تو صاف و صریح طور پر انفاق کی تمام تر ذمہ داریاں (یعنی مالی ضرورت کی ذمہ داری) مرد پر ڈالی تھیں لیکن اس ظالم مرد نے قلب موضوع کرتے ہوئے لڑکیوں ہی سے اپنے خرچ اور ضرورت کی چیزوں کا پورا کرنا شروع کر دیا ایک بڑے علاقے کے شہر میں ایک شریف لڑکی کو اپنے ہونے والے شوہر کی تعلیم کو جاری رکھنے کے مطالبہ پر خود بے پردہ ہو کر ملازمت کرنا پڑی۔ بعض اوقات دولہا شادی کے وقت میں لمبے چوڑے مطالبوں سے سسرال کو پریشان کرتا ہے۔ اور سسرال کی پوری مجبوری و مقہوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کوئی ایسا مطالبہ کرتا ہے جس کا سسرال کو پہلے سے کوئی احساس تک بھی نہیں تھا کیا یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے اور جانے دیجئے اسلام کو خود اس بربریت کی انسانیت میں کوئی گنجائش ہے۔

علماء حضرات کا طبقہ صدیوں سے ہندوستانی مسلمانوں کو اس ذلت آمیز و مہلک رسم کی قباحت پر مسلسل متنبہ کر رہا ہے۔ لیکن ہندوستانی و پاکستانی رسوم و رواج کی گرفت اتنی شدید ہے کہ وعظ و تذکیر کی بھرپور کوششوں کے باوجود اس غیر ایمانی و اسلامی رواج سے مسلمان خود کو آزاد نہیں کر سکتا۔

اور پھر لڑکی والوں کو اسلام نے ہدایت فرمائی کہ لڑکے میں ریاست و امارت کی تلاش، ننگ انسانیت و شرافت اقدام ہے شرعی نصوص واضح ہیں کہ لڑکے میں دین و دیانت، اسلام و ایمان شرافت و

مروت، علم و عمل صحت کردار و گفتار مطلوب ہیں۔ اہل علم و صاحب اقتدار کو توجہ دلاتے ہوئے متنبہ فرمایا کہ معاشرہ کی اصلاح اُن کا فرض اولین ہے انہیں مسلمان ماحول سے ان رسوم کو اکھاڑ پھینکنے کے لئے اپنی توانائیاں خرچ کر دینی چاہیں۔

بس بھائی ہماری بد قسمتی کی داستان بہت طویل ہے ہم نے خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی شادیوں کو اپنے لئے پھانسی کا پھندا بنا رکھا ہے اور غم کی طبعی و وقتی مصیبت کو اس سے زیادہ خطرناک اختیاری و دائمی مصیبتوں سے گھیر رکھا ہے اسراف و فضول خرچی کی انتہا ہے۔ برادری میں ناک کٹ جانے کے اندیشے سے سودی قرضہ لے کر تباہی و بربادی کو دعوت دی جاتی ہے حالانکہ فضول خرچی کو قرآن مجید نے اپنے بے لاگ انداز میں کار شیطان قرار دیا ہے لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ متعصب دنیا اسلامی قوانین کی خوبیوں اور فلاحی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لئے تیار نہیں۔

(1) اُمم ماضیہ کے واقعات اور اسی قسم کے دوسرے حالات اس امر کی دلیل ہیں کہ جب کوئی قوم یا جماعت بد کرداری اور سرکشی میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو خدا کا قانون یہ ہے کہ ان کو فوراً ہی گرفت میں نہیں لیا جاتا بلکہ بتدریج مہلت ملتی رہتی ہے کہ اب باز آ جائے اب سمجھ جائے اور اصلاح حال کر لے لیکن جب وہ آمادہ اصلاح نہیں ہوتی اور ان کی سرکشی اور بد عملی ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر خدا کی گرفت کا سخت پنچہ ان کو پکڑ لیتا ہے اور وہ بے یار و مددگار رنء اور عذاب کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔

(2) اور وہ نور دین ہی کا ہے جس سے عقل راہ پاتی ہے انسان خلل پڑ جانے سے ظاہر کی صورت میں انسانیت سے نکل جاتا ہے اور دوست کے دشمن کو دوست رکھنا خطا ہے اور دوست کے دوست سے منہ پھیرنا رنجش کا مقام ہے۔

(3) آنا پیغمبر علیہ السلام کا اور نازل ہونا کتاب الہی کا بغیر حضرت حق کی توفیق کے اور ارادے کے ہدایت اور اصلاح اور ارشاد کے واسطے کافی نہیں ہوتا اس کی مثال حضرت فخر المحدثین مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے یہود اور نصاریٰ کی دے کر بتایا کہ باوجود پیغمبر کے مبعوث ہونے اور نازل

ہونے آسمانی کتابوں کے نفس اور شیطان کے غلبے کے عیسیٰ کے آنے کے بعد لوگوں نے ایک بڑا اختلاف ڈال دیا یعنی ایک گروہ نے اپنے آپ کو فرمانبردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹھہرا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخالفت شروع کی اور انکے قتل اور ایذا کے درپے ہوئے اور ایک گروہ نے اپنا لقب نصاریٰ ٹھہرا کر اپنے زعم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مددگاری اختیار کی اور آپس میں مار کٹائی اور لوٹ مار لعن طعن ہونے لگا۔ اور قرونوں تک اسی طور سے خون خرابی میں گزری۔ اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ پیغمبر کا آنا اور نازل ہونا کتاب الہی کا بغیر حضرت حق تعالیٰ کی توفیق کے اور ارادے کے ہدایت اور اصلاح اور ارشاد کیواسطے کافی نہیں ہوتا چاہیے تھا کہ اس کو مستقل اسباب ہدایت کا گمان نہ کرتے اور اسی واسطے محققوں نے کہا ہے کہ قرآن اور پیغمبر علیہ السلام اچھی غذا کے مانند ہیں کہ تندرست بدن کو کمال قوت اور طبعی اور حیوانی اور نفسانی کاموں میں درستی پیدا کرتی ہیں اور مریض کے واسطے وہی امراض اور عارضوں کی زیادتی کا سبب ہو جاتی ہے پس اول روح کے مزاج کی درستی میں کوشش کرنا چاہیے اور تعصب کی فاسد خلطوں اور جہالت کی رسومات اور خیالات کی قیدوں سے پاک صاف کرنا چاہیے بعد اس کے غذائے لطیف سے تقویت حاصل کرے جو اہل اللہ کی صحبت کے بغیر مشکل ہے۔

(4) آنحضرت ﷺ کا منصب تذکیر اور وعظ اور پند دینا ہے خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے لیکن تحقیق اس مقام کی یہ ہے کہ تذکیر اور موعظت اور پند دینا یہ سب مشروط ہیں قبولیت کے ساتھ اور منصب آنحضرت ﷺ کا تذکیر اور وعظ ہر شخص کیلئے نہیں ہے ہاں حکم الہی کا پہنچانا اور ڈرانا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تاکہ التزام حجت کا ہو اور عذر جہل و نادانی کا نہ رہے اتنا بہ نسبت ہر شخص کے ضرور ہے لیکن اسکو تذکیر اور موعظت نہیں کہتے ہیں اور اگر کسی کو تذکیر نفع کرے تجھ کو تذکیر کرنا چاہیے گو ہر ایک کو نفع نہ کرے۔

(5) اگر ایک بار بھی کوئی لذت ایمانی سے لطف اندوز ہو جائے اور صدق دل کے ساتھ اس کو قبول کر لے تو یہ نشہ اس کو ایسا مست بنا دیتا ہے کہ اس کے ہر ریشہ جان سے وہی صدائے حق نکلنے لگتی ہے اس سے فرعون کے جادو گروں کا واقعہ قابل رشک ہے اور اگر کوئی خدا کا بندہ حق کی نصرت اور حمایت کیلئے

سرفروشانہ کھڑا ہو جاتا ہے تو خُدا دشمنوں اور باطل پرستوں میں سے اس کے معین اور مددگار پیدا کر دیتا ہے۔

(6) بعض عارفین فرماتے ہیں جس کی سرپرستی حق تعالیٰ کی مہربانی اور نظر لطف فرمائے وہ اس سے بڑھ کر ہے جس کو تدبیر علمی یا ادب بنائے اور یہ قول بہت ہی اچھا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سالک اپنے سلوک میں چار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے (1) ایک علم کا جو کہ اس کا حاکم بنے (2) ایک ذکر کا جو انس پیدا کرتا ہے (3) ایک پرہیزگاری کا جو اسے بچائے رکھتی ہے۔ (4) ایک یقین کا جو اسے اعلیٰ مرتبہ پر پہنچاتا ہے اور مولف کتاب فرماتے ہیں کہ پہلے بزرگ کے قول کے موافق جسے رعایت حق حاصل ہو جائے وہ ان چار چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسی ایک رعایت حق سے صاحب علم صاحب انس اور محفوظ ہو کر بلند مقام کی طرف اٹھالیا جائے گا۔ اور اگر کسی کے دل میں توکل نہ ہو تو غنا اور عزت دونوں وہاں سے کوچ کرتے ہیں۔

(7) قلب اگر ایمان سے پُر ہوگا تو حق تعالیٰ کا فضل گناہوں کو اور خطا کو دھو دے گا عبد اللہ بن مبارکؒ نے وفات کے وقت اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا مِثْلُ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ یعنی ایسے ہی وقت کیلئے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کرتے رہیں۔ (نزهة البسائین 3146) شیخ ابو تراب بخشیؒ کا قول ہے کہ جو خُدا کے ساتھ مشغول ہو کر اس سے پھرے گا فوراً غضب الہی میں مبتلا ہوگا اور مشہور مقولہ ہے کہ درخت کا بہترین تعارف اُس کے اپنے پھل ہیں اور یہ بھی کہ (الناس علی دین ملوکھم) لوگ وقت کے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔

(8) انگریز شہنشاہی مزاج نے زیادہ سیاسی شعبہ بازیوں میں مشہور قوم ہیں (انظر شاہ) اور کشمیری عوام اپنی جہالت اور شعوری نا پختگی کی بنا پر غلامی کی طویل زندگی گزارتی رہی اور افسر شاہی کی غیر منصفانہ پالیسی نے جو تشددانہ آمریت کے روپ میں ابھر کر سامنے آئی تھی کشمیری عوام کے ذہنوں میں اتھل پتھل پیدا کر دی تھی۔ اور دنیا کی چال ڈھال ایک حالت پر نہیں کبھی روز روشن سارے جہاں کو روشن کرتا ہے کبھی اندھیری رات اندھیرا دیتی ہے بس بھائی دنیا ضرورتیں پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اس سے زیادہ

ہ اس میں سرکھپانا بے سود ہے مقاصد دنیا یہ ہیں کہ بچپن میں لہو و لعب کا غلبہ رہتا ہے اور جوانی میں زینت اور تفاخر کا اور بڑھاپے میں مال و دولت و آل اولاد کو گنونا اور یہ سب مقاصد فانی اور خواب و خیال محض ہیں اس لئے سلیم الفطرت لوگوں کیلئے ہر عمل میں خیر و شر کا نفع و ضرر بتلادیا گیا اب یہ ہر شخص کا اپنا کام ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے۔ کہ شر و معصیت کا غلبہ نہ ہونا چاہیے بُرائیوں کا کفارہ حسنات اور توبہ استغفار وغیرہ سے اولین فرصت میں کیا جائے۔

(10) حضرت معاذؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہماری باتوں پر بھی حق تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہوگا فرمایا لوگوں کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالنے والی یہی زبان کی کھیتیاں تو ہیں جن کو وہ زبان کی تیز قینچیوں سے ہر وقت بے سوچے سمجھے کاٹتے رہتے ہیں یعنی زبان کے گناہوں سے بچنے کی تو نہایت سخت ضرورت ہے۔ (ترمذی شریف)

(11) نماز اور صدقہ کفارہ ہے: حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں ایک شخص کو جو فتنہ اپنے اہل و عیال میں پیش آتا ہے نماز و صدقہ اس کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ (انوار باری ۶/۲۷۶)

(12) شرم و حیا: آنحضرت ﷺ اس سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جتنی کہ کنواری لڑکی پردے میں ہوتی ہے۔

(13) آخری کلمات :- اور آخری ضروری سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جب تک بصیرت و تجربہ نہ ہو خالی اصولی و کلیات سے کام چلتا نہیں علم الاحسان یا تصوف کے بغیر کمال دین یا حسنہ آخرت (رستہ دنیا بھی نصیب نہیں ہوتا) اور اس سے بڑھ کر سچ یہ ہے کہ صوفی بنے بغیر انسان ہی نہیں بنتا یا حیوان رہتا ہے یا شیطان بن جاتا ہے ہاں نام کا صوفی نہ ہو بلکہ کام کا صوفی ہو۔ اور مال و اولاد دنیا نہیں ہے جس کی شریعت میں مذمت ہے اور جدوجہد اور سعی و عمل سنت انبیاء اور طریق اولیاء ہے جس میں حرکت و زندگی روح سے ہے روح اگرچہ نظر نہیں آتی مگر جسم کی حرکت اس کا ثبوت ہے اور ان ساری کوششوں کیلئے سرسری اور معتدل توجہ کافی ہے زیادہ کاوش نہ کرے اور اس سلیقہ کی کوشش کے ساتھ دوسرا کوئی خطرہ آجائے۔ وہ غیر اختیاری

ہوگا اور مضمر نہ ہوگا۔

بس بھائی اصل یہ ہے کہ قوت حاسبہ درست و صحیح ہو تو کھانے میں کتنا ہی باریک بال کیوں نہ ہو محسوس ہو جاتا ہے اسی طرح جب فہم درست ہو تو حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے (تھانوی) اور اللہ کی معرفت یہ ہے کہ اس کو ”واحد“ جانو اور تو حید یہ ہے کہ مخلوق سے اس کو ممتاز سمجھو۔

دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے پھر اس میں عجب کیا کہ تو بیباک نہیں ہے نیک بختوں کی علامتیں:

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ نیک بختوں کی علامتیں یہ ہیں کہ شب بیداری کے باعث زرد رنگ اور رونے کے مارے آنکھیں چندھی اور روزے کے مارے لب خشک اور ان پر خشوع والوں کی طرح غبار ہوا۔ (حیا العلوم 4/537)

نیت کا مقام:

نیت اختیار میں نہیں ہوتی اس لئے کہ نیت تابع نظر کی ہوتی ہے جب نظر بدل جاتی ہے تو نیت بھی بدل جاتی ہے اور نیت عمل کی روح ہے اور عمل بدوں نیت صادق کے ریا اور تکلف ہے اس لئے اکابر سلف کا اعتقاد تھا کہ نیت کے بدوں کوئی کام نہ کرتے تھے اور نیت اسکا نام نہیں کہ زبان سے کوئی کہہ لے کہ نیت کرتا ہوں بلکہ وہ دل کا ابھار ہے اور رغبت اور شوق ہے جو کوشش اور سعی اور جدوجہد سے حاصل ہوتا ہے وہ اس طرح کہ کام دین کا ہو یا دنیا کا اپنے نفس کو دوزخ کے عذاب سے ڈراوے یا آسائش جنت یاد کرے اور اپنے نفس کو اسکی رغبت دلاوے تو ایسی صورتوں میں کبھی ایک ضعیف سا ارادہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اسکو ثواب بھی بقدر نیت رغبت ہی کے ملتا ہے اور نیت میں بڑا رتبہ اور مقام اہل اللہ کا ہے کہ اللہ رب العزت کے جمال و جلال کے محبت ہوتے ہیں اور عقل والوں کی یہی صفت ہے کہ انکی عبادت صرف ذکر الہی اور فکر ہوتی ہے اور انکے تمام اعمال اسی محبت و ذکر و فکر کے موکد ہوا کرتے ہیں۔ احیا العلوم ج ۴۔

شفاء:

ابن مسعودؓ راوی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو شفاؤں کو اختیار کرو شہد اور قرآن اول میں شفاء جسمانی ہے اور دوسرے میں شفاء (اخلاقی اور روحانی) (رواہ ابن ماجہ والحاکم مظہری ۶/۴۱۱)

حسن معاشرت:

حسن معاشرت اور ادب و تہذیب کی اصل حقیقت یہی ہے کہ دوسروں کو کوئی اذیت و کدورت نہ ہو پائے اور انکی راحت کی تابہ امکان ہر چھوٹی بڑی بات میں رعایت ہو اس میں اگر کوتاہی ہو تو نفلی عبادات۔ روزہ۔ نماز تک بیکار ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہر حال میں تو ہی مقصود ہے اور ہر بات سے تو ہی مطلوب ہے (ابراہیم بن ادہمؒ) قول سے باطن کا حال کھل جاتا ہے کیونکہ قول حال کی جگہ پر ہے یعنی قول ظاہر ہے جس سے باطن کا حال کھل جاتا ہے اور اعمال و احوال میں فضیلت بدوں تفصیل معلوم نہیں ہو سکتی اور بدوں تفصیل جانے ہوئے کچھ کہنے والا خاٹی ہے۔

☆۔ دین ثابت و قائم چیز ہے اور سیاسیات متبدل و متغیر۔

☆۔ ہنگامی چیزوں کو اہمیت نہ دیں اور امور دوامی میں مصروف رہیں (ندویؒ)۔

☆۔ معمولات میں ترقی یہی ہے کہ اس میں تنزل نہ ہو حال میں تغیر نہ ہونا بھی نعمت ہے کہ بحمد اللہ

زیادتی نہیں ہوئی تو کمی بھی نہیں ہوئی حق تعالیٰ اس سراپا خطا و نقص اور مجموعہ عیوب کے لئے راہ صواب کھول دے اور خیر مقدر فرمائے۔

مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی:

اے وہ لوگوں جن کی زبان پر اسلام ہے اور انکے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا۔ تم مسلمانوں کو نہ ستاؤ

اور ان کے عیب کے درپے نہ ہو جو شخص مسلمان کے عیب کے درپے ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اسکی پردہ دری

فرماتے ہیں اور جسکے عیب کو خداوند کریم کھولنا چاہیں اسکو گھر کے اندر کئے ہوئے کام پر بھی رسوا کر دیتے ہیں۔ (مفتاح التبلیغ ص ۱۱۳)

حسن اخلاق:

افسوس کہ مخلوق نے جس طرح طریقت کے سمجھنے میں غلطی کی اسی طرح خلق کا مفہوم سمجھنے میں کوتاہی کی کہ محض مخلوق کے راضی رکھنے کا نام خلق رکھ لیا خواہ حق تعالیٰ راضی رہیں یا ناراض اگر ایسے سہل الحصول مضمون کا نام خلق ہو تو بہتیرے کافر لامذہب فاسق بھی صاحب خلق بن جائیں بلکہ اہل حق سے بڑھے ہوئے کہ اولیاء اللہ کے ہزار ہا دشمن ہوتے ہیں اور یہ لوگ حب جاہ و مال کی بدولت ہر ایک کے ساتھ خندہ روئی کے خوگر اور ہنس مکھ بننے کی وجہ سے ہر دلعزیز ہوتے ہیں۔ (تذکرہ رشید طریقت ص ۳۳)

عمر بن عبدالعزیزؒ کا تقویٰ کے بارے قول:

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے ایک شخص کو لکھا میں تجھے اس تقویٰ کو اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں جس کے سوا کوئی چیز مقبول نہیں اور صرف انہی لوگوں پر رحم کیا جاتا ہے جو اہل تقویٰ ہوں اور محض تقویٰ کا ہی ثواب ملے گا۔ (اس کے بغیر کسی عمل کا ثواب نہیں) تقویٰ کا وعظ کہنے والے بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ (مظہری ۳۱۴۴۱)

کھانے پینے کے بارے میں کہ معده مرض کا گھر ہے:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جو بدل چاہے حلال چیزوں میں سے کھا اور پہن لیکن دو باتوں سے پرہیز رکھ حد سے زیادہ تجاوز اور اترانا (مصنف ابن ابی شیبہ) علی بن حسنؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا معده مرض کا گھر ہے اور پرہیز ہر مرض کا سر ہے ہر بدن کو وہی چیز دو جس کا تم نے اس کو عادی بنا دیا ہے۔ (مظہری ۴/۲۹۷) یہ لباس آرائش اور پاک لذیذ کھانے پینے کی چیزیں دنیا میں اہل ایمان کے لئے پیدا کی گئی ہیں کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں فائدہ اندوز ہوں اور انکو استعمال کر کے اللہ کی عبادت کے لئے جسمانی طاقت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں براہ راست

کافروں کے لئے ان کو نہیں پیدا کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ کافروں کو ان نعمتوں میں اللہ نے بطور آزمائش شریک بنا دیا ہے تاکہ انکو ڈھیل ملتی رہے۔ (مظہری ۲۹۸/۴)

اعمال کی خصوصیت:

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے رمضان المبارک میں جناب رسول اللہ ﷺ کی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا آپ ﷺ رمضان کو دوسرے (ایام) کے مقابلہ میں کسی چیز میں مخصوص نہ فرماتے اور نہ ہی آپ ﷺ سارے سال سے رمضان میں کسی چیز کا اضافہ فرماتے۔ (ق ق 1232)

عام امت محمدیہ ﷺ کے درجات:

عام امت محمدیہ ﷺ کے درجات کے درمیان دو درجے ہیں ایک تو بہ دوسرے نیک اعمال ان دونوں کو اختیار کر کے عام مسلمان صلحاء میں داخل ہو جاتے ہیں پھر عمل میں اخلاص اور احسان کا درجہ کامل حاصل کر کے اولیاء کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں پھر عبدیت و اتباع سنت میں کمال حاصل کر کے رسول اللہ ﷺ کی محبت اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی سے اولیاء مقربین بن جاتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اپنی لغزشوں پر استغفار کرو اور ناگوار یوں پر صبر کرو اور آنے والے انقلاب سے پناہ مانگو ان چار چیزوں کو معمول یومیہ میں داخل کرو زندگی انشاء اللہ خیر و برکت والی ہوگی۔

طریق اصلاح:

تصفیہ و تزکیہ ان نیک اعمال سے وابستہ ہے جو مولیٰ جل شانہ کو پسندیدہ اور اس کے یہاں مقبول ہوں یہ نبوت کی پیروی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا امراض قلب میں ہر مرض کے متعلق علاج کی اس زمانے میں فرصت نہیں رہی لہذا سہل طریقہ یہ ہے کہ سالک کے قلب پر ذکر اللہ کو غالب کر دیا جائے تاکہ محبت حق میں مغلوب ہو جائے اس سے تمام رذائل نفس اور اخلاق ذمیمہ خود بخود جاتے رہیں گے کیونکہ محبت کا خاصہ ہے کہ جب دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو سب چیزوں کو مغلوب کر دیتی ہے۔ (تذکرہ خلیل ص ۴۱۲)

انسان وہ ہے جو سب کو انسان سمجھے ہو کوئی گدا اُسے بھی سلطان سمجھے
احباب کے حسنِ ظن کا ممنون ہوں میں جو مورِ ضعیف کو سلیمان سمجھے
سچ یہ ہے کہ عابد و زاہد خواہ کوئی بھی بن جائے لیکن اگر انسان بننا ہے تو کسی انسانِ کامل ہی کی
صحبت اختیار کرنی پڑے گی ورنہ درسِ انسانیت محض کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا (تذکرہ سلیمان) اور تصوف کا
بیش بہا کتابی ذخیرہ قیامت تک کسی سالک کو شیخِ کامل کے تعلق سے مستغنی نہیں کر سکتا کیونکہ شیخِ کامل ہی
سب سے بڑا ماہر نفسیات ہوتا ہے۔ یہی مجاہدہ ہے کہ باوجود دلکشی و دلفریبی کے پھر دل کو دنیا کی فانی چمک
سے روکتا ہے اور دنیاوی جاہ و حشمت کو گو وہ ایک معنی میں اگر بلا سعی مل جائے نعمت ہے مگر اس میں گھسے رہنا
اور دل لگانا مضر ہے (تذکرہ سلیمان ص ۵۳۲) اور فرمایا تمہارے اعمال تمہاری نیتوں کے مطابق متشکل ہو کر
سامنے آئینگے۔

جدید روشن ضمیری

طریقِ مغرب کی کیا یہی روشن ضمیری ہے خدا کو بھول جانا اور محوِ ماسوا ہونا
خدا میرا:

غرور انہیں ہے تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر سوا خدا کے سب انکا اور خدا میرا ہے
مغربی رنگ:

رنگ اڑانا اہل یورپ کا تو ہے اکبر محال مفت میں اپنے آپ کو تم نے تماشا کر دیا
مناقبِ صحابہؓ جنوری 1990:

ہر نفس سے جن کے آتی ہو صدائے لا الہ ڈھونڈھتی ہیں جن کو آنکھیں وہ مسلمان ہیں کہاں
جن کے چہروں سے نمایاں شوکتِ اسلام ہو موجزن ہو جن کے دل میں جوشِ ایمان ہیں کہاں
ہٹ نہیں سکتا رہِ حق سے بلائی کا قدم اپنی طاقت آزمائیں اہل طغیاں ہیں کہاں
اور آلامِ پر نوحہ خوانی اور انعام پر اترانا جائز نہیں بس بندہ دعا گو ہوں کہ ہمارے تعلق ذریعہ فکر

آخرت، اصلاح عقائد و اعمال اخلاص فی الدین اور حصول نسبت مع اللہ کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے اور دنیا کے جھمیلوں میں نہ پڑنا ہی کامیابی ہے بس خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہو جاؤں۔

کون سنتا ہے کہانی میری اور وہ بھی زبانی میری
(گنگوہی)

تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جانیو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں
(ابوالکلام آزاد)

انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں
(اکبر الہ آبادی)

قبول است گرچہ ہنر نیست کہ جزا پنائے دگر نیست
ترجمہ: قبول ہے اگرچہ اس قابل نہیں ہے کیونکہ ہمارے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ (مولانا رومی)
گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے
(گنگوہی)

اسلام میں عورت کا مقام

فضیلت النساء:

عورتوں کا یہ خیال کرنا کہ ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ گھر میں بیٹھ جائیں کھانا پکانا زیادہ سے زیادہ بچوں کے کپڑے سی دیئے اور زیادہ ہوا ان کی تربیت کر دی اس سے زیادہ ہم ترقی کرنے کیلئے نہیں ہیں۔ یہ میدان مردوں کا ہے ولی اللہ بھی مرد بنے گا امام بھی مرد بنے گا مجتہد اور خلیفہ بھی مرد بنے گا ہم اس کام کیلئے نہیں ہیں یہ خیال عورتوں کا بالکل غلط ہے عورتیں چاہیں تو مجتہد اور ولی کامل بن سکتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ الہام کا معاملہ ہو کہ تمہارے اوپر الہام آئے تم بھی یہ کر سکتی ہو جو ایک بڑے سے بڑے ولی کا حال ہو سکتا ہے وہ ایک عورت کا بھی ہو سکتا ہے بشرطیکہ عورت توجہ کرے۔

بچوں کی تربیت سب سے پہلی ماں کی گود ہے:

اگر ماں کی گود، علم نیکی، تقویٰ اور باقی صلاحیتوں سے بھری ہوئی ہے وہی اثر بچے میں آئے گا اور اگر خدا نخواستہ ماں کی گود ہی ان نعمتوں سے خالی ہے تو وہ بچہ بھی خالی رہ جائے گا عورتوں کے اندر دین کا جذبہ کہ دینی باتیں سیکھیں اور معلوم کریں اس جذبہ کی داد دینی چاہیے۔

پھر عورتیں جب کسی چیز کو منوانا چاہتی ہیں تو منوا کر رہتی ہیں اور اگر ضد کریں ہٹ دھرمی کریں تو خاوند کو مجبور کر دیتی ہیں حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ یہ عورتیں ناقص العقل ہیں مگر بڑے بڑے کامل العقل مردوں کی عقلیں اچک کر لے جاتی ہیں اچھے خاصے عقل مند بھی ان کے سامنے پاگل بن جاتے ہیں جب وہ چاہتی ہیں کہ یہ کام ہو تو مرد ان کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں مثلاً شادی بیاہ وغیرہ میں جب مردوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیوں ان خرافات میں پڑے ہو تم سمجھدار اور عقل مند آدمی ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ دولت اور دین بھی برباد ہو رہا ہے تو کیوں ایسا کرتے ہو۔ کہ جی عورتیں نہیں مانتیں کیا کریں گویا عورتیں حکام ہیں وہاں سے آرڈر جاری ہوتا ہے۔ ان کا فرض ہے کہ اطاعت کریں بس یہی حدیث شریف

کا مفہوم کہ ہیں تو یہ ناقص العقل مگر اچھے بڑے عقل والوں کی عقلیں اُچک کر لے جاتی ہیں اور انہیں بے وقوف بنادیتی ہیں تو عورت میں یہ قوت موجود ہے کہ عقلمند کو بھی بے وقوف بنادیتی ہے اور اچھے بھلے مرد کو مجبور بنادے تو اگر وہ اچھی چیز کیلئے مرد کو مجبور کرے تو کیوں نہیں مجبور ہوگا مثلاً اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے یوں کہہ دے کہ جناب سیدھی بات آپ کا حکم واجب الاطاعت ہے آپ خدا کی طرف سے میرے مربی سب کچھ ہو لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے میں بھی آپ کے حکم کی پابند نہیں ہوں وہ جھک مارے گا ضرور پڑھے گا چاہئے خدا کی نہ پڑھے بیوی کی ضرور پڑھے گا جب عورتیں ضد کر کے دنیا کی بات منوالیتی ہیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ دین کی بات نہ منوالیں اسی طرح جہاں دنیا کیلئے دباؤ ڈال کر زیور کپڑے لانے کیلئے برتن لانے کیلئے گھر بنانے کیلئے دباؤ ڈالتی ہیں اگر دیندار گھر بنانے کیلئے دباؤ ڈالیں تو یقیناً وہ دیندار بنیں اور وہ خاوند کے اصلاح کا ذریعہ بن جائیں اس کیلئے ضروری ہوا کہ گھر کی ایک عورت بچوں پر خاوند پر کنبہ والوں پر بہتر اثر ڈال سکتی ہے عموماً یہ سننے میں آیا ہے کہ خاندانوں میں جو جھگڑے اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں عورتوں کی بدولت پیدا ہوتی ہیں ایک دوسرے کو اتار چڑھاؤ کر کے بدظن بنادیتی ہیں اور دو حقیقی بھائیوں میں لڑائی پیدا کر دیتی ہیں حتیٰ کہ خاندانوں میں نزاع اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس کے برعکس اگر عورت نیک نہاد اور نیک طبیعت ہے تو بڑے بڑے جھگڑے ختم کرادیتی ہیں خاندان مل بیٹھتے ہیں لہذا اس دماغی قوت اور صلاحیت کو نیکی میں کیوں نہ خرچ کیا جائے برائی اور بدی میں کیوں خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی طاقت کو صحیح راستے پر خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مردوں اور عورتوں کو ملا کر خطاب کیا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ دین کا راستہ مرد کیلئے ہے وہی عورتوں کیلئے ہے (سورۃ احزاب پارہ ۲۲ رکوع ۸) مختصر ترجمہ حیا کا حفاظت کرنے والا مرد اور حیا کی حفاظت کرنے والی عورت اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورت ان کیلئے وعدہ دیا ہے کہ اللہ نے ان کیلئے مغفرت اجر عظیم اور آخرت کے درجات تیار کئے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین کے راستے پر جتنی ترقی مرد کر سکتا ہے وہی بعینہ عورت بھی کر سکتی ہے اگر ایک مرد ولی کامل بن سکتا ہے تو عورت بھی ولی کامل بن

