

سکتی ہوئی رُوحوں اور دُکھی انسانیت کو سکون دائمی فراہم کرنے کے لئے

تعارفی اقتباسات

بہ سلسلہ

الحق المسدین

یڈنا قبلہ نوری محمد نظام الحق صاحب

بسی قدس سرّہ العزیز

297.06

ن 504 ت

70945

رہتے ہیں۔ وہ ان کا حقیقی جواب پانے کے لئے سرگرداں اور متلاشی رہتا ہے، کیونکہ اسی میں اس کو حقیقی سکون نظر آتا ہے۔

خالق عظیم کا کرم عظیم ہے کہ اس نے متلاشی حقیقت کے ذہن میں آنے والے تمام خیالات کے جوابات اور ان کا حل یکجا کر کے سیدنا و مولانا، مرشدنا قلندر اویسی قدس سرہ العزیز کے توسط سے کتاب شریف ”الحق المبین“ کی شکل میں مکمل نصاب روحانی عطا فرما دیا۔ تاکہ ان کو صراطِ مستقیم حاصل ہو اور وہ اپنی منزل مقصود حاصل کر لیں، سہج سہج آسانی سے۔

آیات قرآنی و احادیث شریف اور تمام مذہبی کتب کا احترام آپ پر لازم ہے، ان کے اوراق مقدسہ کو بے حرمتی سے پھاڑنے

اقتباسات ”الحق المبين“

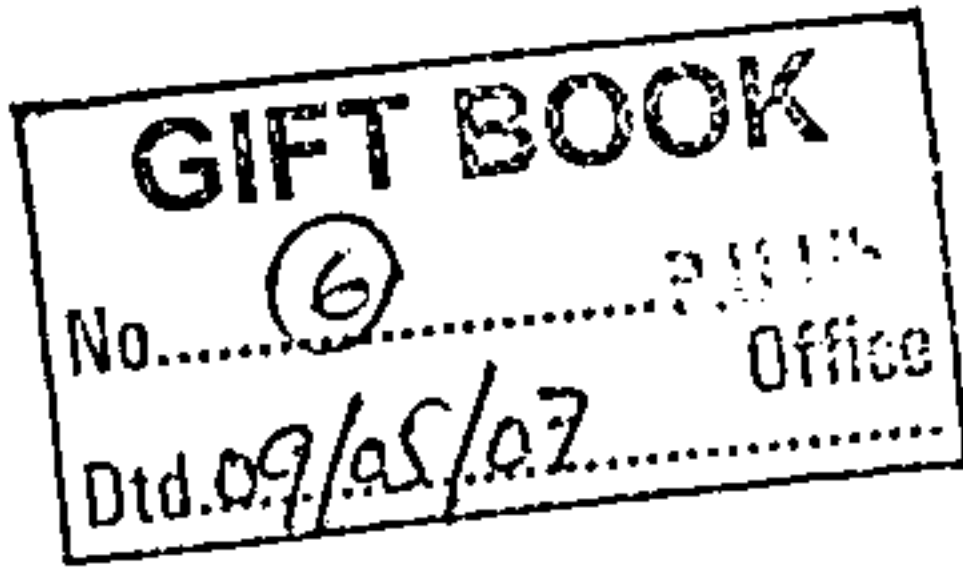
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سیدنا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

تعارفی اقتباسات

x

سلسلہ

الحق المبين

تاریخ تصنیف و تکمیل مراحل نصاب روحانی ”الحق المبين“ شریف

۱۹۲۵ء

آغاز تصنیف الحق المبين

۱۹۳۰ء

تکمیل الحق المبين

۱۹۵۶ء

کامل ترتیب و کتابی طباعت بار اول

۱۹۸۳ء

طباعت الحق المبين بار دوم

۲۰۰۵ء

طباعت الحق المبين (مع تزئین و تدوین) بار سوم

۱۶ رمضان المبارک ۱۴۲۶ھ

جملہ حقوق طبع و اشاعت بحق ناشر محفوظ ہیں

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ○ (الشُّفْت: ۹۹)

اور بولا، میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ مجھ کو سیدھی راہ دے گا۔

تعارفی اقتباسات بسلسلہ الحق المبین

نام کتاب:

حضرت نور العارفین مرشدنا مولوی محمد احمد خان صاحب
قلندر اویسی قدس سرہ العزیز

ترتیب و ہدایت:

طبع اول رمضان المبارک ۱۴۲۶ھ طبع دوم ۲۱ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

اشاعت:

طبع سوئم یکم رمضان المبارک ۱۴۲۷ھ

۱۴۴ صفحات

صفحات:

۰۲۱-۲۷۲۹۱۸۴ فون: پرنٹرز، فون:

طابع:

۲۹۷۶۶

ن ل م ک

۷۰۹۷۵

کے

ناشر

بآ جازت جناب قبلہ حضور نور العارفین مرشدنا مولوی محمد احمد خان صاحب قلندر اویسی

قدس سرہ العزیز، ڈاکٹر سعود احمد خان نے مکان نمبر 321-A بلاک E یونٹ نمبر 9،

لطیف آباد حیدرآباد سندھ سے شائع کیا۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝۱۰۳ الَّذِينَ
 ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
 يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝۱۰۴ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
 رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ۝۱۰۵ (النَّكَهْف)

کہد و کیا ہم تمہیں بتادیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں۔ ان کے
 جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام
 کر رہے ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اسکے ملنے کو جھٹلایا تو ان کا
 کیا دھر اسب ضائع ہے، تو ہم ان کیلئے قیامت کے دن کوئی تول قائم نہ کریں گے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ
 أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ
 مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
 (ہود آیت ۱۵-۱۶ پ ۱۲)

جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو، انہیں ہم دنیا میں ان کے
 اعمال (کے بدلے پورے) دیں گے انہیں اس میں کم نہ دیا جائے گا (مگر) یہی لوگ
 ہیں کہ آخرت میں ان کے لئے سوا آگ کے کچھ نہیں ہے اور جو کچھ انہوں نے دنیا
 میں کیا تھا ضبط ہو گیا اور جو کچھ کر رہے تھے وہ باطل تھا۔

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَإِن يَبُوءُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَبُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ۝

(الزمر آیت ۵۳-۵۴ پ ۲۲)

کہہ دے، اے بندو میرے! جنہوں نے زیادتی کی اپنی جان پر، نہ آس توڑو اللہ کی رحمت سے بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ۔ وہ جو ہے، وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔ اور رجوع ہوا اپنے رب کی طرف، اور اس کی حکم برداری کرو، پہلے اس سے کہ آوے تم پر عذاب، پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آوے گا۔

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا (الكهف آیت ۲۸ پ ۱۵)

اور تو اپنی ذات کو ان لوگوں کے ہمراہ رکھ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں اسکی ذات کے طالب ہیں اور تمہاری آنکھیں ان کی طرف سے نہ پھریں، کہ تم دنیاوی زندگی کی آرائش چاہنے لگو گے اور اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا قلب ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝
 وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ
 وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ط وَكَانَ
 بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝ (الْأَحْزَاب)

اے ایمان والو! اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وہی ہے کہ درود (رحمت) بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے۔ کہ تمہیں اندھیروں سے اُجالے کی طرف نکالے اور وہ مومنوں پر مہربان ہے۔

”كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي
 شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ
 مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتَهُ هَرَوَلْتَهُ“ (فِي الْبُخَارِيِّ وَالْمُسْلِمِ)

جو ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ میں اس سے گز بھر قریب ہو جاتا ہوں۔
 جو میری طرف گز بھر بڑھتا ہے، میں دو گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جو میری طرف
 خراماں خراماں آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔

حدیث: حضور ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری
 محبت اور اس شخص کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے اور اس کام کی محبت جو
 مجھ کو تیری محبت سے قریب کر دے“۔ (ترمذی، مشکوٰۃ، احمد)

”اے شہنشاہِ بے نیاز! کر مہائے تو مرا کرد گستاخ۔ میری گستاخی اپنے الطافِ بے پایاں سے معاف کر۔ تیری ذرہ نوازیوں سے شاداں ہوں۔ میرا دل مبتلا محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہے۔ اس لئے فرطِ بخودی سے یہ الفاظ زبان پر آگئے۔ میری گزارش اور میرے حسرت بھرے دل کا مدعا یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو ایک ساعت کے لئے میرے سپرد کر دے تاکہ میں یہ اچھی طرح سمجھوں اور بخوبی پہچان لوں کہ میں کون ہوں اور تو کیا ہے۔“

(الحق لمبین ترک دنیا صفحہ ۱۱۸)

اے اللہ رب العزت! میں اپنی ہستی اور نیستی دونوں سے بیزار ہوں۔ میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ اپنے حسن کی زکوٰۃ میں سے مجھے وہ حیرت عطا فرما، جو تیری بارگاہِ قدس میں باریابی کی نشانی ہے۔

(الحق لمبین توحید صفحہ ۸۳۴)

پیش لفظ

ہر انسان کی روح اپنی حقیقت جاننے اور اس تک پہنچنے کے لئے ہمیشہ سے بے قرار اور مضطرب ہے۔ کج فہم اس ندائے روح کو اپنے نفس اور نفسانی خواہشات سے بڑی بے دردی سے کھلتے رہتے ہیں۔ ذی فہم انسان اپنی اصل جاننے اور منزل حقیقت تک پہنچنے کے لیے سرگرداں اور بے تاب رہتے ہیں۔ مگر چونکہ علم روحانی، علم مادیت سے بہت زیادہ وسیع اور عمیق ہے، اسلئے متلاشی راہِ حقیقی کو منازل سلوک و معرفت بے انتہا دشوار معلوم ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ۱۹۵۶ء میں بہ وسیلہ مرشدنا حضرت مسیح العارفین سیدنا قبلہ نوری محمد نظام الحق صاحب قلندر اویسی قدس سرہ العزیز، ۱۱۲۳ صفحات پر مشتمل ایک مکمل نصاب روحانی بہ شکل کتاب ”الحق المبين“ شریف سالکانِ راہ طریقت و متلاشیان حقیقت کی آسانی اور درست رہنمائی کے لئے عطا فرما دیا۔ طالب حق کو چاہیے کہ اپنے ذہن و قلب کو ہر قسم کے تعصبات سے پاک کر کے انتہائی یکسوئی اور گہرائی سے اس کا مطالعہ کرے۔ چونکہ اسکو اپنے لئے دیئے گئے وقت مقررہ کے ختم ہونے کا کوئی تعین نہیں ہے اس لئے بفضلہ جو علم اس سے حاصل ہو اس پر صدق دل سے عمل پیرا ہو کر سلوک و معرفت کی منازل، انہماک قلب اور شوق و خلوص کے ساتھ تیزی سے طے کرتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچے اور مقصود حقیقی یعنی نور حق کو پالے۔

فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ط (الانعام ۵)

پس جو کوئی بصیرت حاصل کرے تو اسی کا فائدہ ہے اور جو کوئی آنکھیں بند کر لے تو اسی کا نقصان ہے۔

متلاشیان حقیقت کے لئے راہ حقیقت متعین کرنے میں سہولت کے پیش نظر نصاب روحانی ”الحق المبين“ سے یہ کچھ اقتباسات ترتیب دیئے گئے ہیں۔ طالب صادق کو چاہیے کہ ان کے پر خلوص مطالعہ کی مدد سے اپنے لئے راہ حقیقت کا تعین کرے اور پھر الرحمان والرحیم کے کرم و فضل سے اس راہ حقیقت پر چلنے کے لئے قدم اٹھا دے۔

قوله تعالى: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ○ (الصف: ۹۹)

اور بولا، میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ مجھ کو سیدھی راہ دے گا۔

راہ سلوک کے نشیب و فراز، منازل معرفت و حقیقت کی دشواریوں کو طے کرنے کے لئے طالب حق کو لازم ہے کہ وہ نصاب روحانی کتاب ”الحق المبين“ شریف، سے بھرپور رہنمائی اور مدد لے۔ اُس کو، اُس میں دی گئی ہدایات کی روشنی میں بار بار پڑھے اور منازل عشق و معرفت و حقیقت تیزی سے طے کرتا چلا جائے تاکہ اُس کو اس ہی زندگی میں منزل مقصود یعنی دیدار پاک نصیب ہو جائے۔

ہر کہ رُوئے یار در دُنیا ندید

پس نہ بیند ہم بعقبے اے مرید (رومی)

(جس نے اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہ کیا تو اے میرے مرید وہ عقبی میں بھی اسکو نہ دیکھ سکے گا۔)

حدیث ذیل میں طالب صادق کیلئے گہرا نکتہ فکریہ موجود ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: تم جیسی زندگی بسر کرو گے ویسے ہی مرو گے، جیسے مرو گے ویسے

ہی قیامت کے دن اٹھو گے۔ جیسے قیامت کے دن اٹھو گے ویسا ہی تمہارا حشر ہوگا۔
(بخاری و مسلم)

۹

افسوس ہے اس پیاسے کی عقل پر جس کو پاکیزہ، ٹھنڈا صاف و منقاف

پانی میسر ہو اور وہ پھر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔

”ناچیز“

مقدمہ

(۱۹۵۶ء)

صحیفہ مبارک الحق المبین، ایسے ہی اچھوتے اور ناور مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں انسان کو اس کی حقیقت سے باخبر کرنے کی سعی مشکور کی گئی ہے اور اس مسجودِ ملائک کے رُخ سے وہمی اور نفسانی تاریکیوں کے پردے اٹھا کر اُس کو تجلّی زار حقیقت میں، قیام کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس صحیفہ میں طالبانِ حق کو ذکر الہی، فکرِ صالح، تصفیۂ قلب، تزکیۂ نفس، مشاہدہ، مکاشفہ، معائنہ اور لقاء الرحمن کی طرف کامل رہنمائی ملے گی۔ اگرچہ اس مبارک کتاب کی تحریر کا سبب، جیسا کہ کتاب کے مطالعہ سے واضح ہوگا، بعض امریکہ والوں کی وہ جستجو ہے جس کے تحت وہ اسلامی تعلیمات میں انسان کے روحانی یا حقیقی مقام کا کھوج لگانا چاہتے ہیں اور نظریہ ارتقاء کو سامنے رکھ کر یہ تحقیق کرنے کے خواہشمند ہیں کہ مذہبِ اسلام انسانیت کی تکمیل اور اعلیٰ ترین روحانی ارتقاء کے سلسلہ میں کیا تعلیم پیش کرتا ہے۔؟ لیکن اللہ کے فضل سے طالبانِ حق کو مفت میں گوہر بے بہا مل گیا۔

اللہ ہر طرح سے خیر پیدا کر سکتا ہے۔ اہل امریکہ کا یہ ذوقِ تحقیق ہی تھا،

جس سے متاثر ہو کر چند دردمندوں نے حضرت مسیح العارفین، مُرشدنا قبلہ نوری قدس سرّہ العزیز کے حضور میں معروضات پیش کیں کہ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمایا جائے، تاکہ اسلامی روحانیت کا رُخ روشن جس پر خود غرض ہاتھوں سے پردہ ڈالا جا رہا ہے، پھر بے نقاب ہو کر اہل نظر کے سامنے آجائے۔ حضور انورؐ سراپا شفقت!

مجسم لطف و کرم۔!! خادموں کی پیہم التجائیں اور منتیں۔!!! آخر حکم الحاکمین کا حکم ہو ہی گیا اور آپؐ نے آمادگی کا اظہار فرما دیا۔

لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ ہمہ وقت حضورؐ پر استغراق کا عالم طاری رہتا اور خادم کافی عرصہ تک آپؐ کی روح نواز گفتگو کو ترستے۔ جن کو خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مسلسل کئی کئی روز تک جذب کی حالت رہتی اور گفتگو کی نوبت نہ آتی۔ مزید برآں جائے قیام کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کتاب ہی پاس تھی اور نہ کوئی دوسرا سامان۔ عجیب تجربہ کا عالم تھا۔ جب ایک مقام سے کسی دوسری جگہ تشریف لے جاتے تو اکثر یہ ہوتا کہ بید اٹھایا اور چل دیئے۔ نہ کوئی کپڑا ساتھ لیا اور نہ کوئی دوسرا اسباب۔ عرب کا ریگستان، برما کے پہاڑ، سی پی کے جنگلات، دریائے کوسی کا ساحل، کاٹھیاواڑ کے بن، اجمیر کی پہاڑیاں اور بروہا ساگر کے کنارے شاہد ہیں کہ درختوں کے پتوں، جنگلی پھلوں اور بوٹیوں یا برائے نام چٹوں کو آنجنابؐ نے بطور رزق جسمانی استعمال کیا۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں سال ہا سال اسی طرح بسر فرمائے۔ رئیسوں نے بلایا، امیروں نے خدمت کی آرزو کی۔ جو دھپور، اودے پور کے راجاؤں نے وظیفے مقرر کرنے چاہے لیکن۔

آنکس کہ ترا شناخت جاں را چہ گند
فرزند و عیال و خانماں را چہ گند
جس نے تجھے پہچانا وہ جان کا کیا کرے
وہ اہل و عیال و گھر بار کا کیا کرے
دیوانہ کنی و ہردو جہانش بخشی
دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ گند
دیوانہ بناتا ہے اور دونوں جہاں دیتا ہے
تیرا دیوانہ دونوں جہاں کا کیا کرے

سب کو جواب دے دیا گیا۔ ”وَبَسَّ الْفَقِيرُ إِلَىٰ بَابِ الْأَمِيرِ“ (یعنی وہ بُرا فقیر ہے جو امیروں کے دروازے پر جاتا ہے) جس کی طلب تھی، اسی نے سب سے علیحدہ کر کے اپنا بنا لیا۔

میں سمجھتا تھا مجھے اُن کی طلب ہے اصغر

کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو

مال و دولت کی ضرورت ہوتی تو اللہ کا دیا کیا کچھ نہ تھا۔ لیکن ربانی کشش نے کچھ ایسا کھینچا کہ سب سے بے نیاز کر دیا۔ تمام ساز و سامان، گھر و بار، خاندانی جائیداد غرضکہ۔۔۔ سب کچھ کسی کی یاد پہ قربان کر دیا۔

نقدے کہ داشتیم بہ یغما ببرد عشق وز سود و زیان وز بازار فارغیم ہمارے پاس جو کچھ بھی نقدی تھی سب عشق نے لوٹ لی۔ ہم نفع، نقصان اور بازار سے فارغ ہیں۔

خانہ گرو نہادۂ دور کوئے تو مقیم دوکان خراب کردہ وازکار فارغیم مکان گروی رکھ کر تیری گلی میں قیام کر لیا ہے۔ دکان خراب کر کے تمام کاموں سے فارغ ہیں۔

اور تم کہا کرو اے میرے پروردگار! مجھے اچھی طرح داخل کر اور مجھے اچھی طرح نکال اور مجھے اپنے پاس سے ایک غالب مددگار عنایت فرما۔

قوله تعالیٰ: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝

(بنی اسرائیل آیت ۸۰ پ ۱۵)

نہ پتی ہوئی گرمی کی پرواہ، نہ کڑکتی ہوئی سردی کا خیال۔ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ

کی یاد، انتھک ریاضت، لگاتار مجاہدہ۔ رحمۃ اللعالمین، نبی اُمّی، رسولِ ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع۔ غیر اللہ سے ہمیشہ کے لئے طبیعت متنفّر ہوگئی۔

دل پہ لیا ہے داغِ عشق کھوکے بہارِ زندگی
ایک گلِ تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا
(المزمل آیت ۸ پ ۲۹)

اور تم اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو
اور (سب سے) اسکی طرف بالکل قطع
تعلق کرلو۔

ہم مٹ گئے تو صورتِ ہستی نظر پڑی
دیراں جب آپ ہو گئے بستی نظر پڑی
کیا ہوا۔۔؟ کیا ملا۔۔؟ اس کو تو وہی جانیں۔ لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا ہے،
جاننے والے جانتے ہیں کہ شاید ہی کوئی بات زبانِ حق ترجمان سے نکلی ہو اور نہ
ہوگئی ہو۔ صحبتِ پاک میں رہنے والوں کو حضرت مولانا رومؒ کے اس شعر کی صداقت
میں کوئی شبہ نہیں رہا۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
(اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے اگرچہ بظاہر وہ بندے کے حلق سے نکلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔)
الحق لمبین آپ کے سامنے ہے۔ پڑھئے، بار بار پڑھئے۔ خلوص و محبت سے گام
ہمت بڑھائیے۔ کیونکہ کوشش اور وہ بھی صدق و یقین کے ساتھ، اکثر کامیابی کا پیش
خیمہ ہوتی ہے۔ (الحق لمبین مقدمہ صفحہ ۱۶-۲۰)

..... سچا طالب لفظی بحثوں میں نہیں پڑتا۔ اصطلاحی مناقشات میں جا کر مطلب کو فوت نہیں کرتا۔ اُس کی نظر الفاظ کے بجائے معنوں پر ہوتی ہے۔ بے شک۔

ہر کہ آدم را بدن دید او رمید
ہر کہ نور مؤتمن دید او خمید

(جس نے آدمؑ کو جسمانی شکل میں دیکھا وہ بھٹک گیا، جس نے نور کی شکل میں دیکھا وہ جھک گیا۔)

ان چند صفحات کے لکھنے سے بھی مقصد یہی ہے کہ آیاتِ کلام اللہ شریف، احادیثِ نبوی ﷺ اور اقوالِ اولیاء اللہ رحمہم سے یہ ظاہر کر دیا جائے کہ حیاتِ انسانی کا اصلی اور حقیقی منشاء کیا ہے۔۔۔ تاکہ جو یائے حقیقت شکوک اور اوہام سے دل کو صاف کر کے میدانِ معرفتِ رحمانی میں ہمت اور استقلال کے ساتھ گامزن ہوں اور صحیفہ مبارک الحق المبین سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں۔

(الحق المبین مقدمہ صفحہ ۲۲-۲۳)

..... وہ ایسا بخشش کرنے والا کہ کبھی اُس کے یہاں کمی نہیں۔ جیسی نیت ویسا انعام۔ جیسا خلوص ویسا پیار جیسی محبت ویسی عطا بلکہ اس سے زیادہ اکرام۔ خلوص و محبت سے کوئی قدم بڑھا کر تو دیکھے۔ (الحق المبین مقدمہ صفحہ ۲۳)

..... صحیفہ مبارک الحق المبین کے یہ مضامین پُر انوار طالبانِ الہی کے لئے ایک دعوتِ عام ہیں اور منزلِ مقصود کی رہنمائی کے لئے زبردست روشنی۔ لیکن صدقِ نظر اور صدقِ طلب شرط ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ معارفِ ربانی اور کمالاتِ انسانی

سے پڑ ہے۔ عقیدت سے پڑھنیے۔ اس میں انسانیت کی دکھتی ہوئی رگوں، پکتے ہوئے پھوڑوں اور رستے ہوئے ناسوروں کا مجرب علاج ہے۔ اس میں جسمانیات کے اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی عقلوں کو شاہراہ حقیقت کی طرف بلاوا ہے۔ یہ باہمت طالبانِ حق کے لئے بے بہا نعمت ہے۔ سراپا اثر۔ روحانیت کا سمندر۔ عشق کی آواز۔ حُسن کا خطاب۔ یاد۔ ہاں پیارے رحمن کی یاد۔!!

ع ”حُسن نے دستِ ناز سے چھیڑ دیا ہے سازِ عشق“

لاؤ پھر بنا ڈالوں اک طلسم حیرت میں
گردشیں فلک سے لون رنگ لوں زمانے سے
زخم آپ لیتا ہوں لذتیں اٹھاتا ہوں
تجھ کو یاد کرتا ہوں درد کے بہانے سے

اگرچہ اس مبارک صحیفہ الحق المبین کی تحریر کا باعث بظاہر بعض اہل امریکہ کی یہ جستجو ہے کہ پیغمبر اسلام روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری عبادت کے علاوہ روحانیت کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، لیکن قابلِ صد ہزار شکر ہے اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ کا کرم کہ یہ کچھ اس طرح مرتب ہو گیا کہ نہ صرف اہل امریکہ بلکہ ہر اہل نظر دیکھ سکتا ہے کہ اسلامی تعلیم از ابتدا تا انتہا روحانیت ہی روحانیت ہے۔ یہاں سوائے اللہ اور اللہ کے ذکر کے اور ہے ہی کیا۔؟ ما سوا اللہ کی تو اسلام میں گنجائش ہی نہیں۔

عجیب حالات ہیں دُنیا مادیت کے چکر میں کچھ اس طرح پھنسی ہے کہ غیر تو غیر خود مذہبِ اسلام کے نام لیوا بھی روحانیت کے نام سے بے بہرہ ہوتے جا رہے ہیں۔

جاہل تو جاہل، بعض تعلیم یافتہ اور بزرگمذہبی رہنما بھی اسلامی تصوف یا اسلامی روحانیت کو ویدانت اور ریاضتِ باطنی، حتیٰ کہ نفس کشی تک کو جو گمانہ طریقہ کار سے موسوم کرنے لگے ہیں۔ (الحق المبین مقدمہ صفحہ ۲۵-۲۶)

..... کس قدر تعجب کی بات ہے کہ ابتدائے آفرینشِ عالم سے ایک نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں مقدّس نفوس برابر شہادت دیتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان صرف جسم انسانی کا نام نہیں۔ جسم کی موت کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ موت کے بعد جس عالم میں جانا ہے وہاں کی زندگی کے مقابلے میں یہ چند روزہ حیات کسی شمار و قطار میں نہیں۔ حضرت آدمؑ نے، شیثؑ نے، نوحؑ نے، ابراہیمؑ نے، موسیٰؑ نے، داؤدؑ نے، عیسیٰؑ نے اور ہزاروں انبیاء و المرسلین علیہم السلام نے دنیا کو کیا سکھایا۔؟ خاتم النبیین شہنشاہِ عارفین، روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے۔؟ کس صداقت کے ثبوت میں زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ نے جان کی بازی لگا دی۔؟ ان مقدّس نفوس نے انسان کو توحیدِ الہی کی طرف بلایا، مکارمِ اخلاق سے آگاہ کیا اور اُس کو دنیاوی زندگی اللہ والا بن کر گزارنے کا طریقہ سکھایا۔

(الحق المبین مقدمہ صفحہ ۲۷)

..... یہ سچ ہے کہ شریعتیں بدلتی رہیں اور ارتقائے تمدن کے ساتھ ساتھ قوانین میں تبدیلیاں ہوئیں، لیکن روحِ شریعت کو کبھی کسی نبی اور رسول نے نہیں بدلا۔ مختلف مذاہب میں عبادت کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک خود غرض انسانوں نے تبدیلی نہ کی، مفہوم و مقصودِ عبادت ایک ہی رہا۔ ایک ہی مطلب، ایک

ہی معنی۔ لیکن الفاظ مختلف۔ کیا اس سے تعین مقصد میں کچھ فرق آ سکتا ہے۔۔۔؟

رام، گوتم، مہابیر، کرشن، نوردشت، کنفیوشس اور دوسرے بانیان مذاہب اگر وہ مصلحین برحق تھے تو ان کی واقعی تعلیم کی اہمیت سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے۔۔۔؟

لیکن ان کی تعلیمات اصلی حالت میں نایاب ہیں۔ بہر حال کوئی حقیقی مصلح ایسا نہیں گزرا، جس نے بنی نوع انسان سے پکار پکار کر مختلف الفاظ میں، بار بار، نہ کہا ہو کہ تمام دکھوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا علاج اللہ واحد کے دامن رحمت سے وابستگی میں ہے، تمام حقیقی راحتوں، مسرتوں اور خوشیوں کا مخزن اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ کی ذات پاک ہے اور دنیاوی زندگی دھوکا ہے، سراب ہے۔ (الحق المبین مقدمہ صفحہ ۲۸)

..... دوسروں کو مذہبی اعتقادات میں اختلاف کی بناء پر، قتل گاہ میں لاڈالنا کسی دوسرے مذہب کے محکمہ مقدس کے لئے کارنامہ ہو، تو ہو، لیکن پیغمبر اسلام ﷺ نے ایسے اقدامات کی کھلے الفاظ میں ممانعت فرمائی ہے۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب ابن صیاد نے حضور اقدس ﷺ سے کہا کہ ”کیا آپ ﷺ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔“ اور فاروقِ اعظمؓ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی تو حضور ﷺ نے منع فرمایا۔ (بخاری)

اگر اختلاف عقائد و مذہب کی بناء پر انسانی خون بہانا جائز ہوتا، تو باوجود قدرت ابن صیاد کے دعوائے رسالت کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ حضور ﷺ نے اسلام قبول کر لینے کے لئے کسی کو بھی مجبور نہیں کیا اور آپ ﷺ کے خلفائے برحقؓ

نے بھی کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا۔ انہوں نے بھی دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو جو مقابلے میں ہتھیار نہ اٹھائیں قتل کرنے کی ممانعت فرمائی۔ ”حتیٰ کہ پھل دار درختوں کے قطع کرنے سے بھی مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔“ (بخاری)

(الحق المبین مقدمہ صفحہ ۴۹)

..... کتاب شریف (الحق المبین) میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو کلامِ الہی، احادیث نبوی ﷺ اور تعلیماتِ اولیاء اللہ کے خلاف ہو۔ اُمید ہے کہ جو یائے حق کو اس کے پُر خلوص مطالعہ سے نفع کثیر ہوگا اور سالکانِ پاکباز کو اس کی نورانی تعلیمات پر عمل کرنے میں قربِ حق کی روشنیاں نظر آئیں گی۔

(الحق المبین مقدمہ صفحہ ۱۲۰)

مزید تفصیل کیلئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”مقدمہ کتاب“

صفحہ ۱ تا ۱۲۲

بے ثباتی دنیا

اے عزیز! اس دنیا میں کسی کو قیام نہیں۔ یہاں ہر ایک مسافر کی مانند ہے۔ اس کی حالت مثل ریل کی سواری کے ہے کہ جس میں بہت سے مسافر سوار ہوں اور سفر کر رہے ہوں۔ جس کا وقت آیا اور ٹکٹ کی مسافت پوری ہوئی، اتر پڑا۔ کوئی آگے، کوئی پیچھے، ایسی جگہ یعنی ریل اور مسافرت میں کسی سے محبت کرنا اور اس کی جدائی پر جبکہ اس کا وقت آجائے، رنج اور افسوس کرنا عقل سے بعید ہے اور جبکہ یہ حکم بھی ہو کہ ریل میں مسافروں نے جو سامان جمع کیا ہے، منزل پر ساتھ نہیں لے جایا جاسکے گا تو اس مسافر کی عقل پر صد افسوس ہے کہ وہاں، دوران سفر میں، اپنی تمام قوت سامان آسائش وغیرہ کے جمع کرنے میں صرف کر دے۔ کوشش کر کے، تکالیف اٹھا کے، اسباب جمع کرے اور اسٹیشن پر اترتے وقت چھوڑ جائے۔ تھوڑی دیر کی ظاہری تکلیف اور خیالی راحت کے واسطے اپنی تمام عمر ضائع کر دے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اس مدت عمر میں ریل کی تمثیل سے فائدہ اٹھا کر اس عالم میں اپنا وہ علم مکمل کر لے گا جو منزل پر پہنچنے کے بعد مفید رہے اور ان ساتھیوں سے جو سمجھدار ہیں اس میں مدد لے گا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص بہتر رہا جو اپنی محنت اور کوشش کی کمائی کچھ بھی منزل تک نہ لے جاسکا اور چلتے وقت سب کچھ یہیں چھوڑ گیا، یا وہ شخص جس نے ایسی صنعت اور علم حاصل کیا جو ہمیشہ کے لئے کارآمد ہو گیا اور اس مسافرت کے وقت کی تکلیف اور راحت کی کچھ پرواہ نہ کی۔

(الحق لمبین بے ثباتی دنیا صفحہ ۱۵)

مزید تفصیل کیلئے پڑھیں الحق لمبین ”بے ثباتی دنیا“ صفحہ ۱۲ تا ۱۶

مذہب

تمام انبیائے کرام، اولیائے عظام، حکما اور عقلا کا یہ متفقہ مذہب ہے اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے چلے آئے ہیں کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب فانی ہے۔ اس کی طرف منہ نہ کرنا چاہیے۔

