

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَدِكُمْ اللّٰهُ اَكْبَرُ

اسلامیہ کتب خانہ
جس لدوم
اقبال روڈ مہالکوٹ

مصنفہ

حضرت فقیر نور محمد سرری قادری کلاچی
اللہ ورحمۃ علیہ

Price Rs. 5/-

الله

محمد

مجلد حقوق محفوظ ہیں

اے خدا نور محمد کو درختوں سے
نور عرفان سے دنیا میں پھرتا کر دے
سینہ سینا ہومہ ایک آنکھ ہو دینا جس سے
خامہ مثل یلید بیضا مرا تا باں کر دے

عرفان جلد دوم

مصنف

حضرت فقیر نور محمد رضا سروری قادری قدس اللہ
مبارکہ العزیز

قیمت ۱۰ روپے

۱۹۴۹ء

طبع پشاور

مطبوعہ دین محمدی پریس بل روڈ لاہور

No. 81

جملہ حقوق محفوظ ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین کتاب عرفانِ حصہ دوم

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار	صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۲۶	قرآن کی تلاوت ذکر فکر عبادت اور اطاعت الہی سے نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ جن ملائکہ اور ارواح کی غذا بنتی ہے۔	۱۰	۸	تعارف	۱
۲۸	سات لطائف کا ذکر اور ہر لطیفے کی زبان سے دعوت پڑھنے کے الگ اثرات	۱۱	۱۱	دو قسم کا جہاد ایک ظاہری دوم باطنی غیبی	۲
۲۹	جنات کی حضرات کے طور طریقے اور ان کی تسخیر کا بیان	۱۲	۱۲	مسلمانوں کے زوال اور ادبار کی وجہ	۳
۳۲	دعوت قرآن سے اہل قبور روحانیوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمیشہ رابعہ کا حال	۱۳	۱۳	مسلمان اپنے اصلی روحانی ہتھیاروں سے مستح ہو کر دنیا و آخرت کی بادشاہی حاصل کر سکتے ہیں۔	۴
۳۵	اسلام کے سچے مذہبی اور آسمانی کتاب قرآن اس کے برگزیدہ اور صادق و صدوق پیغمبر آخر الزمان اور اس کے پاک روشن مذہب اسلام کی تعریف	۱۴	۱۹	حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال	۵
۳۶	مذہب اسلام کی جامعیت اور صداقت کا بیان اس کے بے شمار قواعد اور قوانین کی حکمت اور اس کی طرف دنیا کے فطرتی میلان و رجحان کا بیان۔	۱۵	۲۱	یورپ کے اہل سیاست مسلمانوں کے مذہبی اور روحانی ہتھیاروں سے خائف اور ہراساں ہیں۔	۶
			۲۱	مغرب مدت سے دینی احساس کھو چکا ہے۔ لیکن دینی جذبہ مسلمانوں کی فطرت میں شامل ہے۔	۷
			۲۳	اہل سلف مسلمانوں کے اخلاق کی بلندی اور ان کے ہاں متلوع دین و دانش کی قدردانی کی مثالیں	۸
			۲۳	ظاہری اور کتابی علم دین کے ساتھ باطنی روحانی علم ضروری ہے۔	۹
			۲۳	ظاہری مادی حکومت اور باطنی روحانی حکومت کی مثالیں	

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار	صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۷۱	ارواحِ طیبہ اور ارواحِ نجیثہ کے درمیان مقابلے	۳۳	۳۹	شانِ قرآن	۱۶
	اور مقابلے اور جنگ و جدال		۳۹	قرآن کے مختلف اسم اور ہر اسم کے مطابق قرأت	۱۷
۷۲	ہمارے مخصوص محمد صاوق کو ایک جن کا ستر میل	۳۴		کے مختلف قسم اور اس کے پڑھنے کی مختلف زبانیں	
	دور اٹھا کر لے جانے کا قصہ			اور جسم ہیں۔	
۷۶	خوشاب میں ایک آسیب زدہ شخص کا حال	۳۵	۴۹	نورِ قرآن کی دو تفسیری اور تاثیر برقی لہریں	۱۸
۷۸	یورپین سپرچولسٹس کے ارواح کی حقیقت اور ان	۳۶	۴۹	دعوتِ قرآن کے اجراء کی دو بڑی شرطیں	۱۹
	کی غلط فہمی		۵۰	عمل و دعوتِ قرآن کے جاری ہونے کے سات	۲۰
۸۳	ملائکہ کے حضرات اور تسخیرات کا بیان	۳۷		شرایط	
۸۴	ملائکہ کے حضرات کے عقلی اور نقلی ثبوت	۳۸	۵۲	دعواتِ جلالی و جمالی اور قرآن کے سات بطون	۲۱
۸۵	حضرت میانیر کے آنکھ میں پھوڑے کا قصہ	۳۹	۵۲	عملِ قرآن کے سلب ہوجانے کی وجہ	۲۲
۸۵	لطیفہ قلب سے دعوت پڑھتے وقت ملائکہ کی حضرات	۴۰	۵۵	جن، شیاطین اور ارواحِ نجیثہ کا حال	۲۳
۸۷	ساک کے لئے شہرت ستم قاتل ہے حضرت بایزید	۴۱	۵۵	جنات کے متعلق قرآنی آیات	۲۴
	کو اپنا نفس متمثل ہو کر نظر آنا		۵۷	جنات کی تبلیغ اور جہاد کے متعلق احادیث	۲۵
۸۸	حقیقتِ نفس	۴۲	۵۸	جنات کے متعلق منصف کے عینی مشاہدات	۲۶
۹۰	نفس و ہوا کے قیادات اور خباثتیں	۴۳	۵۹	بعض جنات کی کارستانیاں	۲۷
۹۱	انسانی جسم کے اندر نفس ہی شیطان کی کہن گاہ اور	۴۴	۶۳	اس فقیر سے بادشاہ جنات کی ملاقات کا واقعہ	۲۸
	بڑا بھاری مورچہ ہے۔		۶۳	جنات کے بارے میں مادہ پرست اور مغرب زدہ	۲۹
۹۲	نفس ہی آدم علیہ السلام کے بہشت سے	۴۵		لوگوں کے باطل خیالات اور غلط تاویلات	
	نکلنے کا موجب بنا		۶۵	جن، شیاطین اور ارواحِ نجیثہ کی گیارہ قسمیں	۳۰
۹۳	مناقبین کا مفصل حال اور ان کے علامات	۴۶	۶۷	یورپ کے سپرچولسٹس کے روحانی علاج اور اس	۳۱
۹۵	آیتِ ایاک نعبد و ایاک نستعین	۴۷		کے طور طریقے اور اس کی حقیقت	
	کی تشریح		۷۱	نیک اعمال ذکر فکر اطاعت اور عبادتِ الہی سے	۳۲
۹۸	عالمِ غیب اور عالمِ شہادت کا بیان	۴۸		ارواحِ طیبہ کی رفاقت اور بد اعمال سے ارواحِ	
۹۸	یقین دیکھنے پر موقوف ہے	۴۹		نجیثہ کی رفاقت حاصل ہوتی ہے۔	

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار	صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۱۲۰	اللہ تعالیٰ کی رضا اور نفاق ہے		۹۹	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند	۵۰
۱۲۰	نفس کے قتل کی توجیہ	۶۸		اور سورج کو خدا کہنے کی توجیہ	
۱۲۰	آیات قرآنی سے نفس کے قتل کی دلیل	۶۹	۱۰۱	معراج کی حقیقت	۵۱
۱۲۳	مذہبِ اسلام تسلیم و رضا کا مذہب ہے۔	۷۰	۱۰۲	علم ظاہری و علم باطنی کا فرق	۵۲
	اس کی تشریح		۱۰۲	انسان کے باطنی لطائف اور روحانی شخصیتوں	۵۳
۱۲۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی حقیقت	۷۱		کا حال	
۱۲۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی	۷۲	۱۰۲	باطنی لطائف کا ذکر مفاتیح الغیب اور کلید السموات	۵۴
	طرف سے دو بھاری امتحانوں کا حال			بن جاتا ہے	
۱۲۵	ملائکہ کے حضرات کے طور طریقے اور دعوت	۷۳	۱۰۵	اس فقیر کا فتح غیب کا واقعہ	۵۵
	وم کا حال اور عالمِ ملائکہ سے استفادہ حاصل		۱۰۸	معراج کی توجیہ اور تمثیل	۵۶
	کرنے کی فلاسفی		۱۰۹	انبیاء عظام اور اولیاء کرام کے معجزات اور کرامات	۵۷
۱۲۷	زبانِ روح سے دعوت پڑھنے کے طور طریقے اور	۷۴		کے سمجھنے میں علماء ظاہر کی ٹھوکریں	
	حضرات ارواح کا حال		۱۱۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عملی توحید کا بیان	۵۸
۱۲۹	نفس، روح اور قلب کے درمیان فرق	۷۵	۱۱۱	کعبہ ظاہری و کعبہ باطنی کا حال	۵۹
۱۳۰	خواب اور مراقبے کے درمیان فرق	۷۶	۱۱۲	اسلام کی دو عیدوں کا فلسفہ	۶۰
۱۳۰	موت و طرح کی ہوتی ہے	۷۷	۱۱۳	حج بیت اللہ کے اصل اور نقل کا حال	۶۱
۱۳۲	الدنیا سجن البومنین و جنت الکافرين	۷۸	۱۱۳	قربانی کا فلسفہ اور اس کی حقیقت	۶۲
	کی تشریح		۱۱۴	کعبہ آب و گل اور کعبہ جان و دل کا بیان	۶۳
۱۳۳	اہل القبور کے برزخی حالات کا ذکر	۷۹	۱۱۵	دل کی حقیقت اور اس کی عظمت کا حال	۶۴
۱۳۴	کامل فقراء کے قرآن پڑھنے کا طور طریقہ	۸۰	۱۱۷	عوام الناس کے حج اور خاصانِ خدا کے حج	۶۵
۱۳۷	عالم برزخ اور عالم غیب کی مثال دریا اور بحر	۸۱		میں امتیاز	
	کی ہے۔ روحانی مچھلیوں کی طرح اس میں سیر		۱۱۸	حاجی بطن اور حاجی باطن و حاجی حرم اور حاجی	۶۶
	کرتے ہیں			کوم میں فرق	
۱۳۸	عالم غیب کے ثبوت میں حدیث تفسیر شیخ الاکبر	۸۲	۱۱۹	نفس و ہوا کی مخالفت اور اس کی فنا میں	۶۷

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار	صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۱۴۵	شہید اصغر و شہید اکبر کے درمیان فرق	۹۸	۱۳۹	عالم غیب کی عقلی توجیہات	۸۳
۱۴۶	دنیا داروں کے روضوں اور عالیشان مقبروں کے نتائج	۹۹	۱۴۰	دعوتِ زبان، نفس و قلب و روح کے مختلف مدارج اور دعوتِ نور حضور کا بیان	۸۴
۱۴۷	کامل روحانی عالم برنخ سے اس دنیا میں آکر زندہ لوگوں کی امداد کر سکتے ہیں	۱۰۰	۱۴۱	دعوت سے بڑے بڑے مشکلات حل ہوتے ہیں	۸۵
۱۴۹	قرآن میں قبرستان کو قریہ کہنے کی وجہ	۱۰۱	۱۴۲	کسی کامل اہل دعوت کی ایک رات کسی ولی کی قبر پر دعوت پڑھنی چالیس سال متواتر چلوں سے بہتر ہے۔	۸۶
۱۵۰	مادی جہان کی وسعت اور پہنائی کا بیان	۱۰۲			
۱۵۲	بعض آسمانی ستاروں کے اندر آبادی کا آیات اور احادیث سے ثبوت	۱۰۳	۱۴۳	دنیا کے جملہ امور پہلے عالم امر کے روحانی فتری حکومت میں طے ہوتے ہیں۔ بعدہ دنیا میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔	۸۷
۱۵۷	ارواح کے لطیف الطبع عناصر کو بروئے کار لانے سے بجلی اور ایٹمک انرجی سے زیادہ طاقت پیدا کی جاسکتی ہے۔	۱۰۴	۱۴۴	اولوالامر روحانی حاکموں کے باطنی تصرف کی نوعیت	۸۸
۱۵۹	ہماری اس کرۂ ارض کے معرض وجود میں آنے کی صحیح مدت دنیا میں پندرہ ہزار آدم ہو گئے ہیں	۱۰۵	۱۴۴	بزرگان دین کی روحانی طاقتوں کے منکرین اور	۸۹
۱۸۱	انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی یاد کی سعادت اور کلام الہی کی طاقت سب کچھ ہے	۱۰۶	۱۴۶	کو چشم حاسدین کے لئے ایک لمحہ مفکریہ اہل قبور سے استمداد کا عقلی اور نقلی جواز	۹۰
۱۸۲	انسان تمام کائنات کا ماڈل اور نمونہ ہے	۱۰۷	۱۴۷	زیارت اہل قبور کے معاملے میں لوگوں کے افراط و تفریط	۹۱
۱۸۴	دعوتِ زبان، نفس و قلب و روح کے درمیان ستر ہزار درجات کا فرق	۱۰۸	۱۴۸	موت کے بعد ارواح کی زندگی ایک امر مسلم ہے	۹۲
۱۸۵	اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انفس اور آفاق کے اندر دو قسم کے آیات بینات عطا فرمائے تھے	۱۰۹	۱۴۹	جانوروں تک کے ارواح کی زندگی کا ثبوت	۹۳
۱۸۵	قرآن کریم میں ہر دو آیات انفس و آفاق بدرجہ اتم موجود ہیں۔	۱۱۰	۱۵۱	موت کے بعد ارواح کے برزخی حالات	۹۴
۱۸۷	تلاوت و دعوتِ قرآن کے مختلف مدارج	۱۱۱	۱۵۲	مصر کے پُرانے ممی لاشوں کے مجر العقول کا نام	۹۵
			۱۵۳	لندن کے مشہور و معروف ہوشی مسٹر کیرو کے مصری ممی لاشوں کے متعلق بیانات	۹۶
			۱۶۴	اہل قبور کا اپنے قبروں سے باطنی تصرف کا حال	۹۷

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار	صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۲۱۷	کوہِ چشمِ مُردہ دل لوگ شیطانی حسد کو توہید کا نام دیتے ہیں۔	۱۲۲	۱۸۹	قرآن مجید کے مختلف شانِ نزول	۱۱۲
۲۱۸	دعوتِ القبور ایک بھاری اور ناوہ عمل ہے	۱۲۵	۱۹۱	اس زمانے میں قرآن کی بے قدری اور بے حرمتی	۱۱۳
۲۱۹	دعوتِ القبور کے ذریعے روحانیوں سے ملاقات اور عینی مشاہدات کے بارے میں ہمارے تجربات	۱۲۶	۱۹۲	یورپ کے علماء مستشرقین کے ان اعتراضات کا جواب کہ قرآن دور از عقل اور بے ربط کلام ہے۔	۱۱۴
۲۲۰	ایک دو بزرگوں کی قبروں پر دعوت پڑھنے کے حالات	۱۲۷	۱۹۳	قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرود کے درمیان اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مناظرے سے پیدا شدہ بڑے عیاری اشکال کا حل اور جواب	۱۱۵
۲۲۱	کافروں اور دشمنوں کی مقہوری اور مغلوبی کا عمل	۱۲۸	۱۹۸	فنڈن کے بڑے گرجے ویسٹ منسٹراہیے میں سے انگریزوں کے بڑے مقدس پتھر کے چوری ہو جانے کا قصہ	۱۱۶
۲۲۱	سورۃ یسین کو عمل میں لانے کا طریقہ	۱۲۹	۱۹۸	یورپ میں علم سپر سولزم کے شعبہ علم ساکویٹری کا حال	۱۱۷
۲۲۳	اسم اللہ ذات کی کنہہ اور اس کی حقیقت کا بیان اور اس کے اسم ذاتی اور اسمِ اعظم ہونے کی وجہ	۱۳۰	۱۹۸	یورپ میں علم سپر سولزم کے شعبہ علم ساکویٹری کا حال	۱۱۷
۲۲۴	مسلمانوں کے مغلوب اور ذلیل ہونے کی وجہ	۱۳۱	۱۹۸	یورپ میں علم سپر سولزم کے شعبہ علم ساکویٹری کا حال	۱۱۷
۲۲۶	مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم اور محترم ہے	۱۳۲	۱۹۸	یورپ میں علم سپر سولزم کے شعبہ علم ساکویٹری کا حال	۱۱۷
۲۲۷	مذہب اور روحانیت مسلمان قوم کا اصلی سرمایہ ہے	۱۳۳	۱۹۹	ہمارے چھوٹے رسمی دوکانداروں اور نبیوں کی حقیقت	۱۱۸
۲۲۸	مذہبِ اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کی نوعیت	۱۳۴	۲۰۳	سورۃ زلزال کی اچھوتی عجیب تفسیر التفاسیر	۱۱۹
۲۳۰	آج کل کے مسلمانوں کی حالت	۱۳۵	۲۰۴	یورپ کے سپر سولٹس کے علم پورٹس کا حال	۱۲۰
۲۳۱	پچھلے زمانے کے مسلمان بادشاہوں کی اولیا کرام سے حسن عقیدت کا حال	۱۳۶	۲۱۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر چڑھ جانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلعم کے جسمانی معراج کے عقلی اور نقلی ثبوت	۱۲۱
۲۳۲	مسلمانوں سے ظاہری حکومت اور دنیوی ثروت چھین جانے کی وجہ	۱۳۷	۲۱۲	حضرت محمد مصطفیٰ، قرآن اور حسانہ کعبہ کی حقیقت کا حال	۱۲۲
۲۳۳	شاہانِ سلطنت و شاہانِ خلفت میں فرق	۱۳۸	۲۱۵	دعوتِ القبور کا حال اور اس کی حقیقت	۱۲۳
۲۳۴	اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ کا حال	۱۳۹			
۲۳۶	سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں	۱۴۰			

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار	صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۲۴۳	حج کی حقیقت	۱۵۴		میں کامیابی کا راز اولیاء کرام کی دعا اور توجہ	
۲۴۴	حضرت عبداللہ بن مبارک کے حج کا قصہ	۱۵۵		میں مضرتھا	
۲۴۷	بڑی بوٹیوں اور ہر قسم کی دوائیوں میں مفید	۱۵۶	۲۳۶	سومنا کی فتح حضرت ابو الحسن خرقانی صاحب	۱۴۶
	تاثرات کی وجہ			کی دعا اور توجہ کی رہنمائی	
۲۴۹	بے دین لوگوں کے کلام الہی کے تاثر سے انکار	۱۵۷	۲۴۰	تاریخوں کا قیامت آفرین قندہ اولیاء کے دم	۱۴۴
۲۷۰	موت اور اس کا حال	۱۵۸		اور قدم سے فرو ہوا۔	
۲۷۲	تصویرات چھ اسماء العظام اسم اللہ۔ لہ۔	۱۵۹	۲۴۱	دنیا پر اولیاء کرام کے احسانات	۱۴۳
	هو محمد۔ فقر کا حال		۲۴۱	اولیاء کے باطنی ملکی فتوحات میں تصرفات	۱۴۲
۲۷۴	اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء الحسنیٰ کا حال	۱۶۰		کا حال	
۲۷۵	اسماء خمسہ یا اللہ۔ یا رحمن۔ یا رحیم۔ یا حی	۱۶۱	۲۴۳	اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق پہنچانے کی وسعت	۱۴۵
	اور یاقیوم کے پڑھنے کی ترتیب اور اس کے فوائد			اور کسب و توکل کے مدارج	
۲۷۶	اسم یا حی یا قیوم اور اسم یا وہاب کے پڑھنے کا	۱۶۲	۲۴۵	سرمایہ کی لعنت کا بیان	۱۴۶
	طریقہ اور اس کے خواص اور اسم بدوح کا حال		۲۴۷	دولت دنیا و دولت آخرت کا مقابلہ	۱۴۷
۲۷۸	سورت ایلین اور سورت مزمل کے پڑھنے کا	۱۶۳	۲۴۸	انسانی زندگی کا مقصد	۱۴۸
	طریقہ اور ان کے خواص		۲۵۰	طفل مزاج لوگوں کے لئے دنیا ایک کھلونا ہے	۱۴۹
۲۷۹	ایک ٹانگہ پر دعوت پڑھنے کا ثبوت	۱۶۴	۲۵۰	اہل یورپ کے دنیوی لائین مشاغل	۱۵۰
۲۸۰	دعا سیفی کے پڑھنے اور کتاب مخزن الامرار کے	۱۶۵	۲۵۲	کسب معاش میں لوگوں کے مختلف گروہ	۱۵۱
	پڑھنے کی تعریف		۲۵۵	بعض لوگوں کے ایک باطل خیال کی تردید	۱۵۲
۲۸۲	دعوت القبور کا طریقہ	۱۶۶	۲۵۸	نماز کی حقیقت	۱۵۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف

حضرت قبلہ والدہ بزرگوار صاحبہ مصنفہ کتاب عرفان کا اسم گرامی فقیر نور محمد صاحب سروری قادری ہے۔ آپ کی پیدائش صوبہ سرحد ضلع ڈیرہ اسماعیل خاں کے ایک غیر معروف اور دور افتادہ قصبہ کلاچی کے اندر ۱۳۰۳ھ میں واقع ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حاجی گل محمد صاحب ہے جو نہایت متقی، زاہد، عابد اور پرہیزگار بزرگ ہوتے ہیں انہیں چار دفعہ حج بیت اللہ شریف اور بغداد شریف کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ علم دین میں پورے عالم باعمل تھے اور فقیر صاحب کی نسبت انہیں کامل حسن ظن اور پورا یقین تھا۔ کہ ظاہر باطن صاحب کمال مکمل گئے۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہیں کئی دفعہ خواب کے اندر اور چند کامل بزرگوں کی زبانی بشارتیں اور اشارتیں مل چکی تھیں۔ چونکہ عرفان کے پہلے حصے میں راقم الحروف کے بھائی محکم عبدالحمید خاں نے حضرت قبلہ فقیر صاحب کے حالات زندگی پوری تفصیل سے دیے ہیں۔ لہذا انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبلہ فقیر صاحب نے کتاب عرفان لکھ کر خلق خدا پر اور خصوصاً طالبان مولا پر بڑا بھاری احسان فرمایا ہے اور تشنگان آپ زلال زندگی کے لئے گویا چشمہ آب حیات مہیا فرمایا ہے۔ بے شمار خوابیدہ اور غافل قلوب اس کے مطالعہ سے بیدار ہو گئے ہیں اور بکثرت گمراہانِ بادیہ ضلالت اسے مشعلِ راہ بنا کر طریقت کے راہِ مستقیم کے راہوار ہو گئے ہیں۔ اور یہ کہنا ہرگز مبالغہ نہ ہو گا کہ علم تصوف اور روحانیت میں اس قسم کی معرکہ الآراء جامع، دلچسپ، معقول، مدلل اور معیاری کتاب نہ آج تک کسی نے لکھی ہے اور نہ لکھ سکے گا۔ کتاب عرفان محض آپ کے روشن دل اور بیدار دماغ سے نکلے ہوئے اور پھوٹے ہوئے بالکل اچھوتے، نئے، نادر اور نایاب معارف اور اسرار کا مجموعہ ہے۔ اس کے مطالعہ سے اہل مطالعہ کے دل میں اپنے خالق اور مالک کے طلب اور تلاش کا ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اُسے اپنی لیلائے جملہ لائوت کا مجنون اور دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اور اتنے تک بے قرار اور بے آرام رکھتا ہے کہ اُسے اپنے محبوبِ انہی سے ملا دیتا ہے۔ اس کتاب میں قبلہ فقیر صاحب نے تین باتیں ایسی نادر اور ندرانی ظاہر کی ہیں جو آج تک کسی اہل قلم سے نہیں ظاہر ہو سکیں۔ ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب میں یورپ کے

جدید علم روحانی یعنی سپر جو لیزم پر قلم اٹھائی ہے جس سے آج تک تمام اہل مشرق بالکل غافل اور بے خبر ہیں اور اس علم کے پوشیدہ راز اور مخفی بھید کو پوری طرح بے نقاب اور طشت از یام کر دیا ہے۔ اور اہل مشرق کو اس سے پہلی دفعہ روشناس کرایا ہے۔ وہ علم اس علم کے ذریعے جو اسلامی اور قرآنی حقائق اور پیغمبروں کے دور از عقل معجزات اور خوارق عادات کو عقل اور نقل سے ثابت کیا ہے۔ وہ صرف انہیں کا حصہ ہے۔ جنہیں تمام سلیم عقل، منصف مزاج اصحاب اپنے مطالعہ کا بول میں پڑھ کر دلی دادیں گے۔ تیسرے آپ نے اس کتاب میں قرآن کریم کی آیتوں اور سورتوں کی معنی المعنی اور تفسیر التفاسیر بطور مشتبہ نمونہ خروار پیش کر کے ایک ایسا قابل فخر کام کیا ہے کہ جس سے قرآن کریم کی صداقت اور حقیقت کو چار چاند لگا دیئے ہیں اور جس سے قرآن کریم پر اعتراض کرنے والوں اور بے جا اور ناموزون کر کے والوں کو ایجاب کر دیا ہے۔ اور اب انشاء اللہ قرآن کریم کے کسی منکر اور معترض کو یہ کہنے کی جرأت نہ ہو سکے گی کہ قرآن مجید ایک بے ربط کلام یا دراز عقل اور بید از قیاس خوارق عادات کا مجموعہ اور بے لذت اور بے کیف قصوں اور کہانیوں کا مرتع ہے۔ ریز قبیلہ فقیر صاحب نے اس کتاب کو محض ناظرین کی دلچسپی اور اندر دیا دنیوں کی خاطر اپنے عینی مشاہدات اور دیدہ تجربات سے اور بھی دلچسپ اور مرغوب خاطر بنا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت سے لے کر اللہ تعالیٰ کی معرفت، مشاہدے، قرب، وصال، فنا اور بقا کے تمام مراتب اور مدارج کو ایسی خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے کہ پڑھنے والے کو کسی جگہ شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ غرض دنیا سے تصوف اور روحانیت میں عرفان ایک بے مثل اور بے نظیر کتاب ہے اور انشاء اللہ قیامت تک عرفان گم گشتگانِ بادیہ ضلالت کے لیے مشعل راہ بنا رہے گا اور مستقیبان بحر ظلمات طریقت کے لیے چشمہ آب حیات کا کام دے گا۔ اس کے علاوہ قبیلہ فقیر صاحب نے چند اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ جو خاص اور عام لوگوں میں بہت ہی مقبول ہوئی ہیں اور جن کے مطالعہ سے ہزاروں لوگ مستفید اور مستفیض ہوئے ہیں۔ ان میں ایک کتاب حق نامی ہے جو حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بابو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت نامور و تاباب کتاب نور الہدیٰ فارسی کا اردو ترجمہ مع شرح ہے۔ دوم مخزن الاسرار سلطان اوراد و رذائل اور بزرگانِ دین کے حالات ہیں۔ سوم نور الہدیٰ فارسی بھی طبع فرما کر شائع کی ہے چہاں کہ کتاب عرفان کو جو حصول میں شائع کیا گیا ہے اس میں سرچیت اور طریقتیاب اس زمانے کی بہترین اور مفید ترین تصانیف ہیں۔ آخر میں حق سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ ان کتب کو جملہ گمشدگانِ بادیہ ضلالت کے لیے مشعل راہ تمام یہ بصران کر باطن اور مخربانِ جبہ نقیب کے لیے نور نگاہ اور سالکانِ راہِ طریقت کے لیے خبر راہ بنائے۔ آمین۔ ربنا علیہنا الابلغ بلین والحمد للہ رب العالمین

اساتذہ علم سرور خاں سروردی فرزندہ قبیلہ فقیر صاحب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اما بعد! مصنف تصنیف کتاب "عرفان فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی ناظرین کی خدمت میں عرض پرداز ہے کہ کتاب کے پہلے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مستثنیٰ کے ثبوت سے لے کر ذکر اذکار اور تصورات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب، مشاہدے اور وصال کی دولت لازوال سے مالا مال ہونے کے طور طریقے بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم یہاں عرفان کے اس دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی غیبی لطیف مخلوقات اور باطنی موکلات یعنی جن، ملائکہ اور ارواح کی حاضریت اور تسخیرات کے آسان اور مجرب طور طریقے بیان کرتے ہیں کہ ان جنود اللہ اور حوہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور مقدس کلام یعنی ورد وظائف اور قرآنی آیات کے عملیات اور دعوات کے ذریعے کس طرح حاضر کر کے مطیع اور منقاد کیا جاتا ہے۔ اور ان سے کیوں کر عالم امر میں کام اور استخرا مایا جاتا ہے۔ سو عرفان کا پہلا حصہ فقر و سلوک اور تصویف کا گویا علمی حصہ ہے اور یہ دوسرا علمی حصہ ہے۔ یہاں دوسرے لفظوں میں بول سب جبکہ (SUBJECTIVE) اور انٹلیجنس (INTELLECTUAL) پارٹ ہے اور دوسرا انجیکٹو (OBJECTIVE) اور پریکٹیکل پارٹ (PRACTICAL PART) ہے۔ یہاں دوسرے حصے کو دنیا میں جس وقت اللہ تعالیٰ اختیار علیہم السلام اور اولیاء کرام کو اپنی مخلوقات کی ہدایت اور تبلیغ پر مامور فرماتا ہے تو انہیں اور ان کے پیروں کو ظاہری اور باطنی اور مادی و روحانی اسلحہ اور ہتھیاروں سے مسلح کیا جاتا ہے تاکہ ان ہتھیاروں کے ذریعے وہ اہل باطل یعنی کافروں، منافقوں، مشرکوں اور فاسقوں، وفاجرین کا مقابلہ کر سکیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے تور کو دنیا سے مٹانا اور بچھانا چاہتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَنَّهُمْ قَادِلُونَ

کفار چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا لیں

لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل اور مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں

مَتِّعْتُم نُورًا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

کو یہ بات بُری اور ناگوار گندے

نور خدا ہے کفر کی حرکت چند روزن : پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائیگا

اہل حق کے اس نور ہی مشن کو مٹانے اور اس میں روڑے اٹکانے کے لیے شیطان اپنے باطن کے ظلماتی اور تاریکی جنود ابلیس

کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن نور حق کے سامنے ظلمت باطل کی کیا مجال ہے کہ قائم اور برقرار رہ سکے بلکہ حق کے مقابلے میں

باطل ہمیشہ راہ فرار اختیار کرتا ہے قولہ تعالیٰ: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَالْحَقُّ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ترجمہ: کہہ دے

اے میرے نبی! کہ اب نور حق آگیا ہے اور ظلمت باطل بھاگ گئی ہے تحقیق باطل کی ظلمت آفتاب حق کے سامنے سے بھاگتے اور ٹپنے والی چیز ہے۔

مٹ گئے ٹپتے ہیں مٹ جائیں گے اعدائے تیرے : نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی پر چا تیسرا

سو جنود ابلیس اور حزب الشیطان کے مقابلے میں عیسیتہ جنود اللہ اور حزب اللہ مقابل اور صف آرا رہتے ہیں۔ اور ہمیشہ اہل حق حزب اللہ کی فتح ہوتی ہے اور وہ اہل باطل حزب الشیطان کا مغز توڑ کر انہیں تہس نہس کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ: بَلِّغْ لِقَوْمِكَ رِسَالَاتِ الْبَاطِلِ فَيَرَوْهُ مُدْبِرًا مَّوَدَّعًا وَآذَانًا مَّصْفُورًا بلکہ پھینکتے ہیں ہم حق کو باطل کے اوپر پس وہ توڑ دیتا ہے اس کا سر وہ فوراً مٹ جاتا ہے۔ سو ہر زمانے میں اہل حق ایمان داروں اور اہل باطل بے دنیوں کے درمیان مقابلے اور مقاتلے ہوتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ ان ظاہری متانتوں اور مادی مجاہدوں کے حالات اور کارناموں سے نہ سہی تاریخی اور آسمانی کتابیں بھری پڑی ہیں اور ہر شخص ان سے واقف اور آگاہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان ایک غیبی یاطنی لڑائی اور روحانی جنگ بھی جاری رہتی ہے۔ جس سے ظاہرین مادی عقل والے بالکل بے خبر اور ناواقف ہیں۔ کیوں کہ یہ یاطنی مقاتلہ اور مقابلہ ظاہری عقل اور مادی حواس سے مخفی اور پوشیدہ ہے۔ اور ہم یہاں پر ان غیبی اور یاطنی لطیف مخلوق کے وجود کو ہر دو عقلی اور عقلی دلائل سے ثابت کریں گے۔ اور اہل باطن جنود الشیطان کے مقابلے میں ان کے یاطنی جنگی کارنامے بیان کریں گے۔ اور دیدہ تجربات اور عینی مشاہدات سے اس پر روشنی ڈالیں گے۔

چنانچہ قرآن کریم میں پیغمبر خدا اور آپ کے صحابہ کرام کی امداد کے لیے کافروں سے جنگ و جدال کے وقت آسمان سے ملائکہ یعنی فرشتوں کے نازل ہونے اور مسلمانوں کے دوش بدوش کافروں سے لڑنے کے حالات اور واقعات بہت جگہ مذکور ہیں اس کے علاوہ اور غیبی لطیف غیر مرئی مخلوق بھی اسلام کے تبلیغی مشن اور جنگی کارناموں میں شریک حصہ دار اور اہل باطل سے برس بیکار رہی جن کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (ترجمہ) اور تیرے سب کے غیبی شکروں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پوری طرح جانتا ہے۔ اور ان تمام غیبی لطیف مخلوق یعنی جن ملائکہ اور ارواح کی حضرات اور تسخیرات اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور اس کے مقدس کلام سے کی جاتی ہے۔ آج اس موجودہ زمانے میں قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے صحیح طور پر آسمانی کتاب اور اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق کلام کہا جاسکتا ہے۔ جو آج تک اپنی اصلی طور پر اور صحیح صورت میں بغیر کسی تحریف اور تصرف کے ہمارے پاس موجود ہے اور جس کے نزول اور ولادت میں وہ غیر مخلوق نورستور ہے کہ اگر اس کا نور سنگین پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ مارے خوف کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ: لَعَاثَرْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جِبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ سو قرآن کی یہ ایک ادلی قطری اور

قدرتی عظمت اور خاصیت ہے کہ جس وقت وہ پاک اور طیب وجود اور ظاہر زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس کی تلاوت سے ایسا نور پیدا ہوتا ہے کہ جس کی شمع جمال پر تمام ظاہری و باطنی مخلوقات خصوصاً جن ملائکہ اور ارواح پر دانوں کی طرح گرتی ہیں اور اس کے امر اور حکم کی تعمیل کے لیے دوڑتی ہیں اور سر تسلیم خم کرتی ہیں۔ قولہ تعالیٰ: **وَسَخَّرْنَاكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَبِيذًا وَسَاهًا** (ترجمہ) اور اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے تمام اسی کے ذریعے۔ حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔

تو برنخل کیسے لے مجھ سے ریزی تو بر شمع صورت پر دان سے آئی
 اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق و قدیم نوری کلام ہے تو اس کا نزول اور مخاطب کل کائنات کی ہر قسم کی مخلوقات کیا۔ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان و جنات، ملائکہ اور ارواح کی طرف ہے اور ہر چیز میں اس کا کلام حکم اور امر نافذ جاری و ساری ہے اور ہر شے اس کے امر اور حکم کے مطیع اور متقاد ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام کے نور سے عالم غیب اور عالم شہادت کی ہر چیز کی حاضرات اور تسخیرات کی جاسکتی ہے جسے عظم دعوت کہتے ہیں۔ جس کے ذریعے عالم غیب کی لطیف مخلوقات مثلاً جن، ملائکہ اور ارواح کی حاضرات کر کے ان سے تمام مشکل مہمات میں ادا دلی جاتی ہے۔ غرض علم دعوات اور روحانیات کی حاضرات و تسخیرات کا علم مسلمانوں کا اصلی قدیم ورثہ اور پرانا ترکہ ہے اور یہی وہ قدیم روحانی اسلحہ اور باطنی ہتھیار ہے جس کے ذریعے مسلمانوں نے تمام دنیا کو کھوڑے سروے میں مسخر اور زیر کین کر لیا تھا۔ آج دنیا میں مسلمان صرف اس لیے محکوم و مغلوب اور ذلیل و خوار ہیں کہ وہ اپنے اصلی و دینی دولت اور اپنے روحانی ہتھیار کھو بیٹھے ہیں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

وَلَا تَهْتُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (ترجمہ) اے مومنو! امید نہ ہو اور غم نہ کرو تم ہی دنیا میں سر بلند اور غالب رہو گے بشرطیکہ تمہارے اندر نور ایمان ہو۔ اور تمہارے پاس بالطنی ایمانی طاقت ہو۔ جب تک مسلمانوں میں نور ایمان، باطنی قوت اور روحانی طاقت رہی اور مسلمان بادشاہوں کی پشت پر رہے اور روحانی لوگ یعنی اولیاء اللہ رہے مسلمان ہر میدان میں اور ہر ملک میں کفار کے مقابلے میں غالب رہے۔ یہاں تک کہ شیر اسلام تمام بیٹھے دنیا پر چھا گیا اور تمام مادی حکومتیں اور ظاہری سلطنتیں عام جانوروں کی طرح ہر جگہ شیر اسلام سے لرزہ براندام رہیں۔ افسوس مسلمان اپنے اصلی موروثی فن اور علم سے بالکل تہی دست ہو گئے ہیں۔ عموماً تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کی کوئی ایسی انجمن یا سوسائٹی نہیں جو اصلی معنوں میں صوفی اور روحانی کہلانے کی مستحق ہو۔ جو عظم روحانیت کے ہر دو علمی اور عملی پہلوؤں پر ترقی کر کے تجربے اور مشاہدے سے حاصل کرتی ہو۔ ہاں نام کے لباسی دو کا تدارک ملی اور روحانی صوفی لے شمار

میں جہتیں تصوف اور روحانیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بس خالی پدم سلطان بود کے بل بوتے پر اور اپنے باپ دادا کی قبروں پر روضے بنا کر اور سجادگی کا جال بچھا کر مرغانِ سادہ لوح کی طرح اجماعِ مریدوں کو خالی طفلِ تیلوں میں چھسائے رکھتے ہیں۔ اور ان کے مال جان اور ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ برخلاف اس کے یورپ کے لوگ جو ہر طرح سے پیداوار اور منظم ہیں۔ ان کے ہاں ہر قسم کے علوم و فنون کے باقاعدہ ادارے، انحصارِ انجمنیں اور منظم سوسائٹیاں ہیں۔ اور عجاہ اسرار اور اکابر قوم ہر مفید فن اور کارآمد علم کی ترقی اور توسیع میں کوشاں ہیں۔ اور ان علوم اور فنون کے عابین اور ماہرین کی امداد کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ خود حکومت بھی ایسے برگزیدہ اور چمیدہ انشخاص کی ہر طرح سے پشت پناہی اور حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس نے مغرب کو مہم عروج کے ملک الانلاک پر پہنچا دیا ہے اور اسی ہمدردی و تنظیم اور اتحاد میں ان کی ترقی اور کامیابی کا راز مضمر ہے۔

انسوس کہ ہماری قوم میں اگر کوئی باکمال شخص پیدا ہو جائے تو قوم کا ہر فرد اس سے الٹا حسد کرتا ہے اور سب لوگ اس کی دشمنی اور عداوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے کام اور مشن میں روڑے اٹکاتے ہیں مسلمانوں کو بچانے کہ وہ اپنے تالیفی علم و عاقبت کو اپنائیں۔ اس کے لیے باقاعدہ انجمنیں اور سوسائٹیاں قائم کریں اور اس کے لیے ہر قسم کا لٹریچر بھی کریں حتیٰ کہ اس علم کے حصول کے لیے اگر غیر محالک میں بھی جانا پڑے تو اپنے چمیدہ اور قابل انشخاص کو وہاں بھیج کر اور وہاں اس علم کو عملی طور پر حاصل کر کے اسے اپنے ملک میں شائع کریں۔

جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے: اطلبوا العلم ولو کان بالمصین (ترجمہ): طلب کرو علم اگرچہ اس کی طلب میں چین تک جانا پڑے۔ الحکمة ضالة المؤمنین فاطلبوها ولو کان عند الکافر (ترجمہ): حکمت مومنوں کی گم شدہ مناع ہے پس اسے تلاش کر کے حاصل کرو۔ اگرچہ کسی کافر کے پاس سے ہی ملے۔ اگر مسلمانوں نے اس طرف قدم اٹھایا تو انشاء اللہ وہ تھوڑے عرصے میں جن، ثبائین اور سفلی ارواح کو کیا پاک نوری مخلوق یعنی مومن جن، ملائکہ اور مومن انسان اولیاء اللہ اور انبیاء کی منتہی ارواح کی حضرات کر کے ان سے ایسے حیرت انگیز کام لیں گے جن سے دوبارہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر لیں گے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکہ سیالی یعنی شہزادی بلقیس کو اپنا زہر فرماں بتانا چاہا تو انہوں نے کس طرح اس سے اپنا روحانی لوہا منوا یا۔ اور اپنی باطنی بادشاہی اور غیبی لشکر کا یقین دلا کر اسے اپنا مرید معتقد اور آخر میں مسلمان بنا لیا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا ایک حکم نامہ ایک غیبی موکل بدہد کے ہاتھ ایسی حالت میں اس کی طرف پہنچایا جب کہ وہ اپنے دار الخلافہ شہر سبلک کے اندر سو رہی تھی۔ اور درگزر دایسے سخت پہرے لگے ہوئے تھے کہ کسی پرندے کا بھی

وہاں گزرتے کا امکان نہ تھا خط کا مختصر مضمون یہ تھا، اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَرَاتَهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّ لَآ
تَعْلُوْا عَلٰی وَاَنْتُمْ مِّنْ سُلَيْمٰنٍ (ترجمہ) یعنی یہ خط خدا کے پیغمبر سلیمان کی طرف سے ہے اور اسے اللہ تعالیٰ رحمن اور رحیم
کے نام کی طاقت سے بادشاہی حاصل ہے جس کا مقابلہ کرنا مادی طاقت والے بادشاہوں کا کام نہیں۔ اس لیے مناسب
یہی ہے کہ تم مجھ پر اپنی برتری اور بہتری کا خیال ترک کر کے میرے پاس مطیع فرمان اور مسلمان بن کر آجاؤ۔ ملکہ بلقیس نے
سلیمان علیہ السلام کا یہ عجیب و غریب خط پاتے ہی اپنے امیروں اور وزیروں کو جمع کیا۔ اور ان سے مشورہ کیا کہ میرے
پاس سلیمان پیغمبر کی طرف سے کتاب کیلیم یعنی بڑی عزت اور نشان والا خط موصول ہوا ہے جس کے ذریعے انہوں نے
میں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی ہے۔ اب تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ خط والے کی باطنی طاقت اور
روحانی عظمت اس خط اور اس کے غیبی طور پر پہنچنے کی عجیب و غریب نوعیت سے نمایاں تھی۔ کیوں کہ وہ ایک معمولی خط نہ تھا
جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ چنانچہ دربار میں اس معاملے پر خوب بحث و تمحیص ہوئی اور مختلف آراء دی گئیں۔ اس زمانے میں
علاقہ سبا کے اندر ملکہ بلقیس کی بڑی سیج اور عظیم الشان سلطنت تھی۔ آج کل وہ علاقہ ملک افریقہ کے اندر ابی سینیا کے
نام سے مشہور ہے۔ وہ لوگ سورج دیوتا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ آخر دربار کے امراء دربار نے متفقہ طور پر یہ رائے
ظاہر کی کہ: اَلْحَقُّ اَوْلٰوْا قُوَّةٍ وَّاَوْلٰوْا اَبَاسٍ شَدِيْدٌ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكَ فَاَنْظُرِيْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ۔ یعنی ہمارے پاس بڑی بردست
فوجی طاقت ہے جس کے ذریعے اطراف عالم میں لوگوں کے دلوں کے اندر ہمارا خوف و ہراس چھایا ہوا ہے۔ اسے ہماری
ملکہ حکومت کی باگ ڈور نبرے ہاتھ میں ہے۔ اب تو خود سوچ سمجھ کر اپنا آخری فیصلہ ظاہر کر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ
ملکہ بلقیس نے اپنی رائے یوں ظاہر کی: اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعْرَاسَ اَهْلِهَا اِذْلَةً وَكَذٰلِكَ
يَفْعَلُوْنَ۔ چنانچہ اپنی اس رائے میں ملکہ نے جنگ و جدال اور خون ریزی سے یہ کہتے ہوئے پہلو تہی کیا کہ ہمیشہ سے
دنیاوی بادشاہوں کا یہی طریقہ چلا آیا ہے کہ جب انہیں اپنے مخالف فریق پر فتح اور غلبہ حاصل ہو جاتا
ہے وہ ان کے ملک پر چڑھ دیتے ہیں۔ اور اسے جذبہ انتقام میں ناخست و ناراج کو نزد بالاکردیتے ہیں۔
یعنی جنگ کا نتیجہ بنی نوع انسان کی تباہی اور بربادی کے سوائے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ساتھ یہ بھی کہا: وَاِنَّ
مُرْسَلَةَ بَصِيْرَةٍ فَمَا ظَرْفٌ بِمُرْسَلَةٍ الْمُرْسَلُوْنَ۔ یعنی میں سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحفے تحائف بھیج کر راضی
کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کیوں کہ اکثر دنیا کے حریف بادشاہ ان باتوں سے خوش اور مطمئن ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن
میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ پیغمبر اسخر کس بات کے خواہاں ہوتے ہیں۔

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتِيْتُكُمْ مِنْ سَمٰلٍ فَمَا اَنْتُمْ اِنَّكُمْ بِبَصِيْرَةٍ

تَفْرَحُونَ ۝ اِنَّا جَعَلْنَا فِيهِمْ بَلَدًا بَدَلًا لِذَلِكُمْ ۝ وَهُمْ صَاعِقُونَ ۝ (ترجمہ)

جب سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کے قاصد تحفے تحائف لے کر پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہم لوگ مجھے اپنے مال کا لالچ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو باطنی دولت مجھے بخشی ہے وہ دنیا کی تمام مادی دولت سے بدرجہا بہتر ہے۔ یہ تم ہی ہو جو اس قسم کے مادی تحائف سے خوش ہوتے ہو۔ اپنے یہ تحفے واپس لے جاؤ۔ اگر تمہاری ملکہ مسلمان اور مطیع فرمان ہو کر میرے پاس آتی ہے تو فہر اور نہ میں ایسے ظاہری اور باطنی شکر کے ساتھ تمہارے ملک پر چڑھاؤں گا۔ جس کے مقابلے کی تاب تمہیں ہرگز نہ ہوگی اور میں تمہیں ذلیل اور خوار کر کے اس ملک سے نکال دوں گا۔ چنانچہ جب قاصدوں اور ایلچیوں نے واپس آ کر اپنی ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری اور باطنی سلطنت اور پیغمبری نشان و شوکت کا حال سنایا تو بلقیس پر آپ کی نبوت اور عداقت کھل گئی۔ اور مزید تحقیقات اور اطمینان خاطر کے لیے خود بنفس بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ کیوں کہ ملکہ بلقیس نے خیال کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اس قسم کی کوئی غیر مرئی غیبی طاقت ضرور موجود ہے جو آنکھوں سے اور جھیل کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر ظاہری اسباب کے بطور اپورس (APPORTS) ایک دم میں پہنچا سکتا ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنا خط اسی غیبی غیر مرئی طاقت سے مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ سو اگر سلیمان علیہ السلام کوئی بڑی بھاری چیز بھی اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا کر لے جا سکتا ہے۔ تب تو وہ ہمارے خزانوں اور سامان حرب پر آسانی سے قبضہ کر سکتا ہے۔ پس ایسے زبردست روحانی طاقت والے پیغمبر کا مقابلہ کرنا ہماری مادی طاقت سے بالاتر ہے۔ اسی خیال کے تحت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ملکہ بلقیس کے تہری تخت کو جو کئی سو من وزنی تھا۔ اپنے پاس اٹھا کر لانے کا بندوبست کیا اور ملکہ بلقیس ابھی راستے ہی میں تھی کہ آپ نے اپنے موٹوں اور مصاحبوں کو حاضر کر کے ان سے دریافت کیا کہ یَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَيْكُوِيَاتِي بَعْدَ نِيهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (ترجمہ) حضرت سلیمان نے فرمایا اے میرے دانشمند اور ہنرمند مصاحبو! تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر اس کے یہاں مسلمان اور مطیع فرمان ہو کر پہنچنے سے پہلے میرے سامنے پیش کر دے۔

قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ الْجِنِّ اِنَّا اِيَّاكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْهُرِ مِنْ مَقَامِكَ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيْ اٰمِيْنٌ (ترجمہ)

ان مصاحبوں میں سے ایک عفریت نامی جن سزاوار تھا۔ اس نے کہا پیغمبر اس کے کہ آپ اپنی جائے نشست سے اٹھ کھڑے ہوں میں وہ تخت لا کر حاضر کر دوں گا اور مجھے اس قدر طاقت حاصل ہے کہ وہیں اس بات کا بھی ضد مان ہوں کہ میں اس تخت کے زبردجو ہوں کسی چیز کی جانت نہ کروں گا۔ وَقَالَ الَّذِيْ عِنْدَكَ عَلَّمَ مِّنَ الْكِتَابِ

اَنَا اِيْتِكَ بِهٖ قَبْلِ اَنْ يُّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرَفَكَ ذَرِّجْمًا اس کے بعد آپ کے ایک مصاحب دآصف برخیا جس کے پاس آسمانی کتاب کی دعوت کا علم تھا۔ کہا کہ میں طرفۃ العین یعنی ہنکھ چھپکنے کے اندر وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ الغرض وہ تخت طرفۃ العین میں آپ کے پاس حاضر کر دیا گیا۔ آپ نے اس تخت کو اپنے پاس اس قدر سرعت سے حاضر ہوتے دیکھ کر فرمایا۔ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي يَبْلُوَنِي اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ۔ یعنی یہ میرے رب کا محض فضل ہے جو اس نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ مجھے آزمائے کہ آیا میں اس کی نعمت کا شکر یہ ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔

غرض جب وہ تخت آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا: تَكْرُدُّ الْهَاعِرُ شَتَا نَنْظُرُ اَنْ تَهْتَدِي اَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ذٰلِكَ عِنْدَ اِسْمِ اس کے جو بہرات وغیرہ اتار کر اس کی ہیئت ذرا تبدیل کر دو۔ کیوں کہ ملکہ بلقیس ہماری روحانی طاقت آزمائے آرہی ہے ہم اس کی مادی عقل کا امتحان لیتے ہیں کہ آیا وہ اپنے تخت کو بھی جس پر وہ اتنی مدت بیٹھتی رہی ہے پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ اِهْكَذَا عَدْرَتُكَ قَالَتْ كَاثَةٌ هُوَ وَ اُوَيْدِنَا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ رَتُو جَمْعُهُ پس جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے تخت کے قریب لائی گئی تو بلقیس کے مصاحبوں میں سے ایک نے تخت کو دیکھ کر بلقیس سے کہا یہ تو آپ کے تخت ہی کی طرح ہے بلقیس نے متحیر ہو کر جواب دیا بلکہ یہ تو ہو بہو وہی نظر آتا ہے۔ بعد بلقیس، سلیمان علیہ السلام کی روحانی طاقت کو مانتے ہوئے اور آپ کی فوق الفطرت پیغمبرانہ قوت کو تسلیم کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمیں پہلے بھی اس بات کا علم تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی خدا کا پیغمبر ہے اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی روحانی بیٹھی طاقت ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔

دوسری آزمائش حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کی یوں کی کہ آپ کے مصاحب اسے ایک محل میں فروکش کرنے کے لیے لے گئے۔ جب ملکہ اس محل کے صحن میں پہنچی تو اس کا فرش ایسے صاف و شفاف نور لرزاں کا بنا ہوا تھا کہ بالکل پانی کا ایک حوض معلوم ہوتا تھا۔ جب بلقیس اس فرش پر سے گزرتے لگی تو اس نے اسے پانی کا حوض سمجھ کر اپنی نیند لیوں سے کپڑا اوپر کھینچ لیا تب حضرت سلیمان علیہ السلام کے مصاحب اس کے عقل کی کوتاہی پر ہنس پڑے اور وہ کھسیانی سی ہوئی۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہ واقع یوں بیان کیا ہے:

قَبْلِ اَدْخُلِ الصُّوْحَ بِفَلَمَّا لَاتَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَنْهَا قَبْلِهَا قَالَتْ اِنَّهُ صُوْحٌ مِّمَّ مَرْدِيْنٍ
قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ ملکہ بلقیس اپنی مادی عقل کی

کو تا ہی اور پیغمبروں کی عقل کل کے کمال کی برتری کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِیْ یعنی میں نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینے سے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ کیونکہ مجھے خود شرمندہ ہونا پڑا۔ اور اب میں آپ کے ہاتھ پر السلام لا کر اپنے رب العالمین پر ایمان لائی ہوں کہ بے شک وہ اپنے واحد پاک خدا کا سچا پیغمبر ہے۔

افسوس ہمارے زمانے کے پیغمبر مزاج علماء تھے اس قسم کی خارق عادت اور قرآنی حقائق کی بہت ناروا تاویلیں کی ہیں اور انہیں اپنے مادی خام خیالات کے ساتھ تطبیق دینے کے لیے توڑ مروڑ کر کھجور کا بچھ بنا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن ہم ان مادہ پرست اندھے علماء کو ان کے جد امجد یورپین مادہ پرست علماء کے آج کل کے نظریات یعنی مشاہدات اور دیدہ تجربات کے ذریعے تمام قرآنی خارق عادت اور معجزات ثابت کر کے دکھائیں گے جن کے علوم اور فنون کے بہ لوگ خوش چین ہیں۔ سو ہم نے سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا قصہ آیات قرآنی سے مفصل اسی غرض کے لیے بیان کر دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پیغمبروں میں سے فن تسخیرات جنات میں بے مثل اور یکمائے روزگار ہو کر رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح جنات کو مسخر اور قید کیا تھا آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی کر سکے گا چنانچہ آپ کی یہ استدعا اس بات پر مشاہد ہے:

قَالَ رَبِّ اعْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ یعنی آپ نے یہ دعا مانگی۔ کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ تو بے شک بہت بخشنے والا ہے۔ عالمین اسم یا وہَّاب کا عمل اس قسم کی تسخیر کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی اس سے تسخیر کا تہہ دست عمل جاری ہوتا ہے۔ بشرطیکہ کسی عامل کمال کی نگرانی اور اجازت سے یہ عمل کیا جائے۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کے وقت ایک جن کو پکڑ لینا اور بلحاظ حضرت سلیمانؑ اسے رہا کر دینا۔ یہ احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔

بات یہ ہے کہ آج کل یورپین سپرچو لیسٹس اپنے حلقوں میں جن شیاطین اور سفلی ارواح کی حضرات کر کے ان سے بہت قسم کے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک علم اپورٹس (APPORTS) کا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے حلقوں کے اندر جن ارواح (SPIRITS) کو حاضر کرتے ہیں، ان کے ذریعے وہ بعینہ اسی طرح دور کی چیزیں منگواتے ہیں۔ جس طرح سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوا یا تھا۔ چنانچہ یورپین سپرچو لیسٹس کے نزدیک (APPORTS) ایک بہت معمولی بات ہے۔ یعنی ارواح بہت دور کی چیزیں اٹھا کر بند کمروں کے اندر لاکر پیش کر دیتی ہیں اور اندر سے بعض چیزیں اٹھا کر باہر لے جاتی ہیں۔ واضح ہو کہ یورپ کے سپرچو لیسٹس کے پاس اپورٹس کا نہایت معمولی قسم کا عمل ہے۔

جس کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کے اپورٹس (APPORTS) کا مظاہرہ نہایت حیرت انگیز تھا۔ کہ کئی سو من کے تخت کو طرفۃ العین میں سینکڑوں میل کی مسافت سے لاکر پیش کر دیا گیا اور اس حیرت انگیز کارنامے سے ملکہ بلقیس کو اور اس کی لاکھوں مشرک آفتاب پرست رعایا کو موحد اور مسلمان بنا لیا۔

مسلمان اگر خواہ سب عقلت سے اٹھ کر اپنے موروثی علم روحانیت کو اپنائیں اور شیر اسلام اگر اپنے دینی دانتوں اور روحانی ناخنوں سے مسلح ہو جائے تو دنیا و آخرت ہر دو کی بادشاہت اور سلطنت اس کے قدم چومے گی لیکن افسوس ہے کہ شیر اسلام اپنے فطرتی ہتھیاروں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور وہ یورپ کے مادی گدھوں کے مقابلے میں مادی طاقت کی دولتیاں چلا رہا ہے۔ بھلا شیر اپنے نرم بے ناخن پنجوں سے گدھے کے سخت آہنی سموں کا مقابلہ کرنے میں سوائے اپنا سر پھوڑنے کے اور کیا کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ کی دولت اندیش اور دانشمند حکومتیں ابندار سے لے کر آج تک شیر اسلام کو اپنے دینی دانتوں اور روحانی ناخنوں سے محروم کر کے بے دست و پا بناتے چلے آئے ہیں۔ اور جب کبھی دیکھتے ہیں کہ یہ شیر تقاضائے قسرت سے پھرتے دانت اور ناخن نکالنے لگ گیا ہے۔ ان کے سیاسی پاسبان اور پولیسنگل نگران ان کے نئے روحانی دانت اور ناخن اپنے مشبوط زنبوروں اور زبردست تمھوروں سے جلدی توڑ مروڑ کر رکھ دیتے ہیں۔

اہل یورپ کا سیاسی فہم اور فراست اور پولیسنگل دوزخیتنی داد دینے کے قابل ہے۔ ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جس طرح بن پڑے مسلمانوں کو اپنی اصلی دینی سپرٹ اور روحانی ہتھیاروں سے عاری اور محروم رکھا جائے انہیں کامل یقین ہے کہ اگر شیر اسلام پھر اپنے دینی دانت اور روحانی ناخن حاصل کر چکا۔ تو پھر ہم مادی حیوان کہیں کے نہیں رہیں گے۔ کہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر مسلمان اپنے خدا کے سچے خادم بن گئے اور ان کا خدا ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو وہ قادرِ قدیر ذات ابابیل پرندوں سے ہوائی جہازوں اور ان کی کنکریوں سے اٹیم بم کا کام لینے لگ جائے گا۔ انہیں اچھی طرح یاد ہے کہ مسلمانوں کے خدا نے فرود مردو کے زبردست جراثیم کو ناچیز مچھروں سے ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا تھا انہیں خوب معلوم ہے کہ فرعون کے لاکھوں فریبوں کی تیز تلواریوں اور چکدار نیزوں اور ہان کے زبردست ساز و سامان اور تیسروں کے مقابلے میں ایک اسڑیلی درویش موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے چوبیس نے کیا کاروائیوں سے انجام دیئے۔ اور کس طرح ایک زبردست پادشاہ کو اپنے لاؤ لشر سمیت اب دگل کے اندر تھس تھس کر دیا تھا۔ غرض مسلمانوں کی آسمانی طاقت کی عہدیت آج تک ان کے دلوں پر چھائی ہوئی ہے اور شیر اسلام کی خوفناک اور مہیب گرج ان کے دماغوں میں آج تک گونج رہی ہے۔ لہذا وہ ہمیشہ سے مسلمانوں سے ان کی دینی اولت اور روحانی ہتھیار چھین لینے کے درپے رہے ہیں۔

چنانچہ ہم اپنے اس خیال کی تائید میں ایک چھوٹا سا واقعہ بطور مثبت نمونہ خروار ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں شاید مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے انجام کی فکر کریں۔

واقعہ یہ ہے کہ مرحوم محمد علی پاشا والٹے مصر کے زلزلے میں مصر کے طالب علم مغربی علوم و فنون سیکھنے کی خاطر فرانس جایا کرتے تھے اور ان کے ہمراہ چند شیخ یعنی مذہبی رہنما اور روحانی پیشوا بھی بھیج دیئے جاتے تھے جو انہیں ساتھ ساتھ تہذیب کی تعلیم اور روحانی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ تاکہ مصری طالب علم مغربی تعلیم سے متاثر ہو کر الحاد اور دسپریت کی طرف راغب نہ ہو جائیں۔ ایک دفعہ فرانس میں ایک اخبار کے نامہ نگار نے ایک صبح ایسے وقت میں جب کہ ہر جگہ برٹ پڑی ہوئی تھی ایک مصری طالب علم کو وضو کے لیے پانی کی تلاش میں پھرتے دیکھا کہ وہ برٹ... کو توڑ توڑ کر وضو کر رہا ہے۔ وہ یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چنانچہ اس نے دوسرے روز فرانس کے ایک اخبار میں اس قسم کا ایک مضمون لکھ مارا کہ اگر مصری نوجوانوں کے جذبہ دین کی یہ حالت رہی تو مغربی مصر تمام یورپ کو غلام بنا لے گا۔ ایسے عزم کی نظیر اور استقلال کی مثال یورپ میں نہیں مل سکتی۔ یہ وہ غزاہم ہیں جو ہٹلر کو اپنی جگہ سے ہلا دیتے ہیں۔ اور ملکوں کو زیر و زبر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مصری طلبہ کے ہمراہ مذہبی شیوخ اور روحانی رہنماؤں کے بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔

غور و فکر کا مقام ہے کہ یورپین لوگ مسلمانوں کی مذہبی سپرٹ اور روحانی قوت سے کس قدر خائف اور ہراساں ہیں کہ دن رات ہمارے مذہبی اعمال اور روحانی احوال پر کڑی نگرانی رکھتے ہیں۔ کیوں کہ مذہبی جذبہ اور روحانی جوش ہی وہ اصلی جوہر ہے جو مسلمانوں کو ترقی کے معراج پر پہنچانے والا ہے۔ مغرب خود تو مذہبوں سے دنیوی حرص و آہ میں اپنا روحانی حواس اور مذہبی سپرٹ کھو چکا ہے۔ اس کے سینے کی ایٹمی بمیں مذہبی آگ کی آغری چنگاری بھی بجھ چکی ہے اور صرف برائے نام اسمی رد احوال پر مذہب کی راکھ ہی پڑی ہوئی ہے۔ جو کبھی کبھار گرجوں کے اندر پادریوں کے خشک وعظ کی پھونکوں اور آرگن باجوں کی چوں چوں سے اُڑتی ہوئی اور دیکھنے والی آنکھوں کو المنا اندھا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کی خفیت اور خالفت کے ہتھکنڈوں سے اگرچہ مسلمانوں کے سینوں کی ایٹمی بمیں سرد پڑ چکی ہیں۔ لیکن ان کے قلب کے کوئلوں میں ایمان کی آغری چنگاری ابھی تک دبی پڑی ہے کہ جب کبھی اسے علمائے عالمین کے ہتھکنڈوں یا فتراہ کا بلین کی موافق ہوا کا جھونکا پہنچتا ہے۔ وہ چنگاری فوراً بھڑک اٹھتی ہے۔ اور ان کے سینے کی ایٹمی بمیں گرم اور دلوں کے تپش دان روشن ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان اگرچہ سیاسی صورتہ میں مدت سے محکوم اور مغلوب ہے اور اقتصادی طور پر مفلس اور مفلوک ہو گیا ہے۔ لیکن جب بھی اس کے سامنے اسلام