سکتی ہے اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو جیسے مردوں میں اولیاء اللہ کی کمی نہیں ہے ویسے ہی عورتوں میں بھی اولیاء کی کمی نہیں ہے عورتوں کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں جو ولایت کے مقام پر پہنچی ہیں اور ولی کامل گزری ہیں ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں حضرت رابعہ بصریہؒ اور رابعہ عدویہؒ اور صحابیات رضی اللہ عنہن ساری کی ساری اولیائے کاملین میں سے ہیں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری وحی کا آدھا علم میرے سارے صحابہؓ سے حاصل کرو اور آدھا علم تنہا عائشہؓ سے حاصل کرو گویا صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی زبردست عالم ہیں گویا نبوت کا آدھا علم صدیقہ کے پاس ہے تو عورت کو اللہ نے رتبہ دیا کہ ہزار ہا ہزار صحابہؓ ایک طرف اور ایک عورت ایک طرف اس سے معلوم ہوا عورت جب ترقی کرنے آتی ہے اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ بہت سے مرد بھی پیچھے رہ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے چاہے دنیا میں ترقی کرے یا دین میں۔ امام ابی جعفرؒ کی کتاب طحاوی شریف جو حدیث کی کتاب ہے اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب عورت کی طفیل ہے امام طحاویؒ کی بیٹی نے حدیث کی کتابیں املا کی ہیں۔ باپ حدیث اور اس کے مطالب بیان کرتے تھے۔ بیٹی لکھتی جاتی تھی اس طرح یہ کئی جلدوں میں کتاب مرتب ہو گئی اور یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے گویا جتنے علماء محدث گزرے ہیں یہ سب امام ابی جعفر صادقؒ کی بیٹی کے شاگرد اور احسان مند ہیں یہ بھی ایک عورت ہی تو تھی لہذا کوئی وجہ نہیں کہ امام طحاویؒ کی بیٹی تو محدث بن سکے ہماری کوئی بہو بیٹی نہ بن سکے بس توجہ اور بے توجہی کا فرق ہے صلاحیتیں موجود ہیں ہاں البتہ کچھ عہدے اسلام نے ایسے رکھے ہیں جو عورتوں کو نہیں دیئے گئے اس کی وجہ عورت کے مقام حرمت و عزت کا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اجنبی مردوں میں خلط ملط اور ملی جلی پھرے اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں اسلئے عورتوں کو ایسے عہدے نہیں دیئے گئے لیکن صلاحیتیں موجود ہیں عورت اولیائے کاملین بن سکتی ہیں حضرت رابعہؒ کا واقعہ کتابوں میں نقل ہے کہ ایک دن جوش سے چلیں ہاتھ میں ایک برتن میں آگ تھی اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا برتن لوگوں نے پوچھا اے رابعہ کہاں چلی جوش میں آ کر کہا میں اسلئے جا رہی ہوں کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں اس لئے کہ جو عبادت

کرتا ہے جنت کی طمع میں کرتا یا دوزخ کے ڈر سے کرتا ہے اپنے مالک کی محبت میں کوئی عبادت نہیں کرتا میں اس لئے جا رہی ہوں تاکہ ان دونوں کو ختم کر دوں تاکہ بندوں میں خلوص پیدا ہو۔ توجہ فرمائے اس مقام کی عورت بھی گزری ہیں جن کے جذبات کا یہ عالم ہے خدا کرے ہمارے قلوب اس مختصر اوزا ہم تحریر کو قبول کریں اور ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل ہوں اور ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچانیں ہمیں اگر راعی بنایا گیا ہے تو ہم اپنی رعیت کی خبر گیری کریں۔ (خطبات حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب)

عورتوں کے اخلاق کی اصلاح:

عورتوں کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہر ممکن بہتر طریقے سے کرنی چاہئے اور ان میں جو غیرت اور رشک و حسد کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اسکو حد اعتدال میں لانے کی کوشش کرنی چاہئے اور یہ اصلاح کا معاملہ ہر مرد کے علم و عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ انکے بغیر بھی گزارہ نہیں اور انکو ہر طرح کی آزادی بھی نہیں دی جاسکتی اور ہر معاملہ میں سختی بھی ان کی افتاد طبع و سرشت کے منافی ہے اور حد سے زیادہ ملاطفت و انبساط اور نرمی بھی نقصان دہ ہے کیا عجیب و غریب صورت ہے۔ اور مشکلات و الجھنوں سے عہدہ برآ ہو کر دین و دنیا کی سلامتی کا تمغہ زریں حاصل کر لینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ اور جو مرد اس کی پروا نہ کرے کہ اس کی بیوی کے پاس کون کون آتا ہے وہ دیوث ہے۔ یعنی مرد کو اس امر کی پوری احتیاط رکھنی چاہئے کہ اجنبی و بد چلن مرد و عورتیں اس کے گھر میں نہ آئیں۔ اور نہ اس کے گھر والے ایسے لوگوں کے گھروں میں جائیں۔ اور اگر وہ اپنی بیوی، بیٹیوں کو غیروں کے اختلاط اور میل جول سے نہیں روکتا تو وہ دیوث ہے۔ (الحديث) (انوار باری 12/157) جو حق تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے۔ اور علامہ محدث صاحب مجمع البحار نے فرمایا ایسی خوبصورت عورت گندے ماحول میں پلی بڑھی ہوئی ہو اس سے بچو۔ (ایاکم و خضراء الدمن) کوڑیوں پر اگی ہوئی سبزی و ہرالی سے بچو) (انوار باری 12/140)۔

اخلاق غیر محسوس طور پر منتقل ہوتے ہیں اس لئے کتا کا بلا ضرورت پالنا ممنوع کیا گیا۔ کیونکہ کتا کی مصاحبت و رفاقت سے آدمی میں ظاہری اور نمائشی وفاداری اور باطنی نجاست و گندگی کا وصف منتقل ہوگا۔

عورت کے ساتھ نباہ:

عورت بوجہ ٹیڑھی پسلی سے پیدائش کے بالکل پوری اصلاح مشکل ہے بس رواداری کے ساتھ معتدل طریق پر اصلاح اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے کیونکہ اسکے حال پر بالکل آزاد چھوڑنے سے کجی بدستور رہے گی اور پوری کجی کو ختم کرنے کی سعی لا حاصل بتلائی ہے لہذا درشتی و نرمی کے بین بین راہ اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی فتنہ مردوں کیلئے عورتوں سے زیادہ نقصان و ضرر پہنچانے والا نہ ہوگا۔ (بخاری و مسلم، انوار باری 12/144) اور فرمایا دنیا میٹھی اور خوش منظر ہے یعنی ذائقہ میں بھی عمدہ اور آنکھوں کے لئے بھی تازگی بخشنے والی جنت نگاہ و فردوس گوش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی دے کر تمہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دے دیا تاکہ دیکھے کہ کون کس طرح کے عمل کرتا ہے خدا کی مرضی کے کام کرتا ہے یا شیطان کو خوش کرنے والے اعمال میں زندگی گزارتا ہے بس دنیا کی محبت اور اس کے جاہ و جلال سے دھوکہ نہ کھا جانا کہ آخرت کی زندگی تباہ ہو جائے اور نہ عورتوں سے زیادہ سروکار رکھنا جس سے محرّمات و منہیات کا ارتکاب کر بیٹھو۔ اور اپنے دین کو نقصان پہنچاؤ اور یاد رکھو سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورتوں ہی کی وجہ سے ظاہر ہوا تھا۔ (مسلم شریف انوار باری ۱۲/۱۳۳) عورتوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جو زمانہ کی سختیوں پر اپنے شوہروں کی مدد کریں اور شوہروں کے خلاف زمانہ کی مدد نہ کریں اور ایسی عورتیں بہت کم ہیں دوسری وہ جو بچوں کا ذریعہ ہیں یعنی بچے جننے کے سوا کوئی خوبی نہیں تیسری بدخوا اور بد اخلاق عورتیں خدا ان کو جس کی گردن میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان سے رہائی دلا دیتا ہے۔ (ازالہ الخفاء ۲/۳۹۲) بس بھائی دنیا کے مکر و فریب سے بچو۔ (انوار باری ۱۲/۱۳۳)

نیک با اخلاق بیوی:

پریشانی کے وقت جو سکون و راحت قلبی شوہر کو نیک با اخلاق و سمجھدار بیوی سے حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے ذریعہ سے میسر نہیں ہو سکتی اور اسی لئے حدیث شریف میں سب سے زیادہ اچھی بیوی وہ

بتلائی گئی ہے کہ شوہر باہر سے پریشان حال گھر میں آئے تو وہ اس کا غم غلط کر دے اور لا پرواہی سے اہم فریضہ کا بھی ضیاع یقینی ہے اور یہ ہر کس و ناکس کو پیش آنے والی چیز ہے۔

عورتوں کا مکر:

عورتوں کا ظاہر تو کمزور نظر آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچی ہیں بھولی بھالی صورت پر کون جھوٹا ہونے کا احتمال کر سکتا ہے لیکن ان کا باطن ٹیڑھا اور گندہ ہے انکی تخلیق آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے انکی عقلوں میں کمزوری اور دینداری میں نقصان ہے ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو مکر کا جال لے کر مردوں کے سامنے آتا ہے اور شیطان تو پھر چھپ کر چوری سے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور قرآن میں آیا ہے یقیناً تم عورتوں کا مکر بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مکر کو تو ضعیف فرمایا ہے اور عورتوں کے متعلق فرمایا ہے تمہارا مکر بڑا ہے۔ (مظہری ۶/۱۳۳)

عورتوں کی فطرت:

عورتوں کی فطرت اس قدر احسان فراموش ہوتی ہے کہ ساری عمر ان کے ساتھ بھلائی کرو پھر کوئی بات بگڑ جائے تو کہیں گی میں نے تم سے کبھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی۔ (بخاری شریف انوار باری ۹/۲۶۲) اور عورتیں دین و عقل کی کمی کے باوجود بڑے سے بڑے سمجھ دار باتدبیر مرد کی عقل و خرد کو بھی خراب کر کے رکھ دیتی ہیں یعنی عورتوں کے مکر و فریب اور ان کی فتنہ سامانی و ریشہ دوانیوں کے مقابلہ میں مردوں کی عقلیں بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ میرے بعد مردوں کیلئے کوئی فتنہ عورتوں کے فتنہ سے زیادہ ضرر رساں نہ ہوگا۔ (۹/۲۶۲ انوار باری) اور نیک عورتیں شوہر کی تابعدار ہوتی ہیں اور اللہ کے حکم کے موافق ان کی پیٹھ پیچھے مال و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ (۹/۲۶۳ انوار باری) اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی وجہ سے گھر کے اندر فتنے سراٹھاتے ہیں اسلئے ظاہر ہے کہ مرد سکون کی زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں اور اسکا وبال عورتوں پر پڑتا ہے اسی لئے اس بلاء عظیم کا علاج اسلام نے صبر اور تحمل تجویز کیا ہے اور یہ حالات انبیاء علیہم السلام کو پیش آئے ہیں تاکہ اس علاج کو ناقابل عمل نہ سمجھا جائے۔

شوہر کیلئے خدمت:

شوہر اپنی بیوی سے خدمت لے سکتا ہے جبکہ وہ راضی ہو۔ بیوی سے بصورت رضا مندی خدمت لینے کا جواز نکلتا ہے۔ لیکن بغیر مرضی کے جائز نہیں کیونکہ اس پر ضروری و لازم تو صرف ازدواجی تعلق میں اتباع اور شوہر کے گھر میں ہر وقت رہائش کرنا ہے کہ بغیر اسکی اجازت کے باہر نکلنا۔ جائز نہیں۔ (انوار باری ۹/۲۳۷)

بے راہ روی کی روک تھام:

معاملات میں یا دینی دنیوی بے راہ روی اور آزاد خیالی کی نشان دہی اور روک تھام پورے ادب و احترام کے ساتھ ایک حد تک ضروری ہے ورنہ اگر کسی بھی مصلحت یا عقیدت کے تحت اس کو بُرا یا قابل شکایت سمجھنے کا مزاج بننا رہا تو خدا نخواستہ وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ حق و باطل کا امتیاز اٹھ جائے گا اور صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو مصلحت بین و کار آسان کن پر عمل پیرا ہوں گے اور صرف عقل پر بھروسہ کر کے مسائل کا فیصلہ کرنا اور نقل کی طرف سے صرف نظر کر لینا سراسر گمراہی ہے۔ تعصب اور ہٹ دھری آدمی کو مسلوب الحواس (حواس کا سلب ہو جانا) بنا دیتے ہیں پھر آدمی کو نیک و بد کی تمیز باقی نہیں رہتی اب جو چاہے کرے اور کہے اور فکر آخرت کا اثر اصلاح اعمال پر پڑنا چاہیے۔

عورتوں کی آزادی کی حدود:

اسلام کا خانگی نظام زندگی عامہ امت کیلئے ایک بہت معتدل طریقہ پر ہی چل سکتا ہے اور وہ وہی ہے جس کو حضرت عمرؓ نے اپنے قول و عمل سے پیش کر دیا ہے اس میں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی قدر و منزلت پہنچانا اول نمبر پر ہے لیکن انکو سر پر چڑھانا ہر قسم کی آزادی دینا یا ان کی بے حجابی، بد اخلاقی، زبان درازی، برابر سے جواب دینا بیرونی معاملات میں دخل اندازی وغیرہ اسلامی معاشرت کے قطعاً خلاف ہے بیوی کتنی ہی حسین خوبصورت ہو لیکن اگر وہ دیندار نہیں شوہر کیلئے خوش اخلاق نہیں دوسرے کیلئے زینت کرتی ہے یا بد کردار مردوں عورتوں سے تعلق پسند کرتی ہے تو وہ اسلامی نقطہ نظر سے دو کوڑی قیمت کی بھی نہیں ہے۔ (انوار باری ۱۲/۱۳۳) بس جو بندہ ہو یا بندی اپنے خدا کا ہو رہیگا حق تعالیٰ اس کی ضروریات و حاجات کے

خود متکفل ہو جائینگے اور کم ترین درجہ کے جنتی کو اللہ تعالیٰ خدمت کے لئے صبح و شام پانچ ہزار خدام ایسے کمر بستہ عطا کئے ہوں گے جن میں سے کسی ایک کے پاس بھی (کھانے پینے کا) وہ برتن نہ ہوگا جو کسی دوسرے کے پاس ہوگا (یعنی ہزاروں قسم کے کھانے کے برتن جدا جدا ہوں گے۔ (مظہری ۱۲۳/۱۱))

مردوں کو نصیحت:

ایک عورت کو جو حضور ﷺ کے پاس اپنے دو بچوں کو لے کر حاضر ہوئی دیکھ کر فرمایا کتنی مصیبت اٹھا کر حمل و ولادت کے مراحل طے کرتی ہیں اور پھر بچوں کو رحمت و شفقت سے پالتی ہیں اگر یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ناشکری بد مزاجی وغیرہ کی باتیں نہ کریں تو ان میں نمازیں پڑھنے والیاں سیدھی جنت میں جائیں اور پھر فرمایا عورتوں کے بارے میرے اچھے برتاؤ کی وصیت قبول کرو کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی کی پیدائش ہیں اور سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی سب سے اوپر والی ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہیگی بس بہتر علاج یہی ہے کہ صبر و شکر کے ساتھ حسن خلق سے ان کے ساتھ نباہنے کی کوشش کرتے رہو۔ اور فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لئے سب سے بہتر ہو یعنی حلم تحمل و حسن معاشرت کے ساتھ وقت گزار دے۔

بہتر عورت:

حضرت عائشہؓ کی مرفوع روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں فرماتے۔ (مظہری ۴/۲۹۰) اور سب سے پہلا دکھ جو شیطان کی طرف سے انسان کو پہنچا وہ پوشیدنی اعضاء کی برہنگی کی شکل میں نمودار ہوا قرآنی آیات بتا رہی ہیں کہ پوشیدنی اعضاء کو چھپانے کیلئے لباس کی تخلیق اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے اور یہی تقویٰ ہے بے پردگی اور پوشیدنی اعضاء کی برہنگی پکی بیجیائی ہے اور عظیم الشر فتنہ اور شیطانی اغوا ہے۔ (مظہری ۴/۲۹۰)

جسے دیکھو وہی کوشش میں ہے پردہ اٹھانے کی اسی پران دنوں سب صرف ہے زور مسلمانی خدا کو حشر میں اے پردہ در کیا منہ دکھائے گا تمام اعضاء انسانی کو تو نے کر دیا زانی

ذرا تو دیکھ تو منہ ڈال کر اپنے گریباں میں نقاب رخ سے ہی وابستہ ہے پاکدامنی
(عزیز الحسن مجذوب)

بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا
پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کہاں گیا کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا
(اکبر الہ آبادی)

اللہ کا رسول ﷺ اخلاق سیئہ خواہ کسی سبب سے ہوں وہ ان کی بیخ کنی کرتا ہے اور اخلاق حسنہ
خواہ وہ کسی علت کے معلوم ہوں وہ ان کو انسانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ انسانی اوہام کے
طلسم کو توڑ دیتا ہے اور غلط رسم و رواج کی بندشوں کو کھولتا ہے اور انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے صرف اور
صرف خدا کی غلامی میں دیتا ہے۔ (سیرۃ نبوی ج ۳/۴) اور انبیاء علیہ السلام جسم کی خدمت، جسم کیلئے نہیں بلکہ
روح کیلئے کرتے ہیں اور اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔

محبت کی تعریف:

ہر حال میں محبوب کی خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اس کو محبت کہتے ہیں۔ راحت و سرور ہو یا
رنج و غم نفع ہو یا نقصان ہر صورت میں اپنی خواہش کو ختم کر کے محبوب کی خواہش کا غلام ہو جانا اسی کا نام محبت
ہے امام دمیریؒ فرماتے ہیں کہ غیرت اوصاف محبت سے ہے غیرت ہوتے ہوئے عشق کو راز میں رکھنا ممکن
نہیں لہذا جس کی زبان اس مضمون کو بیان کرنے میں دراز ہو اور سر بستہ رازوں کو کھونے پر مصر ہو تو اسے
محبت کا ذائقہ نصیب نہیں وہ صرف اپنے دل کی آسودگی کی خاطر چرچے کر رہا ہے اگر اسے حقیقی محبت کا
ذائقہ نصیب ہوتا تو تفصیل اور تشریح کا محتاج نہ ہو اس لئے کہ عشق صادق لفظوں سے نمایاں نہیں کیا جاسکتا وہ
تو اداؤں سے پکڑا جاسکتا ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا بجز محبوب کے (حیات الحیوان ۱/۶۶۰) اور نبی کریم
ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں بعد نماز فجر سے بیٹھ کر طلوع شمس تک ذکر اللہ کرتا ہوں مجھے یہ عمل راہِ خدا میں
عمدہ ترین گھوڑوں پر سفر کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ (حیات الحیوان ۱/۶۴۷)

عورتوں کا مقام:

جس امر کو عورتوں کیلئے نقصان دین کہا گیا ہے وہ ظاہر لحاظ سے کمی ضرور ہے۔ مگر درحقیقت حالت عذرو مجبوری کی کمی و نقص دینی نہیں ہے اور اس حدیث شریف میں عورتوں کا نقص دین فرمایا ہے مقصد شارع صرف یہ ہے کہ عورتوں کو جو عقل و دین کا حصہ دیا گیا ہے وہ ان کی حد شکر اور اصلاح معاش و معاد کیلئے کافی ہے لیکن اگر وہ اپنے دائرہ عمل سے نکل کر مردوں کے خاص معاملات اور بیرونی امور و ملکی سیاسیات وغیرہ میں حصہ لینا چاہیں تو اس سے کسی بہتری کی امید نہیں ہے بلکہ اس سے بسا اوقات وہ مردوں کی عقلوں کو بھی خراب کریں گی اور طرح طرح کے فسادات و فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ (انوار باری ۱۰/۲۱۲)

عورتوں کی عقل و سمجھ پر بھروسہ کر کے اگر ان کو کوئی اختیار دیا جاتا تو سب سے زیادہ موزوں ان کیلئے اپنی اولاد کے نکاح کرانے کا اختیار ہو سکتا تھا کیونکہ وہ لڑکوں لڑکیوں کے معاملات سے بظاہر مردوں سے بھی زیادہ واقف ہوتی ہیں لیکن ان کی قوت فیصلہ کے نقص اور بعد کی ذمہ داریوں کا بار نہ سنبھال سکنے کے باعث یہ اختیار بھی ان کو سب سے آخر میں بدرجہ مجبوری دیا گیا ہے چنانچہ ولی نکاح بننے کی ترتیب حسب ذیل ہے۔ ۱۔ باپ۔ ۲۔ دادا۔ ۳۔ پردادا۔ ۴۔ سگا بھائی۔ ۵۔ سوتیلہ بھائی۔ ۶۔ بھتیجا۔ ۷۔ بھتیجی کا لڑکا۔ ۸۔ پوتا۔ ۹۔ سگا چچا اور لمبی تفصیل کے بعد والدہ کہیں آتی ہے (انوار باری ۱۲/۱۶۳)

حضور ﷺ میں چونکہ رحمت و شفقت کا وجود بے حد و بے حساب تھا اور سیدنا عمر فاروقؓ میں ان کی نسبت سے شدت و سختی تھی ان دونوں کے نظریات میں بھی فرق سمجھ لیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے پھر حضور ﷺ کے زمانہ سعادت میں جتنی نرمی نہ گئی آپ کے بعد بھی اس کو باقی رکھا جاتا تو مفاسد کے دروازے کھل جاتے خود حضرت عائشہ صدیقہؓ نے اپنے بعد کی زندگی میں فرق ملاحظہ فرمالیا تھا اور اسی لئے فرمایا کہ اب جو کچھ عورتوں نے اپنے اندر تبدیلیاں کر لی ہیں وہ اگر حضور ﷺ کے زمانہ میں ظاہر ہو جاتیں تو آپ ﷺ ان کو مساجد کی نماز سے ضرور روک دیتے اور موجودہ زمانے میں عورتوں کا گھر کی چار دیواری سے بلا ضرورت شدید نکلنا بوجہ فساد و شر کے بہت غلبہ کے ممنوع ہے، اور نماز کیلئے حضور ﷺ نے اپنے دور میں ہی

فرمادیا تھا کہ عورتوں کیلئے زیادہ ثواب گھر کے اندر ہے اور عورتوں کی اصلاح کے بارے میں حضور ﷺ چاہتے تھے کہ جتنی بھی اصلاح نرمی سے ہو سکے وہ زیادہ بہتر ہے تاہم آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم فلاح نہیں پاسکتی جو اپنا والی اور سربراہ کسی عورت کو بنائیں اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا اور گوشت کبھی نہ سڑتا اور جو حضرت خذ علیہا السلام نہ ہوتیں تو کوئی عورت اپنے خاوند سے بے وفائی نہ کرتی (بخاری و مسلم شریف مظہری ۱/۱۲۲)

منکرات والی محفل میں شرکت حرام ہے:

جس محفل میں منکرات کا ارتکاب ہو رہا ہو اس میں شرکت کرنا حرام ہے۔ اور حرام چیز جوڑ کی خاطر حلال نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے جوڑ میں توڑ پیدا کر دیتے ہیں جو محرمات کے ارتکاب پر قائم کیا جائے ایک حدیث شریف کا مضمون ہے جو شخص انسانوں کی ناراضگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرے اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے اس کی کفایت فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی تلاش کرے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں اور اپنی نصرت و حمایت کا ہاتھ اس سے اٹھا لیتے ہیں آپس میں ظالم ہو کر خصوصیت اور نزاع مت کرو۔ (الحدیث)

نہ ایسی اطاعت اگر ہم کریں گے خلاف نبیؐ یونہی کرتے رہیں گے
جدھر نفس نے پھیرا پھرتے رہیں گے نئی کی اطاعت سے ٹلتے رہیں گے
تو پھر کیا فضیلت ہے غیروں سے ہم کو یہودی عیسائی سکھوں کو دیکھو
ذرا چشمِ عبرت سے غیروں کو دیکھو اسی طرح پھر جا کے شیعوں کو دیکھو
ہنود اور بدھ مت کے لوگوں کو دیکھو کہ تابع ہیں سب پیشواؤں کے اپنے
ان آئین کے پابند فرقوں کو دیکھو ہیں رستہ پر سب رہنماؤں کے اپنے
مگر ہاں مسلمان کچھ ایسے گرے ہیں کہ یکنخت اپنے نبیؐ سے پھرے ہیں
طریق نبیؐ سے من ان کے بھرے ہیں تو کفار کی رسموں پر دل دھرے ہیں
جو سنت سے دل انکا اکتا گیا ہے چلن کافروں کو پسند آ گیا ہے

پردہ صنف نازک:

پردہ جو صنف نازک کی شرم و حیاء کا نشان ہے اس کی عفت اور آبرو کا محافظ اور اس کی فطرت کا حصہ اس پر رجعت پسندی کے آوازیں کسے گئے۔ عریانی قلب و نظر کی گندگی کا سبب بنتی ہے عورتوں کا بغیر صحیح ضرورت کے گھر سے نکلنا شرف نسوانیت کے منافی ہے۔ اور اگر ضرورت باہر قدم رکھنے کی پیش ہی آئے تو حکم ہے کہ انکا پورا بدن مستور ہو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے کو اسلامی معاشرہ سے کوئی نسبت ہی نہیں آج کا پریشان حال انسان دل کا سکون و اطمینان ڈھونڈنے کیلئے ہزاروں جتن کرتا ہے جس کنجی سے دل کے تالے کھلتے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے گم ہے اور کہتا ہے ☆۔ بابر بہ عیش کوش کہ دنیا دوبارہ نیست۔ بھائی جو شخص بھی موجودہ معاشرتی بگاڑ کی صورت حال پر سلامتی فکر کے ساتھ ٹھنڈے دل سے غور کرے گا وہ اس فلمی صنعت اور ٹیلی ویژن کی لعنت کو نئی نسل کے قاتل کا خطاب دینے میں حق بجانب ہوگا۔ بعض حضرات کو اسی پستی اور بگاڑ کا احساس ہے لیکن عزم و ہمت کی کمزوری کی وجہ سے وہ نہ صرف یہ کہ اس کا کچھ علاج نہیں کر سکتے بلکہ وہ اپنے آپ کو زمانے کے بے رحم تھپیڑوں کے سپرد کر دینے میں عافیت سمجھتے ہیں ”صاحب“ کیا کیجئے زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔“ کا جو فقرہ اکثر زبانوں سے سننے میں آتا ہے وہ اسی ضعف ایمان اور عزم و ہمت کی کمزوری کی چغلی کھاتا ہے ایسے لوگوں کے خیال میں گندگی میں ملوث ہونا ہے تو بہت بُری بات لیکن اگر معاشرہ میں اس کا عام رواج ہو جائے اور گندگی کھانے کو معیار شرافت سمجھا جانے لگے تو اپنے آپ کو اہل زمانہ کی نظر میں ”شریف“ ثابت کرنے کیلئے خود بھی اسی شغل میں لگنا ضروری ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا سربراہ ہو یا سعودی حکمران سیاسی لیڈر ہو یا علماء مشائخ یہ سب امتی ہیں ان کا قول و فعل شرعی سند نہیں رکھتا کہ رسول کریم ﷺ کے مقابلے میں انکا حوالہ دیا جائے۔ یہ سب کے سب اگر امتی بن کر اپنے نبی ﷺ کے قانون پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر پائیں گے اور اگر نہیں کریں گے تو بارگاہ خداوندی میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہونگے پھر خواہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں یا پکڑ لیں بہر حال کسی مجرم کی قانون شکنی قانون میں لچک پیدا نہیں کرتی۔ ہم لوگ بڑی سنگین غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں جب قانون الہی

کے مقابلے میں فلاں اور فلاں کے عمل کا حوالہ دیتے ہیں۔

حضور علیہ السلام کی عورتوں کو نصیحت:

حضور ﷺ نے عید گاہ میں صدقہ خیرات کی رغبت کے لئے عورتوں کو خطاب فرمایا اور خصوصاً عیدین کے موقع پر خاص طور سے صرف عورتوں کو اس حکم میں خطاب اس لئے کیا کہ ان میں عام طور پر بخل کی صفت زیادہ ہوتی ہے اور صدقہ کے اجر و ثواب کا علم و استحضار کم ہوتا ہے لیکن اس دور میں موجود فتنوں اور بے راہ روی کے سبب علماء امت نے عید گاہ کی طرف عورتوں کا گھر سے نکلنا منع کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا تھا کہ اگر حضور اکرم ﷺ وہ حالات ملاحظہ فرماتے جو آپ کے بعد عورتوں کیلئے پیدا ہوئے تو ان کو مساجد کی حاضری سے روک دیتے جس طرح نبی اسرائیل کی عورتوں کو ممانعت ہو گئی تھی اور حضرت محقق عینی محدثؒ نے لکھا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کا ارشاد حضور علیہ السلام کے بعد بہت ہی کم عرصہ کا ہے اور اب تو حالت بہت ہی ناگفتہ بہ ہو گئی ہے عید گاہ کی طرف صرف بوڑھی عورتوں کا نکلنا درست ہوگا جو ان کو اجازت نہیں اور بوڑھی عورتوں کے ساتھ یہ قید بڑھانی چاہیے کہ وہ اتنی بوڑھی ہوں کہ مردان میں رغبت نہ کریں اور معمولی لباس میں نکلیں اور اپنے شوہروں کی اجازت سے اور مفاسد سے بھی امن ہو۔

بد نظری ایک عیب ہے:

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص تقاضائے نظر کے وقت نگاہ نیچی کرے اس کو حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک طبعی حلاوت بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ غض بصر (نظر کا روکنا) کے بعد اس کا دل یہ کہتا ہے کہ شاباش آج شیطان کو خوب زق (تنگ) کیا اور یہ فخر اہل اللہ نے بھی کیا ہے مگر شر و بطر کے ساتھ نہیں بلکہ تحدت بالنعمة کے طور پر اور اس قسم کا فرح محمود ہے غرض غض بصر میں باطنی حیات و ترقی بھی ہے اور حیات ظاہرہ کا ابقاء بھی ہے کیونکہ بعض دفعہ بد نگاہ جان و ایمان تک لے لیتی ہے پس نگاہ ڈال کر ہٹانے میں اس کو نفس کے ساتھ گوشت کشاکی ہوتی ہے جس کو وہ اضطراب سمجھنے لگتا ہے حالانکہ حقیقت وہ اضطراب نہیں کیونکہ وہ اس حالت میں غض بصر پر قادر رہتا ہے اور گھروں میں ایسے حالات مہیا کرنے کیلئے