انہوں نے اور ان کے سچے پیروؤں نے اس طرف نظر نہ کی بلکہ ذاتِ پاک ہی کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی سے مقصد پھل ہوا کرتا ہے اور پھلوں سے قوت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے نہ کہ زمین اور پودوں کی سرسبزی ہی سے خوش ہونا۔ صرف حصولِ مقصد، یعنی پھل یا نتیجہ پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ آخرت میں کارآمد وہی شے ہو سکتی ہے، جو اس سے مناسبت رکھتی ہو۔ جسمانیات جہاں ختم ہو جاتی ہے، وہاں روحانیت ہی مفید ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے کچھ روحانیت میں کمال لیا تو البتہ وہ دائمی زندگی کو خوشی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ جس کا طریقہ بتانے کے واسطے دنیا و آخرت کی فلاح سکھانے والے نے اپنے فضلِ عظیم سے اپنے سچے کام کرنے والوں کو انبیاء اور رسولوں کی حیثیت سے مبعوث فرمایا اور یوں ہی نہیں بلکہ ایسے دلائل بھی واضح طور پر ان کے ساتھ کئے کہ کوئی ان سے انکار نہ کر سکے، اور ہر انسان جسے عقلِ سلیم سے کچھ بھی حصہ ملا ہے، مان جائے کہ بیشک یہ سچا اور سیدھا راستہ بتانے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت کسی خاص قوم تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہر آبادی میں ایسی برگزیدہ ہستیاں آئیں اور انسانوں کو نجات کا سیدھا راستہ بتایا۔ ان سب نے

توحید کی تعلیم دی۔

کوئی فرد و بشر جس میں کچھ بھی عقل ہے انبیاء و المرسلین علیہم السلام کی تعلیم پاک کے فائدوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ دُنیا نے جب تک اس پر عمل کیا وہ گوہر مراد سے اپنا دامن بھرتی رہی، لیکن رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے بعد لوگ ان اولوالعزم ہستیوں کے بتائے ہوئے راستہ میں اپنی لاعلمی، نادانی اور دُنیاوی محبت کی وجہ سے کمی بیشی کر کے فرقہ بندی کے تفرقہ میں پڑ کر بھٹکتے پھرنے لگے اور جب سیدھے راستہ سے دور ہو کر گمراہ ہو گئے اور آپس میں بغض و عناد رکھنے اور لڑنے لگے، تو رفتہ رفتہ ہر گروہ کا راستہ یا مذہب بھی علیحدہ ہوتا گیا اور ہر ایک نے اپنا اپنا علیحدہ راستہ مقرر کر لیا۔ افسوس یہ ہے کہ اُس مقررہ راستہ پر بھی چلنا چھوڑ دیا اور اپنے مقصدِ حیات کو بالکل فراموش کر کے آپس میں جنگ و جدل شروع کر دی۔

(الحق المبین مذہب صفحہ ۱۷-۱۸)

..... دُنیا میں جتنے بھی رہنما آئے وہ سب کے سب مسلمان (اللہ کے فرمانبردار) تھے اور ان کا مذہب اسلام (فرمانبرداری) تھا۔ اللہ تعالیٰ کو شروع ہی سے دینِ اسلام پسند ہے۔ یہ خالص فرمانبرداری اور کامل اطاعت کا طریقہ ہے اور یہی راہِ نجات ہے۔ (الحق المبین مذہب صفحہ ۱۸-۱۹)

..... دُنیا میں اس وقت صرف ایک ہی آسمانی کتاب موجود ہے، جس کی صحت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ اُس کے نازل کرنے والے ہادی مطلق نے کمی بیشی وغیرہ کا سدباب کرنے کے لئے اُس کی حفاظت خود اپنے ذمہ لے لی ہے۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○ | یعنی ہم نے کلام مجید نازل فرمایا اور ہم خود
(الحجرات آیت ۹ پ ۱۳) | اُس کے محافظ ہیں۔

ہمیں اس کتاب کو اپنا رہبر بنانا لازمی ہے اور اگر ہم اسکو نہ سمجھیں تو کسی اہل ذکر سے
اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ کیونکہ نا فہموں نے اپنے نفس کی خاطر اُسکے مطالب
اور معافی کے رُخ کو اپنی طرف پھیرنے کی کوشش کی ہے۔

(الحق المبین مذہب صفحہ ۱۹-۲۰)

مزید تفصیل کیلئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”مذہب“

صفحہ ۱۷ تا ۲۲

ایمان و اسلام اور مدارج یقین

اسلام کے معنی فرمانبرداری، ماننا، قبول کرنا، سرکشی اور عناد کو چھوڑنا۔ ایمان اس تصدیق کو کہتے ہیں جو دل اور زبان دونوں سے کی جائے۔

(الحق لمبین ایمان و اسلام اور مدارج یقین صفحہ ۲۵)۔

..... قولہ تعالیٰ:

عرب کے دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے
اے پیغمبر ﷺ! تم ان سے کہو کہ تم ایمان
نہیں لائے ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے
ایمان کا تو ہنوز تمہارے قلوب میں گزرتک
نہیں ہوا۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ
الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ط
(الحجرات آیت ۱۳ پ ۲۶)

(الحق لمبین ایمان و اسلام اور مدارج یقین صفحہ ۲۷)

..... یقین کے درجات ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم سے (جب انہوں نے سوال

کیا کہ ”الہی! مجھ کو دکھا دے کہ تو مرنے دوں کو کیونکر زندہ کرے گا۔“ ارشاد ہوا:

کیا تو ایمان نہیں رکھتا۔

أَوَلَمْ تُؤْمِنُ ط (البقرہ آیت ۲۶۰ پ ۳)

اور آپ نے جواباً عرض کیا:

ہاں یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لئے

بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لَّيَطْمَئِنُّ قَلْبِي ط

(درخواست ہے)

(البقرہ آیت ۲۶۰ پ ۳)

ابراہیم جیسے اولوالعزم پیغمبر پر جن کو خلیل اللہ کا خطاب عطا ہو، کس طرح گمان ہو سکتا

ہے کہ ان کو ایمان نہ ہو اور جسکا انہوں نے اقرار بھی ”بلی“ بے شک، اور ضرور کہہ

کر فرمایا۔ ظاہر ہے آپؐ باوجود اس یقین کے مزید اطمینان قلب چاہتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ علم یقین، عین یقین کے مرتبہ میں آجائے گا اور آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو دل کو تسکین ہو جائے گی۔ اس یقین کے مراتب و درجات علم یقین، عین یقین و حق یقین تک پہنچتے ہیں اور اسی وجہ سے ایک نبی برحق، عارف اور عام مسلمان کے یقین اور کیفیت قلبی میں حسب مراتب فرق کیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے بعد علم یقین، عین یقین ہے، جس سے انکشاف حقیقت ہوتا ہے۔ جوں جوں علم بڑھتا جاتا ہے، یقین میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر مرتبہ حق یقین پر پہنچ جاؤ اور اطمینان کامل سے مکمل اور مکمل سے مکمل ہو جائے۔

(الحق المبین ایمان و اسلام اور مدارج یقین صفحہ ۲۷-۲۹)

..... والدین جو کم سن بچوں کی پرورش اور پرداخت کرتے ہیں وہ اگر یہودی ہیں تو بچہ کو بھی یہودی، اور اگر نصرانی ہیں تو بچہ کو بھی نصرانی، اور اگر خود آتش پرست ہیں تو بچہ کو بھی آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ ہر ایک بچہ ماں سے ایسا پاک و صاف پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دل آبائی مذہب کے عقائد اور پابندی خیالات سے بالکل مبرا ہوتا ہے۔ نہ اس میں کسی چیز کو پسند اور نہ کسی کو ناپسند کرنے کا احساس ہوتا ہے اور نہ کسی سے تعصب کا جوش اسکے سینہ میں موجزن ہوتا ہے۔ قولہ تعالیٰ:

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
(الروم آیت ۳۰ پ ۲۱)

اللہ کی یہی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

یہ خالی الذہن ہونے کی وہی حالت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کے لئے

چاہتا ہے۔ تاکہ وہ اس کے ذریعہ نورِ ایمان حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ پہلے انسان اپنی اصل صفات لئے ہوئے تھا۔ مگر افسوس اندھی تقلیدوں، آبائی باطل پرستیوں اور موروثی تعلیم و جوشِ تعصب سے یہودی، نصرانی، مجوسی، ہندو، چین، برہمن، بت پرست، بودھ، مشرک، کافر اور بخیاں خود دیندار بن گیا اور اپنے عقیدہ کے اندر لامحدود و محدود کر دیا۔

..... پرستش کا جذبہ ہر انسان میں موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ سب انسان اللہ پرست نہ ہوں، یا سب میں پرستشِ الہی کا جذبہ بلحاظِ پاکیزگی یکساں بیدار نہ ہو، لیکن جذبہ پرستش ہر انسان میں ہوتا ضرور ہے۔ اگر کوئی اللہ پرست نہ ہوگا تو کسی چیز، کسی خیال، کسی کیفیت یا کسی خواہش کی ضرور پرستش کرے گا اور جس کی جو پرستش کرے وہی اس کا معبود ہے۔

(الحق لمبین ایمان و اسلام اور مدارج یقین صفحہ ۴۴-۴۵)

..... انسان جس کی پرستش کرے گا، اُس سے قریب ہوتا چلا جائے گا اور اُس کے دل میں معبود کی صفات اور اخلاق جگہ پکڑتے جائیں گے۔ اگر اُس کا لگاؤ یا دلی رجحان کسی مادی صورت یا خواہش کی جانب ہے تو مادیت سے اور اگر روحانی حالت یا خواہش کی طرف ہے تو وہ روحانیت سے اثر پذیر ہوگا اور بقدر جذبہ رجحان و محبت اس کے اوصاف کو اختیار کر لے گا۔ احد کی بے لوث عبادت احد کے فضل سے عابد کو احد کے رنگ سے رنگین کر دے گی۔ (الحق لمبین ایمان و اسلام اور مدارج یقین صفحہ ۴۵)

..... کامل اطاعت و فرمانبرداری کی طرف کوئی بغیر محبت کے نہیں بڑھ سکتا۔ جب محبت کامل ہو جاتی ہے اور عشقِ معراج پر پہنچتا ہے تو عاشق معشوق کے رنگ سے

رنگین ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا رنگ باقی نہیں رہتا۔ وہ اپنے اوصاف سے جدا ہو کر محبوب کے اخلاق حاصل کر لیتا ہے اور اس کو کامل حریت نصیب ہوتی ہے۔

(الحق المبين ایمان و اسلام اور مدارج یقین صفحہ ۴۵)

اکثر لوگ بوجہ تعصب و بے بصری یہ خیال کرتے ہیں کہ ولایت کسی غیر مسلم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ جب غیر مسلم صاحب ولایت ہوگا تو وہ غیر مسلم نہیں رہ سکتا۔ اگرچہ ظاہر میں اس کا نام اور لباس کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو۔

بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی طرح یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی ان میں جو کوئی سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔

قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالضَّالِّينَ وَالنَّاصِرِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ (المائدة آیت ۶۹ پ ۶)

کوئی گروہ، کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی ملت اور کوئی جماعت صفحہ عالم پر ایسی نظر نہیں آتی جس میں بید قدرت نے قابل تعریف اور احب العزت ہستیاں پیدا نہ کی ہوں۔ ہر مذہب اور ہر قوم میں خواہ مسلمان ہو یا ہندو، پارسی ہو یا عیسائی یا بدھ ایسے ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں کہ وہ حق آشنا تھے وہ پاک طینت، نیک طبع اور عام لوگوں کے لئے بہترین ہدایت و نظام عمل کے رہنما اور خاص لوگوں کے لئے عشق و محبت کی مشعل راہ اور توحید و عرفان کے رہبر گزرے ہیں۔ ان کے قلوب میں آفتاب وحدت کی ضیاء باریوں کا سلسلہ دائمی طور پر جاری اور ساری رہا۔ اور ان کا ہر قول و

فعل مشیت و رضائے الہی کے عین مطابق تھا۔ انہوں نے قدرت کے بتائے ہوئے صحیح مسلک تو حید و عرفان کے خلاف اپنا قدم رکھنا حرام بلکہ قطعی حرام سمجھا۔

(الحق المسبین ایمان و اسلام اور مدارج یقین صفحہ ۴۶-۴۷)

..... اس زمانہ میں ایک قوم دوسری قوم کی نیک باتوں کو بھی جھوٹا اور ان کے تمام ہادیوں کو مکار و دغا باز خیال کرتی ہے۔ ایسے خیالات مسلمانوں کے لئے گناہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کل انبیاء علیہم السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار یا زیادہ ہوئے ہیں۔ ہر قوم میں مذہب کا بانی، ہو سکتا ہے کہ اس کا نبی ہو۔ مذہبی تعلیم کے مطابق ہر مذہبی پیشوا کے لئے احترام لازمی ہے۔ مذہب کا فرض ہے کہ دوسری اقوام کے بزرگان کے خلاف زبان کھولنے سے باز رکھے اور ان سے مذہبی امور میں جھگڑا کرنے سے روکے۔

جتنا جی چاہے سعی کرو، کل دنیا ایک ہی مذہب اور طریقہ عبادت پر نہیں آسکتی۔ کلام مجید فرقان حمید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا میں قیام قیامت تک ہر قسم کے مذہب و ملت قائم رہیں گے۔ اور یہ مشیت الہی ہے۔

اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک گروہ کر دیتا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
(المائدہ آیت ۴۸ پ ۶)

اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا، تو بے شک گرا دی جاتیں خانقاہیں اور گرجے اور یہود کے عبادت خانے، اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام بہت یاد کیا جاتا ہے۔

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لَهَدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ
وَمَسْجِدًا يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
(الحج آیت ۳۰ پ ۱۷)

پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا۔

فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

(الانعام آیت ۱۲۹ پ ۸)

کوئی مذہب حق ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قومی امتیاز کی بناء پر بنی نوع انسان کے درمیان منافرت، بغض اور عداوت کی آگ بھڑکائے، بلکہ وہ اپنے معتقدین میں ایسی وسعت قلبی پیدا کرتا چاہتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں وہ دوسروں کے اختلاف میں روادارانہ طریقہ ملحوظ رکھیں۔ اس کے علاوہ مذہب حق اپنے پیروکاروں کے اندر ایسی زندگی پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے مختلف مذاہب کے پیروؤں کے درمیان باہمی صلح، امن اور مفاہمت کا سلسلہ قائم ہو جائے۔ مذہب حق تطہیرِ قلب اور ایسے اعمالِ حسنة کا موجب ہوتا ہے، جس سے دوسری اقوام اس کی طرف کھنچی چلی آئیں۔

(الحق المسبین ایمان و اسلام اور مدارج یقین صفحہ ۲۸-۲۹)

..... اسلام امن کا مذہب ہے اور وہ اس لئے آیا ہے کہ دنیا میں امن قائم کرے۔

اسلام سے مراد احکامِ الہی کی اطاعت اور محبتِ خلقِ اللہ ہے اسلام اپنے پیروؤں کو نہ

کسی پر ظلم کی اجازت دیتا ہے نہ کسی کا دل دکھانے کی۔ وہ عفو و درگزر کا سبق دیتا

ہے۔ اسلام میں خدمتِ خلقِ اللہ، عبادتِ الہی کے مترادف سمجھی گئی ہے۔ یوں تو

محبتِ الہی ہر مذہب و ملت میں روحِ مذہب کہی جاتی ہے۔ مگر نبی اکرم ﷺ نے

اس حقیقت کو صحیح معنوں میں اس طرح بیان فرمایا ہے: ”اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی

چاہو تو اس کی مخلوق سے محبت کرو۔“ (الحق المسبین ایمان و اسلام اور مدارج یقین صفحہ ۵۰)

..... اسلام کے ہر دردمند کو چاہیے کہ علم و ادب کے پُر بہار گلشن کو تعصبات کے خار

مغیلاں اور فرقہ وارانہ تنگ نظری سے پاک رکھے۔ بہت سے مدعی اس طرف

بالکل ملتفت نہیں، وہ نہایت بے باکی سے ادبی میدان میں فرقہ وارانہ مست خرامی کے کمالات دکھاتے ہیں اور مذہبی وقومی تعصب کے ترقی دینے میں مصروف رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خیالات کی نشوونما کے لئے ایک خاص طرح کی فضا تیار کر لی ہے۔ انہیں اس سے کچھ بحث نہیں کہ ان کی روش سے دُنیا کو ایک ضررِ عظیم پہنچ رہا ہے۔ اس لئے ان کے کلام کی تلخی مذہب اور غیر مذہب والوں کے لئے حد درجہ قابل شکایت ہے۔ (الحق المبین ایمان و اسلام اور مدارج یقین صفحہ ۵۱)

..... چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، سلسلہ ولایت قیام قیامت تک جاری رہے گا۔ انبیاء علیہم السلام کا ہر قوم و ملت میں آنا آیاتِ بالا سے ثابت ہے۔ علیٰ ہذا اولیاء اللہ جو نمونہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب ہیں وہ محض تعلیم تو حید اور عرفانِ الہی کے لئے ہر زمانہ میں ہر قوم کی ہدایت کو آئے اور آتے رہیں گے۔

(الحق المبین ایمان و اسلام اور مدارج یقین صفحہ ۵۲)

..... ایک شہر میں متعدد راستے اور مختلف سڑکیں ہوتی ہیں۔ شہر کے ہر مذہب و ملت کے باشندے ان سڑکوں اور گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں اور اپنے اپنے محلوں کے نام سے گلیوں کو موسوم کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر ایک گلی یا راستہ کا ایک محلہ سے تعلق ہوتا ہے۔ شہر سے باہر جب ایک دور مقام پر جانا ہو تو شہر کے لوگوں کو بلا امتیاز مذہب و ملت وہ شاہراہ اختیار کرنی ہوتی ہے جس سے تمام راستے ملحق ہیں۔ اسی طرح دوسرے مذاہب شہر کے چھوٹے چھوٹے راستے اور گلیاں ہیں اور مذہبِ حق شاہراہ۔ جب تک انسان رسمیات کو مذہب سمجھتا ہے اور پابندیوں میں رہتا ہے ایک دوسرے میں تفریق ہوتی ہے۔ لیکن جب طالبِ صادق جو یائے حق راہِ مولیٰ

میں قدم رکھتا ہے تو اس کو وہ شاہراہِ توحید اختیار کرنی پڑتی ہے جس میں نہ مذہب کی رسمی تفریق ہے نہ ملت کا وہمی امتیاز۔ اسی شاہراہ یعنی صِرَاطِ الْمُسْتَقِيم سے ہر مذہب و ملت کے لوگ اللہ کی طرف چلتے ہیں اور چلے جائیں گے۔ طَالِبَانَ اِلٰہِ کو وصالِ الہی کا شوق اندرونی شہر کے عام راستوں اور کوچہ گردیوں سے مستثنیٰ کر کے اُس شاہراہِ حقیقت اور جاوہِ مستقیم پر کھڑا کر دیتا ہے جس پر ہر مذہب و ملت کے پُر خلوص متلاشیانِ حق پہنچتے ہیں۔ (الحق المبین ایمان و اسلام اور مدارج یقین صفحہ ۵۴)

مزید تفصیل کیلئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”ایمان و اسلام اور مدارج یقین“

صفحہ ۲۳ تا ۵۴

فضیلتِ فقر

فقر اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے اور اس کے خاص بندوں کو یہ فضل بے مثال اور دولتِ لازوال نصیب ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے:

الْفَقْرُ خَزِينَةٌ مِّنْ خَزَائِنِ اللَّهِ قِيلَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْفَقْرُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَامَةٌ مِّنْ
 كَرَامَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قِيلَ مَا الْفَقْرُ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ شَيْءٌ لَا يُعْطِيهِ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَبْدًا كَرِيمًا. (ولم یمنی فی)

فقر خزانہ ہے خزانہائے اللہ تعالیٰ سے۔ صحابہؓ
 نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! فقر کیا ہے؟
 آپ ﷺ نے فرمایا کہ فقر عنایت ہے اللہ
 تعالیٰ کی عنایات میں سے۔ صحابہؓ نے پھر
 عرض کیا، فقر کیا ہے؟ آنجناب ﷺ نے
 ارشاد فرمایا کہ فقر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بجز
 نبیوں و مرسلین یا بندہ کریم النفس کے کسی کو
 نہیں دیتا۔

(التردوس، عیاش الشفاء، جامع الصغیر)

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا: اے ابوذر! جس طرح تم
 زمین پر تنہا چلتے ہو اور فردرہتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں فرد ہے۔ وہ
 پاک صاف چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ابوذر! تمہیں میرا رنج و الم بخوبی معلوم ہے
 اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کس کا مشتاق ہوں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
 ﷺ! آپ ﷺ ہی ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے ان
 رفیقوں کی ملاقات کا بے حد شوق ہے جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ وہ انبیاء علیہم
 السلام کے مثل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ شہداء کے مانند ہوگا۔ وہ

اپنے ماں باپ، بھائی، بہنوں اور اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت لو لگائے رہیں گے، وہ اپنے مال و دولت کو چھوڑ دیں گے اور اس کی کچھ پرواہ نہ کریں گے۔ اپنے سرکش نفسوں کے غرور اور تکبر کو توڑ کر عاجزی اور مسکنت اختیار کریں گے۔ خواہشاتِ نفسانی اور محبتِ دُنیائے دنی سے نفرت کریں گے۔ ان (مجذوبوں) کے دل جوشِ اُلفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے۔ انکے گلِ کام لوجہ اللہ ہوں گے۔ ان کی روزی ذکرِ الہی ہوگی۔ جب ان میں سے کوئی بیمار ہوگا انکے ایامِ بیماری اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہزار برس کی عبادت سے بہتر ہونگے!۔

اے ابو ذر! ان کا کچھ اور حال بیان کروں؟ آپؓ نے التماس کیا یا رسول اللہ ﷺ ان کا ذکر اور فرمائیے۔ ارشاد ہوا اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا فوت ہونا ایسا ہوگا جیسے کوئی آسمان والوں میں سے فوت ہو گیا۔ اگر ان میں سے کوئی اپنے کپڑوں میں سے ایک جواں پکڑ کر مارے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مارنا ایسا ہوگا جیسے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد سے چالیس غلاموں کو خرید کر آزا د کیا اور ان غلاموں میں سے ہر ایک کی قیمت بارہ ہزار دینار ہو اور اس نے ستر حج و عمرہ کیے ہوں۔ اگر کوئی ان کی باہم مکالمت کرے گا تو ان ذکر کرنے والوں کے ہر سانس کے عوض ہزار ہزار بلندیٰ مراتب کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی جنبلِ بنات کے نیچے دو رکعت نماز ادا کرے اُس کو نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر ثواب ملے گا۔

اے ابو ذر! اگر تم کہو تو میں ان کی نسبت اور کچھ بیان کروں؟ ابو ذرؓ نے عرض کیا یا

رسول اللہ ﷺ! بہتر ہوگا اور ارشاد فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی ذکر الہی کی ایک تسبیح پڑھے گا تو اس کا ذکر الہی کرنا اس شخص کی خیرات و عبادت سے بہتر ہے جس کے ساتھ سیم وزر کے پہاڑ پھریں۔ اگر ان میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیت اللہ کے ایک بار نظر بھر کر دیکھنے سے بہتر ہوگا، جو شخص انہیں خوش کرے اور دیکھے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اور دیکھا۔ اگر کوئی ان کو کھانا کھلائے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے روبرو کھانا پیش کیا۔ (رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا) اے ابو ذر! کیا تم ان کا اور حال سننا چاہتے ہو؟ (ابو ذر نے عرض کیا) ”ضرور یا رسول اللہ ﷺ“ ارشاد ہوا کہ جو خاطر اپنے جرموں پر مہر ہوں گے ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے وہ اپنے اعمالِ سیئہ سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر، جامع الصغیر، فوائد و کنز الحقائق)

(الحق لمبین فضیلت فقر صفحہ ۵۷-۵۹)

..... اولیاء اللہ کی خدمت میں پُر خلوص حاضری باعث ترقی درجات ہے۔ جو لوگ ظاہری علم و عقل کی روشنی میں اولیائے کرام کی صحبت سے گریزاں ہیں وہ اللہ کی راہ سے دور اور گمراہ ہیں۔ حدیث:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ مَعَ اللَّهِ	جس شخص کو اللہ کے قرب کی آرزو ہو وہ فقراء
فَيَجْلِسْ مَعَ الْفَقِيرِ (بخاری، ابوداؤد)	کی صحبت میں بیٹھے۔

(الحق لمبین فضیلت فقر صفحہ ۶۲)

..... جس نے اپنی قوتِ ارادی سے صحیح طور پر منتخب ذکر و فکر اور بہ کوشش ریاضت و مجاہدہ کیا اور اپنی زندگی کی منزلیں مرشدِ کامل کی صحبت میں گزار دیں وہ یقیناً بہ

تفضیلاتِ رسول اللہ ﷺ اور بہ امداد امام اولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ، غوث، قطب، ابدال اور نجیب وغیرہ کے منصب پر فائز ہوا۔ مبارک ہیں ایسی قدر افزاء اور حوصلہ افروز ہستیاں جو سلسلہ بہ سلسلہ فنا فی الذات کے مرتبہ تک پہنچیں اور اسی جہاں میں خود سے بے خود ہو کر ذائقۃ الموت سے آشنا ہوئیں اور مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا کا مزہ چکھا۔ (الحق المبین فضیلت فقر صفحہ ۶۴)

..... جن بابرکات ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت کا ذوق سلیم اور ریاضت کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اول سے آخر تک دُنیا و عقبیٰ میں بجز پر شوق عبادت، پُر محبت ریاضت اور دیدار الہی کے اور کچھ آرزو نہ کی۔ عوام کا ایسے اہل اللہ کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کا ذکر بکمال عقیدت و محبت کرنا، بے مشقت و ریاضت کا ذکر و مجاہدہ اور دُنیا و عقبیٰ کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ حضرت معاذ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ذکر الانبیاء والمرسلین من العبادۃ و ذکر الصالحین کفارة (دیلمی فی الفردوس، جامع الصغیر ج ۲ ص ۱۹، لفتح الکبیر للالبانی ج ۲ ص ۱۲۰، فیض القدر للمناوی ج ۳ ص ۵۶۴، اسراج الصغیر ج ۲ ص ۲۹۹) ”انبیاء اور رسولوں کا ذکر کرنا عبادت اور صالحین (اولیاء اللہ) کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔“ یہ ان کے فیوضات و برکات سے مقاماتِ عالیہ پر پہنچنے کی سبیل ہے۔ (الحق المبین فضیلت فقر صفحہ ۶۴)

”ابی مالکؓ سے روایت ہے کہ (منبع نور و ضیاء، رہبر راہ مولیٰ) آنحضرت ﷺ نے فرمایا یا اللہ! اپنے (بندگان خاص) فقراء مہاجرین کے وسیلہ سے دشمنوں کے مقابلہ میں ہماری مدد کر۔“

حدیث: عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَنْصُرْنَا عَلَى الْأَعْدَاءِ لِعِبَادِكَ الْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ

(مشکوٰۃ الحسان المصاح)

سبحان اللہ! فقراء کا کیا مرتبہ ہے کہ اس ذاتِ بابرکات ﷺ نے انہیں اجابتِ دعا کا واسطہ بنایا۔ کس قدر افسوس ہے اُن پر جو فقراء کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اہلِ توحید و معرفت گونا گوی مسکینی کی وجہ سے اہلِ دُنیا کے ذہنی خاکہ میں ذلیل اور کتنے ہی بے قدر کیوں نہ ہوں، فی الحقیقت اللہ و رسول ﷺ کے نزدیک یہی لوگ عزیز اور بڑے مرتبہ والے ہیں۔ ہمارے مہربان شفیع المذنبین ﷺ، ان قابلِ قدر بزرگ ہستیوں کی نسبت فرماتے ہیں کہ فقیر کی ہستی کل مخلوق سے بہتر ہے۔ (الحق المبین فضیلت فقر صفحہ ۶۷-۶۸)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملائکہ مقربین، سات آسمانوں، سات زمینوں، کل پہاڑوں اور جو کچھ ان میں ہے ان سب سے فقراءِ موحدین (یا دوسرے لفظوں میں عرفائے کاملین) کی حرمت بہت بڑی ہے۔

.....الحدیث: حُرْمَةُ الْفَقِيرِ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ سَبْعِ سَمَوَاتٍ وَسَبْعِ أَرْضِينَ وَالْجِبَالِ وَمَا فِيهِنَّ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

(مشکوٰۃ، طبرانی)

.....(الحق المبین فضیلت فقر صفحہ ۶۸)

..... آنجناب ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَقْرَانُهَا (بخاری و مسلم) | اس اُمت کے بہتر لوگ فقراء ہیں۔

..... (الحق المسبین فضیلت فقر صفحہ ۶۸)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا:

اے میرے پروردگار! تیری مخلوق میں سے
کون سے لوگ تیرے دوست ہیں تاکہ میں
بھی انکو تیری رضا کیلئے دوست رکھوں،
جواب ملا کہ ہر فقیر میرا دوست ہے۔

يَا رَبِّ مَنْ أَحْبَبَاؤُكَ مِنْ خَلْقِكَ
حَتَّىٰ أُحِبُّهُمْ لَا جَلِيكَ فَقَالَ كُلُّ
فَقِيرٍ (سنن ترمذی)

صحبت فقراء کا فیض سبحان اللہ بارک اللہ عجب نفع بخش اور فائدہ انگیز ہے۔ جس کو اللہ
رب العالمین بلند اقبال اور خوش طالع پیدا کرتا ہے اس کے دل میں فقراء کا خیال
ڈالتا ہے۔ جن لوگوں پر رحمت ازلی و فیض لم یزلی ہوتا ہے وہ دولت فقر کی قدر جانتے
ہیں۔ اے لوگو! فقراء کو تلاش کر کے ان کی قربت اختیار کرو۔ ان کی خدمت سے تم
کو ایسا فیض پہنچے گا جیسے آفتاب سے ماہتاب اور ستاروں کو پہنچتا ہے۔

حضرت رسول مقبول ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا:

حُبُّ الْفُقَرَاءِ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ
فقراء کی محبت جنت کی کنجی ہے۔
(دیلمی فی الفردوس)

..... (الحق المسبین فضیلت فقر صفحہ ۷۱)

سالکوں کو چاہیے کہ اپنے ظاہری اعمال و عبادات کو مطعونِ خلاق بنا لیں اور اپنے
باطن کو ریا و کدورت سے پاک رکھیں۔ کوئے دلدار کا ساکن وہی ہے جس کا دل ہر
حیال میں مشغول بحق ہو۔

ان کی روحیں اپنی اصل کی طرف راجع ہونے سے جمالِ الہی کے نظارے میں رہتی ہیں۔ عارف اگرچہ بظاہر اس عالم میں موجود ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ہستی موہومہ سے گزر کر، حق کی طرف سفر کر کے، ہستی مطلق تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا اور ہمہ تن کچھ اور ہی بنا دیا جاتا ہے۔ (الحق المبین فضیلت فقر صفحہ ۷۷)

میرے اولیاء میرے دامنِ رحمت کے نیچے
چھپے ہوئے ہیں۔ ان کو سوائے میرے کوئی
نہیں پہچان سکتا۔

..... حدیث قدسی: الْأَوْلِيَاءُ تَحْتَ
قَبَائِي لَا يَعْرِفُونَهُمْ غَيْرِي
(سر الاسرار، عین الفقر)

..... (الحق المبین فضیلت فقر صفحہ ۷۹)

..... جب تک عاشقانِ الہی کی کما حقہ فرمانبرداری، تابعداری اور پیروی نہ کی جائے اس وقت تک حق کی یافت غیر ممکن ہے۔ قولہ تعالیٰ:

اے مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی
(خلوص نیت سے) اطاعت کرو اور ان لوگوں
کی اطاعت کرو جو تم میں صاحب امر ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ؕ
(النساء آیت ۵۹ پ ۵)