کے نام پر کٹ مرتے یا اللہ اور اس کے رسول کے ناموں پر جان عزیز کی بازی لگانے کا سوال آیا ہے تو مسلمان تو جوان سر سے کفن باندھ کر میدان امتحان میں بے تامل کود پڑا ہے اور سینہ تان کر گولیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور خوشی سے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔

اسلام کے اصلی مذہبی پیشوا اور حقیقی روحانی رہنما اپنے پاک ہاتھوں سے دین اور روحانیت کے ایسے محکم شجر طیبہ مسلمانوں کے دلوں میں لگا گئے ہیں۔ کہ تیرہ سو سال سے ابلیس بخلیت بمع اپنے ظاہری و باطنی جنود شیطانیین الانس والجن اپنے طرح طرح کے ہتھیاروں اور اوزاروں سے اُسے دن رات کاٹ رہے ہیں اور کاٹتے کاٹتے ان کے بازو تھک گئے ہیں اور ان کے اوزار کند ہو گئے ہیں۔ اس سے گو ان کی ٹہتیاں کٹ گئی ہیں۔ پتے جھڑ گئے ہیں۔ نہ پھل رہے ہیں نہ پھول۔ لیکن آفرین ہے اسلام کے اس مبارک شجر طیبہ پر کہ ابھی تک اس کا پاک تنا اور مبارک برہم مسلمانوں کے دلوں کی زمین کے اندر بدستور قائم اور قرار ہے اور اس لئے گذرے زمانے میں بھی دنیا کا کوئی مذہب اور ملت اپنے ظاہری اعمال و افعال اور باطنی اعمال میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اسلامی شعائر اور دینی احکام پس پشت ڈال دیئے ہیں۔ اور اخلاقی طور پر بہت گر گئے ہیں۔ اس لیے دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں نے ان کے اچھے اسلامی محاسن اور دینی محامد اپنا لیے ہیں۔ اس لیے مسلمان ان کافروں اور بے دینوں کے ہاتھوں محکوم و مغلوب ہو گئے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا اخلاق شہرہ آفاق تھا۔ اور دنیا کی تمام قومیں ان کی بلندی اخلاق کو دیکھ کر خش خش کرتی اور رشک کھاتی تھیں۔ دور کیوں جائیں۔ ان انگریزوں کے ابتدائی دور حکومت میں مسلمانوں کے کردار اس قدر اعلیٰ تھے، کہ وہ مخالفین اور دشمنان دین سے بھی خراج تحسین حاصل کرتے تھے۔ مسلمان شخصی اور ذاتی مفاد کے لیے بھی تو بھولے سے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بلکہ جس معاملے میں سچائی سے تمام قوم اور ملت کے نقصان کا احتمال ہوتا۔ ہاں بھی راستی کا دامن نہیں چھوڑتے تھے اور قرآن کریم کی مفصلہ ذیل ہدایات پر عمل پیرا تھے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ تَشْهَدًا لِلَّهِ وَلِذَلِكَ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَدْوَارٌ لِّئَلَّا تَكُونَ لَكُمُ الْكُفْرَانُ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَلَّا تَكُونَ لَكُمُ الْكُفْرَانُ بَيْنَ يَدَيْكُمْ** اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے رہو۔ خواہ وہ تمہیں اپنے اور اپنے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے۔ **قوله تعالى: وَلَا تَجْرِمُنَّكُمْ شَنَايُ قَوْمِ عَلَىٰ آفَافٍ لَّئِن لَّوَاغِدٍ لُّوَاغِدٍ لُّوَاغِدٍ لِّلسَّقْوَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ** اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے معاملے میں انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ بلکہ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو۔ یہ بات تقویٰ کے بہت قریب ہے۔

انگریزی غلامداری کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ ضلع مظفرنگر کے ایک قصبہ کاندھلہ میں ایک جگہ پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہوا کہ یہ ہندوؤں کا مندر ہے یا مسلمانوں کی مسجد۔ انگریز مجسٹریٹ نے فریقین کے بیانات سنتے کے بعد مسلمانوں سے نچلے میں پوچھا کہ ہندوؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی صداقت پر آپ اعتماد کر سکتے ہوں اور جس کی شہادت پر فیصلہ کر دیا جائے انہوں نے کہا ہمارے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ اس کے بعد ہندوؤں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بڑی آزمائش کا موقع ہے اور بڑا اہم نہ ہی معاملہ ہے لیکن پھر بھی ایک مسلمان بزرگ ایسے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ شاید وہ اس معاملے میں بھی صداقت سے گریز نہیں کریں گے اور یہ بزرگ مفتی الہی بخش صاحب (شناگر) حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تھے۔ مجسٹریٹ نے ان کے پاس چہرہ چھیڑ کر عدالت میں طلب کیا۔ انہوں نے چہرہ چھیڑنے سے کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ فرنگی کا منہ کبھی نہیں دیکھوں گا۔ مجسٹریٹ نے کہا بھیا کہ آپ میرا منہ نہ دیکھیں لیکن تشریف لے آئیں۔ معاملہ بڑا اہم ہے اور آپ کے یہاں تشریف لائے پتیر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بزرگ تشریف لے آئے اور پٹھیہ پھیر کر عدالت میں کھڑے ہو گئے۔ معاملہ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ اور کہا گیا کہ آپ کا اس معاملے کے بارے میں کیا علم ہے۔ مگر عدالت ہندوؤں اور مسلمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور تمام لوگوں کی نگاہیں آپ کے چہرے پر تھیں اور سب ہمتن گوش تھے۔ اس پاک باز بزرگ نے یوں زبان کھولی کہ:

”صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔“ عدالت نے فیصلہ دے دیا اور جگہ ہندوؤں کو مل گئی۔ مسلمان ایک قومی مقدمہ ہار گئے۔ لیکن اسلام نے اخلاقی فتح پائی۔ صداقت اور اسلامی بلند اخلاق کے مظاہرے نے چند گز زمین کھو کر بہت سے غیر مسلمانوں کے ضمیر جڑیت لیے بہت سے ہندو اسی روز آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور دُور دُور اسلام کی بلندی اخلاق کا ڈنکا بچ گیا۔

ضمیر کے علاوہ مسلمانوں میں علم و فضل اور دین و دانش بھی ایک ایسی مقدس اور قیمتی متاع سمجھی جاتی تھی جس کو کسی قیمت پر بھی خیروں کے ہاتھ فروخت کرنا گناہِ عظیم خیال کیا جاتا تھا۔ ہماری قوم کے سابق علمائے عامل کو اسے اللہ تعالیٰ کا ایک بے بہا قیمتی عطیہ اور قومی امانت سمجھتے تھے۔ خصوصاً کفر، شرک اور فسق و فجور کی بلا واسطہ یا بالواسطہ تقویت اور اعانت میں اس کو صرف کرنا اور کافر حاکم کے نظام میں آلہ کار بن کر اسے استعمال کرنا بڑی قومی خیانت اور ایمان فروشی خیال کرتے تھے۔ اسی طرز کے تیک سیرت اور پاک طبیعت بزرگ مولانا عبد الرحیم صاحب رام پوری تھے (۱۲۳۴ھ)۔ وہیل کھنڈ کے انگریز حاکم مسٹر ہاکنسن نے ان کو بریلی کالج کی درس دندیس کے لیے ڈھائی سو روپے ماہوار

مشاہرہ کی پیشکش کی۔ جو ۱۸۵۷ء سے پہلے آج کے ہزار بارہ سو روپے ماہوار کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا کہ فٹو ٹری ہی مدت میں اس مشاہرہ میں ترقی اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے غدر کیا کہ ریاست سے ان کو دس روپے ماہوار ملتے ہیں۔ وہ بند ہو جائیں گے۔ انکس نے کہا۔ میں تو اس وظیفے سے پچاس گنا زیادہ پیش کرتا ہوں۔ اتنی بڑی رقم کے مقابلے میں ریاست کی یہ حقیر سی رقم کیا وقعت رکھتی ہے۔ انہوں نے اس کے بعد یہ غدر کیا کہ میرے گھر میں بیری کا درخت ہے جس کے بیر بہت لذیذ اور مجھے مرغوب ہیں۔ بریلی میں وہ بیر کھانے کو نہیں ملیں گے۔ ظاہر ہیں انگریز اب بھی ان کے دل کی بات کو نہ پاسکا۔ اس نے کہا رام پور سے بیر لے جانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اور آپ بریلی میں بیٹھے بھی اپنے گھر کے بیر کھا سکتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا۔ ایک بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ میرے طالب علم جو رام پور میں مجھ سے درس لیتے ہیں ان کا درس بند ہو جائے گا۔ اور میں ان کی خدمت سے محروم ہو جاؤں گا۔ انگریز کا دماغ اب بھی بات کی تہ تک نہ پہنچ سکا۔ اس نے کہا میں ان کے وظائف منقر کرتا ہوں وہ بریلی میں آپ سے تعلیم جاری رکھیں اور اپنی تکمیل کرتے رہیں۔ آخر اس باطل اور متقی عالم نے اپنے زکشت کا آخری تیرا ایسا چھوڑا جس کا کوئی جواب انگریز کے پاس نہ رہا۔ مولانا نے فرمایا۔ آپ کی باتیں سب بجا سہی لیکن تعلیم پر اجرت لے کر میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ اس وقت ہندوستان کے مادی فاتح نے ایک پاک باز عالم کے اخلاقی اور روحانی ہتھیار کے ایک ہی عزم کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اور یوں ایک سچے مسلمان عالم نے ایک غیر مذہب عالم کے دل پر اسلام کی بلندی اخلاق کا سکہ بٹھا دیا اور اسلام کے نام کو چار چاند لگا دیئے۔

اس اخلاقی بلندی اور اعلیٰ کردار کا مقابلہ ہمارے اس آخری زمانے کی دانش فروشی سے کیجیے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء زمان اور تہج العلماء نے اپنی غلطی لیاقت اور نجات کو تیلام پر چڑھا رکھا ہے کہ جو زیادہ یولی دے گا اسی کے ہاتھ فروخت کر دیں گے۔ اگر کوئی اسلامی ادارہ سود سے رہا ہے اور کسی نصرانی، یہودی، ہندو اور سکھ ادارے نے ایک سو پانچ لگا دیئے۔ بس اسی کے ہاتھ بک جائیں گے۔ مناسبت موضوع اور ذوق طبع کی بھی کوئی شرط نہیں۔ محکمہ تعلیم کا آڈیٹری پر پولیس اور محکمہ عدیبتہ سی۔ آئی۔ ڈی یا کسی غیر مسلم سیاسی فوجی محکمے کی طرف بطیب خاطر منتقل ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان شاعر جس کی دلولہ انگیر اسلامی تنظیمیں مسلمان نوجوانوں کے سینوں میں اسلامی حیثیت اور فوجی جذبات کا طوفان برپا کر دیتی ہیں۔ باسانی ممکن ہے کہ وہ کل اسی روانی کے ساتھ فوجی بھرتی کے لیے تنظیمیں لکھنے لگے اور اس کی تنظیمیں مسلم نوجوانوں کو طاعت کے جھنڈے تلے لڑنے اور جان دینے کے لیے میدان جنگ میں پہنچا دیں۔

آج اسلام اور دین اس لیے خوار اور بے وقعت نظر آتا ہے کہ علماء مسود یعنی بے عمل علماء اس کے علمبردار اور مبلغ

بنے ہوئے ہیں جن کی نیت صاف نہیں ہے۔ اور دنیوی طمع و لالچ اور سیاسی عقائد ان کا مطلوب اور مقصود ہے ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ گو وہ اپنی تقریروں کو بالترتیب آمیز، دلچسپ قصوں، کہانیوں اور دل آویز نعروں سے دل کش بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی کشش اور دلچسپی نہیں ہوتی۔ اگر ان کی غرض و غایت محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دین کی اشاعت و تبلیغ ہوتی تو وہ ضرور خالق اور مخلوق ہر دو کی نظروں میں مقبول اور منظور ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ مردانِ خدا یعنی اولیاء اللہ کی دنیا میں اور بعد از مرگ بھی عزت اور توقیر قائم رہتی ہے۔ ان کی خاک چومی جاتی ہے اور ان کے مزاروں پر لوگ پروانوں کی طرح گرتے ہیں اور ان کی تصانیف اور محفوظات کا قیامت تک اثر ہوتا ہے اور لوگ اسے سراور انکھوں پر رکھتے ہیں۔ اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین اور اولیائے کابلیں کے پاس علم کا معجز اور معجز ہوتا ہے اور علمائے بے عمل کے پاس علم کا محض خشک بے لذت چھلکا ہوتا ہے۔ اس لیے سکولوں اور کالجوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک علم روحانیت اور تصوف کا شعبہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے اصلی روحانی علماء اور کامل فقہاء کی خدمات حاصل ہونی چاہئیں۔ طاہری علم شریعت اور کسی علم روایت تو طاہری علماء سے کسی طور پر حاصل ہو جاتا ہے لیکن علم تصدیق اور علم ہدایت کتابوں کے کاغذی دستوں اور طاہری کسی عالموں کی زبانی تقریروں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ علمائے عالیین اور فقہائے کابلیں کے سبوں سے سینوں میں بطور نظر و توجہ منتقل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین اور اولیاء کابلیں کو نہ صرف زبانی باتیں، قصے کہانیاں اور قبل و قال ہی عطا کیا تھا بلکہ انہیں نور نبوت و الہام، روحانی طاقت، معجزات و کرامات اور علم تسخیر و دعوات سے بھی آراستہ فرمایا تھا۔ اور انہیں علم تسخیرات اور حضرات کے ذریعے جن، ملائکہ اور ارواح پر حکومت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ اولیاء خالی اہل قبل و قال و اہل شہید نہیں ہوتے بلکہ صاحبِ حال اور دیدہ اہل رسید اور اہل یافت ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نوریت کی صرف خالی روایتی تختیاں نہیں تھیں جنہیں وہ زبانی طور پر بتی اسرائیل کو پڑھ کر سناتے تھے۔ وہ سن کر ہدایت پاتے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نَسَمَ آیاتِ بَیِّنَاتٍ یعنی تو قسم کے باطنی علوم اور روحانی طاقتیں بھی انہیں عطا فرمائی تھیں۔ جن میں سے ایک عصا اور دوم بید بیضا دو مشہور نمونے ہتھیار تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام وقتاً گمراہ خلقت کی ہدایت اور بدخواہ مخالفین یعنی کفار اور مشرکین کی تباہی اور ہلاکت کے نازک موقعوں پر استعمال کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اصلی سرمایہ اور آپ کی نبوت کے ذریعے باطنی نوازیں اور روحانی تیر و کمان قدرت کے یہی غیبی سامان اور ہتھیار تھے۔ جن کے ذریعے فرعون اور اس کی جوارح کو آپ کی عصا سے چوٹی کی ایک ضرب سے دریائے نیل کی خوفناک لہروں کے جوالے آب و گل میں تھس تھس کر ڈالا۔ انہی

باطنی ہتھیاروں کے بل بوتے پر آپ نے قارون جیسے زبردست سر باہہ دار کو قعرِ نذرت میں دبا کر برباد کر دیا۔ سامری کے سحر گو سال سازی کا سبتا ناس کر دیا۔ انہی کی بدولت من و سلویٰ آسمان سے نازل ہونے تھے۔ خشک پتھروں اور جاہل چٹانوں سے پانی کے چشمے ابل پڑتے تھے۔ کڑکڑاتی دھوپ ہیں سایہ کرنے کے لیے بادل ساتھ ساتھ چلتے اور اسی طرح کے بہتیرے قدرت کے کوشمے آپ کے ہاتھ پر نمودار ہوتے جہیں دیکھ کر بنی اسرائیل جیسی جاہل، گمراہ اور سرکش قوم ایمان لائے ہوئے تھی۔ تورات کے خالی کاغذی انبار تو بعد کے یہودی علماء کے پاس بھی موجود تھے۔ اگر انہیں کی بدولت وہ وارثِ انبیاء تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم میں کَمَثَلِ الْيَمَانِيِّينَ اَسْفَاكًا کے خطاب پر غتاب سے کیوں مخاطب فرما کر انہیں ایسے گدھوں سے تشبیہ دی ہے جن کی پیٹھ پر خالی کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ غرض انبیاء علیہم السلام کی وراثت صرف کاغذی، روایتی اور زبانی کسی علم نہیں بلکہ وہ باطنی، نوری، حضوری علم اور روحانی طاقت ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو بلا واسطہ وہی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے وَ عَلَّمْنَا مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا یعنی ہم نے انہیں اپنی طرف سے بلا واسطہ باطنی علم عطا کیا تھا۔ یہی وہ اصلی وراثت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے حقیقی وارثوں اور جانشینوں یعنی علمائے عابلین اور فقہار کابلین اور فضلاء و صالحین کی طرف منتقل ہوتی چلی آئی ہے۔ ظاہری کسی علم کی مثال چراغ کی سی ہے جو تیل، بتی وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے لیکن باطنی علوم اور روحانی طاقت اور نوری حضوری کمالات کی مثال اس بتی رَد کی سی ہے کہ ایک پاؤں سے روشتی، آواز اور برقی طاقت ہزاروں گھروں کے اندر صرف ٹن دانے سے ایک دم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ باطنی علم اور روحانی طاقت توجہ اور نگاہ سے بلا واسطہ ایک دم میں ایک مرشد کامل کے سینے سے ہزار لاکھوں کے سینوں کے اندر طرفۃ العین میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جامی صاحب نے اسی علم کی طرف اشارہ کیا ہے

ترسم کہ شیخ شہر نیابد بصد چلہ

جامی کہ فیض از دوسہ پیمانہ درو یافت

اور مولانا روم صاحب فرماتے ہیں

طعنہ زند بردہ و سحر کند بر چلہ

آں چہ بتبریز یافت یک نظر از شمس دین

یعنی جو باطنی فیوضات اور روحانی برکات ہم نے اپنے پیر حضرت خواجہ شمس الدین تبریزی کی ایک نظر اور توجہ سے پائیں وہ دس دن کے اعتکاف اور چالیس دن کے چلوں پر طعنے اور مسخرے کرتے ہیں۔ سوجب کسی کامل انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہدایت پر مامور فرماتا ہے تو اسے اپنی قدرت کے قلبی نوری خزانوں پر مطلع فرما بلا واسطہ اپنے پاس سے باطنی علوم اور روحانی طاقتیں عطا فرماتا ہے اور اسے اپنی طرف سے جن، ملائکہ اور ارواح

پہر باطنی حکومت عطا فرماتا ہے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی باطنی سلطنت کا حال پہلے بیان کیا گیا ہے۔ سو جس طرح ظاہری بادشاہ کے پاس ظاہری سلطنت اور حکومت چلانے کے لیے سونے، چاندی اور زرد و جواہر کے خزانوں کی ضرورت ہوتی ہے جن سے زندگی کے جملہ لوازمات خریدے جاتے ہیں۔ جب بادشاہ اور حاکم وقت کے پاس اس قسم کا خزانہ بافراط جمع ہو جاتا ہے اور وہ دارالضرب کا مالک ہو جاتا ہے اور اپنے علاقے میں اس کے نام کا سکہ رائج ہو جاتا ہے۔ تو طوعاً و کرہاً اپنے پیٹ کی خاطر ایک جہان اس کا تابع فرمان ملازم، نوکر، خادم اور تابع دار بن جاتا ہے اور تمام لوگ اپنے پیٹ کی خاطر اس کے خدمت گار اور ملازم بنتے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سوائے دو قسم کے ملازم اور نوکر رکھتے پڑتے ہیں۔ ایک سول لائن کے ملازم اور نوکر ہوتے ہیں جن سے ہر قسم کے ملکی اور انتظامی کاروبار میں مدد لی جاتی ہے۔ دوم ملٹری اور فوجی مدد کے سپاہی اور عسکری نوکر ہوتے ہیں جن سے ملک اور حکومت کے دشمنوں اور مخالفوں سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ بعینہ جیب کسی کمال انسان مثلاً کسی نبی یا ولی کو اللہ تعالیٰ باطنی بادشاہی عطا فرماتا ہے تو اسے نیک اعمال، ذکر و فکر اور دعوت کی باطنی دولت یعنی روحانی زرد و جواہر کے باطنی لطیف غیبی خزانے عنایت فرماتا ہے۔ یعنی کمال انسان کے نیک اعمال، طاعت، عبادت، ذکر، فکر، تلاوت اور دعوت وغیرہ سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی لطیف مخلوق یعنی جن، ملائکہ اور ارواح کی غذا اور توراہ کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِلَيْهِ يَجْعَدُ الْكَاِمِرُ الطَّيِّبُ دَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں پاک کلمات (کے انوار) اور عالی صالح (کے انوار) اس کی طرف بلند ہوتے ہیں۔

نیز ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ فرشتوں اور ملائکہ کی غذا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذامرتکم بربیاض الجنة فادعوا فیہا یعنی جب کبھی تمہارا اباغ جنت کی جانب گذر ہو تو اس میں چرنے لگ جایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا حضرت! وہ جنت کا باغ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: حلقة الذکر یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حلقے۔ سو معلوم ہو گیا کہ مومنوں کے باطنی نفوس، قلوب اور ارواح کی غذا بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کا نور ہوتا ہے۔ **الْاَبَدِ شَرِ اِدْلِهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ**۔ یعنی محض اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے قلوب سیر ہوتے ہیں اور انہیں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نہیں دیکھتے کہ بھوک اور پیاس سے انسان پر لبتیان خاطر اور بے قرار ہوتا ہے اور جب اسے کھانا پیتا مل جاتا ہے تو وہ ہر طرح سے خاطر جمع اور مطمئن ہو جاتا ہے نیز ارشاد ربانی ہے کہ **مَنْ آخَذَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا**۔ یعنی جو ہمارے ذکر سے اعراض اور کنارہ کرتا ہے اس کی معیشت اور روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، فکر اور تلاوت وغیرہ چونکہ باطنی غذا اور اس کا

حصول روحانی معیشت اور روزی ہے۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض اور کنارہ کرے گا اس کی روزی ضرور تنگ ہو جائے گی۔ ورنہ ویسے ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر سے اعراض اور کنارہ کرنے والے دنیا دار اور مال دار لوگ دیکھے جاتے ہیں۔ اور ان کی ظاہری روزی اور معیشت کشادہ اور فراخ ہوا کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض اور کنارہ کرنے سے دنیا کی ظاہری تنگی لاحق ہوتی تو دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے ہی دولت مند اور آسودہ حال نظر آتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل لوگ دنیا میں مفلس نظر آتے حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہوا کرتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام حق نظام میں سخت اشکال پیدا ہوتا ہے۔

حکیر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی رزق کا قرآن مجید میں دو مختلف جگہ ذکر فرمایا ہے **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ آيَاتِنَا رِزْقُهَا** یعنی نہیں ہے کوئی جانور روئے زمین پر مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے جہیں بلا امتیاز حیوان کہا گیا ہے اور دوسری جگہ ارشاد ہے **وَفِي السَّمَاءِ سُبُحَانَ رَبِّكَ وَ مَا تُوعَدُونَ** یعنی تم اہل ایمان انسانوں کا رزق آسمان میں ہے اور یہ وہ نوری حضوری آسمانی رزق ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے کہ بہشت میں تمہیں ملا کرے گا اس باطنی رزق کو اس واسطے آسمانی رزق کہا گیا ہے کہ وہ کلمات طیبات اور اعمال صالحات کی صورت میں آسمان کی طرف نوری صورت میں چڑھتا ہے۔ اور وہاں اہل آسمان ملا کرے اور ارواح کی غذا بنتا ہے۔ ان مذکورہ بالا آیات اور احادیث سے ایک سلیم العقل منصف مزاج آدمی ان دو قسم کے ظاہری اور باطنی طعام اور غذا کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور ذہن نشین کر سکتا ہے۔ جب کبھی اہل زمین اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر طاعت عبادت اور نیکی اعمال کی ادائیگی میں سست کمال اور غافل ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے نیکی اعمال کا نور آسمان کی طرف نہیں چڑھتا تو اہل آسمان میں قحط رونما ہو جاتا ہے۔ اور وہ صفیں اور پرے بنا کر بطور نماز استسفار دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ اہل زمین کو ذکر فکر نیکی اور عبادت کی توفیق دے تاکہ ان کی عبادت اور نیکی کا نور آسمان پر پہنچے اور ہماری غذا بنے۔ علاوہ اس کے روزمرہ صدق دل سے اللہ اللہ کرنے والوں کو بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ کس طرح اللہ اللہ کرنے سے دل کو باطنی غذا پہنچتی ہے اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے نور سے معمور اور سیراب ہوتے ہیں۔ یہ بات تو عام طور پر اللہ اللہ کرنے والے بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ انسان جس روز حسب معمول اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وظیفہ ادا کرتا ہے۔ تو اس روز دل بے وجہ خوش و خرم اور بے واسطہ ہنش و ہنناش رہتا ہے حتیٰ کہ ظاہری حواس بھی روشن اور منور ہوتے ہیں۔ دل میں صبر و سکون اور ایک گونہ اطمینان رہتا ہے۔ اگر گھر میں ظاہری طور پر کچھ نقدی اور مال نہ بھی ہوتا ہے بھی دل ایسا مطمئن ہوتا ہے گویا سب کچھ موجود ہے اور

کسی قسم کی پریشانی اور بے قراری لاحق نہیں ہوتی لیکن اس کے برخلاف جس روز انسان کے اپنے روزمرہ کے وظائف عبادات اور ذکر و فکر کا نامہ ہو جاتا ہے۔ اس روز طبیعت بے وجہ پریشانی، دل پڑمردہ اور زندگی بے لطف معلوم ہوتی ہے۔ دل کو ایک قسم کی تنگی اور پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ مال اور دولت کے ہونے ہوئے دل میں حرص اور بے صبری آجاتی ہے۔ دینا کی تمام فصاحتیں مڑھ اور بے رونق معلوم ہوتی ہے۔ دل کمزور اور طبیعت مضطرب ہو جاتی ہے۔ یہ بات عام ذکر و فکر کرنے والوں کو معلوم ہوتی ہے۔ لیکن خواص جن کے ذکر و فکر اور عبادت میں کمال درجے کا صدق اور اخلاص ہوتا ہے۔ اور ان کے ذکر و فکر اور عبادت سے بکثرت نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس باطنی غذا کو ظاہری اور مادی غذا کی طرح معلوم اور محسوس کرتے ہیں اور ان کے لطف باطن کو اس طرح ذکر و فکر سے پوری اور سیری معلوم ہوتی ہے جس طرح وہ ظاہر غذا سے سیر اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے ذکر سے باظراف نور پیدا ہوتا ہے اور وہ نور ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ جنات، ملائکہ اور ارواح کو اپنے پاس آتے اور اپنی مخصوص باطنی غذا پاتے دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی مومن قرآن پڑھنے والا اہل دعوت کسی اہل قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو اہل قبر روحانی اس کے قرآن کی بجا کر اپنی قبر سے اس طرح سر نکال کر جھانکتا ہے اور ثواب فاتحہ اور تلاوت قرآن پاک کی آرزو اور التجا کرتا ہے جس طرح پڑیا کا بچہ اپنی ماں کی آواز سن کر اپنے گھونسلے سے سر نکال کر چوں چوں کرتا ہے اور دانہ دنگالینے کے لیے منہ پھاڑ پھاڑ کر چلاتا ہے۔

اس فقیر کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ یہ فقیر اپنے والد صاحب کے ہمراہ سفر پر جا رہا تھا۔ ان دنوں ہمارے وطن میں موٹر لاریوں کا رواج نہیں تھا۔ ہم اپنے شہر کلاچی سے ڈیرہ اسماعیل خاں کی طرف اونٹوں پر جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ والد صاحب اگلے اونٹ پر کچاوسے میں سوار تھے اور میں پچھلے اونٹ پر کچاوسے میں اونگھ رہا تھا۔ میں نے اس غنودگی کی حالت میں دیکھا کہ والد صاحب کچاوسے سے اتر پڑے ہیں۔ ان کے پاس چادر میں کچھ شیرینی ہے۔ سڑک کے قریب کچھ لوگ جمع بیٹھے ہیں۔ مجھے کچھ تعجب سا ہوا۔ کہ اس اندھیری رات میں سڑک کے کنارے یہ لوگ کہاں سے آگئے ہیں اور والد صاحب کو ان کے درمیان شیرینی تقسیم کرنے کی کیا سوچھی ہے۔ اس حالت حیرت میں میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ ہمارے اونٹ ایک گورستان آیا۔ انہیں دیکھ کر پاس سے گزر رہے ہیں جو کلاچی اور ڈیرہ کے درمیان واقع ہے اور والد صاحب اس وقت ہاتھ اٹھا کر سے فاتحہ وغیرہ پڑھ کر ان اہل قبور کو بخش رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ سڑک کے کنارے جو لوگ مجھے بیٹھے نظر آئے وہ اس گورستان کے اہل قبور روحانی لوگ تھے اور والد صاحب جو شیرینی ان کے درمیان تقسیم کرتے نظر آ رہے تھے وہ اس فاتحہ اور کلام کی باطنی غذائی

صورت تھی۔ جو اس وقت مجھے خواب میں نظر آ رہی تھی۔ غرض اس قسم کے واقعات اور مشاہدات بے شمار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، فکر، تلاوت، عبادت، صدقات اور خیرات وغیرہ کا نور جن، ملائکہ اور ارواح کی غذا بن جاتا ہے۔ اور وہ اس غذا سے بہت خوش وقت اور محفوظ ہوتے ہیں۔ اور غذا پہنچانے والے کے ہر طرح سے مدد معاون، مددگار، ملازم اور خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ باطن میں اس کے نوری لنگر کے ذلیقہ خوار ہوتے ہیں۔

سوائے دعوتِ کامل سالک کو جب باطنی حکومت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے ارد گرد چار قسم کے لطیف غیبی موکلات بطور چوکیدار اور معاون و مددگار لگے رہتے ہیں۔ اول مسلمان جن، دوم ملائکہ اور فرشتے موکلات، سوم ارواح شہداء، چہارم ارواح پاک طیبہ انبیا و اولیاء اللہ۔

انسان کے اندر مختلف باطنی لطیف جیسے مغز در مغز اور پوست پر پوست واقع ہیں جیسا کہ دودھ کے اندر مکھن اور مکھن کے اندر گھی ہوتا ہے۔ اور انسان کے اس خام بیضہ عنقریب کے اندر نفس کا ناسوتی لطیفہ اس طرح زندہ ہو جاتا ہے جس طرح انڈے کے اندر پتہ نمودار ہوتا ہے۔ اور لطیفہ قلب میں لطیفہ روح اور پھر لطیفہ سر و غیرہ سات لطائف پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ لطائف اللہ تعالیٰ کے ذکر، فکر، تلاوت، عبادت، اطاعت، نیک اعمال اور مشاہدِ کامل کی توجیہ سے یکے بعد دیگرے زندہ اور بیدار ہوتے ہیں۔ اور سالک ہر لطیفے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر، فکر اور دعوت وغیرہ میں مشغول ہوتا ہے اور اسی طرح ترقی کرتا ہے۔ سو جس وقت سالک لطیفہ نفس سے دعوت شروع کرتا ہے۔ اور یہ لطیفہ چونکہ مقام ناسوت میں واقع ہے اور جن شباطین اور سفلی ارواح اسی مقام میں رہتی ہیں۔ اس لیے دعوتِ لطیفہ نفس کے وقت سالک کے پاس غیبی لطیف مخلوق میں سے جن حاضر ہوتے ہیں۔ اور اس قسم کی دعوت سے جنات اور سفلی ارواح کی غذا پیدا ہوتی ہے اور وہ مطہج اور فرمانبردار ہوتے ہیں۔ ان ناری مخلوقات کی تسخیر اور حضرات کے دوران اہل دعوت کو سخت مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باطن میں ہر وقت ان سے آسیب اور آزار پہنچنے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اہل دعوت کو ہر وقت باوجود صاحب احتیاط اور محاصرہ رہنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی بے احتیاطی اہل دعوت کے لیے ایک لاندہ وال مصیبت اور رنجت کا موجب بن جاتی ہے جس کا انسداد اور ازالہ بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت لوگ جب تسخیر جنات کے عمل کے لیے خلوت اور چلے اختیار کر لیتے ہیں۔ تو وہ چونکہ کسی عاملِ کامل کی طرف سے مامور اور باذن نہیں ہوتے اور علم دعوت کے قواعد اور قوانین سے جاہل اور ناواقف ہوتے ہیں اور پرٹھنے میں بھی ناقص ہوتے ہیں اور کسی عاملِ کامل کی نگرانی اور سرپرستی کے بغیر عملِ تسخیر میں قدم رکھتے ہیں لہذا مؤکل ایسی بھولی بھٹکی بھٹیروں کو

بہت جلدی اور آسانی سے شکار کر لیتے ہیں۔ اکثر اس قسم کے ناقص عام نا تمام طالب دوران عمل میں دیوانے اور جتنوں ہو جاتے ہیں۔ بعض لاعلاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض قسم قسم کی تنگیوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہو کر عمر بھر کتب افسوس ملتے رہتے ہیں۔ اس لیے طالب کو چاہیے کہ جب تک وہ پہلے اپنے وجود کو تصور اسم آئینہ ذات سے سچتہ نہ کر لے اور پڑھنے کے قابل نہ ہو جائے اور کسی عامل کی اجازت حاصل نہ کر لے ہرگز ہرگز عمل تسخیر جنات کا قصد اور ارادہ نہ کرے۔ بعض طالب ہر دو امر یعنی پڑھنے اور اجازت میں ناقص ہوتے ہیں بعض پڑھنے میں قابل لیکن اجازت میں ناقص ہوتے ہیں بعض پڑھنے میں ناقص لیکن اجازت میں قابل ہوتے ہیں۔ بعض پڑھنے اور اجازت ہر دو میں کامل اور قابل ہو۔ پڑھنے میں قابل اور اجازت میں ناقص کی یوں مثال ہے کہ گویا ایک شخص بندوق چلانے میں ماہر ہے۔ لیکن اس کے پاس لائسنس نہیں۔ اور اجازت میں کامل اور پڑھنے میں ناقص کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص کے پاس لائسنس تو ہے لیکن وہ بندوق چلانے میں ماہر نہیں ہے۔ ہم نے بہت طالبوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ خلوت میں عمل تسخیر کے لیے داخل ہوتے ہیں تو انہیں اتنا ہی میں کچھ فائدہ اور اثر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں خواب یا مراقبے کے اندر انہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار بندوق وغیرہ ہے اور انہیں خواب میں کوئی سپاہی قسم کا آدمی ملتا ہے اور ان سے بندوق چھین لیتا ہے اور ڈاٹتا ہے کہ تم کیوں بغیر لائسنس بندوق چلاتے ہو اور خواب میں انہیں جمع اسلحہ گرفتار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ فوراً رجعت اور رنج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عالم جنونیت کی رحمتیں بے شمار ہیں بعض ناقص طالب بیمار ہو جاتے ہیں اور پستوں تک جنونیت کا آسیب اور آزار چلا جاتا ہے۔

جنات کی دعوت کے وقت مکان میں نیم اندھیرا ہونا چاہیے۔ خوشبو اور بخور بھی مفید ہے۔ جنات کی حضرات کے وقت ایک قسم کی بدبو جو گندھک کے جلنے کے مشابہ ہوتی ہے۔ اہل دعوت کی ناک میں آنے لگتی۔ اور ساتھ ساتھ تصور ہی سی وحشت اور بہیت کلام پڑھنے والے کے دل پر چھانے لگتی ہے۔ کبھی اس پاس کچھ کھڑک اور چوٹ کی سی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ سونے میں جن وغیرہ سینے پر سوار ہو جاتے ہیں جس سے بیدار ہونے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور کابوس یعنی (NIGHT MARE) کی سی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی کان کی لویا انگلی یا جسم کا کوئی حصہ جنات کی چھوت اور مس سے جل اٹھتا ہے۔ کبھی خواب میں ان موکلات کی طرف سے ڈانٹ، لٹکار اور سخت مہیب آواز کان میں سنائی دیتی ہے جس سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی جن موکلات اپنے ہمراہ اہل دعوت کو دروازے پر خواب میں لیے پھرتے ہیں اور نئے نئے عجیب ملکوں

اور ان دیکھے مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ گاہے ڈراؤ نے مہیب خواب دکھاتے ہیں۔ اگر مرشد کامل جلدی طالب کو اس خطرناک منزل سے نہ نکالے اور راہِ نجات نہ دکھائے۔ تو طالب مدتِ دراز تک ان موبدلوں کے برے بکھیڑوں اور سخت الجھنوں میں پھنسا رہتا ہے اور بطور "نرپائے رقتن و نہ چائے ماندن" اس کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس راستے کی مشکلات اور مصائب ہیں جو خام ناقص طالبوں کو پیش آتی ہیں۔ جیسا کہ ضربِ مثل ہے کہ جائیکہ گنجِ امتِ انجیما راستہ۔ لیکن طالب کامل کو اس راستے میں بے شمار فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض طالبوں کو کشفِ جنونی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جن اسے آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتانے لگ جاتے ہیں۔ بعض کو سلبِ امراض کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب وہ مریض پر ہاتھ پھیرتے ہیں یا دم کرتے ہیں تو مریض فوراً اچھا ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے عامل کا تعویذ دعا گو اور دم در و د خوب چلتا ہے۔ لوگوں کو بکڑ بکڑ کران کے پاس مریض کر کے لاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں شفا یاب ہو کر جاتے ہیں بعض عاملوں کو جنات پر روزیہ مقرر ہو جاتا ہے اور جن عامل کے پاس تقدی وغیرہ لاتے ہیں جس سے عامل مستغنی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس منزل کو کوئی منہتی عامل پہنچتا ہے۔ بعض عاملوں کو آسیب زدہ لوگوں سے جن اتارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے یعنی جب کسی آسیب زدہ شخص کو ان کے پاس لایا جاتا ہے۔ تو اگر آسیب زدہ شخص پر اس کا کوئی اپنا آشتی اور مطہج جن مسسط ہوتا ہے تو اس کے دم تعویذ سے فوراً نکل جاتا ہے۔ اور اگر آسیب زدہ شخص پر کوئی اجنبی جن مسسط ہوتا ہے تو اسے نکالنے کے لیے عامل کلام پڑھ کر اپنا کوئی جن بلا کر حاضر کرتا ہے۔ اور اگر آسیب زدہ کا مسسط جن غالب ہے تو عامل کو اس سے قوی تر جن بلانے اور اس کے ذریعے اسے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر عامل کے تمام بلائے ہوئے جنات مریض کے مسسط جن پر غالب نہیں آسکتے اور اسے نکالنے اور اتارنے پر قادر نہیں ہو سکتے تو جن بدستور مریض پر مسسط رہتا ہے بلکہ بعض اوقات عامل پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اسے نقصان پہنچا دیتا ہے۔

جنات کی مختلف قسمیں ہیں۔ اور ان کے آسیب اور آزار بھی مختلف ہوتے ہیں۔ نرض جن کو اور ان کے آزار اور آسیب کو کسی دوسرے جن کے ذریعے اتارا اور زائل کیا جاسکتا ہے۔ انسان کا مادی ہاتھ اس کے لطیف غیبی وجود تک نہیں پہنچ سکتا۔ جنات کے ذریعے بعض وعداوت اور تسخیر و مجت کے عمل کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو غیبی طور پر دکھ سکھ پہنچاتے ہیں۔ زمین پر طیر سیر کرتے ہیں۔ ہوا میں اڑتے ہیں۔ پانی پر تیرتے ہیں۔ آگ میں داخل ہوتے ہیں اور انہیں ضرر نہیں پہنچتا۔ ہندوستان۔ بنگال۔ بھارت اور چین میں اس قسم کے سفلی عامل بے شمار پائے جاتے ہیں یورپ کے سپرچولٹس نے بھی اسی سفلی عمل کو اپنایا ہے اور اسی میں مبتلا ہیں۔ اسلامی تصوف کے کامل عارف شہباز ان قدس کے

نزدیک ان عالموں کی حیثیت لکھیوں اور پروا توں کی سی ہے جیسا کہ حضرت جنید بغدادی صاحب کا قول ہے اذا سراجیت
 رجلاً یطیبق فی الهواء اویعشی علی الماء اویبیا کل الناس و ترک سنتہ من سنتہ رسول اللہ صلعم فاضربہ
 بالتعلین فانہ شیطان وما صد رمنہ فهو مکروا ستند راج ترجمہ، جب تو کسی شخص کو دیکھے کہ ہوا میں اڑتا
 ہے اور پانی پر چلتا ہے اور آگ کھاتا ہے۔ در آل حایکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا ناک ہو تو
 اسے جو توں سے ماریوں کہ وہ شیطان ہے اور جو کچھ اس سے صادر ہو رہا ہے وہ مکر اور استدر راج ہے۔ کسی نے فارسی میں
 اس کا یوں ترجمہ کیا ہے ۷

مرد درویش بے شریعت اگر   سپرد بر ہوا گس باشد
 در چو کشتی رواں شود بر آب   اغماوش کن کہ خس باشد

جنات کے ظہور کا مخصوص وقت غروب آفتاب یعنی شام سے لے کر نصف رات تک ہے۔ ہمارے ہاں تمام
 غیبی مخلوق یعنی جن، ملائکہ اور ارواح کی حاضرات کا سب سے بھاری ذریعہ اور وسیلہ قرآن مجید کی دعوت اور تلاوت
 ہے جس وقت سالک زبانِ نفس سے دعوت شروع کرتا ہے۔ تو عالمِ غیب میں سے جنات اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں
 اور اس سے نوت اور نوت پاتے ہیں۔ اور اس کے وظیفہ خوار اور خدمت گار بن جاتے ہیں۔ اس وقت اگر سالک
 جنات کا حال ہو کر اسی کو منزل مقصود سمجھ لے اور اسی پر غرہ ہو کر سفلی دکان کھول بیٹھے تو آگے ترقی کرنے سے رہ جاتا
 ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب اور وصال سے محروم رہ جاتا ہے۔

ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ دعوت پڑھنے کے وقت اہل دعوت کے پاس جن، ملائکہ اور ارواح حاضر ہوتے
 ہیں اور جس قدر پاک اور لطیف زبان سے کلام الہی پڑھا جائے اتنا ہی زیادہ اس سے نور پیدا ہوتا ہے اور جس قدر
 زیادہ نور پیدا ہوتا ہے۔ اتنے زیادہ لطیف باطنی موکلات اس نور کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور اس
 لطیف غذا سے نوت اور نوت پاتے ہیں۔ چنانچہ زبان عنصری یعنی گوشت کی ظاہری زبان سے نفس کی زبان زیادہ
 لطیف اور پاک ہے جس وقت اہل دعوت نفس کی زبان سے قرآن شریف پڑھتا ہے۔ تو اس وقت اس سے
 ایک قسم کا نور پیدا ہوتا ہے جو جنات کی غذا بنتا ہے اور ایسے دعوت کے پڑھنے والے کے پاس جنات حاضر ہوتے
 ہیں اور اس سے نوت حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ قرآن کی تلاوت فرماتے
 وقت جنات حاضر ہوتے تھے۔ زبانِ نفس سے زیادہ پاک، طیب، طاہر اور لطیف زبانِ قلب کی ہے اور جب طالب
 زبانِ قلب سے دعوت پڑھتا ہے تو اس دعوت سے جو نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ ملائکہ اور فرشتوں کی غذا بنتا ہے۔ اور

ایسے سالک اہل دعوت کے اس نورِ تلاوت کے لینے کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ پاک لطیف زبانِ روح کی ہے۔ زبانِ روح کی تلاوت سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ چونکہ ارواح کی غذا ہے لہذا اس کے لینے کے لیے ارواح حاضر ہوتی ہیں اور اس سے قوت حاصل کرتی ہیں۔ عوام کاالاتعام جو محض گوشت پوست کا ایک ڈھانچہ ہوتے ہیں اور اس عنصری مادی زبان یعنی گوشت کی بوٹی کے سوا اور کسی چیز کو نہیں جانتے۔ انہیں ان باطنی لطیف نمانوں اور ان سے پیدا شدہ انوار اور ان انوار کو غذا بنانے والے مؤکلات کا فائل کرانا ایک نہایت مشکل اور تقریباً محال کام ہے۔ کیوں کہ جس وقت اس ظاہری عنصری زبان یعنی گوشت کی بوٹی سے اللہ تعالیٰ کا پاک غیر مخلوق کلام پڑھا جاتا ہے اور چوں کہ یہی زبان جھوٹ، لغویات، شکایات اور طرح طرح کے کفریات سے آلودہ رہتی ہے اس واسطے بسبب عدم جنسیت و توافق اس تلاوت سے کچھ نور نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن بعض دفعہ اہل دعوت کی زبان عنصری کے ساتھ ساتھ زبانِ نفس بھی دعوت میں شامل ہو جاتی ہے اس وقت دعوت اور تلاوت سے کچھ نور پیدا ہونے لگتا ہے اور جب نفس کا لطیف باطن میں مزگی ہو کر زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت نفس کی زبان پورے طور پر کلام اللہ پر گویا ہو جاتی ہے۔ اور اس سے کافی نور پیدا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اہل دعوت کے پاس جنات حاضر ہوتے ہیں اور اس سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ بہتر یاد رہے کہ نفس کا معنوی طفل جسم عنصری کے مادہ کثیف سے اس طرح کلام و دعوت اور تلاوت اخذ کرتا رہتا ہے جس طرح ماں اور دایہ کے تکرار اور کثرت کلام سے بچہ بولنے لگ جاتا ہے اور گاہے مادہ کثیف کے ساتھ ساتھ طفل معنوی لطیف دعوت میں شریک ہو جاتا ہے لیکن پڑھنے والا اس بات کو معلوم نہیں کرتا۔ گاہے بیداری میں جب جسم کثیف سے دعوت شروع کرتا ہے تو خواب میں یا مراقبے کے اندر اس ذکر اور دعوت کو بچہ لطیف اختیار کر لیتا ہے۔ غرض بن عارف سالک لوگوں کے لطائف ذکر اللہ سے زندہ بیدار ہو کر دعوت میں شریک ہو جاتے ہیں تو ایسی دعوت سے ضرور نور پیدا ہوتا ہے۔ بعض کامل عارف لوگوں کی دعوت کلام اللہ سے اس قدر نور پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے ایک دفعہ ایک لحظہ دعوت پڑھنے کے انوار کو کسی گورستان کے اہل قبور کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو اس گورستان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انوار کی اس طرح موسلا دھار بارش ہو جاتی ہے کہ ہزاروں اہل قبور کی معذب سڑی جلی خشک کھیتی ایک دم میں سرسبز اور شاداب ہو کر لہلہا اکتھی ہے کہ یا تو اس گورستان میں ہر قبور جہنم کا گرم ابلتا ہوا تنور ہوتی تھی۔ یا پل کے پل میں سارا سوختہ سوزان گورستان بہشت بریں کا نمونہ اور کھٹا ہوا گلستان بن جاتا ہے۔ ناظرین کو اس بات سے تعجب نہ ہو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے قدیم غیر مخلوق نوری کلام کی عظمت اور نشان کو اندھے نفسانم لوگ کیا جانتے ہیں جنہیں ناولوں کے فرضی قصوں اور بے ہودہ

فحش افسانوں کے پڑھنے سے تو بڑا لطف آتا ہے لیکن قرآن مجید سننے اور پڑھنے سے ان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید دل اور روح کی باطنی لطیف غذا ہے۔ اور ان لوگوں کے قلوب اور ارواح یا تو مردہ اور بے حس ہیں یا بیمار اور مریض ہیں۔ اور یہ ایک امر مسلم ہے کہ غذا خواہ کتنی ہی عمدہ اور لذیذ ہو۔ بیمار آدمی کو کڑوی اور بدمزہ معلوم ہوتی ہے۔ نفسانی مردہ دل آدمی گبریے کی طرح دنیا کی گندگی کا شہید الہی اور طالب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے نافرمانے مشک اور طلب ہائے عنبر سے ممتہ موڑ کر نفسانی نادلوں کی گندگی کی طرف اس لیے دوڑتا ہے۔ کہ پلیدی اور گندگی میں اسے نفسانی اور حیوانی قوت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے خلاف مشک اور عنبر کی خوشبو اور مہک اس کے لیے موت کا پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے غیر مخلوق نور کا ایک بھرپے پایاں ہے اور تمام دعوتوں سے افضل اور اعلیٰ دعوت تلاوت قرآن مجید ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ یعنی قرآن مجید کی تلاوت تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔

اب ہم تلاوت قرآن مجید کے مختلف مراتب اور مدارج میں بیان کرتے ہیں۔ گو یہ حقائق جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ مردہ دل نفسانی لوگوں کے فہم سے بالاتر ہیں۔ چوں کہ یہ بالکل صحیح ہیں۔ اس لیے بیان کیے دیتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کا کوئی مقبول بندہ ان حقائق سے دوچار ہو جائے اور اپنی حالت اور کیفیت کو اس کے مطابق پا کر خوش وقت اور مصلحت ہو جائے۔ حضرت سلطان اعجازی اپنی کتابوں میں مختلف لطائف کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر سالک ایک دفعہ زبانِ نفس سے یَا اَللّٰہُ کہے جو تمام قرآن مجید کا نعم البدل ہے تو اس کا ثواب اور درجہ ستر ہزار دفعہ اس ظاہری عتصری زبان یعنی گوشت کے لوتھڑے کے ختم قرآن کے برابر ہے اور اگر قلب کا لطیفہ ایک دفعہ یَا اَللّٰہُ کہے تو وہ زبانِ نفس سے ستر ہزار دفعہ ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے اور اسی طرح لطیفہ روح و لطیفہ ستر و شیرہ کو قیاس کر لینا چاہیے۔

اب ہم قرآن کی عظمت، شان اور اس کے نرالے نایم نور کے خیر و برکت اور ثواب کا کچھ حال بیان کیے دیتے ہیں کہ اگر قرآن مجید نوری زبان سے کما حقہ ادا ہو اور اہل کورہ فیض اور برکت اہل قبور کو بھیجے تو اس کے نور سے اہل قبور کی کیا حالت ہو جاتی ہے اور اسے کس قدر خیر اور برکت پہنچتی ہے۔

اس فقیر کی ایک عزیز، مشیرہ تھی جس کا اسم گرامی بی بی رابعہ تھا۔ بڑی نیک عابدہ، پارسا اور سعادت مند لڑکی تھی۔ اس فقیر سے سرورہ کو کمال درجہ کی محبت تھی۔ تو جوانی کی عمر میں بیچاری مرض استسقاء کا شکار ہو گئی۔ اس مرض میں ان کا پیٹ، ہاتھ پاؤں غرض تمام جسم پھول گیا تھا اور ان کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ان کے نزع کے آخری وقت

میں یہ فقیر ان کے پاس موجود تھا۔ اور اس فقیر نے اُس وقت ان کے پاس سورہ یسین پڑھی اور کلمہ طیب اور کلمہ شہادت کی تلقین کی۔ چنانچہ اسی کمزور حالت میں ان کا خاتمہ ہوا اور دنیا سے گذر گئیں۔ مجھے ان کی قبر کے اندر برتنی حالات کا بڑا فکر تھا۔ ان کے فوت ہونے کی تیسری رات میں نے باطنی طور پر واقعہ میں دیکھا کہ میں اپنے تماندانی گورستان کی طرف جو ہمارے گھر کے قریب ہے ہمارے ہا ہوں اور جب میں اس جگہ پہنچا جہاں ہمیشہ مرحومہ کو دفن کیا گیا تھا۔ تو میں نے اُس جگہ کو ایسی حالت میں پایا کہ وہاں ایک ٹوٹا شکستہ مکان ہے اور وہاں ایک ٹوٹی بھولی چارپائی پر ہمیشہ اسی بیماری کی حالت میں تندرنگت اور پھولے ہوئے جسم کے ساتھ زائرہ زائرہ پڑی ہوئی ہے۔ اور مجھے پکار رہی ہے کہ بھائی جلدی پہنچو میں گھبرا رہی ہوں۔ چنانچہ یہ فقیر جلدی دوڑ کر ان کی چارپائی کے قریب پہنچا اور انہیں تسلی دے کر کہا میں ڈرو نہیں میں آن پہنچا ہوں۔ چنانچہ میں ان کی چارپائی کی پاننتی کی جانب بیٹھ گیا اور آیت الکرسی پڑھی اور اس کے بعد سورہ منزل شریف پڑھتی شروع کی۔ سورہ منزل ختم کرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ ٹوٹا ہوا مکان ایک عالی شان محل بن گیا ہے اور معمولی چارپائی ایک خوشنما شاندار پلنگ کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور ہمیشہ کا چہرہ جو دھوپ کے چاند کی طرح چمک اٹھا۔ اور ان کے اوپر رنگ برنگ اور زرق برق ریشمی اور زلفیت کے ملبوس نظر آئے۔ اسی آثار میں چند روحانی عربی لباس پہنے ہوئے ہوئے نظر آئے اور مجھ سے مصافحہ کر کے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد چند اور باطنی حالات اور واقعات پیش آئے۔

یہ واقعہ بیان کرنے سے ناظرین کو محض یہ دکھانا منظور ہے کہ اہل قبور روحانیوں کو کابل اہل دعوت کی تلاوت قرآن اور اس کے نور سے طرفہ الیعین میں کیا کچھ فیوضات اور برکات پہنچتی ہیں۔ اس فقیر نے اس قسم کے بے شمار حالات اور واقعات بالکل ہوش و حواس اور عالم بیداری میں دیکھے اور آرزوئے ہیں کس قدر نادان ہیں مسلمان کہ جب ان کے گھر میں نور قرآن کی اس قدر عظیم الشان دولت جاوے اور وہ اُس سے غافل اور روگردان ہو کر چند روز کی مادی فانی دنیا کی طلب میں حیران و پریشان اور دن رات روال دوال ہیں۔ ان کی اس کوتاہ عقل پر صدافسوس ہے وہ آخرت کے ابدی سردی میرے جو اہرات سے منہ موڑ کر بچوں کی طرح فانی دنیا کی کوڑیوں اور ٹھیکریوں سے کھیل رہے ہیں۔ جب وہ دیکھیں کہ دنیا اور دنیا والے ان سے روٹھ گئے ہیں اور انہیں چھوڑ گئے ہیں۔ وہ کیوں اپنے مولا کی طرف رخ نہیں کرتے جو ہر وقت ان سے یوں مخاطب ہے: **عَبْدِي تَتَعَمَّبِي وَ اِنْسِي بِي اَمَّا خَيْرُ لَكَ مِنْ كُلِّ مَالٍ مَالِي** یعنی اے میرے بندے! میرے ساتھ اُنس حاصل کر اور عیش کر، میں تیرے لیے جملہ ماسوی نعمتوں سے بہتر ہوں۔

قرآن کریم ذاتی انوار کا ایک لازوال باطنی پاور ہاؤس ہے جس کی کلیمی تجلی کی ایک کرنٹ نے کوہ طور کو پاش پاش کر دیا تھا۔ وہی طوفان برق باطنی اس کے حروف اور الفاظ کے ناروں میں ایسا بھی متغی اور مستور ہے۔ کہ اگر اسے دل باور روح کی پاک زبان کے مضراب سے چھیڑا جائے تو وہی نشان پیدا ہو جو اس آیت قرآن مجید میں نمایاں ہے لَوَ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اَدَلِّهِ (ترجمہ) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تو اسے اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھتا۔

افسوس ہے ان بدبخت لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے غیر مخلوق نوری کلام کی قدر و منزلت کو نہیں جانتے یا اس کے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں کمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مذہب اسلام میں نقص و عیب نکالتے ہیں۔ ایسا کرنے سے یہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کی قدر و عزت گھٹاتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم کہتے ہیں اَدَلِّهِ اَكْبَرُ اللہ بہت بڑا ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس کا کلام قدیم اس کا رسول اور اس کا مذہب اسلام بہت بڑی عظمت اور شان والے ہوں۔ دنیا میں آج ایک ہی ایسی آسمانی کتاب موجود ہے جو خود ایک معجزہ ہے اور آفتاب کی طرح خود اپنی عداقت پر شاہد ہے اور جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود بقول وَاِنَّ اِلٰهَ لِحَافِظُوْنَ ذمہ لیا ہے۔ جو تو اسے حرفاً اپنے لائے والے کی طرف سے حفظ و تحریر دونوں طریقوں سے بے کم و کاست صحیح طور پر نقل ہوتی چلی آئی ہے جو اپنی بے مثلی اور کیا فی کا ڈنکے کی چوٹ دعویٰ کرتی ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر مخلوق کلام نہیں ہے تو تمام مخلوق جمع ہو کر اس جیسی ایک سورۃ بنا کر لے آئے۔ سو وہ بے مثل اور بے ہمتا غیر مخلوق نوری قدیم کلام قرآن مجید ہے۔

حاضر آج دنیا میں صرف ایک ہی خدا کا برگزیدہ پیغمبر ایسا ہے جس کی زندگی کی تاریخ متصل اور متواتر اسانید کے ساتھ حفظ و تحریر دونوں طریقوں سے روایت ہوتی چلی آئی ہے جسے دستور العمل بنا کر ہر انسان ظاہری و باطنی، صوری و معنوی اور دینی و دنیوی لحاظ سے زندگی کے تمام شعبہ جات اور مراحل میں کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

سورہ آج دنیا میں صرف ایک ہی ایسا دین موجود ہے۔ جو تمام نبی نوع انسان کے لیے ایک مکمل نظام حیات پیش کر سکتا ہے جس پر عمل کر کے انسانیت ان و سلامتی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف کے اعلیٰ اوصاف سے منتصف ہو کر دنیا میں چین اور آرام کی زندگی بسر کر سکتی ہے اور جو انسانوں کے بنائے ہوئے تمام ناقص نظاموں مثلاً کیونزوم، میٹرولوم، فاسٹوم، میٹروپولیم غرض تمام انہوں کا مکمل جواب ہو سکتا ہے اور جو کیونزوم اور سرمایہ داری کی افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا صحیح اور درست مسلک ہی سکتا ہے اور وہ دین اسلام ہے۔

دنیا کے مذاہب اور مل میں سب سے بچا اور برحق مذہب وہی ہے جس پر چلنے کے بہت ضوابط و شرائط اور بے شمار قواعد و قوانین ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: عَلَىٰ اَللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَهِيَ اَجَارَةٌ بِعِنْيِ اللّٰهِ تَعَالٰى كِي طَرَفِ اِيك سِي دِهَارِ اسْتِه اور اس سے رادھر اُدھر غلط اور گمراہی کے بے شمار ٹیڑھے راستے ہیں۔ سو جو مسافر اور راہرو کسی خاص منزل مقصود تک جانے والا ہو۔ اسے قدم قدم پر احتیاط اور پابندی سے چلنا پڑتا ہے۔ تاکہ راستہ سے بھٹک نہ جائے۔ لیکن ایک آوارہ گرد اور بے مقصد مسافر جس کا کوئی نصب العین اور مقرر منزل مقصود نہ ہو وہ جس طرف چلا جائے اس پر کوئی پابندی نہیں جس طرف منہ آیا چلا گیا۔ ہر طرح سے آزاد ہے۔ دیگر ایک خاص نشانے پر تیر مارنے یا گولی چلانے میں کس قدر کوشش، پابندی اور احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ لیکن بتیر نشانے کے ویسے فضول تیر اور بندوق چلانا کس قدر آسان اور سہل ہے اور ایسا فضول تیر انداز اور ناکامی بے نشانہ بندوق چلانے والا شخص ہر قسم کی پابندی اور قید سے آزاد ہوتا ہے۔ سو جس مذہب اور ملت کی منزل مقصود اور نصب العین اللہ تعالیٰ جیسی محقق، پوشیدہ، غیب الغیب، عقل اور خیال سے دور اور فہم و فراست سے مستور ذات ہوگی۔ اس کا راستہ بہت دور دراز اور بے حد پیچیدہ اور پوشیدہ ہونے کے سبب بے شمار قواعد اور بے حد پابندیوں سے معمور ہوگا۔ کسی ملک کے مذہب اور متمدن ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں بے شمار قواعد اور قوانین جاری اور نافذ ہوں۔ لیکن ایک وحشی اور اور غیر متمدن علاقہ ہر قسم کے قواعد اور قوانین سے آزاد ہوتا ہے اور وہاں دن رات، خون خرابے اور لوٹ کھسوٹ کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اب تمام دنیا کے مذاہب اور مل پر نظر ڈالو جس کثرت کے ساتھ اوامرو نواہی اور قواعد و قوانین مذہب اسلام میں ہیں اور کسی مذہب میں ان کا عشر عشیر بھی نہیں پایا جاتا۔ دنیا بھر کے مذاہب میں سے کسی کو لے لیجیے کسی میں اسلام کے برابر امور اور منہیات موجود نہیں۔ لیکن مذہب اسلام کو دیکھیے کہ آغوشِ مادر میں آنے کے وقت سے لے کر گوشہ لحد میں جانے تک انسانی زندگی کا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی حرکت اور کوئی سکون ایسا نہیں چھوڑا گیا جس پر بے شمار مامورات اور منہیات عائد اور نافذ نہ کی گئی ہوں بلکہ مامورات میں فرض، واجب، سنت اور مستحب کے مرتبے اور منہیات میں حرام، مکروہ اور مکروہ تحریمیہ و تنزیہیہ کے درجے بھی مقرر اور معین فرما دیئے ہیں۔ ایمان کے پانچ اجزا کر دیئے ہیں۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت اور ہر ایک کے ماتحت عدد بالاباب اور فصول مرتب کیے گئے ہیں۔ مثلاً عقائد کو لیجیے۔ اس میں عقائد ذات بھجت، متعلقہ صفات الہیہ اور متعلقہ رسالت وغیرہ الگ الگ ہیں اور ہر ایک میں تقبلہ اور ختیفہ کے دو درجے ہیں۔ عبادات میں ارکان اربعہ کی تفصیل اتنی طبعی ہے کہ انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ مگر فہرست پوری یاد نہیں ہوتی۔ شرائط الگ ہیں۔ ارکان جدا۔ مستحبات الگ ہیں۔ واجبات جدا۔ مکروہات الگ ہیں اور مفسدات جدا۔ پھر سر سے لے کر پاؤں تک بدن کا کوئی عضو کھیل نہ ہو ہر ایک کے لیے خاص عبادت ہے اور بے شمار پابندیاں از قسم اوامرو نواہی ہر قسم پر اور ہر دم میں اس پر فائدہ ہیں۔ معاملات کی فہرست تو اس سے بھی پیش از پیش