اللہ تعالیٰ عزوجل اور اس کے رسول علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ سچ کی تلخی کو رواداری اور نرمی کے شہد کے ساتھ ملا کر ایسا معجون بنادیں کہ نفسانی بیماریوں کے مریض آسانی سے حلق سے نیچے اتار لیں اور ناجائز فعل پر تنبیہ نہ کرنا اور اس پر سکوت اختیار کرنا دین میں مدہنت ہے اور لقمان حکیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا پہاڑ کی چٹانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا احمقوں کے سمجھانے سے زیادہ آسان ہے۔

عورتوں کو نصیحت:

شرک کی باتوں کے پاس مت جاؤ اولاد کے ہونے یا زندہ رہنے کیلئے ٹونے ٹوٹنے مت کرو۔ فال مت نکالو۔ فاتحہ نیاز ولیوں کی مت کرو۔ بزرگوں کی منت مت مانو۔ شب برات، محرم، عرفہ، تبارک کی روٹی، تیرہ تیزی کی گھونگدیاں کچھ مت کرو۔ جس سے شرع میں پردہ ہے چاہے وہ پیر ہی ہو اور چاہے اور کیسا ہی نزدیک کا ناتہ دار ہو۔ جیسے دیور، جیٹھ، خالہ کا، پھوپھی کا، یا ماموں کا، بیٹا، یا بہنوئی، یا نندوئی، یا منہ بولا بھائی یا منہ بولا باپ ان سب سے خوب پردہ کرو۔ خلاف شرع لباس مت پہنو جیسے کلیوں دار پائجامہ یا ایسا گرتہ کہ جس میں پیٹ، پیٹھ یا کلائی یا بازو کھلے ہوں۔ یا ایسا باریک کپڑا جس میں بدن یا سر کے بال جھلکتے ہوں یہ سب چھوڑ دو۔ لمبی آستینوں کا اور نیچا اور موٹے کپڑے کا گرتہ بناؤ اور ایسے کپڑے کا دوپٹہ ہو اور دھیان کر کے سر پر سے مت ہٹنے دو ہاں اگر گھر میں خالی عورتیں ہوں یا اپنے ماں باپ حقیقی بھائی وغیرہ کے سوا گھر میں کوئی اور نہ ہو تو اس وقت سر کھولنے میں ڈر نہیں۔ کسی کو جھانک تاک کر مت دیکھو۔ بیاہ شادی مونڈن، چلہ، چھٹی، منگنی، چوتھی وغیرہ میں کہیں مت جاؤ نہ اپنے ہاں کسی کو بلاؤ۔ کوئی کام نام کے واسطے مت کرو۔ کوسنے اور طعنے اور غیبت سے زبان کو بچاؤ پانچوں وقت نماز اول وقت پڑھو اور جی لگا کر تھام کر پڑھو۔ رکوع سجدہ اچھی طرح کرو۔ ایام سے جب پاک ہو خوب خیال رکھو کسی وقت کی نماز ایام بند ہونے کے بعد رہ نہ جائے اگر تمہارے پاس زیور گوٹہ، لچھہ وغیرہ ہو تو حساب کر کے زکوٰۃ نکالو اور بہشتی زیور ایک کتاب ہے اس کو یا تو پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو اور اس کے مطابق چلا کرو خاوند کی تابعداری کرو اس کا مال اس سے چھپا کر مت خرچ کرو گانا کبھی مت سُنو قرآن کی تلاوت روزانہ کیا کرو اور فضول قسم کی کتابیں، رسالے نہ خود دیکھو نہ بچوں کو

دیکھنے دو جہاں رسم رسوم کی مٹھائی وغیرہ تقسیم ہو وہاں مت جاؤ اور نہ بانٹنے میں شریک ہو۔ ہر بات میں رسول اللہ ﷺ کے طریقے پر چلنے کا اہتمام کرو اس سے دل میں بڑا نور پیدا ہوگا۔ اگر کوئی شخص کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف کرے تو صبر کرو جلدی سے کچھ کہنے سننے مت لگو خاص کر غصہ کی حالت میں بہت سنبھلا کرو کبھی اپنے کو صاحب کمال مت سمجھو جو بات زبان سے کہنا چاہو پہلے سوچ لیا کرو جب خوب اطمینان ہو جاوے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی دین یا دنیا کی ضرورت یا فائدہ ہے اس وقت زبان سے نکالو کسی بُرے آدمی کی بھی برائی مت کرو نہ سُنو۔ کسی پر طعن مت کرو اور نہ حقیر سمجھو۔ مال و عزت کی طمع و حرص مت کرو۔ تعویذ گندوں کا دھند امت کرو جہاں تک ہو سکے ذکر میں مشغول رہو چلتی پھرتی کام میں لگی ہوئی دھیان ذکر میں رہے دنیا کے کام مت بڑھاؤ لوگوں سے میل ملاپ بے فائدہ مت رکھو اور جان پہچان والوں سے بہت بچو۔ معمولی لوگوں سے ملو جن سے جان پہچان نہ ہو ایسے لوگوں سے نقصان کم ہوتا ہے۔ دل میں اگر کوئی کیفیت پیدا ہو تو اطلاع اپنے مصلح کو کرو اور کسی سے مت کہو۔ جب غلطی ہو جائے تو تاویل کر کے ٹالنا نہ کرو بلکہ غلطی کا اعتراف کر لیا کرو ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے اپنی حاجت عرض کیا کرو اور دین پر قائم رہنے کی درخواست کرو۔ (قصد السبیل۔ ص ۳۰)

عورت کا خاوند سے طلاق مانگنا:

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو عورت بلا کسی خوف کی بات کے اپنے خاوند سے طلاق مانگے تو اُس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ (مظہری ۱۵۰۴ / اترندی شریف)

تسکین و اطمینان بخشی:

حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا اللہ کی تسکین دہی اور اطمینان بخشی سے اگر کسی کو تسکین قلبی اور اطمینان خاطر حاصل نہ ہو تو اس کا سانس حسرت دنیا میں ہی نکلتا ہے اور جو لوگوں کے مال کی طرف چشم تمنا سے دیکھتا ہے اس پر غم چھایا رہتا ہے اور جو شخص خیال کرتا ہے کہ کھانا پینا اور لباس ہی اللہ کی نعمت ہے ہدایت اور ایمان اور جنت نعمت خداوندی نہیں ہے تو اس کے اعمال حسنہ کم ہو جاتے ہیں اور عذاب سامنے آ موجود

ہوتا ہے۔ (مظہری ۱۴۴۲ء) اور مالداروں کے اخلاق فی الجملہ بڑائی خود پسندی خود بینی اور خود نمائی کو چاہتے ہیں اور مسکینی کی لذت تو تواضع اور منساری اور آشناء پروری اور اللہ کی طرف دم بدم التجا کرنے سے حاصل ہوتی ہے بس معلوم ہوا کہ مال عزت و لذت کا سبب نہیں ہوتا اور اس کا نہ ہونا ذلت اور حقارت کا واسطہ نہیں ہاں یہ سچ ہے کہ جو مال قناعت بے پروائی اور لالچ کے بغیر ہاتھ آوے سو عزت کا باعث ہے۔ (عزیزی پارہ عم ص ۳۶۹) **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ** (پارہ ۲۴ ص ۱۶۱) اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جاتا ہے کہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان۔

اللہ کا فضل اسباب سے مستغنی کر دیتا ہے:

اللہ پاک ہیں بڑی عظمت والے ہیں ہر چیز اُس کے قبضہ قدرت میں ہے اپنا فضل جس کو چاہتے ہیں عنایت فرماتے ہیں اور وہ بڑے فضل والے ہیں بعض عارفین فرماتے ہیں جس کی سرپرستی حق تعالیٰ کی مہربانی اور نظر لطف کرم فرمائے وہ اس سے بڑھ کر ہے جس کو تدبیر علمی باادب بنائے اور یہ قول بہت ہی اچھا ہے اور بعض بزرگ کہتے ہیں کہ سالک اپنے سلوک میں چار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے کہ ایک علم کا جو کہ اس کا حاکم بنے دوسرے ذکر جو اُنس پیدا کرتا ہے۔ اور ایک پرہیزگاری کا جو اسے بچائے رکھتی ہے اور ایک یقین کا جو اسے اعلیٰ مرتبہ پر پہنچاتا ہے مصنف قصص اولیاء میں فرماتے ہیں پہلے بزرگ کے قول کے موافق جیسے رعایت حق حاصل ہو جائے وہ ان چاروں چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ (قصص اولیاء ۱۵۶/۳) اور ذکر اللہ سبب ہے استعداد کی صفائی کا اور کمالات کی زیادتی کا اور جس قدر کہ ذکر اللہ میں نام پروردگار کا بہت لیا جاتا ہے اسی قدر معرفت کا درخت بڑھتا ہے۔

مکتوب شیخ سرہندی حضرت خواجہ محمد معصوم:

دنیوی مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے پر حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی کے مرید کا دعا کے لئے عرض کرنا اور حضرت خواجہ کا جواب اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو اور مادی اشیاء کے حصول میں خواہ مخواہ مشقت مت جھیلو (آیت کا ترجمہ: کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں) یاد

رکھو ہماری عزت، ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے مال و جاہ کے ساتھ نہیں تکمیل ایمان میں کوشش کرو۔ اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جدوجہد کرو جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنا ہی زیادہ مستحسن ہے حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا۔ اور کوئی عارف بغیر درد و حزن کے نہیں ہے جب فخر کائنات علیہ افضل الصلوٰات دوام فکر اور تواضع حزن کے ساتھ موصوف تھے تو دوسروں کا کیا ذکر۔ اللہ تعالیٰ سے تمہاری سلامتی عافیت، استقامت شریعت اور ترقی درجات معنویہ چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ سر دقلبی اور بے فکری نصیب اعداء ہو جائے۔ اور ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ تصوف اضطراب و بے چینی کا نام ہے جب سکون آ گیا تو تصوف نہ رہا طالب آخرت یعنی سالک بے اضطراب اور بے سوزش نہیں ہوتا اجل مستحکم قریب ہے (یعنی موت) اور مجھ سے کچھ کام نہ ہو سکا اتنے دور دراز سفر کیلئے سامان درست نہیں کیا گیا ہائے عمر کا عمدہ حصہ (شباب) ہوا و ہوس میں بسر ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ نکمی عمر (پیری) میں کیا بن سکے اور اس وقت کے عمل کا کیا اعتبار ہوگا بس بھائی نجات اس میں ہے کہ زبان کو بند کر گھر میں بیٹھ رہے ہلکا سا معاش کا دھندا جس سے عیال کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور وہ آخرت کے کاموں میں رکاوٹ نہ بنے کافی ہے اور اپنے گناہوں پر راتوں کو رویا کرو اور جو ملے اُس سے سلام علیک کرنا اور نماز پڑھنا رات کو جب لوگ سوتے ہوں احسن کاموں میں سے ہے۔

نہ جا اُس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اسکی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اُسکا
(تفسیر عزیزی الحدیث)

طمانیت قناعت میں ہے:

آمدنی بڑھ جانے سے خرچ بھی بالطبع بڑھے گا یہ روز کا مشاہدہ ہے اس لئے طمانیت قناعت میں ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں ملی ہوئی روزی کو بلا عذر شرعی کسی حال میں اس وقت تک چھوڑنا نہ چاہیے جب تک دوسری صورت متعین نہ ہو جائے۔ (سید سلمان ندوی)

اللہ تعالیٰ کا پالینا:

اللہ تعالیٰ کے پالینے کے معنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے سوا کچھ اور نہیں۔ بندہ پر رضائے الہی کی طلب اور اس کی سعی و محنت فرض ہے لیکن اس کا حصول بندہ کے اختیار میں نہیں اس لئے وہ اس کا مکلف نہیں اس کا ڈھونڈنا شرط ہے اس کا پالینا شرط نہیں ہے ملنے نہ ملنے کا وہ مختار آپ ہے بندہ کو چاہیے کہ تگا پوگی رہے (حاجی امداد اللہ کی) اور ذکر میں حق تعالیٰ کی ذات کا تصور نہیں ہوتا اس کی صفات کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی کا تصور کیجئے۔

امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ کا عدل و انصاف:

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت مقدادؓ میں کچھ جھگڑا ہو گیا جس میں حضرت عبداللہؓ نے ان کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہہ دیئے انہوں نے اس کی شکایت حضرت عمرؓ سے کر دی جس پر آپ نے نذرمان لی کہ عبداللہؓ کی زبان کاٹ دیں گے ان کو معلوم ہوا تو ڈرے اور لوگوں کو درمیان میں ڈالا کہ آپ کو اس سے باز رکھیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی زبان کاٹنے دو تا کہ میرے بعد یہ سنت بن جائے جس پر لوگ عمل کریں کہ جو شخص بھی کسی صحابی رسول اللہ ﷺ کیلئے نامناسب الفاظ استعمال کرے اس کی زبان کاٹ دی جائے (انوار باری ۱۲/۱۱۱) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے بیت المال کی صفائی کی تو اس میں ایک درہم ملا وہ حضرت عمرؓ کے کسی بچے کے پاس سے گزرے تو اس کو دے دیا حضرت عمرؓ نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا کہا کہ مجھے ابو موسیٰؓ نے دیا ہے آپ نے ان سے معلوم کیا اور فرمایا کیا سارے شہر مدینہ میں تمہیں میری اولاد سے زیادہ ذلیل مسکین ولا چار کوئی نہ ملا جس کو دے دیتے کیا تم نے یہ ارادہ کیا کہ امت محمدیہ علیہ السلام کا کوئی فرد بھی باقی نہ رہے جو اس درہم کے ناحق لینے پر ہم سے مواخذہ نہ کرے پھر آپ نے وہ درہم بچہ سے لے کر بیت المال میں ڈلوادیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت المال کے مال کو غلط طریقہ پر کسی کو دینے سے ساری امت کے افراد قیامت میں لینے والے پر گرفت و مواخذہ کریں گے (۱۲/۱۱۱ انوار باری)

دین کا طبیب:

فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ عالم دین اللہ کے دین کا طبیب ہے اور دنیا کا مال دین کی بیماری ہے جب طبیب ہی بیماری کو اپنی طرف کھینچے تو دوسروں کا کیا علاج کرے گا۔ (قصص اولیاء ۳/۱۵۷) حسن بصریؒ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی علماء سوء ہی نے لوگوں کو ہلاک کیا جو دین کی بابت مدہانت برتتے ہیں اور ان زاہدوں ہی نے جو دنیا کی طرف راغب کرتے ہیں اور ان غازیوں ہی نے جو ریاکار ہیں اور ان تاجروں نے جو خائن ہیں اور ان بادشاہوں ہی نے جو ظالم ہیں لوگوں کو ہلاک کیا (قصص اولیاء ۳/۱۵۹) اور اگر کوئی صاحب علم متقی مرجائے تو اسلام میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے اور عابد مقبول بارگاہ خداوندی کا مرنا بڑا نقص ہے جس کے دیدار سے باطن قلوب میں جان پڑتی ہے اور بادشاہ عادل سرپرست قوم کا بحکم الہی انتقال کر جانا (مر جانا) بہت بڑا نقصان اور کمر توڑنے والا حادثہ ہے اور سوار بہادر کا مر جانا بنائے اسلام (اسلام کی بنیاد) کا منہدم ہونا ہے جس کے ارادے سے بسا اوقات نصرت حاصل ہوتی ہے اور سخی آدمی کا مرنا قحط سالی ہے کیونکہ اس کی بقاء میں نعمت اور سرسبزی تھی بس یہی پانچ ہیں جن پر رونا چاہیے اور ان کے سوا دوسرے لوگوں کا مر جانا تخفیف اور رحمت ہے۔

موت اُس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس ورنہ دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لئے

(قصص اولیاء ۳/۱۶۰)

اہل تقویٰ کا زہد:

اہل تقویٰ نے جائز تنعم و راحت پسندی سے بھی حتی الامکان احتراز اور پرہیز کیا ہے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ کی زندگی اس تقویٰ کا نمونہ ہے جو انکو حضور اکرم ﷺ کی اتباع میں حاصل ہوا اور فرمایا کرتے تھے مجھے ڈر ہے کہ میں بھی کہیں ان لوگوں جیسا نہ ہو جاؤں جنکو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ (ترجمہ آیت) تم نے دنیا میں ہی ہماری نعمتوں میں سے اپنا حصہ پورا کر لیا اور ان سے فائدہ اٹھا چکے (انوار باری ۱۲/۹۳) اور اکثر اہل اللہ نے اس زندگی کو اپنایا ہے اگرچہ حق تعالیٰ نے تمتع لذات دنیوی پر کفار کو توجہ و

ملا مت کی ہے اور ثواب آخرت کی امید پر رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے لذات دنیوی سے اجتناب فرمایا (انوار باری ۱۲/۹۵) نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو فرمایا تنعم (عیش و راحت پسندی) سے بچتے رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے متنعّم نہیں ہوتے اور حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے دیئے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہوں گے۔ (انوار باری ۱۲/۹۶)

کریم:

نبی آدم از علم باید کمال نہ از حشمت و جاہ و مال و منال
آدم کی اولاد علم سے پاتی ہے کمال نہ کہ دبدبہ اور مرتبہ اور مال اور اسباب
انسان کی ذات میں علم نہیں:

علم باہر سے لایا جاتا ہے اخلاق اندر موجود ہیں لیکن درست کئے جاتے ہیں اصلاح کی جاتی ہے یعنی انسان کے اخلاق موجود ہیں مگر جب تک علم نہیں ہے وہ معتدل اخلاق نہیں ہیں یا افراط سے اخلاق کو استعمال کرے گا یا تفریط سے اور اسی کو جہالت کہتے ہیں مثلاً نبی کریم ﷺ نے تعلیم دی صابر بنو اور صابر بنا کسے کہتے ہیں کہ غم کا اظہار بھی کرو مگر حدود سے مت گزرو یہ جی ہوگا جب حدود کا علم ہوگا کہ کہاں تک ہمیں رونا جائز ہے کہاں تک جائز نہیں کہاں تک غم کرنا جائز ہے کہاں تک جائز نہیں تو جائز و ناجائز کی حدود بتلانا یہ تعلیم ہے غرض اخلاق درست نہیں ہو سکتے جب تک علم نہ آئے مثلاً تواضع اس کے ایک طرف تکبر ہے کہ آدمی فرعون بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے بول بولے۔ اکڑ کر چلے دوسرا کنارہ ذلت نفس پیدا ہو جائے کہ ہر کس و نا کس کے آگے جھکتا پھرے یہ بھی تواضع نہیں ان دونوں کے بیچ میں تواضع ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل نہ بنائے اور تکبر بھی نہ ہو۔ ذلت بھی نہ ہو یعنی وقار ہو اور تکبر بھی نہ ہو یعنی تواضع ہو خوشامد اور غرض مندی سے جو تعظیم کرے وہ تواضع نہ ہوگی وہ تملق اور چاپلوسی ہوگی۔ اور اگر کسی باکمال کے آگے اللہ کے لئے جھکے وہ تواضعِ للہ ہو جائے گی۔ تو نہ تکبر جائز نہ ذلت نفس جائز مثلاً سلام کرتے وقت اتنا جھکے کہ

رکوع کی کیفیت پیدا ہو جائے یہ مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز ہے اور آدمی اگر جھکے تو لوجہ اللہ جھکے اور اتنا نہ جھکے کہ جس سے عبادت کی شان پیدا ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اخلاقی جواہر میں انسان آمین ہے یعنی یہ جواہر تکبر، تواضع، ذلت، غصہ، شہوت یہ اللہ کی امانتیں ہیں ان میں انسان کو حق نہیں کہ اپنے اختیار اور اپنی مرضی جیسے چاہے استعمال کرے بلکہ جس کی دی ہوئی امانت ہے اسی کی تجویز سے استعمال کرے اور اسی کی تجویز معتبر ہے اسی کے کہنے کے مطابق استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کے لئے علم حاصل کرنا ہوگا اور اللہ والوں کی صحبت اٹھانی ہوگی اور یہی دو کامیاب راستے ہیں جن پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب پہنچنے کی امید ہے اور علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے (الحدیث) اس کا مطلب اس عمل کا علم مراد لیا ہے جس کا واجب ہونا مسلمان پر مشہور ہے اور کوئی علم مراد نہیں۔

حسن معاملہ و حسن کلام:

ترقی کا صریح طریقہ خوش معاملگی اور اعتبار ہے بد معاملگی تنزل کا سبب ہے ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ کسی کاروبار لے کر دینا نہیں چاہتے بھائی بد معاملگی مرض عام ہے بعض لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام لوگوں پر مصیبت پڑ جاتی ہے اور یہ مصیبت نافرمانوں کے لئے سزا اور فرماں بردار کے لئے زیادتی اجر کا باعث ہوتی ہے اور اختلافات کی گفتگو میں زبانی بیانات اور رنجش کے کلام میں پوشیدہ خیالات کا اظہار ہو جاتا ہے جس سے اخلاص اور نفاق کی جانچ ہو جاتی ہے اور جو وسائل معین انابت و تقرب ہوں ان کا حصول عبادت ہے میرے اللہ کی عجب شان نرالی ہے: بن مانگے موتی ملے: مانگے ملے نہ بھیک۔

دیوانہ کو دیرانہ سے کیوں نہ لطف آئے آخر تو ہو ہر اک شخص کا انجام یہی ہے
سب دھندے ہیں دنیا کے جو مٹ جائیں گے اک دن خلوت میں خدا ڈھونڈے بس کام یہی ہے
(گنگوہی)

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی
(تذکرہ رشید)

متقی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے:

بہیقی و ابن جرید و ابن حاتم نے بیان کیا کہ حضرت علیؓ نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ متقیوں کے وفد کو نہ پیدل اٹھائے گا نہ ہنکا کر لے جائیگا بلکہ جنت کی ان اونٹنیوں پر سوار کرا کے بلوائے گا جن کی نظیر کسی مخلوق نے نہیں دیکھی اونٹنیوں پر سونے کے کجاوے اور زبرد کی مہاریں ہونگی متقی ان پر سوار ہو کر جائیں گے اور جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ (مظہری ۷۳۴۹) اور دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے اور اول کچھ محنت ہے۔ (ترجمہ قرآن حاشیہ موضح القرآن ص ۶) اور انسان کا اصول صحت (یعنی شریعت) سے دانستہ یا نادانستہ انحراف کرنا ہی جسمانی و روحانی بیماریوں میں مبتلا ہونا ہے۔ (سیرۃ نبوی ۴۱/۲۱)

جمع کرنے کی چیز:

زبان ذاکر، قلب شا کر اور زوجہ صالحہ تمہارے ایمان پر مددگار ہونے والی۔ (الحديث)
(متفق علیہ ۱۰۲/۱۲ ازلہ لہفاء)

اے خدا این بندہ را رسوا مکن گر بدم من سرمن پیدا مکن
(مثنوی شریف ص ۶۲۳)

ترجمہ: اے خدا اس بندہ کو رسوا نہ کیجئے اگرچہ میں برا ہوں لیکن میرے پوشیدہ عیوب کو اپنی مخلوق پر ظاہر نہ کیجئے۔

مصائب و پریشانیوں کا علاج:

اپنی تدبیر ظاہری کہ عالم اسباب میں سامان و تدبیر ظاہر پر مدار رکھا ہے اور اس کے علاوہ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ کو پانچ سو مرتبہ اوقات مختلف میں پڑھتے رہو اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ تین تین بار اور آیۃ الکرسی ایک بار سوتے وقت ہاتھوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر لیا کرو اور ان کو ہی صبح، شام بعد نماز پڑھ لیا کرو کسی کا سحر و مکر اثر نہ کریگا انشاء اللہ تعالیٰ اور استغفار کثرت سے کرو، استغفار کی کثرت پر ادائے قرض و رفع غم و حصول مطلب و حاجات کا وعدہ ہے اور ایک بات یاد رکھنا کہ اپنے راز کی کسی کو دوست جان کر اطلاع مت کرنا یہ بھی ایک ضروری بات ہے کسی کا اعتبار نہیں۔ (تذکرہ رشید ص ۲۹۸)

امن اور سلامتی کا گھر:

انسان امن و سلامتی کا بھوکا ہے لیکن وہ اس امن و سلامتی کو اسباب و راحت کے انبار میں تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا وہ دنیا میں امن کا گوشہ ڈھونڈھتا ہے اور وہ اس کو نہیں ملتا جنت کے جہاں وحی محمدی ﷺ نے اور بہت سے نام بتائے ہیں وہاں اس کا ایک نام دارالسلام بھی بتایا ہے جس کے معنی امن و سلامتی کے گھر کے ہیں۔ (مظہری ۷۱۸۳۴)

رواداری اور نرمی کا شہد:

اللہ عزوجل اور اس کے رسول علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ سچ کی تلخی کو رواداری اور نرمی کے شہد کے ساتھ ملا کر ایسا معجون بنادیں کہ نفسانی بیماریوں کے مریض آسانی سے حلق سے نیچے اتار لیں۔

عمارت کب وہ پوری ہو کہ تو اس کو بناتا ہو مگر ہو دوسرا اس جا کہ وہ اس کو گراتا ہو

الْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

معمہ حال میرا مثل ابرو برق و باراں تھا میں روتے میں بھی خنداں تھا میں ہنسنے میں بھی گریاں تھا

اکیلا کون کہتا ہے لحد میں نعش حاتم کو ہزاروں حسرتیں مدفون ہیں دریا کے پہلو میں

نہ گل ہی تھے نہ شمعیں تھیں نہ کوئی فاتحہ خواں تھا عجب حسرت کا منظر منظر گور غریباں تھا

(عاشق الہی میرٹھی)

کیفیت نماز:

نماز عبادت جسمانی کی سردار ہے اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے ہے مومن کی

معراج ہے نماز ایک عام دنیا دار مسلمان کی ہے اور ذکر ہے کہ گھڑی کی رفتار کی طرح اللہ کا نام رٹنے میں اور

نماز پڑھنے میں کہ دل کہیں ہو اور خیال کہیں ہوتا ہے اور ایک ذکر اور نماز اہل اللہ اور مجاہد و عاشقانہ اشتیاق سے

اللہ جل جلالہ کا نام پاک لینے میں کہ وہ مجاہد دنیا کی عادت و خو ہے اور یہ مجاہد خدا کی طلب و جستجو ہے۔ اور

محبت جب قلب میں اس درجہ پیوست ہو جاتی ہے کہ محبوب کا خیال ہمہ وقت قائم رہنے لگے اور کسی وقت بھی

دل سے نہ ہٹے تو اس کا نام نسبت یا داشت ہے اور ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے دن میں انسان سب کچھ کرتا ہے اور اس کا یقین رکھتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور جو کچھ کر رہا ہوں اس کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ اسی کا نام یقین اور حضور ہے اور ان مختلف اثرات کو رنگہائے نسبت کہتے ہیں بس بھائی مقصود یہ ہے کہ سالک کے قلب میں مرضیات الہیہ کی ایسی طلب پیدا ہو جائے جیسی بھوکے کو غذا کی طلب ہوتی ہے اور اس کے لئے ضرورت ہے صحبت شیخ اور خاص تعلیم کی کہ مجاہدہ و ریاضت کرے تاکہ بداخلاقیوں کے وہ عوارض دور ہو جاویں جنہوں نے فطرت کو مغلوب کر کے اس بھوکے کو بند کر دیا ہے اس لئے شیخ کے ساتھ انس اور تعلق ضروری ہے۔

10 محرم عاشورہ کی اہمیت:

۱۔ نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر رُک کی اور انہوں نے مع اپنے ساتھیوں کے روزہ رکھا۔ ۲۔ بنی اسرائیل کو 10 محرم عاشورہ کے روز دریا سے پار کیا۔ ۳۔ حضرت آدم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی 10 محرم عاشورہ کے روز۔ ۴۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عاشورہ 10 محرم۔ ۵۔ جس نے ۲۷ رجب مبارک کی رات کو عبادت کی اور دن کو روزہ رکھا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور سو سال تک عبادت کی اور اسی ماہ اللہ نے رسول اکرم علیہ السلام کو تاج نبوت سے رونق افزاء فرمایا۔ (مومن کے ماہ و سال ص ۱۷۱)

اللہ کے ولی کی تعریف:

سن لو ولی وہ ہے جس نے نفس و شیطان اور دنیا اور اپنی خواہش سے منہ موڑ لیا اور اپنے چہرہ اور دل کو مولیٰ تعالیٰ شانہ کی طرف پھیر لیا اور دنیا و آخرت (دونوں) سے بے رخی کر کے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا طالب نہیں ہوا اور قانع وہ ہے جو تقدیر پر راضی ہوا اور قدرت سامان پر کفایت کرے (زیادہ کی ہوس نہ کرے) (سید احمد رفاہی)

دیوانہ کو دیرانہ سے کیوں لطف نہ آئے آخر تو ہر ایک شخص کا انجام یہی ہے
سب دھندے ہیں دنیا کے جو مٹ جائیگے اک دن خلوت میں خدا ڈھونڈے بس کام یہی ہے
(گنگوہی)

معارف القرآن:

احادیث مبارکہ میں امام الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے دو مقصد بیان ہوئے ہیں اول یہ کہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ دنیا میں تعلیم دے کر علم پھیلاؤں اور دوسرے اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تکریم کر کے سب کو بااخلاق بناؤں تو یعنی نبوت کے دور کن ہیں۔ ایک علم اور دوسرا اخلاق ان کو پھیلانے کیلئے آپ ﷺ دنیا میں تشریف لائے اور یہی بعثت کی غرض و غایت ہے تو آپ کو ہزاروں معجزے علمی ملے لیکن سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن کریم ہے جو علمی معجزہ ہے یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب دنیا سے کوئی عامل رخصت ہوتا ہے تو اس کا عمل بھی ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے عمل باقی نہیں رہتا لیکن اگر عالم دنیا سے رخصت ہو جائے تو علم رخصت نہیں ہوتا وہ باقی رہتا ہے قاری صاحب نے جنکو پڑھایا یہ آگے دوسروں کو پڑھائی گئے اس طرح ایک سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا اور یہ پڑھنے پڑھانے والوں کیلئے ذخیرہ آخرت بنا اور دوسروں کو دعوت دینے کی دلیل جو نبوت کی دلیل (یعنی قرآن کریم) موجود ہے لہذا قرآن کریم کی موجودگی نبوت محمدی ﷺ کی موجودگی کی دلیل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبوت موجود ہے عمل کرو اس لئے کہ دلیل اس کی موجود ہے۔