علمائے ظاہر کے نزدیک اُولِي الْأَمْرِ سے صاحبانِ حکومت، سردارانِ فوج، اربابِ رائے، اربابِ عقل، مجتہدین، علماء اور فقہاء (بشرطیکہ فاسق و فاجر نہ ہوں اور متبعِ شرع ہوں) مراد ہیں۔ لیکن عارفانِ باللہ کے نزدیک اُولِي الْأَمْرِ سے مراد ہیرانِ کامل و مرشدانِ واصل ہیں جو بمقتضائے حدیث مَالِكِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ہیں۔ طالب کو خلوص دل سے ان کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔

(الحق المبین فضیلت فقر صفحہ ۸۲)

جو شخص اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے اس نے
اللہ کے ساتھ لڑائی کا اعلان کیا۔

مَنْ عَادَ اللَّهَ وَوَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ مَحَارِبَةً
(بخاری، کتاب الانبیاء، کتاب الرقاب ج ۳/۱۴۲۲)

اے لقاء الرحمن کی آرزو کرنے والو! اے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک ﷺ کو ماننے والو! اگر تم اپنی ظاہری اور باطنی بہتری چاہتے ہو تو اولیاء الرحمن، قلندرانِ باصفا اور فقراءِ کاملین کو تلاش کر کے اُن کی پُر خلوص خدمت کرو۔ عقیدت بھرے دل لے کر ادب سے اُن کی صحبت اختیار کرو اور اُن کے ارشادات پر حتی المقدور عمل کرنا اشد ضروری سمجھو۔ (الحق المسبین فضیلت فقر صفحہ ۸۴-۸۵)

.....خواہ بظاہر کتنا ہی بڑا عالم ہو، کیسا ہی مشہور شیخ طریقت ہو، لیکن جو دنیا و زینتہا کی اُلقت میں مبتلا ہو، اُس سے بچو اور خصوصیت سے ہر اُس شخص سے دور بھاگو، جس کا قلب اللہ تعالیٰ کے ذکرِ پاک سے غافل ہے۔ اس کی اطاعت تم کو ہرگز نہ کرنا چاہیے، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ وہ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ جس سے زیادہ تم پر کوئی مہربان نہیں، تمہاری ہی بہتری کے لئے حکم دیتا ہے۔

اور تو اپنی ذات کو اُن لوگوں کے ہمراہ رکھ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں اسکی ذات کے طالب ہیں اور تمہاری آنکھیں اُن کی طرف سے نہ پھریں، کہ تم دنیاوی زندگی کی آرائش چاہنے لگو گے اور اُس کی اطاعت نہ کرنا جس کا قلب ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا
تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن
ذِكْرِنَا (الكهف آیت ۲۸ پ ۱۵)

مزید تفصیل کیلئے پڑھیں

الحق المسبین

باب ”فضیلت فقر“ صفحہ ۵۵-۸۶

ترک دنیا

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دنیا ایسے شخص کا گھر ہے، جس کا گھر نہیں ہے اور ایسے شخص کا مال ہے جس کا مال نہیں ہے۔ (یعنی دنیا کے گھر کو گھر اور مال کو مال کسی طرح نہیں کہا جاسکتا) اور دنیا کے واسطے وہ جمع کرتا ہے، جس کو عقل نہیں ہے۔ (احمد)

(الحق لمبین ترک دنیا صفحہ ۸۸)

..... رسول اللہ ﷺ کا ارشاد پاک ہے: تم لوگ فنا ہونے والی چیز کو باقی پر اختیار نہ کرو۔ (احمد) (الحق لمبین ترک دنیا صفحہ ۸۹)

..... اے عزیز! دنیا میں تو مثل مسافر کے ہے۔ یہ راہ پر خار دشوار گزار ہے، جس میں بلا سواری سفر نہیں ہو سکتا۔ تو سواری کے ذریعے سفر کر رہا ہے۔ راکب یعنی روح اور چیز ہے اور تیرا جسم (مَرکب) اور چیز ہے۔ تو دھوکے میں آ گیا ہے کہ اپنے آپے اور جسم میں فرق نہیں کر سکتا۔ سواری کو سواری سمجھ۔ اور اپنے کو پہچان تا کہ تجھے اپنی کم عقلی اور صحبت جسم کے باعث غیر جنس سے جو محبت ہوگئی ہے اس سے بچے اور سچی راحت و تکلیف میں فرق معلوم ہو۔ تجھے سواری کی تکلیف و راحت اپنی تکلیف و راحت معلوم ہوتی ہے۔ اپنی تکلیف و راحت کو تو سواری کے نشہ محبت میں بھولا ہوا ہے۔ اگر تو نے اصل معاملے کو سمجھ لیا تو تیری منزل سہولت سے کٹ جائے گی۔

(الحق لمبین ترک دنیا صفحہ ۸۹)

..... تو جہاں ہے اور جو کچھ خلاف حق کر رہا ہے، اس کا نام دنیا ہے۔

(الحق لمبین ترک دنیا صفحہ ۸۹)

..... طالب جب تک دنیا اور اس کی لذتوں میں منہمک ہے، عالمِ روحانیت سے دور رہے گا۔ کیونکہ دنیا اور دنیوی زندگی ایک موہوم خیال ہے۔ دھوکے کے پیچھے دوڑ کر، حقیقت کو نہیں پایا جاسکتا۔ (الحق المبین ترک دنیا صفحہ ۹۳)

..... دنیا سے عدمِ دل بستگی اور اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ کی طرفِ کاملِ اخلاص اور پوری یک جہتی سے متوجہ ہونا، قرآن اور احادیث کی بنیادی تعلیم ہے۔ (الحق المبین ترک دنیا صفحہ ۹۴)

..... شیطان دُنیا کی محبت کی راہ سے دل میں در آتا ہے۔ جب تک سالک کے پاس دنیا کی کوئی چیز موجود ہے شیطان سے بے خوف نہ رہنا چاہیے۔ (الحق المبین ترک دنیا صفحہ ۹۸)

..... دُنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے روز تو جناب باری میں اپنی غفلت شعاری کی وجہ سے شرمسار ہو۔ کل تجھ کو وہی کاٹنا ہوگا جو آج بویا ہے۔ (الحق المبین ترک دنیا صفحہ ۱۰۶)

..... دُنیا صرف مال و جاہ کی محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ مخلوق کے ساتھ مخصوص انداز سے محبت و دل بستگی رکھنا، اس کے قصوں میں مصروف رہنا، اس کے جھگڑے بکھیرے میں ہر وقت منہمک رہنا۔ غرضکہ موت سے پہلے طلبِ حق کے علاوہ جس حالت میں زندگی بسر ہو یہ سب دُنیا ہے۔ البتہ جس چیز سے ذکرِ الہی اور فکرِ حق کو مدد ملے اور جو مشغلہ حصولِ معرفت کے لئے معاون ہو تو وہ انہماک اور مصروفیتِ دنیا سے مستثنیٰ ہے۔ (الحق المبین ترک دنیا صفحہ ۱۰۷)

..... جو شخص دُنیا کے محدود حلقے میں رہتے ہوئے اس کو اپنا اصلی مقصد سمجھ کر اغراض و

مقاصد سے زیادہ رات دن دُنیا طلبی میں مصروف، سرگرداں اور پریشان رہتا ہے اس کو بہت سی ایسی الجھنیں پیش آتی ہیں کہ سلجھائے نہیں سلجھتیں۔ وہ اپنی چاہتوں کا شکار بن جاتا ہے۔ اس کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی اور حرص بڑھتی رہتی ہے۔ جو اُس کو ہمیشہ رنج و الم میں مبتلا رکھتی ہے۔ (الحق المبین ترک دنیا صفحہ ۱۰۸)

جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو، انہیں ہم دُنیا میں ان کے اعمال (کے بدلے پورے) دیں گے انہیں اس میں کم نہ دیا جائے گا (مگر) یہی لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لئے سوا آگ کے کچھ نہیں ہے اور جو کچھ انہوں نے دُنیا میں کیا تھا ضبط ہو گیا اور جو کچھ کر رہے تھے وہ باطل تھا۔

قوله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ
فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۗ
وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝ (هود آیت ۱۵-۱۶ پ ۱۲)

طالب مولا کا فرض ہے کہ دُنیا کی محبت سے بچے اور دل کو غیر اللہ سے پاک و صاف رکھے۔ کیونکہ دُنیا سے کنارہ کئے بغیر نورِ حق کے لئے سینہ نہیں کھلتا۔ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نور کے لئے سینے کے کھلنے کی پہچان یہ ہے کہ دارِ غرور یعنی دُنیا سے کنارہ کرنا اور دارِ آخرت کی طرف جھکنا اور موت آنے سے پہلے اُس کا سامان مہیا کرنا۔ (بیہقی) (الحق المبین ترک دنیا صفحہ ۱۲۰-۱۲۱)

..... جس زنجیر میں تو بندھا ہے اس کو توڑ دے۔ جب تو گرد و غبارِ جسمانی سے پاک ہو جائے گا تو نجات حاصل کر لے گا۔ جسمانی تعلق کو چھوڑ کر روحانی حسن کے جلوہ راز کی طرف متوجہ ہو۔ کیونکہ مٹی تاریک ہے اور دل مظہر انوارِ الہی۔ تیرا جسم بھٹی ہے اور دل باغ و بہار۔ جس قدر دل گرد و غبارِ علائق سے پاک و صاف ہوگا اسی قدر

تجھ کو نورِ وحدت زیادہ حاصل ہوگا۔ دُنیا داروں کی طرح تو سُراب کا تعاقب مت کر۔ (الحق المبین ترک دنیا صفحہ ۱۲۲)

..... جو شخص دلفریب دُنیا کا عاشق، اس کی ظاہری دل کش چیزوں کا شیدا اور اپنی حسرت بھری نفسانی چاہتوں پر فریفتہ ہو وہ اپنے دل میں گل گناہوں کو جگہ دیتا ہے۔ جس کے دل میں دُنیا فانی کی جڑ تر و تازہ ہو وہ آخر کار ایک روز اس کو درخت پُر خار بنا ہوا دیکھے گا اور اپنی بد اعمالی کے اثمار تلخ و بد مزہ بادل ناخواستہ چکھے گا۔ (الحق المبین ترک دنیا صفحہ ۱۲۳)

اے طالب حق۔۔۔ غور کر کہ تو کس کی ملک ہے۔۔۔؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یا دنیا مردودہ کی۔۔۔؟ اگر تیرا مولا وہی ہے جو گل کائنات کا واحد مالک ہے تو دُنیا کے لئے یا کسی اور کے واسطے کیوں کوئی کام کرتا ہے۔۔۔؟ نیک غلام تو اپنے مہربان مالک ہی کو دوست رکھتا ہے اور جو جس کو دوست رکھتا ہے، اس کا اور اُس کے دیدار کا آرزو مند ہوتا ہے۔ تو اپنے مالک کے علاوہ دوسروں کا کیوں گرویدہ ہے۔۔۔؟ یاد رکھ کہ غیروں کی اطاعت اور غلامی تیرے لئے سخت مُضر ہوگی اور تو اپنے مالک کی نگاہِ کرم کو کھودے گا۔

اے عزیز۔۔۔! مالک مہربان کی محبت میں نفس و نفسانیت سے توبہ کر اور اس طرح رہ کہ گویا تو خودی سے مر گیا ہے اور مرے پر بھی تین دن گزر چکے ہیں، پھر اُس تمام پاکیزگیوں اور تعریفوں والے مالک کی رحمتوں کی پیاری بہار دیکھ۔ (الحق المبین ترک دنیا صفحہ ۱۲۳)

مزید تفصیل کیلئے پڑھیں

الحق المبین باب ”ترک دنیا“ صفحہ ۷۸ تا ۱۲۳

توبہ

انسانی زندگی بمنزلہ ایک سفر کے ہے، لہذا اس کی جملہ حرکات و سکنات خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، سفر کی صورت لیے ہوئے ہیں۔ انسان کو عالم نیستی سے ہستی یا بے صورتی سے عالم صورت میں لایا گیا ہے۔ یہ متضاد صورت اُس کے واسطے کیوں ظاہر ہوئی۔ محض اس لئے کہ وہ اپنی ماہیت کو جانے۔ نیستی اپنی پہچان سے قاصر ہے، جب تک اپنی ضد یعنی ہستی میں قدم نہ رکھے۔ بے صورتی اپنی شناخت سے عاجز ہے جب تک صورت کے پردہ میں جلوہ آرا نہ ہو۔! اسی تبدیلی کا نام سفر ہے اور اسی کو ”توبہ“ کہتے ہیں۔ (الحق لمبین توبہ صفحہ ۱۲۴)

..... ادنیٰ مقام سے ترقی کر کے اعلیٰ مقام کو سفر کیا جائے۔ ادنیٰ مقام سے اس قدر پرہیز کیا جائے کہ اس طرف کبھی خیال بھی نہ ہو۔ (الحق لمبین توبہ صفحہ ۱۲۵)

..... آنحضرت ﷺ نے بذریعہ کلام اللہ و احادیث، درستی و آراستگی بطون کے لئے جو تعلیم دی ہے، وہ مسلمہ ہے۔

..... درستی بطون و تکمیل انسانی کا مقصد کیا ہے؟ جاہل سے عارف بننا۔

..... یہی تکمیل انسانی اور منزل سفر ہے ورنہ حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔

(الحق لمبین توبہ صفحہ ۱۲۶)

..... روح کا درجہ بدرجہ مناسب تربیت نہ پا کر ترقی نہ کرنا، بے انتہا حقیقی مسرتوں

اور اعلیٰ مرتبے سے محرومی کا باعث ہے جو اس کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے۔

(الحق لمبین توبہ صفحہ ۱۲۷)

..... منازل سفر جو شارع اسلام ﷺ نے آراستگی بطنون کیلئے مقرر فرمائی ہے، انہی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام توبہ ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ گزشتہ منزل سے پرہیز اور آئندہ منزل کے لئے تیاری کی جائے۔ طالب ذات یعنی مسافر کو اس امر کی ضرورت ہے کہ جس منزل کو طے کرے اس سے توبہ کرنا چاہیے اور شاطری سے قدم برابر مارے چلا جائے۔ یہاں تک کہ فنا فی الذات ہو جائے۔ اگر کسی درمیانی مقام پر ٹھہرے گا یا گزشتہ منزلوں پر لوٹ آنے کا ارادہ کرے گا تو وقت عزیز ضائع ہوگا اور اندیشہ ہے کہ موت اضطراری سے پہلے تکمیل مقصد نہ کر سکے۔

(الحق المسبین توبہ صفحہ ۱۲۷-۱۲۸)

صالحین کی توبہ باطنی اخلاق مذمومہ سے اور متقین کی توبہ تو اہم اور شک کے مقامات سے، اہل محبت کی توبہ غفلت سے جو ذکر الہی کی فراموشی کا باعث ہے، عارفین کی توبہ کسی مقام پر ٹھہرنے سے ہوتی ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لئے بے انتہا مقامات ہیں، عارف کی توبہ کے لئے بھی کوئی حد نہیں۔ (الحق المسبین توبہ صفحہ ۱۲۸)

..... اس کا مطلب یہ ہے کہ سالک کے لئے جس مرتبے پر وہ ہے اس سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچنا فرض ہے۔ ورنہ سلوک سے رہ جائے گا۔ اگر سالک سفر سلوک میں توقف کرے اور آگے نہ بڑھے تو یہ اس کے لئے گناہ ہے۔ (الحق المسبین توبہ صفحہ ۱۳۰)

..... توبہ کی تین قسمیں ہیں۔ توبہ عام لوگوں کی گناہوں اور کفر و شرک سے۔ توبہ خاص لوگوں کی خوف عذاب، منہیات سے اور بجا آوری اور انوار، طلب ثواب، سعادت، صلاحیت قلب، اطمینان قلب اور عبادت پر تکیہ کرنے سے۔ توبہ اخص الخاص خودی، استکبار، پندار ہستی، شعور طاعت اور گناہ کی خطرات کے دل میں آنے

سے واجب ہوتی ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا اِذَا اُنْ كِي طَبِيعَتُوں ميں خَطَرَاتِ غَيْرِ اللّٰهِ كَا ذَرَاوَسُوَسَهٗ اَ جَاۓ تُوُوَهٗ تُوُوَهٗ كَرْتَهٗ هِيں۔ اِسْ لَئِهٖ كِهٖ اِ كَرَّ حَجَابَاتِ مَاسُوَاۓ اللّٰهِ مِيں سَهٗ اُنْ كِهٖ قَلْبِ پَرِ اِي كِهٖ پَرِ ذَهٗ بِي كِهٖ رَهٗ جَاۓ تُوُوَهٗ شَا هِدِ حَقِي قِي كَا مَشَا هِدَهٗ نَهٗ هُو كَا۔ بَل كِهٖ وَهٗ تُوُوَهٗ سَهٗ بِي كِهٖ تَا سَبُّ هُو كَر مَقْبُو لِ اِلٰهِي هُو جَا تَهٗ هِيں۔ يَهٗ تُوُوَهٗ اَنْبِيَاۓ عَلِيْ هِم السَّلَامِ اُو رَا وِلْيَاۓ عِظَامٌ كِي هِي۔ تُوُوَهٗ خُوُو دُبْنِي كِهٖ سَا تَهٗ تُوُوَهٗ نِهِيں بَل كِهٖ دُو سَرِي تُوُوَهٗ كِي مَحْتَا جِ هِي۔ (رَابِعَهٗ)

(الحق المسبین توبہ صفحہ ۱۳۲)

ظَا هِرِي كِنَا هٗ سَهٗ تُوُوَهٗ كَرْنَهٗ كِهٖ بَعْدَ غَفْلَتِ كِهٖ بَاطِنِي كِنَا هٗ سَهٗ تَا سَبُّ هُو نَا چَا پِنِے اِسْ تُوُوَهٗ كَا نَا مِ ”تُوُوَهٗ خَا صِ“ هِي۔ (الحق المسبین توبہ صفحہ ۱۳۳-۱۳۴)

..... مَرْنَهٗ سَهٗ پِهْلَهٗ اِي نِهٖ نَفْسِ، خُوَا هِشَاتِ اُو رَا رَا دُوں پَرِ پَانِي پِهِي رِ دَهٗ اُو رِ هِسْتِي مُو هُو مِ كُو دَرِ يَاۓ مَحْبَتِ اِلٰهِي مِيں حُبَابِ كِهٖ مَانْدَفْنَا كَرِ دَهٗ تَا كِهٖ تُوُوَهٗ تَكْلَفِ وَبِهٖ بَا كَا نَهٗ طُو رَهٗ مَنَزَلِ مَقْصُو دِ پَرِ پِهِنِجِ جَاۓ۔ عَا رِفِ بِاللّٰهِ بَابِ خَلْقِ اُو رِ كُلِّ اَسْبَابِ وِ حِيْلُوں سَهٗ كَرِ رِ كَرِ حَقِّ تَعَالٰي تِكِ پِهِنِجِ جَا تَهٗ هِيں۔ اِي سِي فَنَا چَا پِنِے وَا لَهٗ اللّٰهِ كِهٖ نَزُو دِي كِ بَهْتَرِ وَا فَضْلِ هِيں۔ (الحق المسبین توبہ صفحہ ۱۳۶)

مزید تفصیل کیلئے پڑھیں

الحق المسبین

”توبہ“

صفحہ نمبر ۱۲۴ تا ۱۳۶

علمائے بد عمل

کسی کا مال ناحق چھین لینا، یا کسی کو بلا وجہ ستانا اور برباد کرنا، ہر معاشرے میں نہ صرف بُرا سمجھا جاتا ہے، بلکہ مختلف قوانین کی رُو سے، ایسے جرائم کا مرتکب بلحاظ نوعیت جرم، سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ بلا وجہ قتلِ عمد کی سزا ہر قوم میں کافی سخت رکھی گئی ہے۔ لیکن مضرت جرم کے وسیع ہونے کی وجہ سے فتنہ و فساد پھیلانا قتلِ عمد سے بھی

شدید جرم ہے۔ (الحق لمبین علمائے بد عمل صفحہ ۱۳۸)

..... حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

یعنی مجھے سب سے زیادہ اپنی اُمت کے لئے
منافق علماء سے خوف ہے۔ (جن کا ظاہر اچھا
اور باطن خستہ خراب ہے)

أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُنَافِقُ
عَلِيمُ الْإِسَانِ (بخاری: مسلم)

میں سب سے زیادہ اپنی اُمت کے بارے
میں بُرے علماء سے ڈرتا ہوں۔

أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي
الْعُلَمَاءُ السُّوءُ (بخاری)

کسی قوم کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی ترقی یا تنزّل کا انحصار عموماً قوم کے ان افراد پر ہوتا ہے جن سے کسی نہ کسی حد تک اس کی رہنمائی متعلق ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی رہنمائی کی باگ ڈور شروع ہی سے علمائے اُمت کے ہاتھوں میں رہی ہے۔ جب تک یہ گروہ پاک باطن اور صالح رہا مسلمان برابر ترقی کرتے رہے۔ لیکن مرور زمانہ کے ساتھ جب علمائے اُمت دُنیاوی زندگی، مال و دولت اور لذات جسمانی کی طرف مائل ہو گئے تو اُن کے پیروی کرنے والوں کے دلوں میں بھی ان

مہلکات نے گھر کر لیا اور رفتہ رفتہ وہ تمام اخلاقی اور روحانی خوبیوں سے دور جا پڑے۔ (الحق المسبین علمائے بد عمل صفحہ ۱۳۹)

..... نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں اسلام میں مقلد، غیر مقلد، شیعہ، سنی، نیچری، وغیرہ کا ایک فرقہ بھی نہ تھا، وہ صرف مسلمان تھے اور خلوص، محبت، انفاق، ہمدردی، اتحادِ قلبی اور جمیع اعمالِ شائستہ اور اخلاقی حمیدہ سے متصف تھے۔ لیکن آج اسلام میں یک جہتی مفقود ہے۔ کیوں اور کس کے ہاتھوں اسلام کے اس قدر ٹکڑے ہوئے ہیں۔؟ کیا نادان اور بے علم مسلمانوں کے ہاتھوں۔؟ نہیں، ہرگز نہیں۔

(الحق المسبین علمائے بد عمل صفحہ ۱۴۱)

..... رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

سخت ترین لوگوں میں ازراہ عذاب کے قیامت کے روز وہ عالم ہوگا جس کو اللہ نے اس کے علم سے نفع نہ دیا۔

أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَالِكٌ لَمْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ (مشکوٰۃ)
نیز ارشاد ہے:

افسوس ہے جاہل کے لئے ایک بار اور عالم کے لئے سات بار۔

وَيَلُّ لِلْجَاهِلِ مَرَّةً وَدَيْلٌ لِلْعَالِمِ
سَبْعَ مَرَّةٍ (مشکوٰۃ)

نماز پڑھنے کی اجرت، اذان دینے کی اجرت، وعظ کہنے کی اجرت حتیٰ کہ ایصالِ ثواب کیلئے اور نماز تراویح میں قرآن خوانی تک کی بھی اجرت مقرر کر کے خوشی خوشی وصول کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا ان عبادات میں للہیت کا شائبہ بھی باقی رہتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ رسمیات کے تحت اور نفسانیت کیلئے نہیں ہو رہا ہے۔؟

(الحق المسبین علمائے بد عمل صفحہ ۱۵۲)

..... حضرت ابی کعب وعبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اہل صفہؓ میں سے ایک شخص کو کچھ قرآن پڑھایا تھا۔ پھر اُس نے اُن کو ایک کمان بطور ہدیہ بھیجی (یاد رہے کہ کمان بطور اجرت نہیں بحیثیت ہدیہ بھیجی گئی تھی) پس اُنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر تجھ کو پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو آگ کی کمان کا طوق پہنائے تو اس کو قبول کر لے۔ پس انہوں نے واپس کر دی۔ (ابوداؤد)

..... یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مسلمان سخت ترین معاشی تنگیوں میں مبتلا تھے لیکن اُس کے باوجود دینی تعلیم کی وجہ سے ہدیہ بھی قبول کرنے سے حضور رحمت للعالمین ﷺ نے اپنے صحابیؓ کو روک کر آئندہ کے لئے نظیر قائم فرمادی اور نیک عمل کو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہی کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ان کو افلاس کا خیال کھاتا رہتا ہے اور وہ ارشاد نبوی ﷺ الفقر فخری (عیاض فی الشفا) کو نہیں سمجھتے اور اس انمول گوہر کو پسند نہیں کرتے جس کی قیمت کوئی دولت ادا نہیں کر سکتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فقیری کو کل اوصاف حمیدہ سے زیادہ دوست رکھتا ہے اور فقرائے کالمیلین کا بہترین دوست اور مددگار ہے۔ (الحق المسبین علمائے بد عمل صفحہ ۱۵۴)

کیا چوری، رشوت ستانی، سود، دغا و فریب، ظلم و ستم اور دوسری صریح حرام کمائیوں سے حاصل کی ہوئی رقم کا تعمیر مساجد یا دوسرے عبادت کے کاموں میں، از روئے شریعتِ اسلام صرف کرنا جائز ہے۔؟ کیا حلال کمائی سے نہ بنی ہوئی مساجد حقیقتاً مساجد کہی جاسکتی ہیں۔ کیا شریعتِ اسلامی کے احکام کے خلاف حاصل کئے ہوئے سرمائے سے خریدے ہوئے مصلوٰں اور صفوں پر نماز کی ادائیگی یعنی اس عظمت و جلال والے کے حضور میں جس نے ناجائز طریقے سے سرمایہ حاصل

کرنے کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے، حاضری دینے میں کوئی حرج نہیں۔؟ (الحق المسبین علمائے بدعمل صفحہ ۱۵۷)

اگر کوئی متقی اور پرہیزگار عالم، اپنے راسخ العلم اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے محنت و مشقت کر کے، کاندھے پر چھڑی رکھ کر بکریوں کا گلہ چرا کر، جنگلوں سے ایندھن تلاش کر کے یا برتنوں پر قلعی، جوتوں کی مرمت یا کوئی اور پیشہ اختیار کر کے خالصاً لوجہ اللہ طلباء کو علم دین سکھائے اور ایسی مساجد میں، جن میں دُنویٰ زیب و زینت نہ ہو، مسلمانوں کی امامت کرے اور ان کو تزکیہ نفس کے سبق دے، تو اندازہ کیجئے، ایسی نمازیں کس قدر روحانی ترقی کا باعث ہوں گی اور ایسی پند و نصیحت کس قدر نتیجہ خیز ہوگی۔؟ ایسے علماء کی کلام اللہ میں بھی تعریف کی گئی ہے اور احادیث میں تو ان کے قابل رشک فضائل آئے ہیں یہاں تک کہ ان کو انبیاء کا وارث فرمایا گیا ہے۔ (الحق المسبین علمائے بدعمل صفحہ ۱۶۹)

علماء باعمل انبیائے کرام کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔

..... حدیث: العلماء افضل الناس بعد الانبياء (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۴۲۸)

میری امت کے عالم باعمل ترک دنیا، ادائے عبادت، راہ حق پانے اور تلقین کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔

الْعُلَمَاءُ أُمَّتِي كَالْأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِسَبَبِ الزُّهْدِ وَاتِّعْبُدِ وَالرُّشْدِ وَالْإِرْشَادِ (ابوداؤد، دیلمی فی الفردوس)

(الحق المسبین علمائے بدعمل صفحہ ۱۷۲-۱۷۳)

فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ، پناہ مانگو اللہ کی جُب الحزن سے۔ کہا یا رسول اللہ ﷺ جُب

تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ

الحزن کیا ہے۔؟ فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، جس سے جہنم بھی روزانہ چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ کہا اس میں کون داخل ہوگا۔؟ فرمایا علماء اور قاری جو ریاض کاری کریں۔

وَإِنِّي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمَ كُلُّ
يَوْمٍ أَرْبَعَةَ مِائَةٍ مَرَّةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَمَنْ يَدْخُلُهُ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَالْقُرَّاءُ
لَمَرَاتَيْنِ بِأَعْمَالِهِمْ (مشکوٰۃ، ترمذی)

.....(الحق المسبین علمائے بد عمل صفحہ ۱۷۵-۱۷۶)

..... اگر تم نے سچائی و ہمت سے کام لیا، رحمت باری تمہاری معصوم ہستی کو جھانکنے لگے گی۔ پھر تم مقرب ہو جاؤ گے۔ تمہارا اُجڑا ہوا چمن جو جہالت کے ہاتھوں پامال ہو چکا ہے۔ پھر ہرا بھرا ہو جائے گا اور اسی دھوم سے بادِ بہاری چلنے لگے گی۔۔۔

اور اگر وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب ﷺ تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ﷺ ان کی شفاعت فرمادیں تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء آیت ۶۴ پ)

کاش! تم سمجھتے۔ میرے پاس ایک پیغام ہے۔ اور میں آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل کی سب سے بڑی آرزو دنیا ہے یعنی دنیا و زینتہا کی اُلفت آپ کے قلب پر چھائی ہوئی ہے۔ جس کی وجہ سے حق اس میں نہیں پہنچتا۔ اس کو ترقی روحانیت کا منافی سمجھنا چاہیے۔ اس چمن دہر میں اللہ اور انسانیت کے درمیان تعلق پیدا کرنے کیلئے زہد خشک اور نمائشی اعمال سے کام نہ چلے گا آپ کو مناسب ہے کہ نہایت اولوالعزمی و قائم مزاجی سے دنیا میں رہتے ہوئے

مقام معرفت پر پہنچنے اور مقبول ہونے کی کوشش کریں۔ روح کو تسکین پہنچانے کیلئے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرامؑ کے مانند عملی جامہ پہن کر اس جان قدس کے لئے اپنی تمام توجہ اور مصروفیت وقف کر دیں۔ اس غفلت خانے کی محبت دل سے دور کر کے اور بارگاہِ حسن ازل میں اپنی ہستی نثار کر کے، عالم انوار و تجلیات ربانی میں آباد ہو کر، حقیقی سکون اور دائمی مسرت حاصل کریں۔

یاد رکھو! علم اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جبکہ اسکے حصول کا مقصد نیکی اور عمل صالح ہو۔ جبکہ مادی حجابات کو پارہ پارہ کر کے، نفسانیت کے بتوں کو توڑ کر، ذات و وحدہ لا شریک سے انسان کو قریب کر دے۔۔۔ جبکہ اس کا تصور زمین و آسمان، کون و مکان سے آزاد ہو کر شاہد حقیقی کے حسن بے حجاب میں ایسا مستغرق ہو جائے کہ راتوں کو نیند اور دن کے ہنگاموں کا خیال نہ رہے۔ جبکہ ہر قطرہ جگر آنکھوں کی راہ سے نکل کر دل سے نقوش غیر اللہ کو پورا پورا دھودے۔ جبکہ انسان کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، دیکھنا، سنا، ملنا، جلنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، خموشی اور گفتگو غرضکہ سب کچھ عظیم الشان رحم والے کی رضا جوئی کیلئے ہو جائے۔

(الحق المبین علمائے بد عمل صفحہ ۱۸۹-۱۸۰)

مزید تفصیل کیلئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”علمائے بد عمل“

صفحہ ۱۳ تا ۱۸۳

صوفیان تصنع ساز

جب انسان مسلسل جھوٹ بول کر، دھوکا دیکر اور مکر و فریب سے کسی کو دکھ دے کر، مال و دولت، عزت و شہرت حاصل کرتا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، تو اُس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دارِ آخرت اور اللہ تعالیٰ کے علیم اور بصیر ہونے کا منکر ہے اور انسانوں کی طرح اس کو بھی دھوکا دینا چاہتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو نہیں وہ خود کو دھوکا دیتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ: **يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخٰدِعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ** (البقرہ: ۹۰) ”دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ذات کو۔“ (الحق المسبین صوفیان تصنع ساز صفحہ ۱۸۴)

..... کیا یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینا نہیں ہے کہ جو شخص صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کی اہلیت نہ رکھتا ہو وہ رہنما ہونے کا دعویٰ کرے، جو نفسانیت کی تاریکیوں میں گھرا اور مکائد شیطانی میں پھنسا ہوا ہو، وہ خود کو اللہ کے بندوں کا رہبر ظاہر کرے اور در پردہ اُن کے ذریعے سے، نام و نمود، مال و دولت اور عزت و جاہ حاصل کرنے کا آرزو مند ہو۔ اللہ کے سادہ دل بندوں کو جو راہِ حق کی طرف بڑھنا چاہتے ہوں مغالطہ میں مبتلا کرنا، وہ بھی اُسی کے نام پر اور اُسی کی طرف رہنمائی کے معاملے میں اور پھر اس فعل کو دنیا کمانے کے لئے پیشہ بنا لینا، کس قدر شدید اور تباہی خیز جسارت ہے۔