ہے کہ بادشاہ سے لے کر ایک مفلس گداگز تک ہر طبقے اور ہر پیشے کا جو شخص بھی ہو اور کوئی بھی کاروبار اختیار کیے ہوئے ہو
مثلاً تجارت، زراعت، صنعت و حرفت غرض کوئی کام اور پیشہ ایسا نہیں ہے جس پر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تفصیل کے ساتھ بے شمار احکام و نواہی اور بکثرت پابندیاں عائد نہ کی ہوں۔ تاکہ اس کے پیشے اور کاروبار سے کسی انسان پر
کسی قسم کا ناجائز و باذنہ پڑے۔ اور وہ ہر قسم کے ظلم و تعدی اور لوٹ کھسوٹ سے محفوظ ہو۔ پھر اخلاق میں نیکیاں و شمائل و
عادات و خصائل کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کو نظر انداز کیا گیا ہو۔ اسی طرح معاشرت میں دنیا کی تمام مخلوقات کیا انسان،
حیوان، نباتات، جمادات غرض تمام مخلوقات کے ساتھ جس قسم کا بہتر سلوک اور برتاؤ ہو سکتا ہے سب کو احکام و نواہی سے
آراستہ اور پیراستہ کر دیا ہے اور مجیر العجز کمال یہ ہے کہ موجودات اور واقعات ہی نہیں بلکہ انسان کی قوت متخیمہ جو محال
سے محال چیز بھی اپنے ذہن سے اختراع کرے۔ ناممکن ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جواز کا فتویٰ عائد نہ کرے
غرض شریعت محمدیہ کے قواعد اور قوانین کا یہ دائرہ اس قدر وسیع ہے جس قدر اس پاک مذہب کی منزل مقصد اور نصب العین
اللہ تعالیٰ کی متعمد ذات کے شایان شان ہو سکتا ہے۔ اور ان سب قواعد و قوانین پر اس دنیا میں اس گئے گذرے زمانے
میں بھی عمل درآمد جاری ہے۔ چنانچہ ہر زمان اور ہر مکان میں دن رات صبح اور تمام ہر وقت آپ اس امت مرحومہ کو اپنے
خالق اور مالک کی عبادت میں مصروف اور مشغول پائیں گے۔ مسلمان قوم خشکی اور تری میں سفر میں ہوں یا حضر میں آپ کو اللہ
تعالیٰ کی عبادت میں سرنگوں اور سجدہ رہتے نظر آئیں گے۔ ریلوں، بحری جہازوں حتیٰ کہ ہوائی جہازوں کے اندر آپ مسلمانوں کو
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے پائیں گے۔ رمضان کا ہیبتہ آتا ہے تو قرنہ نماز اسلام صبح سے شام تک اپنے آپ کو محض اللہ تعالیٰ
کی رضامندی کی خاطر بیٹھو کا اور پیاسا رکھ کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور رات کو تراویح میں اللہ کا کلام سنتے ہیں۔
حج کے زمانے میں ہر سال دنیا کے اطراف و جوانب سے لاکھوں مسلمان کس قدر ذوق شوق اور جوش و جذبے سے دو دروازہ
سفر کی صعوبتیں اور تکلیفیں جھیل کر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی کعبۃ اللہ میں جمع ہوتے ہیں عرب کی سرزمین ان کی تکبیر و تہلیل
اور ان کے نعروں سے گونجتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر سال کے بارہ مہینوں اور دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں ایک لمحہ کے
لیے طواف سے خالی نہیں ہوتا۔ غرض اللہ تعالیٰ کی سرزمین مسلمانوں کی عبادت اس کی حمد و ثنا اور دن رات ان کی تہلیل و
تکبیر کے نعروں سے معمور ہے۔ سچ پوچھو تو اسلام ہی ایک ایسا سچا اور پاک مذہب ہے جس کی صداقت اور سچائی
کے آثار ہر زمان اور ہر مکان میں روز بروز روشن کی طرح نمودار نظر آتے ہیں۔ برخلاف اس کے جب ہم دنیا کے دیگر مذاہب کی
طرف دیکھتے ہیں اور ان کی طرف خیال کرتے ہیں سوائے چند معمولی مامورات اور سہمی رواجی مہومات اور تفریحی عبادات
کے ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے گرجوں، ہندوؤں اور سکھوں وغیرہ کے مندروں اور گرو داروں

میں اگر گانے بجاتے اور راک رنگ کے نفسانی تفریحی مشاغل نہ ہوتے تو بھولے سے بھی کوئی ان میں قدم نہ رکھتا یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ظاہری و باطنی خوبیوں سے متاثر ہو کر دنیا کے تمام مذاہب اور ملل اہستہ اہستہ اور رفتہ رفتہ مجبور ہو کر اسلام کی طرف آرہے ہیں۔ اور ان کے طور طریقے طوعاً و کرہاً اختیار کر رہے ہیں۔ ہندو لوگ ہمدت سے بت پرستی کے فبیح ترین اور ناقص ترین رسم و رواج کے بری طرح پابند چلے آتے تھے۔ اسلامی تعلیم سے متاثر ہو کر اب بت پرستی، مناظر پرستی، مخلوق اور ہر غیر پرستی کو چھوڑ کر خالق پرستی کے قریب آرہے ہیں۔ اسلامی مساوات کو دیکھ کر ذات پات کی اونچ نیچ اور چھوت چھات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے ہیں۔ ہندوؤں میں بیوہ عورتوں کی تشاہی اور عورتوں کی طلاق کا کوئی رواج نہ تھا لیکن اسلام کے صحیح مسلک کی خوبی دیکھ کر اب ان خرابیوں کی اصلاح اور انسداد کر رہے ہیں۔ عیسائیوں میں تکلیف اور کفارے کا غلط عقیدہ جو مدت مدید سے ان کی نجات کا اصل اصول مانا جاتا تھا اور یہ عیسائی اسے بہشت کی راہداری اور سٹیکریٹ تھیال کرتا تھا۔ اسلام کے صحیح مسلک توحید نے اس کی دھجیاں اڑادی ہیں اور یورپ کا تمام سمجھ دار اور تعلیم یافتہ طبقہ آج اس غلط عقیدے سے بیزاری کا اعلان کر چکا ہے۔ ان کے دانشمند اور محقق شناس لیڈر پارلیوں کے خود ساختہ ناقص مذہب کی ریفریشن اور اصلاح کرنے کے لئے نکلتے ہیں۔ چونکہ اس کے غلط اصول اور ناقص قواعد تمام نفسانی پارلیوں کی خود ساختہ قریب کاریوں اور باطل آراء کی پیدوار تھی۔ اس واسطے اس میں منتہی نقص نکلتے رہے ہیں اور آج تمام عیسائی دنیا اس سے بیزار ہے اور برسر پر کار ہے۔ شراب، خنزیر، سود اور بے پردگی کی قبا معلوم ہو گئی ہے۔ بغرض تمام دنیا کی پامی روحیں آج اسلام کے چشمہ آب حیات کے لیے بے تاب اور مضطرب نظر آتی ہیں۔ کیوں کہ قلوب کا اطمینان اور دلوں کا سکون نہ تو اب انستزاکریت کے خشک، بے کیف، الحادی اور مادی نظام حیات میں پایا جاتا ہے۔ اور نہ اب کسی سرمایہ دارانہ، غیر مساویانہ اور ظالمانہ فارونی مسلک میں نظر آتا ہے۔ آج دنیا ہلاکت و نجات و موت و حیات کے سخت بحران میں مبتلا ہے اور اس کشمکش کا نتیجہ یہ ہو گا کہ یا تو مذہب دنیا سے بالکل ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دہریت اور مادیت لے گی۔ انسانیت حیوانیت کے درک میں گر جائے گی اور باطنی اور معنوی موت مرحائے گی۔ اور دنیا میں ہر جگہ انسان نما حیوان نظر آئیں گے۔ یہی وہ زمانہ ہو گا جسے قرآن کریم اور احادیث شریفہ نے دابۃ الارض کے خروج اور دجالی دور کی حیوانیت اور گدھے پن سے تعبیر کیا ہے اور یا اگر کسی عیسوی کے نزول اور خروج سے دنیا کے تین مردہ ہیں پھر روح القدس کی مذہبی اور روحانی زندگی نمود کر آئے اور دنیا سے اسلام یا اسلام جیسا کوئی نیا صحیح نظام اختیار کر لے جو دنیوی لوٹ کھسوٹ سے جمع کردہ سرمایہ داری کو ختم کر دے اور انسانی زندگی کا مقصد عبادت اور معرفت قرار دے۔ اور انسانیت، حیوانیت و مادیت سے عروج کر کے ملکوتیت کے

کے اعلیٰ اخلاق سے متخلق اور عبودیت کی پاک صفات سے متصف ہو جائے۔ اور دنیا میں مسادات و اخوت اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہو۔ اور ظلم و تعدی، جبر و استبداد، بیجا لوٹ کھسوٹ، انجمنی تعصب، نسلی امتیاز اور برتری، حرص و آرزو، جوع الارض اور فاقہ و تنگدستی سے فرعونیت و فرعونیت سے دنیا پاک و صاف ہو جائے۔ اس وقت دنیا بہشت بریں کا نمونہ بن جائے گی۔ اور یا اگر شامت اعمال یا صورت تا در گرفت "والا معالہ بن گیا تو دنیا اپنی سائنس اور جدید علوم کی روشنی طبع میں ایک لازوال عذاب اور غیر مختتم وبال میں پھنسی رہے گی۔ حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھ کی لگائی ہوئی اور پھیلائی ہوئی آگ اور دھوئیں میں دم گھٹ گھٹ کر ختم ہو جائے گی جس کی پیشین گوئی قرآن مجید پہلے کر چکا ہے: **يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ** (ترجمہ) جس روز دنیا ہلک و دھوئیں سے بھر جائے گی اور وہ دھواں ہر جگہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ اس وقت یہ بہت الم ناک عذاب ظاہر ہو گا۔

شانِ قرآن

سورہ رحمن میں مخلوق پر اپنے آلاء و نعمات کو ظاہر کرنے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں میں سے قرآن کو اول و برجے میں رکھا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: **الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ** یعنی اللہ تعالیٰ رحم الراحمین کی پہلی اور اولین کمال ہر بات پر ہے کہ اس نے انسان ضعیف البیان کو اپنے کلام کی تعلیم دی۔ اسے اسی غرض کے لیے پیدا کیا اور اپنی صفت مشکلی سے گویا فرمایا۔ ان آیات سے چند عجیب و غریب اسرار و معارف مخرج ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ **الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ** سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن کا وجود تخلیق آدم سے پہلے ظہور پذیر ہوا ہے جس سے قرآن کے غیر مخلوق ہونے کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: **كُنْتُ بَيْنَ ذَاكَ كَانَ الْكَلِمَةُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ** یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب کہ آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھا۔ آپ کا یہ ارشاد اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے مورخ و اوار الہی اور نشان نبوت اور نزول وحی سے سرفراز تھے یعنی آپ روز نازل ہیں اور ان سے بھی پہلے وحی الہی سے بلا واسطہ مستفیض اور بہرہ یاب تھے۔ یا یوں کہیے کہ آپ کا وجود مسعود روز نازل اور یوم نبیاق سے بھی پہلے قرآن کی غیر مخلوق نوری صورت سے جو کہ ابھی

حروف و صوت کے کالبد میں نہیں پڑی تھی۔ بلا واسطہ مقبتیس اور منور تھا۔ قرآن کی اس غیر مخلوق نوری صورت کی طرف اللہ تعالیٰ نے جابجا قرآن کریم میں اشارے فرمائے ہیں **وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مَبِينًا لِّعَلَىٰ آسَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین نازل فرمایا: **وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ** یعنی آسے مومنو! اس نور کی تابعداری کرو۔ جو ہم نے اپنے نبی کے ہمراہ نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو اگر اللہ تعالیٰ کا کلام مانا جائے تو اسے قدیم اور غیر مخلوق ماننا لازم آتا ہے۔ کہوں کہ کلام اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اور کلام کی ذات متکلم قدیم سے کسی طرح جدا نہیں ہو سکتی۔ آفتاب ذات متکلم نے حسب کائنات قلوب پر اپنے کلام کی تجلی فرمائی۔ تو اس کلام قدیم کی تجلی اور پرتو سے انسان میں نطق اور گویائی کی صفت پیدا ہوئی اور وہ **عَلَّمَهُ الْبَيَانَ** کی نشان سے نمایاں ہوا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کی جامعیت کے باعث ہی وہ اللہ تعالیٰ کا منظر اتم اور حقیقہ اعظم ہے جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے: **خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ** یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے "یعنی اپنی صفات سے منصف فرمایا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک اور منزہ ہے چنانچہ انسان میں ہر روز اللہ تعالیٰ کی ایک نئی نشان ہے اور من جملان کے ایک نشان یہ ہے کہ انسان اس کی صفت کلام کے پرتو اور تجلی سے دیگر جملہ حیوانات سے ممتاز تھا۔ کلام اور ابوالبیان ہے۔ اسی سورہ رحمن کی اگلی آیت **الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ** کی تفسیر اس مطلب کو اور بھی صاف اور واضح کر دیتی ہے کہ جس طرح سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں۔ اور ان کی مختلف گردش سے چاند کی تیس تا پچیس پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ کا جب ازل سے آفتاب کلام چمکا تو اس کلام قدیم کی تجلی سے انسان کے وجود میں نطق اور گویائی کا ملکہ پیدا ہوا۔ اور انسان کی زبان پر تیس تا پچیس تار نچول کے مطابق تیس عدد حروف بھی جاری ہوئے جس کے ذریعے حضرت انسان کے قلوب میں حروف اور اصوات کی صورتیں نمودار ہوئیں۔ چنانچہ جملہ اقوام عالم کی مختلف زبانیں ابھی تیس حروف کی ترکیب اور جوڑ توڑ سے ماخوذ ہیں۔ اور آج دنیا میں جو تقریباً چار ہزار باریج سو کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سب کے حروف بھی تقریباً ہی تیس حروف ہیں اور اگلی آیت **وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ** بتا رہی ہے کہ تیس طرح آفتاب کی روشنی سے رات کو اجرام فلکی یعنی کواکب اور ستارے اور دن کو اجرام ارضی یعنی شجر و حجر وغیرہ نمودار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آفتاب کلام قدیم کے نوری پرتو سے نفس اور آفاق کے لیل و نہار میں ایشیا اور ان کے حقائق انسان پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ ورنہ اگر انسان میں بلکہ نطق و بیان نہ ہوتا اور کلام کے ذریعے انسان ایک دوسرے پر اپنے دل کے خیالات کا اظہار نہ کر سکتے تو تمام انسانی دنیا جہل اور نادانی کے ایک تنگ و تاریک ماحول میں گرفتار رہتی اور انسان ہر قسم کی عقل و علم و دانش کی روشنی سے محروم رہتے۔ انہیں یہ اس ذات رحمان مہی سبحان کا عالم انسان پر قرآن

نازل فرمانے کا بڑا بھاری فضل و احسان ہے کہ ایک تو اس کے وجود میں عَلَّمَهُ الْبَيَانَ سے نطق اور گویائی کے ذریعے زمین ہموار کر ڈالی اور الرَّحْمٰن عَلَّمَ الْقُرْآنَ یعنی اپنے کلام کے نزول سے سرفراز اور ممتاز فرمایا۔

یہی حروفِ تہجی ہی اصل الاصول ہیں جن سے کلام کی بنیاد پڑی اور ان کی ترکیب اور ترتیب سے انسان نے اشیاء کائنات کو مناسب اسماء سے موسوم کیا اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے تہم ذاتی، صفتی، اسمائی اور افعالی صفات سے انسان کو روشناس فرمایا اور وہ عَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ کلمہ کے خطاب سے سرفراز ہوا اور ملائکہ سے گونے سبقت لے گیا۔

یاد رہے کہ علم الحروف دنیا کے تمام علوم میں سے نہایت اعلیٰ، افضل اور بہت دقیق اور عمیق علم ہے۔ کیوں کہ یہی حروف ہی وہ سابق عناصر ہیں جو انسان کے اندر فطرتی اور قدرتی طور پر دیتے تھے، عالم کلام اور جہان بیان کی تخلیق کا باعث بنے ہیں انہی کے ذریعے انسان میں علم و معانی کا ظہور ہوتا ہے اور تمام فطری واردات اور باطنی خیالات کا اظہار انہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ چنانچہ اکثر قرآنی سورتوں کے آغاز میں جابجا حروفِ مقطعات صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ وہ قدیم ازلی، ابدی اور قدرتی غیر مخلوق کلام ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ غیر مخلوق زبان خالی مخلوق کی کوتاہ سمجھ اور کم فہم کے لیے قدم کے افق اعلیٰ سے حدوت اور امکان کی منزل اسفل میں اترنے کو تھی اور اس کا پہلا لطیف قدم جو کہ ابھی حدوتِ صوت والفاظ کے گرد و خبار سے کسی قدر پاک اور صاف تھا۔ تو آفتاب کلام قدیم کی شعائیں ان حروفِ مقطعات کی دھیمی کرنوں میں نمودار ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک توری مقال اور اس کے غیبی منزہ حال کو صرف نہی کی ذاتِ بابرکات ہی سمجھ سکتی ہے یہی اس بی اُمّی رقداء ابی و اُمّی، صاحب اُمّ الکتاب کی اُمیت تھی۔ جو کہ اس علوم ذاتِ حق و قیوم سے ماخوذ لیکن تمام کسی علوم سے منزہ اور محصوم تھی۔ اسے کہتے ہیں تلمیذ الرحمن اور استادِ کل ہوا در شاگرد کسی کا نہ ہو۔ اسے انگریزی میں *Teacher of all and pupil of none* کہتے ہیں۔ قدرت یہاں کس طرح اپنا جلوہ عیاں طور پر ظاہر فرماتی ہے اور اسباب کی آستین چڑھا کر اپنا لائقہ عیاں اور عریاں طور پر دکھاتی ہے کہ اس کی تعلیم لہٰذا ہے اسباب اور تہم و کسب کو دھل نہ ہو۔ اور اس غیر مخلوق قدیم کتب کا تلمیذ کسی مخلوق استاد کی تعلیم کی بار منت کا مرہون نہ ہو حافظِ شیرازی فرماتے ہیں:

بگاریمن کہ بہ کتب نہ رفت و خطا نوشت
بہ غمزد نکند آموز صد مدرس شد

ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں:

نبی اُمّی دَامَ الْکِتَابِ دَرَسِ دہی
علیم اول و کثافت راتر ما ادھی

دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سیاسی حاکموں، خصوصاً فوجی افسروں کو جب کبھی حکومت وقت کی طرف سے خاص خاص پوشیدہ اسرار اور نہایت مخفی بھید کی باتیں اور پوٹیکل حالات تاروں یا لاسکلی کے ذریعے پہنچانے مقصود

ہوتے ہیں۔ ان کی ظاہری صورت اور طرزِ ادا ایسی اجنبی اور انوکھی ہو کر تھی ہے کہ سوائے مخصوص افسروں کے انہیں اور کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں تک کہ خود ڈاک کے منشی، تار بابو اور لاسٹکی کے کارکن بھی انہیں نہیں سمجھ سکتے۔ اور وہ یا تو حروف مفردات یا خالی اعداد کی شکل میں بعض مروز اشارات ہوا کرتے ہیں۔ غرض قرآنی حروف منقطحات بھی اجنبی اور قدیم زبان کے تہبیری مروز اشارات اور مخفی نکات ہیں جسے محض نبی کی عقلِ کل یا ان کی طفیل ان کے خاص جانشین ہی سمجھ سکتے ہیں اور بس۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ بقرہ لائے۔ اور جبرائیل بولے الف، لام، میم تو آپ نے فرمایا عَلِمْتُ یعنی میں سمجھ گیا، تو جبرائیل نے دریافت کیا۔ مَا عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔

غرض قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک نوری قدیم غیر مخلوق زبان ہے۔ لیکن اس کا نور فاعل لوگوں سے بے شمار حجابوں کے اندر مخفی اور نہماں ہے۔ فَوَلَّعْنَا عَلَىٰ وَاذًا قُرْآنَ الْقُرْآنِ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَتَرَجَمَهُ، اور اے ہمارے نبی! جس وقت تو انہیں قرآن سناتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے طرح طرح کے حجاب اور پردے ڈال دیتے ہیں۔ اور ان کے دلوں پر غفلت کے تالے لگا دیتے ہیں۔ تاکہ وہ کچھ نہ سمجھ سکیں۔ اور ان کے کانوں میں گرانی ٹھونس دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ نہ سنیں۔ غرض مذکورہ بالا آیت میں نفوس، قلوب اور ارواح کے مختلف حجابوں اور پردوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو فاعل انسان اور قرآن کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ انہیں دیکھتے کہ سی بڑے پاور ہاؤس سے لاکھوں دولت کی بجلی اگر کسی تانبے کی تار میں سے دوڑائی جائے تو بڑے اور ریشم کی ایک معمولی تپتی تہہ اس کے اثر کو نازل کر دیتی ہے۔ سو قرآن کی غیر مخلوق قدیم نوری زبان کی برقی باطن کی تبلیغ نشان بجلی حروف اور الفاظ کے تاروں میں مخفی اور نہماں ہے۔ لیکن فاعل نفسانی انسانوں کے جسم اور زبانیں چل کر طرح طرح کے مخالف اور بالغ اثر مادوں سے طوت اور آلودہ ہوتی ہیں۔ لہذا قرآنی نور کو انسانی جسم کے اندر جاتے نہیں دیتے جیسا کہ آیا ہے: كَلَامُ اللَّهِ شَيْءٌ طَاهِرٌ لَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِمَكَانٍ طَاهِرٍ يَعْنِي كَلَامُ اللَّهِ أَوْرَاسُہم اللہ پاک چیز ہے اور بجز پاک جگہ کے قرار نہیں پکڑتا۔ اور یہ بھی آیا ہے۔ بہت لوگ کلام اللہ کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ یعنی گلے کے نیچے جو دل ہے۔ اس میں نفوذ نہیں کرتا۔ اور یوں بھی روایت ہے کہ بہت لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن انہیں لعنت اور ٹھپکار کرتا ہے۔ سو قرآن کریم کی صورتیں مختلف ہیں اور اس کے پڑھنے کی

زبانیں اور جیسے الگ الگ ہیں۔ اسی اختلاف کی وجہ سے قرآن کے درجے اور مرتبے مختلف بن جاتے ہیں۔ اور ان کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک نورہ قرآن ہے جس کی شان اس آیت سے نمایاں ہے کہ "اگر وہ پہاڑ پر بھی نازل ہوتا اس کے اثر سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے"۔ اور وہ بھی قرآن ہے جو اللہ پر صحنے والے کو لعنت کرتا ہے۔ عرض اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے نام کے انوار اور اس سے غفلت اور ظلمت کے جبابوں کا ذکر ان دو مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اول آیت نور یہ ہے: **اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَمِيشْكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي شَجَرَةٍ الزُّجَاجِ كَانَهَا كَالذُّكْبِ الَّذِي يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ تَرِيَّتُونَ فِيهَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ أَوْ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** اور وہ آیت جس میں ظلمت غفلت کا بیان ہے یہ ہے: **أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لِّجِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ تَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ يَهِيَ أَيْتٌ فِي أَسْمِ اللَّهِ** کے نور کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں ذکر اللہ سے غفلت اور ظلمت کے جبابوں کا بیان ہے۔ **اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**... الخ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہرگز نہیں ہو سکتی کیوں کہ اللہ تعالیٰ نور اور ظلمت کی تشبیہوں اور مثالوں سے پاک اور منزہ ہے اور وہ نور اور ظلمت دونوں کا خالق ہے جیسا کہ **وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ** سے ظاہر ہے جس کی تشریح کسی قدر ہم عرفان حصہ اول میں کر آئے ہیں۔ سو اس نور اور ظلمت کے تفاوت اور اختلاف کی وجہ سے ذکر اللہ اور کلام اللہ کے مراتب اور تاثیر میں فرق آجاتا ہے۔ ان مختلف درجات کے سبب قرآن کے مختلف اہم اور مختلف قسم بیان کیے گئے ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ سے قرآن کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ کہیں قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن عظیم، قرآن حکیم، کتاب عزیز اور کتاب کنون کے مختلف القاب دیئے گئے ہیں۔ اور یہ القاب عمل نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے یہ مختلف اسماء قرآن کی مختلف اقسام اور صفات کے حامل ہیں جنہیں ہم یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ الگ الگ آیتوں میں بیان کرتے ہیں۔

۱۔ قرآن کی ایک صورت وہ بھی تھی جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی اور اس میں ہمیشہ کے لیے محفوظ اور محفوظ ہو گئی۔ اور قرآن آپ کو ہمیشہ کے لیے پیغمبر کو شمشیر و تکرار کے یاد رہ گیا تھا اور کبھی نہیں بھولتا تھا۔ حالانکہ ایک شاعر جب چند شعر کہتا ہے۔ جب تک ان اشعار کو لکھ نہ لے وہ قرآن نہیں سے اتر جاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ نظم کا یاد رکھنا تسبوت نثر کے بہت آسان ہے اور قرآن تمام نثر ہے جس کی یاد اور حفظ بہت مشکل ہے۔ چنانچہ ابتدا سے وحی میں منہور کو یہی خوف لاحق ہو گیا تھا اور آپ قرآن کے نزول کے بعد

خوفِ نسیان کی وجہ سے اس کو بار بار تکرار کرنے لگے تھے کہ اگر قرآن مجھے یاد تر رہا اور میں اُسے بھول گیا تو میں اسے لوگوں کو کیوں کر سناؤں گا۔ اور قرآن کتاب کی صورت میں کیوں کر جمع ہوگا چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہیں تکرار کی تکلیف سے منع فرماتے ہیں۔ اور قرآن کے حفظ اور جمع کرنے اور بیان کرنے کا ذمہ خود اٹھانے میں جیسا کہ ارشاد ہے لَا تُحْرِكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْكَ جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (ترجمہ) اے ہمارے نبی! قرآن کا رکنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ پس جب نزول اور وحی کی صورت میں قرآن پڑھ لیا جائے تو اس قرأت کی تابعداری تبعا کرو اس کا دوبارہ بیان کرنا ہمارے ذمے ٹھہرا۔ غرض یہ قرآن کا پڑا بھاری اعجاز ہے کہ جس پر نازل ہوا اس کے مغز یعنی دل اور روح کے اندر تر گیا۔ قرآن کی یہ نرالی شان اب بھی موجود ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب کسی کے دل اور روح میں اتر جاتا ہے تو بن پڑھے اور تکرار کے یاد رہ جاتا ہے اور ہمیشہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بے شمار ہیں کہ دل اور روح کی لطیف زبان تمام قرآن کو ایک طرف العین میں ختم کر ڈالتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت مشہور ہے کہ آپ ایک رکاب سے دوسری رکاب میں پاؤں ڈالنے کے وقفہ میں قرآن ختم کر لیتے تھے اس سے بالکل تعجب نہیں کرنا چاہیے۔

تذکرۃ الاولیاء میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت مذکور ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ کہ میں نے ایک ولی اللہ کو دیکھا کہ اس پر آسمان سے نور کی بجلی ہوتی تھی۔ پس میں حصول فیض و برکت کی غرض سے اس کے پیچھے ہو گیا اور جہاں زمین پر اس کا قدم پڑھتا تھا۔ میں بھی تبرک کے طور پر اس کے قدم پر قدم رکھتا جاتا تھا۔ آخر اس نے مرط کر میری طرف دیکھ کر کہا کہ اے نادان! جب تک تو میرے جیسے عمل نہیں کرے گا۔ غالی میرے قدم پر قدم رکھنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ خدا جانے یہ کونسا ایسا عمل کرتا ہوگا۔ اس نے پھر میری طرف مرط کر کہا کہ میرا عمل یہ ہے کہ میں روزانہ ستر بار قرآن کریم ختم کرتا ہوں۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ شخص خیال میں قرآن اتنی دفعہ پڑھ لیتا ہوگا۔ ظاہر طور پر تو یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ اس نے پھر میری طرف مرط کر کہا کہ میں خیال سے نہیں بلکہ لفظاً اور عبارتاً قرآن پڑھتا ہوں۔ سو اس طرح بھی قرآن پڑھنے کی صورت ہے۔

ایک دفعہ ایک درویش محمد یار نامی تھے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ میں جوانی میں حضرت سلطان العارفين رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اس خیال سے حاضر ہوا کہ میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ حضرت کے مزار پر زائر جو مراد لے کر جاتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں یہ مراد دل میں لے کر حاضر ہوا کہ حضرت مجھے اپنی اصلی صورت میں زیارت سے مشرف فرمائیں۔ میں کسی روز اسی خیال سے وہاں ٹھہرا رہا۔ مگر مجھے دورانِ قیام آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ اور میں ناامید ہو کر وہاں سے

پچھلے پہر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا۔ اور دل میں خیال کیا کہ یہ محض غلط پراپیگنڈہ ہے کہ حضرت نزار کی دلی مراد معلوم کر کے پوری فرماتے ہیں۔ رات کو میں رستے میں ایک مسجد کے اندر شب باش ہو گیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دوبارہ شریف کے اندر موجود ہوں اور وہاں سے رخصت ہونے کی تیاری میں ہوں۔ میں نے خواب کے اندر دل میں کہا کہ چلو آخری بار حضرت کے مزار کی زیارت کر لوں پھر گھر کو روانہ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں اسی خیال سے محل کے اندر داخل ہوا۔ تو دیکھا کہ وہاں کوئی مزار وغیرہ نام کو موجود نہیں ہے بلکہ ایک پلنگ پڑا ہوا ہے جس میں اس پلنگ کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے چہرہ مبارک سے نقاب اٹھا کر مجھے فرمایا کہ محمد یار مجھے دیکھو دنیا میں میری یہی صورت تھی جو اس وقت تم دیکھ رہے ہو۔ محمد یار نے بیان کیا کہ خدا کی قسم میں ایک جاہل مطلق اور آن پڑھ آدمی ہوں لیکن آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی میرا قرآن جاری ہو گیا۔ اور میرے اندر قرآن اس طرح پڑھا جانے لگا جس طرح پڑھے ہوئے حافظ پڑھتے ہیں۔ اور میں وہ قرآن ہوش و حواس کی حالت میں استغراق کے اندر پڑھتا تھا اور ساتھ ہی کہ یہ بھی جاری تھا۔ محمد یار نے بیان کیا کہ مدت تک میری یہ حالت جاری رہی۔ اور جوں ہی میں باطن کی طرف متوجہ ہوتا مجھے غیرت حاصل ہوتی۔ اور میرا قرآن جاری رہتا۔ اس بار سے میں اس فقیر کا اپنا بھی تجربہ ہے جو اسی کتاب کے اگلے صفحات میں انتشار اللہ بیان کیا جائے گا۔ عرض قرآن کی یہ نشان اب بھی موجود ہے اور خاصان خدا میں مروج اور جاری ہے۔ غافل مردہ دل اور نادان لوگ قرآن کی اس خدائی نشان کو کیا سمجھ سکتے ہیں۔

۲۲ دوسری صورت قرآن کریم کی یہ مذکور ہے کہ اس نوری مخفی قرآن کو نفسانی ناپاک لوگ ہرگز چھو نہیں سکتے جیسا کہ ارشاد ہے: **إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ** یعنی قرآن کریم کا ایک پاک نوری وجود ایک مخفی پوشیدہ کتاب کی صورت میں بھی موجود ہے جسے چھو نہیں سکتے مگر پاک لوگ یعنی ناپاک نفسانی لوگوں کی اس قرآن تک رسائی نہیں ہے یہاں لفظ **لَا يَمَسُّهُ** مضارع کا صیغہ ہے جس کے معنی حال اور مستقبل کے ہیں یعنی اس قرآن کو نہیں چھوتے یا نہیں چھوتیں گے مگر پاک لوگ سو یہاں نہیں کا صیغہ ہرگز نہیں ہے کہ اسے ناپاک آدمی نہ چھوئے کے معنی لیے جائیں۔

۳۔ سورہ عبس میں آیا ہے: **كَلَّا إِنَّهَا تَدْكُرُ كَيْدًا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهَا فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْسُومَةٍ** **مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ** (ترجمہ) "خبردار قرآن ایک عام ذکر کا دسترخوان ہے جو چاہے اس میں شامل ہو جائے۔ اس کی نوری تحریر تو عزت والے بلند اور پاک صحیفوں کے اندر محفوظ ہے۔ جسے عزت والے پاک فرشتوں نے تحریر کیا ہے۔ یہاں اس قرآن کا ذکر نہیں ہے جسے جو وہ سنگھ اور سنت سنگھ وغیرہ ناپاک پلید

ہاتھوں سے لکھواتے چھپواتے اور چھاپوں کے عوض بیچا کرتے ہیں۔ بلکہ وہ ایک بلند پاک اور عزت والی کتاب ہے جسے پاک اور نیک ملائکہ کے لطیف ہاتھوں نے نوری نزول سے تحریر کیا ہے۔ سو قرآن اگر اللہ تعالیٰ کا قدیم اور غیر مخلوق کلام ہے تو اس کی ہر دو قدیم تحریری اور تقریری صورتیں موجود ہونی چاہئیں۔ اور یہ وہ قدیم تحریری اور تقریری صورتیں ہیں جو کھپلی آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کی قدیم تقریری صورت وہ ہے جو قاری کے معز لہنی لطیفہ قدیم قلب اور روح میں اتر جاتا ہے اور کبھی نہیں بھولتا۔ ورنہ حادث دماغ والے حافظ اگر قرآن کا دور اور تکرار کرنا چھوڑ دیں تو قرآن ان کے دماغ سے اتر جاتا ہے۔ اسی طرح جو وہ سنگھ اور سنت سنگھ کے چھپے ہوئے حادث قرآن ضائع اور بوسیدہ ہو جاتے ہیں لیکن بائبلی سقر سترتہ کراہر بردہ کا پاک نوری مرقوم قرآن بوسیدہ اور ضائع ہونے سے پاک ہے۔

ہر ایک آیت میں قرآن کا یوں ذکر آیا ہے **وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ** یعنی تحقیق قرآن ایک ایسی غالب کتاب ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی باطل نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے قائم رہ سکتی ہے کیوں کہ یہ حکمت والے اور تعریف والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب یا مراقبہ کے اندر جس مجلس میں قرآن پڑھا جائے اس میں شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا اور وہ خواب یا مراقبہ شیطانی نہیں ہوتا بلکہ رحمانی ہوتا ہے۔ غرض قرآن حق اور باطل کے پرکھنے کا سچا معیار ہے اور تصوف کا مسئلہ ہے کہ شیطان باطن میں ان تین صورتوں پر متمثل نہیں ہو سکتا کیوں کہ یہ تینوں مظہر ہدایت ہیں۔ اول شیطان نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صورت پر متمثل نہیں ہو سکتا۔ دوم قرآن یا اس کی کسی سورت یا آیت کی صورت میں۔ سوم خانہ کعبہ کی صورت۔

سو قرآن کے یہ مختلف نام بے فائدہ اور مہمل نہیں ہیں بلکہ جس طرح اس کے مختلف نام ہیں۔ اسی کے مطابق اس کے الگ الگ اقسام ہیں اور اسی طرح اس کے پڑھنے کے علیحدہ اجسام ہیں اور اس کے لیے مختلف زبانیں اور ان کے پڑھنے کی جدا تاثرات نتیجے اور انجام ہیں۔

غرض قرآن کریم اگر اپنی اعلیٰ نشان میں غایاں ہو اور ذات مشکلم کی غیر مخلوق نوری بجلی کی برقی لہر اور کرنٹ اس میں روان ہو تو اس کی طاقت اور ثقالت سے سنگین پیار بھی ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں سو قرآن کا نور اور اس کا اثر جسم اور زبان کی لطافت اور پاکی پر موقوف ہے۔ مولانا روم صاحب اپنی ثنوی میں اپنے پیر صحبت مولانا حسام الدین کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ

اے حسام الدین بجزق رائے تو | خلقی بخشہ سنگ را حلوائے تو

یعنی اسے حسام الدین تیری بیدار اور شہیدانہ کی قسم کے کلام کی تاثیر سے جان بچھریں بھی قوت شوق اور اشتہار پیدا کر دے کہ تمہارا پہاڑ بھی اس کے لینے اور قبول کرنے کے لیے منہ چھپا کر رہے ہیں جیسا کہ وادو علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مناجات اور حمد و ثناء میں جس وقت مشغول ہوتے تو ان کی آواز اور تاثیر سے پہاڑ پہاڑ اور پتھر پتھر ہلنے لگتے ہو کر آپ کی طرف مائل اور راضی ہوتے اور آپ کے ہمراہ حمد و ثناء جانتے ہیں، شریک ہوتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَأَذْكُرُ عَبْدًا نَادَا وَذَا الْاَلْبَابِ إِنَّهُ آذَانٌ وَإِنَّا سَمِعْنَا ابْتِغَاءَ مَحَدٍ يَبِينُ بِالْعَشِيِّ وَالْاشْرَاقِ وَالظُّلُمِ فَخَشَوْا ذَا كُلِّ لَهْ آذَانٌ** (اور یاد کر ہمارے بندے ذاد کو جو تمہارے رات دن ہاتھوں والے اور تمہارے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور ہم نے اس کے ساتھ مسخر کر دینے تھے پہاڑ جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں رات اور دن شریک رہتے اور پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ سب اس کی طرف مائل اور راضی رہتے۔ غرض کلام اور آواز کی صلاوت اور تاثیر سے کسی کو غفلت نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ کلام اور قوت بیان میں سحر اور جادو بھرا ہوا ہوتا ہے **إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا** آیا ہے۔ بار بار دیکھنے میں آیا ہے کہ بے شمار اس قسم کے کلام منترا اور جادو وغیرہ مخلوق میں خاص خاص امراض اور آثار کے لیے موثر اور مفید پائے گئے ہیں جو انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ جو ذہریے جانوروں مثلاً سانپ، بچھو، دیوانے کتے اور اکثر عصبی اور دیگر پیدائی امراض کے لیے تیر بہدت موثر پائے گئے ہیں۔ اور طرفہ یہ کہ ان کلاموں کے مستحق ان کلاموں کے عامل بھی نہیں سمجھتے۔ صرف طوطے کی طرح برسر زبان یاد کیا ہوا ہوتا ہے اور اسی طرح پڑھ دیتے ہیں اور وہ فوراً اپنا اثر کر جاتے ہیں۔ گو پھر قرآن جو اللہ تعالیٰ کا برحق غیر مخلوق نوری کلام ہے کیوں اثر نہ کرے۔ ضرور کلام اللہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ بشرطیکہ وہ طاہر جسم اور پاک زبان سے ادا ہو اور اس میں غیر مخلوق نوری کی بجلی اور پاور موجود ہے۔ اور اگر وہ صحیح طور پر عمل نادر ہو تو ہر چیز اور کام پر اس کا عمل نافذ اور جاری ہو جاتا ہے۔ **فَلَمَّا تَعَالَى: وَنَزَّلْنَا سُبُوتًا بِهَا نَجَّيْنَا آلَ آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ** **الْمَوْتَىٰ بِأَبْلِ يَلْبَعَا لَمْ يَجْعَلْهُ يَمِينًا** یعنی ممکن ہے کہ قرآن اس طرح کا ہو کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ اپنی جگہ سے اٹ جائیں یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا مردے جی کر اٹھ لگسا جائیں۔ لیکن اس امر کی بجلی اللہ تعالیٰ کے پاور ہاؤس میں محفوظ ہے وہاں سے جاری ہوتی ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی اپنے پاور ہاؤس سے نکلتی ہے اور موافق اور مناسب اجسام میں سرایت کرتی ہے اور مخالفت اجسام میں نفوذ نہیں کرتی۔ اسی طرح کلام کی بجلی اپنے منظم کے دل و دماغ کے ڈائمنو سے خارج ہو کر حروف، الفاظ اور عبارت کی صورت میں تار تنفس کے ذریعے سامعین کے کانوں میں سے ہو کر ان کے دل اور دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح جس وقت قرآن کریم کے حروف، الفاظ

اور عبارت اپنے محل سے صحیح اور درست طور پر ادا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق الوارذات و صفات و افعال کی بجلی سے بھر پور اور معمور ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہاؤس سے اس کا کنکشن قائم ہوتا ہے اور وہاں سے الہام تجلیات اور باطنی برقی طاقت کی لہریں پڑھنے والے کے وجود میں منتقل ہوتی ہیں۔ ہر چیز اپنے صحیح محل اور ٹھیک موقع سے چالو ہوتی ہے۔ چنانچہ کارتوس اور توپ کا گولہ اپنے محل بدوق اور توپ کے اصلی مقام سے چلتے تو وہ چالو اور کارگر ہوتا ہے اور اگر صرف ہاتھ سے کسی پر پھینکا جائے تو وہ اثر نہیں کرتا۔ غرض قرآن پاک کی تاثیر اور طاقت اگر دیکھنی ہو تو اس کی ادائیگی کے لیے پہلے پاک زبان، طاہر جسم، زندہ دل اور روشن دماغ کی ضرورت ہوگی۔ عارف کامل کا دل اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ کا نمونہ اور ماڈل ہوتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہاؤس کے مشابہ اور مماثل بیٹری لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جب اس کا ٹین دیا دیا جاتا ہے تو اس کے نور کا وزن کھل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیر مخلوق پاؤں ہاؤس سے اس کا تعلق اور کنکشن قائم ہو جاتا ہے۔ اس وقت دل کی باطنی سونٹی اگر قرآن کے اصلی حقیقی ریڈیو سٹیشن سے ملا دی جائے۔ تو قرآن پڑھنے والے کے دل پر اپنی اصلی شان اور آن سے جاری ہونے لگ جاتا ہے۔

سائنس کا یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جن قدر انسان، جانور اور پرندے جو کلام کر چکے ہیں یا جو بولیاں بول چکے ہیں ان سب کی آواز اس فصاحت میں محفوظ اور موجود ہے۔ اور ان کو دوبارہ اخذ اور جاری کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو حادث مادی زبان کی بولیوں اور آوازوں کا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قدیم غیر مخلوق نوری کلام کو بمعہ آواز و صورت قدیم و صورت تحریر و تقریر قدیم اور جملہ قدیم آن اور شان کے ساتھ ہمیشہ قائم دائم اور موجود ہونا چاہیے۔ قرآن کی ظاہر کتابی صورت، حروف اور الفاظ کی سیاہی اور اس کے اندر اوراق و مخلوق ہیں۔ لیکن اس کی باطنی نورانی صورت جو اس کی روح اور جان ہے۔ وہ غیر مخلوق ہے۔ اصل و نقل، قشر و لب، ظاہر و باطن اور جسد و روح میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک نفسانی مردہ دل، ناپاک جسم اور ناپاک زبان والا شخص جو قرآن پڑھتا ہے۔ وہ اصلی حقیقی قرآن کا خالی نمونہ اور عکس پیش کرتا ہے نہ کہ اصلی حقیقی قرآن۔ اصل قرآن وہ ہے جو نبی آخِر زمان پر اپنی حقیقی عظمت اور شان کے ساتھ تیس ہجرت کے عرصہ میں وقتاً فوقتاً مکہ اور مدینہ کے اندر نازل ہوتا رہا۔ جس کے نزول کے وقت نبی علیہ السلام کے دل سے لے کر ساقِ عرش تک جبرائیل امین اور اس کے ملائکہ معاونین کے پرے اور صفیں قائم ہو جایا کرتیں اور آپ کے طور پر انوار اور تجلیات کی بجلیاں کوندنے لگتیں اور ساتھ ساتھ قرآنی معانی کے معارف داسرا اور روحانی انوار کی موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا قدیم اور غیر مخلوق کلام ہے۔ جب وہ قدیم ہے۔ تو اس کے نزول کی وہ قدیمی شان اب بدستور قائم اور موجود ہے۔ سو جو لوگ نبی علیہ السلام کی

مکمل پیروی کر کے آپ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ کمال محبت اور عشق کے ذریعے درجہ ثانی الرسول حاصل کر لیتے ہیں۔ تو حضور کے خاص لطف و کرم سے تلاوت قرآن اور تلاوت قرآن کے وقت حضور اکرم کے جسم و ہم دم ہم قدم اور ہم جان و ہم زبان ہو کر آپ کی اس شان قرآن کو پا لیتے ہیں اور حضور کے اس عبودت اللہ میں رنگ دینے جاتے ہیں۔ اور آپ کی شان قرآن ان میں جلوہ گر ہو جاتی ہے جیسا کہ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں۔

گفت پیغمبر بود از انتم کہ یو ہم جو سیر و ہم منتم

اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ جب کمال ادائے فرائض کے سبب اللہ تعالیٰ سے اس قدر قرب حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس تو ایک خاص بندے کا کمال متابعت اور محبت نبوی کے سبب آپ کے اخلاق سے متعلق اور آپ کی صفات سے متصف ہونے میں کیا کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے۔ سو عوام نفسانی لوگوں کے رسمی طور پر قرآن پڑھنے کا طور اور طریقہ الگ ہے اور خاصان خدا کے قرآن پڑھنے کی شان کچھ اور قسم کی ہوتی ہے۔

ندو جو چرخ اگر خواہی کہ مانی آب خوش خوردن
تو کا ندر نکتہ حریفی چو دانی ستر این مئے
نہ حرف و نکتہ قرآن است طلعت نور کے گرد
بھال قاری کہ از عادت کند ختمتے بہر ساعت

بجھل اللہ بر من جنتے بروں چہ زین و چہ ز نڈاں

کہ جو دود کے ندیدی از حروف روشن قرآن

ولیکن اندر ان ظلمات ہست ان چشمہ جواں

اگر یک نکتہ دریا بد بماند تا ابد جبرائ

جس طرح مادی اور ظاہری بجلی کی دو مثبت و منفی برقی لہریں ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح جب قرآن کے حروف و الفاظ کے ناروں کو زبان سے حرکت دے کر چھیڑا جاتا ہے۔ تو اگر زبان سے انسانی دل اور دماغ تک نوری بجلی کے پہنچنے کے لیے توفیق اور استعداد کے موافق تار لگی ہوئی ہو تو قرآن کے قدیم نوری پاور ہاؤس میں باطنی بجلی کی دو قسم کی لہریں یعنی نور تفسیر و نور تاثیر کی نوری لہریں پڑھنے والے کے دل اور دماغ کے بلوں تک جاری ہو جاتے ہیں۔ دماغ تک جو نوری لہر جاتی ہے۔ وہ نور علم کی تفسیر ہی تو ہے۔ اور دل کی طرف جو نور چلتی ہے وہ نور امر کی تاثیر لہر ہوتی ہے۔ تفسیر اور تاثیر کی یہ دو لہریں سالک عارف کے جسم کے اندر دل اور دماغ کے بلوں تک کو روشن کرتی ہیں جس شخص کے قرآن پڑھنے سے یہ دو قسم کے نور پیدا نہ ہوں وہ اگر تمام قرآن پڑھتا ہے اسے قرآن پڑھنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

بیچ تفسیر سے بہانہ تاثیر نیست

بیچ علی بہتر از تفسیر نیست

قرآن کے یہ دو قسم کے نور ظاہری زبانی عالموں سے دوسری اور کسی طور پر حاصل نہیں ہوتے بلکہ یہ باطنی برقی لہریں انبیاء اور ان کے وارث اولیاء کے سینوں سے جاری ہوتے ہیں اور جس شخص کا ان سے باطنی رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور وہ اس باطنی بجلی کے نوری کنکشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاؤں ہاؤس سے منسلک ہو جاتے ہیں اور یہ دو قسم کی نوری لہریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے وہی طور پر بے واسطہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے سینوں میں منتقل ہوتی ہیں سان و علوم کے حصول کے لیے طالب کو دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک اپنے جسم اور جان اور دل و زبان کو پاک و صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے کلام کے ساتھ موافقت اور مناسبت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ دوم کسی باطنی مربی اور روحانی استاد کے ذریعے اپنے اصلی پاؤں ہاؤس سے نوری کنکشن باطنی رابطہ اور روحانی رشتہ جوڑنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ اس نور کا فیضان بغیر باطنی رابطے اور روحانی رشتے کے ناممکن اور محال ہے۔ پہلی بات سے طالب سالک دعوت پڑھنے میں کمال ہو جاتا ہے۔ اور دوسری سے طالب صاحب اجازت و صاحب رابطہ بن جاتا ہے اگر یہ دونوں کسی میں نہ ہوں تو اس سے کلام اور دعوت کا عمل جاری نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن کا نور زبان تک ہی محدود رہ جاتا ہے اور دل و دماغ کے بیوں کو روشن نہیں کرتا۔ لہذا نور قرآن کو زبان سے دل اور دل سے دماغ اور دماغ سے تمام جسم و جان اور اس کے جملہ اعضاء تک پہنچانے کے لیے تمام جسم اور جان وغیرہ کو پاک ہونا چاہیے۔ اور قرآن اس طرح پڑھا جائے کہ اس کی پھر وہی اصلی لطیف نوری صورت بن جائے جو صورت اس کی نزولی حالت میں تھی۔ اور جو ملائکہ اور ارواح کی لطیف غذا بن جاتی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اصلی پاؤں ہاؤس سے کنکشن اور روحانی رابطہ پیدا کرنے کے لیے زبان، جسم، اعضاء اور دل و دماغ کی موافقت اور مناسبت کیوں کر پیدا کی جائے۔ اس امر کے لیے اس فن کے متقربین غالباً اور اہل سلف بزرگان دین نے کچھ اصول، قواعد اور قوانین مقرر کیے ہیں۔ ان قواعد اور قوانین پر جو طالب اور سالک عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے نام کا ورد جاری رکھتا ہے تو اس سے ضرور نور پیدا ہونے لگ جاتا ہے اور غیبی لطیف مخلوق میں سے جن ملائکہ اور ارواح ایسے سالک عالم کے پاس اپنی نوری لطیف غذا حاصل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً حاضر ہو کر اس سے قوت اور قوت حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے وظیفہ خوار بن کر اس کے کاموں میں معاون اور مددگار بن جاتا کرتے ہیں۔ سو وہ شرائط اور قوانین حسب ذیل ہیں :-

۱۔ اول شرط یہ ہے کہ طالب حق گو اور راست گو ہو اور باوجود گولی و بدزبانی سے پرہیز کرے اور کبھی بھولے سے بھی جھوٹ نہ بولے۔ کیوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ **يٰۤاَلْحَقُّ اَنْزَلْنَاهُ وِیۡلَیۡنَآ نَزَّلُوۡنَا لِحَقِّ ط**

وَلَهُ الْمُلْكُ۔ اور جھوٹ اس کلام حق کی ضد ہے۔ سو اگر طالب جھوٹ بولنے، لغویات، کفریات، بیہیت اور ہر قسم کی دشنام طراندہی سے زبان کو آلودہ کرے گا۔ تو اس کی زبان قرآن پاک کے پڑھنے کے قابل نہیں ہوگی۔ اور اس کے قرآن پڑھنے سے نور ہرگز پیدا نہ ہوگا۔

۲۔ دوم شرط اکل الحلال ہے یعنی طالب حق کی کمائی حلال کی ہو۔ اور اس کی غذا اور قوت پاک اور طیب ہو۔ کیوں کہ حرام غذا سے جس آدمی کا خون، گوشت اور جسم تیار ہوتا ہے۔ اس میں قرآن کا نور داخل نہیں ہوتا۔ اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔

۳۔ سوم تن جسم، کپڑے اور تلاوت کی جگہ پاک ہو۔ اگر ہو سکے تو وجود اور اس جگہ کو خوشبو مثلاً عطر، بخور اور پھولوں سے خوشبو دار رکھے کیوں کہ غلیظ لطیف مخلوق خوشبو کی طرف راغب اور بدبو سے متنفر ہوتی ہے۔ بخند نوشی، نسوار، کچے پیاز، لہسن وغیرہ ہر قسم کی بدبودار اشیاء سے اجتناب کرے۔

۴۔ چہارم اگر جمالی جمالی پر ہیز رکھے اور ترک حیوانات کرے تو بہتر ہے یعنی حیوانات کے خون، گوشت، دودھ، گھی، دہی، اچھا چھہ وغیرہ کو ترک کرے کیوں کہ جس غذا میں خون اور ظلم کی بو آتی ہو موکلات اس سے نفرت کرتے ہیں۔

۵۔ پنجم جائے مفہم اور نعین وقت بھی اس عمل کے لیے لازمی گردانا گیا ہے یعنی تا ادا سے زکوٰۃ کلام اور تا اجرائے عمل ایک معین جگہ پر اور مقررہ وقت میں کلام پڑھا کرے یعنی جس وقت عامل کلام پڑھتا ہے۔ تو موکلات اپنی باطنی لطیف غذا کے حصول کے لیے اس معین مقام اور مقررہ وقت پر عامل کے پاس حاضر ہو کر اور اپنی مخصوص غذا حاصل کر کے خوش وقت ہو جاتے ہیں۔ اور اگر پڑھنے کی جگہ اور وقت تبدیل ہو جائے تو موکلات کو عامل کے پاس حاضر ہونے میں وقت پیش آتی ہے اور بعض دفعہ ناراض ہو کر اس کے پاس آنا جاتا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کوئی شخص دریا کے کنارے ٹھیلوں کے لیے ایک مقررہ گھاٹ پر اور معین وقت میں آتا یا کوئی کھانے کی چیز بانی میں ڈالتا ہے تو ٹھیلیاں مقررہ گھاٹ پہ اور معین وقت پر غذا حاصل کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں بلکہ ان میں اور زیادہ ملتی جاتی ہیں۔ اور اگر ان کا گھاٹ اور وقت تبدیل ہوتا ہے تو انہیں غذا حاصل کرنے میں وقت پیش آتی ہے۔ یہی حال ان غلیظ موکلات کا ہے۔

پہنچشم بار بار قرآن، کلام اللہ اور ذکر اللہ کو زبان سے تکرار کرے۔ اسی طرح بار بار قرآنی الفاظ کو زبان سے تکرار کرے اور گرتے سے نور کی بجلی پیدا ہونے لگتی ہے اور قرآن باطنی یعنی قلب اور روح وغیرہ کی طرف منتقل ہونے لگ جاتا ہے۔ اور دل اس طرح ظاہر زبان کے تکرار سے کلام اللہ پر گویا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ماں کے بار بار

بولنے سے بچہ بولنے لگ جاتا ہے۔ اس کے لیے عالموں نے ہر کلام کے لیے تکرار اور بار بار پڑھنے کی تعدادیں مقرر کی ہیں جنہیں زکوٰۃ، نصاب، بزل، نقل، کلید اور دور مدود کے ناموں سے موسوم کیا ہے۔

مہتمم جسم اور جان کو نورِ قرآن سے موافق بنانے کے لیے قرآن پر ایمان لانا لازمی ہے یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ماننا اور اس پر سچے دل سے ایمان لانا لازمی ہے مذکورہ شرائط کے ساتھ جو شخص قرآن پڑھتا ہے۔ اس کے دل اور دماغ کو نورِ قرآن سے متور ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ اور قرآن کا عمل اس سے جاری ہو جاتا ہے قرآن کے پاور ہاؤس میں سے نورِ قرآن کے اجراء کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔

اب سب سے بڑی اور اہم شرط کسی ایسے عامل کامل کے ساتھ باطنی رابطہ اور غیبی رشتہ پیدا کرنا ہے جس کا تعلق اور کنکشن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے توری پاور ہاؤس سے ہو۔ اسے کلام کی اجازت اور اذن بھی کہتے ہیں اور رابطہ شیخ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں دوسرے لغظوں میں پہلی سات شرائط سے طالب کے اندر گویا باطنی بجلی کے لیے راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے وجود تک بجلی کے تار کھپے اور بلب وغیرہ لگ جاتے ہیں۔ اور آخری شرط سے پاور ہاؤس سے کنکشن مل کر وہاں سے توری بجلی کی روجاری ہو جاتی ہے اور طالب کے دل و دماغ اور تمام اعضاء وغیرہ کے بلب روشن ہو جاتے ہیں۔

عمل دعوت دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک جمالی دویم جلالی۔ عمل جمالی محبت، تسخیر، جذب اور تالیق قلب کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور دعوت جلالی ہر قسم کے باطنی و ظاہری دشمنوں کی مقہوری اور ہلاکت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس عمل میں پہلی سات شرائط سے طالب گویا بندوق کی قسم کے ٹھیکار چلانے میں قابل اور ماہر بن جاتا ہے۔ اور آخری شرط سے گویا اسے بندوق وغیرہ رکھنے کی سرکاری سند اور لائسنس مل جاتا ہے۔

آج کل کے مغرب زدہ علماء میں یہ خیال عام طور پر پایا جاتا ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھنا اور ثواب کے طور پر اس کا روزانہ ورد کرنا یا کسی حاجت یا مرض کی شفا کے لیے اسے پڑھنا بے فائدہ اور بے سود ہے۔ یعنی یہ لوگ قرآنی تاثیر کے سرے سے منکر ہیں۔ لیکن جس وقت دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے منتر جتنے خالی زبانی طور پر پڑھے جاتے سے فوری اثر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا غیر مخلوق قدیم کلام کیوں نہ اثر کرے جس کا اتمام کائنات میں نافذ اور جاری ہے۔ اور جس میں تمام کائنات اور کائنات کی جاندار و بے جان اور ظاہری و باطنی کل مخلوق مخاطب ہوگئی ہے۔ مامور اور مطیع ہے۔ قرآن ہر قسم کے ظاہری و باطنی، صوری و معنوی اور مادی و روحانی امراض اور آفات کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً حَلِیْمًا لِّیَشْرَبَ الْبَشَرُ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُونَ** اور رحمت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً حَلِیْمًا لِّیَشْرَبَ الْبَشَرُ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُونَ**

یعنی قرآن مومنین کے لیے موجب شغلے بدن و موجب ایثار قلوب اور باعث راحت ارواح ہے: الی سبیح بطون
قرآن کے ظاہری حروف الفاظ اور عبارت جسم انسان کے لیے اور اس کے معنی باطن قلوب کے لیے اور معنی المعنی
روح کے لیے علیٰ ہذا القیاس الی سبیح بطون یعنی سات لطافت تک موجب شفا اور باعث رحمت ہے مطابق اس
حدیث کے: **لِلْقُرْآنِ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ وَكُلُّ بَاطِنٍ يَظُنُّ إِلَى سَبِيحِ بَطُونٍ** اسی کے مطابق یہ حدیث بھی ہے: **أَنْزَلَ**
الْقُرْآنَ عَلَى سَبِيحِ أَحْرَفٍ یعنی قرآن سات مختلف طرق و طرح پر نازل ہوا ہے۔

مثنوی

حرف قرآن را ابدال کہ ظاہر است	زیر ظاہر باطنی جسم قاسم است
زیر آن باطن یکے بطن دیگر	خیرہ گرد و اندر و نگر و نظر
زیر آن باطن یکے بطن سوم	کہ در و گرد و خرد با جسد گم
بطن چارم از نبی خود کس ندید	بے خدا کسے بے نظیر و بے ندید
ہم چنین تا بہت بطن اسے و الکرم	مے شمر تو زیں حدیث معنضم
نور قرآن اسے پس ظاہر مبین	دیو آدم را ندیدہ غیر طین!
گرچہ قرآن از لب پیغمبر است	ہر کہ گوید حق گفت او کافر است

ایک حدیث میں ہے: **مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا** یعنی جو قرآن کے ذریعے ہر چیز سے غمتی اور
بے نیاز نہ ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی قرآن کے جانتے ہوئے وہ پھر بھی محتاج رہے تو وہ ہماری امت
میں سے نہیں ہے۔ غرض جسے قرآن کا پڑھنا اور اس کا عمل صحیح طور پر آگیا وہ جملہ حاجات، مراعات سے لایحتاج ہو گیا۔
ایک دوسری حدیث میں ہے: **حَدَّثَنَا الْقُرْآنُ مَا شِئْنَا لِمَا شِئْنَا**؛ یعنی قرآن میں سے جس آیت اور سورت
کو تو جس کام اور جس امر کے لیے استعمال کرے گا وہ اس کے لیے مفتاح الفتوح اور کافی و شافی ثابت ہوگا۔ سو
تلاوت قرآن یا دعوت کلام حق سبحان و ذکر رحمن کو جو جسم و جان بتاتے کے لیے کھپلی مذکورہ شرائط نہایت لازمی
اور ضروری ہیں۔ اور ان کے بغیر قرآن اثر نہیں کرتا اور اس کے پڑھنے سے نور پیدا نہیں ہوتا۔ آج کل دنیا میں
لوگوں کی اخلاقی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ **أَكُلُ الْحَلَالِ** اور **صِدْقُ الْمُتَقَالِ** نہیں رہا۔
عمل دعوت اور عمل تسخیر چونکہ ایک قسم کی باطنی حکومت ہے اور جس طرح بعض ظاہری حاکم اور مادی بادشاہ