قرآن کریم معجزہ نما بھی ہے قرآن کریم خود تو معجزہ ہے ہی معجزہ نما بھی ہے اسلئے کہ قرآن پر چل کر ہی تو خواجہ معین الدین اجمیریؒ ”خواجہ اجمیری بنے“ اور اکابر اولیاء اللہ اسی پر چل کر اولیاء اللہ بنے تو یعنی قرآن کریم معجزہ نما بھی ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا ہی رہے گا اس طرح ہر استاذ یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد میرے جیسا بن جائے حضور ﷺ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور بعض روایات میں ایک لاکھ ۴۴ ہزار کا عدد آیا ہے تو گویا حضور ﷺ نے قرآن کے ذریعے سے نمونے بنا کے رکھ دیئے اور کسی مربی و معلم کی یہی خوبی سمجھی گئی ہے کہ اپنے شاگرد کو یا اپنے متبع کو اپنے جیسا بنادے تو قرآن کریم قیامت تک رہنے والی چیز ہے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو قرآن کی تعلیم نے ہی تو برگزیدہ بنایا۔ تو علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بندہ کی صفت نہیں قرآن کو پھیلانا گویا بندہ کو خدا سے وابستہ کرنا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ میری

امت میں ایک جماعت ہمیشہ باقی رہے گی چاہے چھوٹی ہی ہو جو منصور من اللہ ہوگی حق پر قائم رہے گی وہی کچھ کرتی رہے گی جو کچھ میں نے کیا وہی کچھ کہتی رہے گی جو کچھ میں نے کہا انہیں کوئی رسوا کرنے والا رسوا نہیں کر سکے گا اور فرمایا اہل خیر آتے رہیں گے بس بھائی اللہ اس امت کو اپنے پیغمبر کا متبع بنائے اسلئے کہ اتباع ہی میں علم اور اخلاق نصیب ہو سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرفہ کے روزے سے میں اللہ سے ثواب کی امید اتنی رکھتا ہوں کہ وہ پچھلے سال (گزشتہ سال کے گناہوں کا) بھی کفارہ ہو جائے گا اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا بھی اور عاشورہ کے روزے سے مجھے اللہ سے اتنی امید ہے کہ وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ (مسلم شریف مظہری ۸/۷۳) اور عشرہ ذہ الحجہ کی عبادت سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک اور کسی ایام کی عبادت نہیں ان دنوں میں ایک دن کا روزہ (دوسرے ایام کے) ایک سال کے (روزوں کے) برابر ہے اور ان دنوں کی ایک رات شب قدر کے برابر ہے۔ (راواہ ابن ماجہ مظہری ۸/۷۴)

اپنے پڑوسی اور مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ:

حضرت ابو شریح العدویؓ نے فرمایا کہ میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا جب رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے جو شخص اللہ جل شانہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کا اکرام کرے اور جو شخص اللہ جل شانہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کے جائزہ کا خاص خیال کرے۔ (جو کھانا خاص مہمان کیلئے تیار کیا جاتا ہے۔) اور روزانہ کے عام کھانا سے بہتر ہوتا ہے اور یہ ایک دن اور ایک رات ہے ”مہمان نوازی تین دن ہے اور تین دن کے بعد جو کچھ خرچ ہو گا وہ صدقہ ہے یعنی صاحب خانہ کی طرف سے۔ اور فرمایا جو شخص اللہ جل شانہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور خلاصہ اس حدیث شریف کا تین چیزیں ہیں۔ (۱) پڑوسی کا اکرام کرے (۲) مہمان کا اکرام کرے (۳) اور خیر کی بات کہے یا خاموش رہے یعنی جس کے دل میں ایمان کی اور یقین کی مایہ ہوگی وہ پڑوسی کے حقوق کی ضرور نگہداشت کرے گا اور مہمان کا اعزاز و اکرام ضرور کرے گا اور اچھی بات کرے گا یا خاموش رہے گا صرف ایمان کا دعویٰ کرنے سے کوئی

شخص مومن نہیں بن جاتا ہے بلکہ دعویٰ کے ساتھ ایمان کے اوصاف کو اختیار کرنا اور ایمانی اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ (المفرد، ص ۲۸۲)

اپنا راز افشانہ کرنا:

حضرت عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ میں ایسے آدمی سے تعجب کرتا ہوں جو تقدیر سے بھاگتا ہے وہ واقع ہونے والی چیز ہے اور اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو دیکھ لیتا ہے اور اپنی آنکھ میں شہتیر کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے بھائی کے دل میں سے کینہ کو نکالنا چاہتا ہے اور اپنے دل میں کینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور جب میں نے اپنے راز کو کسی کے پاس رکھا (یعنی اس کو اپنا راز دار بنایا) پھر میں نے اس کے افشاء کرنے پر ملامت کی لیکن میرا ملامت کرنا صحیح نہیں اگر مجھے راز محفوظ رکھنا تھا تو دوسرے سے کہنا ہی نہ تھا اب میں اس کو کیونکر ملامت کروں حالانکہ میں اپنے راز کو محفوظ رکھنے سے تنگ دل ہو گیا تھا۔ (المفرد، ص ۵۳۹)

اہل سعادت کیلئے خیر ہی خیر ہے:

صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ دیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا عمل کرتے رہو ہر شخص کے لئے وہی کام آسان کیا جاتا ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا پھر فرمایا جو اہل سعادت ہیں ان کے لئے سعادت والے کاموں کی آسانی کر دی جاتی ہے اور جو بد بخت ہیں ان کے لئے بد بختی والے کاموں کی آسانی کر دی جاتی ہے اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ”فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی فَسَنُیَسِّرُهٗ لِلْیُسْرِیْ“ ترجمہ: سو جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لئے سامان دے دیں گے۔ (المفروض حدیث ۵۵۸/۹۰۳)

بدشگونی شرک ہے:

ہم میں ایسا کون ہے جو ابتداء بدشگونی سے متاثر نہ ہوتا ہو لیکن اس کو توکل کے ذریعہ دور فرما دیتا ہے بس اللہ پر بھروسہ کرنے والے بدشگونی کی وجہ سے اپنے ارادہ کو نہیں چھوڑتے جس کام کیلئے سفر وغیرہ میں

جاتے ہیں تو اسے کر کے ہی آتے ہیں۔ (المفرد ص ۵۶۳)

صوفیوں کی وضع ریاء بنانا بھی قابل قدر ہے:

جو شخص ریاء سے بھی صوفیوں کی وضع بناتا ہے اس کی بھی قدر کرو کیونکہ اس کے فعل سے یہ تو معلوم ہوا کہ اس کے دل میں صوفیاء کی قدر ہے جب ہی تو وہ ان کی وضع داری و صورت سے باقادر ہونا چاہتا ہے پس تم اس کے عیب (ریاء) پر نظر نہ کرو بلکہ اس خوبی پر نظر کر کے اس کی قدر کرو۔ (تھانوی)

علم الاحسان:

حضرت اقدس مولانا گنگوہی قدس سرہ نے علم الاحسان کی تفصیل اور ضرورت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی قوت روحانی کی یہ حالت تھی کہ بڑے سے بڑے کافر کو لا الہ الا اللہ کہتے ہی مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا تھا جس کی ایک نظیر یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم پاخانہ پیشاب وغیرہ کیسے کریں اور حق تعالیٰ کے سامنے ننگے کیونکر ہوں یہ انتہا ہے اور انکو مجاہدات و ریاضات کی ضرورت نہ ہوئی تھی اور یہ قوت بہ فیض نبوی صحابہ میں تھی اور حضرت گنگوہی نے یہ بھی فرمایا کہ شارع علیہ السلام نے احسان کو مطلوب قرار دیا تھا (ارواح ثلاثہ) اور اسی تعلیم کا حصہ ہے کہ جس قدر نظر وسیع ہو جاتی ہے اعتراض کم ہو جاتا ہے اور خطرات منکرہ کی طرف التفات نہ کرو۔ کسی سے کسی قسم کی توقع مت رکھو اور یہ بات دین و دنیا کا گر ہے جس شخص کی یہ حالت ہوگئی وہ افکار و ہوم سے نجات پائے گا گنگوہی

جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی غالب

بس یاد رکھو اللہ کی رحمت سے تیری مایوسی تیرے گناہوں سے بھی بڑا جرم ہے۔ (حضرت علی)

ذکر اللہ ایک روشنی ہے:

اصل ترقی ندامت اور عاجزی میں ہے۔ ذکر ایک روشنی ہے جو انسان کو خود اس کے اپنے گناہوں کا احساس دلاتا ہے۔ اور انسان ذکر کی روشنی میں اپنے عیب دیکھتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے توبہ ٹوٹ بھی جاتی ہے پھر نادم ہوتا ہے۔ اس سے اور ترقی ہوتی ہے۔ (حضرت رائے پوری) اور فرمایا اسودہ شکم ہوتے ہوئے

دوبارہ شکم سیر ہو کر مت کھا کیونکہ اس صورت میں کتوں کو ڈال دینا کھانے سے بہتر ہے (لقمان)۔
 بزرگی بعقل است نہ بسال:

کسی انسان کی صلاحیت یا عدم صلاحیت اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو آ زمانہ
 لیا جائے۔ جس چیز سے آدمی کو روکا جاتا ہے۔ تو اس کا شوق بڑھتا ہے اور جب اجازت دے دی جاتی ہے تو
 شوق کم ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت:

کتر رتبہ تلاوت کا دس آیتیں ہیں۔ اور متوسط رتبہ سو آیتیں ہیں اور اس سے زیادہ تلاوت کرنا
 اعلیٰ رتبے میں داخل ہے۔ (شفاء العلیل القول الجلیل ص ۴۷ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی)
 بیعت کا مقصد:

بیعت شروع ہوئی واسطے صفائی باطن کے اور صفائی باطن میں فقط قول بدوں عمل کے کفایت نہیں کرتا
 اور نیک اعمال کی شرائط و قیود میں کوتاہی کرنے سے اعمال حسنہ کے انوار و برکات کھو بیٹھو گے اور جس طرح ایک
 کافر اور منافق کے اعمال ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتماد قرار دیئے جاتے ہیں اسی طرح اخلاص کی
 فقدان سے ایک مومن کے اعمال اور ان کا ثواب بھی برباد ہو جاتا ہے۔ (کشف الرحمن ضمیمہ پارہ ۳) دنیاوی
 علاقوں سے علیحدہ ہونا اور ان کی محبت کے رشتے کو دل سے کاٹنا ذکر الہی اور سلوک کے ابتداء میں شرط ہے یعنی
 ضروری ہے بدوں اس انقطاع کے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ (عزیزی ۳۲۶)

سنت زائدہ اور سنت ہدیٰ:

نکاح سنت زائدہ ہے لباس و عادات بھی سنت ہدیٰ نہیں ہے سنت ہدیٰ وہ سنت ہے جس پر بطور
 عبادت رسول اللہ ﷺ نے ہمیشہ پابندی کی ہو۔ (مظہری ۸/۳۴۳)

جہاد اکبر:

جہاد اکبر سے مراد مجاہدہ نفس اور عبادت و ریاضت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم صادر فرمایا

اے پیغمبر اپنے پروردگار کی عبادت آخر دم تک کرتا رہ یہ عبادت پر دوام کا حکم ہے اور اس عبادت کی بہترین صورت مجاہدہ نفس ہے اس لئے کہ نفس محو لذات رہ کر عبادت سے غفلت واجتناب چاہتا ہے

مکتوب از حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی ۹۳:

اس قدر مداومت ذکر کرو کہ ذکر و حضور ملکہ دل بن جائے اور مذکور کے علاوہ ہر چیز صحن سینہ سے رخصت ہو جائے۔ کوئی مراد اور مقصد غیر از حق سبحانہ باقی نہ رہے اور فقر و فاقہ سے دل تنگ نہ ہو اور تنگی معیشت سے جی تھوڑا نہ کریں۔ اللہ ہی جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور وہی رزق میں تنگی کرتا ہے۔ طالبان حق کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل سے شاد و خرم رہیں بلکہ لذت گیر ہوں۔ جو کچھ بھی محبوب حقیقی کی جانب سے آئے وہ محبوب ہے۔ ایلام ہو یا انعام نعمت ہو یا نعمت یاد رکھو قلت تمتعات دنیویہ سب سہولت حساب ہے اور محبت فی اللہ (یعنی اللہ کے لئے محبت اور بغض فی اللہ (یعنی اللہ کیلئے بغض رکھنا) اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا گناہ پر قائم رہتے ہوئے استغفار کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے رب سے استہزا کر رہا ہو اور استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ، کبیرہ نہیں رہتا اور اصرار کے ساتھ کوئی صغیرہ، صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور ثواب کی امید رکھنا اور اللہ پر بھروسہ کر کے قوی دل ہونا ایمان کا تقاضا ہے اور کشف اور رویا (خواب) دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ خیال کے آئینہ میں مثالی صورت کھج کر آتی ہے اور یہ بھی ہے کہ خیال کا آئینہ جس قدر صاف ہوگا اس قدر کشف اور رویا بھی پاکیزہ اور صحیح ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

صاحب معارف ”القرآن“ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر مہذب قوم میں اس کا رواج ہے کہ جب آپس میں ملاقات کریں تو کوئی کلمہ آپس کی موانست اور اظہارِ محبت کیلئے کہیں لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی ”سلام“ جتنا جامع ہے کوئی دوسرا سلام اتنا جامع نہیں کیونکہ اس میں صرف اظہارِ محبت ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ادائے حق محبت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو تمام آفات و آلام سے سلامت رکھے اسی کے ساتھ اس کا بھی اظہار ہے کہ تم اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ایک دوسرے کو کوئی نفع بغیر اس کے اذن کے نہیں پہنچا سکتے اس معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ ایک عبادت بھی ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو خدا کی یاد دلانے کا ایک ذریعہ بھی اسی کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی کو تمام آفات و تکالیف سے محفوظ فرماوے تو اسکے ضمن میں گویا یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ اور زبان سے مامون ہو تمہاری جان مال آبرو کا میں محافظ ہوں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان مامون و محفوظ رہیں۔ (الادب المفرد، ص ۵۴) سلام ہاتھ سے بھی ثابت ہے لیکن زبان سے بھی سلام کے الفاظ ادا کرے اور ہاتھ سے بھی اشارہ کرے اور عورتیں بھی آپس میں سلام کریں جب سلام کرو تو اپنی آواز کو اونچا کرو کہ صرف ہونٹ ہلانا مناسب نہیں راستہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور اگر بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو یعنی نظریں نیچی رکھو مسافر کو راستہ بتاؤ چھینکنے والا اگر الحمد للہ کہے تو اس کا جواب دو۔ اور سلام کا جواب دو۔ (الادب المفرد، ۶۱۸، ۶۲۲) اہل اللہ کا قول ہے کہ صورتوں کے حسن و جمال میں زیادہ مت گھسو سیرت کے حسن و جمال کو دیکھو اخلاق کی پاکیزگی کو دیکھو۔ مغرب کی تمدن کی بنیاد محض نفس کی آرائش پر ہے اور اسلامی تمدن کی بناء رضائے خداوندی اور حق پرستی پر ہے اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز کسی کو نہیں دی گئی اور آپس میں قطع تعلق نہ کرو ایک دوسرے سے پشت نہ پھیرو آپس میں حسد نہ کرو آپس میں بغض نہ رکھو اور اللہ

کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ خدا کرے ہمارے قلوب اس نصیحت کو قبول کریں۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے۔

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے
ہے ترک وطن سنت محبوب الہی
گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے
خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے
اقوام میں مخلوق خدا بنتی ہے اسی سے
اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں
کیا ہوا آج جو بدلا ہے زمانے نے تجھے
جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے
اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملا دے
دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی
ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے
کنزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے
قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اسی سے
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری
اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی اقبال
مردود ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں

(اکبرالہ آبادی)

علاماتِ قیامت:

قرب قیامت ایسا ہوگا کہ علم بھی پھیل جائے گا لیکن علم ہی علم رہے گا عمل کرنے والے خال خال ہی ہونگے یہ دور حاضر میں موجود ہے۔ (الادب المفرد ص ۶۳۷) اور ان پانچ چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ ۱۔ قیامت کب آئے گی۔ ۲۔ بارش کب ہوگی اور کہاں ہوگی ۳۔ مادہ کے رحم میں کیا ہے ۴۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کریگا۔ ۵۔ اور موت کس جگہ اور کب آئے گی۔ (سورۃ لقمان آیت ۳۴)

متفرق معلومات:

حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے ختنہ کیا اور یہ اسی (۸۰) سال کی عمر میں کیا

اور خود کیا۔ (الادب المفرد ص ۷۳) مہمان نوازی کی، مونچھیں کتروائیں، ناخن کاٹے اور سب سے پہلے ان کے بال سفید ہوئے تو بارگاہِ الہی میں عرض کیا اے رب یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وقار ہے یعنی یہ عزت کی چیز ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر پندرہ دن میں ناخن کاٹتے، مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا یعنی کسی مومن کو کسی نے کسی موقع پر دھوکہ دے دیا ایسا ہو سکتا ہے لیکن جس نے پہلی بار دھوکہ دیا پھر اسی شخص سے دوبارہ دھوکہ کھانا شان مومن کے خلاف ہے دھوکہ کھاتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ ہم سادہ اور نیک لوگ ہیں یہ کوئی دین داری کی بات نہیں۔ (الادب المفرد ص ۷۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا دوستی کرنا دیوانگی کی حد تک نہ ہو اور تیرا بغض رکھنا تلف کرنے کی حد تک نہ ہو۔ یعنی ایسی محبت نہ کرو کہ سب کچھ اسی کو سمجھ لو اور بغض کرتے وقت دوسرے کو ہلاک ہی کرنے کا جذبہ نہ رکھ۔ انسان کو صحیح انسانیت حضرات انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کس نے نہیں سکھائی نبی ﷺ نے فرمایا بلاشبہ اللہ نے مجھے برگزیدہ اخلاق اور اچھے اعمال کی تکمیل کیلئے بھیجا ہے آپ نے جن بلند اخلاق و افعال کی تعلیم دی وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے جو اصول و آداب ارشاد فرمائے ان پر عمل کر کے خود دکھایا اور وہ دنیا کے کسی بھی دوسرے معاشرے میں نہ موجود ہیں نہ کسی کے ہاں تصور ہے اکثر لوگ آدابِ اسلامیہ کا خیال نہیں کرتے کہ آداب ہی تو ہیں ان پر عمل نہ کیا تو کیا حرج ہے۔ یہ جہالت کی بات ہے کیا مومن کے لئے یہ بہت بڑا حرج نہیں ہے کہ معلم انسانیت خاتم النبیین ﷺ کے اتباع سے محروم رہے اللہ کے نبی ﷺ کی ارشاد فرمودہ ہر بات پر مرٹنے کی ضرورت ہے یہ سمجھ کر کسی بھی سنت کو چھوڑنا کہ اس پر عمل کرنا فرض و واجب نہیں ہے ایمانی تقاضوں اور آدابِ محبت کے خلاف ہے۔ (الادب المفرد ص ۳۰)

داڑھ اور کان کے درد کا علاج:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی چھینک سن کر اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ عَلٰی کُلِّ حَالٍ کہے اس کی داڑھ اور کان میں درد کبھی نہ ہوگا یہ بطور علاج بتایا چھینک کا جواب نہیں ہے۔ (الادب المفرد ص ۵۷۳)

سالمک محض:

شیطان جو مردود ہوا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سالمک محض تھا جذب و محبت کا مادہ بالکل نہ تھا ورنہ اس بے ادبی سے اعتراض نہ کرتا۔ اس لئے سالمک محض (خشک اہل عمل) کی حالت خطرہ سے خالی نہیں چاہے کہ جذب کا مادہ بھی پیدا کرے جس کا طریقہ کثرت ذکر اور محبت اہل محبت ہے یعنی اہل اللہ کی صحبت، اور مومن عقلمند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور نیک عمل سے موت کے بعد کا سامان درست رکھے۔ اور فرمایا ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو (احکام شرعیہ کا) مطیع بنائے اور جو اپنے نفس سے حساب لے اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد کام آویں۔ اور فرمایا نادان وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی آرزو کرے (الحديث) رنجیدہ اور غمگین شخص اللہ کے سایہ میں رہتا ہے اور ہر بھلائی کو تلاش کرتا ہے۔

تیرے محبوب کی یارب مشابہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں
(عزیز الحسن مجذوب)

دنیا میں سے بقدر ضرورت دین کا آلہ اور وسیلہ ہوتا ہے اور جس قدر متجاوز ہوتی ہے اسی قدر دین

کے مخالف ہے۔

دیارِ حرب والے مسلمانوں کے لئے ہدایت:

حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا میں اُن مسلمانوں سے بری ہوں جو مشرکوں میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ ان سے مراد وہ مشرکین و کفار ہیں جو اہل اسلام سے بغض و عناد رکھتے ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو اور دین و ملت سے دشمنی اور قرآن میں ایسے کفار و مشرکین سے موالات اور دوستی کا تعلق و یگانگت کا رشتہ رکھنے سے روکا گیا ہے اسلئے جو مسلمان ایسے کفار و مشرکین سے بھی موالات رکھیں اور ان پر اعتماد کریں اور ان کے دست و بازو بنیں وہ عتاب نبوی و عذاب اخروی کے مستحق ہوتے ہیں ان کو اپنی اس بے اعتدالی اور خطا پر نادم ہو کر حق تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے اور اللہ کا غضب جب بھی آتا ہے مہلت کے ساتھ آتا ہے، عذاب الہی کا مقصد انتقام اور نفس سزا اور عقوبت نہیں بلکہ شریر نفوس کو راہِ راست پر لانا ہوتا ہے اور یہ دنیا کے مصائب و پریشانیاں وغیرہ چھوٹا عذاب اسلئے انسانوں پر ڈالا جاتا ہے کہ وہ معاصی

اور سرکشی و کفر و شرک سے باز آ جائیں اور آخرت کے عذاب اکبر سے محفوظ ہو جائیں۔ (انوار باری ۱۱/۶۳)

جنت کی نعمتیں:

حضرت محدث ملا علی قاریؒ نے فرمایا کہ سب سے کم مرتبہ والے اہل جنت کو دو۔ دو جنت ملیں گی چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ول من خاف مقام ربہ جنتان۔ (انوار باری ۱۱/۷۰) احادیث میں ہے کہ محلات جنت کے گنبد مروارید کے ہیں اور ان کے کمروں کے دروازوں پر موتیوں کی چکیں آویزاں ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف) اور حدیث شریف میں ہے کہ جنت مومن کا پورا خیمہ صرف ایک جوف دار موتی کا ہوگا۔ اور جنت میں سب سامان آرائش و استعمال چاندی کا ہوگا اور ایسی ہی دو جنت سونے کی ہوں گی اور جنت عدن میں جگہ پانے والوں کیلئے یہ نعمت عظمیٰ بھی حاصل ہوگی کہ ان کے اور دیدار خداوندی کے درمیان صرف رواء کبریا کا پردہ باقی رہے گا اور مسلم شریف میں ہے کہ اہل جنت کھانگے، پہنیں گے، لیکن بول و براز نہ ہوگا۔ اور جنت میں ہمیشہ کے واسطے صحت و تندرستی ہے کبھی بیمار نہ ہوں گے۔ (۱۱/۷۱) ہمیشہ جوان رہو گے بڑھاپا نہ آئے گا راحت و عیش میں رہو گے کبھی تکلیف و مصیبت نہ آئے گی، دائمی زندگی ہے۔ موت نہ آئے گی کپڑے پرانے نہ ہوں گے جنت میں ایک مومن کو ایک سو مردوں کی قوت رجولیت حاصل ہوگی ابدی زندگی حاصل ہوگی رضائے خداوندی نصیب ہوگی قرب خداوندی نصیب ہوگا جنتیوں کا باہم سلیم الصدور صاف سینہ ہوگا رحمت، خداوندی پائدار و دائمی نعمت ہوگی۔

کسی قسم کی زحمت و تکلیف جنت میں نہ ہوگی۔ اہل جنت جو کچھ بھی وہاں چاہیں گے اس کا فوراً مہیا ہونا ہوگا جنت کا عام لباس ریشمی ہوگا دیدار الہی و رضوان ابدی و قرب خداوندی حاصل ہوگا اور معاذ بن جبلؓ عنہ، جب یمن کے حاکم بن کر یمن پہنچے تو لوگوں کو کہا۔ اے لوگوں میں تمہاری طرف رسول اللہ ﷺ کا قاصد ہو کر خبر دے رہا ہوں کہ اس زندگی کے بعد خدا کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت ملے گی یا جہنم اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی بلا موت کے اور امامت ہوگی بلا کوچ کے ایسے اجسام میں جن کو کبھی موت نہ آئے گی۔ (۱۱/۷۹) انوار باری) اے اللہ آپ ہی نے اپنے فضل سے آرام کا عادی بنایا اور آپ ہی ہم سے تکلیف دور کریں گے۔ یا رحیم یا کریم۔

متفرق جواہرات

اجتہاد فی الدین اور حفاظت دین:

ہر نبی و رسول علیہ السلام کے جانشین و صحابہؓ علوم نبوت کے صحیح حامل و محافظ رہے ہیں جو درجہ اجتہاد پر فائز تھے اور آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و کمالات کے حامل و محافظ بھی آپ کے ایسے ہی فقہاء و مجتہدین صحابہؓ تھے اور ان کے بعد ان کے جانشین اکابر مجتہدین امت محمدیہ نے اس منصب کو سنبھالا ہے اور ان ہی کی جلیل القدر علمی خدمات کے صدقہ میں اس دین کا کامل تحفظ و قیام قیامت تک باقی رہے گا۔

امر خیر کے بارے میں بھی شکایت و شکوہ کرنا جائز ہے:

حضرت جابر بن عبد اللہؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص (صحابیؓ) پانی سچائی والے دواؤں لارہا تھارات کا اول وقت تھا اس نے جو معاذؓ کو نماز پڑھاتے پایا تو اپنے دونوں اونٹوں کو بٹھلا دیا اور معاذؓ کی طرف متوجہ ہوا معاذؓ نے سورۃ بقرہ یا سورۃ نساء پڑھنا شروع کی تو وہ شخص (نیت توڑ کر) چلا گیا پھر اس کو یہ خبر پہنچی کہ معاذؓ اس سے رنجیدہ ہیں لہذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے معاذؓ کی شکایت کی تو نبی ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا کہ اے معاذؓ کیا تو فتنہ برپا کرنے والا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو (آخری پارہ کی سورۃ کیوں نہ نماز میں پڑھائی) اور دوسرے واقعہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ غضب ناک ہو گئے کہ میں نے آپ کو اس دن سے زیادہ غصہ آتے ہوئے کسی نصیحت کے وقت نہیں دیکھا۔

عافیت کی آرزو اور اشیاء کی طلب صبر کے منافی نہیں:

حضرت ایوب علیہ السلام نے شیطان کی دراز دستی کا شکوہ اللہ سے کیا تھا لیکن یہ صبر کے منافی نہیں ہے اس کو بے صبری اور جرع نہیں کہا جاسکتا عافیت کی آرزو اور اشیاء کی طلب کو بے صبری نہیں کہہ سکتے۔ (مظہری ۱۰/۱۱۲) انبیاء کے پیش نظر اور ان کا اصل مقصد اللہ سے ملنا اور مقام قرب میں پہنچانا ہوتا ہے اور یہ آخرت میں ہوگا اسلئے وہ آخرت کی یاد رکھتے ہیں۔ (مظہری ۱۰/۱۱۲) اور حقیقت میں رہنے کا ٹھکانا تو آخرت

ہی ہے دنیا تو ایک گزرگاہ اور پل ہے رہنے کا مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیوی لذت اندوزی اور عیش کوشی پر تنبیہ و زجر کی ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے دنیوی لذتوں سے اجتناب کیا اور ثواب آخرت کے امیدوار رہے۔ (مظہری ۱۰/۳۵۲) اور حضرت سعدون مجنونؓ کو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ ملے تو حضرت سعدون مجنونؓ نے ان کو نصیحت کی اور فرمایا اے عزیز لوگوں سے بالکل الگ رہا کر اور حق تعالیٰ کو اپنا مصاحب اور ساتھی بنا لو لوگوں کو جس طرح چاہے آزما کر دیکھ لے وہ ہر حالت میں تجھے بچھو ہی نظر آئینگے۔ اور خدائے تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ محبت والوں کے قلوب سے حجاب (پردہ) اٹھادیا جاتا ہے اور وہ اپنے دلوں کے انوار یعنی روشنیوں سے محبوب حقیقی کی عظمت و جلال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کی عبادت میں اپنی پوری استطاعت صرف کر ڈالتے ہیں اور اس عبادت سے انہیں جنت کی طمع ہوتی ہے نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے۔ (قصص اولیاء ۱۱/۷۲)

مومن بزدل ہو سکتا ہے بخیل بھی ہو سکتا ہے پکا جھوٹا نہیں ہو سکتا اور ہر سنی سنائی بات کو کرنے والا بھی جھوٹا ہے۔ (مظہری ۳/۱۵۸) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ مومن نہ طعنے باز ہوتا ہے نہ زیادہ لعن کرنے والا نہ فحش بکنے والا نہ بے حیاء۔ (رواہ ترمذی شریف مظہری ۳/۱۵۷) حضرت عمرؓ کا فرمان ہے کہ کفر کے بعد آدمی کیلئے اس سے کوئی بری چیز نہیں کہ اس کو تیز زبان اور بد خلق عورت ملے۔ (مظہری ۳/۲۸۸ حاشیہ)

چغلی کھانے والے کی برائی:

ابولہب کی بیوی چغلی خور تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جب کوئی مہمان آتا تو اپنی قوم کو جا کر خبر کر دیتی اور نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے کہتی کہ آپ مجنون ہیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں تم کو سب سے زیادہ شریر نہ بتاؤں صحابہؓ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرما دیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں آپؐ نے فرمایا جو چغلی کھا کھا کر دوستوں میں بگاڑ کرتے ہیں اور صاف آدمیوں کے عیب کے متلاشی رہتے ہیں آسمانوں سے بھاری یہ ہے کہ صاف آدمی پر بہتان باندھا جائے۔ بعض آدمیوں کو فضول باطل بکنے کا شوق ہوتا ہے، چغلی خور فاسق ہے اس کی شہادت نامقبول ہے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے آپؐ لوگ بھی اس سے بغض رکھو۔

چغلی کرنے والے کو وصیت:

چغلی کرنے والے کو ایک بزرگ نے فرمایا کہ تم بہت دنوں کے بعد آئے ہو اور تین کر تو ت ساتھ لائے ہو۔ وہ یہ کہ میرے دوست سے بغض پیدا کر دیا۔ دوسرے میرا دل فارغ اور چین سے تھا اس میں ایک تردد پیدا کر دیا سوم میں تم کو امین جانتا تھا اب اعتبار جاتا رہا، چغلخو کا قول اگر سچا بھی ہو تب بھی کمینگی سے خالی نہیں اور یہ بھی فرمایا چغلی کی نسبت چغلی کا مان لینا زیادہ بُرا ہے۔ اس لئے کہ چغلی میں تو صرف بتلانا ہی ہے اور ماننے میں اجازت پائی جاتی ہے اور کہا کرو۔ لہذا چغلی بہت بُری چیز ہے گو درست ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اچھی عادتوں میں سے ایک یہ بھی سکھایا کہ جو شخص تجھ میں اور لوگوں میں بگاڑ ڈالنا چاہیے اور قریب ہونا چاہے اس کی بات کبھی مت مان اور بعضوں نے کہا ہے کہ چغلی جھوٹ اور حسد و نفاق سے بنی ہے اور یہی تینوں باطنی بیماریاں ذلت کی بنا اور ارکان ہیں اور حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جو شخص دورویہ ہو گا دنیا میں قیامت کے دن اس کے لئے دوزبانیں آگ کی ہونگی۔ اللہ ہم سب کو ان باطنی بیماریوں سے بچائے آمین۔

مقبول حج کی علامات:

حج کے بعد اگر اپنے دل کو پاوے کہ دنیا سے زیادہ کنارہ کرنے لگا اور اُنس اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اعمال شریعت کی میزان کے بموجب سنجیدہ سرزد ہوتے ہیں تو قبول ہونیکا۔ اعتماد کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کا حج قبول کرتا ہے جس کو دوست رکھتا ہے اور جس کو دوست رکھتا ہے اس کا متولی ہوتا ہے اور اپنی محبت کے آثار اس پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے ابلیس مردود کا دباؤ اس پر سے ہٹا دیتا ہے تو جب اس طرح کی باتیں ظاہر ہونگی تو معلوم ہوگا کہ حج قبول ہوا اور اگر معاملہ بالعکس ہو تو عجب کہ اس سفر سے آدمی کو بجز مشقت اور سختی کے اور کچھ وصول نہ ہو۔ معاذ اللہ منہا۔

اصل صانع و کارساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے:

فتح و شکست عزت و ذلت کا اصل مالک و کارساز اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ فتوحات اسلام

رحمت و فضل خداوندی ہے۔ وہی صانع و کارساز ہے کسی کی تدبیر و شجاعت سیاست و فرزانگی کو اس میں دخل نہیں ہے۔ اسی طرح نفس کے غوائل اور امراض ایسے سخت ہیں کہ ان سے بچنا اور مبتلا ہو کر صحت یاب ہونا افراد و انسان کی قدرت اور طاقت سے خارج ہے ان سے وہی محفوظ رہتے ہیں جن کے قلوب کو خداوند عالم نے پاک و صاف بنایا ان کا کامل تزکیہ و تصفیہ فرمایا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے پہلو میں ہے اور فرمایا جناب رسول اللہ ﷺ نے آدمی ہمیشہ خیر سے رہنے کے جب تک ان میں فرق مراتب قائم رہے گا اور جب سب برابر ہو جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔

انسانی حریت:

حریت کے معنی آزادی اخلاق و ملکات اور رذائل سے پاکیزگی و صفائی کے ہیں جو غلامی کی قید میں نہ ہو اس کو بھی کہتے ہیں اس سے وہ شخص بھی مراد لیا جاتا ہے جو شریف النفس ہو کر ایم الا اخلاق ہو اسی لئے انسان کے چہرہ کو بھی حرہ کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کی بنا پر انسان کے اصلی اخلاق کے ساتھ دوسرے اوصاف بھی رکھ دیئے جو اصلی انسانی اخلاق کی مزاحمت کرتے ہیں اور اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی عقل سے روحانی اخلاق و ملکات میں مقابلہ کے وقت روحانی اخلاق کو غالب رکھے رذائل نفسانی کو زائل کرنے کی فکر کرے۔ (اشاعت اسلام۔ ص ۵۴۸)

اور حریت یعنی روحانی اخلاق بھی تمام رذائل نفسانی سے آزاد پیدا کئے گئے لیکن چونکہ وہ دار بلا میں ابتلاء و آزمائش کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس لئے اس حریت کی حفاظت انسان کے ذمہ لازم و واجب قرار دی گئی ہے انسان اگر اس کی حفاظت میں کمی کرے تو دنیا میں ذلیل و خوار سمجھا جاتا ہے اور آخرت میں دارو گیر اور یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی حفاظت میں مارا جائے تو اس کو دیناً و مذہباً شہید کا اجر ملتا ہے۔

اسی طرح انسان اپنی ذات کا اور اپنی ذات کے منافع کا مالک ہے اخلاق و صفات تابع ذات ہیں وہ بھی اس کے اختیاری ہیں اس اعتبار سے تو اختیاری نہیں کہ وہ اپنے اندر جس خلق یا جس ملکہ کو چاہے پیدا کر

سکے یہ تو صرف خداوند عالم کے اختیار میں ہے جس طرح ذات انسان کی خلقت اس کے اختیار میں نہیں ہے اسی طرح صفات و اخلاق کی خلقت بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں جس طرح ذات کے اندر اس کو یہ تصرفات دیئے گئے ہیں کہ وہ حسن جمیل بنا کر خلقی کج اور کراہت منظر کی ایک حد تک تلافی کر سکتا ہے۔ اسی طرح نفسانی رذائل کو مستور و مغلوب کرنے اخلاق کو تفوق امتیاز دینے کا اختیار بے شک اس کو دیا گیا ہے۔ یہی مراد ہماری صفات و اخلاق کے اختیاری ہونے سے ہے۔

اللہ کی رضا پیش نظر رہنی چاہیئے :

اللہ کی رضا پیش نظر رہنی چاہیئے اس کی رضا مندی کی فکر میں رہتے ہوئے جو راضی ہو جائے بہتر ہے اور جو ناراض ہو جائے ہمارا ذمہ اس کا راضی کرنا نہیں ہے ہمارے ذمہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے جو خالق و مالک ہے۔

تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب تیرا چھٹنا ہے غضب یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ہے کہ اپنے والد کی دوستی کا خیال رکھنا اس کو مت کاٹنا ورنہ اللہ تعالیٰ تیرا نور بجھا دے گا۔ (المفرد ص ۸۲)

بنی آدم کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعہ کی شب میں پیش ہوتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں ہوتا الحدیث (المفرد ص ۹۹) جب تیرے پاس مال ہو تو اس کے خرچ میں ان لوگوں سے ابتدا کر جو تیری عیال میں ہوں اگر اس سے زائد ہو تو رشتوں کے مراتب کے اعتبار سے اپنے عزیزوں پر خرچ کر اگر اس سے بھی زیادہ ہوں تو دوسروں کو دے غریب پر صدقہ کرنا صرف صدقہ اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے صلہ رحمی بھی صلہ رحمی یعنی اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک وہ مبارک عمل ہے جس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں وسعت اور عمر میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے اور فضل خداوندی اس کے شامل حال رہتا ہے۔ (المفرد ص ۱۰۰) نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی فریاد رسی کرے اس کے لئے تہتر ۷۳ درجے مغفرت کے لکھے جاتے ہیں جن میں سے ایک

میں اس کے تمام امور کی اصلاح اور درستی ہے اور بہتر ۷۲ درجے اس کے لئے قیامت میں ترقیات کا سبب ہیں۔ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ادب سکھانا ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے اور مرد کو تاکید کے ساتھ عورت کی دلجوئی، راحت رسانی حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے اس کو زبان سے ہاتھ سے معاملہ سے تکلیف پہنچانے کی سخت ممانعت کر دی گئی ہے۔

دعا:

اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَا لَهٗ، وَ وَلَدُهٗ، وَ بَارِكْ لَهٗ، اے اللہ اس کا مال اور اولاد زیادہ کر دے اور اس میں برکت عطا فرما تین چیزوں میں تاخیر نہ کر ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے دوسری جنازہ جب تیار ہو جائے تیسرے بے نکاح عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے (تو جلدی نکاح کر دینا) (الحديث المفرد ص ۴۱) جس شخص نے ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا تو وہ قیامت کے دن سات زمینوں کے نیچے دھنسا یا جائے گا اور لعنت کی ایسے شخص پر جو زمین کی نشانی چرائے (یعنی حد بندی غائب کرے) (ص ۵۸)

سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ مجددیہ غفوریہ رحیمیہ

حال دا محرم کوئی نہ ملیا جو ملیا سو غرضی ہو کامل مرشد شاہ پوری ملیا او آپے لیسے ساراں ہو

حضرت صوفی محمد حسین مدظلہ عالی حضرت زبدة العارفین مولانا عبدالرحمان مدظلہ
(رائے پوری) اصل ڈھڈیاں ضلع سرگودھا حال دریا
خاں (ضلع بھکر)

قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری قطب العالم حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائپوری
قدس سرہ قدس سرہ

قطب الاقطاب حضرت میانجو عبدالرحیم قطب العارفین حضرت اخوند عبدالغفور صاحب سوات
سہارنپوری قدس سرہ قدس سرہ

حضرت محمد شعیب تورڈھیری قدس سرہ حضرت حافظ محمد صاحب قدس سرہ
حضرت محمد صدیق بنیری قدس سرہ حضرت شاہ مومن گگری قدس سرہ
حضرت شاہباز پشاور قدس سرہ حضرت شاہ حبیب پشاور قدس سرہ
حضرت سید آدم بنوری قدس سرہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی قدس سرہ
حضرت شاہ سکندر کیتھلی قدس سرہ حضرت شاہ کمال کیتھلی قدس سرہ
حضرت شاہ فضیل قدس سرہ حضرت شاہ گدار حمن ثانی قدس سرہ
حضرت سید شمس الدین عارف قدس سرہ حضرت شاہ گدار حمن بن ابی الحسن قدس سرہ
حضرت شاہ شمس الدین صحرائی قدس سرہ حضرت سید شاہ عقیل قدس سرہ

حضرت سید بہاء الدین قدس سرہ	حضرت سید عبدالوہاب قدس سرہ
حضرت شاہ شرف الدین قتال قدس سرہ	حضرت سید عبدالرزاق قدس سرہ
حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ	حضرت شیخ ابوسعید مخزومی قدس سرہ
حضرت شیخ ابوالحسن علی الہنکاری قدس سرہ	حضرت شیخ ابوالفرح طرطوسی قدس سرہ
حضرت شیخ عبدالواحد بن عبدالعزیز تمیمی قدس سرہ	حضرت شیخ ابوبکر شبلی قدس سرہ
حضرت خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ	حضرت خواجہ سری سقطی قدس سرہ
حضرت خواجہ معروف کرخی قدس سرہ	حضرت خواجہ داؤد طائی قدس سرہ
حضرت خواجہ حبیب عجمی قدس سرہ	حضرت خواجہ حسن بصری قدس سرہ

حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ

شَفِيعُ الْمُذْنِبِينَ رَحْمَتُهُ، لِلْعَلَمِينَ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا.

سلسلہ عالیہ چشتیہ نقشبندیہ مجددیہ ولی اللہیہ امدادیہ

حال دا محرم کوئی نہ ملیا جو ملیا سو غرضی ہو کامل مرشد شاہ پوری ملیا او آ پے لیس ساراں ہو

حضرت صوفی محمد حسین مدظلہ عالی حضرت زبدة العارفين مولانا عبدالرحمان مدظلہ
(رائے پوری) اصل ڈھڈیاں ضلع سرگودھا حال
دریا خاں (ضلع بھکر)

قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری قطب العالم حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائپوری
قدس سرہ قدس سرہ

قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قطب الاقطاب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجرکی
قدس سرہ قدس سرہ

حضرت میانجو نور محمد جھنجھانوی قدس سرہ حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی قدس سرہ

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی قدس سرہ

حضرت سید عبداللہ اکبر آبادی قدس سرہ حضرت سید آدم بنوری قدس سرہ

حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی قدس سرہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہ

حضرت مولانا خواجگی امکنگی قدس سرہ حضرت خواجہ درویش محمد قدس سرہ

حضرت مولانا محمد زاہد قدس سرہ حضرت خواجہ عبید اللہ اسرار قدس سرہ

حضرت مولانا یعقوب چرخی قدس سرہ حضرت خواجہ علاء الدین عطاء قدس سرہ

حضرت سید بہاء الدین نقشبند قدس سرہ حضرت سید میر کلال قدس سرہ

حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی قدس سرہ

حضرت خواجہ عارف ریوگری قدس سرہ

حضرت خواجہ یوسف ہمدانی قدس سرہ

حضرت امام ابوالقاسم قشیری قدس سرہ

حضرت خواجہ ابوالقاسم نصرآبادی قدس سرہ

حضرت خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ

حضرت خواجہ معروف کرخی قدس سرہ

حضرت امام موسیٰ کاظم قدس سرہ

حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر قدس سرہ

خليفة رسول الله حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ محمد بابا ساسی قدس سرہ

حضرت خواجہ محمود انجیر فغوی قدس سرہ

حضرت خواجہ عبدالحق عجدانی قدس سرہ

حضرت خواجہ ابوعلی فارمدی قدس سرہ

حضرت خواجہ ابوعلی دقاق قدس سرہ

حضرت خواجہ ابو بکر شبلی قدس سرہ

حضرت خواجہ سری سقطی قدس سرہ

حضرت امام علی رضا قدس سرہ

حضرت امام جعفر صادق قدس سرہ

حضرت سلمان فارسی صاحب رسول اللہ

شَفِيعُ الْمُذْنِبِينَ رَحْمَتُهُ، لِلْعَلَمِينَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا.

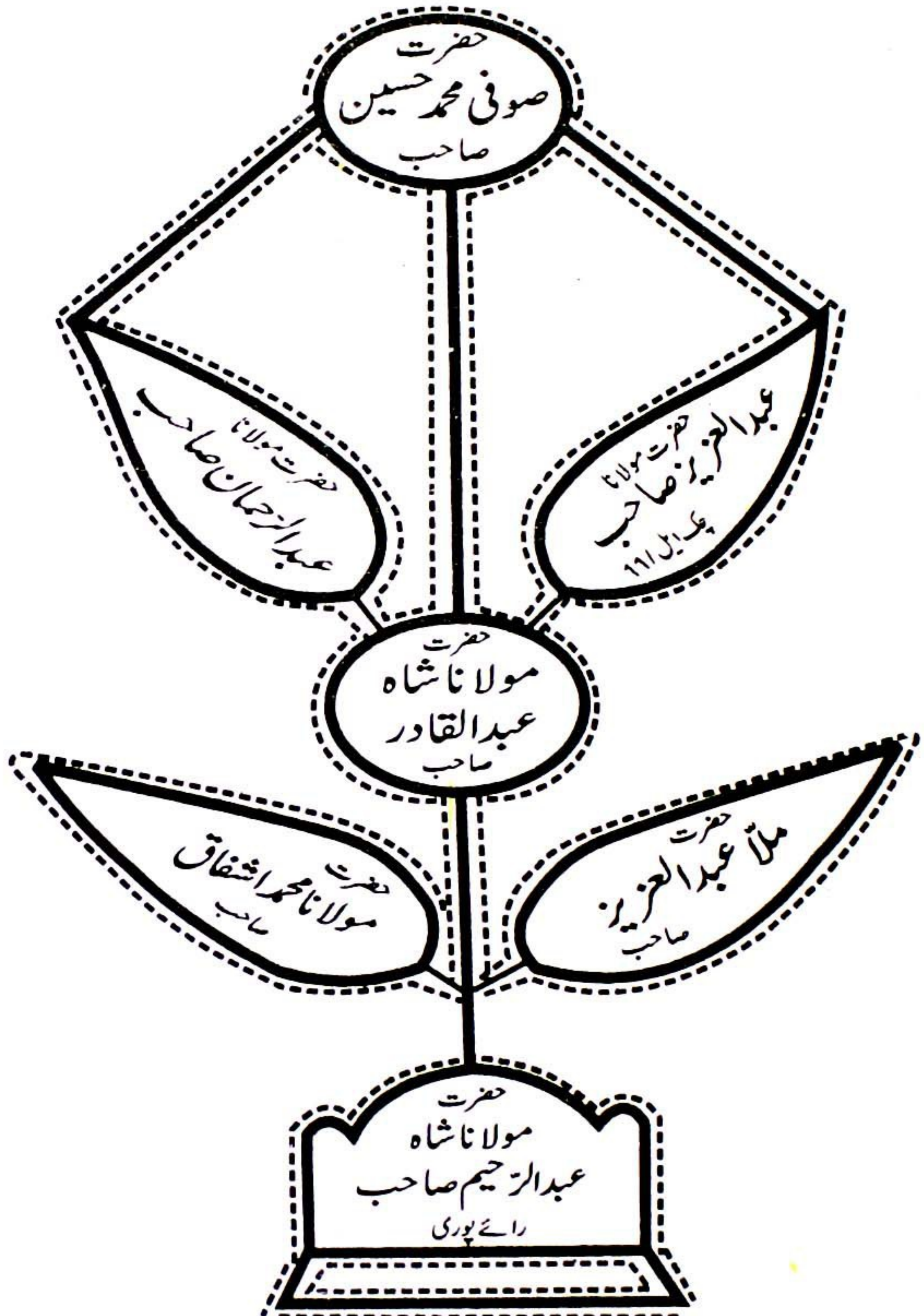
شجرہ نسب

صوفیاء رحمہ اللہ کے یہاں ثابت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھ کو وہ راستہ دکھائیے جو بندگان خدا پر سب سے زیادہ قریب اور سہل تر ہو اور حق تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہو۔ آپؐ نے فرمایا کہ خلوت میں ذکر پر مداومت کو لازم پکڑ لو، علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ ذکر کس طرح کروں؟ آپؐ نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو اور مجھ سے سنو اس کے بعد آپؐ نے تین مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سن رہے تھے پھر حضرت علیؑ نے تین مرتبہ کہا اور حضرت ﷺ سنتے تھے بعد ازاں حضرت علیؑ نے حسن بصریؒ کو اور حسن بصریؒ نے عبدالواحد بن زید اور حبیب عجمیؒ کو تلقین کیا۔ اور اسی طرح سلسلہ تلقین جاری رہا۔ یہاں تک کہ متعدد سلسلے اور مختلف طریقے اور متفرق شعبے پیدا ہو گئے مصنف (رسالہ مکیہ) اپنا شجرہ مختصر اس طرح بیان فرمایا ہے کہ (۱) فخر عالم ﷺ نے اس طور پر کلمہ طیبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تلقین فرمایا اور (۲) علی کرم اللہ وجہہ نے (۳) حسن بصریؒ کو اور انہوں نے (۴) حبیب عجمیؒ کو انہوں نے (۵) داؤد طائیؒ کو انہوں نے (۶) معروف کرخیؒ کو انہوں نے (۷) سری سقطیؒ کو انہوں نے (۸) جنید بغدادیؒ کو انہوں نے (۹) ابوعلی رودباریؒ کو انہوں نے (۱۰) ابوعلی کاتبؒ کو انہوں نے (۱۱) ابو عثمان مغربیؒ کو انہوں نے (۱۲) ابو قاسم گرگانیؒ کو انہوں نے (۱۳) نساجؒ کو انہوں نے (۱۴) احمد غزالیؒ کو انہوں نے (۱۵) ابو نجیب سہروردیؒ کو انہوں نے (۱۶) عمار بن یاسرؒ کو انہوں نے (۱۷) نجم الدین کبریؒ کو انہوں نے (۱۸) مجد الدین بغدادیؒ کو انہوں نے (۱۹) علی لالہؒ کو انہوں نے (۲۰) احمد کو ربانیؒ کو انہوں نے (۲۱) عبدالرحمن کرخیؒ کو انہوں نے (۲۲) برہاں الدین سمرقندیؒ کو انہوں نے (۲۳) فقیر مولف کو رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین ص ۱۱۰۔ (امداد السلوک)

سلسلہ طریقت اور اجازت و خلافت رائے پوری حضرات

اعلیٰ حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری کے پہلے شیخ حضرت میاں صاحب شاہ عبدالرحیم سہارن پوری کو حضرت اخوند صاحب عبدالغفور سواتی قدس سرہ سے طریقہ قادریہ نقشبندیہ میں اجازت و خلافت تھی انہوں نے اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری کو بھی قادریہ نقشبندیہ طریقے میں اجازت و خلافت دی حضرت میاں صاحب کی وفات کے بعد قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت گنگوہیؒ نے چشتیہ صابریہ میں بالخصوص اور دوسرے طرق میں بالعموم اجازت و خلافت دی اور اس طرح امام العصر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سلسلے کی خصوصیات سے فیض یاب ہوئے اور پھر اعلیٰ حضرت نے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری صاحب کو بھی چاروں سلسلوں میں اجازت و خلافت دی اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری نے حضرت مولانا عبدالعزیز رائے پوری گیارہ چک ایل ۱۱ کو اجازت و خلافت دی رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین اور مولانا عبدالرحمن رائے پوری ضلع بھکر (دریا خان) قدس سرہ کو اجازت و خلافت دی اور زبدۃ العارفین حضرت مولانا عبدالرحمن رائے پوری صاحب نے احقر حقیر کو اجازت و خلافت دی۔

شجرہ طیبہ مشائخ رائے پور

دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا

فخر الہند حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب

اللہ کی قضا ہر چیز پر غالب ہے:

بعض صالحین کی ایک جماعت نے امیر المومنین کے سامنے ترکوں کے ڈاکو لوگوں سے نقصان پہنچنے کی شکایت کی امیر نے کہا کہ تم لوگوں کا اعتقاد تو یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی قضا سے ہوتا ہے تو میں اللہ کی قضا کو کیسے روک سکوں گا ان صالحین میں سے ایک نے کہا کہ صاحب قضا (یعنی اللہ تعالیٰ) نے وہی فرمایا ہے (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) ترجمہ: اور اگر اللہ کا قانون یہ نہ ہوتا کہ وہ بعض لوگوں کو بعض سے دفع کرتا رہتا تو زمین فساد سے بھر جاتی تو امیر لا جواب ہو گیا۔

علاء بن الحضرمیؓ کا بحرین کے مرتدین سے مقابلہ:

حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد قبیلوں میں سے بحرین کا قبیلہ بنی بکر بھی مرتد ہو گیا اور اپنا بادشاہ منذر بن النعمان کو جس کا لقب غرور تھا بادشاہ بنانا چاہا لیکن قبیلہ عبدالقیس کے اسلام پر پختگی سے قائم رہے اور قبیلہ بنی بکر نے مرتد ہو کر سب مسلمانوں کو جو بحرین میں تھے محصور کر لیا اس سخت محاصرے اور بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کی حالت میں عبداللہ بن حذیفہؓ نے اشعار کے ذریعے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فریاد بھیجی حضرت ابو بکرؓ نے علاء بن الحضرمیؓ کو اہل بحرین کے مقابلہ اور مسلمانوں کو چھڑانے کے واسطے مامور فرمایا ان کو بہت سے قبائل جو مرتد ہو گئے تھے خود بخود آ کر ملے اور ساتھ ہوئے۔ علاءؓ اس جمیعت کے ساتھ رات کو ایک میدان میں اترے قافلہ پوری طرح اترنے بھی نہ پایا تھا اونٹوں سے اسباب اور پانی کے مشکیزے اتارے بھی نہ تھے کہ دفعۃً اونٹوں میں ایسی وحشت پیدا ہوئی کہ جس کی وجہ سے سب کے سب بھاگ گئے اور کچھ پتہ نہ چلا کے کہاں گئے مسلمان پریشان رہ گئے کوئی سامان پاس نہ تھا دور دور تک پانی کا پتہ نہ تھا۔ سب کو بھوک پیاس سے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ یہ اندیشہ علاوہ

بریں تھا کہ ایسی حالت مجبوری میں دشمن آ پہنچے تو کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ مسلمانوں پر غم و فکر کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کو اپنی ہلاکت سے زیادہ اسلام کو ضعف پہنچنے کا اندیشہ اور رنج تھا۔ حضرت علاءؒ نے سب مسلمانوں کو اس غم و فکر کی حالت میں دیکھ کر فرمایا تم لوگ اتنے پریشان اور تائید غیبی سے مایوس کیوں ہو لوگوں نے کہا ہماری پریشانی کی وجہ ظاہر ہے کل کو دھوپ تیز نہ ہوگی کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت علاءؒ نے فرمایا کہ قسم ہے خدا تعالیٰ کی تم ہلاک نہیں ہو سکتے تم مسلمان ہو خدا کی راہ میں دین کی امداد کیلئے نکلے ہو تم بالکل مطمئن رہو۔ صبح کی نماز پڑھ کر حضرت علاءؒ نے سب کے ساتھ مل کر دعا کی دعا سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ قریب ہی پانی چمکتا ہوا نظر آیا سب نے خوش خوش خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے خوب پانی پیا اور جو برتن پاس تھے۔ سب کو بھریا اور ابھی دن بھی چڑھنے نہ پایا تھے کہ بھاگے ہوئے اونٹ بھی سب کے سب مع اسباب آ موجود ہوئے خدائے تعالیٰ نے یہ کرشمہ تائید آسمانی دکھلا کر مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ اپنے دین کی اشاعت و استحکام ہم خود کرتے ہیں۔ تمہاری تدابیر و جفاکشی پر کوئی امر موقوف نہیں ہے تم کو تمہاری سعی و اخلاص کا ثواب دینا منظور ہے اور یہ بھی ان کو بتلا دیا کہ اگر تم سچے دل سے اسلام کی خدمت گزاری کرو گے تو تائید غیبی تمہارے ساتھ رہے گی۔ (اشاعت اسلام ص ۸۵)

حضرت ابو ہریرہؓ بھی اسی لشکر میں تھے انہوں نے پانی کا برتن بھر کر اس جگہ رکھ دیا (نشانی کے طور پر) اور یہاں سے روانہ ہونے کے بعد منجاب بن راشد سے کہا کہ تم اس جگہ کو جانتے ہو جہاں پانی تھا انہوں نے کہا خوب جانتا ہوں جا کر دیکھا تو وہ برتن پانی کا بھرا ہوا رکھا تھا منجاب نے کہا آج سے پہلے اس موقع پر کبھی پانی نہیں دیکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے برتن بھر کر رکھا تھا کہ اس کو آ کر دیکھوں گا اگر یہ پانی کی جگہ ہے یا کوئی چشمہ ہے تو معلوم ہو جائے گا اور اگر خدا کی طرف سے تائید ہے اور جس طرح من و سلویٰ بنی اسرائیل پر آسمان سے نازل ہوئی تھی ہمارے لئے بھی من ہے تو معلوم ہو جائے گا۔ اب معلوم ہو گیا کہ یہ من تھا اور خدا تعالیٰ نے غیب سے امداد فرمائی ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا میت کے درجات اس کے مرنے کے بعد بلند کئے جاتے ہیں۔ (اشاعت اسلام ص

(۸۶) تو اس سننے والے نے کہا میرے رب کی قسم یہ کون سی چیز ہے کہ جس سے میت کے درجات بلند کئے جاتے ہیں۔ اس سے کہا گیا کہ تیری اولاد تیرے لئے استغفار کرتی رہے۔ (المفرد ص ۸۲)

اشاعتِ اسلام میں صحابہؓ کا کردار:

اس میں شک نہیں کہ اسلام ایک سچا اور صاف مذہب ہے اس کی ذاتی خوبیاں پر زور تاثر قوت جاذبہ ایسی تھیں جن کی بناء پر جب کوئی شخص صاف دلی سے اس کی طرف متوجہ ہوتا تو بغیر متاثر ہوئے اور اس کی حقانیت کو تسلیم کیئے نہ رہتا ہے۔ مگر اسلام کے اس قدر جلد پھیلنے اور اقلیتوں کے دلوں کو فتح کر لینے میں زیادہ تر صحابہؓ کے اوصاف اخلاق کا دخل تھا صحابہؓ اسلام کا نمونہ بن کر نکلے تھے۔ انہوں نے دنیا کو دکھلا دیا کہ رسول اللہ ﷺ کے فیض صحبت سے ان میں وہ قوت پیدا ہو گئی ہے۔ جس سے ایک عالم کو اپنا گرویدہ اور اسلام کا سچا فرمانبردار بنا سکتے ہیں۔ اگر ان کے اندر یہ خوبیاں نہ ہوتیں یا کسی قسم کا نقص ہوتا تو اسلام کی واقعی خوبیاں بھی دل پر اثر نہ کرتیں اس کے سچے عقائد اور پاک تعلیمات کے بعد جیسا صحابہؓ کے حالات کو دیکھا جاتا تھا تو ہر شخص خود بخود اس کا حلقہ بگوش بن جاتا تھا۔

یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ زبانی تعلیم سے زیادہ فیض صحبت کی تاثیر قوی اور مستحکم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہؓ ایک گھڑی کے فیض صحبت کی بدولت تمام دنیا اور ہر طبقہ کے مسلمانوں سے افضل و اعلیٰ ہو گئے۔

صحابہؓ کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے تمام اقوال و احوال، افعال و معاملات کو دیکھنے سے اول نظر میں معلوم ہو جاتا تھا کہ ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ اور اس کی نعمتوں سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ انکو سوائے رضائے خداوندی اور اتباع احکام شریعت کوئی امر مطلوب نہیں صحابہؓ دنیا کے تمام معاملات کرتے تھے۔ تعلقات خانہ داری اور معاشرت احباب کے حقوق پوری طرح سے ادا کرتے تھے مگر ان کے قلب میں سوائے محبت خدا اور رسول اور کوئی امر نہ تھا۔ دنیا کے کاروبار جو کچھ بھی تھے ضروریات زندگی پورا کرنے کی غرض سے تھے یہی وہ بات ہے جو دیندار کو دنیا دار سے جدا کرتی ہے۔ ایک معمولی حیثیت کا شخص جو پیٹ

پالنے کی فکر میں لگا ہوا اور اس کی تدبیروں میں منہمک ہے مگر اس کو صحابہؓ کے غنا کا عشر عشر بھی حاصل نہیں۔ سب دنیا اور طالب دنیا کے خطاب سے مخاطب کیا جاتا ہے الغرض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات و معاملات اسلام کے پاکیزہ عقائد کیلئے بمنزلہ دلیل کے تھے۔ اسلامی عقائد و احکام سننے کے بعد جب صحابہؓ کو دیکھا جاتا تھا تو دعویٰ حقانیت اسلام و دلائل قویہ ظاہرہ سے ثابت و مستحکم ہو جاتا تھا اور ہر شخص اس کو حق سمجھنے پر مجبور ہوتا تھا۔ صحابہؓ کے اپنے حالات و معاملات کے ساتھ تائید غیبی کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ تمام کا جمع کرنا دشوار ہے جن کے ساتھ قوموں کی قومیں اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئیں چند واقعات مندرجہ ذیل ہیں۔