(الحق المسبین صوفیان تصنع ساز صفحہ ۱۸۵)

..... خود کو درویشِ کامل ظاہر کرنے کے لئے خاص قسم کا لباس پہننا اور رات دن مکر و فریب سے دُنیا حاصل کرنے کی فکر میں رہنا، کیا کسی ایسے شخص کا کام ہو سکتا ہے

جو اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات اور آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہو۔؟

(الحق المبین صوفیان تصنع ساز صفحہ ۱۸۵)

..... اگر تم نے خلق اللہ کا ہاتھ پکڑا تھا تو اول تمہیں چاہیے تھا کہ ان کی گردنوں سے حُبِ دُنیا کا رشتہ زنا توڑ کر سچے اسلام یعنی عشقِ حقیقی کا راستہ بتاتے۔ پیارے نبی آخر الزماں ختمِ رسل صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمتِ ناواقف کی دستگیری اور ان کو ہدایت موصل الی المطلوب کی ہوتی، کیونکہ تم طبیبِ روحانی اور رہبر بنے تھے۔ بیمار انِ معصیت، غفلت اور فراق وغیرہ کا روحانی علاج کرتے۔ ان کے پڑ مردہ اور غمگین دلوں کو نغمہ حقیقت و معرفت سنا کر تروتازہ بناتے۔ اسرارِ باطنی کی طرف جو طمانیت قلب و مسرتِ روحانی کا باعث ہیں رہنمائی کرتے اور قربِ الہی کا راستہ بتاتے۔ ان کو اول حسب استعداد صراطِ المستقیم یعنی ریاضت و مجاہدہ جو خاص طریقِ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام ہے سکھاتے اور ان کی پابندی کے لئے ان کو آمادہ کرتے۔ ضیائے عشقِ حقیقی کی کرنوں سے ان کے تاریک قلوب کو منور کر کے محو لطف و مستغرق کیف بناتے۔ جہلاءِ اہل علم پابندِ رسوم کی صحبتوں سے خود بچتے اور اپنے معتقدین کو بھی بچاتے۔ (الحق المبین صوفیان تصنع ساز صفحہ ۱۸۶-۱۸۷)

..... افسوس جو ہستیاں دنیا میں طبیبِ روحانی بن کر آئی تھیں، خود امراضِ روحانی میں مبتلا ہیں۔ جو مصلح بن کر آئے تھے وہ مفسد بن گئے۔ (الحق المبین صوفیان تصنع ساز صفحہ ۱۸۷)

..... نہ خود عمل کریں، نہ ذوق بھرے تشنہ لب عشاق و طالبانِ عرفان کو امواجِ کوثر کا جرعہ چکھنے کے قابل بنائیں۔ وہ شرابِ حقیقی پلانے اور پینے والوں کے ذوق بھرے

جذبات کو اپنے ناکارہ وریائی جوش سے بڑی حد تک روکتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کے جوہر معدوم ہو گئے۔ ان کا ^{مطمح} نظر اپنی اصلاح و ترقی اور دوسروں کی سرخ روئی نہیں۔ ان کی وسعتِ نظر مسجد یا خانقاہ کی چار دیواری کے تنگ دائرہ سے، جس کو اپنی تکمیل خواہشات کا ذریعہ بنا لیا ہے، تجاوز نہیں کرتی، اور وہ مسجد سے متعلقہ فرائض کی انجام دہی کے لئے بھی بالکل ناکارہ اور ناقابلِ ثابت ہو رہے ہیں۔

.....(الحق المبين صوفیان تصنع ساز صفحہ ۱۸۸)

”آخر زمانہ میں کچھ آدمی ایسے نکلیں گے کہ دنیا کو دین سے فریب دیں گے۔ یعنی دین کے اعمال سے اہل دنیا کو فریب دے کر ان سے دنیا کے طالب ہونگے۔ لوگوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کے لئے بھیڑ کے چمڑے پہنیں گے۔ ان کی گفتگو ملائم اور شکر سے زیادہ شیریں ہوگی۔ اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کے مانند ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ دھوکا کھاتے ہیں بلکہ مجھ پر جرات کرتے ہیں میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ ان لوگوں پر انہیں میں سے ایسا فتنہ بھیجوں گا کہ اس کے فرو کرنے کا علاج دانشمندوں سے بھی نہ ہو سکے گا۔“

.....(الحق المبين صوفیان تصنع ساز صفحہ ۱۹۱)

يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ
يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ يَلْبَسُونَ
لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّانِ مِنَ الْيَن
الْسِنْتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ
وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّيَابِ يَقُولُ اللَّهُ
أَنْ يَغْتَرُونَ لَا بَعَثَنَّا عَلَى أَوْلِيكَ
مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدْعُ الْحَكِيمَ فِيهِمْ
خَيْرَانَ (احمد)

.....مکار پیروں سے بچو۔ جو ظاہر میں شکل انسانی اور باطن میں سیرت شیطانی رکھتے ہیں۔ نفس کے رقص و ترنم ہرائی کو افضل العبادت سمجھتے ہیں۔ اور دنیا کی کمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ننگ جویندہ استخوان کے مانند پراگندہ پھرتے ہیں۔ دنیوی مال جمع کرنے کی حرص ان کو دامنگیر ہے۔ (الحق المبین صوفیان تصنع ساز صفحہ ۱۹۲)

.....مولانا نے روم فرماتے ہیں۔

یعنی اولیاء کا کام قلب کو روشن کرنا، حرارت عشق پیدا کرنا یعنی دل کو آب حیات عشق سے تروتازہ کرنا ہے اور کمینوں کا کام بے حیائی اور حیلہ جوئی ہے۔ وہ اس بہانہ سے کماتے کھاتے ہیں۔ (الحق المبین صوفیان تصنع ساز صفحہ ۱۹۵)

.....تم فقراے کا بلین کی صحبت اختیار کرو۔ صوفیان تصنع ساز کے تسبیح و خرقة کے جال سے دور بھاگو۔ کسی کا بھی سویا ہو ادل ریا کارانہ تسبیح گھمانے اور خرقة پوشی سے بیدار نہیں ہو جاتا۔ (الحق المبین صوفیان تصنع ساز صفحہ ۱۹۸)

.....اپنے ہاتھوں آپ کو اور دوسروں کو برباد کرنے والے، اس تحریر سے چراغ پا ہونے کے بجائے انصاف کے آنسو بہا کر تودیکھیں ہزار ہا دعویٰ ہائے باطل کی گرد خود بخود دب جائیگی اور انکو حجاب نفسانیت اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ خیال ماسوا اللہ اور محبت غیر اللہ ہی تو محبوب کے چہرے کا پردہ ہے۔ (الحق المبین صوفیان تصنع ساز صفحہ ۱۹۸)

مزید تفصیل کیلئے پڑھیں

الحق المبین

باب "صوفیان تصنع ساز" صفحہ نمبر ۱۸۴ تا ۱۹۸

رہنمائے اعظم ﷺ کا پیغام عمل

دنیا کی ابتداءے آفرینش سے تمام برگزیدہ ہستیوں کا متفقہ فیصلہ اور تعلیم یہی ہے کہ انسان کی نجات تو حید الہی میں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات، صفات، افعال اور اسماء میں اللہ تعالیٰ کا کسی حیثیت سے بھی شریک نہ بنائے اور اسی لاثانی الوہیت والے کی عبادت کرے۔ (الحق لمبین رہنمائے اعظم ﷺ کا پیغام عمل صفحہ ۲۰۰)..... جتنی عمدگی سے طالب صادق تو حید الہی حاصل کرے گا، اسی قدر آسانی سے روحانیت کی ارتقائی منزلوں میں اس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ جب کوئی جو یائے حقیقت اپنے مبداء کی طرف اس طرح رجوع ہوتا ہے کہ اس میں تعلق جسمانیت اور آلودگی مادیت سے جو کثافتیں پیدا ہو گئیں تھیں، دور ہو جاتی ہیں تو اس پر عجائبات عالم امر اور انوار کی فراوانی کی وجہ سے ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں کہ اس کو اپنی ہستی کا بھی احساس باقی نہیں رہتا۔ حواس جسمانی غیر منظم سے ہو جاتے ہیں۔ (الحق لمبین رہنمائے اعظم ﷺ کا پیغام عمل صفحہ ۲۰۰)

..... جب بندہ قرب نوافل کے مرتبے پر پہنچتا ہے تو اس کو حق میں اس قدر استغراق ہوتا ہے کہ اپنی ہستی کا بھی ہوش نہیں رہتا اور اس کے دل و دماغ، عقل و فکر اور قلب و روح پر حق چھا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ لیکن پوست کی آنکھوں سے نہیں۔ گوشت کے کانوں سے نہیں۔ ”اللہ عز و جل ہی اسکے واسطے سمع، بصر اور ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہے۔“ (بخاری) (الحق لمبین رہنمائے اعظم ﷺ کا پیغام عمل صفحہ ۲۰۱)..... پیغمبر اسلام ﷺ نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ لوگوں سے اُن کی عقل کے

موافق گفتگو کی جائے اور ان کو حسب مدارج تعلیم ہدایت پہنچے۔ لیکن قرآن مجید کا یہ اعجاز، اس کے کلام اللہ ہونے کا بین ثبوت ہے کہ ایک ہی آیت سے ہر درجہ کا طالب صادق اپنی وسعت فہم و ذکا کے مطابق فیضیاب ہو سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل احادیث اس بات کی شاہد ہیں۔

<p>آپ ﷺ نے فرمایا کہ انبیاء کے گروہ کو حکم ہے کہ لوگوں کو ان کے مرتبوں میں رکھیں اور ان سے ان کی عقلوں کے موافق گفتگو کریں۔</p>	<p>كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْنُ مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ أَمْرُنَا أَنْ نُنزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ وَنُكَلِّمَهُمْ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ (ابوداؤد)</p>
---	--

حضور ﷺ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے علمِ اوّلین و آخرین کا وارث بنایا اور مختلف علوم کی مجھے تعلیم دی۔ ایک علم وہ ہے کہ جس کا چھپانا مجھ پر لازم قرار دیا کیونکہ وہ ایسا علم ہے کہ جسکو میرے بغیر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ دوسرا علم وہ ہے جسکے بتانے اور چھپانے میں مجھے اختیار دیا، تیسرا علم وہ ہے کہ جسکے متعلق یہ حکم ہوا کہ خاص و عام کو تبلیغ کر دو۔ (تفسیر روح البیان جلد نمبر ۳، صحائف السلوک)

(الحق المبین رہنمائے اعظم ﷺ کا پیغام عمل صفحہ ۲۰۵)

..... آنحضرت ﷺ کا لایا ہوا پیغام چونکہ آخری اور تمام عالم کے واسطے ہے اور چونکہ انسانوں کی استعداد اور طبائع مختلف ہوتی ہیں، لہذا اسلامی تعلیمات حد درجہ وسیع، آسان اور قابل العمل ہیں۔ قولہ تعالیٰ:

<p>وَمَا جَعَلْنَا عَلَىٰ دِينٍ مِنْ حَرْجٍ ط (الحج آیت ۷۸ پ ۱۷)</p>	<p>تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی و سختی نہیں ہے۔</p>
--	--

یعنی ہم نے احکام دین میں تمہارے لئے ہر طرح کی آسانی ملحوظ رکھی ہے۔ جس عمل و عبادت کے کرنے کی تم کو طاقت نہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔

قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
(البقرة آیت ۲۸۶ پ ۳)

اللہ تعالیٰ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا، مگر اسی قدر جسکے اٹھانے کی اس کو طاقت ہو۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دین میں آسانی کرو اور سختی نہ کرو اور لوگوں کو خوش خبری سناؤ اور متفرق نہ کرو۔ (بخاری کتاب العلم)

(الحق المبین رہنمائے اعظم ﷺ کا پیغام عمل صفحہ ۲۰۶)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہرہ مند میری شفاعت سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو اپنے خالص دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دے۔ (بخاری کتاب الرقاق، کتاب التوحید) (الحق المبین رہنمائے اعظم ﷺ کا پیغام عمل صفحہ ۲۰۷)

الغرض قرآن مجید اور احادیث شریف میں مختلف احکام عبادات وارد ہوئے ہیں۔ اس میں جو شخص جس عبادت کو کثرت سے کرے گا کامیاب ہوگا۔ مگر کامیابی کامیابی میں بھی فرق ہے۔ ایک کامیابی یہ ہے کہ دوزخ سے رستگاری اور بہشت کا حصول۔ دوسری کامیابی یہ ہے کہ ہمیشہ دیدار محبوب سے مسرور اور بہرہ اندوز رہنا کہ محبوب اس کا اور وہ محبوب کا ہو جائے۔ (الحق المبین رہنمائے اعظم ﷺ کا پیغام عمل صفحہ ۲۱۲)

مزید تفصیل کیلئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”رہنمائے اعظم ﷺ کا پیغام عمل“ صفحہ نمبر ۱۹۹ تا ۲۱۲

نماز شریعت

نماز کو معراج المؤمنین فرمایا گیا ہے اور معراج میں حضور ﷺ کو قرب حق عطا ہوا تھا۔ جل جلالہ وعم نوالہ کا کس قدر کرم ہے کہ اس عنایت سے حضور ﷺ کی امت کو بھی محروم نہ رکھا۔ بلکہ پانچ وقت قرب معراج سے مشرف فرمایا۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ "جب بندہ سجدہ میں جاتا ہے تو اس کے اور معبود کے درمیان ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے۔" (بخاری، مسلم) لوگ سلاطین، اُمرا اور اہل اللہ کے ملنے اور پاس جانے کی اجازت ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ جناب باری تعالیٰ اپنے بندوں کو پانچ بار بلکہ جتنی مرتبہ وہ چاہیں باریابی کی عام اجازت عطا فرماتا اور اپنی رحمت و مغفرت کے خلعت سے سرفراز کرتا ہے۔ (الحق المسبین نماز شریعت صفحہ ۲۱۳-۲۱۴)

..... نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو کسی وقت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک حواس قائم ہیں اس فریضہ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر قیام کی طاقت نہیں، بیٹھ کر پڑھے۔ بیٹھنے کی طاقت نہیں، لیٹ کر پڑھے اور اعضاء حرکت نہ کریں تو اشارہ سے پڑھے۔ بغیر شرعی عذر کے نماز ترک کرنے والا فاسق اور گنہگار ہے۔

(الحق المسبین نماز شریعت صفحہ ۲۱۴)

نا توانی اور عاجزی کے اعتراف کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جان و دل سے اُس کے سامنے اپنا عجز ظاہر کرتا رہے۔ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی ہاتھ باندھ کر، کبھی رکوع میں سرنگوں ہو کر، کبھی سر زمین پر رکھ کر اور ناک رگڑ کر، غرض کہ مسجود عالمین کے سامنے ہر صورت سے اپنا عجز ثابت کرتا رہے۔ تمام کائنات میں کوئی ایسا نہیں،

جو اس کے حضور میں سرنگوں نہ ہو۔ (الحق المبین نماز شریعت صفحہ ۲۱۵)

..... اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ مظہر صفات اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو تسبیح اور عبادات کے سب جامع طریق سکھائے ہیں۔ اکابر نے حالت سکر میں بھی حکم الہی کی تعمیل کی۔ جب ان کو ظاہری ہوش آیا، فوراً اپنے مولیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، سر جھکا دیا اور پیشانی خاک پر رکھ کر ناک رگڑی۔

(الحق المبین نماز شریعت صفحہ ۲۱۶)

..... نماز طہارت ظاہری اور باطنی کے ساتھ ہدایات قرآن اور احادیث نبوی ﷺ کی روشنی میں ادا کرنا چاہیے۔ (الحق المبین نماز شریعت صفحہ ۲۱۷)

..... نماز کو شرک، ریا اور ماسوائے اللہ سے پاک ہو کر بحضور دل اور عجز و شوق سے ادا کرے اور جو کچھ پڑھ رہا ہے اسے سمجھے کہ کیا اور کس کے حضور میں عرض کر رہا ہے۔۔۔؟ ورنہ ریا اور دکھاوے کیلئے ایسا کام کرنے سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی ذات جبار و قہار کے سامنے گستاخی کرنے سے مورد عذاب نہ ہو جائے اور نماز سے فراغت پا کر اس بات کا پورا پورا خیال رکھے کہ بحالت نماز اس عظمت و جلال والے کی حضوری میں جو کچھ بھی اقرار کیا اور عرض کیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے روبرو جھوٹے دعوے کرنا، غلط بیانی سے کام لینا اور لغو اقرار شدید ترین گناہ ہے۔

عذاب کی سختی ان نمازیوں کے لئے ہے جو
اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں وہ جو دکھاوا
کرتے ہیں۔

قولہ تعالیٰ: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ
يُرَاءُونَ ۝ (الماعون آیت ۶ تا ۳۰)

طہارتِ باطن کے بغیر نماز واقعی نماز نہیں ہوتی اور جب تک حُبِ دُنیا اور غیر اللہ کے بتوں سے دل صاف نہ کر لیا جائے انسان باطنی نجاستوں میں آلودہ رہتا ہے۔

صرف ارکان کی پابندیوں کو حاصل نماز سمجھنا اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہونا، نماز ادا کرنا نہیں اس مقدس فریضے کا مذاق اڑانا ہے۔ کور باطنانِ بے حضور کی آگاہی کے لئے آنحضرت علیہ التحیۃ والصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ | نماز بغیر حضوری قلب نہیں ہوتی۔
(بخاری، احمد)

افسوس! مسلمان نماز کی روحانی برکتوں سے غافل ہو گئے۔ نمائشی تقلید کے دُھندلے پن میں یہ رہنما اور روشن چراغ بجھ گیا۔ تاریکی چھا گئی۔ گمراہی نے منزلِ مقصود کی پگڈنڈی کو یعنی اعمالِ حسنہ اور خلوص سے عبادت کرنا بھٹلا دیا۔

انہوں نے قرآنِ کریم کی تعلیم اور رسولِ شفیق ﷺ کی وصیت اور پاکیزہ رہنمائی کا کچھ خیال نہ کیا۔ یہ عاقبت کے برباد کرنے والے، صوم و صلوة کو ریاکارانہ، بطور رسم و عادت اور خواہشات دُنوی و اُخروی یعنی نفسانی اُمیدیں برآنے کی غرض سے ادا کرنے لگے اور سمجھ لیا کہ دراصل ہم منزلِ مقصود کے جادہ پر گامزنی کر رہے ہیں۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا | اپنے مالک کی عبادت میں کسی کو شریک نہ
(الکھف آیت ۱۰ پ ۱۶) کر۔

..... (الحق المسبین نماز شریعت صفحہ ۲۲۳-۲۲۵)

..... جب نماز ہی کی وقعت تیری نظروں میں نہ ہوگی تو پھر کون سے شرعی امر کا

احترام تیرے دل میں ہوگا، جو ایمان والے صاحب بصیرت اور حق بین ہیں ان کے لئے نماز معراج ہے۔ (الحق المسبین نماز شریعت صفحہ ۲۲۷)

..... نماز کی روح اخلاص اور حضورِ قلب ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس کی پورے طور سے حفاظت کرنی چاہئے۔ جب اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ (الانعام آیت ۷۹) کہے، تو اپنے روئے دل کو گل چیزوں سے پھیر کر ہمہ تن اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سوائے دُنیا کی کسی چیز کی وقعت اس کے دل میں نہ رہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے، تو اس کا دل رب کریم کی نعمتوں کے شکر کے ساتھ ہو۔ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کہے، تو اپنے ضعف اور عجز کو مد نظر رکھ کر یہ خیال کرے کہ گل مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جس طرح بظاہر رکوع و سجود میں صفت و ثنا کرتا ہے اسی طرح باطن سے بھی کرے، تاکہ ظاہر و باطن موافق ہو جائیں، کیونکہ نماز عین نیاز ہے، جس سے دلی عاجزی اور فروتنی مراد ہے نہ کہ ظاہر جسم ہی کی حرکات۔ چونکہ انسان نماز میں اپنے پروردگار کی ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اس لئے اس کو چاہئے کہ نماز اچھی طرح ادا کرے تاکہ اس کا نام محافظانِ نماز کی فہرست میں درج ہو جائے۔ نماز کو خوب کوشش اور اہتمام سے پڑھے۔ (الحق المسبین نماز شریعت صفحہ ۲۲۷-۲۲۸)

..... چونکہ نماز خلاصہ اعمالِ ظاہری، گناہوں کا کفارہ اور برائیوں کی دافع ہے۔ اس لئے نماز بحضورِ قلب معنی سمجھ کر پڑھے۔ جو زبان سے کہے، وہی دل..... میں ہو۔ کیونکہ اعتبارِ دل کا ہے نہ کہ زبان کا۔ دل و دماغ کو رخصت کر دینا، غفلت میں محض ادائے الفاظ ہی کو کمال سمجھ لینا اور اس کے معنی اور نتائج سے بے پرواہ ہو جانا

دانشمندی نہیں بلکہ بیوقوفی ہے۔ اگر زبان دل کی ترجمان نہ ہوگی تو نمازی بطریق مناجات حق تعالیٰ سے متکلم نہ ہوگا۔ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو تو وہ اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ رہے، کیونکہ جب تک تم نماز میں ہو، اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ (طبرانی والاوسط بحوالہ کنز العمال جلد ۴، سیرۃ النبی جلد ۵)۔ (الحق لمبین نماز شریعت صفحہ ۲۲۸)

..... صلوٰۃ صلی سے مشتق ہے جس کے معنی آگ میں گرنا ہے۔ نماز میں مُصلیٰ تجلی صفات کے انوار قبول کر کے، انتہائے خضوع و خشوع کی سوزش سے آگ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس تجلی کی علامت خضوع قلب ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی شے پر تجلی کرتا ہے تو وہ چیز نیست ہو جاتی ہے۔ خشوع عبودیت کا خاص رکن ہے۔ بغیر اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ (الحق لمبین نماز شریعت صفحہ ۲۲۹)

..... نمازی کو چاہیے کہ وہ امور مستحبہ، مسنون اور واجبات کو لئے ہوئے ہو۔ لیکن ان سب کے ساتھ حضور قلب کی خاص ضرورت ہے۔ نماز بغیر حضور قلب، تکلیف جوارح کے سوائے، مقصد کی طرف رہنما نہیں ہوتی اور نہ بغیر حضور قلب، مسلمان کی نماز درست ہو سکتی ہے۔ حضور قلب سے خضوع پیدا ہوتا ہے۔ کما قولہ تعالیٰ:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ (المؤمنون آیت ۱۸)

بے شک ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔

خشوع یہ ہے کہ نماز میں یہ سمجھے کہ میں رب العالمین کے حضور میں حاضر ہو کر اسلامی رکن ادا کر رہا ہوں۔ دائیں بائیں دوپاسبان کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بارگاہِ الہی میں مجھ سے خلاف ادب کوئی امر ظہور میں آئے اور میں دور ڈال دیا

جاؤں۔ حقیقی مفاد سے محروم ہو کر کہیں راندہ درگاہ نہ ہو جاؤں۔ بحالت قیام دل پر عظمتِ الہی کے رعب و جلال سے خشوع و خضوع کی کیفیت طاری اور چہرے پر مُردنی چھائی ہو۔ بندہ کو خوشنودی رب ذوالجلال والا کرام کے لئے ان راست باز فرمانبردار غلاموں کے مانند جو شاہوں کے قریب حقیر ذرہ خاک کی طرح رہتے ہیں ہونا چاہیے۔ نمازی کو چاہیے کہ وہ بحالت قیام اپنے دل میں دائیں طرف باغِ بہشت اور بائیں جانب دوزخ کا خیال رکھے اور خود کو مالکِ حقیقی کے روبرو ایسا تصور کرے جیسا مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہو۔ نماز اگر خالصاً لوجہ اللہ ادا کی جائے تو ذریعہ قُرب درجات ہوگی۔ ورنہ حریص دُنیا کو عبادت سے، تربیتِ اعضاء، پڑمردگی قلب اور طمعِ آخرت کے سوائے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔..... تجارت پیشہ کو تجارت کے نفع و نقصان کا حال ہمیشہ معلوم ہوتا رہتا ہے۔ افسوس کہ تم کو تاجر کے برابر بھی اپنی نمازوں کی نسبت یہ معلوم نہیں کہ تمہاری عبادات درجہ مقبولیت تک پہنچتی بھی ہیں یا تمہارے مُنہ پر ماری جاتی ہیں۔ (الحق المسبین نماز شریعت صفحہ ۲۳۰)

بے شک نماز فحش باتوں اور بُرے کاموں سے روکتی ہے اور ہر آئینہ اللہ کا ذکر بڑا (درجہ رکھتا) ہے۔

..... قولہ تعالیٰ:
 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط
 وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ط (العنکبوت آیت ۲۵ پ ۲۱)

یعنی نماز باز رکھتی ہے ان کاموں سے جو عقل کے نزدیک بُرے اور جن کی ممانعت از روئے شرع ہے، جس شخص کو نماز بُرے کاموں سے نہیں روکتی وہ نمازی نہیں وہ درگاہِ الہی سے دور ڈال دیا جاتا ہے۔..... جس کی نماز اُس کو بُرے کاموں سے باز نہ رکھے اور وہ منہیات، مزخرفات، فواحش اور مکروہات میں مبتلا رہے، وہ نمازی نہیں،

ریا کار اور دھوکے باز ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بے شک نماز حُب دُنیا اور افعالِ ذمپہ سے نمازی کو باز رکھتی ہے۔

(الحق لمبین نماز شریعت صفحہ ۲۳۴-۲۳۵)

..... جس طرح جسم میں روح ہے اور بغیر روح کے جسم مردہ کہا جاتا ہے، اسی طرح وہ اعمال جو بے روح ہیں، مُردوں کی طرح کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ عمر بھر کے بے روح اور مردہ اعمال سے ہم عالمِ آخرت کی بھلائی اور لقاء الرحمن کی طرف ایک اونچ بھی نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو صدق کی قدر ہے۔

(الحق لمبین نماز شریعت صفحہ ۲۳۷)

..... رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

نماز میں اور ہی مصروفیت ہوتی ہے۔

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا

(مسلم باب تحریم الکلام فی الصلوة)

وہ چیز تو کچھ اور ہی ہے، لیکن اُس کی طرف یہ ظاہر کر کے کچھ اشارہ ہو سکتا ہے کہ عارفین کی نماز کے ارکانِ خلوص، حضوری قلب، خشوع، خضوع، ذکر، فکر، سُکر اور حقیقی محویت و خود فراموشی وغیرہ ہیں۔ یہ حضرات ارکانِ مذکورہ کی پابندی کے ساتھ احساس ہستی کو لٹائے ہوئے ہر وقت آتشِ شوق کے مصلے پر بیٹھے، حقیقی محویت اور خود فراموشی کے عالم میں صلوٰۃِ دائمون ادا کرتے ہیں۔

..... (الحق لمبین نماز شریعت صفحہ ۲۳۲)

..... نماز اگر حضورِ قلب، خضوع اور خشوع سے ادا نہ ہو تو ایسی عبادت کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (بخاری، ترمذی) ایسی نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے۔
..... (الحق لمبین نماز شریعت صفحہ ۲۴۳-۲۴۴)

..... عبادت روحانی جس کا پھل نقد ہے، طاعت جسمانی سے بہتر ہے۔ عبادت روحانی کے انعام میں عارف کو دنیا ہی میں اللہ ملتا ہے۔ یہ نمرود کی خدائی نہیں ہے کہ انسان تمام عمر عبادت کئے جائے اور اس کو حقیقت سے کچھ حاصل نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے عبادت الہی جیسے کرنی چاہیے تھی نہیں کی بلکہ طریقہ عبادت کے نذر یک ہو کر بھی نہیں نکلے۔ یہاں تک کہ حجاباتِ حائلہ، عبد اور معبود کے درمیان سے

اٹھ جاتے ہیں اور اسکے دل پر عبادت کی حالت میں انوارِ رحمانی کی ضیاء پاشیاں ہونے لگتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں: لَا أَعْبُدُ رَبِّي مَالِكُمْ أَرَاهُ أَيُّ بَعِينِ الْقَلْبِ جب تک میں اپنے رب کو دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتا اس وقت تک اسکی عبادت نہیں کرتا۔ (الحق لمبین نماز شریعت صفحہ ۲۵۰-۲۵۱)

..... اے عزیزو! حصولِ اخلاص کیلئے مجاہدہ کرو۔ جب علم و عمل دونوں کے پلے برابر ہو جائینگے تو نماز جو اللہ اور بندہ کے درمیان ایک راز ہے اسکی حقیقت تم پر ظاہر ہوگی۔ راز دان وہی شخص ہوتا ہے جو راز کے کہے جانے کے لائق ہو۔ نماز میں اگر تمہارا باطن حاضر ہوتا، تو البتہ اللہ سے عرض کر سکتے اور ممکن تھا کہ اُسکا جواب سُننے اور سمجھنے کے قابل ہوتے۔ اگر تمہارے دلوں کو ماسوا اللہ سے اجنبیت، دوری اور نفرت ہوتی اور ذاتِ الہی سے اُنس، حضوری اور رقتِ قلب ہوتی تو تم پر نماز میں حالتِ محمودہ کا طاری ہو جانا ناممکن نہ رہتا۔ وہ بھی تو حالتِ نماز تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پائے مبارک سے تیر نکالا گیا تھا، اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی تھی۔ کیونکہ

جناب اُس وقت خود سے غائب اور حق کے ساتھ قائم تھے۔ ایسی ہی نماز کو حضور ﷺ نے معراج المؤمنین فرمایا ہے۔ نماز شریعت مصلی کا درگاہ بے نیاز میں شکستگی اور در ماندگی سے مناجات کرنا اور اپنا عجز و نیاز پیش کرنا، نماز طریقت، اپنی خودی و ہستی سے عروج کرنا ہے اور نماز حقیقت، ماسوا اللہ کا دل سے بالکل ہٹ جانا ہے۔ یہاں تک کہ مصلی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مانند آپ سے غائب اور حق کیساتھ قائم ہو، لیکن یہ مرتبہ قیل و قال سے حاصل نہیں ہو جاتا۔ (الحق المبین نماز شریعت صفحہ ۲۵۲)

..... مصلی کے قلب میں اگر شہود اور مشہود کا فرق باقی ہے تو اس پر افسوس کہ وہ اندھا ہے۔ حقیقتاً منظور ناظر ہے اور ناظر عین منظور، جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتا اس کا دل نکما اور غافل ہے۔ (الحق المبین نماز شریعت صفحہ ۲۵۲)

..... دل جمعی، اخلاص، خضوع اور خشوع سے اگر نماز ادا کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو اُس کے فوائد کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں۔۔۔؟ ایسے نمازیوں کو کیا حاصل ہوگا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لئے تو
الکسائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگوں
کو دکھاتے ہیں اور (دل سے) اللہ کو یاد نہیں
کرتے، مگر کچھ یوں ہی سا۔

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى
يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا
قَلِيلًا ۝ (النساء آیت ۱۴۲ پ ۵)

ایسی عبادت سے کیا فائدہ کہ دلوں پر بجائے نور ایمان کی ضیاء پاشیوں کے باب
الرحمة سے دور ہو کر اپنی جبین پر ریاکاری کی سند لے کر اٹھے۔ اگر کوئی نماز کی روح
سے واقف ہو کر باقاعدہ نماز ادا کرے تو حُب دُنیا، حسد، بغض، کینہ اور رنجش بے جا

وغیرہ سے رفتہ رفتہ پاک ہو جائے اور بحالتِ عبادتِ دل و دماغ پر ہجومِ افکار کا محیط رہنا، طبیعت کی گھبراہٹ، الکساہٹ سے نماز پڑھنا، غرضکہ تمام اس قسم کی خرابیاں جاتی رہیں گی اور نماز کی خوبیاں ظاہر ہوں گی۔ نمازی کو احتساب کرنا چاہیے کہ اس کے اعمال کہاں تک منشاءِ الہی کے مطابق ہیں۔ (الحق المبین نماز شریعت صفحہ ۲۵۳)