دوسرے حاکم اور بادشاہ کے ملک پر چڑھائی کر کے اس کے ملک کو فتح کر لیتے ہیں۔ اور اس کے خزانے اور رعیت کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اسے ہلاک و اسیر یا ملک بدر کر دیتے ہیں اور اس کے ملک کے مالک بن جاتے ہیں اسی طرح عمل دعوت اور عمل تسخیر کے عامل جن ملانکہ اور ارواح کے باطنی عساکر کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر حکومت اور تصرف کرتے ہیں۔ اور یہ باطنی حاکم اور روحانی بادشاہ بھی ایک دوسرے پر باطن میں چڑھائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلب کر لیتے ہیں۔ بہت ظاہر بین لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں لگتا اور وہ بے خبری میں مارے اور لوٹ لپے جاتے ہیں اور اکثر تو اس باطنی لوٹ کھسوٹ کو سمجھتے اور جانتے بھی نہیں بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا عمل دعوت اور تسخیر کے طالب کو اتنا نئے عمل میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ جب اس کے دعوت کا عمل رواں اور جاری ہو تو کوئی دوسرا زبردست عامل اسے سلب نہ کر لے۔ ورنہ تمام عمر کفِ افسوس گزارنا پڑے گا۔ اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ جب کوئی طالب عمل دعوت قرآن یا عمل اسماء حسنیٰ یا دیگر وظائف باقاعدہ مذکورہ بالا شرائط اور قوانین کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو ہر دو نفس اور آفاق میں اس کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ نفس میں اجراء عمل کی یہ تاثیر ہوتی ہے۔ کہ طالب کو پڑھنے میں لذت آتی ہے۔ اور اس کے ذوق شوق، توفیق عمل اور باطنی قوت و طاقت اور روحانی مکاشفات و مشاہدات میں دن بدن ترقی ہوتی ہے۔ اور آفاق میں لوگوں کے قلوب اس کے مسخر اور مطیع فرمان ہوتے ہیں اور لوگ اس کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں اور اسے ظاہری و باطنی کائنات حاصل ہوتی ہے۔ لیکن بعض طالبوں پر جب یکدم باطنی ڈاکہ پڑ جاتا ہے اور کوئی زبردست اور طاقتور عامل اسے سلب کر لیتا ہے تو اس کی ساری پونجی لٹ جاتی ہے۔ دعوت، ورد و وظائف پڑھنے میں پہلی سی لذت نہیں رہتی اور سارا معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے اس بیان پر حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی عجیب اندھیرا گری ہے اور لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کی کھلی چھٹی اور اجازت ہے۔ لیکن یہ لوٹ کھسوٹ عمل دعوت اور تسخیر کی باطنی حکمرانی میں واقع ہوتی ہے۔ مولا کی طلب اور اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت والوں میں یہ معاملات نہیں ہوتے۔ اس باطنی لوٹ کھسوٹ کی بھی وجہ ہوتی ہے اور وہ یہ کہ جس طرح دنیا میں جو چھوٹے حکمران ہوتے ہیں۔ انہیں کسی بڑے حکمران کا باج گزار رہنا پڑتا ہے یعنی اسے کسی پروٹیکٹڈ سٹیٹ (PROTECTED STATE) کی حیثیت میں رہنا پڑتا ہے۔ اور وہ اگر زبردست حکمران کی اطاعت سے سرتابی کرتا ہے۔ تو وہ محافظ حکمران اس سے اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے۔ تو ایسے وقت میں دوسرا طاقتور حکمران اس پر چڑھ دوڑتا ہے۔ اور اس کی حکومت، ملک اور نل و زر اس سے چھین لیتا ہے، یعنی اسی طرح باطنی عمل اور روحانی حکومت کا حال ہے کہ جب کبھی کوئی طالب اپنے عمل پر غرہ ہو کر اپنے استاد

مرتی اور مرشد کے امر اور اطاعت سے روگردان ہو جانا ہے تو ایسے طالب سے مرشد اپنی توجیہ ہٹا لیتا ہے۔ اس وقت وہ باطن میں بے یار و مددگار سا کیلا رہ جاتا ہے۔ اس وقت اس پر باطنی ڈاکہ پڑ جاتا ہے۔ لہذا طالب کو چاہیے کہ عمل دعوت اور تسخیر کسی عالِمِ کاملِ مرتبی کی نگرانی میں پڑھے۔

ابتداء سے حال میں جب اس فقیر کو عمل دعوت میں طاقت سلیبی حاصل ہوئی اور اہل باطن سے مقابلے شروع ہوئے تو ان مقابلوں کا ایک واقعہ یوں پیش آیا۔ ایک رات میں اپنے باطنی روحانی مرتبی حضرت سلطان العارفين کے دربار میں حاضر تھا۔ میں نے باطن میں دیکھا میں حضرت کے دربار میں داخل ہو رہا ہوں۔ میں نے ایک بزرگِ عالِمِ کو آپ کے دربار کے باہر غلامِ گردش پر بیٹھا ہوا دیکھا کہ وہ اپنے ایک طالب کو سورہ مزمل کے پڑھنے کی ایک خاص تلقین فرما رہے ہیں۔ پتہ ناچہ دربار کے دروازے کے اندر میری آنکھیں اس بزرگ سے دوچار ہو گئیں اور میری اس کے ساتھ باطنی رستہ کشتی شروع ہو گئی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے اور اس عالِمِ کے درمیان ایک نور کا رستہ ہے جس کا ایک سر اس بزرگ کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے اور دوسرا میرے ہاتھ میں لگا ہوا ہے اور ہم دونوں خوب زور لگا کر اس نوری رستے کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت وہ نوری رستے کو اپنی طرف زور لگا کر کھینچ لیتا تھا تو اس کی آنکھیں چوڑھی اور جسم بھاری اور موٹا ہو جاتا تھا اور جب میں اپنی طرف زور لگا کر اس نوری رستے کو کھینچ لیتا تھا تو اس کی آنکھیں اور جسم ہر دو بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ اسی طرح ہم ہر دو کے درمیان ایک لحظہ خوب رستہ کشتی جاری رہی۔ چونکہ اس وقت میں عین دروازے میں کھڑا تھا اور میرا منہ اس عالِمِ کی طرف تھا اور بیٹھ حضرت سلطان العارفين کے مزار کی طرف تھی۔ میں نے دیکھا کہ بیٹھ کی طرف سے میرے اندر ایک زبردست روحانی طاقت اور باطنی پاور داخل ہو گئی ہے غرض جب میں نے اس پاور کے ہمراہ زور لگا کر وہ نوری رستہ اپنی طرف کھینچا تو وہ نوری ستون اس عالِمِ کے جسم سے تزلزل کے ساتھ نکل کر میرے جسم کے اندر آ گیا۔ اس وقت اس عالِمِ کا جسم پوہے کی طرح چھوٹا ہو گیا۔ اور کسی نے مجھے بیٹھ پر تھپکی دی اور آفرین کہی۔ میرا سینہ اور جسم ذنی معلوم ہوئے۔ اس قسم کے مقابلے ہاتھ آئے اور سینہ ملانے سے ہوا کرتے ہیں۔

غرض اللہ تعالیٰ اپنے خاص برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء اور اولیاء کو جب اپنی مخلوق کی رشد اور ہدایت پر مامور فرماتا ہے۔ تو انہیں ایک تو اپنا باطنی علم عطا فرماتا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ: **وَأَنْتَبِئْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا** (تسبیح) اور ہم نے اسے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا۔ دوم انہیں عالم غیب کے باطنی لطیف مخلوق یعنی جن، ملائکہ اور ارواح پر حکم اور حکومت عنایت فرماتا ہے جب کہ اکثر انبیاء کے حق میں قرآن کریم کے اندر آ رہے: **وَلَمَّا بَلَغَ**

اَشْدَّةُ اَتَيْنَاكَ مُحْكَمًا وَعِلْمًا لِعِنِّي جِبِ وَه تَبْلِيغِ اُورِ دَعْوَتِ كِي حُدُودِ عَمْرُ كُو پُہنچے تُوہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا۔
 اور ان ہر دو روحانی علم اور باطنی عمل اور حکم سے انبیاء عظام اور ان کے نائب اولیاء کرام مخلوق میں رشد و ہدایت اور تبلیغ
 اور دعوت کا حق ادا فرماتے ہیں۔ اسلام میں ان ہر دو علوم اور فنون کا منبع قرآن کریم ہے اور اس پاک کلام کی تلاوت و تلاوت
 دعوت میں تمام انبیاء اور مرسلین کے ظاہری اور باطنی علوم اور فنون جمع ہیں۔ اور قرآن کی تلاوت اور دعوت میں اللہ تعالیٰ
 کا ایک ایسا زبردست امر اور حکم جاری ہوتا ہے جس کے خدیجے اہل دعوت کے پاس تمام غیبی لطیف مخلوق یعنی جہنم ملائکہ
 اور ارواح حاضر ہوتے ہیں اور اس کے مسخر میطیع اور منقاد ہوتے ہیں۔ ہمارے اُقلے سے تا مدار حضرت احمد مختار صلے اللہ
 علیہ وسلم کو دعوت قرآن کا علم اور عمل بدرجہ اتم حاصل تھا۔ اور آپ کے دعوت نور قرآن کی شمع پر جن ملائکہ اور ارواح
 پروانہ دار گرنے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تک ہر دو طائفہ جن اور انس کی رشد اور ہدایت کے لئے
 مبعوث ہوئے ہیں اور آپ سید الکونین اور رسول التقلین ہیں۔ سو علاوہ انسانوں کے طائفہ جنات نے بھی آپ کا قرآن
 سن کر آپ کا دین قبول کیا۔ اور ان میں سے بعض جن مبلغ بن کر اپنی قوم جنات میں تبلیغ اسلام اور اشاعت دین پر مامور
 ہو گئے۔ اور اسی طرح ان کی سعی اور کوشش سے بے شمار جن مسلمان اور اہل ایمان ہو گئے۔ قوله تعالیٰ: قُلْ اَدْعِيَ اِلَى
 اَنَّهُ اسْتَمَعَ لَقَوْمٍ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي اِلَى الرُّشْدِ فَاَمَّا سَابِقٌ (ترجمہ) اے میرے
 نبی اپنے اصحاب سے کہو کہ مجھے اس بات کی وحی ہوئی ہے کہ تمہیں بنا دوں کہ میرے پاس جنات کے ایک گروہ نے
 آ کر قرآن سنا۔ انہوں نے اپنی قوم کو آپس جا کر بتایا کہ اے ہمارے جن بھائیو! ہم ایک عجیب آسمانی کتاب یعنی قرآن
 سن کر آئے ہیں جو رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں بھی اس قسم کا بیان ہے۔ چنانچہ
 ارشاد ہے: وَاذْصُرْنَا اِلَيْكَ لَقَدْ اَمِنَ الْجِنُّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَصَرُوا قَالُوا اَلْصِّبْتُ وَاَجَلَمَّا قَضَى
 وَكَوَالِى قَوْمِهِمْ مُتَدِرِّينَ (ترجمہ) یاد کر (اے ہمارے نبی) وہ وقت جب کہ ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک گروہ
 جنات کا تاکہ وہ تمہارا قرآن سنیں پس جب وہ اسی حالت میں تمہارے پاس حاضر ہوئے جب کہ تم قرآن پڑھ
 رہے تھے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو کر سنو! پس جب کہ ان کے قرآن سننے اور اس پر
 ان کے ایمان لانے کا معاملہ طے ہو گیا۔ تو وہ اپنی قوم کی طرف داعی اور مبلغ بن کر چلے گئے۔ قرآن پاک کی یہ ایک فطرتی
 خاصیت ہے کہ جس وقت یہ پاک زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس کی شمع جمال پر جن ملائکہ اور ارواح پروانوں کی طرح گرتے
 ہیں اور اس کا مقنا۔ طوسی نور پروانہ کونین کو اپنی تسخیر اور لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ قوله تعالیٰ: وَسَخَّرْ لَكُم مَّا فِى السَّمَوَاتِ
 وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ط اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سب کچھ جو زمین اور آسمان کے اندر ہے مسخر کر دیا ہے۔

غرض جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انسان قرآن مجید بیان سن کر ایمان لے آئے تھے اسی طرح قرآن کی آیات بلیغات سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کی ایک اچھی خاصی جماعت ایمان لے آئی اور جس طرح مسلمان انسانوں نے اپنی ہم جنس قوم انسانی کے اندر دعوت تبلیغ اور جہاد کے ذریعے اسلام پھیلایا یعنی جو لوگ متعلق قرآنی اور اس کا اعجاز بیانی سن کر ایمان لے آئے ان کو اپنی انجوت اور برادری میں شامل کر لیا اور جنہوں نے انکار اور پیکار کیا انہیں یا تو ملک بدر کر دیا اور یا تہ تیغ کر کے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح جو جنات آنحضرت کے ہاتھ پر اسلام لے آئے انہوں نے اپنی قوم جنات کے اندر جا کر بجنسہ اسی طرح دعوت، تبلیغ اور جہاد کے ذریعے اسلام کی اشاعت میں سعی اور کوشش کی۔ سو بعض جن تو ایمان لے آئے اور جنہوں نے انکار کیا اور مدافعت کی انہیں اپنی باطنی اور روحانی تلواروں سے ملک بدر یا ہلاک کر دیا۔ چنانچہ جن بتوں اور مورچوں کے اندر یہ جن بھوت اور شیاطین گھسے ہوئے تھے یا جو عالم بالا میں چڑھ کر اور ملاک الہی سے غیب کی باتیں سن کر کاہنوں اور ساحروں کو اکرتا تے تھے۔ انہیں مسلمان جنوں نے بتوں اور مورچوں کے اندر سے نکال کر بھگا دیا یا قتل اور ہلاک کر دیا۔ علاوہ بریں بلانکہ آسمانی یعنی فرشتوں نے پہلے لگا کر ان کے عالم بالا کے راستے مسدود کر دیئے اور شہابِ ناقب مار مار کر انہیں ہلاک کر دیا اور باقیوں کو آسمان پر جانے سے روک دیا۔ اسی طرح ان شیاطین کے دم قدم سے جو بت پرستی کا بازار گرم تھا وہ یکدم سرد پڑ گیا۔ اور بت پرستی کی ساری عمارت رفتہ رفتہ منہدم ہو گئی۔ کاہنوں کی کہانت اور ساحروں کے سحر سب گرو عجار اور ہبائے منثور سا بن کر رہ گئے اور یوں نعرہ تکبیر اور کلمہ توحید سے کفر کا جادو اور شرک کا طلسم ٹوٹ گیا اور آفتابِ حق کے نور سے باطل، ظلمت کی شبِ بید اور کافور ہو گئی۔ اور بعض کامل انسانوں اور عالِم جنوں نے یہاں تک دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کیا کہ عالِم جنات نے انسانوں کے اندر اور کامل انسانوں نے جنات میں شامل ہو کر دعوت اور تبلیغ کا فرض انجام دیا۔ چنانچہ ہم یہاں احادیث سے اس قسم کی تبلیغ، دعوت اور جہادِ باطنی کے حالات اور واقعات پیش کرتے ہیں جن سے ہمارے مذکورہ بالا بیان کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔

بیہقی نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سورہ رحمن سنانی تو ہم نے خاموشی کے ساتھ اسے سنا جب آپ نے سورہ رحمن نغمہ کی تو فرمایا کہ میں نے فرقہ جنات کو استماع قرآن کے معاملے میں تم سے بہتر یا یا کیوں کہ جس وقت میں قَسَائِیَ الْاِیِّ رِبِّکُمْ اَتَّکِدُّنَ عَلَیْہِمْ پڑتا جس کے معنی ہیں پھر تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو جن جواب دینے: وَلَا یَسْتَعِیْزُ مِنْ اِلَہِکَ یَا سَابِئُ نَکِدِّبُ فَلَکَ الْحَمْدُ یعنی اے رب ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب اور کفران نہیں کرتے بے شک تو حمد اور ستائش کے

لائی ہے۔
 خطیب نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا کالا سانپ ہمارے سامنے نمودار ہوا اور آپ کی طرف چلا۔ لوگوں نے اٹھ کر اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ لیکن آپ نے کہیں اتناڑے سے منع فرمایا۔ وہ سانپ اپنا منہ آپ کے کان کے پاس لے گیا۔ پھر آپ نے اس سانپ کے کان میں کچھ فرمایا۔ بعد وہ سانپ ایک طرف کوچل دیا۔ جب وہ ہماری نظر سے غائب ہو گیا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یا حضرت! یہ سانپ کاشے کو آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سانپ نہیں تھا بلکہ جنات کا ایک قاصد تھا۔ جو قرآن کی چند آیتیں بھول گئے ہیں۔ وہ یاد کرنے آیا ہے۔ اور اب انہیں یاد کر کے واپس اپنی قوم کو سنانے اور یاد کرانے جا رہا ہے۔

بیہقی نے سواد بن قارب سے روایت نقل کی ہے کہ سواد نے کہا کہ ایام جاہلیت میں ایک جن میرا آشنا تھا وہ مجھے گاہے گاہے بلا کرتا تھا۔ اور مجھے آئندہ کے واقعات اور مستقبل کے حالات سنایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مجھے ملا۔ مجھے چند عربی شعر سنائے جن کا ترجمہ یہ ہے: ایک شخص لوئی ابن غالب کی اولاد سے پیدا ہوا ہے۔ میں نے جنات کو دیکھا کہ اونٹوں پر کچاوسے باندھ کر اور گھوڑوں پر نہیں کس کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہدایت پارہے ہیں۔ اے سواد! تو بھی اس کی طرف جا اور اس مرد خدا سے ہدایت پا جسے بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ اور چند شعر آپ کی تعریف میں کہے۔ جن میں سے آخری شعر کا ترجمہ یہ ہے: اور تم میرے واسطے شفیع ہو جس دن نہ ہو گا کوئی کام لےنے والا شفیع بغیر تیرے۔ سواد کہتا ہے کہ میں نے بچے درپے نہیں رہیں یہ معاملہ دیکھا۔ اس کے بعد میں آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا: "مر جا یا سواد!" مجھے معلوم ہے جو چیز مجھے یہاں لائی۔ سو میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعہ میں ایک جن نے انسان کو اسلام کی طرف لانے کی کامیاب کوشش کی۔ اس موقع پر اسی قسم کا ایک اپنا واقعہ بیان کرنا یہ فقیر ضروری سمجھتا ہے۔

ابتداءے حال میں یہ فقیر ایک روز دوپہر کو لیٹا ہوا تھا کہ چند جن والوں نے خواجہ حافظ کی یہ فارسی غزل میرے پہلو میں بٹھ کر نہایت خوش الحانی سے گائی شروع کی۔

مطرب بگو کہ کار جہاں شد بکام ما
 اے بے خبر لذت شرب مدام ما

ساتی نور بادہ برافروز جام ما
 مادر پیار عکس رخ یار ویدہ ایم

اور جب وہ اس شعر پر آئے:

ہرگز تمیر و آنکہ دلش ز عمدہ شد عشق ثبت است بر جریہ عالم دوام ما

تو مجھے وجد سا آگیا۔ اور بہت دیر تک وہ وہدانی حالت مجھ پر طاری رہی۔

اور ایک دفعہ میں نے زائرین جنات کا ایک بہت بڑا قافلہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اپنی سواریوں سے اترتے اور فروکش ہوتے دیکھا۔ میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ چل کر جنات کے اس قافلے کی سپر کروں اور دیکھوں کہ یہ لوگ کس طرح رہتے سمیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بازار کی طرح دو طرفہ لائن اور قطاروں میں اپنی فروکش پایا۔ میں نے دیکھا کہ دو طرفہ بازار کی طرح دو قطاروں میں انہوں نے چار پائیاں ڈال رکھی ہیں۔ اور ان چار پائیوں کے نیچے انہوں نے کتوں کی طرح لمبے اور گہرے غار کھود رکھے ہیں۔ چار پائیوں پر جن مرد اور خوریں چڑھے بیٹھے ہیں اور نیچے غاروں کے اندر ان کے بچے بھرے پڑے ہیں۔ ان کی شکلیں بالکل انسانوں جیسی تھیں۔ صرف آنکھوں اور انگلیوں کی ساخت میں قدرے فرق تھا۔ میں نے جنات کے اس قافلے کو اول سے آخر تک دیکھا۔

یہ لوگ ان غیبی امور سے واقف ہیں کہ ان غیبی واقعات کے دیکھنے کے وقت سالک کو ایک گونہ غیبت ضرور لاحق ہوتی ہے۔ لیکن وہ بالکل ہوش اور حواس کی حالت میں پوری طرح بیدار اور ہوشیار ہوتا ہے۔ جنات کے عالم میں داخل ہونے وقت سالک کو ہلکی سی غیبت حاصل ہوتی ہے۔ اور عالم ملکوت میں اس سے زیادہ گہری غیبت زندہ دل سالک پر مسلط ہوتی ہے۔ لیکن عالم ارواح میں داخل ہوتے وقت موت کی سی بھاری غیبت میں عارف مستغرق ہوتا ہے۔ جنات کے عالم سے واپسی پر سالک کو ایک ہی جنبش اور حرکت سے بیداری حاصل ہو جاتی ہے۔ اور عالم ملکوت سے دو دفعہ بیدار ہونا پڑتا ہے اور عالم ارواح سے تین دفعہ بیداری حاصل کی جاتی ہے۔ ایسی حالت میں ہندی سالک عجیب شمش و تیج میں مبتلا ہوتا ہے۔ کہوں کہ وہ اپنے آپ کو بیدار سمجھتا ہے۔ حالانکہ وہ ابھی تک غیب کی دنیا میں محصور ہوتا ہے۔

جن بعض انسانی صورتوں سے تعشق پیدا کر لیتے ہیں۔ اور ان سے مردوں کی طرح جماع کرتے ہیں۔ اور اگر جن کے جماع سے انسانی عورت کے رحم کے اندر لطفہ استقرار پکڑے تو اس سے دوغلی قسم کے امیبیہ نہ وہ اور کابن مزاج بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یورپ کے پیدائشی اور فطرتی میڈیم روسیڈٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک اصحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھے اپنی عورت کے فرج کے اندر آگ نظر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی جن شیطان کے جماع کا اثر ہے۔ اس واسطے حدیث میں آیا ہے کہ اپنی عورت سے بکستری کے وقت یہ دعا پڑھی جائے اللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ عَنِّي (ترجمہ) اے اللہ مجھے جن شیطان سے بچا اور شیطان کو مجھ سے

بیہقی نے ایک فقہ حضرت امام زین العابدینؑ سے ارسال کے طور پر ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے پہل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دینے میں ایک جن کے ذریعے پہنچی تھی جس کی تفصیل یوں ہے۔ کہ ایک جن ہینے کی ایک عورت سے عشق رکھتا تھا۔ وہ جن ہمیشہ رات کے وقت اندھیرے میں جب لوگ سو جاتے تھے انسانی شکل اختیار کر کے اس عورت کے پاس آجایا کرتا تھا اور مردوں کی طرح اس عورت سے مجامعت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ یکایک بہت روز تک اس جن کا آنا جانا موقوف ہو گیا۔ پھر کافی عرصہ کے بعد ایک رات حسب معمول جب وہ اٹکلا تو اس عورت نے اس سے دریافت کیا کہ تو اتنے دن تک کہاں تھا اور میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ اس جن نے جواب دیا کہ تجھے معاذم نہیں کہ تم شہر میں خدا کا ایک برگزیدہ اور سچا نبیؐ ظاہر ہوا ہے۔ میں اس کے ہاتھ پر ایمان لے آیا ہوں اور چونکہ اس کی شریعت میں زنا حرام ہے۔ اس لیے میں تیرے پاس اتنا غصہ نہیں آیا اور نہ آئندہ اُسکوں گا۔ اب میں تیرے اس کام کا نہیں رہا۔ یہاں بھی ایک جن نے انسانوں کو اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کی۔

ابن عساکر اور خرائطی نے مرد اس ابن قیس دوسی سے روایت کی ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کاہنوں اور کہانت کا ذکر چھیڑا اور لوگ اس بارے میں اپنے چشم دید واقعات اور حالات بیان کرنے لگے۔ مرد اس کہتا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا حضرت! مجھے اس معاملے میں ایک بہت ہی عجیب اتفاق ہوا ہے جو سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بیان کرو تا کہ تم بھی سنیں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا۔ کہ ایام جاہلیت میں ہمارے پاس ایک لونڈی تھی اس کا نام خلدہ تھا۔ اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دنوں مجھ پر عجیب حالت گذر رہی ہے۔ اور میں ڈرتی ہوں کہ تم کہیں مجھے زنا کا اتہام اور حرام کاری کا الزام نہ دے دو۔ اس لیے میں بیان کرتی ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ رات کے وقت ایک سیاہ فام ٹیپی وجود مجھم ہو کر مجھ پر چڑھ بیٹھتا ہے۔ اور جس طرح مرد بھرت سے صحبت کرتا ہے۔ وہ میرے ساتھ اسی طرح مجامعت کرتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ کے بعد اس لونڈی کو حمل ہو گیا۔ اور وہ وقت معینہ پر ایک بچہ جتی جس کے کان کتے جیسے تھے اور اس کی عام شکل بھی عام مردوں کی طرح نہ تھی۔ چنانچہ جب وہ کچھ سیانا اور بڑا ہوا۔ تو کہانت کی سی باتیں کرنے لگا۔ اور آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتایا کرتا۔ ایک دن اس نے ہمیں بتایا کہ تمہارے دشمن فلاں جگہ تمہاری گھات میں ہیں جب ہم وہاں گئے۔ تو ہم نے اسی طرح ان کو ہاں موجود پایا۔ پھر وہ ہمارے درمیان کہانت میں مشہور ہو گیا۔ پھر اس نے یکایک کہانت اور غیب کی باتیں کہنا چھوڑ دیں۔ اور اگر کوئی بات کہتا بھی تو وہ غلط ثابت ہوتی۔ آخر ہم نے اسے کہا کہ تجھے

کیا ہو گیا ہے۔ اور تیری باتیں اب کیوں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تین دن رات ایک علیحدہ مکان کے اندر بند کر دو۔ پھر مجھے نکالو۔ تب میں اصل واقعہ بیان کرنے کے قابل ہوں گا۔ چنانچہ ہم نے ایسا کیا۔ جب وہ تیسرے روز نکالا گیا تو وہ کہانت کے طور پر یوں بولنے لگا کہ مکہ میں خدا کا ایک مقدس نبی ظاہر ہوا ہے جس کے ظہور اب جن شیاطین آسمان پر جانے اور غیب کی باتیں لانے سے روک لیے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک جن کے ذریعے اسلام کی طرف انسانوں کو بلانے کا واقعہ ہے۔

اس فقیر کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے گھر کے نزدیک ایک بیوہ عورت رہتی تھی جو بہت نیک اور پاک دامن تھی۔ میری موجودگی میں ہماری والدہ صاحبہ نے بطور نصیحت اسے کہا کہ بہن! تو بیوہ عورت ہے اور تیرے چال چلن کے متعلق بھی ہمیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں گذرنا۔ لیکن تو کہوں اس طرح بیابھی ہوئی عورتوں کی طرح ہی ٹھٹی رہتی ہے۔ اور جوان شوہر دار عورتوں کی مانند ہار سنگا کرتی ہے تیرے اس معاملے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اس پر وہ عورت رو پڑی اور اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے ہماری والدہ صاحبہ سے کہا بہن! میں تجھے کیا بتاؤں۔ میرا معاملہ بہت ہی عجیب ہے۔ چنانچہ اس نے قسم کھا کر کہا کہ بات یہ ہے کہ رات کے وقت ایک جن جسم (MATERIALISE) ہو کر میرے پاس آجایا کرتا ہے۔ اور مردوں کی طرح میرے ساتھ ہم کنار اور ہم صحبت ہوتا ہے۔ اور جس رات وہ مجھے میلی کچلی پاتا ہے تو مجھ پر بہت غصے ہوتا ہے اور ستاتا ہے کہ آج تو نے اپنے آپ کو کیوں نہیں ستوارا۔ چنانچہ وہ مجھے بہت دق کرتا ہے۔ اور ساری ساری رات میری نیند حرام کر دیتا ہے۔ غرض میں اس جن کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اس لیے اس مودی ظالم کی خاطر اپنے آپ کو ستواتی ہوں۔ اور بتاتی ہوں۔ میں چونکہ ان دنوں ابھی بچہ ہی تھا۔ اس لیے مجھے اس عورت کی ان باتوں پر تعجب ہوا۔

غرض خاص خاص مخصوص حالات کے ماتحت جن مردوں کا انسانی عورتوں کے ساتھ اور انسان مردوں کا جن عورتوں کے ساتھ مجامعت کرنے کے واقعات دیتا میں عام ہیں۔ اس سے تعجب ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جن ہماری طرح ایک مخلوق ہے اور ہمارے بہت قریب رہائش رکھتے ہیں۔

عطار ابن لیسار، عبد اللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ سے کوہ صفا کی طرف جا نکلا۔ ہم نے کفار قریش کو دہاں ایک بت کی پرستش میں مشغول پایا۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اے گروہ قریش! اس بت پرستی اور شرک سے بالآجاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو ایک جانو۔ اس پر ان میں سے ولید پلید نے ابو جہل سے کہا اے ابو لکم! اگر تو چاہے تو میں اس شخص یعنی محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب اور شرمندہ کر دوں۔ ابو جہل نے جواب دیا: اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے تب
 ویلہ پیدا اٹھا۔ اور اس بت کو اپنی گردن پر رکھے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہنے لگا: اے محمد! تو جو
 کہتا ہے کہ میرا خدا مجھے میری شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ لیکن اب دیکھ کہ میرا خدا یعنی یہ بت تو میری گردن پر
 میری شہ رگ کے نزدیک لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اپنا خدا مجھے اس طرح شہ رگ کے نزدیک دکھا دے، آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جب ویلہ پیدا کی یہ گستاخانہ اور جاہلانہ حجت بازی سنی۔ تو آپ نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر وہ
 سب بت پرست کھل کھلا کر منس پڑے اور پھر اس بت کی پرستش میں مشغول ہو گئے۔ اور اس کے سامنے ستر سجود عرض
 کرنے لگے۔ اے ہمارے آقا اور سردار! محمد کے قتل میں ہماری امداد کیجو۔ تب اس بت کے اندر سے چند عربی
 اشعار سنائی دیئے۔ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی سچو اور شکایت تھی۔ آپ اور آپ کے صحاب
 کے قتل کی ترغیب تھی۔ اس معاملہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طول خاطر ہو کر وہاں سے واپس تشریف لے آئے ابن مسعود
 کہتے ہیں کہ واپس جاتے ہوئے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا حضرت! آپ نے بت کی باتیں سنی ہیں۔
 آپ نے فرمایا: ہاں۔ یہ ایک شیطان ہے۔ جو بنوں کے اندر داخل ہو کر کافروں کے سامنے انبیاء علیہم السلام کی سچو اور
 شکایت کرتا ہے۔ اور کافروں کو انبیاء علیہم السلام کے قتل کی ترغیب دیا کرتا ہے اور سوائے اس ظنون کے اور کوئی
 شیطان انبیاء کی سچو اور شکایت نہیں کرتا۔

ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے دو تین روز بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ تبلی
 طور پر کسی کہنے والے نے آپ پر سلام کہا۔ لیکن بیٹھا ہوں کوئی صورت نظر نہ آئی۔ تب آپ نے اسے سلام کا جواب دے کر
 پوچھا کہ آیا تو اہل آسمان سے ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آیا تو جنت سے ہے۔ اس نے کہا: ہاں میں
 جنت ہوں۔ آپ نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے سنا کہ مشعر نامی
 جنت نے بت کے اندر سے کوہ صفا پر حضور کی ننان میں گستاخانہ اور بے ادبانہ باتیں کہی ہیں۔ چنانچہ آج میں اس سے
 آپ کا انتقام لینے گیا۔ اور اسے کوہ صفا پر پایا اور ساکسا ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ اور مسلمانوں کو اس کے
 نثر سے بچایا ہے۔ اور یہی حضور کے پاس اس امر کی اطلاع دینے آیا ہوں۔ آپ براہ ہر بانی صبح سویرے کوہ صفا پر
 تشریف لے جلیں کہ اس وقت وہ مشرک اس بت کی پوجا پاٹ میں مشغول ہوں گے۔ تو اس وقت اس بت کے اندر
 سے ہر بان لوگوں کے منہ پر آپ کی اور آپ کے دین کی تعریف کروں گا تاکہ وہ شرمندہ اور شرمسار ہوں۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے۔ اس نے کہا میرا نام مسیح ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو

تجھے اس سے بہتر نام سے موسوم کروں۔ اس نے عرض کیا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: آج سے تیرا نام عبد اللہ ہے۔ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب ہم صبح کو کوہ صفا پر گئے تو مشرک حسب معمول اس بت کی پرستش میں مصروف تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر کلمہ توحید کی تلقین فرمائی جس سے ان کا غرور اور طبعیان اور بڑھ گیا۔ اور پھر اس بت کی منت اور سماجت کرنے لگے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی ہجو اور شکایت کرے لیکن خلاف معمول جب اس بت کے اندر سے مومن جن نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی تعریف اور تو عیب ہیں چند عربی اشعار پڑھے تو جوں ہی ان مشرکوں نے اپنے بت کی زبان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی تعریف سنی وہ غصہ سے آگ بگولہ ہو گئے۔ اور اس بت کو پتھر مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

اس فقیر نے جنوں کو بہت دفعہ بالکل برونش و سواس اور بیماری کی حالت میں اپنے پاس آنے دیکھا ہے۔ بہت واقعہ وہ اپنے پیاروں کو لا کر دم کرتے اور اپنی حاجات کے لیے دعائیں کرتے۔ ایک دفعہ فرزند جنات کا بادشاہ اس فقیر کو بلا جو اونچے لمبے قد کا سفید خوبصورت جوان تھا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام متخفہ بتایا۔ مذکورہ بالا روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں بت پرستی کے رواج پانے کی اصلی وجہ جنت ثبائین اور ارواح جمیلتہ کی چمک فریب کاری تائیاں اور بتوں کے اندر سے ان کی مشرکانہ دروغ بیانیوں تھیں۔ روزنامہ اشرف المخلوقات، ذی شعور اور صاحب عقل انسان ہزار ہا سال کیوں کر بے دیر اپنے پتھر اور دھات کے بنائے ہوئے بتوں اور مورچوں کی پوجا اور پرستش پر قائم چلے آئے رہے ہیں۔ نیز مذکورہ بالا روایات سے ایک نئی بات یہ بھی ثابت ہو گئی ہے کہ ابتداء سے مسلمان جنات بھی مسلمان انسانوں کے دوش بدوش مذہب اسلام اور توحید کی تبلیغ، دعوت اور جہاد میں شریک رہے ہیں۔ اور انہوں نے بھی اس دینی خدمت میں بڑا پانڈا ادا کیا ہے۔

بعض مغرب زدہ کو چشم لوگ ان غیبی لطیف مخلوق جنات کے وجود کے قائل نہیں۔ اور قرآن اور احادیث میں جنات کا جو صحیح ذکر آتا ہے۔ اس کی بہت تار و تار دلیلیں کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنگلی اور وحشی لوگ ہیں۔ کیوں کہ ان دل کے اندھوں نے کبھی تمام عمر اس قسم کی کوئی غیبی مخلوق نہیں دیکھی ہوتی۔ لہذا کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں معلوم اور محسوس نہیں اس کے وجود کو ہم کیوں کر مانیں۔ اور اگر کوئی شخص جنات کے متعلق اپنا کوئی واقعہ یا مشاہدہ بیان کرے۔ تو اسے کئی جہلوں، بہانوں اور محضوں سے جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ لوگ کہتے ہیں کہ مگھٹوں اور گورستانوں کے اندر اکثر ڈیریاں ہوتی ہیں۔ اور ڈیریاں میں ہونے کا سفورس ہوتی ہے۔ جو رات کو کبھی کبھی ہوا کے جھونکے سے جل اٹھتی ہے۔ اور ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جاہل تو ہم پرست عوام جھگڑ میں اس قسم کی اڑتی ہوئی آگ کو جب دیکھتے ہیں تو اسے جن، پری

اور دیو کے مظاہرے اور کارنامے شمار کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ رات کو جب کوئی شخص کیلا جنگل میں جا رہا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں وہی آدمی کے دل میں خواہ مخواہ جن پری وغیرہ کا خیال آ جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کی قوت متعینہ خود بخود ایسی موہوم شکل سامنے لے آتی ہے۔ اور ان کے آئینہ خیال میں ایسی موہوم صورت فوراً نمودار ہو کر مشکل ہو جاتی ہے۔ سو وہی آدمی انہیں جن پری اور دیو خیال کرنے لگ جاتا ہے۔ غرض مذکورہ بالا اور اس قسم کی دوسری جھوٹی حجتیں اور دلیلیں قرآنی حقائق کو جھٹکانے کے لیے کس قدر لغو، بے ہودہ اور بودی تاویل ہیں۔ بھلا جن لوگوں نے ان غیبی لطیف مخلوق کو بے شمار دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھالا ہو۔ انہیں بیداری اور ہوش و حواس کی حالت میں محسوس اور معلوم کیا ہو اور ان سے معاملات اور کاروبار میں بار بار امداد ملی ہو۔ وہ ان بے ہودہ حجتوں کو گورخو سے زیادہ وقعت نہیں دے سکتے یہ لوگ اگر کسی جن کے اسباب زدہ مریض شخص کو دیکھتے ہیں تو پہلے اسے کسی عصبی یا دماغی امراض سے منسوب کرتے ہیں۔ اور اگر کسی عورت کو اس قسم کے اسباب میں مبتلا پاتے ہیں تو اسے اس عورت کا مکر یا اسے سہٹیہ یا وغیرہ خیال کرنے میں جن لوگوں کو ان غیبی موزیوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ یا جو ان غیر مرئی بلاؤں اور آفتوں کے اسباب اور آزار میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ تو کبھی انکار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی دنیا میں دل کے اندھوں اور مادی گدھوں کی کمی نہیں ہے جو سرے سے تمام عالم غیب، جن، ملائکہ، ارواح، یوم آخرت، دوزخ، جنت وغیرہ حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایسے کو چشم شقی القلب مادر زاد اندھوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اس قسم کی نصیحت کرنا بے سود ہے۔ یہ لوگ اگر اسی طرح بے خبری اور غفلت میں سر جائیں تو بہتر ہے۔

بامدعی مگو تیدا اسرار عشق و مستی تا بے خبر بمیرد در عین خود پرستی

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنی آدم کی طرح ایک الگ مخلوق کی طرح خطاب فرمایا ہے۔ اور ان کی تخلیق کو انسانی تخلیق سے پہلے اور سابق بیان فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادِي (ترجمہ) "نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے"۔ قولہ تعالیٰ: يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ الْحَقِيقَاتُ كَمَا كُنْتُمْ تُرْسَلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي دِينًا وَذِكْرًا لِقَائِ يَوْمِكُمْ هَذَا (ترجمہ) "اے جن اور انسان کے گروہ! کہا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے اور کیا انہوں نے تمہارے سامنے ہماری آیتیں بیان نہیں کیں۔ اور اس یوم قیامت سے نہیں ڈرایا۔" قولہ تعالیٰ: يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا (ترجمہ) "اے فرقہ جن و انس! اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل دیکھو۔" غرض اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ انسانوں کے ہمراہ جنات کو بھی قرآن کریم میں خطاب فرمایا ہے اور ان کی

خلقت آگ سے بیان فرمائی ہے: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّاءٍ مِّنْ تَحْتِهَا وَتَرْتِجُهُمُ
 اللہ تعالیٰ نے انسان کو بچنے والی مٹی سے ٹھیکری کی طرح بنایا ہے اور حق کو شعلہ مارنے والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ نوحی جو
 لوگ قرآن کو مانتے ہیں وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ جنات سے مراد جنگلی لوگ ہیں بلکہ ان کا تعین ہے کہ جن انسانوں کی طرح
 مکلف مخلوق ہے اور ہمارے قریب اسی زمین پر رہتی سمیٹی ہے۔ اور ان میں بعض انسانوں کی طرح کافر، مشرک، ناسن او
 فاجر ہوتے ہیں۔ اور بعض مؤمن، مسلمان، ویتدار، نیک، متقی اور صالح ہوتے ہیں۔ اور ان کی الگ الگ قومیں اور نسلیں
 ہیں۔ اور ان کی مختلف شکلیں، صورتیں اور رنگ و روپ ہیں۔

عربی زبان میں لفظ جن پھپھتے اور پوشیدہ ہونے کو کہتے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ مَأْکُومًا لَّيْتِي جِبِ اس پر رات کی تاریکی چھا گئی تو اس نے ہمارے کو
 دیکھا۔ کیوں کہ یہ ایک پوشیدہ غیبی لطیف مخلوق ہے اس واسطے اسے جن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور
 شیطان ابلیس بھی جن کی قسم سے تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ یعنی شیطان بھی
 فرقہ جن میں سے تھا۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے پھر گیا تھا۔ اور چونکہ بعض جن جب بڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ سانپ کی
 صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس واسطے قرآن کریم میں سانپ کے لیے جَانُّ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَاقْرَأْ عَصَاكَ
 فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ مَكَانَهَا جَانٌّ مِّنْ رَّجْمِہٖ اوروہ نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی عصا کو زمین پر ڈال دے پس جب اس نے اپنے
 عصا کو دیکھا کہ وہ ہتا ہتا ہے گویا کہ وہ ایک بڑا سانپ ہے۔

واضح ہو کہ ان جن شیاطین اور ارواح خبیثہ کی بہت سی اقسام ہیں۔ اور ان کی علیحدہ اوصاف اور الگ الگ کام ہیں۔
 چنانچہ ان کی ایک قسم وہ ہے جو کسی گھر یا مکان کے اندر سکونت اختیار کر لیتی ہے اور اس گھر کے رہنے والوں کو خواب
 اور بیداری میں ڈراتی اور دکھ اور آہ اور ہنچاتی ہے۔ دینا کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر اور مکان ضرور ہوتا ہے جن میں یہ
 عام جن رہائش رکھتے ہیں۔ ایسے مکان اور گھر کو عرف، عام میں بھارا اور آسیدب نہ کہتے ہیں۔ یورپ میں ایسے مکانوں کو
 ہاؤسٹ ہاؤسنز (HAUNTED HOUSES) کہتے ہیں۔ ایسے مکانوں میں جن مختلف ہرکتیں کرتے ہیں بعض اوقات گھر کے
 رہنے والوں پر ایٹیں اور پتھر برساتے ہیں۔ بعض جگہ یا تانہ اور گندگی گراتے ہیں۔ کئی گھروں کے دیواروں اور اٹاریوں سے
 چیزیں نیچے گراتے اور توڑنے پھوٹنے دیتے ہیں۔ بعض گھروں میں کپڑوں اور سامان کو آگ لگاتے ہیں۔ نوحی طرح کی
 حرکتیں روز روشن میں لوگوں کی نظروں کے سامنے کرتے ہیں۔ یورپ کے سپیرچولسٹس (SPIRITUALISMS) نے ایسے
 مکانوں کی ریسرچ کے لیے اس علم کے چند ماہرین کی ایک کمیٹی مقرر کی ہے۔ جو اس قسم کے ہاؤسٹ ہاؤسنز کا پتہ لگا کر ان کی تحقیقات

کرتی ہے اور ان کے حالات فلم بند کر کے اپنی سوجھاتی کو بھیجتی ہے۔ اور وہ حالات اجباروں میں شائع ہوتے ہیں مسلمان جن اگر کسی مسلمان آدمی کے مکان میں رہائش اختیار کر لیں تو وہ گھروالوں کو دکھ اور آزار نہیں پہنچاتے بلکہ وہ ان گھروالوں کی دوسرے کافر جنات سے حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے جن ہمارے گھروں میں ہمارے پالتو جانوروں، بلیوں اور کتوں کی طرح رہائش رکھتے ہیں لیکن کافر جن اگر کسی مسلمان کے گھر میں سکونت اختیار کر لے تو اس گھروالوں کو ضرور نشانہ ہے۔ ایسے آسیب زدہ گھر ہر شہر میں پائے جاتے ہیں۔ اکثر غیر آباد اور تاریک مکانوں میں جن بسیرا کیا کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نمام کے بعد اپنے مکانوں کے دروازوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں کہ ایسے وقت میں بعض مسافر جن اگر ان میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے یا نماز اور ذکر الہی کا شغل جاری رہے وہاں جن شیاطین اور ارواح خبیثہ کا بہت کم دخل ہوتا ہے

دیو بگڑو ازال قوم کہت رآل خوانند

جن بعض اوقات تغیر وزن شدہ مال جنس اور غیر شمار شدہ نقدی میں سے چوری کر کے اٹھا لیتے ہیں بعض گھروں اور دکانوں کی رکت سلب کر لیتے ہیں گھروں میں فساد اور جھگڑے کا موجب بنتے ہیں۔ دلوں میں حسد، کینے، بغض اور عداوت کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ خانہ بدوی اور دونوں کے درمیان تفرقہ اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔

جن، شیاطین اور ارواح خبیثہ کی دوسری قسم وہ ہے جو انسانوں پر مسلط ہو جایا کرتی ہے جس سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور سخت لاعلاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو ظاہر حکیموں اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے ہرگز علاج پذیر نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ یہ جسم کے کسی خاص عضو کو آسیب زدہ کر دیتے ہیں چنانچہ جسم کے اس خاص حصے اور عضو کو آزار پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ عضو شل مفلوج اور بیکار ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی زخم نمودار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کے شیطانی و جنونی آسیب کا انکار کرتے ہیں وہ گویا قرآنی مخالفین کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایوب علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں: **إِنِّي مَسْتَنِي الشَّيْطَانُ بِذُنُوبٍ وَعَدَّ آيَاتِي شَيْطَانًا نَّعْتَمِعُ** چھو کر اپنے آسیب سے دکھ اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے بعض دفعہ وہ آسیب زدہ عضو سخت درد میں مبتلا ہو جاتا ہے بعض انسان کے دل اور دماغ پر جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو وہ یا تو جنوں اور دیوانہ ہو جاتا ہے یا اسے بعض وقت اس آسیب کا دورہ ہوتا رہتا ہے ان کے آزار پہنچانے کے بہت طریقے ہیں بعض عضو سے حرارت غریزی اور نور حیات سلب اور خارج کر لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ عضو ٹھنڈا رہے جس اور مفلوج ہو جاتا ہے اور بعض عضو کے اندر اپنی ناری حرارت اور طبیعت مادہ داخل کر دیتے ہیں جس سے وہ عضو اس جنونی حرارت سے جل کر دردناک ہو جاتا ہے۔ یا اس عضو کا خون ناسد ہو جاتا ہے اور وہاں دانہ، ذبل یا کوئی لاعلاج پھوٹا نکل آتا ہے۔ ان امراض کے اسباب اور علل کی طبی تشریح اور توجیہ چاہے کچھ بھی

ہو لیکن مذکورہ بالا محتاج اپنی جگہ مسلم ہیں بعض انسانوں پر جن شیبا طین جب مسلط ہو جاتے ہیں تو ان کے دورے کے وقت وہ سر پلاتے ہیں اور کھینٹتے ہیں خصوصاً جب کہ ان کے سامنے گانا بجاتا سرود اور راگ وغیرہ کا شغل کیا جائے۔

یورپ میں اس قسم کے آسیب زدہ مرد یا عورت کو میڈیم (Medium) کہتے ہیں اس کے ارد گرد حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے سامنے گاتے ہیں جن شیطان جب آسیب زدہ پر مسلط ہو جاتا ہے تو وہ اس کی زبانی بولتا ہے۔ یورپ کے سپر جوٹس نے اس چیز کو ترقی دی ہے اور گاہے میڈیم سے علیحدہ اسی مکان میں آکر مختلف زبانوں میں جن باتیں کرتا ہے۔ چونکہ ہاں گھر گھر اس قسم کے حلقے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں جن بھوت بہت کثرت سے لوگوں پر مسلط ہونے لگ گئے ہیں۔ اور اس قسم کے جنونی آسیب اور آتہ ارواں بہت عام ہو گیا ہے۔ اس قسم کے آسیبی آثار اور جنونی دکھ اور امراض کا علاج بھی جن شیطانوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یعنی جن انخاص پر معالج قسم کے قوی اور طاقتور جن بھوت مسلط ہو جاتے ہیں ایسے جن شیطان اپنے میڈیم سے کہتے ہیں کہ تم روحانی علاج کا شغل اختیار کرو۔ چنانچہ ایسے میڈیم ہیلنگ چرچز (HEALING CHURCHES) کھول لیتے ہیں۔ اور روحانی علاج میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ ان کے وہاں گھر گھر روحانی حلقوں کے سبب وہاں اس قسم کے آسیب زدہ جنونی مریض بھی چونکہ کثرت ہو گئے ہیں لہذا ان ہیلنگ چرچز یعنی روحانی علاج گھروں پر مریضوں کا بڑا ہجوم رہتا ہے۔ ایک مخصوص وقت میں جبکہ ہیل میڈیم (HEALER MEDIUM) یعنی روحانی معالج پر جن بھوت مسلط ہوتا ہے۔ وہ مریضوں کو چھو کر اچھا کرنے اور سب امراض کے لیے اپنے مکان سے نکلتا ہے۔ قسم قسم کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتا جاتا ہے اور طرح طرح کے پاسز (PASSES) کرتا ہے جس سے بعض مریض تو فوراً اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حاضرین اور تائبوں سے تعریف و تحسین کا ایک بڑا شور و غل اٹھتا ہے۔ اور لوگوں کے دلوں پر اس کے روحانی علاج کا خوب سکھ بیٹھتا ہے بعض مریضوں کو کچھ افاتہ ہو جاتا ہے جو مزید روحانی علاج کے لیے اس روحانی ہسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان ہسپتالوں میں روحانی علاج کا کافی سٹاف اور اچھا خاصہ حکمران ہوتا ہے جو دن رات اس قسم کے علاج معالجوں میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ لوگ ان مریضوں سے کافی اجرت اور بڑی بڑی رقمیں بطور فیس وصول کرتے ہیں۔ غرض ان جنونی اور شیطانی مریضوں کا علاج بھی غالب اور قوی جن شیبا طین کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس آسیب زدہ عضو پر میڈیم ہاتھ پھیرتا ہے۔ حالانکہ اس عضو کو پہلے کسی جن بھوت نے اپنے مس سے ٹھنڈا لے لیا تھا اور مفلوج کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ معالج جن بھوت کے دوبارہ چھونے سے گرم ہو کر تندرست ہو جاتا ہے۔ یا اگر گرم ہوتا ہے تو ٹھنڈک پہنچانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس روحانی علاج کا

یورپ میں بڑا چرچا ہے۔ اسی ہیٹنگ پاور (HEALING POWER) اور جنونی طاقت پر وہ لوگ بڑا فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگلے پینمبر مثلاً عیسیٰ علیہ السلام جو کوڑھی اور جذامی مریضوں کو ہاتھ سے چھو کر اچھا اور تندرست کر دیا کرتے تھے ان کے پاس بھی یہی روحانی طاقت تھی۔ حالانکہ اسلامی نکتہ نگاہ میں اور صوفیاء اور فقہاء کے نزدیک اس قسم کے جنونی اور سفلی شعبہوں کو نہایت حقارت اور عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ افریقہ اور امریکہ کے قدیم باشندوں اور ہندوستان، چین اور تبت کے لوگوں میں اس قسم کے سفلی عاملین بکثرت پائے جاتے ہیں۔ جو محض چھوٹے اور ہاتھ لگانے سے آسپسی مریضوں کو اچھا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اس قسم کی سفلی جنونی دکانیں موجود ہیں۔ جو اس قسم کا علاج جوئی کی نوک سے کرتے ہیں۔

چنانچہ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خاں میں شیخ یوسف صاحب جنات کے ایک بڑے عامل ہو گذرے ہیں اور آج تک ان کی اولاد ان کے مسخر کردہ جنات سے کام لے رہی ہے ان کے مکان پر جب اس قسم کے مریض پکڑے ہوئے آتے ہیں۔ تو وہ ان جن بھوتوں کی جو تیل سے مرمت کرتے ہیں جس وقت یہ لوگ بھٹوں کو جوتا منگھاتے ہیں تو جن فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ چنانچہ دور دور سے جوڑوں کے درد اور زنجی دردوں کے مریض لائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے جو چلتے پھرنے سے بھی محذور ہوتے ہیں۔ لیکن وہ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا تو اس قسم کی ہانوں میں تو کرنا ہی سوادب اور گستاخی ہے۔ اولیاء کرام کے نزدیک بھی اس قسم کے سفلی عمل کو پرکھا کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا۔

ان جن شیاطین کی ایک تیسری قسم ہے جو مرگھٹوں اور قبرستانوں کے اندر رہتی ہے۔ یہ جن زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبعی جن اور ہمزاد شیاطین ہوتے ہیں۔ جو موت کے بعد جسد عنصری سے جدا ہو کر کچھ عرصہ متوفی لوگوں کی قبروں اور مرگھٹوں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ یہ جن شیاطین اکثر مردوں کے پس ماندہ خویش و اقارب پر بعض اونگھتے مستط ہو جاتے ہیں۔ ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد مردہ کی روح بھوت بن کر مردہ کے خویش و اقارب پر بعض دفعہ مستط ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جب کبھی اپنے مرنے والے کے لیے مرگھٹ پر جاتے ہیں تو اپنا لباس اور جلیہ تبدیل کر کے لے جاتے ہیں۔ اور متوفی کے خویش و اقارب تو جلیہ کی تبدیلی میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنے مردہ کے بعد سر ڈارھی اور موٹھیل تک منڈوا ڈالتے ہیں تاکہ موت کے بعد ان کے متوفی کی روح بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے۔ اس طرح سے یہ لوگ اس کے مستط سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں۔ نیز ہندو لوگوں میں یہ بھی رواج ہے کہ مرگھٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنے مردہ جلاتے ہیں اور مردے کی کھوپڑی جل کر تراخ سے پھٹتی ہے تو وہاں جس قدر ہندو جمع

ہوتے ہیں سب کے سب اٹے پاؤں شہر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور تھجے دیکھنے کا نام نہیں لیتے۔ دراصل ان کا یہ خوف بے وجہ نہیں ہوتا۔ مردہ کی روح بھوت نہیں بن جاتا کرتی بلکہ اس کا ہمزاد جن شیطان جو پیدائش سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ موت کے بعد اس کے جسدِ غصری سے الگ ہو جایا کرتا ہے۔ اور ممکن ہے وہ جن شیطان موت کے بعد منوفی کے کسی خویشی یا دوسرے شخص پر مسلط ہو جاتا ہو۔

جن شیاطین کا ایک چوتھا گروہ ہے جو پوچھ خانوں اور منج گاہوں کے پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جا لوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر، ہڈی اور کونے سے استنجا کرنے سے اپنے اصحاب کو منع کیا۔ اور فرمایا کہ یہ چیزیں جنات کی غذا اور خوراک ہیں۔ جب ان سے استنجا کیا جائے یا گوشت کھاتے وقت ہڈی کو چھایا جائے تو پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جن ہڈی، گوبر اور کونے کو بچسہ کھا نہیں لیتے بلکہ ان میں سے فاسفورس اور کاربن کی قسم کی خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی غذا موجود ہوتی ہے۔ پوچھ خانوں اور منج گاہوں کے پاس اس قسم کے جن اپنی مخصوص غذا حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔

ان میں پانچواں گروہ وہ ہے جو ہر وقت نصائیں طیران اور پران رہتا ہے۔ یہ جن پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اس قسم کے جن اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کے جن اپنے عالموں کو مختلف ممالک کی سیبر کراتے ہیں۔ ان جنات کے عامل ہوا میں اڑنے ہیں اور طے الارض کرتے ہیں۔ بت کے علاقے میں اس قسم کے عامل پائے جاتے ہیں۔ ان کا چھٹا گروہ آگ کے قرب و حوا میں رہتا ہے۔ یہ اصل تاری جن شیاطین ہوتے ہیں۔ اگر یہ جن کسی شخص پر مسلط ہو جائے تو وہ انکار سکھاتا اور شعلے لگتا ہے۔ ان جنات کے عامل آگ میں گھس جاتے ہیں اور صحیح سلامت نکلتے ہیں۔ آتش پرستوں کے آتش کدوں کے اندر یہ جن شیاطین سکونت رکھتے ہیں۔ اور آتش پرستوں کے سامنے آتش کدوں میں سے طرح طرح کے کرشمے دکھاتے ہیں۔ اور ان کو غیبی بتاتیں اور اتار تیں دے کر آتش پرستی پر قائم رکھتے ہیں۔ قدیم زمانے میں آتش پرستی کے رواج پاجانے کا باعث یہی جن شیاطین ہیں۔ یہ جن اور شیاطین گاہے گاہے سوتے ہیں جب انسان کے کان کی لویا انگلی کو چھوتے ہیں تو وہ میل اٹھتی ہے۔ ان جنات کا تسلط بہت دردناک عذاب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص پر اس قسم کا جن شیطان مسلط ہو گیا تھا۔ اس کے گھروالے پوچھ گھنٹے اس کے سینے پر پانی ڈالتے رہتے تھے۔ تب اسے آرام آتا تھا۔ اگر ایک دم کے لیے پانی ڈالنا بند کر دیتے تھے۔ تو وہ آدمی مارے درد اور جلن کے چیخ اٹھتا تھا۔

جن شیاطین کا ساتواں گروہ جنگلوں، بانجوں اور کھیتوں کے اندر رہتا ہے۔ یہ جن درختوں اور جھاڑیوں پر بسیرا رکھتے ہیں۔ اس قسم کے جن بھوت مختلف صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور رنگ برنگ کی سرخ

درود اور سبز و دیوں میں بیوس ہوتے ہیں یعنی بڑے قوی ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ جھگڑ میں در سخت کاٹتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ لوگ اس قسم کے جن شیاطین کے آسیب میں آجاتے ہیں۔ قدیم زمانے سے بعض ہندو لوگ جو درختوں مثلاً بھنڈ پیل اور ڈر وغیرہ کی پرستش آج تک کرتے چلے آتے ہیں اس پرستش کا باعث بھی یہی جن شیاطین ہوتے ہیں۔

آنکھوں گروہ ان شہوانی اور زانی جن شیاطین کا ہے جو جان مردوں اور عورتوں پر مسلط ہو کر ان سے مجامعت کرتے اور کراتے ہیں۔ لوگوں میں زنا کی زنجیر اور تخریص کا موجب یہی جن شیاطین ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوطی قسم کے جن شیاطین ہوتے ہیں۔ جو لوگوں سے لواطت کے قبیح فعل کا ارتکاب نااطلی اور مفعولی دونوں صورتوں میں کرتے اور کراتے ہیں یہ شیاطین جن لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فعل بد سے باز نہیں آتے۔ ان جن شیاطین کے لوطی تسلط اور تصرف سے بعض اشخاص اپنی جوان خوبصورت عورتوں سے منہ پھیر کر دیوانہ وار دن رات فطری وضع کے خلاف فعل کرتے ہیں۔ اور ذرا نہیں نتر ملتے۔ اور بعض مفعولیت کی صورت میں مرتے دم تک دوسرے سے بہ نتر مناک اور جیسا صورت فعل کرتے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شیاطین کے تسلط سے انسان کو محفوظ رکھے۔

نانوال گروہ وہ ہے جو انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتا ہے اور انسان کا خون چوستا ہے۔ یہ ظالم جن شیطان حیوان پر بھی مسلط ہو جاتا کرتے ہیں۔ اکثر تیر دار گائے بھینس اور بکریوں پر ان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ ان کے دودھ اور کھن میں کمی بیشی میں ان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ عورتیں جو دودھ دہتی اور بھتی ہیں۔ ان کی اکثر شرارتوں سے بہت چملائی ہیں۔ سچ پوچھو تو ان عورتوں کا بچھنا اور چلانا محض بے وجہ نہیں ہوتا۔ اور بڑا تو ہم بھی نہیں ہوتا جن شیاطین تعداد میں انسانوں سے زیادہ ہیں اور ان کی شرارتیں اور آزار بے شمار ہیں۔

ان میں دسواں گروہ ان جن شیاطین کا ہے۔ جو بنوں اور عورتوں میں گھس کر لوگوں میں بت پرستی کے مشرکانہ رسم و رواج کا موجب بنا رہتا ہے۔ اس قسم کے جن شیاطین طرح طرح کے کروفرب سے اپنے بجا ریوں کو اپنی پرستش میں پھینانے رکھتے ہیں جب کبھی ان کے بجا ری ان کی سولی بھرنے یا سلام اور سجدے کے روزانہ فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو یہ جن شیاطین ان پر اور ان کے گھروالوں پر مسلط ہو کر انہیں ستانے ہیں اور دکھ اور آزار پہنچاتے ہیں بعض چڑھاوے طلب کرتے ہیں اور قربانیاں مانگتے ہیں۔ چنانچہ مکنتہ کی کالی دیوی جو ایک سخت خونخوار اور سفاک قسم کی بھوتی ہے۔ اس معاملے میں بہت مشہور چلی آتی ہے۔ یہ چڑیل دیوی اپنے بجا ریوں سے انسانوں کی قربانی طلب کرتی رہی ہے اور جب تک کئی بے گناہ انسان اس کی دبیز پر ہر سال ذبح نہیں کیے جاتے تھے یہ اپنے بجا ریوں اور پرستاروں سے نامناض سمجھی جاتی تھی۔ اور اس کی پاداش میں اپنے مشرک پرستاروں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتی تھی۔ اس کی خوفناک ڈراؤنی سیباہ صورت

جس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کی ٹڑی ہلا پڑی ہوئی ہے۔ آج تک اس کے شیطانی ظلم و ستم کی شہادت دے رہی ہے چونکہ انگریزوں کی عملداری میں یہ سفاکا نہ اور مشرکانہ رواج قائم نہ بنا کر دیا گیا تھا۔ اس واسطے اب ہر سال میلے پر بچائے انسانوں کے کبروں اور دیگر جانوروں کی قربانیاں دی جاتی ہیں۔