اہل بحرین کے مرتد ہونے اور حضرت علاء بن الحضرمیؓ کا ان کے مقابلے کیلئے مامور ہونے اور مسلمانوں کی غیبی تائید کا عجیب ”اونٹوں“ کے بھاگ جانے اور پھر واپس آ جانے اور پانی سے سیراب ہونے کا واقعہ پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ مرتدین کو اس جگہ کامل شکست ہوئی اکثر تو ان میں مقتول ہوئے اور کچھ بچے تو دوسری جانب کو بھاگ گئے اور خلیج دار بن میں پناہ گزین ہوئے دار بن ایک بستی ہے جو سمندر کے کنارے آباد ہے۔ بحری جہاز کا سفر تھا کہ سمندر کے دوسرے کنارے دشمنان اسلام کا اجتماع تھا۔ حضرت علاء صورت حال کو دیکھ کر متردد و متفکر تھے کہ اگر ان دشمنان اسلام کو اس حال پر دار بن میں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ قوت دن بدن ترقی پا کر زیادہ خوف ناک ہو جائے گی حضرت علاءؓ نے بحرین کے مسلمانوں کا کامل بندوبست فرما کر خود اپنے لشکر کو لے کر دار بن کا قصد فرمایا۔ دار بن پر حملہ کرنے کے واسطے جہازوں اور کشتیوں کی ضرورت تھی اور مسلمانوں کے پاس اس قسم کا سامان بالکل نہ تھا۔ مگر حضرت علاءؓ ایسے شخص نہ تھے جن کو سمندر کی ہیبت ڈرا دیتی آپ نے لشکر اسلام کو جمع کر کے خطبہ پڑھا اور فرمایا دشمنوں کی جماعتیں اور مغرورین کے گردہ اس خلیج دار بن میں جمع ہو گئے ہیں۔ تم لوگ خشک میدان میں خدا تعالیٰ کی تائید اور امداد کو ابھی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو تم کو اس قسم کی امداد اور تائید کی توقع دریا میں بھی رکھنی چاہیے۔ تم سب دریا میں داخل ہو جاؤ اور دشمن پر حملہ کرو اس گفتگو کے بعد حضرت علاءؓ مع لشکر کے سمندر میں داخل ہو گئے اور دعائیہ کلمات پڑھتے ہوئے

بحفاظت گذر گئے سمندر کا پانی خشک ہو کر اس قدر رہ گیا کہ اونٹ اور گھوڑے کے صرف پیر بھگتے تھا اور اسلامی لشکر ایسی راحت اور آرام سے ہولناک دریا کو طے کر گیا گویا بھگے ہوئے رستے پر چل رہا ہے اور دار بن میں دشمنان اسلام کو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ مسلمان بغیر جہازوں اور کشتیوں کے اس طرح دریا کو پیادہ طے کر کے آ پہنچیں گے وہ غافل تھے مسلمان وہاں پہنچ گئے اور دار بن مسخر ہو گیا یہ تائید الہی شامل تھی لہذا اشاعت اسلام نہ ظاہری تدابیر پر موقوف ہے نہ کسی قسم کے جبر و اکراہ کو اس میں دخل ہے۔

مسلمان اور بالخصوص صحابہؓ کو اسلام کی حقانیت اور تائید آسمانی پر ایسا یقین تھا کہ اس کیلئے کسی دلیل کی ضرورت نہ تھی ان کے دل میں یہ مضمون راسخ تھا کہ ہم حق پر ہیں اور خدا کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ یقین کی مضبوطی اور صحبت کا اثر تھا اور ساتھ مشاہدات عینی مل گئے تھے تو اسی یقین کو ترقی ہو کر اور بھی زیادہ قوت ہو جاتی ہے۔ (اشاعت اسلام ص ۱۰۶)

حضرت خالدؓ کا ملک عراق میں داخل ہونا:

مرتدین کے قصہ سے مطمئن ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خالد بن ولیدؓ اور عیاضؓ بن غنم کو مامور فرمایا کہ عراق میں داخل ہوں خالد بن ولیدؓ عراق کی اسفل جانب سے اور عیاضؓ اعلیٰ جانب سے اور دونوں حیرہ پر جا کر مل جائیں اور دونوں میں سے حیرہ پر جو پہلے پہنچے وہی لشکر کے امیر ہونگے آپؐ نے دونوں صاحبوں کو یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے لشکر میں سے جو لوگ واپس ہونا چاہیں ان کو اجازت دے دینا۔ اجازت کی بنا پر لشکر کا ایک حصہ واپس ہو گیا۔ دونوں صاحبوں نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری امداد کے لئے کچھ لشکر بھیجا جائے آپؐ نے حضرت خالدؓ کی امداد کے واسطے تنہا قعقاع بن عمرو تمیمی کو بھیجا لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت خالدؓ کے لشکر میں قلت ہے اور آپؐ تنہا ایک شخص کو ان کی امداد کے واسطے بھیجتے ہیں آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ جس لشکر میں قعقاع جیسا ایک شخص بھی ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا اور عیاضؓ بن غنم کی امداد کیلئے عبد بن غوث کو بھیجا یہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی فراست تھی اور یہ مسلمانوں کے افراد کا ایمان تھا یہ ہے وہ یقین جو انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔

ملک عراق میں داخل ہونے کے لئے حیرہ بطور دروازہ کے تھا بادشاہان فارس کی طرف سے حیرہ پر بڑا حاکم رہتا تھا اور حیرہ کے انجام پر تمام گرد و نواح کے شہروں اور قصبات کا مدار تھا۔ اہل حیرہ نے صلح کر لینی چاہی اور گفتگو سے مصالحت کے واسطے عمرو بن عبدالمسیح ”عیسائی“ حضرت خالد بن ولیدؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے عمرو بن عبدالمسیح کی عمر کئی سو سال کی تھی جب خالدؓ نے سوال کیا تو عمرو بن عبدالمسیح صحیح جواب نہ دے سکا حضرت خالدؓ نے ہنس کر اس کے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم ایک ایسے بوڑھے شخص کے ذریعے سے گفتگو کرنا چاہتے ہو جس کی عقل و حواس درست نہیں رہے اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ کہاں سے آیا ہے۔ پھر ابن بقیلہ نے گفتگو کی جو عمرو بن عبدالمسیح کے گروہ میں دوسرے شخص تھے۔ حضرت خالدؓ کے سوال کا اس نے صحیح جواب دیا لیکن عمرو بن عبدالمسیح کے خادم کے ساتھ ایک تھیلی میں زہر تھا حضرت خالدؓ نے پوچھا یہ کیا ہے اور کیوں ساتھ لایا ہے اس نے جواب دیا کہ ”سم ساعہ“ فی الفور ہلاک کرنے والا زہر ہے۔ اور یہ اس لئے ساتھ لایا تھا کہ اگر میں تم لوگوں کے حالات ایسے نہ دیکھتا جواب دیکھ رہا ہوں تو میں اپنی قوم کے واسطے کسی مکروہ بات کا واسطہ اور ذریعہ نہ بنتا بلکہ زہر کھا کر ہلاک ہو جاتا حضرت خالدؓ نے زہر کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر فرمایا کہ کوئی شخص اجل معین سے پہلے نہیں مرتا اور نہ کوئی چیز بلا حکم خدا اثر کرتی ہے اور یہ کہہ کر آپ نے یہ دعا پڑھی اور دعا پڑھ کر زہر نگل لیا۔ ابن بقیلہ نے گواہی حیرت انگیز اور تعجب خیز بات دیکھی تھی۔ مکروہ خود عالم اور تجربہ کار تھا اس نے حضرت خالدؓ سے کہا قسم ہے خدا کی تم میں ایک بھی جب تک ایسا رہے گا تم اپنی مراد کو پہنچاتے رہو گے اور پھر اس نے اہل حیرہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی واضح اور روشن بات نہیں دیکھی اس کے بعد ابن بقیلہ نے حضرت خالدؓ سے ایک سالانہ محصول معین کر کے صلح کر لی اہل حیرہ کی جان و مال کی محافظت مثل مسلمانوں کے کی جائے گی۔ اہل حیرہ کے ساتھ صلح ہونا تھا کہ تمام گرد و نواح کے قبائل نے اپنے اپنے علاقہ کی طرف سے صلح کر لی۔ یہ ہے قوت ایمان و یقین کی حضرت خالدؓ نے توکل علی اللہ پر بلا اندیشہ ایسے سخت زہر کو نگل لیا اور اس کا اثر بھی ظاہر نہ ہوا اور یہ صحبت کا اثر تھا۔ (اشاعت اسلام ص ۱۰۸)

اجنادین ”کا عجیب واقعہ“:

اجنادین ملک شام میں بہت بڑا شہر ہے اس جگہ مسلمانوں اور رومیوں میں بڑا معرکہ ہوا ہر قل کا حقیقی بھائی لشکر روم کا سپہ سالار تھا۔ مسلمانوں کا لشکر یہاں جمع ہو گیا تو یہ سالار روم نے ایک عربی شخص کو اس غرض کیلئے بھیجا کہ مسلمانوں کے لشکر میں رہ کر ان کی اصلی حالت کی خبر لائے۔ یہ شخص چونکہ خود عربی تھا مسلمانوں میں آ ملا اور ایک رات دن رہ کر ان کے شب و روز کے حالات دیکھے راتوں کو تہجد گزاری اور تلاوت کلام الہی کرتے دیکھا ہر شخص کو دیکھا کہ بلا تصنع و تکلف عبادت میں مشغول ہے ایک دوسرے کا باہمی معاملات میں نہایت صفائی سے برتاؤ ہے ہر شخص امیر کے حکم کا دل و جان سے مطیع و فرمانبردار ہے۔ یہ حالات دیکھ کر واپس ہوا سپہ سالار روم نے پوچھا کہ کیا دیکھا ہے اس نے کہا یہ لوگ رات کو راہب اور عابد ہیں اور دن میں بہادر اور شہسوار اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا کبھی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالیں اور اگر زنا کرے تو زحم کر دیں حق کے جاری کرنے میں کسی کی رعایت نہیں ہے سپہ سالار نے سن کر کہا اگر تو نے سچ بیان کیا ہے تو زمین کے اندر اتر جانا اس سے بہتر ہے کہ ان لوگوں سے مقابلہ کیا جائے۔ (ص: ۱۱۰)

تو بھائی اسلام کے اس قدر جلد پھیلنے میں زیادہ تر صحابہ رضوان اللہ جمیعین کے اوصاف (ص: ۱۱۰) اور محاسن اخلاق معاملات کو دخل تھا صحابہؓ اسلام کا نمونہ بن کر نکلے تھے انہوں نے دنیا کو دکھلا دیا کہ رسول اللہ ﷺ کے فیض صحبت سے ان میں وہ قوت پیدا ہو گئی ہے جس سے ایک عالم کو گرویدہ اور اسلام کا سچا فرمانبردار بنا سکتے ہیں اگر ان کے اندر یہ خوبیاں نہ ہوتیں یا کسی قسم کا نقص ہوتا تو اسلام کی واقعی خوبیاں بھی دل پر اثر نہ کرتیں اسلام کے سچے عقائد اور پاک تعلیمات کے بعد جب صحابہؓ کے حالات کو دیکھا جاتا تھا تو ہر شخص خود بخود اس کا حلقہ بگوش بن جاتا تھا یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ زبانی تعلیم یا تقریر سے فیض صحبت کی تاثیر قوی اور مستحکم ہوتی ہے۔

صحابہؓ کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے تمام اقوال و افعال احوال و معاملات کو دیکھنے سے اول نظر میں معلوم ہو جاتا تھا کہ ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ اور اس کی نعمتوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے ان کو سوائے رضا خدا

وندی و اتباع احکام شریعت کوئی امر مطلوب نہیں صحابہؓ دنیا کے تمام معاملات کرتے تھے تجارت، زراعت، صنعت و حرفت میں مشغول تھے تعلقات خانہ داری اور معاشرت، احباب و اخوان کے حقوق پوری طرح سے ادا کرتے تھے مگر ان کے قلب میں سوا محبت خدا و رسول اور کوئی امر نہ تھا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے یہی حالات تھے جن کو دیکھ کر ہر مخالف شخص بھی متاثر اور اسلام کی حقانیت کا قائل ہو جاتا تھا ہزار عقلی دلائل کا یہ اثر نہیں ہو سکتا تھا نہ معرکہ آرائیوں میں داد شجاعت دینے سے صداقت اسلام کا ایسا سکہ بیٹھ سکتا تھا اور یہی ایمان والوں کا دعویٰ ہے کہ اسلام کی اشاعت کا سبب صحابہؓ کا کردار اوصاف اور محاسن اخلاق جو حضور علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے حاصل تھا جو اسلام کا نمونہ بن کر نکلے تھے۔

بہرہ سیر اور مدائن کا فتح ہونا لشکر اسلام کا دجلہ کو بحالت طغیانی عبور کرنا

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو امیر لشکر تھے عراق کو فتح کر کے قادسیہ کے عظیم الشان معرکہ سے کامیابی کے ساتھ فارغ ہو چکے تھے تو دار السلطنت فارس یعنی مدائن کا قصد فرمایا۔ مدائن فارس کی حکومت کا مرکز اور چند بستیوں کے مجموعہ کا نام ہے جس کی فتح پر بوجہ اس کے دار السلطنت ہونے کے فارس کے انجام کا مدار تھا اس میں وہ قصر ابیض بھی تھا جس کے مفتوح ہونے کی بشارت رسول اللہ ﷺ فرما چکے تھے۔ مدائن سے پہلے راستہ میں بہرہ سیر پڑتا تھا اور اسی وجہ سے اس کو مدائن دنیا کا لقب دیا گیا تھا بہرہ سیر جس کا محاصرہ دو ماہ تک کرنا پڑا محصورین نے محاصرہ کی سختیوں سے تنگ آ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی خدمت میں پیغام صلح بھیجا کہ جس قدر ملک فتح ہو چکا ہے وہ مسلمانوں کے قبضہ میں رہے اور جو فتح نہیں ہو اوہ ہمارے لئے چھوڑ دیا جائے قاصد نے یہ پیغام سنایا لیکن حضرت سعدؓ جواب دینے نہ پائے تھے کہ ایک مسلمان نے بڑھ کر کچھ جواب دیا حضرت سعدؓ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا جواب دیا اس نے کہا مجھے معلوم نہیں بے اختیاری طور پر میری زبان سے کچھ الفاظ نکلے جن کو میں نہیں سمجھا یہ الفاظ قاصد نے سن لئے تھے اور جا کر اپنے گورنر کو بتا دیا گورنر نے جواب سن کر ہرہ شہر کو خالی کر دیا وہ الفاظ جو ایک مسلمان کی زبان سے بے اختیار نکلے اور قاصد نے گورنر کو بتائے وہ یہ تھے ”ہم ہر گز صلح نہیں کریں گے جب تک افریدوں

کے شہید کو کوئی کے لیموں کے ساتھ نہ کھالیں“ اس جواب کو سن کر بہرہ سیر کے گونر نے کہا کہ ان لوگوں کی طرف سے تو فرشتے جواب دیتے ہیں ان سے مقابلہ کی کیا صورت ہے لشکر اسلام جس درجہ اپنے امیر کا مطیع تھا اس کی نظیر کسی قوم میں ملنا دشوار ہے ناممکن تھا کہ سپہ سالار سے پیش قدمی کر کے کوئی معمولی سپاہی جواب دے سکتا پھر یہ تائید آسمانی نہیں تھی تو کیا تھی کہ ایک مسلمان کی زبان سے بلا سمجھے بوجھے کچھ الفاظ نکلتے ہیں اور ان کا اثر پڑتا ہے کہ ذمہ دار والی ملک شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے اور مدائن میں جمع ہو جاتے ہیں مدائن دریا ئے دجلہ کے دوسرے کنارے پر تھا اب مسلمانوں کو مدائن کی فکر ہوئی اہل فارس نے ساحل دجلہ پر سے کشتیاں وغیرہ سب اٹھا دیں اور عبور دجلہ کی کوئی صورت باقی نہ رہی کثرت باراں کی وجہ سے دریاؤں میں طغیانی زیادہ تھی حضرت سعدؓ اسی فکر میں تھے کہ دجلہ میں طغیانی اور زیادہ آگئی اور اس کے پھیلاؤ اور شور کا انتہا نہ رہا۔ مسلمان یہ حالت دیکھ کر حیران تھے اسی اثنا میں حضرت سعدؓ نے خواب میں دیکھا کہ مسلمان دجلہ میں داخل ہو گئے ہیں اور اس خواب نے آپ کو اس جانب متوجہ کر دیا اور آپ نے لشکر کو جمع کر کے فرمایا دشمن نے دریا کی طغیانی میں پناہ لے رکھی ہے تم اس پر حملہ نہیں کر سکتے اور وہ جب چاہے حملہ کر سکتا ہے میری رائے یہ ہے کہ اس سے قبل کہ دنیا تم پر غالب آ جائے اور اس میں ملوث ہونے سے تمہارے حالات بدل جائیں صدق و اخلاص میں بھی کمی آ جائے اللہ کے واسطے کچھ کام کر لو میں تو عزم مصمم کر چکا ہوں کہ اللہ کے بھروسہ پر گھوڑوں کو دریا میں ڈال دوں اور اسی حالت میں عبور کروں۔

آپ کا لشکر کل سواروں کا تھا پیادہ پا ان میں کوئی نہ تھا سب نے بطیب خاطر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عزم میں برکت عطا فرمائے ہم سب مطیع اور فرمانبردار ہیں اور تیار ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ سوار ہم سے آگے جا کر پرلے کنارے پر قابض ہو جائیں عاصم بن عمر اور ذواللباس چھ 600 سواروں کو لے کر دجلہ میں داخل ہوئے کنارہ کے قریب اہل فارس نے کچھ مزاحمت کی مگر وہ ہٹا دیئے گئے اور کنارہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا حضرت سعدؓ نے حکم دیا کہ کل لشکر دریا میں داخل ہو جائے اور یہ کلمات دعائیہ ورد زبان رکھے (ترجمہ) ”ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا وکیل

ہے قسم ہے خدا کی اللہ اپنے دوست کو فتح دے گا اور اپنے دین کو غالب کرے گا اور دشمن کو ہزیمت دے گا
 سوا اللہ کی مدد کے کسی میں قوت نہیں“ حضرت سلمان فارسیؓ نے فرمایا کہ اسلامی لشکر جس طرح داخل ہوا ہے
 اسی طرح صحیح و سالم پار ہو گیا ایسا ہی ہوا کہ ساٹھ ہزار 60000 اسلامی شہسوار دجلہ پر پھیلے ہوئے اس طرح
 بے تکلف باتیں کرتے جاتے تھے گویا باغ کی روشوں پر تفریح کے لئے چہل قدمی کر رہے ہیں نہ کوئی شخص
 دریا میں ڈوبا نہ ہی کسی کی کوئی چیز ضائع ہوئی البتہ ایک شخص نمرقہ نام گھوڑے سے پانی میں گرے مگر ان
 کے رفیق قعقاغ نے فوراً نکال لیا ایک شخص کا پیالہ دریا میں گر گیا چونکہ بجز ان کے کسی کی کوئی چیز ضائع نہ ہوئی
 تھی ان پر ایک قسم کا طعن کا موقعہ تھا ان کے رفیق نے بطور طعن اور مذاق کے کہا ”تقدیر نے اس کو اڑا دیا“
 لیکن پیالے کے مالک نے کہا ”قسم ہے خدا کی میں ایسے حال میں ہوں کہ لشکر بھر میں صرف میرا پیالہ بھی
 سلب نہ کیا جائے گا“ اللہ اکبر اس شخص کا صدق و اخلاص کس درجہ پر تھا کہ پیالہ تو دریا میں گر گیا موج اس کو
 بہا کر لے گئی مگر اللہ کے اس بندے کے اطمینان میں فرق نہیں آتا وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میرا پیالہ کبھی ضائع
 نہ ہوگا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی لشکر دریا پار ہو چکا تو موج نے اس پیالہ کو کنارہ پر پہنچا دیا اور اس شخص نے اٹھالیا
 اور مالک نے پہچان کر لے لیا۔ بس یہی وجہ تھی کہ اہل مدائن نے اس خارج از عقل و قیاس حالت کو دیکھا تو
 شہر خالی کر کے چل دیئے۔ دجلہ کو ایسی طغیانی کی حالت میں ساٹھ ہزار 60000 سواروں کا اطمینان اور
 سکون کے ساتھ باہم گفتگو کرتے ہوئے طے کر لینا اور کسی کی جان و مال کا نقصان نہ ہونا بجز اقرار کرامت
 اسلام و تائید آسمانی کوئی چارہ نہیں ہے۔

مالِ پغنیمت کی فراہمی:

مدائن سے جس قدر مال غنیمت حاصل ہوا اس سے قبل کسی معرکہ میں نہ ہوا تھا کروڑوں روپے کے
 اسباب کو اور خاص سونے چاندی اور جوہرات سے بنے ہوئے فرش کو جو کسریٰ (شاہ فارس) کیلئے مخصوص
 درباروں اور دوسرے طرب و نشاط کے جلسوں میں بچھایا جاتا تھا۔ جس کو حضرت سعدؓ نے لشکر سے اجازت
 لے کر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا تھا اور جس کے ایک بالشت مربع ٹکڑے کی قیمت حضرت

علی رضی اللہ عنہ کو بیس 20000 ہزار ملی تھی مستثنیٰ کر کے ساٹھ ہزار سواروں کو فی کس بارہ ہزار حصہ ملا تھا ایک شخص نے بڑا ڈبہ جواہرات کا صاحب اقباض (مال غنیمت جمع کئے گئے کا محافظ) کے حوالے کیا جس کو دیکھ کر انہوں نے اور ان کے عملہ نے فرمایا کہ ہم نے اب تک ایسی یا اس کے لگ بھگ کوئی چیز نہیں دیکھی اور جو مال اس وقت تک فراہم ہو چکا ہے وہ سب مل کر اس کے برابر نہیں ہے صاحب اقباض نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے اس میں سے کچھ لیا ہے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس ڈبہ کو تمہارے پاس تک نہ لاتا صاحب اقباض نے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے جواب دیا کہ میں تم کو اپنا نام بھی نہ بتاؤں گا کہ تم خواہ مخواہ میری شکر گزاری اور تعریف کرو میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسی سے ثواب کا متوقع ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا صاحب اقباض نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا کہ لوگوں سے دریافت کرے کہ یہ شخص کون ہے پوچھنے سے معلوم ہوا کہ ان کا نام عامر بن قیس ہے حضرت سعدؓ کو اس سارے واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے مسرت کے ساتھ فرمایا ”خدا کی قسم یہ لشکر نہایت امین ہے اور اگر اہل بدر کی فضیلت ثابت نہ ہو چکتی تو میں کہتا کہ یہ بھی ان کے برابر ہے۔“

اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ساٹھ ہزار لشکر میں صحابہؓ ہی نہ تھے۔ قادیسیہ کے معرکہ میں اگر بہت ہوں گے تو وہ دو تین ہزار صحابہؓ ہوں گے باقی کل وہی حضرات تھے جن کو رسول خدا ﷺ کا دیدار مبارک نصیب نہیں ہوا تھا۔ بلکہ صحابہؓ کے فیض صحبت نے ان کو کندن بنا کر اس درجہ میں پہنچا دیا تھا کہ ان میں اور صحابہؓ میں فرق کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ صحابہؓ کے موثر مقوی اور استاد کامل ہونے کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے صحابہؓ کی شان تو جیسی کچھ ارفع تھی اظہر من الشمس ہے۔ ان کے شاگردوں کے دامن کو بھی دنیا چھو کر نہ گئی تھی۔ ایمان والوں کا صاف صاف اعلان ہے۔ کہ اسلام حقیقی مذہب ہے اس میں طمع سازی نہیں اس کی تمام کامیابیوں کا مدار صداقت اور سچی اطاعت و پیروی پر ہے۔

مسلمانوں کا دنیا میں ملوث ہونا اور نقصان:

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا ارشاد بالکل صحیح تھا کہ دنیا میں ملوث ہونے سے پہلے کچھ کام

کرلو۔ جس وقت مسلمانوں کی حالت میں تغیر آیا اسلام کے کسی حکم سے منحرف ہوئے خود انہیں کو نقصان پہنچا نفس اسلام پر کچھ اثر نہ ہوا نہ اس کی رفتار ترقی میں فرق پڑا اور یہ بھی اسلام کی سچائی اور برگزیدگی کا دوسرا پہلو ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی احکام اسلام کو پس پشت ڈالا تو ان پر کیا کیا آفتیں نازل ہوئیں۔

جزیرہ سردانیہ کے واقعہ میں مسلمانوں کا غرق آب ہونا:

بحیرہ روم میں جزیرہ سردانیہ کے لئے موسیٰ بن نصیر فاتح اندلس نے ایک لشکر اس جزیرہ کی فتح کے واسطے جہازوں پر سوار کر کے روانہ کیا جزیرہ فتح ہو گیا عیسائیوں نے سونے چاندی کے برتن اور اس قسم کے دوسرے اموال کو بندرگاہ کے اندر پانی میں ڈال دیا اور بہت سے مال کو ایک گرجا میں دو چھتی کے اندر رکھ دیا مسلمانوں کو بے انتہا مال غنیمت میں ملا لیکن اس میں غلول یعنی خیانت بھی بہت ہوئی ان کو خیانت کا ایک طرح سے موقع بھی مل گیا۔ ایک مسلمان نہانے کے واسطے دریا میں اترتا تو اس کے پیر کو کوئی چیز لگی نکال کر دیکھا تو چاندی کی رکابی تھی پس اس سے پتہ چلا تو جس کے جو چیز ہاتھ لگی سب نکال لی۔ اسی طرح ایک شخص اس گرجا میں داخل ہوا چھت میں ایک کبوتر بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس نے تیر مارا کبوتر تو بچ گیا مگر پتھر کا ٹکڑا ٹوٹ کر نیچے گرا اور اس کے ساتھ کچھ دینار بھی گرے (یعنی روپے) جن کو اس نے اٹھالیا۔ اس طرح وہ سارا مال بھی ہاتھوں ہاتھ سب لے گئے اور مال غنیمت میں بے حد چوری ہوئی چوری کے لئے بہت سے حیلے اختیار کئے گئے۔ بلی کو مار کر اندرونی آلائش سے صاف کر کے اس میں دینار بھر کر سی دیا اور رسی باندھ کر راستہ میں پھینک دیا اور جب ادھر گزر ہوا تو کہیں پھینک دینے کے بہانے سے کھینچتے ہوئے لے گئے۔ فتح جزیرہ سے فارغ ہو کر اور مال غنیمت میں اس طرح خیانت کر کے واپسی کے واسطے جہاز میں سوار ہوئے تو غیب سے آواز سنائی دی ترجمہ ”اے اللہ ان کو دریا میں غرق کر دے“ سب کے سب بالکل غرق ہو گئے ایک بھی نہ بچا۔ یہ لشکر اسلام کی اہم خدمت انجام دے کر مظفر و منصور واپس ہو رہا تھا۔ مگر احکام اسلام کی اطاعت نہ کرنے کے نتیجہ ان لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ بھگتنا پڑا اور سب فنا ہو گئے لیکن اسلام اپنی رفتار پر ترقی کرتا گیا ان کے ہاتھ نہ سہی دوسرے لوگوں کے ہاتھ سے سہی۔ اسلام اپنی ترقی میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مسلمان جب

تک اس کے احکام کے پورے فرمانبردار رہے دنیا کی نیک نامی کے ساتھ ثواب آخرت جمع کرتے رہے اور جب کسی جماعت نے اس سے انحراف کیا خود تباہ و برباد ہوئے اسلام نے اپنی ترقی کے واسطے دوسری راہ نکال لی۔ (ص 123 اشاعت اسلام) دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا۔

انجیر کی خصوصیات:

یہ غذا بھی ہے دوا بھی ہے اور میوہ بھی ہے یہ لطیف سریع الہضم ملین طبع سڑے مواد کو بدن کے اندر سے پسینے کے راہ نکال دیتا ہے اسی واسطے باوجود جرات کے تپ کو یعنی بخار کو مفید پڑتا ہے۔ اور بلغم کو تحلیل کرتا ہے اور گردے اور مثانے کو سنگریزے سے پاک کرتا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اور مسام کو کھول دیتا ہے۔ اور دفع کرنے میں کبد اور طحال کے سدوں کے لئے بے نظیر ہے اور ایک عجائبات سے اس میوے کے یہ ہے کہ سب کھانے میں آتا ہے کوئی چیز پھینکنے کے لائق نہیں رکھتا۔ قرآن کی طرح کی بالکل مغز ہی مغز ہے۔ نہ ایسا چھلکا رکھتا ہے کہ کھانے میں نہ آوے نہ گٹھلی رکھتا ہے کہ پھینکی جاوے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کے واسطے ایک طباق بھرا ہوا انجیروں کا بطور ہدیئے کے لایا آنحضرت ﷺ نے کچھ ان میں سے نوش جان فرما لیا اور یاروں کو بھی ارشاد فرمایا کہ کھاؤ کیونکہ یہ میوہ گٹھلی نہیں رکھتا اور بہشت کے میوے بھی ایسے ہی ہیں۔ سو اس کو کھاؤ کہ بواسیر کے مادے کو دفع کرتا ہے۔ اور نقرس کے درد کو مفید ہے۔ اور حضرت امام علی موسیٰ رضاؑ سے منقول ہے کہ ہمیشہ انجیر کھانا گندہ دہنی کو دفع کرتا ہے۔ اور سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے۔ اور فالج سے امن دیتا ہے۔ اور عجائبات سے اس میوے کے ایک یہ ہے کہ برابر لقمے کے بنایا ہے نہ چھوٹا نہ بڑا تاکہ کھانے والے کو کسی طرح کی محنت اور مشقت نہ ہو۔

انجیر کی باطنی خصوصیات:

یہ میوہ کمال والوں سے نہایت مشابہت رکھتا ہے۔ کہ ظاہر اور باطن اس کا یکساں ہے۔ گٹھلی رکھتا ہے نہ چھلکا خلاف اور میووں کے کہ باہر کا اُن کے کھانے کے لائق اور اندر کا پھینک دینے کے قابل (یا اس کے برعکس) دوسرے یہ کہ اس میوے کا عجیب درخت ہے کہ اپنے کمال کو قبل دعوے کے ظاہر