..... اے طالبِ صادق! ریا کی جڑیں جلد از جلد اپنے دل سے اُکھیڑ ڈال۔ بارگاہِ ذرّہ نواز میں ریاکاری کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اعمال میں اخلاص پیدا کر۔ ذمائمِ اخلاق کو ترقی روحانی کے سفر میں زہرِ قاتل جان۔ غیبت، فخر، عُجب، حسدِ اعمال کو برباد کر دیتے ہیں اور شاکی تقدیر، مردم آزار اور ریاکار کی کسی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت کردہ حدیث کے مفہوم سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر آسمان پر ایک فرشتہ مقرر ہے، جو ناقص عبادت اور دُعا کو دربارِ عظیم میں پیش ہونے سے روکتا ہے۔ پہلے آسمان پر غیبت کا، دوسرے پر حسب و نسب پر فخر کا، تیسرے پر تکبر کا، چوتھے پر عُجب کا، پانچویں پر حسد کا، چھٹے پر شکایتِ تقدیر الہی کرنے والوں کا، ساتویں پر مردم آزار کے اعمال کو مقرر فرشتہ روکتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ان لوگوں کے اعمال اس قابل نہیں کہ دربارِ الہی میں پیش کئے جائیں۔ اگر کسی کے اعمال و عبادت ان فرشتوں کی نظر میں اچھے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اور پہنچانے والے فرشتے ان کے قبول ہونے کی سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم محافظِ اعمال ہو اور میں دلوں کے حال سے واقف ہوں۔ یہ اعمال میرے لئے نہیں

کئے گئے اور قابل قبولیت نہیں۔ اس وقت تمام فرشتے اس شخص سے خفا ہو کر اس پر لعنت کرتے ہیں۔ (ترمذی)

اے عزیز! تو مردانِ راہِ حق کی صحبت اختیار کر اور ریاکاروں سے دور بھاگ۔

(الحق المبین نماز شریعت صفحہ ۲۵۴-۲۵۵)

..... اے پست ہمت زاہد اور مسلمانی کے دعویدار! تو نطقِ زبان اور جنبشِ اعضاء سے اس پاکیزہ فریضہ کو ادا کر کے فخر کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے، اس کی عبادت کے مسرت خیز وقت بھی تیرے دل کے پردوں میں نہایت زشت ناقابلِ نفرت و سواسِ پنہاں کا سیلاب موجزن رہتا ہے۔ سبحان اللہ یہ عشق کی نشانی! یہ عاشق کا دل! یہ عظمت و جلال والے کی عبادت! اسی پر حسنِ عبادت کا دعویٰ! کیا خوب۔۔۔؟ یاد رکھ یہ راستہ باتوں سے نہیں، دل کے قدموں سے طے ہوتا ہے۔ (الحق المبین نماز شریعت صفحہ ۲۶۰)

..... اگر نماز نشہِ ریا سے سرشار ہو کر ہزار سال تک پڑھی جائے تب بھی قابلِ وقعت اور نفع بخش نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ریاکاری کی عبادت سے ہرگز خوش نہیں ہوتا۔ جذبہِ ریا جب دل پر مسلط ہو جاتا ہے تو انسان سے اخلاصِ رخصت ہو جاتا ہے اور اُس سے خود بینی اور خودنمائی کے تحت نہایت مذموم افعال صادر ہوتے ہیں۔

(الحق المبین نماز شریعت صفحہ ۲۷۲)

..... عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسانِ اسفل سے اعلیٰ اور جسمانیّت سے روحانیّت کی طرف ترقی کرے۔ عبادت کے ذریعے سے عابد، معبود کے اخلاق حاصل کرتا ہے

اور تمام نفسانی تعلقات اور جسمانی آلودگیوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔

(الحق المبین نماز شریعت صفحہ ۲۸۲)

..... اے عزیزو! اعلیٰ ترین نعمت حق تعالیٰ کا دیدار پاک ہے اور اس کے حاصل

کرنے کے لئے اللہ پاک کی لاثانی الوہیت پر باہمہ وجوہ ایمان لانا از بس ضروری

ہے، جو اخلاصِ کامل، ریاضت و مجاہدہ اور عملِ صالح کے بغیر میسر نہیں آتا۔

(الحق المبین نماز شریعت صفحہ ۲۹۹)

مزید تفصیل کیلئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”نماز شریعت“

صفحہ نمبر ۲۱۳ تا ۳۰۳

جہاد اکبر

جتنی دیر پلک جھپکنے میں لگے اتنی دیر بھی مجاہدہ نفس سے غافل نہ رہنا

چاہیے۔ (الحق لمبین جہاد اکبر صفحہ ۳۰۹)

..... ریاضت و نفس کشی بہت سخت اور مشکل کام ہے۔ یہاں ایک دن کا نہیں ہر دم کا

مرنا جینا ہے۔ (الحق لمبین جہاد اکبر صفحہ ۳۱۱)

..... اے عزیز! ساری کوشش مجاہدہ میں کر اور اللہ کے فضل و کرم پر نظر رکھ۔ اپنے

اعمال و عبادات پر فخر مت کر۔ نفس پر قابو پا اور اُس کے لالچ سے بچ۔ یہی کامیابی کا

راستہ ہے۔ (الحق لمبین جہاد اکبر صفحہ ۳۱۷)

اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچے گا تو
وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۝ (الحشر آیت ۹ پ ۲۸)

اے عزیزو!۔۔۔ جب تک تم عالمِ اسفل میں مقید ہو، جب تک تمہارے دل دنیوی

خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں، تم کو چاہیے کہ اپنے نفس کو وقار اور عظمت کی نظر

سے ہرگز نہ دیکھو۔ بلکہ تم کو لازم ہے کہ اپنی ہمت کی باگ نہایت سرعت کے ساتھ

عالمِ بالا کی جانب موڑو اور استقلال سے ریاضت و مجاہدہ کرو، تاکہ روح کو سرور

دائمی حاصل ہو۔ اپنے افلاس اور رزق کے خیال سے قلب کو پریشان نہ ہونے

دو۔۔۔ تمہارے رزق کا ذمہ دار تمہارا خالق ہے۔ (الحق لمبین جہاد اکبر صفحہ ۳۲۲)

..... مجاہدے کے اثر و رسوخ سے روح اُس عشق کو سمجھ سکتی ہے، جس کے لئے وہ

پیدائش کے دن سے بے قرار ہے۔ جو اُس میں موجود ہے، اس کے ملنے کا پتہ لگاؤ،

اللہ نے صرف اپنی محبت اور اظہارِ عشق کے لئے انسان کو پیدا کیا ہے۔ محبت ہی سے انسان اپنی اصل و حقیقت سے قریب ہو سکتا ہے۔ مجاہدہ دُنیوی زندگی میں بہترین مسرت اور وصلِ الہی کا خوشگوار ذریعہ ہے۔ مجاہدہ عذابِ الہی سے نجات دلانے کا ایک بڑا وسیلہ ہے۔ مجاہدے کی اس قدر خوش گوار حلاوتیں اور لطافتیں ہیں کہ عوام الناس کے فہم و ادراک میں نہیں آ سکتیں۔ عالمِ روحانی کی معصوم نورانی ہستیاں مجاہدِ ربانی کی طرف خاص شفقت اور پیار سے متوجہ ہو جاتی ہیں۔

(الحق المسبین جہاد اکبر صفحہ ۳۲۲-۳۲۳)

..... اے پیارے طالبو! تم کو چاہیے کہ حصولِ مقصد میں ہمہ تن مشغول ہو جاؤ۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ گتے کا رس نکال کر اسی کی پتی و کھوئی سے اس کو پکا کر راب تیار کرتے ہیں۔ پھر اس سے شکر، مصری اور قند وغیرہ درجہ بدرجہ تیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی لطیف روح نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح عاشقانِ الہی نفس کے لوہے کو مجاہدے کی بھٹی میں ڈال کر، ذکر و فکرِ الہی سے آتشِ عشق کو بھڑکاتے اور اُس میں نفس کو برسوں تک تاؤ دیتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی کُل جسمانی خواہشات، نفسانی کثافت اور بشریت کا میل کچیل جل جاتا ہے اور وہ خالص نور ہی نور رہ جاتے ہیں۔ مجاہدہ سے عرفان حاصل ہوتا ہے اور عرفانِ الہی کا نام ایمانِ حقیقی ہے۔ یہ ایسی رحمت ہے جس سے طالبِ حق تعالیٰ زندہ ہو کر، دوسرے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ (الحق المسبین جہاد اکبر صفحہ ۳۲۷)

..... اے طالبِ حق --! اگر تو پابندیِ احکامِ الہی، ریاضت و مجاہدہ اور کثرتِ ذکر و

فکر الہی میں رسول اللہ ﷺ کی تعلیم کے مطابق مشغول رہے گا تو رہبرِ کامل تیرے دیدہ قلب میں سرمہ عشقِ الہی لگا دے گا۔ تیری آنکھوں سے ہوا و ہوس کا پردہ اٹھ کر، توحید محض کا نظارہ تیرے پیش نظر ہو جائے گا اور تو ماسوا اللہ سے نجات پا کر مالکِ حقیقی تک پہنچ جائے گا۔ تیرا فرض ہے کہ رہبرِ واصل کی جستجو میں سرگرداں رہے، اللہ سے توفیق مانگے جا اور مرشدِ کامل کو پا کر اس کے سایہ عافیت میں خلوص اور سچائی سے منازلِ روحانی کو طے کر کے، خود سے گذر جا۔

(الحق المسبین جہادِ اکبر صفحہ ۳۲۹)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں مجاہدہ کرو تا کہ تم کو فلاحِ ابدی حاصل ہو۔

..... قولہ تعالیٰ:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ (المائدہ آیت ۳۵ پ ۶)

رسول اللہ ﷺ نے قبل از نبوت کئی سال تک وقتاً فوقتاً غارِ حرا میں مصروفِ ریاضت ہو کر اپنے ہاتھوں سے ریاضت اور مجاہدے کا عملی دروازہ اس لئے کھولا تھا کہ انسان اس طریقے پر کار بند ہو کر انسانیت کے اعلیٰ درجے کو حاصل کرے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اعلانِ قبل از نبوت بھی آپ ﷺ نے کسی غیر مفید اور غیر ضروری کام میں اپنا مبارک وقت صرف نہیں فرمایا۔ بعد اعلانِ نبوت بھی اللہ کا وہ مجاہدِ عظیم ﷺ راتوں کو اس قدر مسلسل قیام کرتا کہ آپ ﷺ کے پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ احادیث سے ظاہر ہے کہ حضور ﷺ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کے ذکرِ پاک میں مشغول رہتے تھے۔ (الحق المسبین جہادِ اکبر صفحہ ۳۳۴-۳۳۵)

..... بخاری، مسلم، احمد، ترمذی وغیرہ میں حدیث قدسی سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عارفوں کی سماعت، بصارت اور ادراک بن جاتا ہے۔ وہ ارادتِ الہی سے حرکت کرتے ہیں اور ان کے کل حواس ظاہری و باطنی انورِ الہی میں محو ہو جاتے ہیں۔

اے طالبانِ حق! تم بھی طلبِ حق میں خود کو فنا کر دو اور اپنے اعلیٰ مقصدِ حیات کو پالو۔ (الحق لمبین جہاد اکبر صفحہ ۳۳۱)

..... عوام کا روزہ بطریقِ جواز فقہ کی کتابوں میں ممنوعہ کاموں کا ترک کرنا لکھا ہے۔

یعنی روزہ کی حالت میں کھانے پینے سے باز رہنا، جماع سے اجتناب کرنا، ضروری ہے۔ لیکن نادان لوگ بحالتِ روزہ زبان پر فحش لفظ لاتے، بُرے کلمات استعمال

کرتے، حرکات اور رمز و کنایہ سے بڑے بڑے افعال کے مرتکب ہوتے اور پاؤں

سے بیجا طرف جاتے ہیں۔ یہ عوام کا روزہ برائے نام ہے۔ متوسط درجہ کے لوگوں کا

روزہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ زبان کو غیبت و برائی سے بھی روکتے، ہاتھوں سے

نیک اور اچھے کام کرتے، پاؤں سے عبادت کے لئے چلتے اور نظروں کو قابو میں

رکھتے ہیں۔ خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے کل جوارح کو برائیوں سے روک

کر دل کو فاسد خیالات اور فکرِ ماسوا اللہ سے ہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں

اس کو مشغول رکھتے ہیں۔ ایسے ہی روزہ کے لئے یہ نویدِ جانفزا ہے۔ حدیث قدسی:

الصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِهٖ (بخاری) | روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اسکی جزا ہوں۔

..... (الحق لمبین جہاد اکبر صفحہ ۳۵۱)

..... اے طالبِ حق! تو خود کو اس طرح اللہ کے سپرد کر دے کہ تجھ میں تیرا کچھ بھی نہ

رہے۔ اُس کے درِ پاک پر سر کور کھ اور خود کو بھول جا۔ (الحق المبین جہادِ اکبر صفحہ ۳۵۲)

قوله تعالى: بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
 مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
 (البقرة آیت ۱۱۲ پ ۱)

جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ
 محسن بھی ہو تو اسکے واسطے اللہ کے پاس اجر
 ہے۔ ان کیلئے (دارین میں) کسی قسم کا خوف
 نہیں اور نہ وہ غمگین ہونگے۔

..... (الحق المبین جہادِ اکبر صفحہ ۳۵۲)

مزید تفصیل کیلئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”جہادِ اکبر“

صفحہ نمبر ۲۱۳ تا ۳۵۳

ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ

قلب میں کسی شے کا تصور اس کا ذکر کہلاتا ہے اور کسی شے کے ذکر سے اُس کی حقیقت معلوم کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذاکر صورت سے گذر کر حقیقت پر متوجہ ہو جاتا ہے، جو محسوسات کے علاوہ ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک حضوری قلب کا باعث اور اس کی طرف لے جانے والا ہے۔ (الحق المبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۳۵۵)

..... ابو درداءؓ راوی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ آگاہ نہ کروں میں تم کو تمہارے ان اعمال سے جو بہترین اعمال ہیں، تمہارے خیال میں، بہت پاکیزہ اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں اور بہت بلند اعمال ہیں تمہارے درجات میں اور بہترین تمہارے لئے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے اور بہترین تمہارے لئے اس سے کہ ملو تم اپنے دشمنوں سے (یعنی ان سے جہاد کرو) اور مارو تم ان کی گردنوں کو اور ماریں وہ تمہاری گردنوں کو۔۔۔؟ صحابہؓ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ﷺ!

آپ ﷺ نے فرمایا: وہ اللہ کا ذکر ہے۔ (ترمذی، مالک، احمد)

(الحق المبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۳۵۶)

..... ”عبداللہ بن بسرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ مجھ پر اسلام کے بہت سے احکام واجب ہو گئے ہیں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی چیز (عمل یا عبادت) بتادیں کہ میں اسکو ہمیشہ کیا کروں (یعنی کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں کہ باعث ثواب کثیر اور جامع اور آسان ہو) آپ ﷺ نے

جواباً فرمایا: ”تیری زبان سے ہر وقت ذکر الہی کے سوتے جاری رہیں۔“ (مشکوٰۃ)
(الحق لمبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۳۶۱)

..... ذکر الہی جس کی تہہ میں ہزاروں غیر مرئی مفید ترین اثرات پنہاں ہیں۔۔۔ ہر عبادت سے بدرجہا افضل عبادت ہے۔ یوں تو ہر عبادت کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے لیکن ہر وقت پابندی ارکان اور شرائط عبادت کا پورا ادا کرنا انسان کے لئے مشکل ہے۔ مثلاً چلتے پھرتے بستروں پر کروٹ بدلتے اٹھتے بیٹھتے یعنی ہر وقت اور ہر حالت میں نماز ادا نہیں کی جاسکتی اور عبادت میں مشغول نہ ہونے کی بناء پر اس بات کا خطرہ ہے کہ انسان یعنی اللہ کا طالب اس سے غافل نہ ہو جائے اور چونکہ نماز کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد پاک ہے، لہذا اس نے اپنے ذکر پاک کا ہر حالت میں حکم فرما کر اپنی حضوری کا دروازہ اپنے طالبوں کے لئے بکمال مہربانی کھلا رکھا۔ قولہ تعالیٰ:

پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے، بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔	فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۗ (النساء آیت ۱۰۳ پ)
--	---

..... (الحق لمبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۳۶۲-۳۶۳)

..... ذکر الہی کی کثرت سے طالب حق میں، حق سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جس کا ذکر کرتا ہے، اس کی جستجو کا شوق اس کو اپنے اندر کروٹیں بدلتا محسوس ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ نفسانیت سے، جو اس کے مقصود جستجو کو چھپانے والی ہے، نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو دل حُب دنیا اور ہوا و ہوس سے خالی نہ ہو اس میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا ذکر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک دل میں ایک ہی وقت میں دو خیال کبھی

نہیں ہو سکتے۔ اسی لئے حُبِ دُنیا کو دل میں جگہ دے کر بدکاریوں میں مبتلا ہو جانے کو، جو اللہ سے غفلت کا باعث ہے اور انسان کے لئے اس کے مبدأ کی طرف ترقی کرنے میں حائل ہے، دوزخ کا دعوت نامہ کہا جائے تو بے جا نہیں۔ قولہ تعالیٰ:

وَ اِنَّ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ فَانَّ الْجَحِيْمَ هِيَ
الْبٰوِي ۙ (الزُّرْعَةُ آيٰت ۳۸-۳۹ پ ۳۰)

(جس نے) بہتر سمجھا دنیا کا جینا، سو دوزخ ہے اس کا ٹھکانہ۔

طالب حق ذکرِ الہی کے پے پے حملوں سے نفس اور شیطان کو شکست دے کر دل سے باہر نکال ڈالتا اور اخلاق ذمیرہ کو دفع کر کے اعلیٰ صفات کو اختیار کر لیتا ہے۔ اخلاق حسنہ یا دوسرے لفظوں میں آسمانی اخلاق جب طالب میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کو قربِ حق کی بشارت ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

(الحق المسبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۳۶۴)

..... حدیث شریف ہے کہ:

عَلٰمَةُ حُبِّ اللّٰهِ ذِكْرُ اللّٰهِ وَعَلٰمَةُ
بُغْضِ اللّٰهِ عَدَمُ ذِكْرِهِ تَعَالٰی
(بخاری و مسلم)

اللہ کی محبت کی علامت (ہر وقت کثرت سے) ذکرِ الہی کا کرنا اور اللہ سے کینہ رکھنے کی علامت اس کا ذکر نہ کرنا ہے۔

گویا ذکرِ الہی نہ کرنا، اللہ سے دشمنی رکھنا ہے۔ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ کوئی مسلمان اپنے معبود اور اس کے ذکرِ پاک سے کینہ، عداوت اور نفرت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی سوچھ بوجھ کا انسان دانستہ ذکرِ الہی کو برا سمجھے اور اس شاہراہِ مستقیم سے کسی کو روکے یا کسی کو میدانِ ریاضت میں جانے کے لئے مانع ہو، تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کا رویہ بڑی حد تک منافقانہ ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے

تمام روحانی مسرتوں کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ (الحق المسبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۳۶۵)

اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کو ایک سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔

وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا
صَعْدًا ۝ (الجن آیت ۷۷ اپ ۲۹)

اے اللہ کے در سے دور پڑی قوم! آج تو کس قدر مذلت میں پڑی ہوئی ہے۔۔۔؟
تجھے دیکھ کر شرم آتی ہے۔ تو نبی اکرم ﷺ کی یادگار ہے۔ تیرے دروازہ پر بڑے
بڑے شہنشاہ حق شناسی (معرفت الہی) کی بھیک مانگنے آیا کرتے تھے اور تو ان کو
کچھ نہ کچھ دیا کرتی تھی۔ عالی دماغ مفکر تجھ سے روحانیت کا درس لیا کرتے تھے۔
تیری نگاہوں سے دلوں میں ایمان پیدا ہوتا تھا اور تیرے ارادوں سے کفر و الحاد کی
دیواریں منہدم ہوتی تھیں۔ آج تو کسمپرسی کی حالت میں پرورش پا رہی ہے۔ کل تو
غیروں کی دست گیری کیا کرتی تھی، آج تو خود دست نگر ہے۔ کل تک زمانہ تیرا منہ
تکتا تھا، آج تو زمانے کا منہ تکتی ہے۔ کل تیرے بازو غیروں کی مشکلیں حل کرتے
تھے، آج تو پنجہ اغیار میں خود گرفتار ہے۔ تو ایک مردہ بیجان ہے۔

اے قوم۔! اس وقت دنیا کی کل اقوام کے ذمہ دار افراد راہ راست کے جو یاں،
صراط مستقیم کے متلاشی اور طلب حق کے لئے تڑپ رہے ہیں۔ مگر ایک تو ہے کہ
بدعتی، وہابی، مقلد اور غیر مقلد کے باہمی مباحثوں میں برباد ہو رہی ہے۔ تو نے
نفسانیت کے منحصوں میں پھنس کر خود کو خراب کر دیا اور کر رہی ہے۔ اگر تو دنیا میں
زندہ رہنا اور آخرت کی سرخروئی چاہتی ہے تو اپنے غلط مذہبی رہنماؤں اور فروغی
جھگڑوں پر تبرا بھیج۔

اے طالبِ حق! غیر اللہ سے پیچھا چھڑا اور راہِ توحید اختیار کر۔ سچا توحید پرست ہو جا۔.....

اے کاش! تم مذکورہ بالا ہدایت کی مداومت کرنے لگو تو تمہارے سب کام سنور جائیں، مردہ جسم میں دوبارہ جان آ کر تم معرفتِ الہی اور عرفانِ حق سے پھلو پھولو۔ مگر مجھے یقین نہیں کہ تم ریاکار ملاؤں اور مکار پیروں سے چھٹکارا پاسکو۔ کیونکہ تم انکے نفسانی پنچوں میں بُری طرح جکڑے ہوئے ہو۔

(الحق المبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۳۷۱-۳۷۳)

..... اے عزیز! اپنی روح کو نقوشِ ماسوا اللہ سے پاک کر۔ ہمت بلند کر کے محبت کی روشنی میں راہِ حق دیکھ۔ خوشی سے چل، ذات کی طلب میں اپنی ہستی کھودے۔ یہی زندگی کی شاندار فتح ہے۔ تیرے لئے تسکینِ خواہشات فرض نہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ تو اضطراب اور بے چینیوں میں رہے جسمانیّت کی محبت ایک خلش اور نفسانیت ایک مہلک مرض ہے۔ اس کا علاج کر۔ جو میں کہوں وہ کر۔ تیری روح کی مسرت اور تیرے قلب کا حقیقی سکون اللہ تعالیٰ کا ذکرِ پاک ہے۔ اس کو کثرت سے کیے جا۔

(الحق المبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۳۷۴)

جو ایمان لائے اور انکے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشنے والا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ
اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝
(الرعد آیت ۲۸ پ ۱۳)

یہ بات ہرگز نہ بھولنا چاہیے کہ ذکرِ الہی وہ نعمت ہے جو دنیا بھر کے مصائب سے انسان کی گلو خلاصی کرا سکتی ہے۔ یہ وہ بخششِ الہی ہے جس سے انسان

کے دین و دنیا دونوں سنور جاتے ہیں۔ یہ وہ عطیہ کبریائی ہے جس سے انسان کے قلب کو دنیا ہی میں آسمانی سرور اور بہشتی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی روح مست و بخود ہو جاتی ہے اور وہ جیتے جی نجاتِ ابدی تک پہنچ جاتا ہے۔

(الحق لمبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۳۷۴، ۳۷۵)

..... ذکر سے مقصد محبت و معرفتِ الہی کی راہ دریافت کرنا اور اُس کی حقیقت سے خبر پانے کے، خود سے فانی ہو کر، بقائے دوام اور درجہ توحید حاصل کرنا ہے۔ اعمالِ جسمانی کا خلاصہ ذکر اور ذکر کا خلاصہ مذکور میں غرق ہونا ہے یاد رکھو کثرتِ ذکر کے بغیر وصالِ حق ناممکن ہے۔ (الحق لمبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۳۸۳)

..... اے عزیز! جس کو تو زندگی سمجھ رہا ہے حقیقتاً زندگی نہیں ہے۔ جب تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا، تجھ کو معلوم ہوگا کہ زندگی کیا ہے۔؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”جو اللہ کا ذکر کرے اور جو نہ کرے اُن کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔“ (بخاری، مسلم کتاب الذکر، مشکوٰۃ)۔ (الحق لمبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۳۹۱)

حدیثِ قدسی میں وارد ہے جو میرا ذکر کریگا، میں اس کا ہم نشین ہوں گا۔ جو میرا شکر کرے اور مجھ سے محبت رکھے، میں اس کا حبیب ہوں۔ جو اپنے دل میں مجھے یاد کرے میں اسے اپنی ذات میں یاد کرتا ہوں، لَا یَصِلُ أَحَدٌ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِذِكْرِهِ ”یعنی کوئی عمل اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچاتا صرف اس کا ذکر ہی کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔“ (بخاری و مشکوٰۃ) اسم کو مستحی سے ایسی نسبت ہے، جیسے جسم کا تعلق باطن یعنی روح سے ہے۔ اسم سالک کو مستحی سے شناسا کرتا اور اس کے دماغ سے خس و خاشاک ماسوا اللہ کا استیصال کر کے، یہاں تک پاکیزہ نظر اور بلند فکر کر دیتا ہے کہ اس کو گلشن

عالم میں ہی حسنِ ازل کی جلوہ گری کا دریا موجیں مارتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنے ذہنِ جاذب میں اس سیلابِ نور اور حسنِ دل کش کی دوڑتی ہوئی ضیا پاش لہروں کا بصیرت سے مطالعہ کرتا اور اس کا حسنِ فہم اس مخزنِ لطف و کرم کی طرف خود بخود کھینچتا چلا جاتا ہے۔ جب شوق میں ڈوبی ہوئی نگاہوں سے ثابت شدہ حقیقت کو اپنے آئینہٴ خیال پر ہر وقت چھایا ہوا، دل کی گہرائیوں میں مخفی طور سے موجود، فکر میں اس کی ہستی کو حاضر اور قوتِ حافظہ میں اُسے محفوظ رکھتا ہے تو رحمتِ حق کو جنبش ہوتی اور اس کو قعرِ مذلت سے نکال کر بامِ کمال پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ طے کنندگانِ منازلِ اُلفت ہمیشہ اللہ اور رسول ﷺ کی اہم ترین تعلیم یعنی ذکرِ الہی میں مشغول رہتے ہیں، وہ نفسِ امارہ کی خوشنودی سے آرام نہیں پاتے۔ اُن کی راحت تو ذکرِ الہی میں ہے۔ رات کو جاگتے، دن کو دیکھتے تو غیر ضروری کاموں سے علیحدہ، اللہ کی یادِ پاک میں مصروف نظر آتے ہیں۔ شوق سا شوق ہے۔ محبت سی محبت ہے۔ آنکھیں کھلی ہیں، اللہ کا ذکر جاری ہے۔ رفتہ رفتہ وادیِ محبت میں اپنے آپ کو کھو بیٹھے۔ محویت طاری ہو گئی ہے۔ اللہ کے رنگ میں ڈوب گئے۔ جان و تن کا قصہ مٹ گیا۔ انہوں نے نفس پر قابو پا لیا۔ اب اُن کے لئے دُنیا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ مثلاً آنکھیں جو دیکھنے کے لئے ہیں اگر ان کو بند کر لیجئے تو جس قدر دیکھنے کی چیزیں ہیں آپ کے لئے ان کا وجود عدم برابر ہے۔ (الحق المبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۳۹۲، ۳۹۳)

..... حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جس وقت گزر و تم بہشت کے باغوں سے پس میوہ خوری کرو۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟

فرمایا ذکرِ الہی کے حلقے۔ (ترمذی، مشکوٰۃ)۔ (الحق المبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۳۹۵)

..... حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جو شخص اللہ سے محبت رکھے اس کو چاہئے کہ ذکرِ الہی کثرت سے کیا کرے۔ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ یاد کر کے انبیاء، اولیاء کے ہمراہ جنت میں داخل کرے گا اور اپنا جمال پاک دکھا کر اسکی عزت بڑھائے گا۔ (جامع صغیر)۔ (الحق المبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۳۹۸)

..... اے عزیز! ذاکر اور مذکور کی محبت لازم اور ملزوم ہیں۔ انسان یا تو کسی کا ذکر بزرگی اور پاکی کے ساتھ اُس وقت کرتا ہے جبکہ اس کو مذکور سے محبت ہوتی ہے، یا جس کا ذکر اچھائی سے کرتا ہے، رفتہ رفتہ اُس کا خیال پیدا ہو کر اُس سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کا خاصہ ہے کہ وہ محبت کو محبوب کی جانب کھینچتی ہے۔ جب کوئی طالبِ حق، اللہ کا ذکر بکثرت کرتا ہے تو اس کے صفاتِ رزیدہ اور سفلی جذبات کمزور ہو جاتے اور قلب مادی میلانات سے پاک ہو کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس میں انوارِ حقیقت منعکس ہو سکیں۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ ہر چیز کی صفائی ہے اور دل کی صفائی اللہ کا ذکر ہے اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی ذکرِ الہی سے بہتر نہیں ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اگرچہ جہاد کرنے والے کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ جائے۔ (بیہقی)۔ (الحق المبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۴۰۲)

..... ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں میں اُن لوگوں کو تلاش کرتی رہتی ہے جو ذکرِ الہی کرتے ہیں۔

پس جب وہ ذکرِ الہی کرنے والوں کو پالیتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں آؤ اپنے مقصد کی طرف۔ پس وہ فرشتے اپنے پروں سے ذکرِ الہی کرنے والوں کو ڈھانک لیتے ہیں اور آسمانِ دنیا تک پھیل جاتے ہیں۔ پھر نبی ﷺ نے فرمایا کہ اُن کا پروردگار اُن سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہوتا ہے، کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔؟ فرشتے کہتے ہیں تیری پاکی بیان کر رہے تھے۔ تیری عظمت و بزرگی کا ذکر کر رہے تھے۔ تیری تعریف کر رہے تھے اور عظمت کے ساتھ تجھ کو یاد کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے۔؟ فرشتے کہتے ہیں قسم ہے اللہ کی انہوں نے تجھ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے تو اُن کا کیا حال ہوتا۔؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ تجھ کو دیکھ لیتے تو تیری بہت زیادہ عبادت کرتے اور بہت زیادہ تیری بزرگی بیان کرتے اور بہت زیادہ تیری پاکی کا ذکر کرتے..... اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اُن کو بخش دیا۔ (یہ سن کر) ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو ان میں شامل نہ تھا۔ راہ چلتا کھڑا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ (یعنی ذکرِ الہی کرنے والے لوگ) ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ نہیں محروم رکھا جاتا اُن کے پاس بیٹھنے والا۔ (بخاری و مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں میں فلاں بندہ بھی تھا جو بڑا گناہ گار ہے۔ وہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اُن کے پاس بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ وہ ایک ایسی جماعت ہے، جس کے پاس بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں رکھا جاتا۔ (مسلم و مشکوٰۃ) (الحق المبین باب ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۴۰۵-۴۰۶)

..... اے عزیز! اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم اور مخلوق حادث ہے۔ حادث کا مقدور نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے فہم میں لائے اور اپنی قوت سے ان کو پہچانے۔ حادث کی عقل و خیال اور حواس سب حادث ہیں اور حادث کا ادراک حادث ہونے سے تجاوز نہیں کر سکتا، لہذا انسان کو جسم اور جسمانیات سے اس کی بارگاہ میں راہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ صرف اپنے فہم پر اکتفا نہ کرے اور اپنی خودی سے خالی ہو کر، طالب حق ہو اور اپنے آپ کو نیست کر کے اس راستے میں قدم بڑھائے۔

(الحق لمبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۴۱۵)

..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی امت ہے جو آنحضرت ﷺ کی پوری پوری پیروی کرے۔