گیارہواں گروہ ان جن شیاطین کا وہ ہے جو کائناتوں، ساحروں اور سفلی عالموں کے پاس غیب کی خبریں لاتا ہے۔ یہ اپنے عالموں کے دم دھاگے، تمویذوں، جھاڑ پھونکوں اور ٹوکھوں سمروں میں مان کی امداد اور اعانت کرتے ہیں۔ اور یوں ان کے دم قدم سے ان کے سفلی عمل اور کالے علم کی دکان گرم رہتی ہے۔ اس قسم کے سفلی عامل اپنے خبیثت موکلوں کی طرح پلیدہ بخش رہتے ہیں۔ اور اپنے سفلی لئے کلاموں کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت پاک اور طیب ارواح سے بچنے کی خاطر اپنے ارد گرد گوبر اور گندگی کا حصار کرتے ہیں۔ اس قسم کے جن شیاطین اور ارواح خبیثہ کے عالمین کے نمونے اگر دیکھتے ہیں تو ہندوؤں کے کنبہ کے میلے ہیں ان مادہ اونگے میلے کنبہ گندگی کھانے والے مادہ حوروں کو جا کر دیکھو جو ہزاروں کی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں۔ وہاں ان اہل ننگے اور گندے غلیظ لوگوں کا ایک لمبا جوس نکلتا ہے۔ اور ہندو مرد و عورتیں لاکھوں کی تعداد میں دو طرفہ قطار باندھ کر ان کے درشن کے لیے بڑے ادب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور سب کے سب ان کے آگے ہاتھ جوڑتے، اونٹوں بھرتے اور زمین پر اونٹوں سے ہاتھ کر کے ہیں اور طرح طرح کی مشرکانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ان میں جو مادہ صوبہ ہمت ڈراؤنی، خوفناک صورت والا اور بہت میل پھیلا اور گندہ غلیظ ہوتا ہے۔ وہی بڑا صاحب کمال اور صاحب کرامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ پاتھانہ کھاتے اور پتھاب تک پیتے دیکھے گئے ہیں۔ باطن میں ان سفلی کالے علم والے ساحرین اور غلوہی نوری علم کے عالمین کے درمیان طرح طرح کے مقابلے ہوا کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ جن شیاطین اور ارواح خبیثہ کی اور بہت سی قسمیں ہیں جن کا ذکر بموجب طوالت ہے۔ انسان جب نیک عمل، عبادت، طاعت، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، فکر، نہ دل اور اخلاص سے کرتا ہے تو اس کے ساتھ ارواح طیبہ، مومنین جن، ملائکہ اور نیک ارواح شامل ہوتے ہیں۔ اور اس کے ارد گرد رہتے ہیں۔ اور اس کی امداد، اعانت اور حفاظت کرتے ہیں اور جب ہرے اعمال، بد اعمال اور فسق و فجور گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کرتا ہے تو پاک ارواح اس سے جدا ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ جب تک ایک بھی پاک روح اس کے ہمراہ ہوتی ہے وہ اسے باطن میں ملامت کرتی ہے اور اسے گناہ پر زہامت ہوتی ہے اور جب پاک ارواح اس سے جدا ہو جاتی ہیں تو وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ اس پر خوشی اور فخر کا اظہار کرتا ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ جن شیاطین اور ارواح خبیثہ ملتے اور شامل ہونے لگتے ہیں جس قدر کوئی شخص نیکی، تقویٰ، عمل صالح، طاعت، عبادت اور ذکر و فکر میں ترقی کرتا ہے اسی قدر اس کے دل میں نور ایمان قوی اور زیادہ روشن دتا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے

دل میں اس نور کی مقناطیسی طاقت یعنی میگنیٹک پاور (MAGNETIC POWER) ترقی کرتی جاتی ہے۔ اسی قدر اس کی باطنی نوری شمع بہ ہر طرف سے یہ نوری لطیف مخلوق یعنی جن اطاکہ اور ارواح پر دانہ دار گرتے ہیں۔ اور اس کے نور سے قوت اور قوت حاصل کرتے ہیں۔ اور بوجل بوجل ماٹن میں سالک ترقی کرتا ہے۔ اس کا نوری دائرہ اور باطنی ماحول وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ گویا زندہ دل عارف سالک نور کا ایٹم ہوتا ہے اس کا دل نور کا مرکز اور نیوکلی آس ہوتا ہے۔ اور آس پاس کی نوری مخلوق اس کے ساتھ بمثل برقی ذرات اور الیکٹرونز کے ہوتے ہیں۔ اور بوجل بوجل اس کے دل کے مرکز میں نوری پاور زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو اس نور اس کے ارد گرد کا نوری ماحول ترقی کرتا جاتا ہے۔ اور اپنے اس نور سے دیگر آس پاس کے حلقہ اجباب اور ہم نشینوں میں بھی اثر کرتا ہے۔ اور اس کے اجباب اور اوتار اور ہم نشین اس کے نور سے اقتباس اور اس کے فیوضات اور برکات سے بہرہ ور اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھے والوں کے گناہ جھڑنے جاتے ہیں اور ان کی معصیت کی آگ بجھتی ہے اور ان کے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ **قوله تعالى: اَدْمِنَ كَانَ مِيتًا فَاحْيَاہُ وَ جَعَلْنَا لہ نُورًا اَبْمَشِيءٍ بِہِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُہٗ فِي الظُّلْمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْہَا ۚ كَذٰلِكَ نُزَيِّنُ لِكُلِّ قَوْمٍ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۱۰۸** (ترجمہ) زیادہ شخص جو کہ پہلے مردہ تھا۔ پھر ہم نے اس کو اپنے نور سے زندہ کر دیا۔ اور اس میں ایسا نور بھردیا جس سے وہ لوگوں کے اندر گھستا اور سراپت کرتا ہے۔ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اپنی باطنی ظلمت اور اندھیرے میں محصور اور مفید ہے اور کسی طرح نہیں نکل سکتا۔ کیوں کہ کافروں کے اپنے بد اعمال ان کی ظلمت کا باعث بن گئے ہیں۔ اور وہ بد عمل ان کے سامنے مزین کر دیئے گئے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی مومن متقی قیامت کے روز اپنی صراط سے گزرے گا۔ تو دوزخ اسے کہے گی کہ اے مومن جلدی گذر جائیے نور سے میری آگ بجھ رہی ہے۔ سو وہ کل قیامت کا معاملہ آج اسی دنیا میں ہو رہا ہے۔ جب کسی مومن اہل ایمان کا گندہ کسی فاسق اہل ناپہرہ پر ہوتا ہے۔ تو اول الذکر کے نور ایمان سے اس کی ناپہرہ بجھتی ہے۔ شیطان جو مجسم ناپہرہ اور دوزخ ہے۔ ان پروردگار کو آپس میں ملتے نہیں دیتا اور جلدی گزرنے کی تاکید کرتا ہے۔ قرآن کو ہم میں ان لوگوں کو سزب اللہ اور جہنم اللہ کے خطاب سے یاد کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ بد عملی، فسق و فجور، شرک اور کفر ہیں کمال ترقی کر جاتے ہیں۔ تو وہ ناپہرہ بجھتی اور ظلمت، ظلم و نافرمانی کے سبب گمراہ دوزخ کی ایک کھٹی بن جاتے ہیں اور کافر جن شیاطین اور ارواح خبیثہ ان کے ارد گرد چنگاریوں کی طرح ان سے نکلتی اور ان میں داخل ہوتی ہیں۔ اور ان کی آگ اور ظلمت میں اٹھانے کا باعث ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں یا ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ وہ بھی ان کی آگ اور ظلمت کی لپیٹ میں آجاتے ہیں۔ اور ان کے بد اعمال اور برے افعال سے متاثر ہو جاتے ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۚ ترجمہ: اور نہ جھکوان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں۔ پس تمہیں ان لوگوں کی آگ لگ جائے گی کیوں کہ سوائے اللہ کے تمہارا کوئی آسرا اور تکیہ نہیں ہے پھر کہیں مدد نہ پاؤ گے۔

ایک دفعہ مجھے ایک ہندوستانی درویش نے اپنا حال بتایا۔ کہ کچھ عرصہ پہلے میرا بہت اچھا حال تھا۔ میں اپنے اردگرد روحانی اور نوری لوگ دیکھا کرتا تھا۔ میرا سلسلہ چلا ہوا تھا۔ اور میں لوگوں کو توجہ کیا کرتا تھا۔ ان کو فیض اور اثر ہو جایا کرتا تھا۔ آخر مجھے ایک عورت سے عشق ہو گیا۔ اور میں زنا کے گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ زنا کی پہلی رات میں جب میں نے مراقبہ کیا تو مجھے نوری روحانی لوگوں کے میں نے اپنے اردگرد کالے سیاہ اور چارہ چشم کتے دوڑتے ہوئے دیکھے اس کے بعد میری روحانیت کا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا۔ اور میری حالت خراب اور ابتر ہو گئی میری سریری کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی میری بات تک نہیں پوچھتا ہر چند ریاضت اور کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ نہیں بنتا۔ غرض گناہ کے ازکاب سے جن شیاطین اور ارواح خبیثہ انسان کے ساتھ لگ جایا کرتے ہیں۔

ہمیشہ سے دنیا کا یہ فائدہ چلا آیا ہے کہ جب کبھی دنیا شمس انبیاء، اقطار اولیاء اور نجوم صحر کے نوری وجودوں سے خالی ہو جاتی ہے تو ایسی تاریکی اور ظلمت کے زمانے ہیں جن شیاطین اور ارواح خبیثہ موقع پا کر دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ جن کے باطنی خبیثت اور پلید اثر سے دنیا میں سحر اور کہانت، کفر، شرک، فسق و فجور، لہو و لعب، قتل و غارت، ظلم و تعدی اور دیگر قسم کی برائیوں اور بد کاریوں کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ ایسے زمانے میں سفلی عالمین، جو گہروں، ساحروں اور کاہنوں کی دکانیں چلتے لگ جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اس خبیثت گروہ کو حزب الشیطان اور جنود ابلیس کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ایسے زمانے میں الحاد، دہریت اور باوہ پرستی کو بڑا فروغ ہوتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ان جن شیاطین کو اپنی باطنی طاقت اور روحانی قوت سے مسخر کر رکھا تھا اور جب آپ دنیا سے رحلت فرما گئے تو یہ جن شیاطین آزاد ہو گئے تھے تب ان ارواح خبیثہ نے موقع پا کر لوگوں پر نازل ہونا اور تسلط جمانا شروع کر دیا۔ اور سفلی عالموں کو سحر اور کہانت کی باتیں القار کیا کرتے تھے تب ہر جگہ اس سفلی اور کالے ظلم کا چرچا ہو گیا تھا۔ اور نبوت اور رسالت کی جگہ سحر اور کہانت نے لے لی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ ۚ وَمَا كَفَرَ سَلِيمًا ۚ وَلَٰكِنِ الشَّيَاطِينُ كَفَرًا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ (ترجمہ: حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کے لوگ ان باتوں میں لگ گئے تھے۔ جو ان کی طرف شیاطین القار کیا کرتے تھے۔ اور یہ کفر کا کام سلیمان علیہ السلام کا نہیں تھا۔ بلکہ ان

شیاطین کا اپنا اختراعی فعل تھا جس سے وہ لوگوں کو سحر اور جادو سکھاتے تھے۔ یورپ کے سپرچو لیسٹس یعنی سفلی عالمین بھی اس قسم کے شیاطین کے اثر اور تسلط میں آج کل مبتلا ہیں۔ اور وہ لوگ ان جن شیاطین کے ذریعے جو سفلی شجودے اور غیبی کوششے دکھاتے ہیں ان کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ سابق انبیاء کے معجزے اور اولیاء کی کرامات بھی اسی قسم کی چیزیں تھیں۔ جیسا کہ مذکورہ بالا آیت میں جن شیاطین اپنے کفر کی کرتوتوں کو سلیمان علیہ السلام کی کرامات بتاتے تھے۔

ہمارے ملک میں بھی جنات کے سفلی عجیب اور عجیب العقول واقعات بہت رونما ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس قسم کے واقعات کی ریسرچ اور تحقیقات کا کوئی انتظام نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے مشرق اور ایشیا میں کوئی روحانی ادارہ اور سوسائٹی ایسی موجود ہے جو اس قسم کے عجیب واقعات کا ریکارڈ رکھے اور ان سے کوئی نتیجہ اخذ کرے ہم اہل مشرق کو صرف پیٹ کا ہی ایک مشکل دھندلا لیا گئے پڑا ہوا ہے کہ کسی دوسری طرف ہمیں متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔

چند سال ہوتے ہیں ہمارے ضلع لائل پور کے ایک مخلص محمد صادق کو اسی قسم کا نہایت عجیب واقعہ پیش آیا۔ اگر یورپ میں کسی کو ایسا معاملہ پیش آتا تو اخباروں اور رسالوں کے ذریعے تمام ملک میں اس کے عجیب و غریب حالات شائع ہوتے اور ایسے شخص کو اپنے حلقوں میں بطور میڈیم یعنی وسیط بٹھا کر وہ لوگ اس سے طرح طرح کے عجیب و غریب روحانی تجربات اور مشاہدات حاصل کرتے اور یہ شخص یورپ کے سب سے بڑے میڈیم میں شمار ہوتا۔

واقعہ یوں ہے کہ تحصیل سمندری ضلع لائل پور کے ایک چک میں ہمارے ایک مخلص محمد صادق نامی رہتے ہیں۔ یہ واقعہ انہیں کا ہے جو بالکل صحیح ہے۔ اور اس میں کسی قسم کا جھوٹ اور مبالغہ نہیں ہے ہم نے خود اس کی تحقیقات کی ہے۔ چنانچہ ہم یہ نافعہ محمد صادق کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ محمد صادق نے بیان کیا کہ میں ایک روز جمعہ کی نماز پاس کے ایک چک میں پڑھنے کے لیے گیا۔ واپسی پر نہر کے پل کے قریب ایک درخت کے نیچے ایک ٹنگ صورت فقیر کو میں نے دیکھا، جو سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اور اس کے گلے اور ہاتھ میں عقین کے دانوں کی مالائیں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی لکڑی سے جو اس کے ہاتھ میں تھی میری طرف اشارہ کر کے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا کہ مجھے راستے پر لگاؤ میں سمجھا کہ یہ کوئی نابینا مسافر ہے اور کہیں جانا چاہتا ہے لیکن جو نہی میری آنکھیں اس سے دوچار ہوئیں ہیں اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ اور اس کے بعد مجھے اپنی کوئی سدھ بڑھ نہ رہی۔ حتیٰ کہ وہ دن اور رات اسی حالت میں گذر گئے۔ صبح دن پڑھے جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو ایک جنگل میں پڑا ہوا پایا۔ میرا وجود بہت ٹھکا ماندہ اور چور چور تھا۔ میں اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ میں اس جنگل میں کس طرح آ گیا ہوں میں نے جب اپنے لباس کی طرف دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے بدن پر اس ٹنگ کے سیاہ کپڑے تھے اور میرے گلے اور ہاتھوں میں بھی اس کے عقین کے دانوں والی مالائیں پڑی ہوئی تھیں۔ جسے دیکھ کر

مجھے ملنگ کے ساتھ جمعہ کے روز والد ادا فقہ یاد آ گیا۔ اتنے میں دو شخص ہل جوتے ہوئے میرے پاس سے گزرے ہیں تے ان سے پوچھا کہ یہ کونسا علاقہ ہے۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ یہ شور کوٹ کا علاقہ ہے۔ میں اپنے علاقہ میں لوگوں سے اکثر سنا کرتا تھا کہ شور کوٹ میں حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت سلطان باہو صاحب کا دربار کس طرف ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو دو آدمی آ رہے ہیں یہ حضرت کے دربار کے ناکرین معلوم ہوتے ہیں۔ اگر وہاں جانا ہے تو ان کے ہمراہ چلے جاؤ۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھ کر راستے پر جا بیٹھا۔ اور جب وہ ناکرین میرے قریب آ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ لوگ دربار شریف جا رہے ہیں۔ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تب میں نے ان سے التجا کی کہ میں بیمار اور کمزور ہوں اگر مجھے اپنے ہمراہ لے چلو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا بے شک آؤ۔ چنانچہ ہم چل پڑے۔ وہ میرے عجیب لباس اور ہیئت کذا کی کو دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تم کون اور کہاں سے آ رہے ہو اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ میں نے کہا اگر تم آہستہ آہستہ چلو تو میں اپنی راتناں نہیں سنا تا ہوں۔ چنانچہ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگے اور مجھ سے کہا سناؤ کیا قصہ ہے۔ میں نے اپنا تمام واقعہ اول سے آخر تک سنا دیا۔ وہ میرا حال سن کر بہت حیران ہوئے۔ وہ پہاڑی آدمی تھے پچھٹی لے کر زیارت کے لیے جا رہے تھے جب ہم دربار شریف پہنچے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کے سامنے میرا قصہ بیان کیا۔ وہاں کے لوگ تعجب کرتے تھے بعض لوگ میری بات کو جھوٹ سمجھتے تھے۔ تین چار دن ہم وہاں قیام پذیر رہے۔ میں اتنا کمزور تھا کہ پہلے دو روز محض لنگر کی وال پی سکتا تھا۔ بعد وہ مجھے اپنے ہمراہ گھان لے گئے۔ اور وہاں کی زیارتیں کیں۔ انہوں نے وہاں میرا اسی لباس میں فوٹو بھی لیا اور اپنے پاس رکھا اور مجھے کرایہ دے کر روانہ کر دیا۔

اس آثار میں مجھے گھر سے نکلے ہوئے سات اٹھ روز ہو گئے تھے۔ میرے گھر میں صف ماغز بھی ہوئی تھی وہ سمجھے تھے کہ مجھے کسی نے مار ڈالا ہوگا اور نہر میں بہا دیا ہوگا۔ ہمارے دو دو نور کے خویش واقارب اور یار دوست ماتم پرسی کے لیے جمع تھے کہ میں اپنا تک اس عجیب و غریب لباس اور ہیئت کذا کی کے ساتھ وہاں نکلا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوشی کے نعروں سے تمام گھر میں ایک شور مچ گیا۔ جب میں نے اپنا واقعہ بیان کیا تو سب انگشت بندال رہ گئے۔ لوگ جوق در جوق مجھے ملنے اور میرا عجیب واقعہ سننے کے لیے آتے تھے۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے وہ ملنگس والے کپڑے سیاہ اتروا ڈالے کہ مبادا پھر اس قسم کا کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے۔ وہ کپڑے ایک چھوٹے سے صندوق میں بند کر کے الماری میں رکھ دیئے گئے۔ جب کوئی شخص ان کپڑوں کو دیکھنے کی خواہش کرتا تو اسے دکھا کر پھر الماری میں رکھ دینے ہاتے۔ آخر ایک روز جب کسی کو دکھانے کے لیے وہ صندوق کھولا گیا تو وہ کپڑے غائب تھے۔

میرے ایک لاہور کے مخلص نے جو ان کا رشتہ دار تھا مجھے بتایا کہ میں بھی باقم پرسی کے لیے وہاں گیا تھا اور میں نے بھی وہ کپڑے دیکھے تھے۔ ان کپڑوں کی حالت کچھ ایسی عجیب قسم کی تھی کہ سلائی کا دھاگہ کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کپڑے کے مختلف بند آپس میں ویسے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ ادران میں کوئی دھاگہ سلائی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔

مغرب کے سپر چو لیسٹس کے نزدیک یہ واقعات بڑے روحانی کمالات سمجھے جاتے ہیں۔ یہ درحقیقت ریسیاہ پوشش جن حضرت سلطان باہو کا مرید تھا۔ جو محمد صادق مذکور کو اپنے علاقے سے اٹھا کر ستر، اسی میل دور حضرت سلطان العارین کے مزار کی زیارت کرانے لے گیا تھا۔ اور وہ جن اس کے جسم میں داخل ہو گیا تھا۔ اس لیے بطور نشانی ادریا دگا سا پنے کپڑے اس کے من پر چھوڑ گیا تھا۔ اور اس کے کپڑے خود لے گیا تھا۔ اس قسم کے واقعات ہمارے ملک میں بہت رونما ہوتے ہیں۔ جو یونہی نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ پورین سپر چو لیسٹس کے پاس جو کچھ ہے۔ وہ پرانے کہانت اور سحر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ان لوگوں نے اس علم کو ایک باقاعدہ آرٹ اور سائنس کی شکل دے رکھی ہے۔

ایک دفعہ میں تو فٹناب میں اپنے چند اجباب کے ہاں جو سکول ماسٹر تھے ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ میرے پاس ایک بوڑھے نیلگر کو لے آئے اور کہا کہ اس شخص پر ایک جن مسلط ہے۔ اور وہ جن اسے نہ نماز پڑھنے دیتا ہے۔ اور نہ کوئی دوسرا کام کرنے دیتا ہے۔ ہر وقت اسے تنہا رہنا ہے۔ اس وقت چند گریجویٹ اجباب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ پڑھ کر جب اس جن کو حاضر کیا تو وہ فوراً اس نیلگر پر مسلط ہو گیا۔ اس جن کے تسلط سے اس نیلگر کی صورت بھی بدل گئی اور جن کی صورت اس پر غالب اور مستولی ہو گئی۔ سپر چو لیسٹس اسے ٹرانس نیگیشن (TRANSCINATION) یعنی عمل تبدیلی سمیت کہتے ہیں۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو گئیں۔ اور اس کی شکل بہت مہیب اور ڈراؤنی ہو گئی۔ میں نے ان گریجویٹوں کو دیکھا۔ سب خوف کے مارے کانپ رہے تھے اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایک دو منٹ کے بعد وہ جن اس نیلگر کی زبانی مجھ سے یوں مخاطب ہوا کہ میں ایک ہندو جو گی ہوں۔ ہمارا جگہ پا کر وہ مجھے کچھ نہ کہو۔ میں آپ کی گود گائے ہوں۔ آپ کے دہنوں کی خیر مجھے چھوڑ دو۔ آخر اس نے اس قسم کی بہت منت سماجت کی باتیں کہیں۔ پھر وہ سنسکرت زبان کے تشوک اور منتر اس طرح پڑھنے لگا جیسے وہ ایک بڑا اودوان اور نیڈٹ ہے۔ اس نے میری بابت چند پیشین گوئیاں کہیں۔ جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں۔ آخر اس نے خود ہی مجھے بتایا کہ آپ سورہ وَالشَّمْسِ پڑھیں۔ میں نکل جاؤں گا۔ پتا پتہ میں تے سورت والشمس پڑھی۔ تو اس آسبب نہ وہ نیلگر نے ایک لمبی انگریزی اور آسبب اس کو چھوڑ کر نکل گیا۔ بعد نیلگر غمگین اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جن جو کچھ تمہاری زبان پر بول رہا تھا مجھے بھی اس کی کوئی خبر ہے۔ اس نے بتایا کہ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ میں اس وقت سوئے کی طرح بے ہوش تھا۔ میں نیل گر

نے بتایا کہ جس شدت کے ساتھ یہ جن مجھے آج چڑھا ہے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں چڑھا۔ اب میرا تمام بدن تھکا ماندہ اور چور ہے اور میرا ہر عضو درد کر رہا ہے۔ آخر لوگ اسے گھر لے گئے۔ مجھے ان کی بھڑکے اجاب نے بعدہ بتایا کہ ہم نے ایسا عجیب ڈراما پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اسے کبھی نہ بھولیں گے۔

ابتدا میں جب یہ فقیرات کو سورہ منزل کی دعوت پڑھنا تھا۔ تو جناتِ غول کے غول ٹڈی دل کی طرح میرے سر پر آکر اترتے تھے اور میرے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے جیسا کہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ **وَأَن تَأْتِيَهُنَّ أَرْجُلُ الْوَيْلِ مِنَ الْوَيْلِ وَالْوَيْلِ مِنَ الْوَيْلِ لَمَّا تَرَىٰ الصَّغِيرَاتَ كَوَّادَاتٍ أَبْهَتْنَ أَهْلَهُنَّ عِندَ الْبَابِ مُرْتَجِدَاتٍ أَصْوَاتٌ مِّنْ دُونِ السَّعِيرَاتِ** اور جب کوئی اللہ کا بندہ خاص دعوت پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جن اس پر ہجوم لاکر سے گھیر لیتے ہیں رسالک کے لیے تسخیر جنات کا یہ ابتدائی زمانہ بہت پر آشوب ہوتا ہے۔ کیوں کہ ابتدا میں جب رسالک عالم غیب کے اس ناری طبقے میں سے گذرتا ہے تو جنات کے ایک بے پناہ طوفان میں الجھ جاتا ہے۔ جنات کی مختلف عادات اور ناری اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ ہزاروں بے سمجھ رسالک اس ناری مخلوق کی نثرارتوں اور آزار کے سبب دیوانے اور مجنون ہو جاتے ہیں بعض لاعلاج امراض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں بغرض بہت لوگ دورانِ عمل میں طرح طرح کی رجعتوں اور آفتوں میں کھنٹتے ہیں کہ اپنی صحت اور عزیز زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کسی عامل کے اذن اور امر کے بغیر اس عمل میں قدم رکھنا موت کو دعوت دینے اور خود کشی کے مترادف ہے۔

یاد رہے کہ عالم غیب یا عالم امر کی لطیف مخلوق دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک توری دوم ناری۔ توری لطیف مخلوق میں مسلمان جن ملائکہ اور مومن لوگوں اور یار اللہ انبیاء کی ارواح شامل ہیں۔ انہیں ارواحِ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ اور ناری مخلوق کافر جن، شیاطین اور ارواحِ جبلیہ پر مشتمل ہے۔ یہ تین قسم کی لطیف مخلوق ایک دوسرے کی ضد اور دشمن ہے۔ اور باطن میں قیامت تک ان کے درمیان جنگ و جدال قائم ہے اور یہ ہمیشہ برسرِ پیکار رہتے ہیں۔ اور ارواحِ طیبہ ہمیشہ باطن میں ارواحِ جبلیہ کا استیصال کرتے ہیں۔

ان روایات سے دوسری نئی بات یہ ثابت ہو گئی ہے کہ ابتداء سے مسلمان جنات نے کبھی مسلم انسانوں کے دوش بدوش تبلیغ، دعوت اور جہاد فی الدین میں بڑا پارٹ ادا کیا ہے۔ نیز واضح ہو کہ یورپ کے سپر چارلسٹ یعنی روحانیین نے بھی اپنے حلقوں کے اندر یہی قسم کی سفلی طبقی مخلوقات یعنی جن، شیاطین اور ارواحِ جبلیہ کی حاضرات کر کے ان سے کلام کرتے ہیں۔ یہی جنس پانے اور طرح طرح کے سفلی شعبہ کے پورے ناسوتی کرشمے دکھا کر حاضرین اور تماشا بین لوگوں سے رقمیں وصول کرتے ہیں۔ ان سفلی ارواح اور خاص کر جنات کے ذریعے کشفِ جنونی اور سلبِ امراض کے کرشمے بھی دکھائے جاتے ہیں۔ یورپ والوں نے اس سفلی علم کو اتنی ترقی دی ہے کہ اسے ایک باقاعدہ آرٹ اور روحانی سائنس اور ایک تیاذ سبب بنا رکھا ہے اور لاکھوں

ادمی اس کے پیرو ہیں۔ پارلیمنٹ کے ممبر بڑے بڑے سائنس دان ڈاکٹر اور فلک سائنس میں شامل ہیں۔ گھر گھر اس علم کے حلقے اور چرچ قائم ہیں۔ اور اب تو انہیں پارلیمنٹ کے ہر دو ایوانوں یعنی ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز میں نمائندگی بھی حاصل ہو گئی ہے اور ان کی پکٹس کو قانوناً جائز تسلیم کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل عیسائی مذہب میں اس قسم کے لوگوں کو وچ لار (WITCH LAW) کے ذریعے سولی پر چڑھاتے یا زندہ جلا دیتے تھے۔ یہ عمل ابتداً زمانہ سے سحر اور کہانت کی صورت میں مروج چلا آیا ہے۔ اور آج بھی افریقہ، بنگال، تبت، چین اور امریکہ کی قدیم وحشی اقوام کے اندر یہ سفلی طاقتیں اور روحانی اعمال فرداً فرداً کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور ان وحشی لوگوں کی یہ سفلی طاقتیں یورپ کے مہذب تعلیم یافتہ اور روشن خیال اصحاب کی نسبت بدرجہا بڑھی ہوئی ہیں۔

اب ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یورپ کے سپر جوٹسٹس جن سفلی ارواح کی حضرات کر کے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہیں اور ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ آپ کون لوگ ہیں۔ تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے آباؤ اجداد ہیں۔ اور ہم ان لوگوں کی ارواح ہیں جو دنیا سے گذر گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم تمہاری طرح رونے زمین پر زندگی بسر کرتے رہے ہیں اور اب عالم ارواح کے سات طبقتوں میں آباد ہیں۔ اور اپنی روحانی ترقی میں مصروف ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے۔ تو تمام مذاہب اور ایمان خصوصاً مذہب اسلام کے عقائد یعنی حساب، ایوم آخرت، حشر، نشت، عذاب قبر اور سوال و جواب، منکر، نکیر، قیام، قیامت، سزا و جزا اور وجود جنت و دوزخ وغیرہ پر سے اختلاف اٹھ جاتا ہے۔ کیوں کہ ان ارواح یعنی سپرٹ سے جب اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ ان سب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ نہ دوزخ ہے نہ جنت ہے اور نہ خدا یعنی GOD HEAD کا کوئی وجود ہے۔ گو سپر جوٹسٹس کی بدولت یورپ کے سائنس زدہ مادہ پرستوں کا سابقہ بیچری اور دہری نظریہ اب بالکل بدل گیا ہے۔ اور وہ سب کے سب حیات بعد الموت کے قائل ہو گئے ہیں۔ اور عیسائی مذہب کے پرانے پاپائی اور پادریانہ فریب کاریوں سے انہیں نجات مل گئی ہے۔ جہنوں نے انہیں تکلیت اور آقا کے کی غلط طفل تسلیوں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اب ہر شخص اپنے آپ کو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار سمجھتا ہے۔ لیکن ان سپرٹس یعنی سفلی ارواح اور جن شیاطین کی ملمع اور جھوٹی باتوں نے انہیں نئی قسم کی دیریت اور بے دینی کی دلدل میں ڈال دیا ہے۔ اور ڈارون کے ارتقاء (EVOLUTION) کا بھوت پھران کے دل اور دماغ پر مسلط ہو گیا ہے۔ یعنی یہ کہ زندگی ایک فطرتی چیز ہے۔ اور جس طرح دنیا کی زندگی میں انسانی جسم مادی ترقی اور ارتقاء کی منازل طے کر رہا ہے۔ اسی طرح موت بھی ایک فطرتی اور نیچرل تبدیلی کا نام ہے۔ اور موت کے بعد انسان روحانی ترقی اور ارتقاء کی منازل اور مدارج خود بخود طے کرتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے کو کسی قدر موت کا خدشہ اور ڈر ہر شخص کو

لاحتی تھا جس کے سبب برے اعمال، بد افعال اور گناہ کے ارتکاب سے وہ لگ کتراتے اور چھکتے تھے لیکن اب موت کا ڈر بھی دل سے کافر ہو گیا ہے۔ اور سزا و جزا کا خیال بھی دور ہو گیا ہے۔ صرف ترقی اور ارتقاء کا نام اور اس کا کام ہانی رہ گیا ہے جو خود بخود ہو رہا ہے۔ اسی طرح شیطان نے انہیں ایک نئی قسم کی بے دینی اور گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ غرض آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے کی مثال ان پر صادق آتی ہے۔ اور ساتھ ہی انہیں اس زعم باطل میں مبتلا کر دیا ہے کہ اگلے پینیسروں کے معجزے اور کنفند کرامات بھی اسی قبیل اور اسی قسم کے سفلی جنونی کرشمے تھے۔ اور ان کے میڈیم جب جنونی اسپیریٹس سے پیدا شدہ امراض کا ازالہ اور علاج کرتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ اگلے پیغمبر اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ طبعی اور جنائی یا اپاہج لوگ، انگڑے یا مارزا دماغوں کو اچھا کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر بھی اسی طرح کی روحانی طاقت اور ہیملنگ پاور (HEALING POWER) تھی جن کی پوکس یہ لوگ اپنے ہیملنگ چرچر کے اندر پاسٹرو وغیرہ کے ذریعے کرتے ہیں۔ حالانکہ ان ہر دو سفلی شجندوں اور اہلی علوی معجزوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ع

شیرتالیں اور ہے شیرتالیں اور ہے

کجا فرعونی ساحروں کے نقلی سانپ اور کجا موسیٰ عصا کا حقیقی اثر ہا

سحر! معجزہ پہلوتہ زندول بخش دار سامری کیست کہ دست از بدبھینا برد

اب ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ آخر جن ارواح یعنی سپرس (SPIRITS) کو یورپ کے سپرچولسٹس اپنے حلقوں کے اندر حاضر کرتے ہیں۔ اور جو کہتی ہیں کہ ہم تمہارے دنیا سے گذرے ہوئے متوفی آبا و اجداد ہیں یا ان مردہ انسانوں کی ارواح ہیں جو اس روئے زمین پر آباد تھے اور جو اب دنیا سے گذر گئے ہیں۔ اور وہ اپنے خویش و اقارب کو اپنی پوری پوری بیچ نشانیوں اور پتے دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہیں۔ اور ان کی حقیقت کیا ہے۔

دماغ رہنے کو یورپ کے میڈیم اکثر خوب ہیں یا کمزور ان بڑے سادہ لوح مرد بڑا کرتے ہیں۔ اکثر میڈیم کچھ عرصہ عیسوی امراض میں مبتلا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہو گا ٹیسٹسٹا ان پر مسلط ہوتی ہے۔ وہ اکثر اپنے آپ کو غیر ملکی یا شندہ بتاتی ہے۔ سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض ایسے کم سن بچے جو ایک ہفتہ عشرہ سے بھی کم عمر دنیا میں رہ کر مر جاتے ہیں ایسے کم سن چھوٹے شیرخوار بچوں کی رو میں جب حاضر کی جاتی ہیں۔ تو وہ بغیر سبھے سکھانے بڑے آدمی کی طرح بولتے ہیں۔ باتیں کرتے اور ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ نیز جب بعض آدمی مرنے میں تو ابھی ان کی تدفین اور تکفین بھی نہیں ہونے پاتی۔ اسی روز روحانی حلقوں کے اندر حاضر ہو کر بے دماغ بولتے اور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ متوفی کو ٹولیل بیماری، جان کندن کے عقاب سکرات الموت، برزخ کے تادیبہ اور ناشنیدہ عالم میں داخل ہو کر طرح طرح کے اظہار بات اور طوفانوں سے دوچار

ہوتا پڑتا ہے۔ اسے خواہ مخواہ اپنے وطن عزیز، گھر بار، خویش و انار ب اور جدائی کا صدمہ لاحق ہوتا ہے۔ وہ کیوں کر ایک ہی آن میں ان تمام الجھنوں اور آفتوں سے نجات پا کر اہل حلقہ سے بے روک ٹوک باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ غرض یہ ایسی باتیں ہیں جسے عقل سلیم ہرگز نہیں مان سکتی پس یہ کیا چیزیں ہیں۔ چواپے آپ کو مردہ لوگوں کی روح بتاتے ہیں۔ اگر یہ وہ ہیں نہیں ہیں، تو روجوں کی تمام معلومات اور حالات سے وہ کیوں اور کیسے واقف ہوتی ہیں۔

سواصل بات یہ ہے کہ اسلامی عقائد کے مطابق جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان مسند اور متعین کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا آپ پر بھی اس قسم کا شیطان مسند کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: ہاں! میرے ساتھ بھی ایک شیطان لگا دیا گیا ہے۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پر غلبہ عطا کیا ہے۔ اور میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ ایسے طبعی جن اور شیطان ہر انسان کے ہمراہ فطرتی طور پر جہم لیتے ہیں۔ اور اس کے ہم جان اور جسم ایک باطنی جہم ہوتا ہے جسے بعض لوگ ہمزاد اور ڈپلیکیٹ (DUPLICATE) بھی کہتے ہیں۔ یہ جہم انسانی روح کا ظل، عکس اور مکمل ماڈل ہوتا ہے۔ اور تمام انسانی احساسات اور ادراکات کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی وجود کے اندر اور بھی لطیف جہم ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے روحانی پیشوا حضرت سلطان باہو اپنی کتاب 'توہاب لدی' کلام میں فرماتے ہیں:

”آدمی را در وجود چند جسم است و ہر جسم بہ چند قسم است و ہر قسم بہ چند اسم است کہ وجود آدمی مثل خزانہ گنج برآں طلسم است۔ و این طلسم جسم و معنی صاحب طلسم و صاحب مسہی حکمت بی کشاید رعب و لعین سے نماید بعضے جسم آدمی را مثل روحانی بعضے جسم دوام در مطالعہ علم علوم مطالب معرفت و کتاب مطول حتی و قوم بدل ورق تجلی برق انوار رحمت درس دیدار خوانی بعضے جسم عقل حکمت و شعور انسانی بعضے جسم درنا صوت مردہ دل مطلق انسانی، بعضے جسم پر خطرات و سوسہ و اہمات از خناس شرطہ بشر شیطانی بعضے جسم باکل و شرب و شہوت بدتر از گاو خرا حق جوانی بعضے جسم مشرف دیدار از شرک و کفر بیزار، مزینہ عظیم شرع شریف محمدی بر واد عارف بیانی و بعضے جسم بد خصالت العادۃ لا یرد الا بالموت طمثل طفل نادانی است۔ این ہر یک جسم و جسم ہفت اندام بالشرح شد تمام۔“

ترجمہ: آدمی کے وجود کے اندر چند جسم ہیں۔ اور ان جسموں کی کئی قسمیں ہیں۔ اور ہر قسم کے مطابق اس کا ایک اسم ہے۔ کیوں کہ آدمی کا وجود مثل گنج خزانہ طلسم ہے۔ اس طلسم جسم کا معنی صاحب طلسم بذریعہ حکمت اہم مسہی کھول دیتا ہے اور دولت و نعمت باطنی لے لیتا ہے وہ باطنی جہم مفصل ذیل ہیں۔ چنانچہ بعضے جسم مثل روحانی ہیں۔ بعضے جہم زندہ قلب

بایاتِ جاودانی، بعضے جسے نزعِ فنا فی اللہ در مقام قربِ سبحانی، بعضے جسے دوامِ صاحبِ مطالعہ علم علوم از کتابِ مطول
معرفة حی و قیوم و در وقتِ تجلیِ برقِ انوارِ رحمتِ درسِ دیدارِ خوانی، بعضے جسمِ صاحبِ عقل و شعور و حکمتِ انسانی، بعضے جسے
ناسوتی مردہ دلِ مطہرِ نفسانی، بعضے جسے پر خطراتِ دوسوہ و ہاتھاتِ کمین گاہِ نحاسِ خردِ علومِ شیطانی، بعضے جسے مشغولِ اکل و
شراب و شہوتِ مثلِ گاوِ خراچی حیوانی، بعضے جسے مشرتِ دیدارِ شرک و کفر سے بیزارِ مطابقتِ شرعِ شریفِ محمدی صلعمِ عارفِ صاحبِ
حیاتی اور بعض جسم بد خصالتِ العدا لایردا کلاب الموت مثل طفلِ نادانی ہیں۔

اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

از ہر احوالِ بقبولیت وصالِ عارف باللہ ایک بارگی از یک جسم نو جسے بر آید چنانچہ ماہر بر آید از پوست

چنانچہ آل و جسم این است:

چہار جسمِ نفسِ امارہ، نفسِ ملہمہ، نفسِ لوامہ و نفسِ مطہنہ است۔ و جسمِ ہائے قلب بر آید جسمِ قلبِ سلیم جسمِ

قلبِ منیب و جسمِ قلبِ شہید و دو جسمِ روح بر آید جسمِ روحِ جمادی و جسمِ روحِ نباتی بر آید۔

ترجمہ: عارف باللہ کے جسم سے نو قسم کے لطیف جسم باہر آتے ہیں۔ چنانچہ چار جسمِ نفسِ امارہ، نفسِ لوامہ، نفسِ ملہمہ اور
نفسِ مطہنہ کے باہر آتے ہیں۔ اور تین جسمِ قلب کے، اول قلبِ سلیم، دوم قلبِ منیب اور سوم قلبِ شہید کے اور دو جسمِ روح کے
ایک جسمِ روحِ جمادی، دوم جسمِ روحِ نباتی کے باہر آتے ہیں۔

تیسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہر جسم سے ہر ایک بے شمار جسم باہر آتے ہیں۔ اور پھر ایک جسم میں آکر مل جاتے ہیں

غرض اس قسم کے بے شمار جسم انسانی وجود کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور موت کے بعد دنیا میں انسان کے اس قسم
کے لطیف جسم معنوی نوا کی طرح چھپے رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار غیبی لطیف مخلوق ہے جس کی

تعداد و مہائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَحْكُمُ جُنْدُ دِيكَ إِلَّا هُوَ

ایک جہتہ ہمزاد جسے انگریزی میں ڈپلی کیٹ (DUPLICATE) کہتے ہیں۔ انسان کے ساتھ پیدا نش سے لگایا

جاتا ہے۔ اگر یورپ کے سپرچولس متوفی انسان کے کسی ایسے غیبی لطیف جسم کو حاضر کر لیتے ہیں۔ اور وہ اپنے آپ کو اسی مردہ

متوفی کا جسم اور جون یا روح بتاتا ہے تو اس سے مختلف آسمانی مذاہب اور ادیان خصوصاً مذہبِ اسلام کے عقائد پر کوئی

حرف نہیں آتا۔ اور انسان کی اصلی روح کے متعلق عذابِ جان کنہ، دن و قبر و سوالِ منکر و نکیر وغیرہ اور قیامِ سچان و علیین اپنی جگہ پر

مسلم اور قائم ہیں۔ اہل یورپ کے پرانے مذہبی عقائد میں جن کا وجود اگرچہ مسلم اور ثابت ہے۔ اور ان کی زبان میں جن

ڈیو، پری وغیرہ کے الفاظ GINI DEUIL FAIRY کے نام سے موجود ہیں۔ لیکن سپرچولس جس قسم

کی بھی غیبی لطیف مخلوق سے اپنے حلقوں کے اندر باہر دو چار ہوتے ہیں۔ انہیں مردہ لوگوں کی ارواح بتاتے ہیں۔ یا جو کچھ
 وہ ارواح انہیں حلقوں کے اندر جھوٹ یا سچ بتاتی ہیں۔ اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ آج سے ایک سو سال پہلے تمام یورپ
 کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں پایا جاتا تھا جو موت کے بعد روح کے رہنے کا قائل ہو۔ صرف اب سپر سائنس کے رجحانی
 حلقوں کے اندر ارواح کی حاضرات اور آنے دن روحوں کے عینی مشاہدات اور دیدہ تجربات کے تمام یورپ کو حیات
 بعد الممات کا قائل کر دیا ہے۔ اور یہ سب اسلام کے بے شمار مسلمات اور معتقدات ہیں۔ صرف ایک ہی مسئلہ حیات بعد الموت
 کی معمولی سی جھلک معلوم کر لی گئی ہے اور باوجود اس قدر مشاہدات اور تجربات کے شیطان نے انہیں پھر ایک نئی قسم کی
 دہریت اور پجیریت میں مبتلا کر دیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَرَمًا وَأَصْلَهُ**
اللَّهُ عَلَىٰ عِلْفٍ ذَخْتَمًا عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشْمًا غَشِيمًا فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ۗ إِنَّ لِلَّهِ أَتْلَا
تَذَكَّرُونَ ۗ (ترجمہ) آیا تو نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی ہوا اور خواہش کو اپنا معبود اور مقصود بنایا اور
 باوجود تحصیل علم یعنی سوجھ بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ اور ان کے کانوں اور دل پر غفلت کی مہر لگا
 دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے پس اللہ کے بعد کون اسے ہدایت دے سکتا ہے آیا تم اس سے عبرت
 اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس قسم کا ایک اور ارشاد ہے: **وَكُلًّا تَتَّانَنَّا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَكَلَّمَہُمْ**
الْمَوْئِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا يُوْمِنُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّا كَثَرَهُمْ
يَبْجَلُونَ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطٰنِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ
عُرُوًّا لَّو لَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا تَعَلَوُا فَنذَرَهُمْ وَمَا يَفْقَهُونَ ۗ (ترجمہ) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم ان کی طرف
 فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردے سے جی کر ان سے ہم کلام ہو جائیں اور جنس نشر نائم کر کے انہیں پہلے سے دکھا دیا جاوے
 پھر بھی یہ راتلی شقی ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ لیکن اکثر لوگ رہبریت انہی سے بجاہل ہیں۔
 کیوں کہ ہم نے ہر نبی کے مقابلے اور مخالفت پر انسان اور جن شیطان دشمن بنا دیئے ہیں جن میں سے بعض شیطان ابن
 بعض شیطان الانس کی طرف فریب اور جھوٹ کی ملتج باتیں القا کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو وہ ایسا نہ
 کر سکتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً بطور امتحان انہیں ایسا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ پس اے میرے نبی! تو بھی انہیں
 چھوڑ دے کہ وہ اپنے جھوٹ اور فریب سے تمہارا مقابلہ کرتے رہیں۔ مذکورہ بالا آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح
 ہرزہ ہاتھ میں اہل باطل شیاطین الانس اور شیاطین الجن کا اہل حق امتیاز اور اولیاء کے درمیان دشمنی عدالت اور
 مقابلے کا نقشہ کھینچا ہے۔ خصوصاً آج کل کے یورپین سپر چیمسٹوں کا خاکہ مذکورہ بالا آیتوں میں پوری طرح دکھایا گیا

ہے کہ مردے اگر ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ پھر بھی دہریت اور بے دینی کا بھوت بدستور ان کے سروں پر سوار ہے۔ پس اصل ہدایت من جانب اللہ ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو ظاہری اور کسی ظلم سے غاری ہیں۔ اور انہوں نے عالم غیب کی لطیف مخلوق جن ملائکہ اور ارواح میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، آسمانی کتابوں، پیغمبروں، یوم آخرت، دوزخ، جنت اور حساب کتاب وغیرہ تمام چیزوں پر اس طرح کامل یقین رکھتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے ان سب غیبی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ برخلاف اس کے آج کل کے شقی اندلی ہیں۔ جو ظاہری اور کسی ظلم و قون میں انلاطوں زمان ہیں اور اُسے دن اپنے حلقوں کے اندر ان غیبی ارواح کے علیٰ مشاہدے اور نظارے کر رہے ہیں لیکن ان کی بے دینی اور دہریت میں سرسوز فرق نہیں آتا۔

صد ہزار سال فضل دار داز علوم	جان بخود رائے ندانداں علوم
داند او خاصیت ہر جوہر کے	در میان جوہر خود چوں خرم کے
خوش راضی کن از اوصاف خود	تا بہ بتی ذات پاک صاف خود
بتی اندر دل علیم اسیار	بے کتاب دیے معین و اوستا

اب ہم حضرات و تسخیرات جنات کے بعد ملائکہ اور فرشتوں کی حضرات اور تسخیرات کا ذکر کرتے ہیں۔ جن چوتھوں انسان کی طرح مکلف مخلوق ہے۔ اور ان کا لطیف طبقہ اور غیبی عالم چونکہ انسانوں کے عالم شہادت کے بہت قریب ہے اور ان کے اثرات جنونی آسیب اور آذری صورت میں انسانوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ جب کہ جن کسی مرد عورت یا بچے پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور گاہے خواب یا بیداری میں بعض لوگ جنات سے دوچار ہوتے ہیں۔ لہذا انسان ان کے وجود کا کسی نہ کسی طرح قائل ہو جاتا ہے۔ اور ان کی حضرات اور تسخیر بھی تھوڑی بہت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر ملائکہ اور فرشتوں کو ایک فوق الفطرت اور سمجھ اور ادراک سے بالاتر چیز خیال کیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فرشتوں اور ملائکہ کی آمد و رفت اور حضرات محض انبیاء اور مرسلین کے ساتھ متعلق مخصوص اور محدود ہے۔ اور انبیاء کے بتیر خواہ کوئی نہ لی ہی کیوں نہ ہو یہ حیثیت اور طاقت حاصل نہیں ہو سکتی کہ فرشتوں کو دیکھ سکیں یا ان سے ملاقات کر سکیں۔ یا ان سے کوئی کام لے سکیں۔ لیکن عام لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہماری خدمت پر مامور ہیں۔ بیجا کہ ارشاد باری ہے: **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَّعَلُّونَ عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا دَأْبُ الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا نُوَعِدُونَ سُحُنًا أُولِيَاءِ كُفْرٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ جَهَنَّمُ** ترجمہ: وہ لوگ جنہوں نے راست کا وعدہ وفا کر کے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اس اقرار پر قائم رہے۔ ہم ایسے لوگوں

پراپنے فرشتے نازل کرتے ہیں جو انہیں یوں بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے اور تمہیں خوشخبری ہو بہشت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ اور تمہارے رفیق اور شفیع ہیں۔ دنیا کی جہاتی کے اندر اور آخرت میں، اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نوموں کے ساتھ ملائکہ کی رفاقت اور حمایت دنیا کی زندگی میں بھی ثابت ہے۔ چنانچہ کراما کا تبین جو ہمارے دائیں بائیں ہمارے نیک و بد اعمال کے ہر وقت کا تب اور نگران ہیں۔ ہمارے اعمال و اقوال کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اور انہیں قابل بنا کر اللہ تعالیٰ کے دفتر میں پہنچاتے اور جمع کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں لذت پہنچانے پر الگ فرشتے مامور ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالنُّوحُ فِيهَا لَيْلِي اس بات فرشتے اور ارواح آسمان سے نازل ہوتے رہتے ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان ان کی آمد و رفت اور تامل نظر ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ہیں جنہیں سیباہین کہتے ہیں۔ جو نوموں کے حلقہ ہائے ذکر میں پہنچتے ہیں اور جب واپس بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتے تو اہم نے میرے بندوں کو زمین پر کس حالت میں پایا۔ حالانکہ وہ ہر حال اور واقعہ سے واقف و آگاہ ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے انہیں تیرے ذکر اور تسبیح و تحمید میں مشغول پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتے تو اہم گواہ رہو کہ میں انہیں اس کے عوض ایسی ابدی نعمتیں عطا کروں گا جو نہ ان کی آنکھوں نے کبھی دیکھی ہوگی اور نہ ان کے کانوں نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہوگا۔ اور نہ ان کے دل پر ان نعمتوں کا گمان گذرا ہوگا۔ ایک حدیث میں یوں مذکور ہے: لَوْلَا اَنَّ الشَّيَاطِينَ يَجُومُونَ عَلَى قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَنظُرُوا اِلَى مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَبْتَغِيَنَّ اِغْرَاقَ الشَّيَاطِينِ بَنِي آدَمَ كَقُلُوبِ كُوَيْبِ اَمَامِ جَاهِ اَوَّلِ جَوَارِ اَنَّا نَبَاتُ نَوَالِبُ وَهِيَ اَسْمَانُ اَوَّلِ زَمَانِ كَقُلُوبِ مَلَكُوتِ كَامْتَا بَدْرُ كَرْتِي۔

موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری ایک معمولی کاہن آدمی تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھالی تھی جس سے اس نے سونے چاندی کے پتھر سے جس جان ڈال دی تھی جسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جنے لگ گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَكَذَلِكَ نُرِي اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ط (ترجمہ) اسی طرح دکھائے تھے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے عالم ملکوت تاکہ ان کا یقین بچتا ہو جائے۔

ایک دفعہ رات کو ایک اصحابی نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کا گھوڑا ابدکنے لگا اور جب تک وہ نماز پڑھتا رہا اس کا گھوڑا بدکتا اور ڈرتا رہا۔ اس نے صبح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری نماز میں فرقہ

کو سننے کے لیے تیرے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوتا تھا جسے دیکھ کر رات کو تیرا گھوڑا ڈرتا اور بدکتا رہا۔
 نوریت اور انجیل میں تذکرہ ہے کہ جس وقت بلعم باغور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے سختی میں بددعا کرنے کے لیے پہاڑ
 کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ تین دفعہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اور اسے بددعا کرنے سے منع کیا۔ حالانکہ
 بلعم باغور معمولی آدمی تھا۔ اسی طرح اہل سلف اولیاء کا ملین اور سابق بزرگان دین کے حالات میں بہت جگہ اس قسم کا ذکر آیا ہے۔ کہ
 انہوں نے اسی دنیا میں فرشتوں سے ملاقات کی ہے اور ان سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ سو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت
 سے کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنے خاص ممتاز اور برگزیدہ بندوں کو یہ توفیق بخش دے کہ وہ جس وقت چاہیں ملائکہ اور فرشتوں سے ملاقات
 کر کے ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔

حضرت بیال میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی آنکھ میں بھوڑا نکل آیا بہتیری دو آہیں
 ڈالی گئیں لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر یہ بات ٹھہری کہ اس پر عمل جراحی کیا جائے۔ اتنے میں ان کے ایک طالب درویش نے
 عرض کیا کہ جناب اپریشن کی تکلیف نہ فرمائیے۔ اس سے خطر ہے مبادا کہ آنکھ کا ڈبلا پھٹ جائے۔ میں عالم ملکوت میں کسی
 فرشتے سے اس کی دوا دریافت کر لوں گا۔ آپ نے حکم دیا کہ بہت اچھا۔ چنانچہ رات کو اس درویش نے مراقبہ کر کے ایک فرشتہ
 سے دوا دریافت کر لی کہ فلاں بوٹی کا پانی نکال کر آنکھ میں ٹپکایا جائے۔ چنانچہ ایسا کرنے سے آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اس پر ایک دوسرے
 درویش نے حضرت بیال میر صاحب سے سوال کیا کہ جناب اس درویش کے مرتبی اور مرشد ہیں کیا آپ تو فرشتوں سے اس کا
 علاج دریافت نہیں کر سکتے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میری منزل عالم ملکوت سے ہلا ہے میرے لیے ہتک اور توہین کی بات
 ہے کہ میں اپنی منزل سے نیچے اپنے سے ادنیٰ ملائکہ سے التجا اور استدعا کروں۔ اور میرا یہ طالب آج کل عالم ملکوت میں طیر سیر
 رکھتا ہے۔ اور ان سے استدعا اور استفادہ کرتا اس کا منصبی کام ہے۔

غرض ملائکہ سے ملاقات، استفادہ اور استدعا حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس غیبی لطیف مخلوق کا دیکھنا اور معلوم
 کرنا باطنی جو اس اور روحانی جسم کا کام ہے۔ مادی عقل اور ظاہری جو اس کی تمام دوڑ و دوڑ پامادہ اور ارجہ عناصر کی چار دیواری
 تک محدود ہے۔ عالم غیب کا باطنی دروازہ ان ناطق حیوانوں پر بالکل مسدود ہے۔ جن لوگوں کا حوصلہ وسیع اور استعداد بلند ہوئی
 ہے۔ وہ نفس کے ناموتی مقام کو جلدی عبور کر لیتے ہیں اور حضرات و شیخیر جنہ نبت کے ادنیٰ اور سفلی مقام سے نکل جاتے ہیں۔ ان کا
 لطیف قلب ذکر اللہ اور تصور اسم اللہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور زبان قلب سے دعوت پڑھنے لگ جاتا ہے۔ انسان کے اندر یہ
 لطیفہ چونکہ عالم ملکوت میں واقع ہے۔ اس لیے زبان قلب سے جب دعوت پڑھی جاتی ہے اس سے جو نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ سالک
 کے لطیفہ قلب کی غذا اور خوراک بن جایا کرتی ہے۔ اور جب سالک یہ باطنی نعمت اور روحانی غذا ضرورت سے زیادہ پیدا

کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ نور لطیفہ قلب کی ہم جنس لطیفہ قلبی مخلوق ملائکہ اور فرشتوں کی بھی غذا ہے۔ اس لیے سالک کی دولت قلب کے وقت اپنی یہ مخصوص غذا حاصل کرنے کے لیے ملائکہ اور فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کے ذلیقہ خواہ بن کر اس کے کام میں معاون اور مددگار بن جاتے ہیں۔ اس قسم کا سالک عارف زندہ دل ملائکہ سے ملنا جلتا ہے۔ اور ملائکہ اور فرشتوں کے اوصاف حمیدہ سے متصف اور ان کے اخلاق سجدہ سے متخلق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر تلاوت عبادت، طاعت اور نیک اعمال سے ایسے زندہ دل عارف کو پوری قوت اور قوت حاصل ہوتی ہے وہ عالم ملکوت میں طیر سیر کرتا اور وہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ سالک کے لیے اس مقام میں گرستی و سیری اور خواب و بیداری ایک ہو جاتی ہے۔ اس مقام میں اس سے کشف و کرامات ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے کشف و کرامات ظاہر کرنے تو خلقت میں شہرت پذیر، صاحبِ شہرت اور مشہور و معروف ہو جاتا ہے۔ یہ مقام بھی رحمت اور تعریف کا ہے۔ سالک کو اس مقام پر غرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ آگے قدم رکھنا چاہیے۔

در درشتت خون من جبریل کلمین عید سے
یزداں کبمتد آوراے ہمت مردانہ

بعض سالک اس مقام پر دکانِ مشیخت کھول بیٹھتے ہیں اور غرہ و فریقہ ہو جاتے ہیں۔

لوگوں کی بے جا خوشامد اور بھگت اور بے حد تعظیم و تکریم کی وجہ سے اس کا نفس موٹا اور مغرور بن جاتا ہے۔ اور خودی اور اتاہیت کے گرداب میں پھنس جاتا ہے اور طریقت کے کفر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسے طالبِ یاد رکھو خود پسندی ایک سخت کفر ہے۔ خودی اور خدا کلمہ نہیں ہو سکتے اور ایک طرف میں نہیں سما سکتے۔ انسانی دل خانہ کیمہ اور بیت اللہ کی طرح ہے۔ اسے خودی اور جملہ نفس و ہوا کے غیر معبودوں اور تمول سے خالی رکھنا چاہیے۔

دل کعبہ اعظم است بکن خالی از بتال
بیت المقدس است بکن جلے بت گراں

عارف سالک کا قبۃ قلب اللہ تعالیٰ کا خاص حرم اور حقیقی کعبہ ہے۔ اور اس کے دل کا سودا سودا بھنزل حجرا سود کے ہے۔ اول الذکر کعبہ دل اصل اور حقیقت ہے۔ کیل کہ وہ گذر گاہ ربّ جلیل ہے۔ اور کعبہ آب و گل اس کی نقل اور مجاز ہے کہ بنائے بندہ خلیل ہے کعبے کے حجرا سود کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وہ بہشت کا ایک پتھر تھا جسے بہشت سے لا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا ہے اور پہلے یہ پتھر بہت روشن اور چمکدار تھا۔ لیکن طایفین کعبہ اور زائرین حجاج کے بوسوں سے ان کے گناہ اس پتھر میں جذب اور داخل ہوتے رہے ہیں جس سے اب وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ حدیث عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل حجرا کعبہ من الجنة وهو اشدّ بیاضاً

من اللین فسودت وخطایا بنی ادم را خواجه الترمذی دقتاً حدیث حسن صحیح (توجیہ) ترمذی شریف
 میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجرا سودیحت سے نازل ہوا تھا اور بوقت نزل
 دودھ سے زیادہ سفید تھا نبی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ اسی طرح حجرا سود کے مقابلے میں دل کے سودا سویدا
 کا حال ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عارف کا دل زندہ اور تابندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سودا سویدا آنکھ کی
 پتلی کی طرح روشن اور منور ہو جاتا ہے اور جس وقت عارف سالک درجہ خلایق ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کی بے حد تعظیم و تکریم
 اور کثرت دست بوسی و قدم بوسی سے لوگوں کے گناہ اس کے ائمہ جذب ہوتے ہیں۔ اور عارف سالک کے منور اور روشن
 کو سیاہ اور تاریک کر دیتے ہیں۔ پس سالک کو حتی الوسع شہرت اور رجوعات خلق سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور لوگوں کی
 بیجا تعظیم و تکریم سے فریقہ نہیں ہونا چاہیے۔

کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طفل نفس کو دیکھا کہ اس کا نام جسم ضعیف، نحیف
 اور ڈبلا پتلا ہے۔ لیکن اس کا سر بہت موٹا ہے۔ حضرت بایزید نے اپنے نفس سے پوچھا کہ اسے نفس امیر اسارا جسم بہت
 ڈبلا پتلا ہے۔ لیکن تیرا سر اتنا موٹا کیوں ہے۔ نفس نے کہا یہ بات بتانے کی نہیں۔ بایزید نے کہا یہ بات مجھے ضرور بتانی
 پڑے گی۔ نفس نے کہا۔ بات یہ ہے کہ میرے وجود کو آپ نے مجاہدوں، یا مقبول اور بھوک پیاس سے بہت کمزور اور
 ناتواں کر دیا ہے۔ لیکن لوگوں میں بے حد رجوعات تعظیم و تکریم اور تعریف و تہنیت سے میرے سر کو ایک ٹماہ اور نشہ پڑھتا
 ہے جس سے میرا سر پھولتا اور موٹا ہوتا ہے۔ سر کے اس قدر موٹا ہونے کی وجہ یہی ہے۔ بایزید نے دل میں کہا کہ اس باطنی
 کفر اور انانیت کا علاج چاہیے۔ چنانچہ رمضان کا ہجرتہ تھا۔ دل کے اس باطنی مرض کے سبب روزے کی نیت نہ کی اور ایک
 روزہ اپنے ساتھ لے کر مدینہ اور طابوں کے مجمع کے ہمراہ ہاتھ میں چلے گئے۔ اور جب بازار میں داخل ہوئے تو
 علی رؤس الأشہاد روزہ روشن کو ایک ایک ڈالہ توڑ کر کھاتے جاتے تھے اور ہاتھ میں پھلے جاتے تھے۔ بایزید کے
 اس غیر شرعی فعل کو دیکھ کر عام لوگ ان سے پھر گئے۔ اور بجایا ان کی شکایت ہونے لگی۔ اس کے بعد بایزید نے اپنے
 نفس کو حاضر کر کے اس کی طرف دیکھا۔ تلاب کی دفعہ اس کا سر بھی دیگر جسم کی طرح بہت چھوٹا اور کمزور تھا۔ نفس نے بایزید سے
 کہا میں نے اپنے سر کے موٹے اور بڑے ہونے کا سبب تجھ پر ظاہر کر کے اپنا سینا ماس کر دیا۔ بایزید نے کہا اسے نفس! شکر ہے
 کہ تیرا کفر ٹوٹا۔ میرے لیے رمضان کے ایک روزے کا کفارہ ادا کرنا آسان ہے۔ لیکن تیری انانیت کا توڑنا بہت مشکل اور
 دشوار کام تھا۔ اللہ اس کی تدبیر بن گئی۔ اسے نفس تیرا اور میرا بھلا اسی میں ہے کہ تو نہ صیغ اور ناناں رہے بلکہ تیری
 بھلائی اور تیری نشوونما تیری موت اور فنا میں ہے۔ دانہ اور تخم جب تک زمین کے اندر اپنے آپ کو فنا کر کے مٹا نہیں

دنیا سر سبز بلند اور زندہ نہیں ہو سکتا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو خودی کو بلند کرتے ہیں شیطان نے خودی اور انانیت کا علم بلند کیا۔ سر کے بل گرا اور راندہ درگاہ ہوا۔