کرتا ہے۔ اوّل پھلتا ہے اور پیچھے پھولتا ہے۔ خلاف اور میوؤں کے درختوں کے کہ اوّل اُن کے پھول پتے نکلتے ہیں پھر پیچھے سے میوہ ظاہر ہوتا ہے گویا کہ یہ درخت صفت ایثار کی رکھتا ہے کہ غیر کو فائدہ پہونچاتا ہے اور بعد اُس کے اپنی آراستگی اور فائدے کی تدبیر کرتا ہے۔ اور دوسرے درخت معاملہ دار لوگوں کی طرح سے ہیں کہ اوّل اپنا بھلا کر لیتے ہیں اُس کے بعد اوروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ جس قدر فیض یہ میوہ رکھتا ہے اور میوؤں میں نہیں ایک سال میں کئی کئی بار پھلتا ہے اور باوجود ان سب باتوں کے اس میوے کے درخت کو ایک بڑی مناسبت ہے انسان سے کیونکہ جب حضرت آدمؑ کو بہشت میں بسبب تقصیر ہو جانے کے بہشتی پوشاک اُن کی اتاری گئی اور ننگے رہ گئے تو گھبرا کر جس درخت کے نزدیک گئے کہ اس کے پتے لے کر اپنا تن ڈھانکیں وہ درخت اونچا ہو گیا اور پتے ان کو نہ دیئے اور جب انجیر کے درخت کے پاس گئے تو یہ اونچا نہ ہوا تب انہوں نے اس کے پتے بہت سے توڑ کر اپنی شرمگاہ کو چھپایا اور جناب باری تعالیٰ نے اس کے فوائد پر اور بے ضرری پر نظر فرما کر اس کی قسم کھائی ہے۔

زیتون کی خصوصیتیں:

پھل کا اچار استعمال کرنے سے معدے کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے اور زیتون کا پختہ پھل کھانے سے بخوبی سیری حاصل ہوتی ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور قوتِ باہ بڑھاتا ہے اور جس نمک پانی میں زیتون کے پھل ڈالے ہوں اگر اس کی کلی کریں تو دانٹوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور انجیر والے فائدے زیتون میں بھی جمع ہیں اور اُن کے علاوہ کچھ زیادتی کے ساتھ اور فائدے یہ ہیں کہ سالہا سال تک فائدہ باقی رہتا ہے وہ اس طور سے کہ جو درخت سے کچے پھل جھڑتے ہیں اس کا تیل بنتا ہے جو قندیلوں اور چراغوں میں جلانے کے کام آتا ہے اس کو زیت الاثاق کہتے ہیں اور پھر جب پک جاتا ہے اس کا تیل بھی نکالتے ہیں اس کو زیت الطیب کہتے ہیں کہ خوشبودار ہوتا ہے فائدہ بخشے میں بے نظیر ہے۔ قونج کے دروؤں کیلئے اور سُدوں کے اور اسہال کے واسطے خاصیت ارٹھی کے تیل کی رکھتا ہے اور مالش میں اور لیپ کرنے میں روغنِ گل کی مانند ہے بالوں کی سیاہی اور دوسری امراض، نقرص، وجع مفاصل رطوبت غلیظ

کو کہ پلکوں میں پہونچتی ہے۔ بہت مفید ہے پچھو کے کاٹے پر لگائے تو بہت مفید ہے اور یہ کہ کوئی درخت دنیا میں اتنی بڑی عمر نہیں رکھتا جتنی کہ یہ درخت رکھتا ہے۔ کہ فلسطین کے شہر میں جو شام میں ہے وہاں یونانیوں نے زیتون کے درخت لگائے تھے اب تک موجود ہیں وہ لوگ سکندر کے زمانے میں اس ملک کی طرف آئے تھے اس لحاظ سے ہر درخت کی عمر ان درختوں میں سے آج کی تاریخ تک دو ہزار سال کے قریب ہوئی ہے۔ اور بہت پیدائش کی جگہ اس درخت کی شام کا ملک ہے۔ کہ جگہ انبیاءوں اور اولیاءوں کے رہنے کی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ابراہیمؑ نے اس درخت کیلئے برکت کی دعا کی ہے۔ اور قرآن مجید میں اس درخت کا نام شجرہ مبارک فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے کو خواب میں دیکھے کہ زیتون کے پتے ہاتھ میں لئے ہے۔ اس کو خوشخبری ہے عُرْوَةُ الْوُثْقَى یعنی شریعت کی سیدھی راہ اُس کے ہاتھ آوے گی اور حدیث شریف میں ہے کہ کھاؤ زیتون کا تیل اور بدن پر ملو اس کو کہ وہ برکت والے درخت کا تیل ہے۔ (تفسیر عزیزی)

اللہ: حدیث قدسی میں ہے کہ میں ارض و سماء کے پہنایوں میں نہیں سماتا لیکن قلب مومن میں مطلب یہ ہے کہ مومن بندہ کو ذات باری تعالیٰ کی معرفت کا حصول ہے اور سارا نقصان نفس کی کھوٹ سے ہے اور نفع کا مدار نفس کی پاکی پر ہے۔

خالص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں احتیاط اور اس کے فائدے

اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا اگر ڈرا دکھلانے اور سنانے سے خلقت کے اور بچا گناہوں میں اور نفس کی خواہشوں میں اور بدعتیوں اور گنہگاروں کی مدد کرنے میں خرچ کرنے سے اور بعد دینے کے بھی بچا احسان رکھنے اور بدلہ چاہنے سے اور سچا جاننا پیغمبر کی شریعت کو اور نیک جزا کا بعد مرنے کے امیدوار ہے تو اس شخص نے ایسا کام کیا کہ سب طرح سے اچھا ہے۔ اور بُرائی کا لگاؤ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کا ظاہر عمل مال کا خرچ کرنا ہے جو سب دینوں اور شریعتوں میں بہتر ہے اور اس کا باطن کا عمل اتقاء ہے یعنی بچنا ریاء اور سمعہ سے کہ نیت کی درستی میں اور فائدے کے رہنے میں کافی ہے۔ پھر اللہ جلدی آسان کر دیں گے

اس پر راہ آسانی کی یعنی اس کو دنیا کے سب اچھے کاموں کی توفیق دیں گے۔ اور ان سب عبادتوں کی توفیق دیں گے جو آخرت میں اس کے کام آویں تاکہ اس توفیق کے سبب سے اس پر عبادتوں کا کرنا آسان ہو جائے۔ اور دل و جان سے اس میں مشغول رہے۔ اس واسطے کے نیک کام کا خاصہ ہے کہ جو کوئی اس کو ہمیشہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں ایک قوت نورانی پیدا ہوتی ہے۔ کہ اس کے سبب سے اچھی راہ چلنا اور نیک بات کا اختیار کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ وہ ظاہر کی تکلیف اس کی عادت ہو جاتی ہے اور بموجب حکیموں کے قول کہ (العادة طبیعۃ ثانیۃ) یعنی عبادت ایک دوسری طبیعت ہے۔ کچھ رنج اور مشقت اس کو اس کام کے کرنے میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے نہ کرنے سے اس کے دل کو رنج ہوتا ہے پھر جب موت اس کی آتی ہے۔ اور اس عالم سے جدا ہونے کا وقت پہنچتا ہے۔ تو اس کو بڑی آسانی نصیب ہوتی ہے۔ کہ گویا قید سے چھوٹتا ہے تو آخرت اس کھیتی کے کاٹنے کا وقت ہے جو دنیا میں بو گئے تھے۔

تقویٰ:

تقویٰ اسے کہتے ہیں جو کفر اور گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچا رہے اور کبھی کوئی گناہ اس سے ہو جاوے تو اس سے اُسی وقت نادم ہوئے توبہ اور استغفار کرے تاکہ اس گناہ کا اثر اور نشان دل پر باقی نہ رہے اور گناہ دل میں گھر کرنے نہ پائے۔

اتقی:

اتقی کا مرتبہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی شریعت اور طریقت کے آداب کو بھی نہ چھوڑے اور گناہ کا خطرہ اور بُری نیت کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے اور اپنے ظاہر و باطن کو یکساں رکھے سو یہ باتیں بہت نادر اور کمیاب ہیں اللہ تعالیٰ جس کو اپنے کرم و فضل سے یہ رتبہ نصیب کرے اس کو ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک بڑا بزرگ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو متقی ہے۔

نہ بولے لا کبھی ہر گز مگر اپنے تشہد میں

تشہد گر نہ ہوتا تو وہ لا اُن کا نعم ہوتا

مختصر ساقیامت کا نقشہ:

آخرت کے روز قیامت کا نقشہ کہ کتنے منہ اُس روز ذلیل اور خوار ہونگے اور وہ چہرے ان لوگوں کے چہرے ہوں گے کہ دنیا میں کبھی خوف اور جھکنا اور فروتنی اور ذلت اور خواری دین کے مقدموں میں اپنے اوپر پسند نہیں رکھتے تھے۔ اور رنج اور مشقت دینی سے استراحت ڈھونڈتے تھے اور صورت آرائی اور تن پروری میں مشغول اور حریص تھے۔ اسی واسطے لذیذ طعام کھانا اور ٹھنڈے شربتوں کا پینا اور استعمال عطریات کا کرنا ان کا مقصد تھا دنیا سے سو اس دن بدلے میں اس تکاسل اور تن پروری کے ان کو ذلت اور خواری میں گرفتار کریں گے۔ اور اگر خوف اور فروتنی دنیا میں دین کے مقدموں میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اُن کو نصیب ہوتی تو بڑے بڑے درجے ثواب کے پاتے لیکن تکلیف کے کاموں سے اپنی تن پروری کے سبب سے دل چراتے تھے چنانچہ اس کے بدلے اس روز تکلیف اعمال شاقیہ کی اُن کو دیں گے۔ اور رنج بے حساب اور بے ثواب ان کو ملے گا۔ اُن سب میں سے یہ بھی ہوگا کہ کمال محنت اور ذلت سے چڑھنا ہوگا آگ کے پہاڑوں پر جو دوزخ میں ہیں اور زنجیریں آگ کی گردن اور پاؤں میں گھسیٹتے پھریں گے اور دوزخ کی آگ میں دھنس جانا جیسے اونٹ دلدل میں دھنس جاتا ہے اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کو چاندی سونے کی تختیوں سے آگ میں گرم کر کے داغ دیں گے پیشانی اور پہلو اور پشت پر اور پیاس پیاس پکاریں گے تو کھولتے چشمے سے پلائے جاویں گے کہ جس کو پیتے ہی ان کے ہونٹ کباب ہو جاویں گے اور اسی طور سے عذاب میں گرفتار ہوں گے اور یہ مہمانی ان کی عوض میں شربتوں پینوں کیلئے جو گلاب اور کیوڑے ڈال کر برف میں ٹھنڈا کر کے پیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور احکام الہی کی بجا آوری میں لا پرواہی اور سستی اور رنج اور مشقت دینی سے استراحت ڈھونڈتے تھے۔

ضحیٰ کی نماز:

ضحیٰ کی نماز کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی اور تجربہ والوں نے کہا ہے کہ جو فقرا اور فاقہ سے ڈرتا ہے اُسے چاہیے کہ ضحیٰ کی نماز پڑھا کرے۔ اور جو قبر کے اندھیروں سے ڈرتا ہو تو چاہیے

کہ تہجد کی نماز پڑھتا رہے اور مشائخوں کے اوراد میں مقرر ہے کہ ضحیٰ کی نماز کی چار رکعتوں میں یہ چار سورتیں سورۃ الشمس اور سورۃ الیل اور سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرح پڑھتے ہیں۔

مصیبت پر صبر:

اگر مصیبت پر صبر کرنا حق تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے ہے تو حق تعالیٰ کی درگاہ میں مرتبوں اور درجوں کی بلندی کا سبب ہے۔ اور افلاس اور تنگدستی اگرچہ فقیروں کو دنیا کی مشقت کا سبب ہے لیکن آخرت کے حساب و کتاب سے نجات پانا اور دنیا میں چوروں اور بٹ ماروں سے بے دہشت ہونا اور ظالم حاکموں کے تاوان لینے سے بچنا کمال آسانی ہے اور حضور ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ خوش ہو کہ حق تعالیٰ نے دنیا کی ہر سختی کے بعد دو آسانی کا وعدہ فرمایا ہے ایک آسانی دنیا میں اور ایک آخرت میں اور شاعر کے بیت کا ترجمہ ہے یعنی جب ہجوم کریں تجھ پر بلائیں تو غور اور فکر کر الم نشرح سورۃ کے معنوں میں اس واسطے کہ ایک سختی دو آسانیوں میں واقع ہوتی ہے۔ (تفسیر عزیزی ص ۳۹۱)

نظم + کلام

ذکر بالجہر میں شوقیہ اشعار

شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ
 لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اٹھ پہر ہو اللہ اللہ
 ذکر کی اب توفیق ہو یا رب کام کا یہ نام کام ہو تیرا
 قلب میں ہر دم یاد ہو تیری لب پہ ہمیشہ نام ہو تیرا
 ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی
 چھوڑ کے حب مال ہو جاہی اب تو کروں بس فقر میں شاہی

(مجدوب)

نفس کے شر سے مجھکو بچالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ
 اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ
 کر دے فناء سب میرے ارادے اے میرے اللہ اے میرے اللہ
 پنجہ غم سے مجھکو چھڑالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ

فریادِ مجذوبؔ دریاِ محبوبؔ

ہوں تیرا بندہ مگر بس نام کا
 بندہ ہوں میں نفسِ نافرجام کا
 زیرِ ہوتا ہی نہیں نفسِ شریر
 دستگیری کر میری اے دستگیر
 میری ہر کوشش ہوئی ناکامیاب
 دے چکی ہے اب میری ہمت جواب
 غلبہ دے دے نفس اور شیطان پر
 آہنی ہے اب تو بس ایمان پر
 غرقِ بحرِ معصیت ہوں سرسبز
 رحم کر، مجھ پر الہی رحم کر
 تو جو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید
 فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید
 قلب سے دھو دے میرے ہر گندگی
 ہو عطا پاکیزہ اب تو زندگی
 نفس کا یارب میرے کر تزکیہ
 کر عطا مجھ کو حیاتِ طیبہ
 روک لایعنی سے اب میری زبان
 ذکر میں تیرے رہوں رطب اللسان

دل میں تیری یاد لب پر نام ہو
 عمر بھر اب تو یہی بس کام ہو
 مجھ گدا کو بھی بحق شاہ دیں
 بخش یا رب دولت صدق و یقین
 غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر
 تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر
 تجھ سے دم بھر بھی مجھے غفلت نہ ہو
 تیرے ذکر و فکر سے فرصت نہ ہو
 بہر حق سید الخیر البشر ﷺ
 خاتمہ کردے میرا ایمان پر
 سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی
 ایک یہ نااہل بھی ان میں سہی

(خواجہ عزیز الحسن مجذوبؒ)

کسب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی
 وقت یونہی بے کار گزارا عمریوں ہی غفلت میں گنوائی
 خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی
 مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا کون سی میں نے کی نہ بُرائی

(مجذوبؒ)

شانِ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

لگایا تھا مالی نے اک باغ ایسا نہ تھا
جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا
سرا حاکم دین پر جھکا دینے والے
جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے
خدا کے لئے گھر لٹا دینے والے
کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے
ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے
فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے

آدمی میں فطری طور پر عشق و محبت کا مادہ موجود ہے

جو چشم کہ بے نم ہو وہ ہو کور تو بہتر
ترے فراق میں جینا بشر کا کام نہیں
ہزار شکر کہ اس عمر کو دوام نہیں

حج کے لئے حاضری کا شوق

اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ہو جاؤں
 سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہو گا
 سالک راہ محبت کا خدا حافظ
 اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں
 الفت میں برابر ہے جفا ہو کہ وفا ہو
 ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو

حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ جو مسلمان اپنے
 مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ حق ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اسے جہنم کی
 آگ سے بچائے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ترجمہ: یعنی مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ (الروم)

درسِ عبرت: خواجہ عزیز الحسن مجذوبؒ

جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے
مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے
کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے
جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سُو نے

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے
ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے
مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے
ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے
زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے
زمین کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا
ملوک و حضور و خداوند کیا کیا
دکھائے گا تو زور تا چند کیا کیا
اجل نے پچھاڑے تنو مند کیا کیا

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے
اجل نے نہ کسری ہی چھوڑا نہ دارا
اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا

ہر اک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا
پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

یہاں ہر خوشی ہے مبذل بہ صد غم
جہاں شادیاں تھیں وہیں اب ہیں ماتم
یہ سب ہر طرف انقلابات عالم
تری ذات ہی میں تغیر ہیں ہر دم

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا
جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا
بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا
اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا
ہو زینت نرالی ، ہو فیشن نرالا
جیا کرتا ہے کیا یونہی مرنے والا
تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

مسدس از سلطان باہو کلام

ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو
 منکن ایمان شرمادون عشقوں دل نوں غیرت ہوئی ہو
 ایہہ تن رب سچے دا حجرا دل کھڑیا باغ بہاراں ہو
 وچے کوزے وچے مصلے وچ سجے دیاں تھاراں ہو
 شوق دا دیوا بال ہنیرے متاں لہھی وست کھڑاتی ہو
 وچے کعبہ وچے قبلہ وچے لا اللہ پکاراں ہو
 مرن تھیں اگے مر رہے باہو جہاں حق دی رمز پچھاتی ہو
 آپ سمجھ سمجھ لیندا باہو آپ آپے بن جاندا ہو
 جو دم غافل سو دم کافراں نوں مرشد ایہہ پڑھایا ہو
 اکو اسم اللہ دارکھیں آپنا سبق مطالیا ہو
 مرن تو اگے مر گئے باہوتاں مطلب نوں پایا ہو
 باجھوں ذکر رب دے باہو گھوڑی رام کہانی ہو
 ذکر فکر وچ رہن ہمیشاں دم نوں قید لگاؤں ہو
 بنھ توکل پنچھی اڑدے پلے خرچ نہ زیرا ہو
 نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی، انھی ذکر کماؤں ہو
 روز روزی اڈکھان ہمیشہ نہیں کر دے نال ذخیرا ہو
 تدوں قبول نمازاں باہو جد یاراں یار پچھاتے ہو
 مولا خرچ پو نچاوے باہو جو پتھر وچ کیرا ہو
 جس مرنے تھیں خلقت ڈردی باہو عاشق مرے تاں جیو ہو

ایہا دنیا بت پرستی مت کوئی اس تے وسے ہو
 گھت کے جاں جگر وچ آرا دیکھ کباب تلیندے ہو
 رات اندھیری کالی دے وچ عشق چراغ جلاندا ہو
 جان اندر وڑ جھاتی پائی ڈٹھایار اکلا ہو
 رحمت اس گھر وچ وسے جتھے بلدے دیوے ہو
 باجھوں ملیاں مرشد کامل باہو ہو ندی نہیں تسلا ہو
 زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی ہو
 قلبی، روجی، خفی، سری سھے راہ حیرانی ہو
 عارف دی گل عارف جانے کیا جانے نفسانی ہو
 دل صافی تاں ہووے باہو جاں کلمات لوں لوں رسیا ہو
 تسبیحاں نپ بہن مسیتی جویں موش ہینڈا وڑ کھڈے ہو
 کلمے نال میں نہاتی دھوتی کلمے نال ویا ہی ہو
 مال تے جان سب خرچ کراہاں کرے خرید فقیری ہو
 کلمے میرا پڑھیا جنازہ کلمے گور سہائی ہو
 میں قربان اس مرشد باہو جس دسیا بھیت الہی ہو
 کلمے نال بہشتیں جاناں کلمے کرے صفائی ہو
 نال شفاعت سرور عالم چھٹھی عالم سارا ہو
 تیتلاں باجھ نہ بلن مثالاں درداں باجھ نہ آئیں ہو
 پڑھ پڑھ عالم کرن تکبر حافظ کرن وڈیائی ہو
 کامل مرشد ایسا ہوئے جہڑا دھوبی وانگوں چھٹے ہو

پڑھ پڑھ علم مشائخ سداون کرن عبادت دوہری ہو
 میلیاں نوں کر دیندا چٹاویج ذرہ میل نہ رکھے ہو
 حال دا محرم کوئی نہ ملیا جو ملیا سو غرضی ہو
 ایسا مرشد ہووے باہو جہڑالوں لوں دے ویج وے ہو
 شریعت دے دروازے اچے راہ فقر دا موری ہو
 نظر جہاں دی کیمیا ہووے اوہ کیوں مارن پارہ ہو
 عالم فاضل لکن نہ دیندے جو لنگھدا سو چوری ہو
 دل کالے کولوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نوں جانے ہو
 منہ کالا دل اچھا ہووے تاں دل یار پچھاتے ہو
 کانواں دے بچے ہنس ناں تھیندے
 توڑے موتی چوگ جگایے ہو
 کوڑے کھوہ ناں مٹھے ہوندے باہو
 توڑے سے مناں کھنڈ پائیے ہو
 ناں میں عالم ناں میں فاضل ناں مفتی ناں قاضی ہو
 ناں دل میرا دوزخ منگے ناں شوق بہشتیں راضی ہو
 باجھ وصال اللہ دے باہو دنیاں کوڑی بازی ہو
 ناں میں سوہنی ناں دولت پلے کیوں کر یار مناواں ہو
 جس مرشد اتھے کجھ نہ کیتا باہو اوہ کوڑے لارے لاوے ہو
 عشق مجازی تلکن بازی پیر اولے دھر دے ہو

مسدس از کلام میاں محمد بخش صاحب^{رح}

آپوں چکنا جے کوئی ہووے ہرنوں بھلا تکیندا
 نکتہ چینی فتنہ دوزی بھلیاں دا کم ناہیں
 عیبوں پاک خداوند اپوں کون کسے نوں آکھے
 کاہنوں گل کسے دی کرنی میں بھی شاعر بھاکھے
 تھوڑی بہتی تہمت کولون کون کوئی بچ رہندا
 پردہ پوشی کم فقر دا میں طالب فقراواں
 ڈوہنگی نظرے مڑ مڑ سمجھو لنگھ نہ جاؤ ترے
 جے کوئی سہو خطائی ہووے بخشوتے بخشاؤ
 چلدے گھوڑے نوں مت مارو چابک مہنے طعنے
 بُریاں نوں رب نیکاں کچھے بخش جنت وچ کھڑی
 پستے تے بادام محمد ستے ملن پشوروں
 بیٹے نوں کوئی انگل لائے لگدے بیت تسانوں
 باہروں دس میلے کالے اندر آب حیاتی
 ہوٹھ سکے ترہایاں وانگر جان ندی وچ نہاتی
 جنبی داہک وال دہی دا غسلوں رہے جے سکا
 اوسے حال رہے گا جنبی غسل نہ جائز اکا
 جے لکھ زہد عبادت کریئے بن عشقوں کس کاری
 جاں جاں عشق نہ ساڑے تینوں تاں تاں نہجے نہ یاری
 خاص انسان انہاں نوں کہیے جہاں عشق کمایا
 دھڑ سرنال نہ آدم بن دا جاں جاں سر نہ پایا

نفس فناء دی مارن کارن کس لے کمر جواناں
 رات ہنیری ڈھونڈ چوفیری جنگل یار ویرا ناں
 محرم باہجوں بھیت بجن دا ہر ہک نال نہ کہندے
 بدی ملامت قہر قیامت سو سو سر پر سہندے
 کیتے رب سچے دے اُتے صابر شاکر رہنا
 اس بن ہو رہیں کوئی والی ونج کس دے درڈھیناں
 آپے غم لگاوے سانوں آپ کرے غم خواری
 بادشاہاں دا شاہ کہاوے نال غریباں یاری
 شاہ کہیا بن صبروں اتھے ہو رہیں کوئی چارا
 جے میرے گھر دنیا ہووے بیٹا آب الہی
 سدا نہیں اس رونق رہنا سدا نہیں خوشحالی
 جے کچھ روز اول دی لکھی اوڑک ہونی سوئی
 جان کندن دی تلخی ڈاڈی سن گلاں تن کنبے
 دتا اس دا سرتے جھلساں جے رب کھڑی بیٹے
 چبھی مار لیاون موتی وحدت دے دریاؤں
 کھریاں گلاں کھریاں چالاں دامن پاک ریاؤں
 کھریاں دے لڑ لگا میں بھی کھوٹا آپ جہانوں
 شالا کھوٹ میرے نوں کجن دائم شرم انہاں نوں
 پردہ پوشی کم فقر دا کرسن اللہ بھاوے
 سدا امید محمد بخشا زور دے وچ پاوے
 تے آل اصحاب سمیت سلاماں ہووے درود پچاوار

تیرے محبوب کی مشابہت لے کے آیا ہوں
حقیقت اسکو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں

(مجبذب)

اللہ کے محبوب بندے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے فرمایا تین آدمی ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں ایک وہ جو رات سے اٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے (نماز میں) دوسرا وہ جو دائیں ہاتھ سے راہ خدا میں کچھ صدقہ خیرات کرتا ہے اور بائیں ہاتھ سے بھی چھپا کر دیتا ہے تیسرا وہ جو کسی جہادی دستہ میں ہوسا تھی شکست کھا کر بھاگ گئے ہوں مگر وہ دشمن کے مقابل ثابت قدم رہے (ترمذی شریف مظہری ۲/۷۴) اور سوائے رضائے خداوندی کی طلب کے اور کسی غرض کے لئے خیرات کرنی ممنوع ہے ورنہ مفت میں مال کی بربادی ہوگی جو ناجائز ہے۔ (۲/۷۶ مظہری)

دعا کی قبولیت:

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے اعوذ اور درود شریف بمعہ بسم اللہ پڑھے پھر سورۃ حدید کی ابتدائی آیات اور سورۃ حشر کی آخر کی تین آیات پڑھے پھر کہے اے وہ ذات جو ایسی ہے کہ اسکے سوا اور کوئی نہیں میری اس حاجت کو پورہ کر دے۔ (۸۷/۱۱ مظہری) اے اللہ آپ ہی نے اپنے فضل سے آرام کا عادی بنایا اور آپ ہی ہم سے تکلیف دوز کریں گے یا رحیم یا کریم: اے اللہ جیسا کہ تو اپنے بندہ کا رزق فراموش نہیں کرتا اسی طرح اسے بھی توفیق دے کہ وہ تیرا ذکر نہ بھولے اے اللہ ہمارے قلوب کو بارانِ رحمت سے زندہ کر اور اس کو نور معرفت سے منور کر اور اپنے ذکر و شکر سے اور حسن عبادت سے مزین فرما آپ ہی بادشاہ احسان و کرم والے ہو اور بڑے فضل والے ہو مسلمانوں پر آمین۔

حمد باری تعالیٰ و مناجات

رحمت دا مینہ پا خدایا باغ سُکا کر ہریا
 بوٹا آس امید میری دا کر دے میوئے بھریا
 بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینا
 دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمیناں
 مر مر اک بناؤں شیشہ مار وٹا اک بھن دے
 دنیا اُتے تھوڑے رہندے قدر شناس سخن دے
 کام تمام میسر ہوندے نام اوہدا چٹ دھریاں
 رحموں سکے ساوے کردا قہروں ساڑے ہریاں
 جے اک مچھر دا پر بھجے توڑے جو جگ لگے
 ہرگز راس نہ ہوندا مڑ کے جہونکر آہا اگے
 آپے دانا آپے بیٹا ہر کم کردا آپے
 واحد لاشریک الہی صفتاں نال سہیا پے
 لطف کریندا کرم کنندہ ہر دے کام سنوارے
 سبھ خلقت دا راکھا اوہو بھیت پچھانے سارے
 عیب مرے پر پلا دیندا ہنر کریندا ظاہر
 جدوں کرم دا واڑا کردا کوئی نہ رہندا باہر
 غالب امر مبارک اس دے ناں ہویاں نوں کیتا
 ہویاں نوں نابود کرلیسی آپ ہمیشہ جیتا

خاک ہو یاں نوں دوجی واری مڑ کے زندہ کرسی
 وچ میدان قیامت والے ہر کوئی لکھیا بھری
 اس مجلس دا محرم ہو کے پھر نہ مڑدا کوئی
 جواہر مست پیالہ پیندا ہوش کھڑاندا سوئی
 رستہ صاف نبی دے پچھے ہوو نہ جانو کوئی
 اوہو کرے شفاعت ساڈی تائیں ملسی ڈھوئی

در نعت سید المرسلین رحمت للعالمین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ اجمعین

نعت درود و صلوة سلاموں چھٹیاں جھلن قطاراں
 کرن صلی اللہ علیہ وسلم نقیب پکاراں
 چھوڑ آسماناں زمیاں تائیں سرور معلم گیا اگیرے
 جتھے وحی نہیں و نہج سکداہٹ بیٹھا کر ڈیرے
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوں جے توں ساتھی میرا
 چل اگیرے نال اساڈے کیوں بیٹھوں کرڈیرا
 کیہہ کچھ نعت تساڈی آکھاں خلقت دے سردارا
 لکھ صلوة سلام تیرے تے لکھ درود ہزاراں

غزل و درد بھرے اشعار خواجہ عزیز الحسن مجذوبؔ

لاکھ ہنسی کی بات ہو لب پہ مگر ہنسی نہیں
 شمعیں تو جل رہی ہیں ”سو“ بزم میں روشنی نہیں
 تارے میں روشنی نہیں چاند ہے چاندنی نہیں
 رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں
 رونا ہے مجھ کو عمر بھر غم میرا عارضی نہیں
 مگر جو دل رو رہا ہے پیہم کسی کو اس کی خبر نہیں

نعرہ جانباز

جانباز ہیں ہم مار کے یا مر کے ہٹیں گے
 میدان میں آئے ہیں تو کچھ کر کے ہٹیں گے
 اک ایک فدا کار ہے سو سو پہ بھی بھاری
 اس کثرتِ اعدا سے نہ ہم ڈر کے ہٹیں گے
 اب خون سے میدان کو ہم بھر کے ہٹیں گے
 سرلے ہی کے بس اب تو یہ بے سر کے ہٹیں گے
 ہم غازی دین ہیں تو اعانت سے خدا کی
 میدان سے میدان کو سر کر کے ہٹیں گے
 اے دورِ بٹاں - دورِ فتن ، دورِ غلامی
 پیانہ تری عمر کا ہم بھر کے ہٹیں گے
 مدت کے پیاسے ہیں یہ جی بھر کے ہٹیں گے
 ہر گز نہ یہ تیراک سمندر کے ہٹیں گے

انقلاب

کیسا یہ انقلاب دیکھ کے دل کباب ہے
 کہتے ہیں اب ثواب ہے سود میں اور قمار میں
 دنیا گلے کا ہار ہے دین نظر میں خار ہے
 یہ ہی اگر بہار ہے آگ لگے اس بہار میں
 جو ہے وہ مادہ پرست بندہ زر ہوا پرست
 رہ گئے کم خدا پرست ایک ہے ہزار میں
 کسل کا کیا ٹھکانا ہے گھر میں ہیں یا مزار میں

وساوس سالک

وساوس جو آتے ہیں اس کا ہو غم کیوں
 عبت اپنے جی کو جلانا بُرا ہے
 خبر تجھ کو اتنی بھی ناداں نہیں ہے
 وساوس کا لانا کہ آنا برا ہے