..... حضور ﷺ کا غارِ حرا میں مجاہدہ، ذکر و فکر اور باطنی ریاضت تمہارے لئے کھلا ہوا سبق ہے اور آنحضرت ﷺ کی تعلیم پاک تم کو تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، خضوع و خشوع، صدق اور اخلاص کی جانب حکماً متوجہ کر رہی ہے۔ تمہارا اولین فرض ہے کہ اس پر عمل کرو تا کہ تم پر محبت اور عرفان الہی کا دروازہ کھول دیا جائے۔

(الحق لمبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۴۱۷)

..... دوسروں کو اختلاف عقائد کی بناء پر سزا نہ دینا اور جبر نہ کرنا اس دین حنیف کا زریں اصول ہے جس کی اصل بنیاد اللہ کی حکیمانہ تعلیم ہے۔ مشیت الہی اس بات کی مقتضی ہے کہ بنی نوع انسان اپنی عقل اور قوت غور کے اختلاف کے مطابق عقائد میں بھی مختلف ہوں۔ قولہ تعالیٰ:

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو کل نوع انسان کو ایک طریقہ کار پر عامل بنا دیتا (یعنی ایک مذہب کا پابند) اور وہ آئندہ بھی ہمیشہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے۔ مگر وہ جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی واسطے انہیں پیدا کیا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا
مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِلذَّكَاءِ خَلْقُهُمْ ۗ

(ہود آیت ۱۱۸-۱۱۹ پ ۱۲)

یہی وجہ ہے کہ ہر کسی کے عقائد کو بہ جبر تبدیل کرنا درست نہیں۔

(الحق المبين ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۴۲۰، ۴۲۱)

..... ممکن ہے تیرے سینے سے مذہبی عداوت اور کینہ نکل جائے اور بجائے اس کے دوسروں پر شفقت تیرے دل میں داخل ہو۔ گل کائنات کا یہ مقدور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے سرتابی کر سکے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی منشاء کے عین مطابق ہے۔ اس کی قضا میں تغیر نہیں ہو سکتا۔ تو چون و چرا کے درخت کی جڑوں کو اپنے دل سے نکال ڈال۔ کسی کافر اور مشرک کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھ۔ ممکن ہے کہ وہ کسی وقت اسلام سے مشرف ہو جائے۔ مخلوق کو دیکھنے میں تیرا کوئی فائدہ نہیں۔ تیری بہتری خالق کی طرف رجوع ہونے میں ہے۔ جب کسی شے کی فطری استعداد کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا تو اس پر اعتراض کرنے یا اس کو ذلیل و خوار سمجھنے سے سوائے اپنی خودی اُجاگر کرنے کے، کوئی فائدہ نہیں۔

(الحق المبين ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۴۲۱، ۴۲۲)

..... عالم کی ابتداء سے تمام انبیاء نے ایک ہی دین کی تبلیغ کی اور توحید کی تعلیم دی۔ اگرچہ شریعتیں بدلتی رہیں، لیکن کسی رسول اور نبی نے اصل دین کو تبدیل نہیں کیا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاءِ علانی اور اولادیں ہیں کہ ہمارا دین واحد ہے اور ہماری شریعتیں جدا۔ (اصح)

اے عزیز! کثرت سے ذکرِ الہی کرتا کہ تیرے دل سے میل کچیل اور زنگ دور ہو جائے۔ کیونکہ ذکرِ الہی سے قلوب کی صیقل ہوتی ہے۔ جب دل سے سیاہی دور ہو جائے گی تو ذکر کے انوار کا ظہور ہوگا اور وہ آسمانی ہدایت سے ایسا منور ہو جائے گا کہ خاشاک ماسوا اللہ اسکو غبار آلود نہ کر سکے گا۔ (الحق المبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۴۲۳)..... حضور رسول اکرم ﷺ کی دعاؤں سے ذکرِ الہی کی فضیلت اور اہمیت سمجھ اور اُن پر غور کر۔

اے اللہ! اپنا ذکر کرنے پر میری مدد کر۔	اللَّهُمَّ اعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ - الخ
اے اللہ! مجھے اپنا شکر کرنے والا اور ذکر کرنے والا بنا۔	اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا وَلَكَ ذَاكِرًا - الخ (مشکوٰۃ)

..... (الحق المبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۴۲۴، ۴۲۵)

..... اے عزیزو! تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ کسی مردِ کامل سے راہِ طریقت کا سبق حاصل کر کے، ذکرِ الہی میں مشغول ہو جاؤ اور کسی سخت سے سخت وقت میں بھی اللہ کی یاد پاک میں غفلت نہ کرو۔ (الحق المبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۴۲۵)

..... اسم سے مستثنیٰ کی طرف راستہ مل سکتا ہے۔ اسم سے مستثنیٰ کی معرفت نصیب ہوتی اور خالص اطاعت کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ بغیر معرفتِ الہی صحیح طاعت کا ہونا مشکل ہے۔ کیونکہ پہلے معرفت ہے اس کے بعد طاعت۔ عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ ذکرِ الہی کی کثرت سے اعتقاد مضبوط ہوتا اور اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ

نہیں رہتا۔ بد اعتقادی سے سب اعمال رائیگاں ہو جاتے ہیں۔ اسمِ مستثنیٰ کو خیال میں مصوّر، عقل میں موجود، شعور میں متجلی اور فکر میں عیاں کرتا ہے۔ گویا اسمِ ظاہر اور مستثنیٰ باطن ہے۔ اسم، ذات کا تقاضا کرتا اور فکر کو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسم اور صفت سے ہٹ کر اللہ کی معرفت کا کوئی راستہ نہیں۔

(الحق المبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ نمبر ۲۳۰ تا ۲۳۱)

..... اے پاک باز! اللہ پاک کا ذکر اس قدر کثرت سے کر کہ انوارِ ذکر تیرے دل اور دماغ پر چھا جائیں اور تیری روح کا جسمانی صفات اور کیفیات سے لگاؤ نہ رہے۔ پھر تجھ کو سکون دائمی حاصل ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ نہیں بیٹھتی کوئی قوم ذکرِ الہی کرنے کے لئے، مگر یہ کہ گھیر لیتے ہیں اس کو فرشتے اور چھا جاتی ہے اُس پر رحمت اور نازل ہوتی ہے اُس پر سکینت اور ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کا، اُن (شخصوں) میں جو اُس کے قریب ہیں۔ (مسلم)

حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اُس کے پاس موجود ہوتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر دل میں کرتا ہے تو میں بھی اُس کا ذکر دل میں کرتا ہوں اور وہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ایسی جماعت میں کرتا ہوں جو اُن سے بہتر ہے۔ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ)۔

(الحق المبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۲۳۵)

..... ہماری روح اس بحرِ نامتناہی کے مقابلے میں ایک قطرہ کی مانند یا اُس سے بھی کم ہے۔ جب یہ ناچیز قطرہ اپنی اصل میں مل جاتا ہے تو خطرات ماسوا اللہ مع شعور کے

خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں اور اجنبیت کا پردہ باقی نہیں رہتا۔
 اے خود پرست احساس خودی اور ادراک وہمی کو چھوڑ، سنجیدہ بن، تیری ہستی تیرے
 اور محبوب کے درمیان پردہ ہے۔ تو اپنی خودی کی وجہ سے دُنیا میں راہِ حق کی جستجو کے
 لئے ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ دُنیا کے خواب، آخرت کے زبردست ولولے اور
 گرد و پیش کی چیزوں کے نقوش جو تیرے دل میں جمے اور آنکھوں میں بسے ہوئے
 ہیں، سب تیرے سنگِ راہ ہیں۔

اے طالبِ حق! اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذکرِ پاک ہر ممکن اخلاص و ادب کے ساتھ،
 بکثرت کئے جا۔ اسکی یادِ پاک میں مضطرب ہونا اور سچے آنسو بہانا، اُس کی رحمت کا
 پیش خیمہ ہے۔ (الحق المبین ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ۲۳۸)

مزید تفصیل کے لئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ“

صفحہ نمبر ۳۵۲ تا ۲۳۸

فکر

موجودہ زمانہ میں جبکہ ہر ملک میں تحقیق اور جستجو کا آفتاب درجہ نصف النہار پر پہنچ چکا ہے اور ہر قوم جہالت کی تاریکی سے نکل کر اپنے افعال کے نتائج کے متعلق تفکر و تدبیر سے کام لینے لگی ہے یہ بات قابل افسوس ہے کہ مسلمان اپنی نادانی کی وجہ سے توہمات کے دل دادہ ہیں، خصوصاً مذہب کو راہِ حقیقت کیلئے رہبر بنانا گناہ خیال کرتے ہیں اور اس روشن طریقہ ہدایت سے روحانی عروج حاصل نہیں کرتے۔ اسلام ”دین فطرت“ ہے۔ دین حنیف کی کوئی ہدایت فطرت کے خلاف اور اس کا کوئی عمل عقل کے منافی نہیں ہے۔ باطنی اصلاح کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ان کے قلوب سے مذہب کی روح پرواز کر گئی اور ان کے پاس سوائے چند ضوابط کے جن کو رسماً ادا کیا جاتا ہے کچھ نہ رہا۔ ان کے اعمال و افعال زبان حال سے ”مسلمانان درگور و مسلمانی در کتاب“ کے مقولہ کی تصدیق کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کے لئے عقل عطا فرمائی ہے۔ یہ عجیب و غریب جوہر ہے جس سے حق اور باطل میں امتیاز کیا جاسکتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔

مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ (ترندی)	اللہ تعالیٰ نے عقل سے بہتر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔
---	--

ہادیٰ برحق ﷺ کا یہ فرمان کو رانہ عمل کرنے والوں اور اندھیرے میں گھرے ہوئے حضرات کی ہدایت کے لئے ہے تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لیکر اس کی روشنی میں ذکر

اور فکر کی ماہیت اور غایت سے باخبر ہو جائیں۔ مذہب کی روح سے بیگانہ اور نا آشنا نہ رہیں۔ ان کے عقائد حق پر اور ان کے اعمال خلوص پر مبنی ہوں۔ اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی اکرم ﷺ نے اپنے پیارے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ وصیت فرمائی۔

<p>اے علیؑ جب لوگ اپنی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیں تو تو عقل سے اس کے قرب کی طرف بڑھ۔</p>	<p>يَا عَلِيُّ إِذَا تَقَرَّبَ النَّاسُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْوَاعِ الْبِرِّ فَتَقَرَّبَ أَنْتَ بِعَقْلِكَ</p>
--	---

ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادت اور مجاہدہ بلکہ ہر عمل فکرِ کامل سے کرنا چاہئے۔ اور عقل و فکر کے بغیر کوئی عمل، عمل نہیں رہتا بلکہ قول ہو جاتا ہے۔ قوتِ فکر انسان کو مصنوع سے صانع کی طرف متوجہ کرتی اور اس کو کثرت سے وحدت کی طرف لیجاتی ہے۔ (الحق المبین فکر صفحہ ۴۴۰-۴۴۱)

..... اصطلاح صوفیاء میں فکر کے معنی باطل سے حق کی طرف رجوع ہونا ہیں۔ باطل عدم ہے اور حق موجود۔ ذکر الہی میں گلی انہماک یعنی فکرِ کامل کے ذریعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ تمام صورتیں جو حواس جسمانی سے محسوس ہوتی ہیں، حق سے تعبیر نہیں کی جاسکتیں۔ جس طرح الفاظ سے ہمارا مقصد اظہار معنی ہوتا ہے، صورتوں کو بھی اظہارِ حقیقت کا آلہ کہا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ عالم کے لغوی معنوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ عالم کے لغوی معنی ”مَا يَعْلَمُ بِهِ“ ہیں یعنی جہان کو عالم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جس طرح گرمی سے سردی کی شناخت ہوتی ہے، اسی طرح تاریکی یا سایہ نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

(الحق المبین فکر صفحہ ۴۴۵)

..... مراقبہ کیا ہے؟ انتظار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ”فَارْتَقِبْ“ فرمایا ہے یعنی ”فَانْتِظِرْ“۔ مراقبہ ایک بعید از فہم عبادت ہے۔ یہ معرفت الہی کا زینہ ہے جو عوام کی سمجھ سے باہر ہے جب تم مراقبہ دل و جان سے کرو گے تو راہ معرفت صاف ہو جائے گی اور عرفان الہی کا بند دروازہ کھل جائے گا۔ کل انبیائے علیہم السلام اور اولیائے کرام نے اسی زینے کے ذریعے روحانی ترقی حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ۔! یہ کیسی خاص تلقین اور خاص عبادت ہے۔ اس شغلِ دل اور عبادت سے ایک عجیب خود رنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس فرض کی انجام دہی سے حقیقی جلوہ نظر آتا اور حقیقی مسرت ملتی ہے۔ یہ وہ پاک اور خالص عبادت ہے جس کی سوائے ذات الہی کے کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ اے طالب حق! تو بھی اس عبادت کے ذریعے اپنے محبوب کی جانب بڑھ۔ (الحق المبین فکر صفحہ ۲۲۹-۲۵۰)

مزید تفصیل کے لئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”فکر“

صفحہ نمبر ۲۳۹ تا ۲۵۸

تفکر

تفکر ایک ایسی عبادت ہے جس کی مثال شمع سے دی جاسکتی ہے جو جلتی رہی اور صبح کو یا تو وہ خود بجھ جاتی ہے یا بجھا دی جاتی ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کی روشنی اصل مخزن، آفتاب سے مل جاتی ہے، جو تمام ظاہری روشنیوں کا مخزن ہے۔ اسی طرح انسان کثرت تفکر سے بحر وحدت میں ڈوب کر خود سے غائب ہو جاتا ہے۔

(الحق لمبین تفکر صفحہ ۴۶۱)

..... طالب کو لازم ہے کہ دائم الحال طلب حق میں متفکر رہے اور غیریت اعتباری کو دل سے دور کرے۔ اگر وہ اس کی مداومت میں رہے گا اور کوئی دم اس سے غافل نہ ہوگا، تو چند روز میں یقیناً اس کے دل سے حجاب تعینات و تقییدات وہم اور غیریت اعتباری دور ہو جائیں گے اس کا دیدہ باطن کحل تفکر توحید سے سرگین ہو جائے گا۔

(الحق لمبین تفکر صفحہ ۴۶۲)

..... جو شخص بلا طمع دنیوی اور بغیر خواہشات اُخروی سچے دل اور خلوص سے ذکر الہی میں منہمک رہتا ہے، آخر کار اس کا دل و دماغ صبغۃ اللہ سے رنگ جاتا ہے۔ وہ فنا فی اللہ کے ارفع مقام پر پہنچ کر، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا اور مرفوع القلم ہو کر ظاہری عبادات کی حدود سے گزر جاتا ہے، مگر یہ مرتبہ ہر شخص کا حصہ نہیں ہے اللہ جس کو چاہے عنایت کرتا ہے۔ (الحق لمبین تفکر صفحہ ۴۶۹)

مزید تفصیل کے لئے پڑھیں الحق لمبین

باب ”تفکر“ صفحہ نمبر ۴۵۹ تا ۴۷۳

عشق الہی

(حدیث قدسی)

میری ذات ایک پوشیدہ خزانے کی طرح مخفی تھی۔ جب میں نے اس بات کو محبوب جانا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو ہویدا کیا۔

كُنْتُ كَنْزًا مَّخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ
أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ
(زرقاتی، کتاب سرالاسرار از شیخ عبدالقادر جیلانی)

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے خمیر کا اعلیٰ جز عشق الہی ہے اور وہ روزِ ازل سے اُس میں ودیعت ہے کیونکہ انسان اور اس کا ظہور اللہ تعالیٰ کی اپنی معرفت سے محبت کا نتیجہ ہے غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام کائنات محبت کے لطیف اور مضبوط رشتہ میں جکڑی ہوئی ہے۔ اول و آخر، ظاہر و باطن، بالا و پست محبت ہی محبت ہے۔ اُس کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں محبت سبب ہے، اور وصالِ محبوب مسبب۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ محبت اللہ کا نور ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ جہاں محبت ہے وہاں سب کچھ ہے۔ دونوں جہاں کا کاروبار جذبہ محبت پر موقوف ہے۔ جو محبت کی قدر سے خالی ہے وہ ہر شے سے بے بہرہ ہے۔ مرکزِ عرش سے لیکر کرۂ ارض تک کوئی ذرہ بے قدر، بغیر محبت کے قائم نہیں رہ سکتا۔ (الحق المبین عشق الہی صفحہ نمبر ۴۷)

..... ذاتِ احدِ ظہور سے پہلے مخفی تھی۔ محبت ہی کے سبب عالم امکان میں اس کا ظہور ہوا۔ محبت ہی ظاہر ہے اور محبت ہی مستور۔ محبت ہی سے کل جہاں معمور ہے۔ دنیا میں محبت سے بڑھ کر کوئی مزا نہیں۔ محبت ہی دنیا کی روح ہے اور جو کچھ حصولِ مدعا ہے وہ محبت ہی ہے۔

محبت کے بغیر اللہ، اللہ نہیں رہتا۔ صرف نام رہ جاتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ محبت اللہ کے علاوہ نہیں۔ اللہ کا دوسرا نام محبت ہے۔ محبت ہی اللہ کی پرستش اور اس کی یاد ہے۔ محبت ہی اس کے فکر میں مستغرق رکھنے کا باعث ہے۔ اور محبت ہی عبادت کی حقیقت ہے۔ (الحق الہمین عشق الہی صفحہ ۲۷۶)

.....حُب، محبت، محبوب، طلب، طالب، مطلوب۔ عشق، عاشق، معشوق۔ یہ تین حالتیں ہیں۔ جب طلب اور عشق کا راز سالک پر ظاہر ہوتا ہے، تو وہ محبت، محبوب، طالب، مطلوب اور عاشق و معشوق کی حقیقت سے باخبر ہو جاتا ہے۔ جس طرح اسرار الہی کے سمجھنے میں عوام کی عقل و فہم نارسا ہیں۔ اسی طرح محبت کے رموز بھی ہر کس و ناکس کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ (الحق الہمین عشق الہی صفحہ ۲۸۰)

.....جب عاشق بادہ خوار جامِ عشق الہی پیتا ہے، تو اس کے جذبات و کیفیات کا عجیب عالم ہو جاتا ہے۔ اس کے ظاہر اور باطن سے حقیقی مسرت کی ایسی دلکش موجیں اٹھتی نظر آتی ہیں کہ دوسرے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

(الحق الہمین عشق الہی صفحہ ۲۸۳)

.....شرابِ عشق الہی پینے کے بعد حیرت، سوز و گداز اور دردِ دل پیدا ہوتا ہے۔ عشق حقیقی کو جنبش ہوتی ہے۔ فوراً جلوہٴ محبت کی ایک بجلی سی اس کی رگ رگ میں پوری طاقت سے دوڑتی اور جاگزیں ہو جاتی ہے۔ سوائے مطلوب کے کل موجودات یہاں تک لاشے اور معدوم ہو جاتے ہیں کہ اس کو اپنا عزیز ترین وجود بھی لاشے اور ہیچ معلوم ہوتا ہے۔ بادہٴ عشق کا مصفا جام اور اس کا لطیف نشہ لفظوں میں نہیں آسکتا۔ اس کے لیے صرف اس قدر کہا جاسکتا ہے۔ ذوقِ اس بادہ ندانی

بخدا تانہ چشی ”اس شراب کا ذوق چکھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔“ (صفحہ نمبر ۲۸۴)

..... محبتِ حقیقی ایک پُر لطف اور اہم جذبہ قلبی ہے۔ وہ انسان کے دل میں حق تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کا بکثرت ذکر کرنے، اُن کے معانی میں فکر کرنے اور اُس کی صفات پاک میں غور کرنے یا اُن کا ذکر سن کر خیال کی صورت میں پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ طلب صادق بن کر بھڑک اُٹھتی ہے، اور بامِ ترقی پر چڑھنے اور وصالِ محبوب کے لئے رہبر بن جاتی ہے۔ وہ ازلی میخواروں کا حصّہ ہے جن کے خیالات کی بلندی اور اعلیٰ تصوراتِ ذہنی کا مقصد سوائے حق کی یافت کے اور کچھ نہیں۔ خیالات کا اثر انسانی زندگی پر بہت کچھ ہوتا ہے۔ تصوراتِ ذہنی سے تشکیل اعمال ہوتی ہے۔ اگر کسی کے تصورات اعلیٰ وارفع ہیں تو اُس کے افعال بھی پاکیزہ اور اگر ارذل وادنیٰ ہیں تو اُس کے اعمال بھی پست ہوں گے۔

(الحق المبین عشق الہی صفحہ ۲۸۶)

..... اے شاہدِ ازل! تیرے حُسن کا بھکاری ظاہری نعمتوں کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا۔ تیرے عشق کے سلسلہ میں جو اسیر ہے وہ جملہ تعلقات ماسوا اللہ سے دست بردار اور بے تعلق ہے۔ وہ تجھ سے تعلق رکھتا اور تیری یاد میں مستغرق رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس دل پر محبت یار کا غلبہ ہو، اُسے اغیار سے کیا کام۔؟ جو اللہ کا طالب ہو، اُسے ماسوا سے کیا واسطہ۔؟ لیکن غلبہ محبتِ زبانی دعوے سے کسی کو نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ (الحق المبین عشق الہی صفحہ ۲۹۱)

..... جب سالک کو معرفتِ حق نصیب ہوتی ہے تو اس کے علم میں غیر حق کا وجود ہی

نہیں رہتا۔ وہ خلق کے حرکات و سکنات کو اللہ ہی کے حرکات و سکنات سمجھتا ہے۔ اے عزیز! اپنے کل صفات کو حق میں فنا کر کے سب سے بے تعلق ہو جا۔ انسان میں ایک وصف ہے کہ جس سے دل لگاتا ہے اس کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اس لئے تجھ کو چاہئے کہ اپنے دل کو حق سے لگائے۔ (الحق المبین عشق الہی صفحہ ۵۰۷)

..... اللہ کو آئینہ جمیل یعنی انسانِ کامل کا قلب پسند ہے۔ جو شخص برادرانِ یوسف کی مانند ہے وہ حسن کی قدر نہیں کرتا اور اللہ سے محبت کرنے کا صرف زبان سے دعویٰ دیتا ہے۔ جو خود اپنے خیالات و خواہشات کے اصنام کا بڑی طرح عاشق ہو وہ اللہ کی محبت کو کیا جانے؟ اس کی روح اجنبیت کے سبب اپنے خالق کی محبت سے خوش نہیں ہوتی۔ اس کا دل شاہدِ حقیقی کے حسن و فریب اور جمال دل کش کی قدر نہیں کر سکتا۔ اس کی نگاہ دنیا اور اس کی زینتوں کی طرف لگی رہتی، اس کے اندر ان کی محبت کی دبی ہوئی آگ سلگتی اور اس کی روح ماسوا اللہ کے خیالات میں پھٹکتی رہتی ہے۔ لیکن عاشق کو عشقِ حقیقی احدیت کی طرف راہ دیتا اور اس کی روح پورے جوش سے اپنی پاک اصل و حقیقت کی طرف کھینچ جاتی ہے۔ (الحق المبین عشق الہی صفحہ ۵۱۴)

..... جو دل سے دنیا کو محبت الہی کی وجہ سے ترک کرے اور آخرت سے گزر جائے، وہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوگا۔ جب تک باب الخلق دنیا و آخرت سے نہ گزرے گا، باب الرحمان ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کو ہرگز نہ دیکھے گا۔ اگر تو خالق کے ساتھ ہے تو اس کا بندہ اور اگر تیرا دل مخلوق کے ساتھ ہے تو تو مخلوق کا بندہ کہلائے گا۔ طالبِ مولیٰ جب کل مخلوقات سے ترک و تجرید اختیار کرتا ہے تو وہ خاص اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ خیالِ غیر بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے۔

اے عزیز! جس چیز سے تیرا دل وابستہ ہے اسی چیز میں حق سے محبوب ہو جائے گا۔
(الحق المبین عشق الہی صفحہ ۵۱۷)

مزید تفصیل کے لئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”عشق الہی“

صفحہ نمبر ۴۷۲ تا ۵۱۷

بزم عرفان

اے عزیز۔! یاد رکھ کہ بلا رحمتِ الہی کسی کے اعمال اس کو بہشت میں نہیں لے جاسکتے اور نہ دوزخ سے رستگاری کا باعث ہو سکتے ہیں۔

انسانی زندگی کا واحد مقصد صرف حصولِ عرفان و علمِ الہی ہے، اور تمام اسلامی اعمال و عبادات اسی عظیم الشان مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ مگر انسان خودی و غفلت کی وجہ سے متوجہ الی اللہ نہیں ہوتا اور اپنی خود بینی کے باعث اپنی ظاہری حالت پر نظر رکھتا ہے۔ اس لئے جمالِ حق کا عرفان حاصل نہیں کر سکتا۔ چونکہ خودی اور للہیت کا جمع ہونا غیر ممکن ہے، وہ مرتبہ استغراق و فنا فی اللہ سے دور رہتا ہے۔ خودی جو باعثِ بُعد ہے۔ طریقت میں گناہِ عظیم ہے۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ نمبر ۵۱۹)

..... یہ واقعہ بھی ہے کہ نفس کو جسمانی لذات، سفلی خواہشات اور مادی رجحانات سے روک کر، شیطانی لذات کو ترک کر دینا آسان نہیں۔ یقیناً یہ نہایت دشوار گزار مرحلہ ہے۔ صرف وہ مقدس نفوس جو روز ازل سے جستجوئے حق کا بے پناہ ذوق لیکر آئے ہیں، اس راستے میں اللہ کے لئے سب کچھ قربان کر دیتے اور اپنے جذبات کے تاثرات سے نفس و عناصر سے گذر کر، آگے بڑھتے، اور عالمِ روحانیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ روحانی کیف و سرور کو بھی نظر انداز کر کے، بحر الوہیت میں غسل کرتے اور ماسوا اللہ سے پاک و صاف ہو کر اپنا حقیقی مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں کے نزدیک توحید کے بھنور میں غوطہ لگانے اور اس سے باہر نہ

نکلنے کا نام غسل ہے۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۲۰)

..... اے طالب حق! فرصت کو غنیمت جان۔ غیر اللہ کا میل کچیل دل سے نکال ڈال۔ اخلاق الہی سے متصف ہو کر معرفت حق سے دل کو متور کر لے۔

(الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۲۱)

..... جب تک انسان عرفان سے بہرہ ور نہیں ہوتا وہ نہ محویت اور استغراق کی حقیقت کو سمجھ سکتا اور نہ صلوٰۃ دائم ادا کر سکتا ہے۔ نہ اس کی روح کو نجات ملتی اور نہ اس کو حیات جاوید حاصل ہوتی ہے۔ جب طالب اس راہ میں گامزن ہوتا ہے اور مرشد کامل کی رہنمائی میں ذکر و فکر الہی، تزکیہ نفس، تصفیہ روح اور ریاضت و مجاہدہ کر کے اپنے قلب کو ماسوا اللہ سے پاک و صاف کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو شہید توحید اور چشمہ عرفان الہی کے آب حیات سے سیراب ہو کر قرب حق حاصل کر لیتا ہے۔ درحقیقت عرفان حق ہی انسان کا اعلیٰ مقصد حیات ہے۔

(الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۲۲)

..... انسان جو اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے اگر اللہ کی محبت کے قلعے میں گوشہ نشینی اختیار کرے، ماسوا کے دیکھنے سے آنکھوں کو بند کرے اور نہایت ہوشیاری سے اپنے دل میں بغور سوچ کر اپنے آپ کو یاد کر لے، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو ”انفس“ کا جگمگاتا چراغ اور آفاق کا آفتابِ درخشاں بنا دیتا ہے۔

(الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۲۳)

..... اے عزیز! اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی اصل کی طرف بازگشت کرنا سلوک میں بہت ضروری، بلکہ بمنزلہ فرض ہے۔ کیونکہ عالم شہادت میں جس قدر مظاہر ہیں، وہ

خاص خاص صفات کے مظہر ہیں۔ صرف انسان ہی اسماء و صفات الہی کا ایسا جامع مظہر ہے جس میں ہر ایک صفت موجود ہے۔ اس لئے ہمارا اصلی اور حقیقی فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اپنے اس اصلی مبداء ”حی و قیوم“ کی طرف لوٹ جائیں، جس کو کبھی فنا نہیں۔ (الحق لمبین بزم عرفان صفحہ ۵۲۲)

..... جو چیز اپنی اصل سے مجبوراً علیحدہ ہوتی ہے وہ دوسری چیز کے ساتھ مل جانے سے بے قرار رہتی ہے اور بمصداق ”كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ“ کے اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اسی وجہ سے عاشق الہی کی روح دیوانہ وار اپنی حقیقت، یعنی خالق کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس نفسِ عنصری میں گرفتار ہونے سے مجبور و لاچار ہے۔ لیکن ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں مضطرب رہتی ہے۔

(الحق لمبین بزم عرفان صفحہ ۵۲۲-۵۲۵)

..... تیرے دل کے آئینہ میں کدورتِ تعلقاتِ دنیوی بھرے ہیں۔ اس لئے انوارِ الہی جلوہ گر نہیں ہوتے۔ دل اگر صاف ہے تو عشق کا حال ظاہر ہوگا۔ دل سے جب دنیا کے بکھیڑوں کے زنگ اور داغ چھوٹ جاتے ہیں تو یہ آئینہ خورشید کے مانند چمک اٹھتا ہے اور انوارِ الہی اس سے کل عالم میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ پھر چھپائے نہیں چھپتے۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”سن لو! جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، سن لو وہ دل ہے۔“ (بخاری، مسلم)۔ (الحق لمبین بزم عرفان صفحہ ۵۲۵)

..... اللہ رب کریم نے انسان کو حقائقِ ناسوتیہ و ملکوتیہ عطا کئے اور ایسے اعلیٰ صفات

سے بھی سرفراز فرمایا کہ وہ اشرف المخلوقات و مسجود ملائک ٹھہرا لیکن اگر انسان نے ان تمام حقائق کو ترک کر کے اور اللہ کی تمام عنایتوں سے غافل ہو کر صرف حقیقت ناسوتیہ کو پسند کیا، تو یقیناً وہ عالم اسفل میں جا پڑے گا۔ جس کو مسخ سیرت کہتے ہیں اور یہ ایسا ذلیل درجہ اور اس کی اتنی بدترین کمائی ہے کہ الامان! الحفیظ!