فرعون کو خدائی کے دعویٰ سے کیا ملا بندہ جدا ہوا جو خودی سے، خدا ملا

یہاں ہم لفظ نفس کی ذرا تشریح کیے دیتے ہیں۔ کیوں کہ عوام کیا خواص بھی نفس کی حقیقت جاننے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ نفس عربی میں جان، وجود اور ذات کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَجَدَّ مِنْكُمْ كُفْرًا لِلَّهِ نَفْسًا** یعنی اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں قیاسی گھوڑے دوڑانے اور چوں چہ کرنے سے پرہیز کرو۔ بعض لوگوں کو شیطان بطور وسوسہ ایسے خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ خدا کیوں کر بن گیا اور اسے کس نے پیدا کیا ہو گا اور اس سے پہلے کہا تھا۔ انہی وسوسوں کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيًّا خَلْقًا** کہ انسان میری ذات کے متعلق مثالیں قائم کرتا ہے۔ حالانکہ اس نے اپنی خلقت کو بھلا یا ہوا ہے اور اسے اپنا پتہ نہیں ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے متعلق ہر قسم کے خیال اور سوچ بچار خطرے سے خالی نہیں۔ سو آیا ہے کہ: **تَفَكَّرُوا فِي آيَاتِنَا وَصِفَاتِنَا وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِنَا** یعنی فکر کرو اس کی آیات، صفات میں اور نہ فکر کرو اس کی ذات میں۔ سو اس آیت میں اور اس قسم کی دیگر آیات میں نفس سے مراد ذات اور جان اور کبھی دل بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً **فَأَسْرَهَا يَوْمَ فَقِي فِي نَفْسِهِ** (ترجمہ) پس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں بھائیوں سے چھپا لیا۔ **قوله تعالیٰ: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّؤَسَّسًا** یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گیا۔ کبھی نفس سے مراد شخص ہوتا ہے: **لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا ذُنُوبًا** یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

یہ تو لفظ نفس کے عام ظاہری معنی ہیں جس کو ہر شخص سمجھتا اور جانتا ہے۔ لیکن بعض مقامات پر قرآن کریم میں لفظ نفس اپنے حقیقی اور باطنی معنوں میں استعمال ہوا ہے جس کے معنی قیاسی کرام کے نزدیک مختلف مرتبے اور درجے ہیں یعنی (۱) نفس امارہ (۲) نفس لوامہ (۳) نفس ملہمہ (۴) اور نفس ملہمہ۔ نفس کا ذکر نمبر مدار ذیل کی آیات میں آیا ہے:

وَمَا أَمْرًا يَنْفَعِي إِنْ النَّفْسَ لَأَمَّارًا بِالشُّرُوعِ وَنَجْمًا (کہا) کہ میں اپنے نفس کی بریت نہیں کرتی۔ اور اسے گناہ سے بری نہیں سمجھتی۔ کیوں کہ یہ (شہوانی) نفس ہمیشہ برائی کا امر کرتا ہے۔ اس آیت میں نفس امارہ کا ذکر ہے۔

(۲) اس آیت میں نفسِ لوامہ کا ذکر ہے۔ **قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا أُقْسِمُ بِبَيْتِهِ الْقِيَمَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ** (ترجمہ) "خبردار! میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نفسِ لوامہ یعنی گناہ پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ سو نفسِ لوامہ، نفسِ لوامہ سے دوسرے درجے میں افضل ہے۔ اور اسے قیامت کے دن پر تپیں ہوتا ہے۔ اور ایسے نفس والے شخص کو اپنا نفس گناہ پر ملامت کرتا ہے۔ لیکن نفسِ لوامہ والا روز قیامت اور سزا جزا پر تپیں نہیں رکھتا ہے۔ اور گناہ کے بعد ندامت اور پشیمانی محسوس نہیں کرتا۔ لیکن نفسِ لوامہ والا گناہ تو کر بیٹھتا ہے۔ لیکن بعد میں اسے نفسِ ملامت کرتا ہے اور خودت اور ندامت دلاتا ہے۔"

(۳) تیسرے درجے پر نفسِ ملہمہ یعنی الہامِ والے کا اس آیت میں ذکر ہے۔ **قَوْلُهُ تَعَالَى: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَالَ لَهَا مِثْلَ خَيْرٍ هَآءِ تَقْوَاهَا قَدْ اَخْلَعْتَ مِنْ ذَكَرِكَ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا تَرِيحًا** (ترجمہ) "اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں: پس میں قسم کھاتا ہوں نفسِ ملہمہ یعنی الہامِ پانے والے کی۔ اور اس ذات کی جس نے اسے درست کیا اور اس کی اصلاح کرنا پس اس نے الہام کے ذریعے سے اسے ملہم بنا کر نیکی اور برائی سے آگاہ کیا۔ تحقیق چھکارا پا گیا جس نے اس کو پاک اور مز کی کیا اور ہلاک ہوا جس نے اسے آلودہ اور خراب کیا۔ یہاں نفسِ ملہم کی صفت بیان کی گئی ہے۔"

(۴) چوتھے نمبر پر نفسِ مطمئنہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔ **قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۙ الٰہِ رَتَّجَمَهُ** اے نفسِ مطمئنہ مائل اور منوج ہو جا اپنے رب کی طرف ایسی حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ پس اب تو میرے خاص برگزیدہ بندوں کی صف میں شامل ہو جا اور میرے جنتِ قرب و رفقا میں داخل ہو جا۔ اس آیت میں ایک بار ایک نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ خاص بندوں کی صف میں داخل ہونے کے جنت میں کوئی بشر داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے خدا کے خاص بندوں کے گروہ میں شمولیت اور ان کی رفاقت لازمی امر ہے۔ بعض حاسد، منکر لوگ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کی رفاقت اور پیروی سے روکنے کے لیے طرح طرح کے چیلے اور بہانے تراش کر لوگوں کو ان مقدس رفیقوں کی شمولیت سے یہ کہہ کر روکتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء خواہ کتنے ہی بڑے اور پاک کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بیچ اور ناچیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ہر حال میں کافی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ نہ اللہ کے ہوتے ہیں۔ اور نہ اللہ کے دوستوں کے۔ جو اللہ کے دوست ہیں۔ وہ اللہ کے دوستوں یعنی انبیاء اور اولیاء اللہ کے بھی دوست ہوں گے۔ اور جو اولیاء اللہ کے گلہ گو اور دشمن ہوں وہ اللہ کے بھی دشمن ہوں گے کیوں کہ دوست کا دوست بھی انسان کا دوست ہے۔ اور دوست کا دشمن اور بدخواہ انسان کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ یہ لوگ شیطانی کبر اور حسد کے سبب اللہ تعالیٰ اور ان کے دوستوں کے درمیان

تفریق ڈالتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ضد اور مقابل و مخالفت بنا کر سادہ لوح لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے دوست اپنے مولا کے ساتھ متنقن، متحد اور کتیا ہوتے ہیں۔ اور اس کی ذات میں فنا اور بقا حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ: اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُوْنَ اَنْ يُفْرِغُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُوْنَ اَنْ يَتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا اُوْلٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا (ترجمہ) تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان جدائی اور تفرقہ ڈالیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسولوں میں سے بعض کو یعنی اللہ کو تو ماننے ہیں اور بعض یعنی رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ ان کے بین میں کوئی راستہ نکالیں یہ لوگ حقیقی طور پر کافر ہیں۔ سچ پوچھو تو انسان کے اندر نفس اور ہوا نام بہائیوں، گناہوں، معصیتوں، ظلم و ستم، فسق و فجور، شرک، کفر اور نفاق کا مجموعہ اور باعث ہے۔ اور نفس بڑا بڑا اثر اور بت گرہ ہے جس نے انسان کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار شرک، معبود اور بت کھڑے کر کے اسے اللہ تعالیٰ سے روگردان کیا ہوا ہے کہیں سامری کے پھڑے کی طرح سونے اور چاندی کے بت پوجے جاتے ہیں کہیں عورت کی لچھی کھڑی کر دی گئی ہے۔ اور اسے خوش کرنے کے لیے ہر قسم کا ناروا اور حرام پینے جمع کر کے اس کے قدموں پر نچھاور کیا جاتا ہے کہیں نرم زمین اور زن کے بتوں کی خاطر ناحق خون بہائے جاتے ہیں۔ اور طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں کہیں سیاسی علو اور اقتدار اور ہوس حکمرانی کے صنم اکبر کی دہلیز پر بڑے بڑے ظالم اور علماء و فضلاء سر جھکا کر ڈنڈوت بھرتے ہیں کہیں جوغ الارض اور نیل کے چشموں کے لیے لڑائیاں لڑی جاتی ہیں غرض دنیا میں جس قدر بے شمار غیر معبود پوجے جاتے ہیں۔ اور جس قدر اللہ تعالیٰ نافرمانیاں اور اس سے روگردانیاں کی جاتی ہیں۔ ان سب کا واحد موجب اور باعث نفس اور ہوا ہے۔ اور پتھروں کے ہاں بتوں کو تو محض بے وجہ بنام کیا گیا ہے۔ کبھی کسی پتھر یا دھات کے بت نے کسی کو گناہ پر آمادہ نہیں کیا ہے۔ اور نہ کسی کو معصیت کی ترغیب دی ہے؛ اور کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان رمحاذا اللہ محض مہمل اور بے معنی ہے کہ اَقْرَبَتْ مِّنْ اَتَّخَذَ الْاِلٰهَةُ هَوٰىءُ وَاَضَلَّ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمِ وَاَخْتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَاَقْبَلَ عَلَيْهِ دَجْعَلٌ عَلٰى بَصِيْرِهٖ غَشُوٰةً وَّرَتَّجَمَهٗ (کیا انہوں نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود علم کے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا ہوا ہے اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ اور اس کی آنکھوں اور کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ یہ آیت ان جاہل علماء کے حق میں آئی ہے جو باہر سے ہر چیز کو شرک کا نام دیتے ہیں۔ اور اندر اپنے نفس و ہوا کے صنم اکبر کو سمار رکھا ہے۔ افسوس کس قدر اندھیرا اور ظلم ہے کہ نفسانی کو ہر چشم حاسد بے عمل عالموں نے اپنے نفس کے صنم اکبر کو نواپنے پہلوں میں پال رکھا ہے۔ دن رات اس کی پوجا پاٹ میں مصروف ہیں اور اللہ کے محبتوں اور محبوبوں یعنی انبیاء اور اولیاء جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے عمدہ رفیق اور راہنما اور معاون اور مددگار ہیں۔ ان کی

اور استغانت کو شرک کا ہم دیتے ہیں۔ اور بتدگان خدا کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں یہ روایت نغسانی زبانی عالم اور باطنی علم سے جاہل کے حق میں آئی ہے: **الْعِلْمُ حِجَابٌ أَكْبَرُ عِلْمٌ بُرَّاهِمَ حِجَابٌ هُوَ**

اللہ تعالیٰ نے نفس اور ہوا کی مخالفت میں دنیا کی تمام نیکیاں جن سے انسان دخولِ جنت کا حق دار بن جاتا ہے۔ اسی ایک آیت میں جمع کر ڈالی ہیں۔ **قَوْلُهُ تَعَالَى: دَامَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (تَوْجِيهًا)** اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز حساب کے لیے حاضر ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو ہوا پر ہوس سے روک لیا پس بہشت ایسے شخص کا ہی ٹکانا ہے۔

غرض دین اور مذہب میں جس قدر غلط فہمیاں واقع ہوئی ہیں۔ اور جس قدر لوگ گمراہیوں اور غلط اور باطل رسنوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب نفس کی حقیقت سے جہالت اور بے خبری کے باعث عسرا مستقیم سے بھٹک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کیا اور بقولہ تعالیٰ: **فَإِذَا اسْمَوْتُمْ مِّنْهُ وَأَنْخَسْتُمْ فِيهِ مِن دُونِ حَقِّهِ فَمَكَرُوا لَهُ يَلْبِسُونَ ذَمَّ الْجَنَّةِ مَعَ ثَمَامِ الْجَنَّةِ** اور جب میں اس میں اپنا روح پھونک کر اسے اپنی خلافت سے سرفراز فرماؤں تو اسے ملائکہ تم اس کے آگے سجدہ کرو۔ تو سب ملائکہ نے اسے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس نے حسد اور کبر کے سبب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کہا: **أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ** میں اس سے بہتر ہوں۔ اور خلافت ارضی کا میں ہی مستحق ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ اور ملعون کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی دشمنی اور گمراہی کا بیڑا اٹھایا: **قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ذَلِيلِينَ** اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تمام بنی آدم کو گمراہ کر کے اپنے ہمراہ جہنم میں لے جاؤں گا۔ تب ابلیس نے اپنے لشکر سمیت آدم علیہ السلام کے بت کا جائزہ لیا۔ اور اس کے جسم کے اندر داخل ہو کر سر سے لے کر پاؤں تک ہر جگہ کو جانچ کر باہر آیا۔ تو شیطانی لشکر نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو کیسا پایا۔ تو شیطان نے جواب دیا۔ کہ اس خلیفے اور اس کی نسل کو گمراہ کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے جسم کے اندر منقذ و عناصر مٹی، آگ، پانی اور ہوا ہیں۔ یہ مثل گن مزاج کبھی کسی بات پر قائم اور برقرار نہیں رہے گا۔ اور اس کا تمام ڈھانچہ بالکل بے کار اور بے حکمت معلوم ہوتا ہے۔ صرف اس کے اندر گاؤم گنبد کی شکل کا دل بائیں طرف لٹک رہا ہے۔ اس کے اندر داخل ہونے کا مجھے راستہ نہیں مل سکا۔ اس میں شاید اللہ تعالیٰ نے خلافت اور حکمت کا خزانہ رکھا ہو۔ لیکن خیر میں بھی اس میں اپنی جگہ بنانا ہوں۔ تب اس نے نفسانیت کے سبب اس پر تھو کا اور اس کے حسد اور کبر کی تھوک آدم کی نافرمانی کی جگہ پر جا پڑی جس سے آدم علیہ السلام کے جسم میں نفس کا تخم لہریج پڑا اور آدم علیہ السلام کے وجود میں شیطان کا پہلا مورچہ اور کمین گاہ بنا۔ شیطان نے اپنے لشکر کے ہمراہ کہ میں اس تھوک اور نفس کے سبب آدم اور اس کی نسل کے اندر آیا جا یا کروں گا۔ اور اسے گمراہ کروں گا اور اپنی

اسی تھوک کی تاثیر سے اس کے اندر اپنے حسد، کبر اور انانیت کی آگ بھڑک اٹھ گئی۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف دعوت اور ہدایت کے لیے ایثار اور اولیاء مبعوث فرمائے گا: میں انہیں اسی نفس کی انانیت، حسد اور کبر کے سبب ان سے بدظن کر کے اس کی پیروی، تمنائی اور سبزی سے انہیں روک لوں گا۔ اور صراطِ مستقیم کا دروازہ ان پر بند اور مسدود کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن بہشت میں آدم علیہ السلام کی نظر ساقِ عرش پر پڑی اور وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ تو اس نے حق تعالیٰ سے سوال کیا کہ اسے اللہ تو واحد لا شریک ہے۔ تیرے نام کے ساتھ دوسرا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! یہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی آخر الزمان کا ہے۔ جو تیری نسل سے ہوگا۔ اور اے آدم! تو اور تیری نسل کے تمام پیغمبر قیامت کے دن اس کی شفاعت کے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ اور اے آدم! تجھ سے خطا واقع ہوگی۔ اور تیرے اس فرزند آدم جہنم کی شفاعت سے تیری خطا معاف ہوگی جس کی طرف اس حدیث میں آنحضرت نے فرمایا کہ میں تمام اولادِ آدم کا سردار ہوں۔ اور قیامت کے روز لوہار لہجہ یعنی شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور تمام انبیاء اور مرسلین میرے اس جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نے جب سنا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص میری شفاعت کرے گا تو اس نے کہا کہ تجھ کی بات ہے کہ بیٹے کو باپ کا شفیع بنایا جا رہا ہے۔ اور شیطانی تھوک کے اثر سے آدم کے اندر نفسانیت اور انانیت کی آگ بھڑک اٹھی اور نفس کا تخم پھوٹ پڑا۔ اور نفس کی بنیاد پڑی۔ اور حسد، کبر، طمع، حرص وغیرہ اوصاف سے نفس کا خمیر بنا۔ اور حرص کے سبب آدم علیہ السلام نے بقاضائے اک انسان حریص علی ما منع شیخہ منہ ہو گیا۔ اور بہشت بریں سے نکالے گئے۔ پس آدم علیہ السلام کی نسل اور اولاد میں یہی نفسانیت اور انانیت بطور درشت چلی آئی۔ اور خدا کے پاک برگزیدہ بندوں کی رفاقت اور رہنمائی سے مانع ہوئی اور شیطانی توحید کا بہانہ بنایا۔ قولہ تعالیٰ: وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا سَوَاءً سِوَاكَ تَرْجَمَ: اور انہیں منع کیا۔ انسان کو کبھی کسی چیز نے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آویں۔ مگر اس بات نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے انسان ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجے ہیں۔

نفس آدم را بر آورد از بہشت

نفس کافر بلائے اہل زشتت

پس نفس کے اندر حسد، کبر اور نجل کوٹ کوٹ کر بھردی گئی ہے۔ اور وہ کسی بشر کو اپنے سے بہتر اور برتر ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ صفت نجل کی اس کی فطرت میں دو بخت کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ رَدَّوْجَمَهُ، اور نفسوں پر نجل مستط کی گئی ہے۔ اور دوسری جگہ آیا ہے: وَمَنْ يَتَّقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُقْلِحُونَ (زخمہ) اور جو لوگ اپنے نفس کے نخل سے پچالیے گئے ہیں پس وہ چھٹکارا پاتے والوں میں سے ہیں۔ اور اسی نفس کے فطرتی نخل کے سبب آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ یہ علامت انسان کے نخل کے لیے کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درود نہ پڑھے۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود بھیجتا بھول گیا۔ وہ گویا بہشت کا راستہ بھول گیا۔ آپ اس حدیث سے اس زمانے کے حامد، متاقتین کے زبان کا اندازہ لگا سکتے ہیں جن کا دن رات کا مشغلہ ہی اقیار اور اولیاء کی شان کو گھٹانا بلکہ ان کا الٹا گلہ کرنا بنا ہوا ہے۔

یہی نفس کا فطرتی نخل، حسد اور کینہ ہی تو ہے جو پہلے پہل خود اہلس کے لیے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم و تکریم کرنے سے رکاوٹ بنی۔ اور پھر اس کے تھوک کے سبب آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد میں بطور ورثہ چلی آئی۔ اور اقیار اور اولیاء کی ہر قسم کی تعظیم و تکریم کے لیے رکاوٹ بنی۔

ہر انسان کے اندر یہی نفس اہلس کی طرح اتنا خیر منہ اور فرعون کی طرح اتنا دیکھا الاعلیٰ کہہ کر اپنی بڑائی اور بزرگی کا نثارہ بجاتا ہے۔ اور ہر شخص کے کان میں یہی کہتا ہے کہ، مجھ تو دیگرے نسبت کہ تیرے برابر اور کوئی نہیں ہے۔

نفس مارا کمتر از فرعون نیست

لیک اور اخون مارا اخون نیست

جب تک اپنے سے کسی بزرگ ہستی کا اقرار نہ کیا جائے۔ اور اس کی راہ سہری، راہنمائی اور پیشوائی میں اپنے نفس اور ماسویٰ ہوا کو چھوڑ کر اور سب سے منہ موڑ کر اپنے مولا کی طرف قدم نہ رکھا جائے۔ اور اس کی طرف سلوک اور طریقت کا راستہ طے نہ کیا جائے۔ خالی زبانی اور شیطانی توجید سے نہ نفس مڑتا ہے اور نہ اس کی سرکوبی ہوتی ہے اور نہ نفس اور ہوا سے نجات ملتی ہے۔ بلکہ ظاہری علم اور بدنی عبادت کے سبب انانیت اور خودی سے اور زیادہ فرہ اور موٹا ہے۔ اور جب نفس نہ مرے دل زندہ نہیں ہوتا ہے۔

نفس تنواں کشت الاطل پیور

دامن این نفس کش را سخت گیر

جو لوگ صرف زبانی اقرار اور خالی خشک توجید پر اکتفا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کی ہمت نہیں رکھتے انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کے راہبروں اور راہنماؤں سے کیا سروکار ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب اور وصال سے ناامید اور بیزار ہیں صرف خالی زبانی اقرار تو منافق لوگ بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقوں کی ذیل کی آیتوں میں نمبر وار ان لوگوں کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ تُولَّوْا لِلَّهِ عِندَهُ حَمَلٌ خَالٍ مِنَ الْمَرْءِ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُفِقُونَ قَالُوا لَنْ نَقْدُكَ لِرَسُولِ اللَّهِ مَرَادُهُ

يَعْلَمُ أَنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (ترجمہ) جب اُن کے تیرے پاس منافق لوگ یہ کہتے ہوئے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو سچ مچ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق اس زبانی اقرار میں جھوٹے ہیں (۱۷) اَتَّخَذُوا اٰيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّٰهِ ط اِنَّهُمْ لَسَاءُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (ترجمہ) انہوں نے اپنا نفاق چھپانے کے لیے زبانی اقرار اور اس پر قسمیں کھانے کو اور اور دھما بنا رکھا ہے۔ دراصل ان کے نفاق کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے خود ڈر کے ہوئے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں۔ اور یہی سب سے بُرا کام ہے جو وہ کرتے ہیں (۱۸) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا فَطَبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ قُرْءًا لَا يَفْقَهُوْنَ ط (ترجمہ) یہ اس لیے ہے کہ زبانی طور پر تو وہ ایمان لے آئے ہیں لیکن اندر دل سے کافر ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اُن کے دل پر مہر لگا دی ہے لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے (۱۹) وَاِذَا دَاۤءٰ اٰيْمَتَهُمْ تَعَجِبْتَ اَجْسَامُهُمْ ط وَاِنْ يَقُوْلُوْا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ط كَاٰنْتُمْ خَشَبٌ مُّسْتَكْبِرًا ط (ترجمہ) جب تو منافقوں کو دیکھتا ہے تو ان کے ظاہری سبحانی اعمال تجھے تعجب میں ڈال دیتے ہیں اور جب وہ زبانی اقرار کرتے ہیں تو تو ان کی باتیں سنتا ہے لیکن ان کی مثالیں ایسی ہیں کہ گویا یہ خشک لکڑی کے بت ہیں جو دیوار سے لگا دیے گئے ہیں (۲۰) يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَبِيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ط هُمُ الْعٰدُوْنَ فَاحْذَرْهُمْ ط ذٰلِكَ لِهَمُّ اللّٰهِ اَنۢى يُّؤْتِكُوْنَ (ترجمہ) لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کا یہ زبانی اقرار اور ظاہری چنچ و پکار صحیح اور درست ہے۔ حالانکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ان سے دور رہو اور نہ بچو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے یکدم ہر یکے جا رہے ہیں (۲۱) اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَدَّ اَسْوَدُوْا سُهُمْ وَاِيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ (ترجمہ) جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اؤ اللہ تعالیٰ کا رسول بارگاہ الہی میں تمہاری شفاعت کرے اور تمہارے لیے بخشش مانگے تو وہ اپنا سر موڑتے اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لک جاتے ہیں۔ یہ منافق شفاعت کا خالی لفظ سن کر آتش زیر پاہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل اور منصف ہے۔ وہاں شفاعت اور سفارش کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور سفارش عدل کے منافی ہے و جو یہ ہے کہ یہ لوگ متکبر ہیں۔

تفسیر

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامات بیان فرمائی ہیں:

۱۔ پہلی علامت یہ ہے کہ یہ لوگ زبانی اقرار اور صرف خشک توجید کے دعوے دیتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھگڑا اور بحث و مباحثہ کرتے بلکہ قسمیں تک کھا جاتے ہیں۔ اس خشک توجید اور زبانی اقرار کے

سبب یہ لوگ خشک جامد لکڑی کے بت ہیں جن میں ایمان اور تصدیق کی روح نہیں ہے۔

۲۔ دوسری علامت منافقوں کی یہ ہے کہ یہ لوگ خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹتے ہیں۔ اور لوگوں کو بھی اس راستے سے روکتے ہیں۔ یہ زبانی طور پر اہل اقرار ہیں۔ لیکن دل سے بیزار ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے شمع جمال کے اقرار میں سچے ہوتے۔ تو اس طرف دوڑتے اور پروانہ والہ اس پر گرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **خَفِرُوا إِلَى اللَّهِ** کہ اللہ کی طرف دوڑو۔ لیکن یہ لوگ اس راستے کے منکر اور اس سے ہٹتے ہوئے ہیں۔ اور اس راستے کے دوسرے طالبوں اور سالکوں کو روکتے ہیں۔ ان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کے دوستوں کے دشمن ہیں۔ اور ہر بات میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی تختیر اور تقیہ کرتے ہیں اور اپنی اس عداوت کو زبانی توجیہ کی اڑ میں چھپاتے ہیں۔

۳۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو چشم مردہ دل نفسانی لوگوں کی صحبت سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے دوستوں کے دشمن ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کہاں کے دوست آگئے ہیں۔

۵۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کے راستے کے منکر اور اس راستے کے راہبروں اور رہنماؤں سے بدظن اور بدگمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے یہ لوگ کہ صریحاً جا رہے ہیں۔

۶۔ صحیحی علامت ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کا رسول تمہاری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے یا اس کے اولیاء تمہارے لیے مغفرت مانگیں۔ تو ان کے اندر نفسانیت، انانیت، حسد اور کبر کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اور اس راستے سے منہ موڑتے اور سر موڑ لیتے ہیں۔ اور اس راستے سے ان کے رکنے اور ہانڈ رہنے کی اصل وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ: **ذَرَأْتَهُمْ لِيُصَدِّقُوا** دھمکتے ہیں کہ یہ لوگ اس راستے سے اٹل واسطے ہوئے ہیں کہ وہ شیطاں کی طرح منکبر اور مغرور ہیں۔ سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سہیل ان منافقوں کی زبانی توجیہ کی اور رسمی، رواجی اور ظاہری عبادت کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں مانتے تو اس کی طرف ضرور چلتے۔ جب یہ اس کی طرف باطنی راستے کے منکر اور اس راستے کے راہبروں اور رہنماؤں کے دشمن اور بدخواہ ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور اپنے نفاق، حسد اور کبر کو توجیہ کی اڑ میں چھپاتے ہیں۔ تیز یہ لوگ اس آیت کی اڑ لیتے ہیں کہ: **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**۔ اور بعض لوگوں نے سارے قرآن کریم کو چھوڑ کر صرف اس آیت کو اپنے گھر کے دروازوں پر لکھا ہوتا ہے۔ اور اپنے آپ کو موجد خیال کرتے ہیں اور دوسرے انبیاء عظام اور اولیاء کرام کے پیروں اور مجتہدوں کو مشرک خیال کرتے ہیں۔

اب ہم سورہ فاتحہ کی اس آیت: **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** کی خاص تفسیر اور تشریح بیان کرتے ہیں۔ اور انور

اور فکر فرمایے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ فقرہ شرطیہ ہے۔ اور اس کی جزا، مطلب اور مراد اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں یوں بیان فرماتے ہیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ یعنی اے اللہ اس غرض سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد طلب کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ جو ہمیں تیری رضامندی قرب اور وصال تک پہنچا دے۔ اگے اس راستے کی صفت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے کہ: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب ان لوگوں کی صفت قرآن کریم میں تلاش کرنی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ سو قرآن کریم خود ان برگزیدہ لوگوں کو اس آیت میں واضح طور پر بیان فرماتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے: وَمَنْ يُبْلِغِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا (ترجمہ) وہ لوگ ہیں ساتھیان کے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین لوگوں کا گروہ ہے اور آگے بیان ہے: وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور صراطِ مستقیم پر پہنچنے چلانے کے لیے یہ لوگ بہترین رفیق اور راہ نما ہیں۔ اور آخر میں نفسِ مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ کیلئے خطاب فرما کر قصہ تمام کر دیتے ہیں۔ آیت: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۚ اذْخُلِي جَنَّتِي ۚ (ترجمہ) کہ اے نفسِ مطمئنہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جا۔ اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو کہ بہشت میں داخل ہو جائے یعنی بہشت میں داخل ہونے کے لیے خدا کے خاص بندوں میں شمولیت لازمی گردانی گئی ہے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ جس آیت کو سارے قرآن کریم میں سے چُن کر یہ حاسد منکبر لوگ انبیاء اور اولیاء کی مخالفت میں غلط طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہی آیت ان مفلس لوگوں کی عین پیروی اور داہنمائی کی تاکید کرتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے جنتِ قرب وصال میں داخل ہونے کے لیے انعام کیے ہوئے انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین کی پیروی اور داہنمائی کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے اور شیطانی کبر اور شیطانی حسد کے مارے ہوئے اللہ تعالیٰ کے صراطِ مستقیم سے بہت دور اور گمراہ ہیں اور خالی تھوٹی زبانی توحید کے مدعی حقیقت سے بھٹکے ہوئے شیطان کی طرح راندہ درگاہ اور گمراہ ہیں۔ شیطان کو بھی آدم علیہ السلام کے سجدے سے نفسانی حسد اور کبر مانع ہوئی۔ اور توحید کو اڑ بنا کر لا اَسْجُدُ لِغَيْرِ اللَّهِ (میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا) کہہ دیا۔

گیبا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے

اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا

پلنگ و اژدھا و شیر نر مارا تو کیا مارا
 نہ مارا نفس امارہ کو گر مارا تو کیا مارا
 نہ مارا آپ کو جو خاک سے اکسیر ہو جاتا
 اگر پارے کو بے اکسیر گراما تو کیا مارا

اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور نفس کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے
 ساتھی کے طالب اور سالکوں کو ہر دو آفاق اور نفس میں آیات اور نشانات دکھاتا ہے حتیٰ کہ ان پر حق ثابت ہو جاتا ہے
 قوله تعالیٰ: وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمُ الْاِيتَانَ فِي الْاَفَاقِ وَرَبِّي الْغَيْبُ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَكُمْ اَمْرًا لَّخْفًا (ترجمہ) اور
 اسی طرح ہم دکھاتے جاتے ہیں انہیں یعنی اپنے طالبوں کو، عالم آفاق اور عالم نفس میں اپنی آیات اور نشانات یہاں
 تک کہ ان پر حق ثابت اور ظاہر ہو جائے۔ مذکورہ آیات میں ہر دو عالم آفاق اور عالم نفس کا ذکر آیا ہے۔ اور تمام کائنات
 ان ہر دو عالم پر مشتمل ہے۔

عالم آفاق کو عالم خلق، عالم ظاہر، عالم شہادت، عالم مادی، عالم کثیف، عالم صورت اور عالم مجازہ بھی کہتے ہیں اور
 یہ وہ عالم ہے جو انسان کو ظاہری پانچ حواس کے ذریعے معلوم اور محسوس ہوتا ہے۔

دوسرے عالم نفس کو عالم باطن، عالم غیب، عالم لطیف، عالم معنی اور عالم حقیقی بھی کہتے ہیں اور یہ عالم
 باطنی اور غیبی حواس سے محسوس اور معلوم ہوتا ہے اور ظاہری حواس سے یہ عالم اچھل مخفی اور پوشیدہ ہے۔ عالم نفس
 اصل ہے اور عالم آفاق اس کا فرع، ظل اور عکس ہے۔ ہر دو عالم میں ایک ہی طرح کی زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے
 اور باقی تمام اشیاء اور ہر دو طرح کی کثیف مادی اور لطیف روحانی مخلوق آباد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اکثر عالم غیب
 کی اصلی حقیقت لطیف جہان اور اس کی مخلوق سے بحث فرماتا ہے۔ کہوں کہ اصل دین کا معاملہ عالم غیب سے متعلق ہے جیسا کہ
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اَلْحَدِيثُ الَّذِي لَكَ الْكِتَابُ لَا يَبِيْهُ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (ترجمہ)
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے معنی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے ان پرستگار
 متقی لوگوں کے لیے جو عالم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ عام طور پر یَوْمُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ سے بغیر دیکھے ایمان لانا مراد کیا
 گیا ہے۔ وہ کسی طرح درست نہیں ہو سکتا کیونکہ ایمان اور یقین دیکھنے سے صحیح، مضبوط اور درست ہوتا ہے جیسا کہ یقین
 کے تین درجے ہیں۔ اول علم یقین، دوم عین یقین، سوم حق یقین جس سے شناخت درید اور دریافت مراد ہے جس طرح
 ہر معاملے اور واقعہ کی نسبت کسی شخص کی گواہی اور شہادت تب صحیح ہوتی ہے جب کہ وہ معاملے اور واقعہ کو دیکھے ہوئے

ہوتا ہے۔ درہم بغیر دیکھے گواہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت کی شہادت میں وہی صاحب غیب الیقین والے سالک اور روشن ضمیر غارت لوگ ہی سچے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے غیبی واقعات اور باطنی معاملات کو جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اپنی باطنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یعنی ان کا کلمہ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صَحيح اور درست ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں ملکوت السموات والارض دکھائے جیسا کہ فرمایا ہے: **ذَكَرْنَا لَكَ نُجُومًا بِيَدِهِمْ مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ** (ترجمہ) اور اس طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آسمانوں اور زمین کے غیبی مملکت تاکہ وہ اہل یقین ہیں سے ہو جائے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود اطمینان قلب اور استحکام ایمان کے لیے اس قسم کی استدعا اور التجا کرتے رہے۔ جیسا کہ ان آیتوں میں مذکور ہے: **وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَسْرِنِيْ كَيْفَ تَحْرِيْمُ الْعُوْدِيْ قَالَ اَوْلٰئِكَ تُوْمَرُوْنَ قَالِ بَلٰى وَّلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنُّ قَلْبِيْ وَ اَنْ تَرْجِعَهُ** اور جب کہ سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردے کس طرح زندہ کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تو نہیں مانتا کہ میں مردے زندہ کر لیتا ہوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک میں مانتا تو ہوں لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا اطمینان قلب ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے کا معاملہ ابراہیم کو دکھا دیا۔ اور اگر بغیر دیکھے ایمان لانے کی کوئی وقعت اور حقیقت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السموات والارض دکھا کر ان کا یقین بڑھاتے۔ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں مردہ جلا کر دیکھنے کی استدعا کرتے۔ سو یقین اور ایمان دیکھنے پر ہوتی ہے۔ اور بغیر دیکھے کلمہ شہادت پڑھنے والوں کا کلمہ رسمی رواجی ہے اور ہرگز درست نہیں ہے۔ اور یہ کلمہ تو منافقین کا کلمہ ہے جیسا کہ ہم پچھلی آیتوں میں بیان کر آئے ہیں۔ **قَوْلُهُ تَعَالٰى: اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَشْهَدُ اِنَّا لَمُوسُوْلُ اللهِ مَسُوْا اِيْمَانًا كَمَا سَارَ اَمْعَالُهُ غَيْبِيْنَ هُوَ جِيسَا كَه اِيْمَانًا كِي شُرَاكُط مِيْن مَذْكُوْر هُوَ: اَمْنْتُ بِاللهِ وَ مَلَكُوتِهِ وَ كِتٰبِهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَتْ خَيْرٌ وَ نَشْرِكُ مِنْ اَللهِ تَعَالٰى وَ اَلْبَعْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ** یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے صفات و اسماء اور اس کے ملائکہ اور کتب اور اس کے رسول اور یوم آخرت اور سزا و جزا وغیرہ سب غیب کی مخفی چیزیں ہیں اور جب تک مومن ان غیبی مخفی چیزوں کو دیکھ نہ پائے اس کا یومنون بالغیب ہونا اور کلمہ شہادت ایمان صحیح اور درست ہرگز نہیں ہوتا۔ جو منافق کو چشم ازل سے اس غیبی حقیقی دنیا سے اندھا ہے۔ اس کا رسمی رواجی تقلیدی ایمان خدا کے نزدیک پیر کاہ کے برابر بھی قدر اور قیمت نہیں رکھتا۔ بلکہ الٹا منافقین کی طرح ان کا زبانی کلمہ ان پر وبال جان اور زوال ایمان کا موجب اور باعث بن جاتا ہے۔ **قَوْلُهُ تَعَالٰى: وَ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰى فَمُوْنِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَ اَضَلُّ سَبِيْلًا**

ترجمہ: جو شخص اس دنیا میں اس غیبی دنیا سے اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور گمراہی میں پڑا ہوگا۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ایک اور جگہ جو یہ ذکر آیا ہے کہ آپ نے ستارے چاند اور سورج کو
 کیے بعد دیگرے دیکھ کر کہہ دیا۔ کہ یہ میرا رب ہے۔ ان آیات کی حقیقی تفصیل اور اصلی تفسیر نہایت ضروری ہے۔ قولہ تعالیٰ: فَلَمَّا
 جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ الخ یعنی جس وقت ابراہیم علیہ السلام پر رات
 چھا گئی اور آپ نے ایک ستارے کو دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا۔ کہ میں
 غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا پھر آپ نے جب چاند کو چمکنے دیکھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن اس
 کے غروب ہونے پر آپ اس سے بھی بیزار ہو گئے۔ پھر آپ نے سورج کو دیکھا۔ تو اسے اپنا رب اور معبود سمجھا لیکن اس کو غروب
 ہوتے دیکھ کر اس سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا۔ بعد ازاں آپ نے کہا: رَبِّيَ الَّذِي يُخْرِجُ الْفَلَاحَ مِنَ الْبُرُوجِ الخ یعنی
 اَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حِينَمَا تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ الخ یعنی میں اپنے رب حقیقی کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں۔ اب میں غیر
 معبودوں میں پھنسنے کا نہیں ہوں اور اب میں حقیقی موجد ہوں۔

سو تمام کائنات عالم آفاق اور عالم نفس کے دو عالموں پر مشتمل ہے جس طرح عالم آفاق میں مادی ستارے، چاند
 اور سورج ہیں۔ اسی طرح عالم نفس میں بھی لطیف ستارے چاند اور سورج ہیں۔ جب سالک اللہ تعالیٰ کی طرف باطن
 میں منازل سلوک طے کرتا ہے۔ تو سالک کو مختلف باطنی مقامات، منازل اور حالات سے گذرنا پڑتا ہے اور اس پر مختلف
 تجلیات ہوتے ہیں۔ چنانچہ تجلی نفس مقام ناسوت میں انوار افعال سے کوب اور ستارے کی صورت میں سالک پر نمودار ہوتی
 ہے۔ بعض سالکوں پر جب پہلے اس قسم کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے۔ تو وہ اسے غلطی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی سمجھنے لگ
 جاتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد جب سالک اس مقام سے ترقی کر کے آگے گذر جاتا ہے۔ تو وہ تجلی غائب اور معدوم
 ہو جاتی ہے۔ اس وقت سالک سمجھ لیتا ہے کہ یہ غائب اور معدوم ہونے والی تجلی عارضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی
 اس سے آگے ہے جو لاناوال اور دائمی ہے۔ اس کے بعد سالک پر تجلی قلب مقام ملکوت میں انوار اسرار سے چاند کی صورت
 میں وارد ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ تجلی ذرا پہلی تجلی سے بڑی اور روشن تر ہوتی ہے۔ اس لیے سالک اسے اللہ تعالیٰ کی ذات
 کی تجلی تصور کرنے لگ جاتا ہے لیکن بعد چند سے یہ تجلی بھی زائل ہو جاتی ہے اور سالک سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ
 کی اصلی تجلی نہیں ہے۔ جب سالک اس سے آگے ترقی کر کے گذر جاتا ہے۔ تو تجلی روح مقام جبروت میں انوار صفات میں
 سے سورج کی صورت میں سالک پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو سالک خیال کرتا ہے کہ یہ براق اور روشن نور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور
 ہوگا۔ لیکن طے مقامات میں جب سالک اس نور کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور وہ نور زائل اور غائب ہو جاتا ہے تو اسے

بھی لَا أُحِبُّ الْاَفْلَاقِیْنَ بکتر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سالک کے اور مکانِ لاہوت میں اللہ تعالیٰ کی اصلی ذاتی انوار کی تجلی بے کیفیت اور بے جہت بے چون اور بے چگون طور پر نمودار ہوتی ہے جو کسی صورت میں معدوم اور زائل نہیں ہوتی۔ اس وقت سالک معلوم کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی اصلی اور ذاتی تجلی ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اصلی توحید کے مرتبے پر فائز اور اللہ تعالیٰ کے قرب حقیقی سے ہم کنار ہو کر بول اٹھتا ہے: اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِیْلَہِیْ فَطَرْتُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ حَیْثُمَا ذَا مَاتَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ طبعی میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں۔ اور تمام ماسوائے انوار افعال، اسماء اور صفات کے شرک سے چھٹکارا پا کر حقیقی طور پر عارف کامل ہو گیا ہوں۔

مردہ دل نفسانی اور ظاہری زبانی عالموں نے مذکورہ بالا آیت کی جو یوں تفسیر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مادی اور آفاقی ستارے، چاند اور سورج کو پہلی بار دیکھ کر کہا دیا تھا کہ یہ میرا معبود اور رب ہے۔ حالانکہ ایک اللہ العزیز پیغمبر کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ کہ وہ اجرامِ فلکی کو جنہیں وہ روزمرہ دیکھتا ہے۔ اپنا معبود بتا لے انہیں پہلی بار دیکھنے کے لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ گھر طربا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرود کے خوف سے کسی پہاڑ کی غار میں چھپا رکھا تھا۔ اور اس کی دماغ خفیہ طور پر پرورش کیا کرتی تھی۔ حالانکہ اس نے اپنے باپ اور چچا آذر اور تارخ کے گھر پر پرورش پائی تھی۔ اور یہاں وہ جوان ہوئے تھے۔ اور یہ صورت کبھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ کہ انہوں نے آسمان پر ایک ہی ستارہ دیکھا ہو۔ ستارے ہمیشہ بہت دگنے نظر آنے میں۔ دیگر ستارہ، چاند اور سورج اگر ان کے دیکھتے ہی غروب ہو گئے تھے تو ان کا صرف ایک دفعہ غروب ہو جانا ہی اس بات کی دلیل کیوں کر ہوگی کہ وہ پرورش کے قابل نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ پھر اپنے وقت پر ظاہر اور نمودار ہو جاسکتے ہیں۔ اور ان مادی اجرام کے غروب ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً اپنا جلوہ کیوں کر دکھا دیا۔ اور اس سے پہلے انہیں کیوں غیر معبودوں میں بھنسنے رکھا۔ حالانکہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے روزِ ازل سے ہدایت فرمائی ہوتی ہے۔ اور وہ ان آفاقی غیر معبودوں کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہو سکتے جیسا کہ ہمارے آقا سے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ: کُنْتُ بَنِيَّادُ وَ كَانَ الْاَدَمِیْنَ السَّمَاءِ وَالطَّیْنِ کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی پانی اور مٹی کا گارا اور خمیر تھا۔ اور ہر پیغمبر کا دل بچپن سے ہی نورِ عرفان سے پُر اور متور ہوتا ہے۔ اس قسم کی دور از عقل تاویلیں محض اللہ تعالیٰ کی اصلی حقیقی باطنی علیی لطیف دیتا ہے۔ اندھے پن اور بے خبری کی پیداوار ہیں اور یہ ظاہرین کو چشم عالم ان تمام اعتراضات اور شکوک و شبہات کے ذمہ دار ہیں۔ جو غیر مذہب دلوں نے قرآن کریم پر کیے ہیں۔ مثلاً ان آفاقی چاند اور سورج وغیرہ کی نسبت ظاہرین علماء کے اس مسئلے پر آج ہر طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ پڑ رہی ہے۔ کہ چاند پہلے آسمان پر ہے اور سورج چوتھے آسمان پر ہے۔ حالانکہ روئے

اور امریکہ کے مصنوعی راکٹ سیارے چاند سے گذر کر سورج کی فضا میں جا پہنچے ہیں۔ اور ان کے یہ مصنوعی راکٹ تینوں آسمانوں سے پار ہو گئے ہیں۔ جب ان ظاہرین ظہار کو یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو ان سے سوائے اس کے اور کوئی بات بن نہیں آتی کہ یہ بات بالکل جھوٹ اور غلط ہے۔ اور چاند اور سورج تک کوئی مصنوعی سیارہ یا راکٹ نہیں گیا۔ غرض قرآن کریم میں جن ستاروں چاند اور سورج کا ذکر آتا ہے، وہ انفس کے باطنی غیبی لطیف دنیا کے کواکب، چاند اور سورج ہیں۔ اور وہ باطنی حقیقی دنیا میں اپنی صحیح نشان سے اپنے اپنے فلک اور آسمانوں پر جلوہ گر ہیں۔ اور ان میں اللہ تعالیٰ کے عالم امر کی لطیف غیبی مخلوق ملائکہ اور ارواح رہتے ہیں۔ اور وہاں تمام کائنات کے باطنی امور طے پاتے ہیں۔ اگر امریکہ اور روس کے مصنوعی سیارے اور راکٹ ٹی سیکنڈ پدموں اور سنکھوں میں بلکہ لاتعداد میل کی رفتار سے فضا سے آسمانی کی طرف اپنا ٹک اڑتے رہیں۔ وہ پھر پھرا کر اپنی اسی جگہ گھوم کر آجائیں گے جہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے عالم انفس، عالم غیب اور عالم لطیف کے پہلے آسمان کو بھی نہیں چھو سکیں گے۔ چہ جائیکہ وہ اس کے پار چلے جائیں بلکہ ان تک پہنچنا یا ان کے پار ہونا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور سلطان سے ممکن ہو سکتا ہے اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ باطنی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: **يَمْعَشِرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْقُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَالْقُدُّوْا وَالْأَنْتَقِدُوْا اِلَّا بِسُلْطٰنٍ** (ترجمہ) اے گروہ عالم جن اور انس اگر تمہیں طاقت حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود آسمان اور زمین سے نکل جاؤ لیکن تم نہ نکل سکو گے مگر اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی باطنی ہمت اور توفیق سے۔

غرض ان غیبی لطیف لامحدود وسیع اور عریض آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی لطیف غیبی مخلوق ملائکہ اور ارواح ہی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی باطنی روحانی توفیق سے پرواز کرتے اور چڑھتے ہیں۔ اور بعض جن بھی بسبب لطافت ان غیبی آسمانوں کی طرف غیبی امور معلوم کرنے کے لیے چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن انہیں فرشتے شہاب ثاقب کی مثل زری تپھروں سے مار بھگاتے ہیں۔ بھلا اس مادی سپاند، سورج اور ستاروں کی فضا میں جو شہاب ثاقب اور اُدھر چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ باطنی شہاب ثاقب نہیں جنہیں فرشتے شہابین کو مارتے ہیں۔ البتہ یہ ان مادی سائنسدان شہابین کے لیے رجوم ہو سکتے ہیں جو اپنے مادی راکٹ اور مصنوعی سیارے دنیا کی مادی فضا میں اڑاتے ہیں اور انہیں شہاب ثاقب (SHOOTING STARS) کا خطہ ہمیشہ لاحق رہتا ہے۔ ہمارے ہمارے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی نسبت بھی ظاہرین ظہار اور عاریین کا ملین اولیاء کے درمیان اختلاف رائے کی وجہ بھی عالم انفس اور عالم غیب کی حقیقت سے بے خبری ہے۔ اس واسطے بعض نے کہا ہے کہ آنحضرت صلعم کا معراج محض ایک خواب تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ معراج روحانی تھا بعض

کہتے ہیں کہ وہ معراج جسمانی تھا۔ غرض اس قسم کے تمام اشکال کی وجہ حقیقت حال سے بے خبری ہے۔ جن لوگوں نے باطنی طیر میر نہیں کی وہ زبانی تاویلات یا کتابی روایات یا عقلی توجیہات کے ذریعے کبھی معراج کی حقیقت کو پا نہیں سکتے۔ مشیتِ نمونہ از خروار سے اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ معرفت صاحب الہام دلی ہی نبی کا وحی کی صحیح تحقیقت اور کیفیت معلوم کر سکتے ہیں۔ اور صاحبِ کرامت اولیاء ہی انبیاء کے معجزات کا صحیح پتہ لگا سکتے ہیں۔ ورنہ دل کے اندھے نفسانی علماء ان مسائل میں ہمیشہ لغزشیں اور ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ اور ان کے لطائف جھگڑے اور بحث مباحثے کبھی ختم نہیں ہوتے اور ہاتھی اور اندھوں والی مثال ان پر صادق آتی ہے۔ بیعت

جنگِ مفقاد و دولت ہمہ را عذر بتہ

بچوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

ان دل کے اندھے نفسانی لوگوں کو جب یہ باطنی مراتب حاصل نہیں ہوتے تو ان کے انکار سے انہی تسلی کرتے ہیں۔ اور انبیاء اور اولیاء کو (معاذ اللہ) جھوٹا اور فریبی یا فریب خوردہ خیال کرتے ہیں۔ اور اپنے ظاہری زبانی علم کے بندار میں خیال کرتے ہیں کہ ہم عالمِ فاضل و عارفانہ ہیں۔ اگر یہ باطنی مراتب اور روحانی کمالات ہوتے تو ہمیں ضرور حاصل ہوتے۔ علم دو قسم کا ہے۔ ایک ظاہری زبانی کتابی۔ دوم علمِ باطنی ربانی اور وہی۔ پہلا علم ظاہر علماء سے بطور درس و تدریس کتابوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن علمِ باطنی بلا واسطہ وہی اور فضلی طور پر اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل ہوتا ہے جس کا تصور اسنا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں خضر علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے: **وَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَشَاءُ**۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ایک خاص بندے کو پاپا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اسے اپنی طرف سے باطنی علم عطا کیا تھا۔

بیوان ہر دو ظاہری اور باطنی کتابی اور وہی علوم کا ذکر ان آیات میں آیا ہے۔ **قَوْلَهُ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** وَأَخْرَجَ مِّنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ طَوْفًا وَعُرْيًا ذِكْرًا ذِكْرًا فَضَّلَ اللَّهُ يُونُسَ مَرَّةً يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا الثُّورَةَ ثُمَّ لَحِقُواهَا كَمَثَلِ الْجَمَارِ يَجْمَلُ أَسْفًا ۗ وَإِذْ نَادَى الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا قَوْمِ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۗ (ترجمہ) اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے اپنا رسول مبعوث فرمایا کہ جو انہیں میری آیات بیان فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اور انہیں میری کتاب قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس کتاب کے اسرار اور حکمتیں سکھاتا ہے۔ در آنجا ایک

وہ پہلے تھے گمراہی میں اور سب سے پس ماندہ۔ جبکہ وہ اگلے تھے اُن سے اور اللہ تعالیٰ بڑے علیے اور حکمت والا ہے۔ یہ نعمت (باطنی علم) محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ظاہری کسی کتابی علم کا بھی ذکر فرماتے ہیں گو نام یہود کا لیا ہے، مثال ظاہری بے عمل علماء کی اُن علماء یہود کی ہے کہ جہتیں نوریت کا ظاہری علم دیا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے اسے عملی طور پر دل سے نہ اٹھایا۔ ان کی مثال گدھے کی ہے کہ جس پر کتابیں لا دی گئی ہوں۔ یہ بُری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں اور دل کے اندھوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

انیار اور اولیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکساں طور پر ماطن میں واردات غیبی اور فتوحات لاریبی کا نزول ہوتا ہے۔ صرف ان میں مراتب اور درجات کا فرق ہوتا ہے۔ ولی کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باطنی القار ہوتا ہے اسے الہام کہا جاتا ہے۔ اور نبی کے دل پر باطنی انفار کو وحی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ولی کی خوارق عادات کو کرامت کہتے ہیں لیکن نبی کے خوارق عادات کو معجزات کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے آسمانوں، عرش و کرسی کی طرف باطنی پرواز کو معراج کہا جاتا ہے لیکن ولی کے باطنی صعود اور عروج کو باطنی طیر سیر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ غرض نبی اور ولی کے باطنی کمالات اور روحانی مشابہت میں بہر طرح کی پوری مماثلت اور تمام مشابہت پائی جاتی ہے۔

نبی اور ولی کے وجود میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے باطنی لطائف زندہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں زندہ اور تابندہ کر دیتا ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (ترجمہ)** اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو اس پر سچے دل سے ایمان لے آئے ہیں۔ انہیں مادے کی کیفیت ظلمت سے نکال کر عالم غیب کی لطیف نوری دنیا میں داخل کر دیتا ہے۔ **قوله تعالیٰ: أَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا (ترجمہ)** آیا وہ شخص جو نظام وہ پھر ہم نے اسے اپنے نور سے زندہ کر دیا۔ اور اسے ایسا نور عطا کیا کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کے نفوس کے اندر چلنا پھرتا ہے ایسے شخص کی مثل ہو سکتا ہے جو مادے کے اندھیرے میں گرفتار ہے اور اس سے کبھی نکلنے والا نہیں ہے۔ انہیں سعادت مند شخص کو اللہ تعالیٰ خلق خدا کی طرف رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ تو اس کے باطنی لطائف کو اپنے نور سے زندہ فرما دیتا ہے اور ان لطائف سے وہ عالم انفس و عالم غیب میں طیر سیر کرتا ہے اور اسے کئی باطنی نوری وجود عطا کر دیتا ہے جس کے تمام اعضا اللہ تعالیٰ کے نور سے متور ہوتے ہیں۔ غرض تمام باطنی کمالات اور روحانی کشف و کرامات اور عجیب و غریب خوارق عادات ان غیبی لطیف نوری اجسام کے کرشمے ہوتے ہیں۔ ان باطنی نوری اجسام کی تائید میں ہم

یہاں صحیح بخاری کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں چنانچہ فرمایا ہے انحضرت صلعم نے یَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَىٰ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَكُونَ
عَبْدِيَّةً يَبْعَثُ فِي دَاذِنَبِهِ يَسْمَعُ فِي لِسَانِهِ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَيَأْتِيهِ بِبَطْنِ بِنِي دَرِي جَلِيلِهِ بِمَشِي بِنِي (نوحہ)
انحضرت صلعم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ بندہ کثرت نوافل یعنی زائد عبادت کی وجہ سے میری طرف قریب ہو جاتا ہے یہاں
تک کہ میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے دیکھتا ہے اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں وہ مجھ سے سنتا ہے اور اس کی زبان
بن جاتا ہوں میرے ساتھ بولتا ہے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں وہ مجھ سے چلتا اور پکڑتا ہے۔

غرض اس قسم کی قرآنی آیات اور احادیث بکثرت ہیں جن سے ایک منصف مزاج سخی جو اور حقیقت شناس انسان کو صاف طور
پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت سے بعض سعادت مند اصحاب کے وجود میں ایسی پاک نوری لطیف شخصیت پیدا
ہو جاتی ہے جس سے وہ باطن کی لطیف غیبی دنیا میں طیر سیر کرتا ہے غرض انسان کے اس کیفیت مختصری جیسے کہ اندس کا ایک لطیف
جیسے اس طرح زندہ اور بیدار ہو جاتا ہے جس طرح اندس کے اندر بچہ اور اس نفس کے جسے کہ اندر دل اور قلب کا لطیف جسے زندہ
اور نمودار ہو جاتا ہے اور دل کے لطیف جسے کہ اندر روح کا لطیف الطف بستر پیدا اور ہو جاتا ہے اور ہر لطیف جسے اپنے
کثیف جسے کہ اندر اس طرح جاری اور جاری اور مخفی ہوتا ہے جس طرح دودھ کے اندر کھن اور کھن کے اندر گھی ہوتا ہے۔ اس
طرح کے باطنی سات لطیف جسے ایک دوسرے کے اندر پیدا اور ہو جاتا ہے اور اس کا عارف کامل ہر جسے کہ ساتھ
اس کے مطابق سات لطیف عالموں میں یا سات لطیف غیبی آسمانوں میں طیر سیر کرتا ہے۔ وہ سات لطائف یہ ہیں لطیفہ نفس،
لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ تخی، لطیفہ تخی اور لطیفہ انا۔ غرض ہر لطیفہ کا اس کے مطابق الگ لطیف عالم ہے
اور اس کی اپنی نوعیت کی خاص سیر ہے اور خاص حال، مقام رنگ اور اس کا مخصوص ذکر ہے۔ ان سات لطائف کے مطابق
قرآن کریم کے بھی سات بطون ہیں جیسا کہ آیا ہے: اِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَبَطْنَ وَلِكُلِّ بَطْنٍ بَطْنٌ اِلَىٰ سَبْعِ بَطُونٍ
ذَرِيَّتَهُ یعنی قرآن مجید کا ایک ظاہر اور باطن ہے اور ہر باطن کا ایک الگ باطن ہے سات بطون تک۔ ان سات لطائف کا ایک
جامع چارٹ یعنی نقشہ ہم نے عرفان حصہ اول کے صفحہ ۲۰ پر دیا ہے۔ وہاں ان کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

عارف کامل جب ان باطنی لطائف کی لطیف زبان سے ذکر اللہ کرتا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اس
لطیف زبان کا ذکر اور دعوت قرآن اس لطیف غیبی دنیا کے دروازہ کھولنے کی کلید اور کنجی بن جاتا ہے اور عارف کامل اس
لطیف عالم اور غیبی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں کی طیر سیر کرتا ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَعِنْدَ مَا مَفَاتِحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
اِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّجْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ سَّمَاءٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ اِلَّا رَاضٍ
وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (موجہ) اور اللہ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں۔ نہیں جانتا ان

کنجیوں کو گردہ الہ سو یاد رہے کہ یہ غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے پاس نہیں رکھی ہیں کہ وہ خود ان سے غیب کے دروازے کھولتا ہے اور ان کے بغیر وہ غیب کے دروازے نہیں کھول سکتا۔ بلکہ عالم غیب اور شہادت ہر وقت اس برخیاں ہیں
 قولہ تعالیٰ: لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
 قولہ تعالیٰ: لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بلکہ یہ کنجیاں اس نے اپنے خالق پر گزیدہ بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ اور جنہیں وہ یہ کنجیاں عطا کرتا ہے۔ وہ ان کنجیوں سے عالم غیب کے مختلف دروازے کھول لیتا ہے اور عالم غیب کا نظارہ اور اس کی سیر کر لیتا ہے۔

جیسا کہ معراج کی رات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کی معیت میں عالم غیب کے مختلف دروازے کھلتے رہے۔ اور آپ نے سات آسمانوں اور خوش و کرسی، لوح و قلم جنت و دوزخ وغیرہ کی سیر کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے غیبی مملکت کے تمام خزانے آپ کو دکھائے گئے۔ اب ناظرین کے نزدیک یقین اور اطمینان قلب کے لیے یہ فقیر اسی قسم کا اپنا ایک ابتدائی مشاہدہ اور تحریر بیان کرتا ہے جس کے مطالعہ سے انشاء اللہ عالم غیب کی کنجیوں کی نوعیت اور کیفیت ناظرین پر کھل جائے گی۔

ایک دفعہ جب اس فقیر نے سورہ منزل کی دعوت پڑھنی شروع کی۔ تو ہر رات حسب معمول سورہ منزل مخصوص تعداد میں مزار حضرت سلطان العارفين پر پڑھتا رہا۔ ایک دن اس فقیر نے ترک دنیا اور ایشیا نفس کا ایک خاص عملی مظاہرہ کیا جس سے معلوم ہوتا ہے حضرت سلطان العارفين کی روح پر فتوح خوش ہوئی۔ اس رات حسب معمول مزار کے پاس کھڑے ہو کر اس فقیر نے سورہ منزل کی دعوت پڑھی۔ اور اپنی جگہ پر واپس آکر سو گیا۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے جسم غنصری سے ایک لطیف جسم باہر نکل آیا۔ اور باہر نکلتے ہی اس سے اپنی لطیف زبان سے ایک دفعہ درود شریف اور پھر سورہ فاتحہ اور پھر درود شریف ادا کیا۔ اس طرح سورہ فاتحہ پڑھتے ہی مجھ پر عالم غیب کا دروازہ کھل گیا۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ میرا لطیف جسم تقابلی تمام ہوش و حواس غیب کی دنیا میں داخل ہو گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی سواری ہے۔ اس سواری نے مجھے کہا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے میں نے کہا کہ حضرت سلطان العارفين کو ملنے کا اشتیاق ہے۔ اس پر وہ سواری مجھے اوپر کی طرف اڑا کر لے گئی اور میں مختلف مقامات سے گذر کر ایک بالا خانے پر پہنچا۔ جس کے تین سبز رنگ کے در پیچھے تھے۔ ان میں سے درمیان والے در پیچھے کے سامنے مجھے لاکر کھڑا کر دیا گیا۔ اور خود وہ سواری اس در پیچھے کے اندر داخل ہو گئی تھوڑی دیر میں وہ دیر چھ کھل گیا اور اس میں سے ایک چاند جیسے نہایت نورانی چہرے والے بزرگ نمودار ہوئے۔ آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے۔ ان کی مسکراہٹ سے وہ تمام مکان روشن ہو گیا میں نے ان کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس فقیر کو واپسی کی اجازت فرمائی۔ اس کے

بعد وہ باطنی سواری اس فقیر کو وہاں سے اڑا کر لے آئی۔ میں جب وہاں سے اپنے جسم عنصری کے قریب پہنچا۔ تو اسے پستور پھیل
 و حرکت مخو خواب پایا۔ اس کے بعد میرا باطنی لطیف جسم اس کے اندر داخل ہوا اور اسے لباس کی طرح پہن لیا۔ عالم غیب کے
 کے اس باطنی طیر سیر کے وقت میرے تمام ہوش و حواس بالکل بجاتھے اور میں پوری بیداری کے عالم میں تھا۔ خواب و خیال کا
 اس میں مطلق شائبہ تک نہ تھا۔ اس طرح مجھے دعوت سورۃ منزل کی ظاہری اور سورۃ فاتحہ کی باطنی غیبی مفتاح اور کلید گویا
 حاصل ہو گئی۔