سالمک کے لئے ذکر کی ضربیں

ضربیں کسی کے نام کی دل پہ یونہی لگائے جا
 گونہ ملے جواب کچھ دیر یونہی کھٹکھٹائے جا
 تیری بلا سے کچھ بھی ہو تو تُو ادا دکھائے جا
 روتا ہے روئے کل جہاں تو یونہی مسکرائے جا
 قبضہ میں تیرے باغ ہے نت نئے گل کھلائے جا
 شان میری گھٹائے جا رتبہ میرا بڑھائے جا
 دیکھ یہ راہ عشق ہے ہوتی ہے بس یونہی یہ طے
 سینہ پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا
 جس نے دیا ہے درد دل گیت اسی کے گائے جا
 پیش نظریہ گر رہے دیکھ، تلاش یار میں
 اپنے جو بس کی بات ہو رہے بس اس میں منہک
 پیچھے نہ اس کے پڑ کبھی جو نہ ہو اختیار میں

جاہل کی صحبت سے نفور

جاہلوں سے یاد رکھ یاری نہ جوڑ
 بھاگ ان سے صحبت باطل کو چھوڑ

رشتہء اخلاص و ملت ان سے توڑ

سنگ سے فرقت کے انکے سر کو پھوڑ
 صحبت انکی مثل زہر مار ہے
 دلی دوست تیرا ہو اگر سانپ بھی
 تو جاہل سے بہتر ہے یہ دوستی
 تیرا جانی دشمن ہو عاقل اگر
 یہ جاہل سے بہتر ہی ہو گا مگر
 جہاں میں نہیں کوئی جاہل سے خوار
 جہالت سے بدتر نہیں کوئی کار
 بدی کے سوا کچھ نہ جاہل کرے
 نہ بات اس سے کوئی بھی اچھی سنے
 نتیجہ بجز دوزخ اسکا نہیں
 کہ جاہل کا انجام اچھا نہیں
 ہو بہتر کہ اسکا ہو سولی پہ سر
 ہو ذلت میں پکڑا ہوا سر بسر
 ہے جاہل کی صحبت سے لازم فرار
 کہ قرب اس کا ہے موجب ننگ و عار

اشعار برائے ظاہر و باطن

دور شو از اختلاط یارِ بد
یارِ بد بدتر بود از مارِ بد
مارِ بد تنہا ہی بر جانِ زند
یارِ بد بر جان و بر ایمانِ زند

(قاضی ثناء اللہ)

رنگی کو نارنگی کہیں دودھ کڑھے کو کھویا
چلتی کو گاڑی کہیں دیکھ کبیرا رویا
بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں
زیادہ تھے جو اپنے زعم میں وہ سب سے کم ہونگے
طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی
دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکاری
نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی
نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہونگے
یہ لباس مغربی جلوؤں کو چمکاتا نہیں
تم کو اس بہرو پیئے پن پر حجاب آتا نہیں

(اکبر الہ آبادی)

فخر کیا ہے جو بدلا ہے زمانہ نے تمہیں
مرد وہ ہیں جو زمانہ کو بدل دیتے ہیں
ہزار خوف ہو لیکن زبان دل کی حریف

یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق
اٹھو اٹھو کہ یہ خواب گر ان کا وقت نہیں
چمن بچاؤ غم آشیاں کا وقت نہیں
برہو کہ برہمتی چلی آ رہی ہے شام حیات
عمل کا وقت ہے آہ و فغاں کا وقت نہیں
وہ نبض ڈوب چلی ہے و ہ آنکھ پتھرائی
خدا کا نام لو یاد بتاں کا وقت نہیں

(جناب زکی کیفی)

ظفر آدمی اسکو نہ جانے گا
گوہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا
جیسے عیش میں یاد خدا نہ رہی
جیسے طیش میں خوف خدا نہ رہا
فقیرانہ آئے صدا کر چلے
میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے
جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم
سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے
اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے
ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے

(مولوی عبدالمنان دہلوی)

خاصان خدا خدا نہ باشد
لیکن از خدا جدا نہ باشد
غالب بڑا نہ مانے گر بڑا کوئی کہے
ایسا بھی ہے کوئی سب اچھا کہیں جسے

(غالب)

بہت کچھ جل چکا ہے اور جلے گا دیکھے کب تک
ہے زد میں برق سوزاں کی تیرا کاشانہ برسوں سے
بھٹکتا ہی رہے گا اپنی منزل پر نہ پہنچے گا
نہیں ہے رہروی سے جس کی آداب سو پیدا
اسقدر بھٹکا حیات نوح سے انسان کا یقین
کاروان کو اعتماد راہنما جاتا رہا
غیر آنکھوں کا تنکا تجھ کو آیا ہے نظر
دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہتیر بھی
کس سے کہوں کہ لاکھ امیدیں مٹا گئی
وہ ایک بات رنجش بے جا کہیں جیسے
یہ آئی کوئی منزل نہ ساحل ہے نہ دریا ہے
شناور بحر غم کا اب کہاں ڈوبے کہاں نکلے
مصیبت آشناں ہوں میں ازل سے اے چمن والو
مجھے آرام آیا بھی تو زیر دام آئے گا
وہ حملہ بھی طوفاں کا ڈبو سکتا نہیں اس کو
مہیا جو نئے ساحل پہ ہر موج رواں کر لے

(سرفراز صفدر)

وقت پیری شباب کی باتیں
ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں

(تھانویؒ)

دیر سے آیا ہوں ساقی دور سے آیا ہوں میں
ہو عطاءے خاص مجھ کو جو عطاءے عام ہے

(سید سلیمان ندویؒ)

عمارات جہاں کی پائیداری پر تو اے منعم
نظر سے مت گرا دنیا کسی کے دل کے کونے کو

ادعیہ ماثورہ

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ:

یہ وقت وقت کا رہے نیک کاموں میں کوشش کریں صلحاء و درویشوں کو بدلہ و جان عزیز اور ان سے محالست رکھیں۔ (محمد معصوم سرہندی)

نیا کپڑا پہننے کی دعا:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نیا کپڑا پہنا پھر یہ دعا پڑھی۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي مَا اُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ اَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي پھر فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے نیا کپڑا پہنا پھر کہا (اوپر والی دعا) پھر اپنے پرانے کپڑے اٹھا کر صدقہ میں دے دیئے وہ اللہ تعالیٰ کی امان اور اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی چادر میں رہے گا زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی۔ (ترمذی شریف از الہ الخفاء ۲/۱۵۱)

دعا:

اے اللہ میں آپ سے سختی پر صبر کی اور نعمتوں پر شکر کی توفیق چاہتا ہوں اور میرے گناہ کا کوئی عذر نہیں ہے بس اپنی مہربانی سے آپ اپنی طرف سے اُسے معاف کر دے یا رحیم یا کریم۔ جس نے اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ درست کر لیا اس کے درمیان اور خلق کے درمیان خود اللہ تعالیٰ معاملہ درست فرما دیتا ہے۔ (الحدیث)

اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِالْعِلْمِ وَ زَيِّنِي بِالْحِلْمِ وَ اكْرَمْنِي بِالْفَقْوَى وَ جَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ ☆

ایک شخص نے دعا کی الہی میرے پاس کچھ مال دے بے لو نہیں ہے جو صدقہ کروں میں یہی جھتا ہوں کہ جو مسلمان میری ہتک کرے میں نے اس کو معاف کر دیا آنحضرت ﷺ پر وحی نازل ہوئی کہ ہم نے اس بندہ کو بخش دیا۔ (احیاء العلوم ۱۹۲/۳)

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّی اللّٰهُ حَسْبِی اللّٰهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اِعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ فَوَضْتُ اَمْرِی
اِلَى اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ☆

ترجمہ: اے اللہ میں اپنے معاملات اصلاح معاش و معاد میں عملی طور پر ہر آن حق تعالیٰ ہی کا محتاج
ہوں کہ آپ ہی اس کو اسباب خارجی و داخلی کی مضرات و مہلکات سے بچا سکتے ہیں۔

دعا: اے ستار العیوب و غفار الذنوب یا مقلب القلوب یا کاشف الکروب ہمارے عیوب
ڈھانک دے اور گناہ بخش دے اور ہمارے قلوب کی اصلاح کر اور ہمارے رنج و غم و فکر دور کر اور حسن خاتمہ
ہمیں نصیب کر یا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین اے اللہ جب آپ لوگوں میں فتنہ ڈالنا چاہیں تو مجھے اس فتنہ
سے محفوظ رکھ کر اپنے پاس بلا لیو۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت تین بار اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ
الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ☆ پڑھ کر سورۃ حشر کی آخری تین آیات پڑھے گا۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ☆
عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ☆ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ☆ الْمَلِکُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِیْمُنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ☆ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا
یُشْرَکُّوْنَ ☆ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ اِلَّا سَمَاءُ الْحُسْنٰی، یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ☆ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ☆

اللہ تعالیٰ ستر ہزار (۷۰۰۰۰) فرشتے مقرر کر دے گا جو شام تک اس کے لئے دعاء رحمت کرتے
رہیں گے۔ اگر وہ اس روز مر جائے گا تو شہید مرے گا۔ اور (بجائے صبح کے) اگر شام کو پڑھے گا تب بھی
اس کو یہی مرتبہ ملے گا۔ (مظہری ۱۱ ص ۴۲۴)

دعا: اے اللہ میں آپ سے سختی پر صبر کی اور نعمتوں پر شکر کی توفیق چاہتا ہوں اور میرے گناہ کا کوئی
عذر نہیں ہے بس اپنی مہربانی سے آپ اپنی طرف سے اسے معاف کر دے یا رحیم یا کریم۔

جس نے اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ درست کر لیا اس کے درمیان اور خلق کے درمیان خود

اللہ تعالیٰ معاملہ درست فرمادیتا ہے۔ (الحديث)

بخاری نے صحیح میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ خندق کی طرف تشریف لے گئے صبح سردی کی تھی، مہاجرین اور انصار خود خندق کھود رہے تھے، غلام، خادم ان کے پاس یہ کام کرنے کے لئے نہیں تھے، حضور ﷺ نے ان کی بھوک اور تھکن کو ملاحظہ کیا تو فرمایا:-

إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاعْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

درحقیقت زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔

صحابہ نے اس (شعر) کے جواب میں کہا۔

نَجْنُ الدِّينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

ہم تو وہی ہیں جنہوں نے محمد ﷺ کے ہاتھ پر ہمیشہ کیلئے جب تک زندہ ہیں جہاد کرنے کی بیعت کی ہے صحیح میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت براء بن عازبؓ نے فرمایا۔ جنگ احزاب کا زمانہ آیا اور رسول اللہ ﷺ نے خندق کھدوائی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ خود خندق کی مٹی نکال رہے ہیں اور غبار کی وجہ سے شکم مبارک کی جلد گرد آلود ہو کر چھپ گئی ہے حضور ﷺ کے پیٹ پر بہت بال تھے آپ مٹی ڈھونے میں ابن رواحہ کے یہ شعر بطور رجز کے پڑھ رہے تھے اور شعر کے قافیہ پر آواز کو کھینچتے تھے (یعنی کھینچ کر ادا کرتے تھے)

اللَّهُمَّ لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت یاب نہ ہوتے نہ زکوٰۃ دیتے نہ نماز پڑھتے

فَأَنْزَلْنِي سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَأَقِينَا

ہم پر طمانیت خاطر نازل فرما اور مقابلہ کے وقت ہمارے قدم جمائے رکھ

إِنَّ الْأَلَىٰ قَدْ بَغَوْنَا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِينَا

انہی لوگوں نے ہم پر زیادتی کی ہے جب انہوں نے فساد برپا کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کر دیا

دوسری روایت میں پہلا مصرع اس طرح آیا

وَاللّٰهُ لَوْ لَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا ☆

روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلمانؓ قوی آدمی تھے۔ خندق میں دس آدمیوں کے برابر کام کرتے تھے یہ بھی روایت ہے کہ تنہا پانچ ہاتھ گہری اور پانچ ہاتھ لمبی چوڑی خندق روز کھودتے تھے قیس بن ابی صعصعہ کی نظر آپ کو لگ گئی فوراً بیہوش ہو کر گر گئے رسول اللہ ﷺ نے قیس کو حکم دیا کہ کسی برتن میں وضو کرو اور اس پانی سے سلمان کو غسل دو۔ پھر اس برتن کو اپنی پشت کی طرف اوندھا کر کے پھینک دو حکم کی تعمیل کی گئی اور حضرت سلمانؓ اچھے ہو گئے۔

(1) شعور کہتے ہیں حواس سے کسی چیز کے معلوم کرنے کو اور ماؤف الحواس شخص پر اس چیز کا علم مخفی

رہتا ہے۔

(2) یقین: از روئے نظر اور استدلال کے یعنی شک کے بعد آدمی کو علم کا ایک مرتبہ اور مضبوط و

استوار درجہ حاصل ہو جاتا ہے اسے یقین اور ایقان سے تعبیر کرتے ہیں ظن و تخمین کی باتیں نہیں رہتی

(3) شریعت میں جواز و وقت ضرورت کے احکام بہ کثرت موجود ہیں اور جب حرام چیز کے

تناول سے شفاء کا ہونا یقینی معلوم ہو جائے تو شرعاً اس کے جائز ہونے میں کچھ شبہ ہی نہیں ہے لہذا جس امر

کے لئے انسان مجبور و مضطر ہو جائے وہ حرام نہیں رہتا خواہ وہ کھانے کی چیزوں میں سے ہو یا پینے کی۔ (انوار

باری ۸/۳۱۰)

(4) تمام مقصودوں پر فתיاب ہونے کے لئے اور ہر قسم کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لئے

پرہیزگاری اور غیر اللہ سے علیحدگی اور یکسو ہونا ضروری ہے پھر ایسے شخص کے لئے دنیا و آخرت دونوں میں

ہر طرح کی خیر و خوبی اور فلاح و فوز موجود ہے

(5) جن احتمالات عقلیہ کی شریعت نفی نہ کرے ان سب کے قائل ہونے کی گنجائش ہے

جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ☆

اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ، وَلَا حَاجَةً

مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ☆

ترجمہ: یا اللہ مت چھوڑنا ہمارا کوئی گناہ مگر کہ بخش دینا اُسے اور نہ کوئی فکر مگر کہ زائل کر دینا اسے اور نہ کچھ قرض مگر کہ ادا کر دینا اسے اور نہ کوئی حاجت دنیا اور آخرت کی حاجتوں سے مگر کہ پورا کر دینا اسے اے سب سے بڑے رحم کرنے والے۔

اللہ کی نعمتوں اور بخششوں کو وسیع چاہتے ہو:

تو پھر اللہ کے ذکر و حمد کو تمام چیزوں پر ترجیح دو جس کے لئے اہل اللہ کی محبت اور صحبت ضروری ہے پھر اس کے فضلِ عظیم سے صاحبِ نعمت و ثروت ہو جاؤ گے اور تیرے لئے رزق میں کشائش پیدا ہوتی رہے گی نیز اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمیشہ تیرے شامل حال رہے گا بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طاعت کاملہ اختیار کرتا ہے اسی کے ارادے کے ساتھ ارادہ اور اُسی کی تدبیر کے ساتھ تدبیر کرتا ہے اور وہی کچھ چاہتا ہے جو اللہ کی مشیت چاہتی ہے اور اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں اُس پر اس طرح بسیط کر دیتے ہیں کہ اُسے کبھی اُن کا وہم و گمان بھی نہ ہوا تھا یہ اس لئے کہ بندہ کے ذاتی ارادہ و خواہش کے زائل ہوتے ہی ارادہ الہی نے اپنے غیبی معجزات دکھانے شروع کئے۔ (فتوح الغیب)

دعا:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مُتَابَعَةَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَوْفَّنَا عَلَيْهِ وَوَالْحَقُّنَا

بِالصَّالِحِينَ ☆

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي عِلْمًا نَافِعًا وَفَهْمًا كَامِلًا ☆

اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم اور سمجھ کامل عنایت فرما

بصارت میں کمی نہ ہوگی بلکہ جو نقصان نظر میں ہو گیا ہو گا وہ بھی جاتا رہے گا یہ آیت ہر نماز کے بعد

تین مرتبہ پڑھ کر انگلی پر دم کر کے آنکھوں پر لگائے۔

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كَفَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ☆

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
نَشَاءُ ۖ نُخِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تُؤَلِّجُ
الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ☆

طبرانی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں
تجھے ایسی دعا بتاؤں کہ اگر تو وہ دعا کرے تو اللہ تیرا قرض ادا کر دے خواہ وہ کوہِ شبیر کے برابر ہی ہو یہ پڑھ
اللهم مالک الملک سے بغیر حساب تک (اور پھر عرض کر) رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَرَحِمَهُمَا تَعْطِيهِمَا مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمَا وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا تَشَاءُ اِرْحَمْنِي رَحْمَتَهُ تُغْنِي بَهَا عَنْ
رَحْمَتِهِ مَنْ سِوَاكَ. واللہ اعلم ☆

أَعُوذُ بِوَجْهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا
يُجَاوِزُهَا بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى مَا عَلَّمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَغْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
وَزَرًّا وَبَرًّا ☆

بعض دعا ایسی ہے کہ سحر وغیرہ کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ چند
کلمات کہ اگر میں نہ کہتا رہتا تو یہود مجھ کو گدھا بنا دیتے کسی نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں انہوں نے یہ بتلائے
جو اوپر نقل ہیں۔

ترجمہ: میں اللہ اعظم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے کلمات
تامات کی جن سے کوئی نیک و بد انسان آگے نہیں نکل سکتا اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماءِ حسنیٰ کی جن کو میں
جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا ہر اس چیز کے شر سے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جو دیا اور پھیلایا ہے۔

حضرت رفاعہؓ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جو نبی آپؐ نے

رکوع سے سر اٹھا کر سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ☆ کہا تو فوراً پیچھے (مقتدیوں میں سے) ایک شخص نے (یہ کلمات پڑھے) رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ ☆ حضور علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو فرمایا ابھی کس نے یہ بات کہی تھی اس شخص نے کہا میں نے کہی تھی فرمایا کچھ اوپر تیس 30 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ پیش دستی کر رہے تھے کہ ان کلمات کو پہلے لکھے۔ (رواہ البخاری مظہری 10/104)

(1) ان کلمات کا ثواب سارے دن کی نفل عبادت سے بہتر ہے (الحديث)

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ

(۳ بار) میں خدا کی تسبیح کرتا ہوں اس کے عدد مخلوق کے برابر

سُبْحَانَ اللَّهِ رَضِيَ نَفْسِهِ

(۳ بار) میں اس کی تسبیح کرتا ہوں اس قدر کہ جس سے یہ راضی ہو جائے

سُبْحَانَ اللَّهِ زِينَةَ عَرْشِهِ

(۳ بار) اس کی تسبیح و تقدس کرتا ہوں بمقدار وزن اس کے عرش عظیم کے

سُبْحَانَ اللَّهِ مَدَادَ كَلِمَاتِهِ

(۳ بار) میں اس کی تسبیح کرتا ہوں اور تقدس بیان کرتا ہوں جتنی کہ تعداد اس کے کلمات مبارک

کی ہے۔

2. اللّٰهُمَّ اجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُقْنِي خَيْرًا مِنْهَا ☆

اے خدا مجھے اس مصیبت کے عوض اجر و ثواب آخرت عطا فرما اور اس ضائع شدہ نعمت سے زیادہ

بہتر مجھے عطا فرما۔

تو حق تعالیٰ اس کو ضرور اس سے بہتر نعمت عطا کریں گے۔ (الحديث انوار باری)

دشمن سے مستور ہونے کے لئے آیات:

سورة الكهف: اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ☆

سورة النحل: اُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ☆
سورة الجاثية: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى

سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاةً ☆

امام قرطبی: یس ☆ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ☆ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ☆ عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ☆ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ☆ لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ☆ لَقَدْ حَقَّ
الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ☆ إِنَّا جَعَلْنَا فِي آعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ
مُقْمَحُونَ ☆ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ☆
امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سورۃ یس کی آیات بھی ملا لیں جو آپ نے ہجرت کی رات پڑھی تھیں۔
دشمن کے شر سے بچنے کے لئے:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ ☆

موت کی سختی آسان:

جمعرات کو بعد مغرب دو رکعت پڑھے ہر رکعت میں بعد سورة فاتحه سورة اذا ذلزلت
پندرہ بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ موت کی سختی اس پر آسان کرے گا عذاب قبر سے نجات دے گا۔ پل صراط پر گزرنا
آسان کریگا روایت کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے۔ (شرح قبور، ص ۱۰۵)
شہد:

جو شخص ہر مہینہ میں تین دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بلا نہ پہنچے

گی۔ (الحدیث۔ نشر الطیب)

رطب:

خرمائے عجوة مدینہ منورہ کی کھجوروں میں سے ایک خاص قسم ہے آپ ﷺ نے فرمایا عجوة جنت
سے ہے اور وہ زہر سے شفاء ہے۔ (نشر الطیب) اہل دنیا اور اہل جنت کی سب غذاؤں کا سردار گوشت ہے۔

ایک نابینا صحابی کی دعا:

دو رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرو ”اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیہ محمد ﷺ نبی رحمت کے۔ اے محمد ﷺ میں آپ کے وسیلہ سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ پوری ہووے اے اللہ آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول کیجئے۔“

شب قدر میں پڑھنے کی دعا:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاغْفُ عَنِّي ☆

ترجمہ: اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف فرما۔

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ☆

اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور سب وارثوں سے بہتر آپ ہی ہیں۔ (۵۲۲ ص)

لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ☆

سردرد کے لئے عمل: سردرد کے لئے اس آیت کریمہ کو تین مرتبہ پڑھ کر دم کرے۔

کلام سید نفیس شاہ صاحب بوقتِ حاضری روضہء اطہر

اللہ تعالیٰ احقر حقیر کے مربی و مشفق عارف باللہ شیخ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب رائے پوریؒ کے فیض صحبت ظاہر و باطن کو خاص و عام تک پہنچانے کے لئے ذریعہ کے طور پر اس نا تمام سعی و کوشش کو قبول فرما کر حضرت اقدس کے ساتھ بندہ ناچیز کو دارین کی خیر و برکت نصیب فرما کر اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے حضرت مولانا سرگودھا کے ایک مختصر سفر میں صاحبزادہ عبدالقادر کے ساتھ تھے کہ انہوں نے حضرات صلحاء کے شیخ و مریدین کے رہبر سید نفیس شاہ الحسینی صاحب لاہور والوں کی نعت کی کیسٹ لگائی جس کو حضرت مولانا نے بہت پسند فرمایا پھر جب راولپنڈی تشریف لائے تو ایک موقع پر یہ فقیر متذکرہ کتاب کے مشورہ کے لئے حضرت کی قیام گاہ پر حاضر ہوا تو کتاب کے مشورہ کے ساتھ حضرت شاہ صاحب کی جو نعت سماعت فرمائی تھی اس کا ذکر فرمایا۔ اس موقع پر ناکارہ کا پسر عزیز سلمان سلمہ جو جامعہ فریدیہ اسلام آباد کا طالب علم ہے بمعہ چند اور ساتھیوں کے حضرت کی زیارت کے لئے ساتھ موجود تھا اس نے عرض کیا کہ مجھے حضرت سید نفیس شاہ صاحب کی کئی نظمیں یاد ہیں تو میرے کہنے پر اس نے ایک نظم کا تھوڑا سا حصہ اپنی خداداد خوش الحانی سے سنایا لیکن جو نظم کیسٹ میں سنی تھی اس کے ساتھ حضرت مولانا نے تائید نہ فرمائی پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرے موقع پر ولد عزیز سلمان سلمہ پھر حاضر ہوا اور مندرجہ ذیل نعت شریف سنائی جس کو پسند فرمایا اور تائید فرمائی اور احقر کو ارشاد فرمایا کہ کتاب کی برکت اور زینت کے لئے حضرت شاہ صاحب کی اس نعت کو وسیلہ بناؤ بس یہ بندہ ناچیز کے لئے معہ کتاب ہذا سے مستفیض ہونے والوں کے لئے خیر و برکت و سعادت اخروی کی امید پر اس کو کتاب کا حصہ بنایا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ آمین۔

شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا

تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا

اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا

گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا

مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا
 جام زم زم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا
 شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا
 تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا
 خاص اپنے در کے رکھا تو نے اے مولا مجھے
 یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا
 تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھکو نصیب
 گنبد خضریٰ کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا
 شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا
 تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا
 میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا
 پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا
 بارگاہ سید کونین میں آکر (نفس)
 سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا
 جام زم زم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا
 شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا
 شعر

اک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے
 اک درد سا دل میں ہوتا ہے
 ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں
 جب سارا عالم سوتا ہے

(مولانا عبدالرحمن رائے پوری)

تنبیہ آخری متعلق مجموعہ مضامین کتاب

کتاب کے مضامین کے بھروسہ پر سالک راہ آخرت شیخ سے مستعنی نہ ہو جاویں تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ فوائد باطن کے لئے شیخ کی صحبت و تعلیم بالمشافہ کا اتباع ضروری ہے اور کتب و رسائل کا مطالعہ شرائط ابتدائیہ ہیں اس وجہ سے یہ مضامین جمع کیے گئے ہیں کہ راہ حق پر چلنے والوں کے لئے آسانی و سہولت کے ساتھ اعمال میں لگنا ہو۔ کیونکہ کتاب کے مطالعہ کے بعد بھی وصول الی المقصود کا مدار اعظم شیخ کامل کا اتباع ہے۔ اور اصل دلیل اس دعویٰ کی تجربہ ہے اور اگر اس مضمون کی تفصیل کا شوق ہو تو حصہ دوم کلید مثنوی صفحہ ۱۵۵ سطر ۲۴ سے صفحہ ۱۶۵ سطر ۸ تک مطالعہ کیا جاوے (وآخر)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْرِ خَلْقِهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ ☆ (ص ۷۸ التکشف)

تشکر

تصوف کے سلسلہ کی یہ ایک معلوماتی اور عملی زندگی یعنی ”تزکیہ نفس مع اصلاح حال“ کے نام سے بقول حضرت استاد محترم جناب مولانا زمان صاحب کلاچوی مدظلہ کے ایک بے مثل کتاب ہے۔ جس سے باطنی اصلاح اور سچا اور پکا مومن بننے کے لئے اس جدید دور میں زندگی میں تبدیلی لانے کیلئے ایک حیرت انگیز موقع ہے جو افادہ عام کے لئے تیار ہوئی ہے۔

کتاب کی کمپوزنگ طباعت اور دوسری ضروریات میں جن اہل علم و فضل حضرات اور احباب نے کسی قسم کا تعاون فرمایا، حق تعالیٰ ان سب کو شایان شان اجر عطا فرمائیں اور ان کا احقر حقیر ہر لحاظ سے دل سے شکریہ ادا کرتا ہے۔

شیخ طریقت و رہبر سالکیں راہ حق حضرت سید نفیس شاہ الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی توجہات اور دعائیں سلسلہ کے لوگوں کے لئے خصوصی طور پر راہ خیر کے طالبین کے لئے معین و مددگار رہیں۔ اور مشائخ راپوری حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور نمونہ تھے ان حضرات کا دین کی خدمت خصوصاً شعبہ اصلاح باطن یا تزکیہ نفس میں طرہ امتیاز تھا اور یہ حضرات فہم دین کے صحیح اصول جاننے والے اور اہل سنت والجماعت کے صحیح ترجمان تھے اس کتاب میں ان حضرات کی کچھ بھولی بسری یادوں کو تازہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ممکن ہے اس کو پڑھکر کسی کی زندگی سنور جائے اور اس کا جمع کرنا اور ترتیب دینا احقر حقیر کے لئے بمعہ معاونین کے باعث نجات بن جائے۔

کتاب کی تیاری میں بالخصوص جامعہ ابو ہریرہ خالق آباد کے مہتمم حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب زید مجدہم کی مساعی و فکر مندی اور حضرت مولانا کے استاد محترم و محسن حضرت مولانا محمد زمان صاحب کلاچوی مدظلہم کی نظر ثانی کی سرپرستی اور طالبین راہ حق و طریقت کے ساتھ محبت نے اس اپنی مثال کی واحد کتاب کو منظر عام پر لانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے جو متلاشیان راہ نجات پر عظیم احسان ہے۔

مدرسہ کے طلباء میں سے خاص کر عزیز مدثر حبیب سلمہ کی شبانہ روز کی بھاگ دوڑ اور تصحیح و ترتیب میں تعاون اور مخلصاً کوشش کا شکریہ ادا نہ کرنا ناسپاسی ہوگی۔

مالی تعاون کے معاونین احباب میں عزیز م ندیم رضا گجرات والے اور خصوصی طور پر ہمارے ذاکر شاعل بھائی شعیب انور المعروف شاموجی والے جن کے تعاون سے مسودہ کی ابتدائی کمپوزنگ الحمد للہ مکمل ہوئی اور طباعت میں بھی شامل رہے اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو ہر لحاظ سے مقبول و منظور فرما کر دنیا و آخرت کی برکات سے نوازیں اور بھائی حافظ کاشف رشید صاحب جو اسلام آباد کی ایک پرائیویٹ کمپنی کے فنانس منیجر ہیں اہل اللہ سے محبت رکھنے والے کتاب کے لئے مالی تعاون کا بڑا شوق رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ عزیز شاہد مبین کمپوزنگ کے آخری مرحلہ میں جو نہایت اہم اور نازک صورت اختیار کئے ہوئے تھا نگران رہے۔ اللہ تعالیٰ معاونین حضرات کے ہر قسم کے تعاون کو قبول فرمائیں۔ اور ان کو جزائے خیر سے نوازیں دونوں جہان کی برکات سے مالا مال فرماویں۔

احقر فقیر بمعہ معاونین و محبین حق تعالیٰ شانہ کے حضور شکر گزار ہیں۔ کہ ہم ہر لحاظ سے کمزوروں کو اس عظیم کام کی توفیق و سعادت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ اسکو ملت مصطفیٰ کے نفع کا ذریعہ بنائے۔ اور معاونین حضرات میں سے جو کسی نے ہر لحاظ سے ذرہ برابر بھی تعاون فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نوازیں اور دنیا میں اپنی رضا والی زندگی حیات طیبہ کا ذریعہ بنائیں۔ اور آخرت میں اپنا قرب نصیب فرمائیں۔ (آمین)

اللهم صلی علی سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ☆

(احقر نا کارہ خلاق محمد حسین عفی اللہ عنہ)

ختم خواجگان

(۱) 10 مرتبہ درود ابراہیمی (ہر شرکت کنندہ)

(۲) 360 مرتبہ لَا مُلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ

(۳) 360 مرتبہ سورۃ اَلَمْ نَشْرَحْ بِسْمِ اللَّهِ سَمِيت

(۴) 360 مرتبہ لَا مُلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ

(۵) آخر میں پھر 10 مرتبہ درود ابراہیمی (ہر شرکت کنندہ) اس کے بعد اجتماعی دعا فرمائے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ☆ وَاخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ☆

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا ☆ الْحَمْدُ

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْرَ خَلْقِهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ☆ اَللّٰهُمَّ لَا عِشَ إِلَّا

عِشُ الْآخِرَةِ ☆