..... اے عزیز۔! تیری فلاح صرف اسی میں ہے کہ دیدار الہی اور عرفان حق کو اپنی

زندگی کا واحد اور اہم ترین نصب العین بنا لے۔ (الحق المسبین بزم عرفان صفحہ ۵۳۰)

اپنی زندگی کے بیش بہا لمحات میں ذات ایزد برتر کو، رسول اکرم ﷺ کی اتباع میں، اپنا مقصود بنا لے۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ طلب شہرت، عز و جاہ، کشف و کرامات، ملہمانہ کیفیت اور واردات قلبی کو اہمیت نہ دے۔ مقصود پر پہنچنے کی غرض سے ان نمایاں خطرات سے گزر جائے۔ سوائے حق کے کسی کو بھی اپنے لئے پسند نہ کرے۔ (الحق المسبین بزم عرفان صفحہ ۵۳۳)

..... اے پیارے طالبانِ حق! تم کو اس اعلیٰ مقام کا طالب بننا چاہئے اور میں نے جو مجاہدہ عمل لاہوتی کی شمشیر بڑاں تم کو کشورِ روح کی فرمانروائی کے لئے دی ہے، اس سے نفس سرکش کو پامال کر کے دماغی استعداد و قلبی اثرات سے اس پر اقتدار حاصل کرو اور منہیات کو قطع کرتے ہوئے سرشارانہ طرب انگیزی سے منزلِ حق کی طرف بڑھے چلے جاؤ۔ (الحق المسبین بزم عرفان صفحہ ۵۳۵)

..... عارف تو ایک لمحہ کے لئے بھی جلوہ حق سے غافل ہونا سب سے بڑا عذاب سمجھتا ہے۔ اس کا یقین تو اس کے صالح ہم نشینوں کو بھی ہوتا ہے کہ اللہ کل ماسواء سے اچھا

ہے۔ عارف اللہ والا ہے، دنیا والا نہیں۔ دُنیا کے معاملے میں وہ کسی سے نہیں جھگڑتا۔ لیکن عجب ستم ظریفی ہے کہ دنیا والے اُس سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ حدیث: ”الدُّنْيَا جِيفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ“ (مسلم) دنیا مردار ہڈی

ہے اور اُس کے طالب کتے ہیں۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۳۶، ۵۳۷)

..... وہ انسان کس قدر بے عقل اور ناداں ہے جو ہر قیمت پر اور ہر طرح کی تکالیف و غم برداشت کر کے، دنیائے فانی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ گویا وہ رنج دنیا کا دلدادہ ہے۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۳۸)

..... اے عزیز! دنیا سے دل بستگی اور خواہشات نفسانی کو ترک کئے بغیر ہرگز کوئی صاحب دل نہیں ہو سکتا۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۳۹)

..... حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے علم اوّلین و آخرین کا وارث بنایا اور مختلف علوم کی مجھے تعلیم دی۔ ایک علم وہ ہے کہ جس کا چھپانا مجھ پر لازم قرار دیا کیونکہ وہ ایسا علم ہے کہ جس کو میرے بغیر کوئی نہیں اٹھا سکتا دوسرا علم وہ ہے کہ جس کے بتانے اور چھپانے کا مجھے اختیار دیا۔ تیسرا علم وہ ہے کہ جس کے متعلق یہ حکم ہوا کہ خاص و عام کو تبلیغ کر دو۔ (تفسیر روح البیان جلد نمبر ۳، صحائف السلوک) ان وجوہات کی بنا پر صوفیائے کرام اور اولیائے عظام نے اسرار و معارف کو صرف مستحقین کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ عدم استعداد اور استحقاق کے باوجود اگر کسی کے سامنے اسرار و معارف کا ذکر کیا جائے تو اس کو ضرر پہنچنے کا کافی امکان ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں:۔

فَمَنْ مَنَعَ الْجَهَالَ عِلْمًا ضَاعَ وَ مَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمَ

ترجمہ: جس نے جہاں کو علم دیا اس نے اس کو ضائع کیا۔ اور جس نے مستحقین سے رو کا تو ظلم کیا۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۴۰-۵۴۱)

..... اللہ تعالیٰ نے تجھے صرف اپنی معرفت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ میں شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ اپنے نفسوں میں مجھ کو کیوں نہیں دیکھتے۔ تو خودی، کبر اور نخوت کا طلسمی بت توڑ کر غور و فکر کے ساتھ اپنی پرسکون حقیقت کی طرف رجوع ہو کر خود کو پہچان لے۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۴۷)

..... اے عزیز! اپنے نفس کی معرفت کو وہی ناپسند کرتے ہیں جو اللہ سے غافل ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت سے علیحدہ رہ۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۴۷)

..... روح میں کل صفات الہیہ موجود ہیں، جن کا نشوونما مجاہدہ باطن سے ہوتا ہے نہ کہ اعمال خارجی سے۔ جس طرح روح کا تنزل اس پردہ جسم میں ہوا ہے، اسی طرح اس کو خوشی و مسرت کے ساتھ ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ مبدائے اصلی تک پہنچا دے۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۴۷)

..... وہاں عذرِ عدم بصیرت قبول نہ ہوگا۔ اگر تم نے یہاں اُسکے دیدار کی صلاحیت اور استعداد حاصل نہ کی تو وہاں بھی ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ قولہ تعالیٰ:

<p>جو شخص بنا رہا اس دنیا میں اندھا (حق دیکھنے سے) وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور بڑا گم کردہ راہ ہوگا۔</p>	<p>وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝ (نئی اسرائیل آیت ۷۲ پ ۱۵)</p>
---	---

تمہارا حشر اسی حال اور صفت پر ہوگا۔ جس کو تم اپنے ساتھ لیکر اس دنیا سے جاؤ گے۔ جو کمایا ہے وہی ملے گا۔ تکلیف مجاہدہ اور سعی عمل یہاں ہے وہاں نہیں۔

حدیث: ”تم جیسی زندگی بسر کرو گے ویسے ہی مرو گے۔ جیسے تم مرو گے ویسے ہی قیامت کے دن اٹھو گے۔ جیسے قیامت کے دن اٹھو گے ویسا ہی تمہارا حشر ہوگا۔“ (بخاری و مسلم)۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۲۸-۵۲۹)

اے عزیز۔! اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے سمجھ اور روحانی دانائی کی ضرورت ہے۔ تجھ کو لازم ہے کہ اپنی بہتری اور کامل فلاح کے لئے اس مقدس علم کو حاصل کر تا کہ تجھ پر **اَلْاِنْسَانُ سِرِّي وَ اَنَا سِرُّهُ** (سرالاسرار) ”انسان میرا ایک راز ہے اور میں انسان کا“ کا بھید ظاہر ہو جائے۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۵۰)

..... اے عزیز! تو عرفان الہی کو اپنی زندگی کا واحد نصب العین بنا لے اور ادھر ادھر نہ دیکھ۔ قولہ تعالیٰ: **مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ** (النجم) ”آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی“ کی روشنی میں روحانی لذت حاصل کرنے کے لئے اپنی آنکھ کو اپنے بہترین جذبہ سے محبت کی حد تک پہنچا دے۔ جسے دیکھنا مقصود ہے اس سے آنکھ ادھر ادھر نہ پھرنے پائے، اور خلوص و صداقت کے ساتھ ہر طرف اس کے متور حسن اور جمال کی دل کش رعنائیوں پر نظر جمائے رکھ۔ ان لذات کا تعلق صرف بصر، دل اور حسیاتِ دل سے ہے۔ اس لئے تیرے دل میں دوسرا خیال ہی نہ آنے پائے۔ دل کی آنکھ جلوہ شادِ حقیقی کی طرف ہمیشہ لگی رہے۔ اگر اپنی نگاہ اس پر قائم رکھے گا تو اس دشوار گزار پلِ صراط سے جو تیز تلوار کی دھار کے مانند ہے باسانی گزر جائے گا۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۵۶)

.....قوله تعالیٰ:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الطُّيْبَةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ
رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ
وَادْخُلِي جَنَّتِي ۖ (الفجر آیات ۲۷ تا ۳۰ پ ۳۰)

اے مطمئن ہونے والی جان۔ اپنے
پروردگار کی طرف لوٹ۔ وہ تجھ سے راضی تو
اُس سے خوش پس میرے (نیک) بندوں
میں داخل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔

.....(الحق المسبین بزم عرفان صفحہ نمبر ۵۵۸)

.....حضور ﷺ کی اُمت کے طالبانِ صادق آج نبی ﷺ کی تعلیم پاک، ذکر و فکر،
مراقبہ، مشاہدہ اور تزکیہ نفس پر عمل کر کے، آج نبی ﷺ کی اتباع پاک میں، میدان
باطن کی طرف نہایت ہمت اور جرأت سے بڑھتے اور اپنا سب کچھ قربان کر کے
حریمِ قدس میں باریاب ہو کر مرتبہ ولایت پر بفضلہ فائز ہوتے ہیں۔ بحرِ حسنِ ذات
کی موجیں اُن کو جس طرف چاہتی ہیں لیجاتی ہیں۔ (الحق المسبین بزم عرفان صفحہ ۵۷۲)

اے عزیز! کسی مرشد و اصل کے ہاتھوں مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا یعنی موت
اختیاری کا جام پی کر فنا ہو جا۔ حباب کی طرح بحرِ توحید میں مل کر اپنا نام و نشان مٹا
دے۔ (الحق المسبین بزم عرفان صفحہ ۵۷۸)

.....اے طالبِ پاکباز! جب تک تو مرنے سے پہلے نہ مرے گا، قربِ الہی اور اُس
کے دیدار سے محروم رہے گا۔ جب تجھ میں تیرا کچھ بھی باقی نہ رہیگا، اس وقت تو بے
ہمہ اور باہمہ ہو کر، تاجِ ولایت کا مستحق ہوگا۔ (الحق المسبین بزم عرفان صفحہ ۵۷۹)

.....عارفِ سوختہ عشق سے اسکا دل بھی غائب ہو جاتا ہے اور دل کے ساتھ تمام
اعمال اور اشیائے دین و دنیا اور ان کے خیالات محو و فراموش ہو جاتے ہیں۔ جس کا
جامہ وجود، آتشِ عشقِ الہی سے سوخت ہو گیا، وہ دین و دنیا کی تمام خواہشات اور

عیوب بشری سے پاک ہو گیا۔ جب تک شعور ہستی باقی رہتا ہے۔ اس وقت تک خواہشات ظلمانی و نورانی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور طالب پریشان رہتا ہے۔

(الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۸۳)

تجھ کو لازم ہے کہ ہر ممکن کوشش سے اپنے ذل کو اللہ تعالیٰ کا گھر بنائے رکھے۔ نفس، شیطان اور غیر اللہ کو اس میں ایک لمحے کے لئے بھی داخل نہ ہونے دے۔ کیونکہ خیال غیر اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دینا، اس کی صحبت اختیار کرنا ہے اور ما سوا اللہ کی قلبی صحبت، جسمانی صحبت سے ہزاروں درجے زیادہ مضر ہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو جس چیز کی محبت اپنے دل میں رکھے گا، اسی کا پجاری بن جائے گا۔

(الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۵۹۴)

ہر طالب حق کیلئے، یہ عبادت نہایت مفید اور عرفان حق کی کلید ہے کہ ہمہ وقت، ہر جا اور ہر حالت میں کھڑے، بیٹھے، چلتے، پھرتے، لیٹے، سوتے، جاگتے، اس کا ذکر کرتا رہے۔ ہمیشہ اپنے افکار و خیالات کو کام میں لا کر، پوری یک جہتی سے حق کی طرف متوجہ رہے اور اس کی پاکیزگی کا تصور جمائے۔ کیونکہ اس منزل و مقام پر بجز عشق الہی میں محو و مستغرق رہنے کے اور کوئی دوسرا عمل مقصود نہیں ہوتا۔

(الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۶۰۲)

..... اے عزیز! عشق و محبت کا مقصود اور ہے اور نام و نمود، شور و غل کی غرض اور۔ تو ہر طرف سے آنکھ، کان، زبان اور قلب کو بند کر کے صرف اللہ کا ہو جا۔ اللہ کے لئے سب کچھ قربان کر دینا کچھ بڑا کام نہیں۔ غور تو کر اب بھی تیرے پاس تیرا کیا ہے۔ جس کو تو اپنا کہتا ہے، اس کا، تیرا اور سب کا مالک حق تعالیٰ ہی ہے۔

(الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۶۰۹)

تو اُس کی طلب میں مردے کی طرح ہو جا اور خود سے بے خود ہو کر اپنی اجنبیت کو ختم کر کے یگانگی کی راہ سے اُس کی حریم قدس میں داخل ہو۔ جب تو اور تیرا کچھ بھی نہ رہے گا، اور جب تو نیک نامی اور بدنامی کے خیال اور مادمین سے گزر جائے گا، تو تجھ کو حیات حقیقی نصیب ہوگی اور تو خود سے مردہ، لیکن زندہ بارب ہو جائے گا۔ اُس وقت جو کچھ حق کا ہے، وہ تیرا ہوگا۔ اہل بصیرت تیرے سر پر خلافت الہی کا تاج اور تیرے گلے میں حَبْلِ الْوَرِيدِ کا ہار دیکھیں گے۔ تیرے علم کی وسعتوں کا اندازہ کرنا، عقل و فہم کے حدود سے باہر ہو جائیگا۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۶۰۹-۶۱۰)

..... آخرت کو دنیا کے عوض نہ فروخت کرو۔ اعلیٰ کو ادنیٰ کے عوض کیوں چھوڑتے ہو۔۔۔؟ یہ کفرانِ نعمت ہے۔ پراگندہ اور معمولی عبادت رسمیات کے تحت کر کے تم کس طرح خود کو بے انتہا راحت اور دیدار حق کا مستحق خیال کر سکتے ہو۔۔۔؟

(الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۶۱۵)

..... اے عزیز! صفہ والوں کی تربیت کر کے رسول اکرم ﷺ نے دُنیا کو یہ دکھا دیا کہ اصلاح باطن سے دنیا کے غریب اور کمزور انسان کیا سے کیا بن سکتے ہیں۔ یہ وہ مقدس راستہ ہے جو طالب حق کو فرشِ ذلت سے بلند کر کے عرشِ عظمت پر پہنچا دیتا ہے۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۶۲۲)

..... اے کائنات کے خالق! اپنے طالب صدق و صفا پر اپنی بے شمار رحمتوں کا اظہار فرما۔ اُس کے دل کی گہرائیوں میں سما جا۔ جس شخص نے تیرے ذکر اور تیری فکر میں اپنے وجود عارضی کو محو اور تیری محبت میں حقیقی جذبات سے اپنی ہستی کو فنا کر دیا ہے،

اس کو اپنے عشق کی انتہائی ہوشیاری عطا فرما کر ہوش میں نہ لا۔

(الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۶۴۶)

..... اے عزیز! پورے غور اور فکر سے اس راز سے واقفیت حاصل کر کہ انسانی زندگی کی تہہ میں بحر وحدت موجزن ہے۔ جب تجھ کو اس حقیقت کا ادراک ہو جائے تو انتہائی کوشش اور توجہ سے ذات مطلق کے ساتھ وصل معنوی حاصل کر کے نشہ وحدت سے سرشار ہو کر جبروتی سرور سے مدہوش ہو جا۔ اس سرور کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ (الحق المبین بزم عرفان صفحہ ۶۶۳)

مزید تفصیل کیلئے پڑھیں

الحق المبین

باب

بزم عرفان

اور

نور الہی کی جگمگاتی تجلیاں

صفحہ نمبر ۵۱۸ تا ۶۷۱

نماز طریقت

جن کو عبودیت میں خشوع حاصل ہے، ان کی روح ایک عجیب لطف و سرور میں رہتی ہے، اس کا مزہ وہی جانتے ہیں جنہیں اس کا چسکا پڑ گیا ہے۔ یہ لطف و سرور بغیر تعلق جسم اور روح کے حاصل نہیں ہوتا۔ کل مخلوق میں انسان کے سوا کسی کو خشوع و خضوع حاصل نہیں ہے۔ سالک کو چاہئے کہ اس عطیہ الہی کے ذریعے اس کی طرف رجوع ہو۔ جب نماز کیلئے اٹھے، تو اپنے ہاتھ اور پاؤں سے غبار دوئی کو دھو ڈالے۔ یعنی جو نسبت مالکانہ وہ اپنے ہاتھ، منہ، پیروں اور دوسرے اعضاء سے رکھتا ہے، اسے دھو ڈالے اور یہ تصور کرے کہ یہ میرے نہیں ہیں بلکہ سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ سب کچھ اسی کا ہے اور کل طاقتیں اللہ ہی کی ہیں۔

(الحق المبین نماز طریقت صفحہ ۶۷۴)

..... سالکِ مخلص اذکارِ نماز میں ان کے معنوں سے ایسا متصف ہوتا ہے کہ اس پر کیفیتِ وجدانی طاری ہو کر، اس کے دل و دماغ اس میں مجو ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذہن میں صرف یہ خیال رہتا ہے کہ اس کے معروضات ذاتِ صمد بے نیاز سن رہا ہے۔ جب ”اللہ“ کہہ کر فرطِ محبت سے سرِ عبودیت رکوع میں جھکاتا اور اللہ کی عظمت اور بزرگی کا ذکر کرتا ہے تو اپنی بصیرتِ قلب سے جلوہ حقیقت دیکھتا ہوا انوارِ عظمت الہی میں غرق ہو کر بے خود سا ہو جاتا اور خشوع کا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ جب ”سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہتا ہے تو اس پر صفاتِ کردگار کا پرتو ظاہر ہوتا ہے اور باری تعالیٰ اس کی طرف لطف و کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس سے اُس کے

قلب کی عجیب حالت ہو جاتی ہے اور وہ جذبہ سرور و اخلاص سے سرشار ہو جاتا اور ”اللہ“ کہہ کر سر نیاز کو سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ اس کا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے کسی کی حالت میں زمین پر ڈال دینا انتہائی خشوع و انکساری کا اظہار ہے۔ جب وہ ”اللہ“ کہہ کر سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھتا ہے، اللہ کے فضل و عنایت سے اس پر تجلی باری ہوتی ہے۔ اس تجلی سے وہ قرب مراد ہے، جو خشوع کا ما حاصل ہے۔ پھر شکر کے جذبہ سے بھر کر ”اللہ“ کہہ کر دوسرا سجدہ کرتا اور اللہ کے قرب و رحمت کی طرف پلٹ جاتا اور تقدیس و تنزیہ کرتا ہے۔ (الحق المبین نماز طریقت صفحہ ۶۷۷)

..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح مبارک پر درود بھیجنے اور دعائے ماثورہ پڑھنے تک اس پر عجیب احوال، قلبی کیفیات اور ملکوتی انوار کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے دل میں حاضرین، ملائکہ، اور مومنین پر سلام کرنے کی نیت کرتا اور کچھ ٹھہر کر دائیں طرف منہ پھیرتا ہے۔ اسی طرح بائیں طرف منہ پھیرنے سے پہلے وہی نیت کرتا اور منہ پھیرتا ہے۔ دائیں بائیں جانب سلام سے اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ دائیں طرف سے اخروی فکر و نعیم ایجت کے رنگین مناظر اور بائیں جانب سے دنیوی پُر فریب بہار زندگی، ہوا و ہوس، عشقِ فاسق، لذاتِ شہوت، رنج و الم، ہجر و فراق اور دوسری ناخوشگوار باتیں جو طبیعت کو پڑا مردہ اور حق سے دور کرنے والی ہیں اور جن کے وسیع ذخائر دل کو تنگ و تاریک کر دیتے ہیں، سب سے منہ پھیر کر خالص حق کو اختیار کرے۔ (الحق المبین نماز طریقت صفحہ نمبر ۶۷۸)

..... اے عزیز! امین بن۔ امانت میں خیانت نہ کر۔ نماز کو حضورِ قلب، خشوع اور خشوع سے ادا کر۔ امانت الہی کا جو بار روز ازل انسان نے اٹھایا ہے، اُس کی وجہ

سے وہ نادانی کی تاریکیوں میں پھنس گیا ہے۔ اس بار امانت کو تمام مخلوق کے سامنے پیش کیا گیا تھا، لیکن سوائے انسان کے ہیژدہ ہزار عالم میں کوئی اس کے اٹھانے پر رضامند نہ ہوا۔ (الحق لمبین نماز طریقت صفحہ ۶۷۹-۶۸۰)

..... غور کر کہ تیرے پاس تیرا کیا ہے؟ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے جس کو وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ تو اس کی امانت کو اس کی منشاء کے خلاف استعمال نہ کر۔ جو کچھ ہے اللہ کو جلد از جلد بجنسہ واپس دیدے اور دانگی سکون حاصل کر لے۔ (الحق لمبین نماز طریقت صفحہ ۶۸۰)

..... روح نماز تین چیزیں ہیں۔ اول: خشوع و خضوع قلب بوقت ملاحظہ جمال عظمت الہی۔ دوم: زبان سے اس عطیہ خشوع و خضوع کو بکمال فصاحت حضوری قلب کے ساتھ ادا کرنا۔ سوم: اس خشوع کے موافق تادیب اعضاء روح نماز کو پا کر نماز کا اس طرح ادا کرنا کہ کل ارکان نماز بحضور قلب ادا ہوں اور نمازی خود سے فانی ہو۔ روح نماز کے ساتھ نماز، نماز حقیقت کے نام سے موسوم ہے یہ نماز کل مراتب کی جامع، ادائے امانت کا نہایت عمدہ ذریعہ اور اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔

(الحق لمبین نماز طریقت صفحہ ۶۸۲)

مزید تفصیل کے لئے پڑھیں

الحق لمبین

باب ”نماز طریقت“

صفحہ نمبر ۶۷۲ تا ۶۸۳

عبادت حقیقت

جب طالب صادق خضوع و خشوع سے حضوری قلب کے ساتھ اپنی تمام طاقتوں اور قدرتوں سے بیزار ہو کر دنیا و مافیہا کی چاہتوں کو دل سے رخصت کر کے نماز ادا کرتا ہے اور ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حال میں ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، تو رفتہ رفتہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل میں محبت الہی کے قیامت خیز طوفان اٹھتے ہیں اور خاشاک غیر اللہ سے وہ پاک و صاف ہو کر سراپا نیاز اور مجسم نماز ہو جاتا ہے۔ اسکے ظاہر اور باطن میں کوئی چیز ایسی نہیں رہتی جو اس کو حق سے غافل کر سکے۔ جذبہ حق اس کے ہوش و حواس کو اس طرح کھینچ لیتا ہے کہ ارکان ظاہری کا بھی اس کو خیال نہیں رہتا۔ اگرچہ وہ ظاہر میں اعمال سے کنارہ کش نظر آتا ہے لیکن اس کا باطن غیر ارادی طور پر ہر وقت حق سے وابستہ رہتا ہے۔ اسکو حضوری اور مشاہدہ حق، جو حاصلِ عبادت ہے، ماسوا کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ وہ کسی شغل کی وجہ سے مقامِ مشاہدہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ (الحق لمبین عبادت حقیقت صفحہ نمبر ۶۸۴)

..... اس کے ہر فعل سے بخودی میں گا ہے انوارِ نیاز ظاہر ہوتے ہیں اور گا ہے تجلیاتِ ناز کا ظہور ہوتا ہے۔ بہر حال اب اس کے افعال و اعمال کو اس سے منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ اس حقیقت کی شاہد حدیثِ قدسی ہے۔ ”نہیں دیکھتا ہے وہ مگر میری آنکھ سے۔ نہیں سنتا ہے وہ، مگر میرے کان سے۔ نہیں بات کرتا ہے وہ، مگر میری زبان سے۔ نہیں پکڑتا ہے وہ، مگر میرے ہاتھ سے۔ نہیں چلتا ہے وہ، مگر میرے پاؤں سے۔“ (بخاری)۔ (الحق لمبین عبادت حقیقت صفحہ ۶۸۸)

..... میں عشق کا بندہ ہوں میری زبان سے جو الفاظ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے نکلتے ہیں ان سے میرا دل مسرور ہے۔ میں اپنے تعین سے چھٹکارا پا کر اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ میری نگاہیں ایک مستقل نظارہ میں محو ہیں۔ اب میں دنیا اور دین دونوں سے آزاد ہوں۔ میری تختی دل پر سوائے خوشنما قامتِ یار اور کچھ نہیں لکھا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھ کو سوائے نظارہ جمال کے اور کچھ پسند نہیں۔

(الحق لمبین عبادت حقیقت صفحہ ۶۸۸)

..... اے عزیز! موجودہ وقت میں ایسے لوگوں کی تعداد کافی ہو گئی ہے، جو اگر حق و صداقت کو سمجھنا چاہیں، تو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اب انسان کے لئے ابتداء و انتہا اور ادنیٰ و اعلیٰ میں تمیز کرنا، زیادہ دشوار نہیں رہا ہے۔ ذی فہم طالبان حق سے یہ امید رکھنا غلط نہیں کہ اگر ان کے سامنے حق کو حق کی طرح پیش کیا جائے تو وہ حق و باطل میں تمیز کر کے، حق کو حق تسلیم کر لیں گے۔ طلب حق کی اہمیت سے کوئی ذی فہم انکار نہیں کر سکتا۔ تجھ کو لازم ہے کہ عمل کے میدان میں مردانگی سے قدم بڑھائے۔ اسفل کو چھوڑ کر اعلیٰ کی طرف رجوع ہو۔ فانی کو ترک کر کے، باقی کو اختیار کرے۔ خود کو نیست کر کے، ہستی حقیقی سے آشنا ہو جائے۔ (الحق لمبین عبادت حقیقت صفحہ ۶۹۴)

مزید تفصیل کے لئے پڑھیں

الحق لمبین

باب ”عبادت حقیقت“

صفحہ نمبر ۶۸۴ تا ۶۹۴

جلوہ وحدت کا نظارہ

اے عزیز! جلوہ وحدت اپنے سچے دیوانوں کے لئے ہر وقت بے نقاب ہے۔ تو اگر دیدارِ الہی چاہتا ہے تو اتباعِ شریعت کو سوارِ بنا کر، زادِ راہِ محبت و عشق ساتھ لے کر منزل مقصود کی طرف چل۔ خلوص و محبت کے ساتھ نفس کشی کے صحرا طے کر۔

(الحق الہمبین جلوہ وحدت کا نظارہ صفحہ ۶۹۵)

..... کسب و عمل نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے نہ کر۔ کھانے کے لئے زندہ نہ رہ۔ زندہ رہنے اور ذکرِ الہی کے لئے کھا، بھوک کی عادت ڈال تاکہ انوارِ الہی کا دل میں گزر رہو۔ (الحق الہمبین جلوہ وحدت کا نظارہ صفحہ ۶۹۵)

..... زندگی سوسو کر ختم نہ کر۔ غلبہٴ نیند کے بغیر نہ سو۔ اگر اہل دنیا مضحکہ اڑائیں، ان کا خیال نہ کر۔ وہ تیرے کام میں مغل اور خارج ہوں تو بھی ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ترک تعلق میں میت کے مانند ہو جا۔ (الحق الہمبین جلوہ وحدت کا نظارہ صفحہ ۶۹۶)

..... روحانی اشغال کی لئے خلوت اختیار کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اطمینان کے ساتھ ہر ممکن کوشش سے ابتدائی عمل، ذکرِ باری اور فکرِ الہی ہو سکے۔ اس کے بعد دوسرے اعلیٰ و برتر اعمال و عبادات جن کا اثر بلا کسی خاص توجہ کے دل پر موثر ثابت ہو، اختیار کرنا چاہئے تاکہ ظلماتِ نفسانی، قیودِ شہوت اور غفلت کی بندشوں سے رہائی ہو جائے۔ دل سے خیالات و افکارِ ماسوا اللہ کوڑے کرکٹ کے مانند دور ہو جائیں۔ جب دل سے ہر قسم کی کثافت دور ہو جائے گی، وہ آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گا، اور اس کے اور لوح محفوظ کے درمیان جس قدر حجابات حائل ہیں اٹھ

جائیں گے۔ جو کچھ لوح محفوظ میں ہے پوشیدہ نہ رہے گا۔

(الحق لمبین جلوہ وحدت کا نظارہ صفحہ ۶۹۶-۶۹۷)

..... انوار وحدت سے تمام عالم کون و مکان جگمگا رہا ہے، لیکن اگر کوئی باطل پرستی اور خود بینی کی پٹیاں آنکھوں پر باندھ لے تو اس کا کیا علاج؟ اے عزیز! اس حالت کو کیا کہا جائے گا کہ انسان اس کو تو بے چون و چرا تسلیم کرتا ہے کہ لوہے، پیتل، پارہ، شیشہ اور دوسری مختلف دھاتوں سے ہزار ہا میل کی چیزیں دیکھی جاسکتی ہیں اور اجرام علوی کے حالات بھی دریافت ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ صحیح الدماغ ہونے کے باوجود اسے باور کرنے کو تیار نہیں کہ جس عطیہ عقل سے انسان اس قابل ہوا اور جسمانیات میں ایسا کمال حاصل کیا کہ دور بین ایجاد کر کے اُس نے شمس و قمر اور دوسرے وسیع کڑوں کے حالات معلوم کر لئے، اگر وہ اس عطیہ الہی یعنی عقل کو اللہ و رسول ﷺ کے احکام کی، جو ریاضت و مجاہدہ بانفس کے بارے میں ہیں، عملی بجا آوری میں مصروف رکھے تو وہ اس درجہ ترقی کر سکتا ہے کہ بغیر مادی آلات کے اپنی ریاضت اور صفائی باطن کے سبب ہر حال میں اور ہر جگہ انوار وحدت کا چشم بصیرت سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ کیا روح کا مرتبہ جسم سے اعلیٰ نہیں؟ کوئی سچائی اور اخلاص سے اس مقدس میدان میں آ کر تو دیکھے۔ جب ماڈیت کے پردے چاک ہو جائیں گے اور دل کی آنکھیں کھلیں گی، تو انوار وحدت کے لاثانی گوہروں سے بھرا ہو گنجینہ ہر وقت پیش نظر رہے گا۔ (الحق لمبین جلوہ وحدت کا نظارہ صفحہ ۶۸۹)

..... جب تک انسان دُنیا میں مصروف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے غافل اور نفسانی

خواہشات میں گرفتار رہتا ہے۔ لیکن اس کا اندھا پن ہے۔ حُب دنیا سداً راہ معرفت

الہی ہے۔ طالب کو لازم ہے کہ دنیا ہی میں اپنے دیدہ باطن کو کھل الجواہر ذکر و فکر، ریاضت و مجاہدہ اور محبت و عشق الہی سے روشن و مجلیٰ کر کے دیدار محبوب حقیقی کے قابل بنائے اور دیکھے کہ اس کا نور پاک ذرہ ذرہ پر چھایا ہوا ہے۔

(الحق المبین جلوہ وحدت کا نظارہ صفحہ ۷۰۰)

..... جب سالک کی چشم بصیرت کے سامنے تجلیات انوار مسلسل اور مستقل رہنے لگتی ہیں، تو اس کی چشم بصیرت خیرہ ہو جاتی ہے۔ آفتاب وحدت کے سوا وہ کسی طرف نہیں دیکھتا۔ یہاں تک کہ وہ آپ کو بھی اس منبع نور و ضیا کا جزو لاینفک تصور کرنے لگتا ہے۔ نور وحدت سے ہٹ کر اس کو اپنا وجود عدم معلوم ہوتا ہے۔

(الحق المبین جلوہ وحدت کا نظارہ صفحہ ۷۰۲)

مزید تفصیل کے لئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”جلوہ وحدت کا نظارہ“

صفحہ نمبر ۶۹۵ تا ۷۰۳

بصارت و بصیرت

عارف اور اک صفات سے بے نیاز ہے۔ کیونکہ ان کی انتہا نہیں۔ برعکس صفات کے اس کی نگاہ باطن ذاتِ خالقِ کُل اور **فَعَالٌ لِّمَآ يُؤِيدُ** (البروج آیت ۱۶) ”ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا (اللہ)“ کو مشاہدہ کرتی ہے کہ وہ شاہدِ مقصود ہے۔ وہ اس کی صفات کو بہ سبب تقاضائے کمال کے ادراک نہیں کرتا اور نہ کبھی ان کی نسبت غور کرتا ہے۔ وہ خالقِ کائنات و موجودات کی ذات میں محو رہتا ہے۔

جب سالک مرتبہ کونیہ سے مضطر بانہ و باجرات رندانہ عروج کی راہ اختیار کرتا اور مرتبہ قدسیہ پر فائز ہو جاتا ہے، تو ذات کی طرف سے اس کو ادراک کی جلوہ نمایاں ہوتی ہیں۔ جن کا نظارہ اس کو حیران کر دیتا ہے۔ اس حالت و ارفنگی میں خودی کے دور ہو جانے کے بعد علم الہی سے اُس پر انکشاف ہوتا ہے۔ وہ اپنے ضمیر و احساس سے سمجھتا ہے کہ ذاتِ الہی عین اس کی ذات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکو ذات کا صحیح ادراک ہو گیا۔ اسلئے علمائے حقیقت کے سر تاج رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔

”اذا عرف نفسه عرف ربه“ (دیلمی فی الفردوس) جس نے اپنے نفس، اپنی جان، اپنی روح، اپنی اصلیت یا اپنی حقیقت اور اپنی ذات کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ (الحق المبین بصارت و بصیرت صفحہ نمبر ۷۰۴)

..... اے عزیز! جب احساس ہستی سے نجات مل جائے، تو سمجھنا چاہیے کہ میں نے نفس کو شکست دی اور ذات کا ادراک کر لیا۔ اب تیرے نفس کے ادراک کا ورق

اُلٹا۔ اور اس میں کسی منظر کا دل کش نقش اور خط و خال نہ رہا۔ روح میں سکون و راحت کی کیفیت پیدا ہوگئی۔ (الحق المبین بصارت و بصیرت صفحہ ۷۰۶)

..... اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ذات کا، جو نظروں سے پنہاں ہے، آنکھیں کس طرح ادراک کر سکتی ہیں؟ بے شک اس کا یہ اعتراض ایک حد تک درست ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر فکر صالح سے دیکھا جائے، تو ذات ہی نمایاں طور پر صفات ہے۔ چونکہ آنکھیں صفات سے متعلق ہیں اس لئے اس کو نہیں پاسکتیں۔ مثلاً ہر شخص چند در چند صفات کا حامل ہے لیکن ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ (الحق المبین بصارت و بصیرت صفحہ ۷۰۷)

..... عارف کا نفس تمام مادی آلائشوں، بشری میلانات، سفلی خواہشات اور باطل جذبات سے پاک و صاف ہو جاتا اور اس کو اس مادی دُنیا سے کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ اس کو جنتِ دیدارِ رحمن کی طرف کھینچ لیا جاتا ہے۔

(الحق المبین بصارت و بصیرت صفحہ ۷۱۰)

..... جو اپنے پروردگار کی مسرت بخش تجلی چشمِ بصیرت سے دیکھتا ہے، جس کا دل اپنے خالق کے ”متبسمانہ جمال“ سے باغِ باغ ہے، اس کا خیال کبھی مخلوق کی طرف نہ ہوگا۔ جس جان نثار فنا فی اللہ کی رحمتِ الہی سے مقامِ عنایت تک رسائی ہوگئی اس کو جیتے جی دنیا ہی میں بہشت حاصل ہوگئی۔ (الحق المبین بصارت و بصیرت صفحہ ۷۱۱)

..... اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت کسی وقت مسدود نہیں ہوتا۔ اب بھی وہ اپنے خاص بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے اپنی اعلیٰ اور منتخب رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ (الحق المبین بصارت و بصیرت صفحہ ۷۱۲)

..... جمالِ الہی کا دیدار ایسی بہشت ہے جس پر دونوں جہاں کی اچھی اچھی نعمتیں

قربان ہیں۔ اس میں بے شمار لاہوتی بہاریں سمائی ہوئی ہیں۔

(الحق المبین بصارت و بصیرت صفحہ ۷۱۶)

..... سالک پر جب عرفان الہی کا دروازہ کھلتا ہے، تو عالم الطف محسوس ہونے لگتا ہے۔ عالم ناسوت سے عالم لاہوت تک جو لیل و نہار کے حجاب پڑے ہیں وہ فانی حق سے اٹھادیئے جاتے ہیں اسی فضائے ناسوتی کے صاف ستھرے نقشے نے، جس میں شبانہ روز مستقبل کی گھڑی کی سوئیاں ہر لمحہ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، چشم بصیرت رکھنے والوں پر ظاہر کر دیا کہ یہی خوش نمادل آویز قدِ بالا شاہدِ حقیقی ہے، جو نظروں کے سامنے ہے۔ (الحق المبین بصارت و بصیرت صفحہ ۷۱۸)

..... اے میری آرزو کے درخشاں آفتاب۔! میری روح کے مالک!!
میں سوائے تیرے کسی چیز کو قابل توجہ نہیں سمجھتا۔ میری گواہی میں تو کافی ہے۔ اے میری تمناؤں کے واحد سہارے! اے وہ ذات پاک جس کا کسی طرح کسی حیثیت سے کوئی شریک نہیں! مجھ سے خودی اور وہمی کثر ت دور فرما۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔! اے میرے قلب کے سکوں۔! تو میری نگاہِ ذوق کو حقیقت سے آشنا سمجھ کر، اپنے جمالِ پاک سے پر وہ اٹھادے۔ اے آفتابِ حقیقت! تیرے انوارِ پہاں صاف طور سے ظاہر ہونے کے لئے، میرا ذوقِ محبت یہ التجا کر رہا ہے کہ تیرے جلوے کی ہلکی سی کرن میری روح کو متور کر دے۔ اے اللہ رب العزت! تیری محبت

کی نورانی امواج جملہ کثافتوں کو چھلنی کرتی ہوئی میری روح تک آ جائیں۔ (الحق المبین بصارت و بصیرت صفحہ ۷۲۲)

..... اے عزیز! دل کی آنکھیں کھول کر نور الانوار کی لا انتہا تجلیات دیکھ۔ ہر وجود کے درودیوار سے اس کا جلوہ پُر انوار نظر آتا ہے۔ اے ربُّ الکریم کے بندو! کیا تم میں کوئی سننے والا ہے، جو دل کے کانوں سے سنے۔ تم میں کوئی دیکھنے والا ہے جو دل کی آنکھوں سے دیکھے۔ وہ کل اشیاء پر چھایا ہوا اور کل وسعتوں میں سمایا ہوا ہے۔ تمہاری بہترین فلاح اسی میں ہے کہ نقوش و اشکال سے نظریں ہٹا کر، نورِ ذات کا شہود حاصل کرو۔ یہ رنگ ہائے بوقلموں اور مختلف صور و اشکال چشم ظاہر بین کے لئے حجابات حق بن گئے ہیں، حالانکہ ان میں وہی عیاں و نہاں ہے۔

(الحق المبین بصارت و بصیرت صفحہ ۷۲۲)

..... سالک صادق کا جذبہ طلب جب کافی بیدار ہو جاتا ہے، تو اُس میں الشہاب صفا یعنی نورانی شعلہ کی سی بھڑک پیدا ہو جاتی ہے، جس کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی روشنی میں روح اپنے حسن و خوبی کی ترقی کا ذوق لئے ہوئے منزلوں پر منزلیں طے کرتی ہوئی اپنے نشیمن لاہوتی کی طرف عروج کرتی چلی جاتی ہے۔ آخر کار وہ ایسے مقام پر جا پہنچتی ہے، جس جگہ علم، عقل اور ہوش کی رسائی نہیں۔ وہاں وہ عجیب لطف اندوز اور ناقابل بیان لذت سے بہرہ ور ہوتی ہے۔ اس مقام پر شاہد و مشہود، طالب و مطلوب اور عاشق و معشوق کی تمیز بالکل نہیں رہتی وہ اپنے پیکر مادی کی بندشوں سے آزاد ہو کر، بحر لاہوتی میں غائب ہو جاتی ہے۔ (صفحہ نمبر ۷۲۵)

..... مقصود کل ذکر و فکر الہی سے یہ ہے کہ توجہ الی اللہ ہو اور ہستی انسانی فانی ہو کر مرتبہ بقا باللہ حاصل کرے۔ (الحق المبین بصارت و بصیرت صفحہ ۷۲۸)

..... جب تو مرشد کامل کی رہنمائی میں عالم علیا کی طرف عروج کرے گا اور جسما نیات کے موہوم مگر سنگین قلعوں کو توڑ کے، خاشاک ماسوا اللہ کو شعلہ ہائے عشق سے جلا کر بھسم کر ڈالے گا، تو تیرے لئے مشاہدہ حق کا دروازہ کھل جائیگا۔ تجھ کو نفس سرکش کی اطاعت اور غلامی سے نجات نصیب ہوگی۔

اے پیارے مولیٰ کے پیارے طالب۔۔۔! اگرچہ یہ راستہ انتہائی کٹھن، پر خار اور نہایت صبر آزما ہے، لیکن تجھ کو چاہیے کہ ہمت نہ ہارے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کئے ہوئے ہر حالت میں آگے ہی کو بڑھتا چلا جائے۔

(الحق المبین بصارت و بصیرت صفحہ ۷۳۶)

مزید تفصیل کے لئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”بصارت اور بصیرت“

صفحہ نمبر ۷۰۴ تا ۷۲۲

روح اور اس کی ماہیت

انسان کی حقیقت، روح یا جان کے متعلق مختلف لوگ مختلف خیالات رکھتے ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ وہ غرض ہے یعنی وہ چیز جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو، دوسرا کہتا ہے کہ وہ ابدی یعنی جسم لطیف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ ایک جوہر بسیط مد ریک احساس ہے اور جسم سے جدا، یعنی منتقل ہوتے وقت اس میں علوم کسبی کے نقوش مختلف اشکال و صور میں منقش ہو کر اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ حکماء کا ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس کے نزدیک روح خون کے لطیف اخراجات کا نام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح یا حقیقت انسانی کے متعلق گفتگو کرنا درست نہیں ہے اور اس سلسلہ میں غور و خوض کرنا نہیں چاہیے۔ (الحق المبین روح اور اس کی ماہیت صفحہ ۷۴۳)

آنجناب ﷺ نے تمام انسانوں کو معرفت حق کی طرف بلا یا اور اپنے اعمال، اقوال اور افعال سے ہر طالب حق کو اس کی استعداد کے موافق راہ حق کی ہدایت فرمائی۔ تجھے اس راہ میں اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے تو تیری رہنمائی کے لئے کلام الہی کی یہ ایک آیت کافی ہے۔ قولہ تعالیٰ:

میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا اور پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں اپنی روح سے تو تم گر پڑو اسکے آگے سجدے میں۔

إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝
(ص آیت ۷۱-۷۲ پ ۲۳)

آیت بالا میں حق تعالیٰ نے ”مِنْ رُّوحِي“ فرما کر روح کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ تجھ کو چاہیے کہ یائے نسبتی کی وسعتوں پر منصفانہ غور کرے۔ کیا تعجب ہے کہ تجھ

کو حقیقت کی طرف راہ عطا فرمادی جائے۔۔۔؟

(الحق المبین روح اور اس کی ماہیت صفحہ ۷۴۴)

.....روح جسمانی تو اجزائے جسم سے مرکب ہے اور جسم کے ساتھ ہی فنا ہو جاتی ہے۔ روح انسانی، حق تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے۔ اس کو جان، ذات اور انسان کامل کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ ارادہ کرنا، غور و فکر کرنا، حواس ظاہری و باطنی سے کام لینا اور حقائق و معارف کا علم حاصل کرنا، سب روح انسانی کے کام ہیں۔

(الحق المبین روح اور اس کی ماہیت صفحہ ۷۴۵)

.....”رُوح“ کو حق تعالیٰ سے وہی نسبت ہے جو موج کو دریا سے ہو سکتی ہے اور اُس کی حقیقت یا ماہیت سوائے حق تعالیٰ کے اور کچھ نہیں۔

(الحق المبین روح اور اس کی ماہیت صفحہ ۷۴۵)

.....جس وقت سالک کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرشد و اصل کی رہنمائی میں عمل کرتا اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے شیطانی اور نفسانی اقتدار سے اس کو آزاد کر لیتا ہے اور اس میں صفات بشریت کی سیاہیاں اور ظلمتیں باقی نہیں رہتیں، تو وہ اپنی ماہیت سے آشنا ہو کر، حقیقت کو پالیتی ہے۔ اس کے ادراکات لامحدود ہو جاتے ہیں۔ بعد اور قرب کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔

(الحق المبین روح اور اس کی ماہیت صفحہ ۷۴۶)

.....سالک صراطِ مستقیم پر رہتے ہوئے، جس قدر جسمانی لگاؤ سے آزاد ہوتا جائیگا، اسی قدر اُس کی رُوح کو اپنی حقیقت سے قُرب کا احساس ہوگا۔

(الحق المبین روح اور اس کی ماہیت صفحہ ۷۴۶)

..... اے عزیز! جب روح انسانی کو اپنے مرکز کی طرف عروجِ کامل نصیب ہوتا ہے، تو سالک پر اس راز کا انکشاف ہوتا ہے کہ گل موجودات میں ایک ہی جان برقی رو کی طرح رواں دواں ہے اور اسی سے نظام کائنات قائم ہے۔ اس کا وہم جس سے وہ اس نورِ احدیت کو منقسم خیال کرتا تھا، ختم ہو جاتا ہے، اس کو اس امر کا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ روح کی ماہیت یا حقیقت حق عز و جل کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ روح اس سے اس قدر قریب ہے، جس قدر کوئی شے اپنی حقیقت و ماہیت سے قریب ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا قرب ہے، جس سے زیادہ قرب کا وہم بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اے طالبِ حق!۔۔ اس قرب کو آپ سے ہٹ کر آپ میں پالے۔ قولہ تعالیٰ:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝
(ق آیت ۱۶ پ ۲۶) | اور ہم اُس کی رگِ جان سے بھی قریب ہیں۔

..... (الحق المبین روح اور اس کی ماہیت صفحہ ۷۴۶، ۷۴۷)

..... اے عزیز!۔۔ دریاے نورِ الوہیت اپنی ذات سے، اپنی ذات میں، اپنی ذات کے لئے موجیں مار رہا ہے۔ تمام کائنات کا ظہور اسی کے اسما و صفات کے تقاضے سے ہے۔ انسان کا اخلاقِ حسنہ سے متصف ہو کر عرفانِ حق حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہنا، اُس کی حالتِ عروج کا اور جسمانیّت میں مشغول ہو کر، حق سے غفلت اختیار کر کے تکمیلِ نفسانیّت کو مقصدِ زندگی سمجھتے رہنا، اس کے زوال کا مظہر ہے۔ (الحق المبین روح اور اس کی ماہیت صفحہ ۷۴۸)

..... بہر حال اگر سالک مادہ کی حد سے تجاوز کر کے یہ خیال کرنے کہ میں روح ہوں، تو جلد یا بدیر اُس کے سامنے یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ پہلے میں کہاں تھا اور اب

کہاں ہوں۔؟ اس قسم کے سوالات کے صحیح جوابات حاصل کرنے کے لئے اس کو اپنی حقیقت یعنی روح کی ماہیت سے باخبر ہونا لازمی ہے۔ جب وہ اپنی حقیقت کی دریافت میں فکر صالح سے کام لیتا ہے، تو وہ اپنا مبداء، احدیت کو پاتا ہے۔ احدیت وہ مقام ہے جہاں پر اسم و صفت، حالت و کیفیت، نام و نشان، وہم و خیال، ہوش و عقل، فعل و عمل غرض کہ کسی کا پتہ نہیں۔ جب وہ اس بے رنگی کے عالم میں قلب و دماغ کی اجتماعی قوتوں سے اپنی حقیقت کا کھوج لگانے میں مصروف رہتا ہے، تو تزیہہ کے تند و تیز جھونکوں میں اپنی جسمانی حیثیت کو فراموش کر کے احساس ہستی سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ (الحق المبین روح اور اس کی ماہیت صفحہ ۷۵۴، ۷۵۵)

اے عزیز۔! کیا اس سے زیادہ تعجب خیز اور کوئی بات بھی ہو سکتی ہے کہ حق تعالیٰ ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حالت میں تیرے ساتھ ہو اور تو اس سے غافل رہے۔ وہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ○ (ق) ”اور ہم تمہاری رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔“ فرمائے اور تجھ کو اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ وہ پر لطف اشاروں اور کنایوں سے تجھ کو تلاشِ حقیقت پر آمادہ فرمائے لیکن تو فانی جسمانیت کے مشاغل کو پسند کرے اور اسکی طرف متوجہ نہ ہو یہ بتانے پر بھی کہ اس پردہ تصویر میں وہ راز ہائے سربستہ کے ساتھ از خود ظاہر ہوا ہے تو لباس کی رنگینیوں میں محو ہو کر صاحبِ لباس کو نہ دیکھے۔ جسم کی غلامی میں روح کو بھول جائے وہ تجھ کو فَأَيْنَمَا تُوْتُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ط (البقرة) ”پس تم جدھر کو منہ کرو ادھر اللہ ہی کا سامنا ہے۔“ کا لاثانی آئینہ عطا فرمائے اور تو اس میں ذات حق کے بجائے اپنے اوہام اور پندارِ خودی کی

بھیانک صورتیں دیکھے۔ اے عزیز۔! ہر شخص کا وجہ، صفات، علم و بصر، سمع و کلام سے منور اور وجہ اللہ سے ظاہر ہوا ہے۔ تیرے لئے سیدھا طریقہ یہ ہے کہ نور آفتاب سے آفتاب کو دیکھے۔ (الحق المبین روح اور اس کی ماہیت صفحہ ۷۶۲)

..... اے عزیز! حق کا جمال جہاں آراء تو ذرہ ذرہ سے آشکارا ہے۔ تیرا اس کے دیکھنے سے آنکھیں بند کر لینا ہی تیرے لئے حجاب اور ترے قلب کی سیاہی ہے۔ معاذ اللہ ایسا کون ہو سکتا ہے، جو اس کے ظہور کو روکے یا جس سے وہ محجوب ہو۔۔۔؟
(الحق المبین روح اور اس کی ماہیت صفحہ ۷۶۳)

مزید تفصیل کے لئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”روح اور اس کی ماہیت“

صفحہ نمبر ۷۴۳ تا ۷۶۴

توحید

علم منطق اور فلسفہ کا کلیہ ہے کہ کوئی نتیجہ بغیر سبب کے مرتب نہیں ہو سکتا۔ ہر مصنوع کیلئے صانع کا ہونا ضروری ہے۔ اس تمام کائنات کا بھی ایک خالق ہے، جس کو اصطلاح مذہب میں **اللہ** کہتے ہیں۔

اس ذات پاک کی وحدانیت، اسماء و صفات وغیرہ کا علم حاصل کرنا ہر اعلیٰ اور اشرف علم کی انتہا ہے جو علم توحید کے نام سے موسوم ہے۔ (الحق المبین توحید صفحہ نمبر ۷۶)۔
.....عارف اپنی آنکھوں سے کثرت میں وحدت کا مطالعہ کرتا ہے اور یقین کامل سے جانتا ہے کہ ہستی حقیقی کا نام ہے **اللہ واحد ولا شریک**۔

کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی ذات اقدس میں اسی سے دم ہستی مار رہا ہے۔
جب ذات حق کسی مرتبہ بظہور میں کسی خاص تجلی سے جلوہ نما ہوتی ہے تو یہ نسبت اس کی صفت کہلاتی ہے۔ ذات کا ظہور ہمیشہ پردہ صفات میں ہوتا ہے۔

(الحق المبین توحید صفحہ ۷۷)

.....توحید بیان و عبارت میں نہیں آ سکتی۔ توحید عالم قدس کی ایک حالت ہے۔ ہر چیز اپنے منتہا پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ختم ہونا بطور استحالہ کے ہے۔ وہی شے دوسری صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ (الحق المبین توحید صفحہ ۷۷)

.....خودی کو چھوڑو۔ غیریت کی قید و بند میں کب تک پھنسے رہو گے۔ اپنے نفس اپنی اصلیت، اپنی روح اور اپنی حقیقت کی طرف رجوع ہو۔ ذوق بھری آنکھوں سے حیرت زدہ ہو کر اپنی حقیقت کو دیکھو اور پہچان لو۔ بے خودی کے ہاتھوں عالم فانی

کے پھندوں کو توڑ دو۔ آزادی حاصل کر کے اپنے نشیمن لاہوتی میں آشیانہ بناؤ۔
کب تک ہست نمائیت کیلئے گریہ وزاری کرتے رہو گے۔

(الحق المسبین توحید صفحہ ۷۹۹)

..... اے عزیز۔! جب تو آئینہ قلب کو ریاضت و مجاہدہ سے مجلا کر لے گا۔ اس وقت

تیری چشم ہائے بصیرت ذات تقدس مآب کی فرحت بخش اور نور پاش تجلیاں دیکھیں
گی اور آشنائے حقیقت ہوں گی۔ پھر یہ تیرا گمان درجہ یقین تک پہنچ جائے گا اور تو خو
د کہے گا کہ میں ذات وحدت سے جدا نہ تھا بلکہ میں حقیقت کا ایک راز ہوں۔

(الحق المسبین توحید صفحہ ۸۱۱)

..... اے عزیزو۔! شاید حقیقی بے حجاب و بے نقاب ہے، لیکن تم اپنی غلط فہمی سے

حجاب میں ہو۔ اگر تمہیں اسی کی دید کا شوق ہے تو اپنی دید کو مجھو کرو۔ صرف باتوں سے

کام نہیں چلے گا۔ (الحق المسبین توحید صفحہ ۸۱۳-۸۱۴)

..... اے عزیزو! اپنی عقلوں اور خیالات کو اپنے باطن کی درستی کے لئے صرف

کرو۔ اپنے ایمان کی طاقت کے بل پر کھڑے ہو۔ اسم اعظم کا سہارا پکڑو اور اس

مقدس فرض کی ادائیگی میں، جو تم کو تعلیم کیا گیا ہے، گرم جوشی سے لگ جاؤ۔ تاکہ

سایہ رحمت تمہیں ڈھانک لے اور تم پر راز حقیقت کھل جائے۔ نفسانیت اور نام و

نسب پر فخر کے بجائے، رشتہ حقیقی کا ظہور ہو کر ہر طرح کی بت پرستی سے نجات

ملے۔ (الحق المسبین توحید صفحہ ۸۳۹)

..... اے عزیز۔! صاحب وجود ایک ہی ذات پاک ہے۔ اعتبارات، اجسام اور

تعیینات اس کے مختلف اور عارضی ظہورات ہیں۔ تعینات کی انفرادی طور پر ابتدا اور انتہا ہے لیکن ذاتِ حق ہمیشہ زندہ اور قائم بالذات ہے۔ ہماری حقیقت عالمگیر اور ابدی ہے اور اس کی فنا کا خیال کرنا نادانی ہے۔ (الحق المبین توحید صفحہ ۸۶۰)

مزید تفصیل کیلئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”توحید“

صفحہ نمبر ۶۵ تا ۸۶۱

قضا و قدر

تقدیر علم الہی ازلی ہے، جس کیلئے کوئی ابتداء اور انتہا نہیں ہے۔ قضا وہ حکم الہی ہے جو دفعتاً روزِ ازل مخلوق کے حق میں واقع ہوا اور قدر مخلوق کے اعمال، افعال، اوصاف، موت و حیات اور رزق وغیرہ کی بابت اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں مسخر اور مقہور ہے اور وہی کائنات کا خالق ہے۔

(الحق المسبین قضا و قدر صفحہ ۸۶۲)

..... انسان جو اس کی مخلوق اور ملک ہے، بغیر اس کی ارادت کے اپنے لئے کوئی فلاح اور بہتری یا بدی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے ہر فعل اور صفت میں کار فرما ہے۔ جو چیز اس کے قبضے اور قدرت میں مسخر ہو، اس پر دوسرے کا تصرف کیسے ہو سکتا ہے۔۔۔؟ کیونکہ تصرف کرنے والے کا اگر گمان بھی کیا جائے تو وہ اللہ کی مخلوق ہی ہو سکتا ہے اور اس کا تصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے۔

(الحق المسبین قضا و قدر صفحہ ۸۶۲)

..... کائنات کی حکومت کی باگ بہت سے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ بلکہ ذاتِ واحد ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے قوانین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے احکام اٹل ہیں۔ اس میں چوں و چرا کی گنجائش نہیں۔ اس کی مرضی کے آگے سر کو خم ہونا اور اس کے قوانین کی پورے طور سے متابعت کرنا چاہئے۔ لَا رَيْبَ فِيهِ (اس میں کوئی شک نہیں) اللہ تعالیٰ ہی ہادی و مضل ہے۔ اہل سعادت ہمیشہ باادب رہتے ہیں۔ (الحق المسبین قضا و قدر صفحہ ۸۶۷)

..... ”حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے مخلوقات کی تقدیروں (اندازوں) کو لکھ دیا تھا۔“ (صحیح مسلم جلد ۷ حدیث نمبر ۶۶۲۳)

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ مسئلہ تقدیر پر مکالمہ کر رہے تھے۔ دونوں جب رسول کریم ﷺ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ نیکی اللہ کی طرف سے ہے اور بدی ہمارے نفس کی شامت ہے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ نیکی و بدی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ سن کر حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اسی مسئلہ تقدیر پر قبل تخلیق مخلوق کے حضرت جبرائیلؑ و میکائیلؑ میں بحث ہوئی تھی۔ اے ابو بکرؓ تم نے جبرائیلؑ کی تقلید کی اور عمرؓ نے میکائیلؑ کی۔ جس کا فیصلہ اسرافیلؑ نے کیا تھا کہ نیکی و بدی دونوں منجانب اللہ ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ”یعنی خیر و شر منجانب اللہ ہیں۔“ (بخاری و مسلم) (الحق المبين قضا و قدر صفحہ ۸۷۰)

..... اے عزیز! جس طرح کوئی ایام بیماری میں مرض سے نجات پانے اور تلاش رزق کی جدوجہد کو ترک نہیں کر دیتا اور سب کچھ تقدیر کے حوالے کر کے خاموش نہیں بیٹھ جاتا، اسی طرح تجھ کو لازم ہے کہ سعادت حاصل کرنے اور شقاوت سے بچنے کے لئے، ذکر، فکر، ریاضت اور مجاہدہ میں سر توڑ کوشش کئے جا۔ تجھ کو کسی طرح یہ گمان نہیں کرنا چاہئے کہ حق تعالیٰ تیرے لئے برائی چاہتا ہے اور اس نے تیری تقدیر بُری بنائی ہے۔ حق تعالیٰ بے انتہاء قدرت والا ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کو اختیار ہے کہ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ تیرا فرض ہے کہ اس کو

خوف اور اُمید سے پکارتا رہے۔ تیری فلاح اور بہبودی اسی میں ہے کہ اُس کی یاد پاک سے کسی وقت غافل نہ ہو۔ (الحق لمبین قضا و قدر صفحہ ۸۷۶، ۸۷۷)

..... آپ ﷺ نے فرمایا کہ عمل کرو۔ ہر ایک کو وہی میسر ہوگا جس کیلئے وہ

پیدا کیا گیا ہے۔ (بخاری)

عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ عمرؓ ابن خطاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ آگاہ فرمائیں کہ ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں آیا ایسے امر میں عمل کرتے ہیں کہ اس سے فراغت ہو چکی یا ایسے امر میں جو ابتداء سے ایجاد ہوتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسے امر میں جس سے فراغت ہو چکی ہے۔ اے ابن خطاب! عمل کر کیونکہ ہر ایک کو عمل میسر کیا جاتا ہے۔ جو کوئی اہل سعادت میں ہے اس کو سعادت کا عمل میسر ہوتا ہے اور جو اہل شقاوت میں سے ہے اس کو شقاوت کے واسطے میں عمل میسر ہوتا ہے۔ (ترمذی)۔ (الحق لمبین قضا و قدر صفحہ ۸۷۷)

مزید تفصیل کے لئے پڑھیں

الحق لمبین

باب ”قضا و قدر“

صفحہ نمبر ۸۶۲ تا ۸۷۷

فقر

لغت میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہ ہو۔ صوفیاء کا ملین کی اصطلاح میں فقیر وہ ہے جس کے پاس اس کے افعال ہوں نہ اوصاف۔ نہ حرکات ہوں نہ سکناات۔ جو، ہر عمل، ہر آرزو، ہر حالت، ہر کیفیت اور تمام وہم و خیالات حتیٰ کہ اپنی ہستی اور نیستی سے بھی درویش ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کو جانے اور نہ کسی سے واسطہ رکھے۔ جس کو جاذبہ حق نے الوہیت حق کے بحرِ ذخار میں ڈبو کر وہمِ خودی، اور نقوشِ ماسوا اللہ سے ہر طرح پاک و صاف کر دیا ہو۔

(الحق المبین فقر صفحہ نمبر ۸۷۸)

..... اے عزیز۔! فقر اللہ تعالیٰ کی وہ بہترین نورانی خلعت ہے، جس سے مشرف ہو

کر عارفِ نفس اور شیطان کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے۔ (الحق المبین فقر صفحہ ۸۸۰)

..... اے عزیز! میری تجھ کو نصیحت ہے کہ کسی کلمہ گو کی تحقیر اور تذلیل نہ کر۔ اس کو کسی بد

اعمالی کی وجہ سے کافر نہ کہہ۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زبان سے ”لا الہ الا اللہ“ کہا ہے تو کسی گناہ کے

سبب اس کو کافر قرار نہ دے اور نہ اسلام سے خارج ٹھہرا۔ (ابوداؤد، مشکوٰۃ)۔

(الحق المبین فقر صفحہ ۸۸۵)

..... حق تعالیٰ کی یاد اور اس کی فکرِ پاک کے علاوہ دنیا کی کسی چیز یا کام میں مصروف

رہنا اور عشقِ الہی اور علم تو حید و معرفتِ حق کو چھوڑ کر، ماسوا اللہ کو طلب کرنا سب سے

بڑی جہالت اور نادانی ہے۔ قولہ تعالیٰ:

پس جو کوئی ہمارے ذکر سے منہ موڑے اور سوا
دُنیا کی زندگی کے اُس کا کچھ مقصد نہ ہو، اُس
سے اعراض کرو۔ یہی اُن کے علم کی انتہا ہے۔

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ هَٰٓءِ مِنَّا وَلَمْ
يُؤدِّ إِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۗ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ
مِّنَ الْعِلْمِ ط (انجم آیت ۲۹-۳۰ پ ۲۷)

..... (الحق لمبین فقر صفحہ ۸۹۰)

..... دُنیا میں بہت کم چیزیں ایسی ہیں جن سے نفس کو اتنی توانائی ملتی ہے جتنی اپنی
تعریف اور ستائش کے سننے سے۔ یہی وجہ ہے کہ سالک باخبر ایسی صورتیں اور
حالات اختیار کر لیتا ہے کہ اُس کا نفس اپنی تعریفیں سن کر خود پرست ہونے سے
محفوظ رہے۔ اُس میں اللہ عز و جل کی عظمت اور جلال کا خیال ایسی عجیب عجیب
کیفیات پیدا کرتا ہے کہ اس کو اپنی خوبیوں کے اظہار سے گھٹن آنے لگتی ہے۔ اپنی
ہستی کے احساس سے اس کو وحشت ہوتی اور ”میں“ کہنا اس کو انتہائی گراں گزرتا
ہے۔ (الحق لمبین فقر صفحہ ۸۹۲)

..... جن پاکبازوں کو دیدار الہی کی آرزو ہے، ان کو چاہئے کہ اپنے غرورِ علم اور زعم
ہمدانی کو دور کر کے کسی قلندرِ واصل کے دامن کو عقیدت سے تھام لیں اور کسی کامل
انسان سے راہِ حق کا سبق حاصل کر کے اسکی رہنمائی میں پوری ہمت اور خلوص کے
ساتھ میدانِ مجاہدہ میں قدم رکھیں۔ (الحق لمبین فقر صفحہ ۹۰۱)

..... حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت
کے دن فرمائے گا کہ میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ (مسلم)

(الحق لمبین فقر صفحہ ۹۰۳)

..... مَوْجِد کی روح آسمانِ عقل سے مخلوق کے معراج کی انتہا تک ترقی کرتی ہے۔

اس کے بعد عرشِ وحدانیت پر مستوی ہوتی ہے۔ اور وہاں سے حکم کی تدبیر آسمانوں کے طبقات تک کرتی ہے۔ اور اکثر اس کا دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ ”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ“۔ یہاں تک کہ اس میں گہری نگاہ ڈالتا ہے۔ پاک ہے وہ، جو مخلوق سے بوجہ اپنے ظہور کے مخفی ہے اور اپنے نور کی وجہ سے ان سے پردے میں ہے۔ (مشکوٰۃ الانوار)۔ (الحق المبین فقر صفحہ ۹۰۵)

..... اس راستے میں عمل اور پیہم عمل کی ضرورت ہے۔ تصوف کی باتیں کرنا سیکھ لینے سے روحانیت میں نہیں، بلکہ نفسانیت میں ترقی ہوتی ہے۔ شکر یا نمک کا صرف نام لیتے رہنے سے منہ میٹھایا نمکین نہیں ہو جاتا۔ اُجالا چراغ روشن کرنے سے ہوتا ہے، چراغ چراغ کہتے رہنے سے نہیں۔

اے اللہ کے پیارے طالب۔۔! اللہ عزّ وجل سے توفیق مانگ اور اس کی توفیق سے اُس سے اُس کو طلب کر۔ اُس کے دامنِ رحمت میں چھپ کر خود کو بھول جا، اسی میں تیری دائمی راحت اور جاودانی مسرت کا راز پنہاں ہے۔ (الحق المبین فقر صفحہ ۹۱۱)

مزید تفصیل کے لئے پڑھیں

الحق المبین

باب ”فقر“

صفحہ نمبر ۸۷۸ تا ۹۱۲

سکتی ہوئی رُوحوں اور دُکھی انسانیت کو سکون دانی فراہم کرنے کے لئے

تعارفی اقتباسات

بہ سلسلہ

الحق المسبین

یڈنا قبلہ نوری محمد نظام الحق صاحب

بی قدس سرہ العزیز

297.06

ن 504 ت

70945