اس کے بعد جب کبھی یہ فقیر کسی روحانی اہل قبور کی قبر پر رات کو جا کر سورۃ منزل کی دعوت پڑھ کر مراقبہ کرتا یا سوچتا
 تو میرا باطنی لطیف جسم سابق طور پر باطنی زبان سے ایک دفعہ درود شریف بعد سورۃ فاتحہ اور پھر درود شریف پڑھ کر
 جسے عنصری سے باہر آجاتا اور بحر عالم غیب میں ڈوب جاتا۔ اور اہل قبور روحانی سے ملائی، ہم سخن اور ہم کلام ہو جاتا اور اس
 روحانی سے اپنی مطلب برآری میں استمداد حاصل کرتا۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنے باطنی مربی اور روحانی پیشوا حضرت سلطان العارفينؒ کی جناب سے سورۃ منزل اور
 سورۃ فاتحہ کی اس کلید اور مفتاح غیب کے حصول کے بعد کئی دفعہ مزادوں پر سورۃ منزل اور فاتحہ یہ فقیر پڑھتا رہا ہے
 اور مختلف روحانیوں سے اسی طرح عالم برزخ میں ملاقات ہوتی رہی ہے اور غیب کے دروازے کھلتے رہے ہیں۔ اللہ
 تعالیٰ شہادہ حال ہے۔ کہ جو کچھ اس فقیر نے مفتاح عالم غیب کی مثال کے طور پر واقعہ بیان کیا ہے۔ اس میں ذرہ بھر جھوٹ
 افترا اور مبالغے کا دخل نہیں ہے۔ اور یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اور وہ ہم گمان اور خواب و خیال کی دنیا سے یہ معاملہ
 بالکل بالا ہے۔ اس طرح رسمی رواجی اور ظاہری زبانی طور پر اگر کوئی شخص تمام عمر کسی روحانی کی قبر پر دعوت قرآن اور فاتحہ
 پڑھے وہ ہرگز روحانی کو حاضر نہیں کر سکتا اور نہ ملاقات کر سکتا ہے اور نہ بغیر عطا کے کلید دعوت کسی پر عالم غیب کے
 دروازے کھل سکتے ہیں۔ تمام قرآنی سورتیں اور آیات اور اسمائے حسنیٰ اور اسم اللہ ذات اور کلمہ بلیغہ اور دیگر کلمات طہیبات
 عالم غیب کے لیے مفاتیح اور کلیدات کا حکم رکھتے ہیں۔ لیکن ان کلیدات کے لیے خاص پاک لطیف جسم اور پاک لطیف زبان
 کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاک برگزیدہ بندوں یعنی اللہ کے باطنی خزانچوں کے قبضے میں یہ عالم غیب کی کنجیاں
 ہوتی ہیں جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے عطا کرتے ہیں۔ اور ہر ہوا میں نفسانی آدمی کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ اور جو
 اس نعمت عظمیٰ کے اہل ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بارگاہ رب العزت سے ان کلیدات کا امر اور لاسف جس جاری ہو جاتا ہے۔ قول
 تعالیٰ: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُپِرَّتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَتٌ بِهِ الْمَوْتَى لَبَلَّ اللَّهُ الْأَمْزَجِيْعًا
 (ترجمہ) اور اگر قرآن شریف عوام کے لیے ایسا ہوتا کہ اہل سے پہاڑ مل جاتے یا زمین کی مسافت طے ہو جاتی یا اس سے

مردے اہل قبور ہم کلام ہو جاتے بلکہ قرآن کریم کی اس خاصیت کی کلید ہمارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور وہ خاص اہل لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ سو عالم لطیف اور عالم غیب کے مختلف دروازے ہیں۔ اور ان کی مختلف کیفیات اور کنجیاں ہیں۔ اور ہر عالم لطیف سے بالا اور اس کے اوپر اٹلی اور اعلیٰ ایک اور زیادہ لطیف عالم ہے۔ اور اس کے دخول اور طیر سیر کے لیے اس کے مطابق لطیف پاک جسم اور لطیف زبان کی ضرورت ہے اور جب کوئی سالک عارف کمال عالم غیب میں اہل باطنی دروازوں میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ایک پاک لطیف جسم اور لطیف زبان سے قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی دعوت پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے امر سے اس پر عالم غیب کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ اس عالم غیب میں داخل ہو کر اس کی سیر اور نظارہ کرتا ہے۔

آج کل امریکہ اور روس جو مصنوعی سیارے اور راکٹ اس مادی دنیا کے عالم آفاق کی فضا میں اڑا رہے ہیں۔ ان کی یہ آفاق اور مادی ہنگ و داد اور ظاہری جسمانی پرواز عالم نفس اور عالم غیب میں انبیاء اللہ کے باطنی معراج اور اولیاء اللہ کے روحانی طیر سیر کی ایک بہت ادنیٰ اور معمولی نقل ہے۔ ان ہر دو آفاق اور نفس کی فضا میں پرواز کے لیے چند چیزیں ضروری اور لازمی ہوتی ہیں۔

(اول) عالم بالا میں پرواز کے لیے ایسی صورت پیدا کی جائے کہ مصنوعی سیارہ یا راکٹ کسی طرح زمین کی کشش سے باہر نکالا جائے (دوم) اس میں بڑی بھاری الیکٹرک یا ایٹمی پاور اور طاقت بھری ہو جو اسے اوپر لے جائے (سوم) اسے اجرام فلکی میں سے کسی ستارے یا چاند اور سورج کی کشش لاحق ہو جو اسے خود اپنی طرف کھینچ کر لے جائے (چہارم) اس پر مختلف وزنی اور ہلکے خول چڑھے ہوئے ہوں کہ جب اسے زیادہ لطیف فضا میں پرواز کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں اس سے ہلکی خول اتر جائے اور اسی سے آگے وہ زیادہ ہلکی جماعت سے پرواز کے قابل ہو۔ چونکہ ظاہری اور مادی پرواز نقل ہے۔ اور باطنی اور روحانی پرواز اس کا اصل ہے۔ لہذا ہر دو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ باطنی پرواز کے عارف سالک کے جسم کے اندر سات قسم کے لطیف لطف جسمے ایک دوسرے کے اوپر خول کی طرح چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ روحانی اہل اللہ کے باطنی راکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہم کے نور کی الیکٹرک پاور بھری ہوتی ہے۔ جہاں سے پوری سرعت اور تیزی سے اہل اٹھالے جاتی ہے۔ اہل اللہ کے کثیف مادی جسم کو زمین کی کشش نقل لاحق ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لطیف باطنی جسموں کی کشش نقل لاحق نہیں ہوتی بلکہ وہ عالم بالا کی طرف اس طرح جاتا ہے۔ جیسا کہ بندھی سے زمین کی طرف کوئی بھاری تپھر وغیرہ گزنا ہے۔ جب سالک عارف عالم بالا کی طرف اللہ تعالیٰ کی نوری پاور سے پرواز کرتا ہے۔ تو وہ اپنے کثیف مادی اور عنصری جسم کو یہاں چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ کثیف وزنی خول اس سے اتر جاتا ہے۔ اور نفس کے لطیف جسم سے عالم تاسوت کی فضا کے لیے اترتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ عالم ملکوت کی زیادہ لطیف دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس وقت وہ نفس کے کثیف

خول کو اتار کر قلب کے لطیف تر حصے کے ساتھ عالم ملکوت کی فضا میں پرواز کرتا ہے۔ اس سے آگے جب سالک عالم جبروت کی زیادہ لطیف غیبی فضا میں پرواز شروع کرتا ہے۔ تو اس وقت وہ قلب کے خول کو اتار کر روح کے لطیف تر مرکب اور سواری کو پکڑ لیتا ہے اور عالم جبروت کے روحانی مقام میں پرواز کرتا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس لطیفہ رستہ، لطیفہ خفی، لطیفہ آخفی اور لطیفہ اتاکو قیاس کر لینا چاہیے۔ باطنی پرواز کے مذکورہ بالا مضمون کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے سے ناظرین پر حضرت عیسیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی فلاسفی اور حقیقت کسی قدر واضح اور ظاہر ہو جائے گی۔ اور علماء ظاہر اور اولیاء باطن کے درمیان معراج کے روحانی اور جسمانی اختلافات اور جملہ شکوک اور شبہات انشاء اللہ رفع ہو جائیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج عالم نفس اور عالم غیب کی طرف باطنی پرواز کا اعلیٰ ترین اور افضل ترین نمونہ تھا۔ آپ کی باطنی روحانی سواری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باطنی برق اور اللہ تعالیٰ کے نوری الیکٹریسیٹی (ELECTRICITY) قسم کی چیز تھی جیسا کہ تھنر براق سے ظاہر ہوتا ہے جس نے آپ کا مرکب بن کر آپ کو عالم بالا کی طرف اٹھایا۔

معراج کی رات آپ کے نفس کے لطیفے نے آپ کے جسم عنصری کے کیفیت خول کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجر کے اندر با جس مقام پر باختلاف روایات آپ اس رات موجود تھے کو اتار لیا تھا۔ اور آپ کے نفس کے لطیفے جسے نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی طرف جبرائیل کی رفاقت اور براق کی باطنی برقی طاقت اور پاور سے پرواز فرمائی۔ اور وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی یہاں حضرت عائشہ صدیقہ کی اس حدیث کا شک اور انشکال رفع ہو جاتا ہے کہ آپ کا جسم مبارک معراج کی رات میرے حجر سے اور میرے حجر سے قائم نہیں ہوا۔ دوم اگر آپ کیفیت عنصری جسم سے ظاہر طور پر بیت المقدس پہنچ کر انبیاء کی امامت فرماتے تو کم از کم بیت المقدس کے مجاورین، نزاریں اور وہاں کے راہبین آپ کو اور آپ کی جماعت انبیاء کو ضرور کسی نہ کسی صورت میں دیکھ پاتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا بلکہ یہ معاملہ باطنی تھا اور ظاہری حد اس کی پہنچ سے بالاتر تھا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے نفوس کے لطیف جسموں میں امامت اور جماعت فرمائی اور دیگر مخصوص لطیف جسموں میں جماعت آسمانوں پر ان سے ملاقات کی جیسا کہ معراج کی حدیثوں میں مذکور ہے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے جو جبرائیل علیہ السلام کا آخری مقام ہے۔ اور اس سے آگے پرواز کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے آگے رفاقت سے معذرت ظاہر کی۔ اور کہا کہ اگر ایک ہفتہ عرصہ آگے تجاویز کروں گا تو میرے پرواز کے پر جل جائیں گے۔ بیت

اگر یک سروے برتر پریم | فروغ بجلی بسوزد پریم !!

یہاں پر آپ نے اعلیٰ ملکوتی خلل اتار لیا اور بران کی برقی طاقت بھی ختم ہو گئی چنانچہ آپ یہاں سے رفت کے زیادہ لطیف نوری جسم سے لاہوت لامکان کے بے مثل بے مثال عالم میں داخل ہوئے اور وہاں اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کے مشابہات سے مشرف ہوئے۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ کے نہایت مخفی اور پوشیدہ اسرار کی وحی سے بقول خدا و تعالیٰ اِلٰی عِبَادِهِ مَا اَدْحٰی سے سرفراز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندے جن کو باطنی اور ظہری دنیا میں طیر سیر حاصل ہوئی ہو وہ بطور مشقت نمونہ خردار معراج کی حقیقت اور کیفیت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ نفسانی کو در چشم دل کے اندھے ان باطنی باتوں کو کیا جانیں؟

ثنیدہ کے بودمانند دیدہ

انبیاء عظام کے معجزات اور اولیاء کرام کے کلمات اور قرآن کریم میں خلاف عقل آیات بنیات اور خوارق عادات کے سمجھنے میں نفسانی ظاہر بین عالموں کا ظاہری کتابی علم اور سائنس پروردہ مغرب نودہ پنچریوں اور مخلوق کا مادی عقل ہر جگہ غور نہیں اور ٹھوکریں کھاتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جاگہ قرآنی آیات کے معانی اور تاویلات میں ان کی غلط تفسیر سے انکالات پیدا ہوتے رہے ہیں۔ انہیں لاکھوں دلائل کے ذریعے عالم غیب کا قائل کر لیا جانے اور طرح طرح کے براہین سے سمجھایا جائے۔ یہ مادی عقل والے اور کتابی علم والے بطور اعتدال الی الارض مادی زندگی کے دعوم کا دم بھرتے ہیں۔ اور لوہے کے ہی چکر میں پھرتے ہیں اور ہرگز ظہری باطنی دنیا کو کسی صورت میں نہیں آتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **اِنَّ الْمَشْرَکِیْنَ ذٰلِکَ عِندَ اللّٰهِ الصَّمَمِ الْبُکْمُ الَّذِیْنَ لَا یَعْقِلُوْنَ** اور تو جہلہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے انسان نما حیوان وہ ہیں جو دل کے بہرے اور گونگے ہیں اور کسی طرح نہیں سمجھاتے جاسکتے۔ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ دین کا سارا معاملہ غیب پر قائم اور عالم غیب سے متعلق ہے۔ جو لوگ عالم غیب سے اندھے ہیں اور اس عالم کی حقیقت سے منکر ہیں اور مادی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے ہیں۔ یا دین کے ہر معاملے کو مادی دنیا اور اپنی مادی عقل پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا دین بچوں کا کھیل اور مشککہ خیز بن کر رہ جاتا ہے۔ اور عجب دین کے منکرین اور مذہب کے مخالفین کی طرف سے ان پر اعتراضات اور شکوک و شبہات کی بوچھاڑ پڑتی ہے تو انہیں جھانکنے لگ جاتے ہیں۔ اور کہنے لگتے ہیں کہ دین کے مقابلے میں عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ہر معاملے میں عقل بات کو مان لینا چاہیے۔ جس سے مخالفین کی کچھ تسلی تو نہیں ہوتی۔ بلکہ انہیں دینی مسائل کا مشککہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر دین کا ہر معاملہ انسانی سمجھ سے باہر اور عقل کے خلاف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین اور مذہب کی بنیاد جہالت پر ہے۔ اور تمام ادیان اور مذہب (معاذ اللہ) زمانہ جہالت کی پیداوار ہیں اور ایسی جہالت کی پیروی کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ

دین اور مذہب کا ہر معاملہ عقل کے عین موافق بلکہ عقل کل کی پیداوار ہے۔ اور دین کا ایک چھوٹا اور ادنیٰ سا مسئلہ بھی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ظاہر میں مادی زبانی علماء اپنی خشک توجیدی تائید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توجید کے علم بردار تھے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی طرح صرف زبانی خشک توجید کے دعویدار نہیں تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ باطن کے سالک اعظم اور سلوک طریقت کے ماہر تھے۔ جیسا کہ یہ فرماتے ہیں: قَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَىٰ رَبِّي سَيِّدًا ۗ (ترجمہ) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف راہن میں پہنچنے والا ہوں وہ مجھے عنقریب اپنی طرف ہدایت فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِیْنَا لَنَنصُرَنَّہُمْ سُبُلًا (ترجمہ) اور جو لوگ ہماری طلب میں کوشش اور مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنی طرف ہدایت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عملی طور پر کامل موجد تھے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بغیر معبودوں اور ماسوائے مقصودوں سے بیزار اور روگردان اور انہیں اپنا جانی اور ایمانی دشمن خیال کرتے تھے۔ اور دنیا کے تمام کاروبار یعنی رزق کی فراخی اور تنگی، بدن کی بیماری اور صحت بلکہ زندگی اور موت کے تمام مراحل اور منازل میں اللہ تعالیٰ کو ہی کفیل اور کفیل سمجھتے تھے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں: خَلَقْتَنِي مِمَّنْ عَدُوٌّ لِّي الْاَكْبَرُ الْعَالَمِيْنَ الَّذِي خَلَقْتَنِي مِمَّنْ عَدُوٌّ لِّي الْاَكْبَرُ الْعَالَمِيْنَ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِيْنِي (ترجمہ) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین کے ماسوائے جملہ معبود اور مقصود میرے دشمن ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے سامنے حائل ہوں۔ اور میرا معبود وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پس وہ مجھے اپنی طرف ہدایت فرمائے گا۔ اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور جب بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا بخشنا ہے اور وہی مجھے مازتا اور جلاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے راستے کے باطنی سالک کے لیے ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اسے روکے وہ اس کے لیے دشمن کا حکم رکھتے ہیں۔ خواہ وہ اپنا نفس، مال، بال، بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّ مِنْ اٰزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ وَعَدُوِّكُمْ (ترجمہ) تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔

کیا یہ زبانی توجید کے مدعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عملی توجید کو پہنچ سکتے ہیں۔ حالانکہ جب انہیں کوئی دنیاوی مشکل پیش آتی ہے۔ تو غلام پرکار و بیاداروں، فاسق، فاجر، بے دین اہل کاروں اور کافر مشرک حاکموں کے دروازے پر استمداد کے لیے چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ اگر بیمار ہو جائیں تو کافر ڈاکٹروں سے علاج معالجہ کرنے سے ذرہ بھر نہیں شرماتے خواہ وہ انہیں بطور دو اشرب بھیسی نامہ الخبثات اور خنزیر کے معدے کا جو ہر ہی پیش کردہ بصد خوشی اسے پی جاتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر ان کی زبانی توجید کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ان کے حسم اور کبر والی توجید میں اس وقت شیطان طوفان برپا ہوتا ہے۔

جیکہ کسی خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے نبی یا ولی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں راہبری یا رہنمائی کی ہدایت طلب کی جائے یا کسی معالج اقلوب اور طبیب الارواح سے باطنی، قلبی اور روحانی امراض کی تداوی اور علاج حاصل کیا جائے یا کسی باطنی روحانی عالم سے جسے اللہ تعالیٰ نے علم من لدنا سے سرفراز فرمایا ہو۔ اس کے دروازے پر علم باطنی حاصل کرنے کے لیے حاضری و درجہ ان کو چشم، منافق، زبانی توحید کے مدعی، نفس کے بندوں کو مٹا دے اور اللہ تعالیٰ کے طالب سالک اور اس کی راہ میں گفتگو اور جان کی قربانی دینے والے جاہل و پست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ جو دنیا سے دوری کے لیے اور اس کے اقتدار کے طالب اور ہر فعل اور عمل میں ان کا اصلی مقصد اور غرض و غایت دنیوی علم اور ظاہری عزت و جہاں ہو۔ وہ اپنی توحید میں کسی طرح بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے پر نہیں ہو سکتے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے پہلے پہل سوئے زمین پر خانہ کعبہ اور بیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ تعمیر کی۔ اور اس کا عکس اور نقشہ بیت المعمور یعنی باطنی اور نوری کعبہ سے لیا گیا۔ اور وہ باطنی کعبہ جلن و دل اصل ہے۔ اور کعبہ آب و گل اس کی نقل اور عکس ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ان ہر دو میں بڑی مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور بزرگان دین اور سلف صالحین نے اپنے اشعار اور تصانیف میں ان ہر دو صورتوں اور معنوں، مجازی اور حقیقی، مادی اور روحانی، ظاہری اور باطنی کعبوں کی طرف اشارے فرمائے ہیں۔ جیسا کہ مولانا روم صاحب اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں۔

دل بدست آور کہ حج اکبر است
اندھرا دل کعبہ یک دل بہتر است
کعبہ بنگاہ خلیل آذر است
دل گذر گاہ خلیل اکبر است

اور شخص نے اپنی سمجھ اور استعداد کے مطابق اپنا قبلہ اور کعبہ چن لیا ہے۔ اور اس کے حج زیارت، طواف، قربانی اور مناسک کو ذریعہ نجات بنا لیا ہے۔ جو لوگ عالم غیب کے حقیقی، باطنی اور روحانی دنیا سے بے بہرہ اور بیگانہ ہیں اور محض مادی خواہش اور ظاہری سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کعبہ آب و گل یعنی نقل کو اختیار کر لیا ہے۔ اور جو لوگ باطنی خواہش کے مالک اور عالم غیب کی حقیقی دنیا سے واقف ہیں۔ انہوں نے کعبہ جان و دل یعنی اصلی کعبہ کو چن لیا ہے۔ احادیث اور تفاسیر کی بعض روایات سے ان ہر دو کعبوں ان کے حج اور قربانیوں کے بیانات سے حقیقت حال پر روشنی پڑتی ہے۔ اور دینی عقل اور مذہبی فراست رکھنے والے اصحاب اہل اور نقل حقیقت اور مجاز کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔

اسلام کے اندر سال میں دو عیدیں مقرر کی گئی ہیں۔ ایک رمضان کے بعد عید الفطر اور دوسرا ماہ ذی الحجہ کو عید الفصحی، اول الذکر چھوٹی عید اور موخر الذکر کو بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ عید الفطر کے روز مسلمان اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ مسلمانوں نے تیس دن روزے رکھے۔ اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہے۔ نمازیں پڑھیں اور اللہ کا فرمان بجالائے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں خوشی کی اور عید منائی۔ عید الفصحی دراصل ان لوگوں کی عید ہے جو وطن اور اہل و عیال چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے دور دراز سفر کی صعوبتیں اٹھاتا رہے۔ اور وہاں اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں۔ چنانچہ حاجی لوگ ان کامیابی اور سعادت کی خوشی میں عید مناتے ہیں۔ ہر دو عیدوں میں لوگ غسل کرتے ہیں۔ عمدہ نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ اور خوشبو وغیرہ لگا کر آپس میں ملتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں۔ دراصل گو یہ ہر دو عیدیں اس دنیا میں ایک وقتی تہوار ہیں۔ لیکن ان ہر دو عیدوں کے پیچھے اسلام کا ایک بڑا بھاری فلسفہ کار فرما ہے۔ جو کہ ایک عظیم الشان فلسفہ حقیقت اور اصل ہے۔ اور یہ اس کی مجازی صورت اور نقل ہے۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ اور اس کی عید تو ان اہل عقیدت و تدار زیادہ عابد اور متقی لوگوں کی نقل ہے۔ جنہوں نے تمام عمر اللہ تعالیٰ کی سبنا فرمایوں اور کل منہا ہی سے مرتے دم تک روزہ رکھ لیا۔ اور ایمان کی سلامتی سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ وہ موت کے بعد بہشتی لباس اور جنتی حلقے پہنے ہوئے بہشت میں اپنے مومن بھائیوں سے ملیں گے۔ ایک دوسرے کو ایمان کی مبارک باد دیں گے۔ اور بہشت کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں۔ اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گذرا ہے۔ جیسا کہ آیا ہے: **اللَّهُ يُبَايِعُهُمْ كُفَّةً وَيُبَايِعُهُمْ كُفَّةً** یعنی دنیا کی تمام جاتی کو ہم نے ایک دن سمجھ لیا ہے۔ اور ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام منہا ہی سے روزہ دار ہیں۔ اور عید الفصحی کی عید جسے عید قربان بھی کہتے ہیں، ان ہر فرد کو بجا تبارک و تعالیٰ الہی کی نقل ہے۔ جو سر و سر اور جان و مال کی بازی لگا کر ہر تھیلی پر رکھ کر اور محبوب نفس کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ محبوب حقیقی کی طلب میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی دنیا میں اس کے دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت پیر محبوب سبحانی قدس سرہ فرما گئے ہیں۔

شکر اللہ کہ نہ مردیم و نہ سیدیم بدوست آفرین باد بر این ہمت مردانہ ما

اس لیے اسے بڑی عید کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے وصال اور اس کے تقا اور دیدار کے مقابلے میں بہشت اور اس کی نعمتیں بیچ ہیں۔ **مَنْ لَكَ الْمَوْلَىٰ فَلَهُ الْكُلُّ**۔

دینا طلبا چہ گویمت معنروری
عقبنی طلبا چہ گویمت مزدوری

موتی طلبا کہ داغ موتی داری
دو چہر دو جہاں منظر و منصوروری

طَالِبُ الدُّنْيَا جَاهِلٌ، طَالِبُ الْعُقْبَى عَاقِلٌ وَطَالِبُ النُّوَى كَامِلٌ ۝

حساب صد ہزار عاقل مجتہد بگذر و یک دم حساب یک دم عاشق بصد محشر نے گنجد

اب ہم اس جگہ عید قربان اور حج بیت اللہ کے اصل اور نقل کا تھوڑا سا حال بیان کرتے ہیں۔ حج بیت اللہ کی ابتدا یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں پر اپنا بیت المعمور یعنی باطنی قبوۃ القلوب جو اللہ تولدے کی خاص خلوت گاہ ہے۔ دکھادی کہ اس کے نونے پر کھڑے ہو کر مگر مہ کی فلاں جگہ میں ہمارا گنہ اور عبادت گاہ تیار کرو جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے: وَكَذَلِكَ نُوحِيَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَكَوَّتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ترجمہ اور اسی طرح دکھادیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت کہ اسے یقین ہو جائے: چنانچہ اسی نونے پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر میری خانہ کعبہ تیار کیا۔ اور وہ لوگوں کے لیے پہلی عبادت گاہ تھی۔ پھر مسلمانوں پر اس کا حج اور اس کے مناسب یعنی طواف اور قربانی وغیرہ فرض کر دیے گئے۔ اور اس کے لیے ذوالحجہ کی دسویں تاریخ مقرر کی گئی۔ اور آج تک اگر پروردگار آدمیوں پر ہے۔ بیت المعمور آسمانوں میں ایک غیبی لطیف نورانی مقام ہے جو فرشتوں کی آماجگاہ ہے اور ان سے معمور ہے اور دن رات فرشتے اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی عبادت اور حمد و ثناء میں مشغول ہیں۔ اور وہ اصل ہے اور بیت اللہ اس کی نقل ہے۔ جہاں حج دن رات طواف کرتے ہیں اور حمد و تسبیح پڑھتے ہیں۔ کیوں کہ جس طرح بدن کے ساتھ جہاں اور روح و روان ہے۔ اسی طرح ہر ظاہر کے ساتھ باطن اور عالم شہادت کے بالمقابل ایک غیبی لطیف جہاں ہے۔ اور ہر دنیوی معاملے کا اصل غیب میں ہے اور شہادت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی نقل اور نقل ہے۔

اب ہم قربانی کا فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانا شروع کیا تو ہر دفعہ خانہ کعبہ کی عمارت گر پڑتی تھی اور قائم نہیں رہتی تھی۔ سو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں سوال کیا۔ جواب ملا کہ اس کے لیے قربانی دو۔ چنانچہ بار بار زیادہ سے زیادہ اونٹ بطور قربانی پیش کیے گئے۔ لیکن قربانی کا مطالبہ جاری رہا۔ آخر امر ہوا کہ سب سے محبوب ترین اور عزیز ترین چیز کی قربانی پیش کرو جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: لَنْ نَقْبَلَهُنَّ إِلَّا بِرَحْمَتِي تَنْفِقُوا مِنْهَا تَحِبُّونَ ۝ کہ اے میرے بندو تم تمہاری اور میری رضا ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے جب تک تم میری راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو گے۔ جو تمہیں محبوب اور پیاری ہے۔ غرض اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میری سب سے پیاری متاع میرا محبوب بیٹا حضرت اسمعیل علیہ السلام ہی ہو سکتا ہے چنانچہ اسے قربان کرنے کا ارادہ کر لیا گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محض آزمانا ہی منظور تھا نہ کہ حضرت

اسمعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا اور ہلاک کرنا۔ چنانچہ ان کی بجائے بہشت سے دہرا لایا گیا اور اسے چھری تلے دے کر حضرت اسمعیل کو بچا لیا گیا۔ اور آج تک حاجی لوگ منقام منی میں اور اس کی تیج میں باقی مسلمان لوگ اپنے اپنے وطنوں میں بطور سنت ابراہیمی قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اہل اللہ لوگ بیت المہمور اور دل کا اصلی کعبہ استوار کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے زیادہ محبوب تر چیز اپنے نفس کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور واقعی نفس بال بچوں بہن بھائیوں اور مال باپ نرضی تمام خوشیوں سے زیادہ محبوب اور عزیز چیز ہے جیسا کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اے عمر! میں آپ کے نزدیک کس قدر محبوب اور پیارا ہوں۔ اس پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ یا حضرت آپ مجھے اپنے بال بچوں، بھائی بہنوں اور مال باپ سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر! کیا میں تجھے اپنے نفس سے جو تیرے بائیں ہاتھ میں ہے زیادہ محبوب ہوں؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ یا حضرت! آپ یہ شک مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب معلوم ہوتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **الآن کملت ایمانک یا عمر! کہ اے عمر! اب تیرا ایمان کمال ہو گیا۔**

دنیا میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ اسی نفس کی خاطر لوگ اپنے مال باپ، بال بچوں اور بہن بھائیوں وغیرہ کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ نیز تم کھیلے صفوں میں بیان کرتے ہیں کہ نبوک کی لڑائی سے آپسی پر حضور نے کفار اور مشرکین کے ساتھ لڑنے کو جہاد اصغر قرار دیا لیکن نفس کے ساتھ جنگ کو جہاد اکبر بتایا۔ لہذا نفس کی قربانی بڑی بھاری اکبر قربانی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ اپنے طالبوں اور عاشقوں سے کعبہ اعظم دل کی استواری کے لیے نفس کی بڑی بھاری قربانی طلب کرتا ہے۔ کیوں کہ نفس ہی بڑا بھاری آدمی اور بت گر ہے۔ جو دل کے کعبہ اعظم میں طرح طرح کے کبر، حسد، حرص، طمع، شہوت، شرک، کفر اور نفاق وغیرہ کے بت داخل کرنا اور بسنانا ہے اور دل کے کعبہ اکبر کو بت خانہ بتانا ہے۔

دل کعبہ اعظم است مکن خالی از بتاں بیت المقدس است مکن جلے بت گراں

کیوں کہ کافروں کے تراشے ہوئے پتھروں کے طاہری اور مادی بتوں سے یہ معنوی بت بہت سخت اور خطرناک ہیں۔ پیارے پتھر کے بت تو مفت میں بدنام ہیں۔ کبھی کسی انسان کو پتھر کے بت نے گناہ کی ترغیب نہ دی ہوگی۔ لیکن نفس اور ہوا کے بت سے بھاری بت نے جہاں تو کیا بڑے بڑے علماء اور فضلاء کو گمراہ کر کے اپنی پرستش پر لگایا ہوا، **قوله تعالى: اقربیت من اتخذ الہة ہواہ واصلہ اللہ علی علیہ (ترجمہ) تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی ہوا یعنی خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا اور ہوا و علم کے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔**

بے شک اللہ کی راہ میں نفس کی قربانی پیش کرنے سے دل کا کعبہ اعظم قائم اور استوار ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ رب جلیل کی خاص خلوت گاہ ہے۔ جیسا کہ اس حدیث قدسی سے ثابت ہے: لَا يَسْتَعْتَبُ اَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَا كُنْ يَسْعَتِي قَلْبُ عَبْدٍ الْمُؤْمِنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نہ تو آسمانوں میں اور نہ زمین میں سماتا ہوں۔ لیکن اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ (بیت)

لشکرِ حسنت نہ بخد در زمین و آسمان
لیک چیراغم کہ اندر سینہ چول جا کردہ
کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ خانہ کعبہ کے سامنے ہیں بیٹھے تھے اور خانہ کعبہ کی تعظیم اور حرمت کی بات ہو رہی تھی۔ آپ نے اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اور اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ! تو بے شک حرمت اور عزت کا گھر ہے۔ لیکن ایک مومن کا دل تجھ سے ہزار درجہ بہتر ہے جیسا کہ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

مثنوی

دل بدست اور کہ حج اکبر است
از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است
کعبہ بگاہِ خلیل آذر است
دل گذر گاہِ جلیل اکبر است

ایک دوسری حدیث میں یوں آیا ہے۔ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْمُؤْمِنُ اَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَعْبَةِ وَالْمُؤْمِنُ اَطْيَبُ وَاَطْهَرُ وَالْمُؤْمِنُ اَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْعَلْبَةِ (ترجمہ) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ اور مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے سے بھی پاک صاف اور عزت والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے دل کی نسبت یوں فرمایا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے خلاف کو جلا دے اور اس کی عمارت کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ اس سے ایک مومن کے دل کو اتنا پہنچاتا بڑا بھاری گناہ ہے۔ کسی نے اس حدیث کا اردو ترجمہ اس بیت میں خوب کیا ہے۔

مسجد کو کھو و ڈالیے مت در کو پھونکیے

دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مقام ہے

مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

مثنوی

اہلباں تعظیم مسجد سے کنند
درجہ اہل دل جہ سے کنند
اہل مجاہدہت این حقیقت سے خراں
غیرت مسجد پر درون سروریاں
مسجد کے کوہ درون اور لیا است
سجدہ گاہے جگہ است اینجا خدا است

تہ مسجد مثنوی: "ما دیکر مسجد بوجہ دوائے بے ذوق لوگ مسجد کی تو تعظیم اور عزت کرتے ہیں لیکن اہل دل اور اہل اللہ لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ حالانکہ مسجد آب و گل ایک مجازی صورت ہے۔ اور مومن اہل اللہ کا دل اس کی حقیقت ہے نہیں ہے اہلی مسجد مگر اہل اللہ پاک لوگوں کا دل۔ اہلی مسجد ہو اور لیا اللہ کے دلوں کے اندر ہے۔ وہ تمام مخلوقات کی سجدہ گاہ۔ کیوں کہ اس میں محمود برحق نمازت نشین ہے۔"

یاد رہے کہ دل یہ گوشت کا گاوڑم لوتھڑا نہیں ہے۔ یہ بائیں جانب انسانی جوف کے اندر لٹک رہا ہے۔ یہ غلیظ گندے خون سے بھرا رہتا ہے۔ بلکہ اصطلاح تصوف میں دل انسانی جسم میں ایک وسیع اور عظیم الشان نوری جوہر اور نئی نماز آئینہ ہے۔ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے نوری اعم ذات سے روشن اور تابندہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب جلیل کا جلوہ گاہ بن جاتا ہے۔ اور فرشتوں اور ملائکہ تمام مخلوقات کا مسجد گاہ بن جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو خلافت عظمیٰ سے سرفراز فرمانے اور اس کے اندر اپنا روح پھونکنے اور تمام اسما سکھانے اور اس کے سر پر تاج و تخت کرمنا بنی ادرہ رکھنے اور اسے ملائکہ کا مسجد بتانے میں یہی راز مقم تھا۔ بیت

گر تو سے نور نخی اندر وجود کے ملائکہ خاک را کردے سجود

غرض دل جب اللہ تعالیٰ کے نقل و کرم سے آئینہ نخی نما بن کر اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے منور ہو جاتا ہے۔ تو اس میں عظیم الشان وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تمام کائنات اس میں رانی کے دانے کے برابر نظر آتی ہے۔ اسی لحاظ سے بزرگان دین نے ایسے دل کو عرش اللہ، قلم کعبہ، کعبہ، اور قافِ قدس سے تشبیہ دی ہے جیسا کہ ہمارے روحانی مرئی حضرت سلطان العارفين قدس سرہ اپنے پنجابی دوستوں میں فرما گئے ہیں۔

دل دریا سمندروں ڈو گھے کون دلاں دیباں جانڑے ھو

پودال طبنق دے دے اندر تہو وانگول تازڑے ھو

اسی حقیقت کو حضرت پیر محبوب سبحانی نے اپنے قصیدہ کے ایک بیت کے اندر بول ادا فرمایا ہے۔

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ الْإِصْبَالِ

یعنی جب میں نے اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ تمام مجھے اپنے دل کے آئینہ میں حزل کے ایک دانے کے برابر نظر آئے نہیں دیکھتے کہ آنکھ کی تپلی کس قدر چھوٹی چیز ہے۔ مگر نور بصیرت کی وجہ سے تمام زمین و آسمان اس میں نظر آجاتے ہیں۔ اسی طرح جب عارف سالک کے دل کا سودا سویدا اللہ تعالیٰ کے نور سے منور اور ہو پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی غیر مخلوق نور جلوہ نما ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے سامنے تمام مخلوق یعنی زمین و آسمان بلکہ چودہ طبق کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے۔ حضرت صاحبزادے نے ان آیات میں دل کی وسعت کا کیا عمدہ نقشہ کھینچا ہے۔

آیات

چرخ است حمد و در لیسر آئے دل	عرش است پروردگرم کبریائے دل
دل اینچال کہ سبب اگر جلوہ گر شود	ند اطلس سپہر یگر و تبا سئے دل
گر کے کہ زیر پرست بخوان تو نشن است	یوسف شود نہ پر تو نور صفائے دل
مانود چه ذرہ ایم کہ نہ محل سپر	قص لیل کنند ز بانگ درائے دل

دست از کتاب خانہ یونانیوں بشو

صد شہر عقل گرد سر و ستائے دل

خانہ کعبہ کو بالکل حقیقی قیدہ قلب کے نمونے پر بنایا گیا ہے۔ اور حجر اسود کو دل کے سودا سویدا کے طور پر اس میں قائم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس کی نسبت اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ حجر اسود بہشت کا ایک ذریعہ پتھر تھا جسے بہشت سے اٹھا کر یہاں لگا دیا گیا ہے اور جو حجاج اسے بوسہ دیتے ہیں۔ ان کے گناہ اس میں دھنس جاتے ہیں۔ جس سے وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ غرض یہ اس عارف کامل کے دل کی مثال ہے کہ جو اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اور جب لوگ تعظیم و تکریم کی وجہ سے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں تو ان کے گناہوں کو اس کا دل جذب کرتا ہے اور اس کے دل کا سودا سویدا ضرور مکر اور تاریک ہو جاتا ہے۔ ظاہرین نفسانی لوگوں کے حج اور اللہ تعالیٰ کے گریہ اہل باطن اولیاء اللہ کے حج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے چھوٹے نادان کم فہم بچے لکڑی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اور چھوٹیوں کے نیزے اٹھا کر نیزہ بازی اور گھوڑ دوڑ کا شوق پورا کرتے ہیں۔ چھوٹی بچیاں پرانے چھتھر طول اور کپڑوں کی گڈیوں اور پٹولوں کی شادی، بیاہ رچاتی، سہرے گاتی اور ان سے دل بہلاتی ہیں۔ غرض بچوں اور بچوں کا یہ نقلی کھیل

اور مشغلہ اصلی گھوڑ دوڑ اور تحقیقی شادی کی محض نقل ہے۔

شیر قابیل اور ہے شیر نستان اور ہے

اہل باطن سالک اہل اللہ لوگ اللہ کی راہ میں جان اور سر و سر کی بازی لگاتے ہیں۔ اور نفس کا سر کٹواتے ہیں۔ اور ظاہر میں نفسانی لوگ نفس کے بدلے دہے بکرے اور جانوروں کو ذبح کر ڈالتے ہیں۔ اور سر کے بدلے محض سر کے بال کٹواتے ہیں۔ اس سر کی بازی میں اہل اللہ کی راہ میں جب کبھی شیطان اور ابلیس حائل ہو کر رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو وہ اصلی ابلیس کو باطنی پتھروں سے سنگسار کر کے راستہ صاف کر لیتے ہیں لیکن نفسانی بیچارے مٹی اور تپھر کے فرضی متاروں کی طرف چند کتکریاں پھینکنے پر اکتفا کر لیتے ہیں اور خون کا ٹیکہ لگا کر شہیدوں میں نام لکھواتے ہیں لیکن اصل کجا اور نقل کجا سے چراغ مردہ کجا زندہ آفتاب کجا ہیں تفاوت راہ از کجا است تا کجا

غرض حاجی حرم اور ہیں اور حاجی کرم اور۔ حاجی لطن اور ہیں اور حاجی باطن اور۔ حاجی ثواب اور ہیں اور حاجی بے حجاب اور۔ حاجی ثواب محض خانہ کعبہ آب و گل کا طواف کر کے ثواب کے ابدوار ہوتے ہیں لیکن جس وقت اہل اللہ حاجی بے حجاب حج کرنے جاتے ہیں۔ تو وہاں صاحب خانہ اللہ تعالیٰ سے ملاقی اور مشرف دیدار ہوتے ہیں۔ اور جب مدینہ منورہ جا کر روضہ پر حاضر ہوتے ہیں تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اور تربت مبارک سے باہر آکر انہیں مشرف و خانہ اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ اور مہافحہ اور معانقہ فرما کر دولت باطنی سے الامال فرماتے ہیں۔ اور حرمین شریفین کا نور دائمی طور پر ان کے دل کے اندر چھینٹنے کے لیے جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اور ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے روحانی پیشوا حضرت سلطان العارفين رحمۃ اللہ علیہ کے ان فارسی اور ہندی آیات سے ہو گیا ہے۔

ایبات فارسی

کعبہ را در دل بہ بنیم ہماں کسب بروے فدا
در مدینہ دایما ہم صحبت ہم با مصطفیٰ

پنجابی آیات

باہو باغ بہاراں کمر طیا۔ زر گس ناز نرم داہو
دل و چہ کعبہ صحیح کینو ہے پاکوں پاک بہم داہو

طالب طلب طواف تامی حبت حضور حرم دا هسو

گیا حجاب تھیو سے حاجی حضرت باہو اشد بخیرا راہ کرم دا هو

ہم قرآن حصہ اول میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیان کے اندر کسی قدر نفس کی حقیقت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ کہ جس وقت آدم علیہ السلام کا بت تیار ہو رہا تھا۔ تو ابلیس لعین نے حسد اور بغض کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی لاش پر تھوک دیا تھا۔ اور اس لعین کی تھوک تاف کی جگہ پر جا پڑی تھی جس سے آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر نفس کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ اور یہاں سے آدم علیہ السلام اور اس کی نسل میں شیطانی کبریا تائیت اور خودی کا مضبوط سمور چہ قائم ہو گیا اور یہی آدم علیہ السلام کے بہشت کے نکلنے کا موجب اور باعث بن گیا تھا۔ یہیت

نفس کا قریب بلائے اہل زشت
نفس آدم را بر آورده اند بہشت

اب اسی نفس و ہوا کی بیخ کنی اور انتیصال سے ہی آدم اور آدمی دلہں بہشت کے دخول کا مستحق اور مستحق دار بن سکتا ہے۔ قولہ تعالیٰ: **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ** (ترجمہ: اور جو شخص اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے حاضر ہوتے سے ڈرے اور نفس کو ہوا سے روکے اور جس جنت اس کا ٹھکانا بن گیا۔ نفس کی خودی، اتائیت اور ہستی کو جب تک نہ مٹایا جائے انسان کے لطیفہ قلب کا ملکوتی جسد زندہ نہیں ہوتا۔ اور اسی پاک ملکوتی جسد کے بغیر انسان بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نہیں دیکھتے کہ داتہ اور تخم جب تک زمین کے اندر اپنے آپ کو مٹاتا نہیں دیتا ہرگز سرسبز نہیں ہوتا۔ اور نہ پھلتا پھولتا ہے۔ سو نفس کی فنا میں اس کی بقا ہے اور اسے اپنی خودی کو بلند کرنا اور قائم رکھنا اس کی تباہی کا موجب ہے۔ کیوں کہ اس طرح وہ خدا کا شریک بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں آیا ہے: **الکبر دانی لا اشک فیہ غیری** (ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبر میری چادر ہے۔ میں اس میں کسی غیر کو شریک نہیں کرتا۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے: **ومن کان فی قلبہ ذرۃ من الکبر** لایدخل الجنة یعنی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر اور اتائیت ہوگی۔ وہ بہشت میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ دیکھو یہاں اس حدیث کی پچھلی آیت: **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ** سے کیسی عمدہ تطبیق ہو رہی ہے۔ اب بھی اگر کوئی نفس کو نہ پہچانے اور اس کی خودی کو بلند کرنا پھرے۔ تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ سے بگاڑی اور جہالت کی علامت ہے۔ کیوں کہ نفس کی پہچان میں ہی رب کی پہچان ہے۔ حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ اور جس نے اپنے نفس کی اللہ کی راہ میں فلک کے راز کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کی بقا کے راز کو جان لیا۔ حدیث: **من عرف نفسه بالفاء فقد عرف**

دبہ بالبقاء یعنی جس شخص نے نفس کو اللہ کی راہ میں فنا کر دیا۔ وہ اللہ کے ساتھ زندہ جاوید ہو گیا۔ مذکورہ حدیث کی اس حدیث سے پوری تطبیق ہوتی ہے۔ حدیث قدسی: من عرفنی فقد احببنی ومن احببنی فقد عشقنی و من عشقنی فقد قتلته و من قتلته فعلی دینہ و انما دینہ طبیعی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کہ جو شخص مجھے پہچان لیتا ہے وہ میرا محب بن جاتا ہے۔ اور میرا محبت بعد میرا عاشق بن جاتا ہے۔ اور جو میرا عاشق بن جاتا ہے اسے قتل کر دیتا ہوں اور جسے قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت اور خون بہا رنج پر لازم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی خون بہا کے بدلے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اور اس سے اپنے نور سے زندہ جاوید بنا دیتا ہوں۔ نفس کے قتل کرنے اور مٹانے سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ کہ اسے ریاضت، مجاہدے، اور بھوک پیاس سے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ تو ایک قسم کی خودکشی ہے۔ جو حرام ہے۔ بلکہ اس کے مذموم جہانی خواہشات اور نفسانی عادات کے بدلے اسے عمدہ شرعی اخلاق سے متعلق اور پاک روحانی صفات سے متصف کر دیا جائے۔ اور یوں اسے حیوانیت کے درجہ اسفل السافلین سے نکال کر انسانیت کے اعلیٰ حسن تقویم پر پہنچا دیا جائے۔ اور پھر ناموت کے سفلی مراتب سے ملکوت کے اعلیٰ مدارج پر چڑھا دیا جائے اور یہ اس کے لیے گویا بطور موت و اقبال انت تموتوا معنوی میت اور روحانی زندگی بن جاتی ہے۔ اور اس کو کسے باطنی راستے میں ساک کو کئی موقعوں سے گذرنا پڑتا ہے۔

بقول جامی صاحب

یک باہم سر دہر کسے بے چارہ حامی باربا

اب نفس کے قتل اور دل کی زندگی کی دلیل قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں۔ قوله تعالیٰ: **وَاذَقَالَ ابُوَاهُم مَّذِیْبَ اِرْتِنِ كَیْفَ تَمَّی السَّوْنِی قَال اذِکُمْ تَمَّی مَوْنِ قَال بَبِلِی دَلِکِن لِبَطْمِی قَلِی قَال فَتَدُ اَرْبَعَه مِّن التَّطِیْرِ قَصْر هُنَّ اِلَیْکَ تَمَّی جَعَلَ عَلٰی کَلِّ بَحِلِّ مِّنْهُنَّ جَزَاءً تَمَّی اَدْعُهُنَّ یَا بَیْنَدَکَ سَعِیْطًا وَاَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ**

ترجمہ: اور جب سوال کیا براہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب مجھے دکھاوے کہ تو مردے کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا ایمان تو ہے۔ لیکن اے رب! اس سوال سے میری مراد نفس کا اظہار اور دل کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم چار پرندے لے لے اور انہیں اپنے ساتھ سدا اور ہلا پھران میں بعض کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ دے اور انہیں بلا تو وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور نوجوان لے گا کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پرندوں سے مراد مختلف انسانی خصائل اور صفات ہیں۔ جیسے خروس شہوت، طاوس زینت، کبوتر ہوا، اور نابغ حرص وغیرہ۔ جو اگر وحشی اور جنگلی ہوں تو سرکش اور خود سر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں بانہ کی طرح سدھایا اور سکھایا جائے تو وہ مالک کے اشارے پر کان

کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک غیر شرع عاشق یا جریا کا فر مشترک آدمی کے خصایل اور عادات وحشی اور سرکش جھگلی جانور کی طرح ہوتے ہیں۔ کہ بدصورت آیا شتر بے ہمار کی طرح چلا گیا۔ لیکن جب کوئی سالک مالک اس کی ناک میں شریعت اور مذہب اسلام کی نکیل ڈال دیتا ہے تو بدصورت مالک چاہتا ہے اسے لے جاتا ہے۔ اس کے بعد سالک کے لیے طریقت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کی روحانی اور باطنی موت کی باری آتی ہے کہ جب سالک اپنے نفس کو اللہ کی محبت اور عشق کی چھری سے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس وقت یہ خواہشات نفسانی اور جذبات انسانی اس طرح معدوم ہو جاتے ہیں کہ گویا انہیں کپل کر اور ریزہ ریزہ کر کے کہیں ڈور بہاڑوں پر رکھ دیا گیا ہے۔ اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ جنہوں نے اس محبت کی سچی دادی میں قائم رکھا ہو یا کم از کم عشق مجازی میں مبتلا ہو، سو کہ انسان اپنی اس دھن میں اپنی نفسانی خواہشات تو کیا کھانے پینے سے بھی رہ جاتا ہے جیسا کہ کسی عارف کا شعر ہے۔

شتر چون مستے گرد و دماغش از علف بند

اگر تو عاشق حقیقی چسرا میل تو باخار است

العشق نار بحرق ماکسوی الہ حبیب۔ یعنی ایک آگ ہوتی ہے جو محبوب کی محبت کے سوزی باقی تمام جذبات کو جلا دیتی ہے۔ اس کی ادنیٰ مثال یہ ہے کہ جب موسم گرما کے سخت دنوں میں روزہ دار کو شدت کی پیاس لگی ہو تو اس وقت کو بھوک بھی موجود ہوتی ہے۔ لیکن پیاس کی شدت کے سبب وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی جذبات اور نفسانی خواہشات کو سمجھ لیا جائے کہ وہ سالک کے وجود سے محبت کی شدت کے وقت بالکل معدوم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے وصل سے سیراب اور بہرہ یاب ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سالک کے تمام فطرتی اور انسانی جذبات کو اپنے امر سے زندہ کر کے بلاتا ہے اور وہ اس غالب حکمت والے کے امر سے پھر سالک کے وجود کی طرف دوڑ کر آ جاتے ہیں۔

رباعی

دیر بندو جہاں میباش و آزاد بزی   و نہ یادہ خراب گرد و آباد بزی

تا زندہ اندرگ نباشی ایمن   یک یازمیرتا ابد شاد بزی

جو لوگ نفس کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ وہ بے چارے نفس کے قتل، اس کی قربانی اور دل کے اہلبقہ کی زندگی

اور قلب کی استوائی کے بار بار سے سر بہنہ کو کیا جانیں۔

اب اس نفس کے قتل کی دلیل اور توجیہ بیان کی جاتی ہے۔ کیوں کہ ظاہرین کتابی نفسانی عالم جو نفس کی

حقیقت سے بے خبر ہیں۔ وہ ہر بات کے لیے قرآن سے دلیل چاہتے ہیں۔ اور اگر قرآنی آیت پیش کی جائے تو وہاں اس کی عجیب و غریب دو راہ عقل تاویل میں اور توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ان آیتوں میں نفس کے قتل کا صریح حکم ہے۔ **قَوْلَهُ تَعَالَى**
وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ إِنِ افْتُلُوا وَالْفِسْكَمُ إِذَا حُدِّجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ هُمْ أَتَوْا
أَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا وَإِذَا أَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا جُرِّعَتْ لَهُمْ
وَلَهْدَىٰ لَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (ترجمہ) اور اگر ہم ان پر یہ بات فرض کر دیتے کہ اپنے نفسوں کو اللہ کی راہ میں قتل کر
 ڈالو یا اس کی طلب میں اپنے وطن سے نکل جاؤ۔ تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ اہم کام مگر ان میں سے بہت تھوڑے سے۔ اگر وہ یہ کام
 کر لیں جس کی انہیں تلقین کی جاتی ہے۔ تو ان کے لیے یہ کام بڑے خیر اور بھاری ثواب کا کام ہو گا۔ اور ہم ان کے بدلے
 انہیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور انہیں صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کریں گے۔ **بِئْسَ مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ** کی قوم کو سونے اور چاندی
 کے پھڑے کی پرستش کی پاداش میں نفس کے قتل کا امر اور حکم ہوا تھا۔ **قَوْلَهُ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِيَقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ**
ظَالِمًا لَّكُمْ أَنفُسِكُمْ يَأْتِيَنَّكُمْ عَدُوٌّ يَخَذِلُكُمْ فَاتَّبِعُوا أَوْلِيَاءَ بَارِكُوا فِي مَا فَتَنَّاكُمْ وَلِيَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَإِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (ترجمہ) اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم! تم نے
 سونے اور چاندی کے پھڑے کو اپنا معبود بنانے سے اپنے اوپر ظلم کیا۔ پس اب اپنے رب کے سامنے توبہ کرو۔ اور اپنے
 سونے چاندی پوجنے والے، نفوس کو قتل کر دینے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ پس اس طرح اللہ
 تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

یہاں گو نفس کے قتل کا صریح امر ہے لیکن ظاہر میں اپنے نفس کی حقیقت سے بے خبر لوگ اس کو مادی عقل سے منطبق
 کرنے کے لیے بہت دور کی کوڑی لائے ہیں۔ اور اپنی تاویل میں اپنے نفس کو تو بچاتے ہیں لیکن بنی اسرائیل کے لاکھوں
 آدمیوں کو معمولی عقل کی پاداش میں تہ تیغ کر ڈالتے ہیں۔ بھلا یہ کس قدر مضحکہ خیز تاویل ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جب
 کوہ طور پر پہنچے اور اپنے بھائی ہارون پر ناراض ہونے کے بعد سامری کو بدو عادی۔ اور اس کے پھڑے کو
 ہلا کر اس کی راکھ دیر بایں بہا دی۔ اس وقت تمام بنی اسرائیل اپنے کیے پر نادم اور پشیمان ہو گئے تھے اور حدیث میں آیا
 ہے: **التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ** یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی
 نہیں۔ پھر انہیں خواہ مخواہ قتل کرنا کس قدر ظلم اور اندھیر ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ایک کافر قبطی کو مکہ مار کر قتل کرنے کو
 بھاری گناہ سمجھتے ہیں اور بار بار اس کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اور ممکن ہے وہ کافر واجب القتل ہے۔ **قَوْلُهُ تَعَالَى: فَاسْتَعَاذَ**
الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَىٰ آلِهِ مِنَ عَدُوِّهِ **فَوَجَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ** **قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ**

إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبِّ ائْتِنِي ظِلْمَتِ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ہماں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آدمی کو چھڑانے کے لیے مکہ مارا۔ حالانکہ اسے قتل کرنے کے ارادے سے نہیں مارا تھا لیکن اتفاقاً وہ مر گیا۔ لیکن موسیٰ نے اس غلطی کو کتنی بھاری اہمیت دی۔ اور اسے شیطانی عمل سے موسوم کیا اور بار بار اس گناہ کی معافی چاہتا رہا۔ سو ظاہرین لوگوں کی اس قسم کی تاویل نفس کی حقیقت سے بے خبری کی پیداوار ہیں۔ اور یہ لوگ قرآنی آیات بتیات کی اس طرح کی دوزخ غفلت تاویل کر کے حق کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ نفس کے قتل کی تاویل میں ان ظاہرین بیچاروں نے زمین و آسمان کے قتل بے ملا دیئے لیکن نفس کی حقیقت سے بے خبری کے سبب کہاں دور جا پڑے۔ کہ حضرت موسیٰ نے نبی اسرائیل کے ان لاکھوں انسانوں کو جہنموں نے چند روز غلطی سے پھڑکے کی پوجا کی تھی۔ حکم دیا کہ ان کی مشکلیں باندھ دی جائیں اور انہیں اکڑوں بٹھا دیا جائے اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جہنموں نے پھڑکے نہیں پوجا تھا۔ حکم دیا کہ اپنے بھائی بندوں کی گردنیں اڑا دو۔ پھر ان پر اسی وقت ایک ایسی تاریک آندھی چل پڑی کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تاکہ کوئی شخص اپنے خویش و آوارب کے قتل میں جھجک محسوس نہ کرے۔ اسی طرح لاکھوں انسانوں کو بے دریغ تہ تیغ کر دیا گیا۔

واضح ہو کہ قرآن کریم ایسی جامع کلام ہے کہ اس سے ہر قسم کا ادنیٰ۔ اعلیٰ۔ عام۔ خاص اور اہل ظاہر و باطن لوگ اپنا اپنا مطلب نکال کر اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اور اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق فیض یاب اور بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضور علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اوتیت جوامح الکلمۃ یعنی مجھے جامع کلام عطا فرمایا گیا ہے۔ اس سے ہر دو قرآن اور حدیث مقصود ہے۔

اسلام کے معنی تسلیم کرنے ہیں۔ اور اسلام ہی دراصل تسلیم و رضا کا مذہب ہے۔ اور حضرت ابراہیم ہی اس مذہب کے بانی مہمانی اور اسے اس نام سے موسوم کرنے والے ہیں۔ قولہ تعالیٰ: وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۝ (ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے اس دین میں تم پر کوئی تکلیف اور حرج نہیں رکھی۔ یہ تو تمہارے بے باپ ابراہیم کا مذہب ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ غرض مسلم اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے آگے گردن رکھ دے اور اس کے امر میں چول چرا نہ کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر امر کو صبر اور تحمل سے برداشت کرے۔ سو یہ مذہب ہر قسم کے حرج اور تکلیف سے پاک ہے۔ برخلاف اس کے دیگر ادیان مثلاً عیسوی، موسوی، مذاہب، بدھ مت اور ہندو مت وغیرہ کے اندر مذہبوں، لا تاویل اور جوگیوں نے اپنی رباکانہ اور عیاانہ غیر فطری سخت ناروا مجاہدوں اور ریاضتوں سے ان مذاہب کو حرج اور تکلیف کا مذہب بنا دیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خطاب فرمایا ہے۔ ہر جگہ آپ کی صفت تسلیم و رضا کو سراہا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: قَوْلَهُ تَعَالَى: اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهُ اسْلِمْ قَالَ اسْلِمْتُ لِلرَّبِّ الْعَلِيمِ ۝ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اے ابراہیم! تسلیم و رضا اختیار کر۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کے ہر امر کے آگے تسلیم و رضا اختیار کرنے

والا ہول اور زور و سلوک باطنی میں تسلیم و رضا بڑا بھاری مقام ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ**
وَجَهْلَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَنَرَجَمُهُ اور ایسے دین سے کون سا دین عمدہ اور بہتر ہو سکتا ہے
 جس کا پیروا پناہ بخ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے اور وہ احسان کرنے والا ہو۔ اور ابراہیمؑ کی ملت اسلام اور نوحؑ کا پیروکار بن جائے
 ایک اور جگہ ارشاد ہے: **وَاتَّانَ مِنْ شَيْعَتِهِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** (ترجمہ) اور تحقیق نوحؑ کے پیروں میں
 سے ابراہیمؑ تھے جو آئے اپنے رب کی طرف قلب سلیم کے ساتھ۔ یعنی ایسے دل کے ساتھ جو تسلیم و رضا کی صفت سے موصوف
 تھا۔ **ذَلِكَ تَعَالَى: رَبَّنَا اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ دَمِينٌ ذَرَّيْنَاهُ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ** (ترجمہ) حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام
 اور اسمعیلؑ علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت یہ دعا مانگی ہے اللہ! ہمیں مسلمان یعنی اہل تسلیم و رضا بنا اور بھاری اولاد کو بھی بیکر
 تسلیم و رضا بنا۔ اور پھر ارشاد ہے: **فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهَيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا** (ترجمہ)
 اور جب حضرت ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ ہر دو نے تسلیم و رضا اختیار کر لیا اور اُسے مانگے کہ بل لٹا دیا ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم!
 نے اپنا خواب سچا کر دکھایا یہاں مانگے کہ بل لٹانے سے عات تسلیم و رضا کے آگے نفس کی گردن جھکانا اور سر بسجود ہونا مراد
 اور مقصود ہے غرض حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کی سہرا زمانی اور امتحانی امور میں بیکر تسلیم و رضا اور اسی صفت تسلیم
 و رضا کے سبب آپ کو تمام اسلامی ملت کا پیشوا گردانا گیا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: **وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ**
فَاتَّمَّصَتْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (ترجمہ) اور جب آزمایا اُس کے رب نے ابراہیمؑ علیہ السلام کو چند امور میں۔
 تو وہ ان آزمائشوں میں پورا اترا۔ تب رب نے اسے فرمایا کہ اے ابراہیمؑ علیہ السلام اب ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا اور امام بناتے
 ہیں۔ سوال آزمائشی امور میں وہ بڑے اہم امور تھے۔ ایک تبلیغی امر تھا اور دوم ہجرت کا امر تبلیغی امر بنیاد اور بابل کے بڑے جابر
 اور فرماں روا عمرو کے خلاف تھا۔ جس نے خدائی دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنے مخالفت مجسمے بنوا کر لوگوں کو ان کے پوجنے اور پرستش
 پر مجبور اور مامور کیا ہوا تھا۔ ایسے منکر سرکش ظالم اور سفاک بادشاہ کی خدائی کا انکار کرنا اور اس کی رعیت کو اس کی پرستش سے
 روکنا اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت اور زنجیب دنیا کوئی انسان کام نہیں تھا۔ بلکہ اپنے سر کو تھیلی پر رکھ کر اپنے نفس کو
 قربان کرنے کے برابر تھا۔ لیکن آپ نے بڑے صبر اور استقلال سے اس آزمائش کو نبھایا۔ دوسرا امتحان اپنی بیوی حضرت ہاجرہ
 اور اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسمعیلؑ علیہ السلام کو دادی کر کے ایسے بنجر اجارہ چٹانوں پر محض اللہ تعالیٰ کے توکل اور بے یار
 و مددہ رہا کیے چھوڑنے کا تھا۔ جہاں نہ تو کہیں پانی کا نام و نشان تھا۔ اور نہ کھلنے کا کوئی سامان تھا۔ غرض یہ بھی اپنے
 نفس کو تسلیم و رضا کی چھری سے ذبح اور قتل کرنے کے مترادف تھا۔ غرض سچ مچ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام و رضا کے مجسم بیکر
 تھے۔ اور خیر تسلیم و رضا سے اپنے نفس کو قتل کرنے والے اور اس کے بدلے ہر دو کعبہ اصغر آب و گل اور کعبہ اعظم قلب و دل

کو زندہ اور قائم کرنے والے تھے۔

کشتگانِ خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است

رجوعاً خلق معز و جاہ اور شہرت ابتداً حال میں سالک کے لیے ستم قاتل کا حکم رکھتے ہیں۔ البتہ جب اس کا سلوک ختم ہو جاتا ہے۔ اور اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب وصال اور مشاہدے سے مشرف ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ اسے بطور و رفعت الٰہیہ دکھائے اپنی مخلوق میں معزز اور ممتاز فرمادے اور ہر ذرہ ہزار عالم غلوی اور سفلی کے اندر مشہور اور معروف بنادے تو اس وقت اسے کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ اس لیے طالب کو چاہیے کہ اتنا سے سلوک و طلب میں شہرت ابتداً نگشت نمائی سے حتیٰ الوسع پرہیز کرے۔ عارف زندہ دل لوگ ملائکہ اور فرشتوں اور ارواح کو دیکھتے ہیں اور ان سے ملاقاتی ہو کر ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نوری لطیف غیبی جسے عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے باطنی حواس کھول دیتا ہے۔ ان غیبی لطیف مخلوقات کا دیکھنا ظاہری حواس کا کام ہرگز نہیں ہے۔ اور نہ مادی چیزوں کی عقل والے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور نہ باور کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ عام نفسانی لوگ اگرچہ ظاہری مادی حواس سے زندہ ہیں۔ اور ظاہری حواس سے دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن باطنی دنیا سے بے خبر ہیں۔ کیوں کہ ان کے قلوب عالم غیب میں مادے کے لحاظ اور ہوتے بے خبر ہوتے ہیں۔ یہاں مادی دنیا کے رحم میں چھوٹے بچے اور جنین کی طرح پڑے پھرتے ہیں۔ اور روحانی دنیا کے عالم کبیر میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ سو دنیا کے اس وسیع مکان کے اندر جس کا فرش زمین اور چھت آسمان ہے تمام نفسانی لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اور اہل اللہ بیدار ہیں۔ سوئے ہوئے اپنے آپ سے اور غیروں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ لیکن بیدار لوگ ظاہری اور باطنی دنیا میں نظر اور اپنے ارد گرد کی چیزوں سے آگاہ اور خبردار ہوتے ہیں۔

ملائکہ اور فرشتوں کے ظہور کا مخصوص وقت نصف رات کے بعد طلوع فجر تک ہے۔ اسی وقت میں ان کا ظہور اور حاضرت بہت جلدی اور آسانی سے ہوتا ہے۔ ان کی حاضرت اور آمد کے وقت ایک خاص قسم کی بھینتی بھینتی خوشبو آنے لگتی ہے۔ عبادت، طاعت، ذکر، فکر اور تلاوت میں لذت اور فرحت آنے لگتی ہے۔ گاہے رقت طاری ہوتی ہے۔ وجود بھاری اور ثقیل معلوم ہوتا ہے۔ ملائکہ کی بجلی اور نور بالکل سفید براق ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے تجلیات اور الہامات سر کے اوپر یا دائیں طرف خوشبو کے ہمراہ نمودار ہوتے ہیں۔ لیکن جنات کی بجلی ناری سرخی مائل ہوتی ہے۔ ان کی بجلی اور آواز بائیں طرف سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کے ہمراہ بدبو ملی ہوتی ہے۔ اور شیاطین اور ارواح خبیثہ کا شعور اور اثر پیٹھ پیچھے یا بائیں طرف سے بعض تعفن ظاہر ہوتا ہے۔ ملائکہ اور فرشتوں کی حاضرت اور واردات سے عبادت اور طاعت کی طرف رغبت اور ذکر فکر میں لذت اور یقین داغنا میں بھنگی پیدا ہوتی ہے۔ بر خلاف اس کے جن شیاطین اور ارواح خبیثہ کی آمد کے وقت

بے وجہ دل میں گھبراہٹ، تنگی اور تشویش پیدا ہوتی ہے۔ اور نفسانی و دنیوی خطرات اور وساوس کا دل پر ہجوم ہوتا ہے۔ فرشتے اور ملائکہ اکثر مثالی صورت لے کر انسان کے پاس آتے ہیں۔ اپنی اصلی صورت میں بہت کم ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے انسان کی طرح لیکن بہت گول اور مدور ہوتے ہیں۔ ادران کے جسم پر مخصوص لطیف نوری پردہ ہوتا ہے۔ ملائکہ اور فرشتے تعداد میں جنات اور انسانوں سے بہت زیادہ ہیں۔ زمین، سات آسمان، لوح و قلم اور عرش و کرسی غرض اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات ان سے معمور اور بھر پور ہے۔ ان کی بے شمار اقسام ہیں۔ اور ہر ایک قسم کے الگ الگ کام ہیں۔ اور ہر کام کے مطابق ان کے مختلف نام ہیں۔ ان کے تمام تفصیلی حالات سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ فرشتوں کی جسمانی طاقت، عقل و فراست اور قوت پرواز نام جنات اور انسانوں سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے لیکن خدا کے خاص برگزیدہ بندے عام ملائکہ اور فرشتوں سے مرتبے اور درجے میں بڑھ جاتے ہیں۔ اس فقیر نے جن ملائکہ اور ارواح کو بہت دفعہ ہوش و حواس اور بیداری کی حالت میں دیکھا بجالا اور ان سے استفادہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ اکثر ملائکہ مقررین بھی دیکھے گئے ہیں۔ ادران سے دم ملا کر تعلق حاصل کیا گیا اور ان سے نمتنع اور استفادہ کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اکثر دفعہ جب کبھی ہمارے شہر کے اندر کسی کی موت واقع ہوتی تو یہ فقیر عزرائیل علیہ السلام کو متوفی کی روح کی شفاوت اور سعادت کے مطابق اپنے مخصوص انداز اور صورت میں اپنے معاذین ملائکہ کے ہمراہ نازل ہوتے دیکھتا جس سے روح کی شفاوت اور سعادت کا پتہ لگ جاتا اور گاہے قبض روح سے پہلے ملک الموت سے ملاقات ہو جایا کرتی۔

چنانچہ ایک دفعہ ہمارے شہر کے اندر ایک معمر سفید ریش شخص جو بہت نیک صالح اور عابد تابد مسکین آدمی تھے۔ وہ بیمار ہو گئے۔ جس رات ان کا انتقال ہونے والا تھا مجھے اس کی روح کے قبض ہونے کی کیفیت یوں نظر آئی۔ کہ میں عزرائیل علیہ السلام کو اس رات ایک بڑے سفید بگلے کی صورت میں فضائے آسمانی سے نازل ہوتے دیکھا۔ کہ اس متوفی نیک آدمی کے گھر پر اس طرح منڈ لارہا ہے اور چکر لگا رہا ہے۔ جس طرح مٹونا بگلے پانی کے تالاب پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے منڈ لایا کرتے ہیں۔ چند دفعہ چکر لگانے کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ اس گھر پر اس طرح چھپتا اور نازل ہوا جس طرح بگلا مچھلی پکڑنے کے لیے پانی کے تالاب پر چھپتا ہے۔ جب وہ آسمانی پرندہ اس گھر کے تالاب میں سے روح کی مچھلی کو پکڑ کر واپس فضا اور ہوا میں نمودار ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس پرندے کا سر اور چہرہ بعینہ اس متوفی بزرگ کا سا بن گیا اور ہوا میں لٹو کیوتر کی طرح پلٹے کھاتا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گیت گانا ہوا اور آسمان کی طرف اڑتا اور چڑھتا گیا۔ حتیٰ کہ نظر سے غائب ہو گیا۔ اس وقت اس کا نوری چہرہ اس قدر منور، مزین اور خوشنما تھا اور اس کی حمد و تسبیح کے کلمات اور نغمے اس قدر دل فریب اور دل آویز تھے کہ اس سے بہت دیر تک مجھ پر وجد کی حالت طاری رہی۔ **قوله تعالیٰ: الْاَكْرَمُ**

اِنَّ اللّٰهَ يَسْمِعُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرِ صَوْتًا اِسْ طَرَحِ عَزْرَائِيْلَ مُخْتَلِفَ حَالَتُوْنَ فِيْ هَرْمَتُوْنِيْ اُوْر مَرْنِيْ لِيْ
 كِي حَيْثِيَّتِ كِي مَطَابِقِ اُوْر اِس كِي شَقَاوَتِ و سَعَادَتِ كِي مَوَافِقِ عَلِيْحَدِهٖ عَلِيْحَدِهٖ جَلَالِي و جَمَالِي صَوْرَتُوْنَ فِيْ رُوْحِ كُو قَبِيضِ كَرْنِي
 كِي لِي نَازِلِ اُوْر نُوْمُوْدَارِ هُوْتِي نَظَرَاتِي فِيْ اُوْر گَا هِي گَا هِي قَبِيضِ رُوْحِ سِي پِيْلِي مَصَافِحِ، مَلَائِكَاتِ اُوْر بَاتِ حَيْثِيَّتِي هِي هُوِي
 جَانِي هِي۔

جس وقت سالک دعوت میں منتہی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا دم دعوت سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے دعوت کے
 لیے زبان ہلانے اور ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بلکہ نظر توجہ اور دم سے کام لیتا ہے۔ ایسا زندہ دم عامل ہر
 فرشتے، ہر ولی اور ہر نبی سے دم ملا کر اتحاد پیدا کر لیتا ہے۔ اور اس فرشتے، ولی اور نبی کے نور اور پاور سے بھر جاتا ہے۔ اور جس قدر
 اس کے اندر استعداد، وسعت اور توفیق ہوتی ہے۔ اس نور اور پاور سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح استفادہ اور استعداد
 حاصل کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی زندہ دم عامل کو ضرورت ہے کہ بارش کے لیے دعا کرے تو وہ تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے میکائیل
 فرشتے سے اپنا دم ملا لیتا ہے۔ چونکہ یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برسانے پر مامور ہے۔ لہذا عامل زندہ دم عارف جس وقت
 میکائیل فرشتے سے اتحاد پیدا کر کے اس کے نور و طاقت سے بھر جاتا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کی استعداد
 اور انجام کے لیے متوجہ ہوتا ہے تو اسی وقت بارش کا اہتمام اور انتظام ہو جاتا ہے یا اگر کسی موزی، کافر، مرتد، دشمن جان اور
 عدو ایمان کی ہلاکت اور بربادی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اپنا دم حضرت غزیر ایل علیہ السلام سے ملا کر اس کے نور سے پُر اور ملو
 ہو جاتا ہے اور جب ایسی حالت میں دشمن کی طرف متوجہ ہو کر نظر، جذب اور قبض سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اس کی روح کو
 قبض کر لیتا ہے۔ اسی طرح اپنا دم فرشتہ اسرائیل سے ملا کر جس گھر، گاؤں، شہر اور ملک کو جذبِ تہر و جلال اسرائیلی سے اپنے دم
 میں پکڑ کر کھینچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ گھر اور شہر و دیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنا دم حضرت جبرائیل علیہ السلام
 سے ملا کر قوتِ نورِ جبریلی سے ملو ہو کر جبرائیلی کام کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اصلی نشانِ نزول اور قرآنی آیات اور سورتوں کے اثرات
 اسرار اور معارف سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر پیغمبر، نبی، ولی، امام، مجتہد، شوق، قطب، شہید اور سر صاحب نسبت باطنی
 سے دم ملا کر اس کی روحانیت اور معیت سے جو کام لینا چاہے۔ لے لیتا ہے۔ اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ باطن میں
 ہر نبی، ہر ولی اور ہر فرشتے کو ایک مخصوص صفت، ایک خاص روحانی طاقت اور باطنی کمال عطا فرمایا گیا ہے۔ اور وہ اس میں
 یگانے روزگار ہوتا ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں بیمار، مجنون اور کورسھی جذامی وغیرہ مریضوں کو اچھا اور
 تندرست کرنے اور مردوں کو چلانے کی روحانی طاقت بدرجہ اتم رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کی معاضرت اور

تسخیر کا علم اور عمل بدرجہ کمال عطا کیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیروں میں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ اسی طرح ہر پیغمبر بہرہ نوری اور ہر ولی کو اللہ تعالیٰ نے کسی مخصوص کمال اور فن سے نوازا ہے۔ اور وہ فن اور کمال اسی کا مخصوص حصہ ہے کہ وہ اس ہنر اور کمال میں دوسرے لوگوں سے ممتاز اور نمیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی طرف ایک خاص نئی صفت سے متجلی ہوا ہے۔ اس واسطے ہر مخلوق میں اختلاف رنگ و بو اور امتیاز خلق و خود واقع ہوا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جس مخلوق کے کمال اور فن سے استفادہ اور اعتماد حاصل کرنا ہو۔ عملِ حاضر کے ذریعے اسی سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاؤں تلے بے خبری میں ایک کیڑا کچلا گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق بے وجہ میرے ہاتھوں ضائع ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اس کے دوبارہ اجبار اور پھر زندہ ہونے کی غرض سے التجا اور مستدعی ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو میری طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دم سے اس کیڑے کو دوبارہ زندہ کی عطا فرمائی۔ اسی طرح ہر کام کا قیاس کر لینا چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کمال رکھا ہے جو اس کا حصہ ہوتا ہے۔ مثلاً برصی لکڑی کا کام کرنا ہے۔ لوہے کی چیزیں بنانا ہے۔ ٹھیلہ ادھات سے برتن بنانا ہے۔ سارے زیورات گھڑنا اور جوڑنا ہے۔ محارم مکان تعمیر کرتا ہے۔ سو جو کام کرنا ہو اسی کام والے سے کرایا جاتا ہے۔ یا مثلاً آپ کا کپڑا پھٹ گیا ہے۔ اب اسے سینا ہے تو ایک دمڑی کی سوئی سے یہ کپڑا سیا جاسکتا ہے۔ اس کے بغیر دنیا کے تمام قیمتی اوتار بیکار ہیں۔ یا کوئی خاص بیماری لاحق ہے تو اس کے واسطے کسی مخصوص دوا کی حاجت ہوگی۔ سو باطنی اور روحانی دنیا میں ہر اہل کمال اور صاحبِ فن سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اور چونکہ عالمِ غیب و شہادت کی ہر ظاہر و باطن مخلوق خواہ وہ ذی روح ہے یا بے روح۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت کا کمال و دلچت رکھا ہے۔ لہذا ہر ایک سے استفادہ اور اعتماد حاصل کرنا گویا اللہ تعالیٰ سے اعتماد حاصل کرنا ہے۔ اور اس سے انکار یا اسواض کرنا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس کی قدرت اور حکمت کا انکار اور بطلان ہے۔ اس موقع پر خشک توجیہ کی آٹھ لہنا محض علامت بے نصیبی اور حیران ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہوؤ۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اتنا بلند ایوان ہے کہ اسے پھاندنا محال ہے۔ دنیا میں ہر قدرت کے لیے ایک سبب ہر روح کے لیے ایک جسم اور ہر حقیقت کے لیے ایک لباس مجاز ہے۔ اگر ان کی آرزو ہے تو ایسے ہی کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا اور باز ہے۔ اور اگر نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اے طالب! اگر تو پیاسا ہے

تو پانی طلب کر اس سے تیری پائیں مجھے گی۔ ورنہ خالی ہاتھ پھیلانے اور آندہ کرنے سے تیری پائیں نہیں بچھ سکتی۔ کیا سیدھے
کَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَإِذَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔

جو شخص ملائکہ کی حضرات اور تسخیرات کا اسادہ کرے اور اس کے لیے ریاضت اختیار کرے۔ وہ دورانِ خلوت میں
پاک و صاف اور مستحضر رہے۔ خوشبو لگائے۔ جملہ جلالی و جمالی اشیاء یعنی نرک حیوانات کر کے حقہ نوشی اور غشی اشیاء کا تو
نام نہ نہ لے۔ ہر وقت با وضو رہے۔ کافر، مشرک، منافق، فاسق، فاجر اور بدچلن لوگوں کی صحبت سے کنارہ کرے۔ کم
بولنا، کم کھانا، کم سونا اور کم لوگوں سے ملنا اپنا شیوہ بنالے۔ اپنے دل کو دنیوی خطرات، نفسانی شہوات اور شیطانی خیالات
سے پاک و صاف رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر، فکر، حمد و ثنا، تحمید، تہلیل، تلاوت، عبادت اور اطاعت و ریاضت میں
دل و جان سے محو اور منہمک ہو جائے۔ اپنی خلوت گاہ کو قبر اور اپنے آپ کو مردہ تصور کرے۔ دنیا اور دنیاوالوں سے بالکل قطع تعلق
کرنے اور تصور اسم اللہ ذات یا ذکر کلمہ طیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نفی اثبات یا تصور اسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور
کائنات یا تصور اور ذکر اسم الحسنى منبرکات یا نماز نفلات یا تلاوت قرآن آیات یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل میں
جو شغل کسی استاد مرئی اور مرشد کامل کی ہدایت سے اپنے لیے مفید اور موافق پائے۔ اس میں مشغول ہو جائے۔ مذکورہ بالا
ہدایات پر عمل کرنے سے طالب اللہ کا دل پاک صاف اور نور ذکر اللہ سے زندہ اور زنا بندہ ہو جاتا ہے۔ اس کا دل بیت اللہ
کی طرح جولان گاہ اور آماج گاہ ملائکہ اور طواف گاہ و سجدہ گاہ و روحانی بن جانا ہے۔ اور فرشتے اس کے مطہر، تابعدار
اور فرمانبردار اور اس کے ہر کام میں معاون اور مددگار بن جاتے ہیں۔

اس کے بعد اگر طالب سالک اس منزل اور مقام ملکوت سے ترقی کر کے آگے مقام روح میں ترقی رکھتا ہے۔ تو اس
کا لطیفہ روح زندہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ نہان روح سے دعوت قرآن پڑھتا ہے۔ روحانی سہ طرف سے کلام اللہ کی توحیدی
غذا حاصل کرنے کے لیے اہل دعوت کے پاس آتے ہیں۔ اور اپنی توحیدی غذا حاصل کر کے خوش وقت اور مسرور ہو کر اس کی سہ
طرح سے امداد اور اعانت کرتے ہیں۔ ایسا زندہ روح آدمی جب کبھی کسی کمال عارف دلی یا شہید کی قبر کے پاس دعوت قرآن
کیم شروع کرتا ہے۔ تو روحانی اہل قبر نور قرآن کی بو پا کر اپنے بحر عالم غیب سے اس طرح اہل دعوت کی طرف طیر میر کرتا آتا
جسے جس طرح کوئی مچھلی پانی میں سے اٹے یا کسی خوراک کی بو پا کر اٹھانے والے کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔

یہاں ایک مردہ دل نفسانی آدمی اعتراض کر سکتا ہے کہ قبر زمینی کا ایک ٹوٹا ہوا ہے جس کے اندر مردے کی
بوسیدہ ہڈیوں کے سوائے اور کچھ نہیں پایا جاتا۔ روح اگر چیز ہے تو وہ عالم بالا بہشت یا عرش کے کنکروں میں سبز پرندوں
کی شکل میں قیام رکھتی ہوگی۔ سو یاد رہے کہ قبر کے اندر نفسی مردے کی بوسیدہ ہڈیاں ہی ہوتی ہیں اور روح کا پرندہ

جب اپنے جسم عنصری اور مادی بنجر کا پتھر ٹوٹا ہوا پاتا ہے تو وہ ہمیشہ عالم بالا اور عالم برزخ کی طرف پرواز کر جاتا ہے لیکن اس کا اپنی قبر اور عنصری جسم کے ساتھ اس قسم کا باطنی تعلق قائم رہتا ہے جس طرح پرندے کو اپنے گھونسلے اور ایشیے سے ہوتا ہے۔ روحانی قبر کے ایشیے کے پاس جس وقت قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ یا اسے قرآن اور فاتحہ وغیرہ کا ثواب بخشا جاتا ہے۔ تو اسے عالم بالا اور عالم برزخ سے اعلام ہو جاتا ہے۔ اور وہ اسے لینے کے لیے عالم غیب اور عالم برزخ سے اپنی قبر پر حاضر ہو جاتا ہے۔ روحانی اپنی قبر اور اپنی جسد کے متصل اپنے غیبی برزخ کے اندر اس طرح ڈوبا ہوا ہوتا ہے جس طرح خواب میں انسان کے وسیع لطیف، دور دراز جہان کے اندر چلا جاتا ہے اور بیدار ہونے پر اس کا باطنی لطیف جسد واپس اپنے جسم اور چارپائی پر نمودار ہو جاتا ہے۔

اگر انسان خواب سے بیدار ہوتے وقت ذرا ہوش اور شعور سے کام لے تو خواب کی لطیف دنیا سے اپنے آپ کو اس طرح نکلتا ہوا پائے گا جس طرح مچھلی پانی سے اوپر آتی ہے۔ اس لئے خواب کو غریبی میں اخ الموت یعنی موت کا بھائی کہا گیا ہے۔ اسی کے متعلق کسی کا فارسی شعر ہے

اسے برادر من ترا از زندگی دوام نشال

خواب را مرگ سبک دال مرگ را خواب گراں

نیند کی حالت میں روح کا پرندہ اپنے جسم اور بنجر کے پتھر کے سے ایک باطنی رشتے اور لطیف تانگے سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اور نیند کے وقت اس کی ڈور صرف ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ اور وہ خواب کے لطیف عالم میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن موت کے وقت روح کی رسی جسم عنصری سے یک دم ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْأَمْرَ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى رَتَجَمَعُهَا** اللہ تعالیٰ موت کے وقت نفس کو پورا پورا لے لیتا ہے۔ اور نفس وہ چیز ہے جو نیند کی حالت میں نہیں جاتی بلکہ زندہ رہتی ہے پس اللہ تعالیٰ اس جسم کو تو پکڑ لیتا ہے۔ جس پر موت واقع ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز روح کو اپنے معین وقت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ سو روح کا تعلق قبر اور لاش کے ساتھ تقریباً اسی طرح رہتا ہے جس طرح پرندے کا جسم اپنے گھونسلے کے اندر اٹکے یا چھوٹے بچے کی طرح موجود اور مقیم رہتی ہے لیکن موت کے وقت اپنے اٹکے اور گھونسلے سے پرواز کر جاتی ہے۔ اور پھر اپنے ارادے اور اختیار سے جس وقت چاہے اپنے گھونسلے کے اندر آتی جاتی ہے۔

سالک عارف کا جب لطیف قلب و روح بحقیقہ تاسوئی توڑ کر زندہ ہو جاتا ہے۔ یا وہ زندگی ہی میں بطور موت ہوا

قِيلَ اَنْ تَمُوْتُوْا مَعْنٰوٰی طُوْرٍ پْر مَر جَانَا هے اور اس کی روح اور جسم زندگی ہی میں ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہو جاتے ہیں اور وہ مادے کا کثیف عنصری لباس پہلے ہی اتار کر کھینک دیتا ہے اور روح کا لطیف لباس پہن لیتا ہے تو وہ عالم غیب اور عالم برزخ میں اپنے اختیار سے آتا اور جاتا ہے۔ اور مراتب کی حالت میں عالم غیب کی لطیف مخلوق سے ملتا جلتا ہے۔ خواب اور مراتب میں صرف یہ فرق ہے کہ اہل خواب نفسانی مردہ دل خواب کی حالت میں بے اختیار بے شعور اور بے ارادہ ہوتا ہے۔ اور اتنا بھی نہیں جانتا کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں ہے یا بیداری میں نفسانی آدمی خواب کے اندر اکثر اپنے خیالات کی رو میں بہ جاتا ہے اور جس خیال کی ہوا آتی ہے۔ اس کے مردہ نفس کو نفس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی ہے۔ سچی کہ کبھی انسان اچھے کام اور نیک عمل کر کے سوتا ہے اور بڑے خواب دیکھتا ہے۔ اور گاہے بڑے کام کر کے سوتا ہے اور اچھے خواب دیکھتا ہے۔ غرض خواب میں انسان کا مردہ نفسانی لطیف بے جان لکڑی وغیرہ کی طرح عالم غیب کی آبی سطح لطیف پر ڈالنا اول بے اختیار اور بے ارادہ اور دھرتیرتا پھرتا ہے کہ جدھر کی رو بہا ہوا آتی ہے اسے اسی طرف بہا لے جاتی ہے۔ لیکن مراتب کے اندر عارف زندہ دل سالک کا لطیف قلب و روح زندہ مچھلی کی طرح بحر عالم غیب میں اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ چلتا پھرتا ہے۔ اور جس مقام اور منزل کا ارادہ کرتا ہے۔ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور جس لطیف غیبی مخلوق سے چاہتا ہے۔ ملاقی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محض زندہ دل عارف سالک ہی اہل قبور پر دعوت پڑھ کر روحانی سے ہم سخن، ہم کلام اور ملاقی ہو سکتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ نفسانی مردہ دل آدمی اگر ساری عمر کسی اہل قبر بزرگ کی قبر پر قرآن کریم پڑھتے گذرے تو وہ روحانی کو نہ حائر کر سکتا ہے اور نہ اس سے ملاقی ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر روحانی چاہے خواب میں اسے اپنی زیارت کرا سکتا ہے۔ اور نہ صرف دکنیہ اور اشارے سے اس کے سوال کا جواب دے دیتا ہے جس کی تعبیر و تاویل میں اہل خواب عجیب کشش و توجہ میں مبتلا رہتا ہے۔ غرض خواب کی دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

نیز یاد رہے کہ مردہ دل نفسانی اور زندہ دل روحانی کی موت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نفسانی کی موتتہ جان کفدن یعنی غدا ب و آلام کا مجموعہ ہوا کرتی ہے۔ لیکن زندہ دل عارف سالک کی موت نوم العروس، جان و ادن ایک گونہ نقل مکانی ہوتی ہے۔ کیوں کہ عارف زندہ دل آدمی بطور مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا زندگی میں کئی بار معنوی موت مرچکا ہوتا ہے۔

مردانہ و مصاحب فرماتے ہیں

ہم چو سبزہ بار بار روئیدہ ام
سہ صد و ہفتاد قالب و پدہ ام

اور حضرت جامی علیہ الرحمۃ کا قول ہے۔

یک بار میرد ہر کے لیے چارہ جامی بارہا

اس کی جان اور روح کا مکھن جسم اور نفس کے دودھ اور چچاچھ سے پہلے الگ ہوا ہوتا ہے۔ سچ پوچھو تو مومن عارف زندہ دل آدمی کے لیے موت عین مراد اور موجب صدر راحت و آسائش ہے۔ کیوں کہ مومن عارف کے لیے یہ دنیا دارالحق، قید خانہ اور جائے آزمائش ہے۔

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: **الذُّنُوبُ مِثْلُ الْمِغْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَبِحَنَّتِ الْكَافِرِينَ** یعنی دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جیل خانہ میں قیدی کی جملہ حرکات و سکنات اور تمام اعمال و افعال حتیٰ کہ اس کے پاخانہ اور پیشاب پھرنے پر بھی پابندی ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ اور بانی اسلام نے از روئے شریعت مومن کی جملہ حرکات و سکنات حتیٰ کہ اس کے پاخانہ اور پیشاب پھرنے پر بھی پابندی عائد کی ہے کہ جب وہ پاخانہ اور پیشاب پھرتے بیٹھے تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ کر کے بیٹھے اور استنجائے لیے تہین و ٹھیلے استعمال کرے۔ اور میت اٹھارے میں داخل ہوتے وقت قلال دعا پڑھے۔ بلکہ مومن کے لیے یہ دنیا مادی جیل خانہ سے بھی سخت تر ہے۔ کیونکہ ظاہری جیل خانہ کے قواعد اور پابندیوں میں تبدیلیوں کا ظاہری جسم چند خاص معمولی قواعد کا پابند ہوتا ہے لیکن مومن کا ظاہر و باطن یعنی جسم و جان، نفس، قلب اور روح سب کچھ مذہبی اور شرعی قواعد و قوانین میں سر سے پاؤں تک بکڑا ہوا اور اسیر ہوتا ہے۔ لہذا موت کے ذریعے مومن عارف ان جملہ قید و اور پابندیوں سے آزاد ہو کر آخرت کے دوام دار الخلد میں ایسی ابدی نعمتوں اور سرمدی راحتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے جس کا قیاس بھی کسی کے دل پر نہیں گذر سکتا۔ برخلاف اس کے ایک کافر مشرک، فاسق فاجر اور بے دین آدمی دنیا میں جملہ ظاہری و باطنی اور تمام مذہبی و اخلاقی قیود اور ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ ہر طرح کی حلال لذات اور عیش و عشرت سے لطف اندوز ہوتا ہے نہ دنیا کا غم نہ آخرت کی فکر، تشریعی ہمارے ہمارے چلا جاتا ہے۔ لیکن موت واقع ہوتے سے اس کی جملہ آزادیاں اور خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کے ابدی عذابوں اور آلام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جن کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اس کے لیے بہشت کا نمونہ تھی۔ سو موت اس کے لیے ابدی اور سرمدی عذاب اور آلام کا مجموعہ اور ٹھکانا ثابت ہوتی ہے۔ بفرض محال اگر دار الحجاز اور دارالآخرت نہ بھی ہوتی بھی موت مومن مسکین کے لیے باعث صدر راحت و سکون اور موجب آسائش و اطمینان ثابت ہوتی ہے۔ اور کافر بے ایمان کے لیے وجہ حزن و اندوہ خاطر اور باعث طال و حرمان جان و آق ہوتی ہے۔

بقدر ہر سکول راحت بود بنگر تفاوت را
دویدن رفتن، استادن، نشستن، بختن و مردن

خواب اور موت کی دنیا تقریباً ملتی جلتی ہے جس طرح ہم خواب کے اندر اپنے ارد گرد ایک دنیا دیکھتے ہیں جس میں ہمارے اس جہان کی مثل ایک جہان ہوتا ہے جس میں دنیا کی تمام چیزیں مثلاً شہر، جنگل، دریا، پہاڑ، زمین اور آسمان ہوتا ہے۔ خواب میں ہر شخص کا یہ وسیع جہان گویا اس کے خواب و خیال کا ایک لطیف گھر یا مکان ہوتا ہے۔ اور اس میں سوائے خواب دیکھنے والے کے اور کسی غیر کا مطلق دخل نہیں ہوتا۔ اور وہ مکان اس کے جسم اور جان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ خواب میں جب کبھی کوئی شخص کسی دوسرے آدمی سے ملتا ہے۔ تو اس دوسرے آدمی کو تپہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا بہت شاذ و نادر ہوتا ہے کہ دو شخص خواب میں ایک دوسرے سے ملیں یا کوئی بات یا معاملہ کریں اور بیدار ہونے پر سرور کو کیسیال طور پر یاد اور معلوم ہو۔ موت کے بعد بھی انسان اپنے ارد گرد اسی قسم کا ایک وسیع برزخی لطیف جہان اپنے ذہنی اعمال کے مطابق اور زندہ ہی حیثیت کے موافق پاتا ہے۔

نفسانی مردہ دل آدمی نہ تو زندگی میں اپنے خواب و خیال کے ماحول سے اور نہ موت کے بعد اپنے برزخی جہان سے تجاوز کر سکتا ہے۔ بلکہ وہ زندگی اور ممات میں اپنے نفس کی ظلمت میں مقید اور محبوس رہتا ہے اور عارف زندہ دل لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے باطنی لطیف جیسے سے لوگوں کے خواب کی دنیا اور اہل قبور کے برزخی جہان میں جا داخل ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **اَدْمَنَ كَان مَيِّتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَكِيْفِي فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا (توجہ) آ یا وہ شخص جو نما مردہ پس ہم نے اس کو اپنے نور سے زندہ کر دیا اور اس کو ہم نے ایک نوری وجود عطا کیا جس کے ذریعے وہ لوگوں کے لطیف جستوں یعنی برزخی مکالموں کے اندر چلتا ہے۔ اس آدمی کے مثل ہو سکتا ہے جس کے ارد گرد ایسا اندھیرا ہے جس سے وہ کسی طرح نکل نہیں سکتا۔ مردہ دل نفسانی آدمی کے لیے اس کا یہ برزخی تنگ و تاریک مکان اس کا دوزخ ہوتا ہے۔ عارف زندہ دل آدمی کے لیے یہ برزخی لطیف جہان اس کی ایک وسیع و عریض جنت ہوتی ہے جسے وہ باطن میں اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ **قوله تعالیٰ: سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (توجہ) اللہ تعالیٰ اہل بہشت سے خطاب فرمائے گا کہ آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یہاں اہل بہشت کی محض چوڑائی بیان کی گئی ہے۔****

لمبائی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کی برزخی کائنات دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے ایک مکان دوم زمان۔ اگر بڑی میں اسے (Space and Time) کہتے ہیں۔ سو باطن میں اس برزخی جہان کی وسعت یعنی (Space) چونکہ معلوم ہوتی ہے اس واسطے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کی زمانی لا محدود طوالت یعنی (Time) کا پتہ نہیں لگتا۔ اس واسطے یہاں صرف اس کے عرض کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہ اس کا آسمان اور زمین کے برابر عرض ہے۔ یعنی اس میں ایک ایسا جہان ہے جس میں دنیا کی طرح زمین و آسمان ہے۔ ہر انسان کی یہ برزخی کائنات یا دارِ آخرت اس کی اپنی فطرت و استعداد اور تیک و بد اعمال کے مطابق یا تو بہت عمدہ اور خوشگوار بہشت ہوتی ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ مطابق اس حدیث کے: **الْقَبُورُ رَوْضَةٌ** مِّنْ رِّیَاضِ الْجَنَّةِ **أَوْ حَفْرٌ مِّنْ حَفَرَاتِ النَّارِ** یعنی انسان کی قبر یا تو بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہاں متوفی روحانی کے مقامِ قبر کو اس کی بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بتایا گیا ہے۔ سو اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اہل قبر روحانی کی بہشت کا باغ یا اس کے دوزخ کا گڑھا اس کی قبر اور لاش کے پاس اور اس کے گرد ہوتا ہے۔ یعنی اگر روحانی سبز پرندے کی طرح بہشت کے کسی باغ میں اُڑتا ہے یا غرش بریں کے کنگرے یا مقامِ علیین تک پہنچتا ہے پھر بھی اس کا برزخی اثبات نہ یا اس کا نوری لطیف ٹیکھوٹا یا لفظ (سکھانا) قبر ہی میں پڑا رہتا ہے۔ اور اگر اس کے دوزخ کا پسیندا تحت الشریٰ کی گہرائیوں میں واقع ہو تو بھی اس کے برزخی کنوئیں کا دہانہ اس کی قبر کا غار ہی ہوتا ہے۔ اور قبر اور لاش سے روحانی تعلق بہر حال قائم رہتا ہے۔ اور اس کا ایک برزخی لطیف مکان اس کی قبر کے قریب ضرور موجود ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک لطیف جسد اس جگہ آمد و رفت رکھتا ہے۔ اہل بصیرت باطنی اہل قبور کے ان باطنی برزخی ناری فاروں اور نوری بلند ایوانوں کو قبر کے پاس اپنی باطنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے سینوں میں ایک ایسا باطنی نوری ٹیلی ویژن (Television) لگا ہوا ہوتا ہے۔ جو ہر روحانی اہل قبر کے باطنی برزخی حالات کو اس میں دیکھتا اور معلوم کرتا ہے۔ جسے عربی تصوف میں کشف القبر کے نام سے پکارتے ہیں۔

اہل قبور کے برزخی مقامات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ایک نخت مومن صالح آدمی کی قبر ایک فاسق فاجر مشرک کافر کی قبر کے بہت قریب اور متصل ہی بنا دی گئی ہے۔ بیان کی لاشیں کہیں کٹھی ایک ہی جگہ خلط ملط کر دی گئی ہوں تو بھی ان کا برزخی عذاب و ثواب، باطنی دکھ سکھ اور روحانی رنج و راحت ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتے جیسا کہ ایک ہی مکان یا ایک ہی چارپائی یا لحاف کے اندر دو آدمی سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ڈرا اور دردناک خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا عمدہ اور خوشگوار خواب دیکھ کر عیش

اور لطف اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا (ترجمہ) اور اللہ تعالیٰ کی وہ تادورات ہے کہ جس سے دو مختلف دریاؤں کو ایک دوسرے کے پاس قریب قریب اور بالکل متصل رکھا جن میں ایک کا پانی تو بیٹھا اور خوشگوار ہے۔ اور دوسرا کھاری تلخ ہے۔ اور ان کے درمیان اپنی قدرت سے پردہ ڈالا اور ان کو آپس میں ملنے سے الگ اور جدا رکھا۔ قولہ تعالیٰ فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ الْمُسْتَوْرِدَ لَكَ بَابٌ طَبَاطِبُهُ بَيْنَهُ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ط (ترجمہ) پھر دوا آخرت یا عالم برزخ میں مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک اونچی دیوار کھڑی کر دی جہاں سے کسی جس میں دروازہ ہو گا اور جس کے اندر کی طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور راحت ہوگی۔ اور اس کے باہر کی طرف عذاب اور دکھ ہوگا۔ نیز روحانی اپنی پٹیوں اور قبر کے ساتھ اضطرابی اور مجبوری طور پر معلق اور بندھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ اس کی قبر کا ڈھانچہ پرندے کے گھونسلے اور آشیانے کی طرح اس کا اختیار ہی مسکن اور قفسی تشبہ ہوتا ہے۔ چاہے اس میں آئے جائے اور چاہے آنا جانا چھوڑ دے یہی وجہ ہے۔ کہ بعض بزرگان دین کے مزارات ایک زمانہ خوب مزاج خلائی اور نسیج فیوضات و برکات رہے ہیں۔ لیکن جب ان پر بد رسومات اور بدعات شروع ہو گئے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے اپنے مزاروں پر آنا جانا اور فیض پہنچانا موقوف کر دیا اور وہاں لوگوں کا آنا جانا اور فیض اٹھانا بند ہو گیا۔ ان کی سابق پرانی رونق جاتی رہی۔ اور وہ قبریں اور مزاریں متروک ہو گئی ہیں۔ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبر ہو گزرے ہیں اور سب پیغمبر کی امت میں بے شمار اولیاء اللہ ہو گزرے ہیں۔ حالانکہ آج نہ ان پیغمبروں کے مزارات موجود ہیں۔ اور نہ ان کی امت کے اولیاء اللہ کی قبروں کے آثار و نشان نظر آتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کی ارواح زمین اور اہل زمین سے اپنا رشتہ اور تعلق توڑ کر مقام علیین اور مدار الاعلیٰ میں اپنا مسکن اور ٹھکانا جوڑ لیتے ہیں۔ انہیں اگر کوئی اہل دعوت حاضر کرنا چاہے تو ان کا تعلق بجائے قبر اور جسم کے ان کے نام اور اسم سے ہوتا ہے۔ اور نام اور اسم کے واسطے اور ذریعے سے ان کی حضرات کی جاتی ہے۔ لہذا نام اور اسم کا تعلق قبر اور جسم سے زیادہ مستحکم اور پائیدار ہے۔ اور یہی اسم اور اسمی کا بڑا بھاری بھید اور اسرار ہے۔ اور تمام کائنات اور مخلوقات کے اسماء اللہ تعالیٰ کے اسم ذات اور ان کی ذات اس کی ذات میں شامل اور مندرج ہیں۔ اور وہی سب کا باعث کون و ایجاد اور مرجع و معاد ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی گئی: وَتَحْوِلُكُمْ مَتَانِ السَّمَوَاتِ وَمَتَانِ الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ طَسِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِّنْ تَفْسِيرِهِ هَذِهِ الْآيَاتُ فَقَالَ فِي كُلِّ شَيْءٍ اسْمٌ مِّنْ أَسْمَاءِ تَعَالَى وَاسْمٌ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ أَسْمَاءِ تَعَالَى: یعنی ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کے اسم ہیں سے ایک اسم ہے اور ہر شے کے اسم کا ظہور

اس کے اسم ذات سے ہے۔

تصور اسم اللہ ذات جس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شہادتِ کامل کی توجہ سے طالبِ سالک کے وجود کے اندر قائم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا لطیف قلب و روح نور اسم اللہ ذات سے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام کا ریڈیو اسٹیشن قائم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسم ذات اور نور کن کی بجلی اس کلام کو ہر زمان اور ہر مکان غیب و شہود میں پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ بن جاتی ہے۔ دیکھو ایک شخص ریڈیو اسٹیشن یعنی کسی نشر گاہ میں بول رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز تمام دنیا میں منتشر ہو جاتی ہے۔ اور ہر ریڈیو میں سنائی دیتی ہے۔ لیکن اگر بغیر نشر گاہ کے وہی کلام کرتے تو اس کا وہ کلام وہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عاملِ کامل شخص کا قرآن تمام اہلِ جہان، ملائکہ اور ارواح بلکہ تمام علوی و سفلی کائنات اور جملہ ظاہر و باطنی مخلوقات میں مسموع ہوتا ہے۔ اور اجابت و قبولیت پاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت باریزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں عرصہ میں سال سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سخن اور ہم کلام ہوں۔ اور مخلوق جن و انس، ملائکہ اور ارواح سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم سخن اور ہم کلام ہے۔ عارفِ سالک زندہ دل کامل اہلِ دعوت جب قرآن صحیح طور پر پڑھتا ہے تو وہ اپنے خالق اور مخلوق کے ساتھ بیک وقت منکلم اور ہم سخن ہوتا ہے۔ اگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک قدیم غیر مخلوق کلام ہے تو اس کی تلاوت سے تمام علوی و سفلی، لطیف و کثیف، ظاہری و باطنی اور مادی و روحانی مخلوق کو مطیع و منقاد ہونا چاہیے: ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ رَبَّهِ دُخَانَ فَقَالَ لَهَا وَا لِلْاِضِ اِثْبَاتًا طَوْعًا اَدْرَكَهَا فَقَالَ اِثْبَاتًا طَوْعًا لِحِيْنَ هُ زُرْجَمًا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا قصد کیا۔ اور وہ ایک دھوپ کی صورت میں نمودار تھا تب آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ میری اطاعت کر۔ چار و باچار آسمان اور زمین نے عرض کیا کہ ہم حضور کے حکم کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ سو قرآن اگر اللہ تعالیٰ کا قدیم کلام ہے۔ تو اس میں بھی وہی قدیم ابدی امر موجود ہے۔ اور تمام اہل آسمان اور اہل زمین اللہ تعالیٰ کے اس حکم جاریہ کے مطیع اور منقاد ہیں اور سب اس کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اور اس کی اطاعت کے لیے دوڑتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم قدیم اہل امر ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَكَانَ اَمْرًا لَّهِ فَفَعَلًا۔ سو قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے امر کن کے مترادف اور اس کا نعم البدل ہے۔ اور ہر ممکن امر اور محال و دشوار کام اس کی دعوت اور تلاوت سے حل اور آسان ہو جاتا ہے۔ سو تمام دعوتوں اور کلاموں سے افضل اعلیٰ، نعم اور جامع دعوت تلاوت قرآن مجید ہے۔ سو قرآن کی اصلی شان، اس کی غیر مخلوق عظمت اور قدیم تقالوت اندازہ اس وقت لگتا ہے۔ جب کہ کوئی عارفِ کامل پاک طبر توری وجود اور توری زبان سے قرآن کی دعوت شروع کرتا ہے۔ مردہ دل نفسانی لوگ اس کی قدر کیا جاتیں جس وقت کوئی زندہ دل عارفِ کامل کسی بزرگ ولی

کی قبر پر دعوت پڑھتا ہے۔ تو ہر دو اہل قبر روحانی اور اہل دعوتِ عالمِ کمال کو بے اندازہ اور بے قیاس فیوضات اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر روحانی اہل قبر اپنے برزخ کے غلیبی لطیف دریا کے اندر اس طرح ڈوبے ہوئے ہوتا ہے جس طرح مچھلی دریا کے پانی میں ڈوبی رہتی ہے۔ ہمارا مادی جہان اس بحرِ عالمِ غیب پر گویا ایک جزیرے کی طرح ہے۔ اور اس میں چشموں کی طرح چھوٹے چھوٹے برزخی سورخ قبروں کے مقام پر بنے ہوئے ہیں۔ جس میں روحانی وقتاً فوقتاً حسب ضرورت ثواب فاتحہ اور نورِ قرآن حاصل کرنے کے لیے مچھلی کی طرح سر نکالتا ہے۔ اور نورِ قرآن لے کر پھر اپنے غلیبی چشمنے میں ڈوب کر بحرِ عالمِ غیب میں چلا جاتا ہے۔ اور گاہے اہل دعوتِ عالمِ کمال قرآنی نور کی ثعلالت سے زندگی ہو کر روحانی کی قبر کے چشمنے میں غوطہ لگا کر روحانی کے برزخی مقام میں اس سے جا ملتا ہے۔ یہی وہ برزخی مقام ہے جو دارِ دنیا اور دارِ آخرت کے درمیان بطور پُل اور اسٹیشن قائم ہے اور آیت صرّح البحرین بَيْنَ صَبَا بَرِّزَخٍ لَّا يَبْغِيَانِ۔ اسی سے تعبیر ہے۔ سالک کا ظاہر مضغہ قلب ایک صخرہ پتھر کی مانند دارِ دنیا اور عالم شہادت میں قائم ہے۔ اس کا الطیقہ قلب مچھلی کی طرح اس کے نیچے آبِ حیات اسم اللذات سے زندہ ہو کر بحرِ عالمِ غیب میں خلجان عقل عجیب پال اختیار کر لیتا ہے جیسا کہ سورہ کہف میں ہے: اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَتْلِهِ كَا اَبْرَحَ حَتَّىٰ اَبْلُغَ جَمْعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضَىٰ حَقْبًا ۗ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حَوْثَهُمَا فَاَنْخَنَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۗ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتْلِهِ اٰتِنَا عٰنًا ۗ وَالْقَدْرُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصِيْبًا ۗ قَالَ اِنَّا اٰتَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ مَاءً ۙ فَمَشِيْنَا عَلَيْهِ ۗ وَمَا نَسِيْنٰهُ اِلَّا الْمَسِيْنُ ۗ اِنْ اَذْكُرْكُمَا وَاَتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ جَجْبًا ۗ (ترجمہ) اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد اور رفیق یوشع سے کہا کہ میں اپنے روحانی رہتا خضر کی تلاش میں دوڑ دوپ سے باز نہیں آؤں گا۔ جب تک میں اسے عالمِ غیب اور عالم شہادت کے مجمع البحرین پر ٹیٹھا ہوا نہ پا لوں خواہ اس سفر میں میری تمام عمر ہی گزر جائے۔ جب وہ اس مجمع البحرین پر پہنچے تو انہیں اپنی مچھلی کا کچھ جبال نہ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور یوشع وضو کرنے لگے۔ اور جب ایک بوند عالمِ غیب کے پانی کا اس مچھلی پر گرا۔ تو وہ زندہ ہو کر عالمِ غیب کے سمندر میں تیرنی ہوئی دوڑ پڑی۔ جب وہ کچھ آگے چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ ہمارے پاس چاشت کا کھانا اور مچھلی لاؤ۔ کیونکہ اس سفر کی محنت سے کھاپی کر ذرا دم لے کر سستالیں۔ تو اس پر یوشع نے جواب دیا کہ اے موسیٰ! آپ کو خبر نہیں کہ جب ہم اوٹم اس پتھر کے نیچے بیٹھے تھے۔ میں آپ سے اس مچھلی کا حال کہنا بھول گیا اور نہیں بولایا مگر شیطان نے۔ اب عرض یہ ہے کہ اس مچھلی نے تو زندہ ہو کر بحرِ عالمِ غیب میں خلجان عقل عجیب پال اختیار کی۔ اس پر

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی بات کی تو ہمیں تلاش اور ضرورت تھی اور اسی پر سدک باطنی کا سارا معاملہ موقوف ہے۔
 کیونکہ مقام قلب جو عالم شہادت اور عالم غیب کے درمیان ایک درمیانی مجمع البحرین کا برزخی مقام ہے کہ ایک طرف وہ
 اپنے سنگین جامہ صخرہ کی صورت میں عالم شہادت میں قائم ہے۔ اور جب اس کے اندر سے قلب کا لطیف جسم پھلی کی طرح
 عالم غیب کے قلعہ آپ جیات سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور عالم غیب میں طیر سیر کرنے لگ جاتا ہے تو ساک عارف
 خضر کی طرح عارف زندہ جاودانی ہو کر صاحب مجمع البحرین بن جاتا ہے اور اَجْسَا صُھْمٌ فِی الدُّنْيَا وَقُلُوبُهُمْ فِی الْآخِرَةِ
 دونوں جہان میں نصرت کرنے لگ جاتا ہے۔

مصالحت نیست کہ از پرده برول افتد راز و در نہ در مجلس رندان خبر سے طبیعت کہ ہست
 ہمارا یہ مادی جہان عالم غیب کے وسیع جہان کے مقابلے میں اس قدر تنگ و تاریک ہے جتنا چمکے کے لیے
 مال کا حجم اور پیٹ اس مادی جہان کے مقابلے میں تنگ اور تاریک ہوتا ہے۔ عالم غیب کا جہان اس قدر وسیع و
 عریض ہے کہ اس میں تمام مادی جہان رانی کے دانے کے برابر نظر آتا ہے۔

فی تفسیر الشیخ الاکبر ان فی عالم الغیب سماء وارضاء و جبالا و بحارا و عرشا و کوسیا و شمساً و
 قمرآ و نجومآ و ہذا العالم عند عالم الغیب کقطرتہ عند البحر و دوی ان واحد مات و صلی النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم جنتا ساتھ و ذہب مع الجنائتہ الی قبرہ فند من فرج صلی اللہ علیہ وسلم الی بیتہ فقامت
 عائشہ رضی اللہ عنہا و مسشت بیدھا عمامۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و قالت یا عجبا یلت عمامتک
 و ثوبک من المطر و فی ذلک الیوم لیس مطر تعلم انبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عائشہ رأت مطر
 عالم الغیب و قال علیہ السلام بما تغطیت رأسک الیوم قالت تغطیت رأسی یودا تک ثم قال علیہ السلام
 یا عائشہ بذلک الرداء قد رفع عن بصرک الحجاب قرأت مطر عالم الغیب یا عائشہ فی عالم
 الغیب شمس و قمر و مطر لا یراہا الا الاولیاء کاملون و ترجمہ) شیخ اکبر کی تفسیر میں آیا ہے کہ عالم
 غیب میں آسمان زمین پہاڑ سمندر عرش کرسی سورج اور چاند ستارے ہیں۔ اور ہمارا یہ مادی جہان عالم غیب
 کے سمندر کے مقابلے میں گویا ایک قطرے کے برابر ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک
 شخص فوت ہو گیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی۔ اور اس کے جنازے کے ہمراہ
 قبر تک تشریف لے گئے۔ پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے سے فارغ ہو کر واپس اپنے گھر تشریف
 لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پیشوا کی لیے آگے بڑھیں۔ اور اپنے ہاتھ سے آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کے دستار مبارک کو چھو کر بولیں کہ بہت عجیب بات ہے کہ آپ کی پگڑی اور کپڑے بارش کے پانی سے تر ہیں۔ حالانکہ آج کوئی بارش نہیں ہوئی۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ کہ عائشہ عالم غیب کے پانی کو محسوس کر رہی ہیں تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ! آج تو نے اپنا سر کس چیز سے ڈھانپا ہے۔ حضرت صدیقہ نے جواب دیا۔ آج میں نے اپنا سر آپ کی چادر مبارک سے ڈھانپا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عائشہ! میری اس چادر کے طفیل تیری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے ہیں۔ اور اس لیے تجھے بارش غیبی کا پانی میرے کپڑوں پر نظر آنے لگ گیا ہے۔ اے عائشہ! عالم غیب میں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور بارشیں ہوا کرتی ہیں جیسے بجز اولیاء کابلیں کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ عالم غیب اور عالم شہادت آپس میں اس طرح وابستہ اور ملے جلتے ہیں جس طرح ہماری جان اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط اور وابستہ ہیں۔ مردہ دل نفسانی لوگ اسی مادی دنیا اور مادی جسم کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ دل اور روح کے لطیف غیبی وجود اور اس کے غیبی جہان سے بالکل بے خبر ہیں۔ دل اور روح کا لطیف غیبی جسم جسم کے اندر اس طرح پوشیدہ اور بالقوتہ موجود ہے جس طرح انڈے کے اندر بچہ اور تخم اور پھل کے اندر پودا اور درخت ہوتا ہے کہ جس وقت انڈے کو بالفعل گرمی پہنچانی جاتی ہے۔ انڈہ بھا جاتا ہے۔ اور اس میں سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تخم اور پھل کو کتنا ہی چھوٹا نظر آتا ہے۔ لیکن جس وقت اسے زمین کے اندر لگا کر پانی دیا جاتا ہے۔ اور اس کی باقاعدہ نشوونما کی جاتی ہے۔ تو اس میں سے بڑا بھاری تن اور درخت نمودار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا طاہری جسم اگرچہ ایک چھوٹا جرم صغیر نظر آتا ہے لیکن اس کے ناسوتی اور عنصری انڈے کے اندر لاہوتی مرغ بالقوتہ موجود ہے۔ اگر اس ناسوتی انڈے کو ذرا لٹا اور لٹو اور اسم اللہ ذات کی حرارت پہنچانی جائے تو اس میں سے مرغ لاہوتی سر نکالتا ہے جس کی جولان گاہ قافِ قدس اور لاہوت لامکان ہوتی ہے۔

جس طرح انڈے، انڈوں میں گھونسلے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ پڑے رہتے ہیں لیکن بچے بڑے ہو کر پرندے بن جایا کرتے ہیں۔ اور اپنے گھونسلے اور درخت کو چھوڑ کر فضا میں طیر سیر کرتے ہیں۔ اور دوسرے پرندوں کے ہمراہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے اور پرواز کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا بیفتہ عنصری دوسرے عنصری لوگوں کے ساتھ اسی مادی جہان کے گھونسلے میں پڑا ہوا ہے۔ اور اپنے مادی جہان کے عنصری گھونسلے سے حرکت اور نجات نہیں کر سکتا۔ اس کے جسم کا عنصری انڈہ دوسرے اجسام کے انڈوں کے ساتھ اختلاط رکھ سکتا ہے۔ لیکن بچوں اور زندہ پرندوں کے ہمراہ پرواز کر کے اپنے گھونسلے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح جب کوئی نفسانی مردہ دل آدمی کس بزرگ کی قبر کے پاس جاتا ہے۔ چونکہ وہ خود بھی اربعہ عناصر کی ایک قبر کی طرح ہے۔ جس کے اندر دل گویا لحد ہے اور اس

کی روح مردہ لاش ہے۔ لہذا اس کے جسم کی مردہ قبر کو اس بزرگ کی مٹی کی قبر کے ساتھ اس طرح اختلاط ہوگا جس طرح انڈے کو انڈے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس نفسانی مردہ دل آدمی کو اس بزرگ کی قبر میں سوائے مٹی کے ڈھیر یا مردہ لاش کے اور کیا نظر آسکتا ہے۔ اسی طرح کسی زندہ بزرگ یا ولی یا نبی کو وہ بجز ہڈیوں اور گوشت کے لوتھرے کے اور کیا سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جس آدمی کے عنصری جسم کے اس بیضہ ناسوتی کے اندر دل اور روح کا لاہوتی مرغ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسا زندہ دل اور زندہ روح آدمی کسی بزرگ کی قبر کے پاس جاتا ہے۔ تو اس کے دل اور روح کا لطیف مرغ اپنے جسم کے کثیف انڈے اور مادی جہان کے گھونسلے سے پرواز کر کے اہل قبر کے لطیف مرغ دل اور روح سے عالم برزخ اور عالم غیب کے لطیف جہان میں جا سکتا ہے۔ اور اس کے برزخی غیبی لطیف باغ جنت میں دوسرے مرغان جنت کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ اور جنت کے غیبی لطیف میووں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کے نغمے گانا ہے۔ ہر خام نامم مردہ دل نفسانی آدمی کو اپنے آپ کو اس لیے زندہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر عنصری جسم کا کثیف چھلکا چڑھا ہوا ہے۔ اور اس کے نیچے بہیمی دل کی سفیدی اور حیوانی روح کی زردی موجود ہے۔ اور وہ ایک ناطق حیوان کی صورت میں زندہ ہے۔ اور حیوان کی طرح کھانا پیتا اور سوتا جاگتا ہے۔ تو جب تک اس کی اس مردہ سفیدی اور بے جان زردی میں سے قلب کا ملکوتی اور روح کا روحانی مرغ زندہ ہو کر نہیں نکلتا۔ اور اس میں اور حیوان میں: **أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ كَوْنِي فَرَقَ تَبَيْنَهُمْ**۔ اور جب زندہ روح جسے لطیف روح اور زبان روح سے دعوت قرآن پڑھتا ہے۔ تو دعوت زبان قلب کی نسبت ستر ہزار دفعہ زیادہ تو قرآن پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ تو سچو کہ روحانیوں کی غذا ہے۔ روحانی ایسے اہل دعوت کے پاس اپنی مخصوص غذا حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب ایسی دعوت سے انوار قرآن کی اس قدر باطنی انوار کے ذخیرے اور خزانے اہل قبر کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ کہ جس سے باطن میں روحانی بڑا بھاری مالدار اور دولت مند ہو جاتا ہے۔ اور اس کا روحانی درجہ بہت بڑھ جاتا ہے۔

اس سے آگے بھی انسان کے اندر سات غیبی الطف لطائف ہیں جن سے دعوت پڑھی جاسکتی ہے۔ لیکن ان باتوں کو آج کل کے سائنس پروردہ و مغرب زدہ نئی روشنی والے لوگ نہ یاد کر سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح آج سے سو سال پہلے زمانے کے لوگوں کے سامنے آج کل کی مادی اور ظاہری ایجادات اور سائنس کے امروندہ رائج الوقت اختراعات کا اگر ذکر کیا جاتا تو وہ ناممکن اور محال سمجھے جاتے۔ اور کوئی شخص ان پر باور نہ کرنا۔ حالانکہ ہم اپنی آنکھوں سے مادی سائنس کی عجیب و غریب اختراعات و ایجادات آج دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ مادہ پرست نفسانی زمانہ بھی اہل سلف و روحانیین اور گذشتہ عارفین کا لین کی باطنی اور روحانی سائنس کی عجیب و غریب اور ہوش ربا کرامات اور خوارق عادات کے سمجھنے

سے قاصر ہے۔ اللہ کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور مقتدا کے رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اس کی رحمت کائنات کے ہر زمان و مکان میں پھیلی ہوئی اور پہنچی ہوئی ہے۔ لہذا ہم آگے بھلے اور مختصر طریقے پر بعض بہت اعلیٰ اور منتہی دعوات کا ذکر کرتے ہیں۔

بعض عارف کمال اس قسم کی دعوت منتہی پڑھتے ہیں۔ کہ اس دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے بے کام اور بے زبان ہم کلام صاحب لی مع اللہ منقاس لاموت لامکان میں بے کف و بے جہمت اور بے چون و بے چگون حالت میں دعوت پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نور قدیم سے ایسا آباد نک زندہ نابندہ اور پائندہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے عارف، مکمل، اکمل کا ایک نوری قدیم وجود ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے وصل اور اس دعوت میں شامل رہتا ہے۔ اگرچہ اس کا ظاہری وجود اس سے گاہے اپنے دیگر غیر مشاغل کے سبب بے خبر اور غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نوری وجود کو اس دعوت میں عامل اور شامل پانا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں: **فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ** دالی رَبِّكَ **فَاَسْمِعْ** یعنی میرے حبیب! جس وقت تو دیگر مشاغل سے فراغت پائے تو میری طرف راغب ہو جا یا کر اور اس طرح میرے دیدار پر انوار سے لطف اندوز ہو لیا کر۔ ایسا منتہی اہل دعوت ہر شکل اور ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے براہ راست بلا واسطہ غیر کے حل کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جواب یا صواب پانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعوت نور حضور ہے کہ اہل دعوت اکمل جامع نور الہدیٰ زبان نور سے دعوت پڑھتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں دل میں سے کوئی ایک آدھ نہایت نادر الوجود سالک محبوب و محمود فنا فی الرسول ظاہر و باطن مقبول عاشق و معشوق اس اعلیٰ مقام سے مشرف ہوتا ہے۔

جس وقت ایسا خاص الخاص شخص منتہی سالک زبان نور حضور سے دعوت شروع کرتا ہے تو اس سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ چار یار و جملہ اصحاب کبار و حضرت امام حسنؑ و امام حسینؑ و حضرت شاہ محی الدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف لاکر اہل دعوت نور حضور کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ اور اپنے ذاتی نور سے مشرف فرماتے ہیں۔ ایسا عال کمال جامع نور الہدیٰ ہمدرد ہم قدم و ہم جان و ہم زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر جب ایک دفعہ زبان نور سے دعوت پڑھتا ہے۔ تو اس کے ایک دفعہ دعوت پڑھنے کا عمل قیامت تک قائم رہتا ہے۔ اور کبھی کم یا زائل نہیں ہوتا۔ ایسا عال کمال صاحب زبان سیف الرحمن جس وقت کسی بڑی بھاری مہم کے لیے ایسی دعوت پڑھتا ہے تو باطنی روحانی دنیا میں اس دعوت سے ایک تھلکہ مچ جاتا ہے۔ اور باطنی دنیا کی تمام زمین کے اندر اس دعوت سے زلزلہ اٹھاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا قیامت برپا ہو گئی ہے۔ تمام عالم غیب، جملہ جن ملائکہ اور ارواح

ہزار ہا عالم اس کے ہمراہ بارگاہ الہی میں بعد آرزو و الحاح ملتی ہو جاتے ہیں۔ تمام حق و انس جو مع فرغ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تمام خاکیان اہل اسلام خاص دعاء ہاتھ اٹھا کر نہایت درود و خلوص اور عجز و انکسار کے ساتھ اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور اس کی دعوت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ دعوت انطباق اوتاد ابدال جملہ صدیقین، شہدار، عاملین اور کل اولیاء حق کہ جملہ انبیاء اور مرسلین کی پاک روحیں بھی اس کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتیں اور ملتی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا کام خواہ کتنا ہی مشکل و دشوار، ناممکن اور محال کیوں نہ ہو۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مل کر پورا کر لیتے ہیں ایسی دعوت سے تو مول، ملتوں اور ملکوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بے نصیب اور بے قسمتوں کو بال نصیب اور خوش قسمت بنا یا جا سکتا ہے۔ گدا گرے کو اگلا بادشاہ اور بادشاہ ہفت اقلیم کو معزول کر کے مفلس کنگال کر دیا جاتا ہے۔ اس دعوت سے لوح محفوظ کا نوشتہ مطاب یا ہانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت **يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ** کی نشان چلوہ کر کر لی جاتی ہے۔ اور اس کی قدرت **إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** کو کار فرما اور رد کیا جاتا ہے۔ ایسی دعوت اگر کسی خاص فرد کے نجات و اقبال کے لیے پڑھی جائے تو کم از کم سات پشت تک اس دعوت کا اثر قائم رہتا ہے۔ اور اس خاندان کی تروت و دولت، عزت و شوکت اور حکومت و سلطنت مدت مدید تک برکتی اور چڑھتی رہتی ہے کبھی کم نہیں ہوتی۔ اور اگر جلال، غضب اور قہر سے کسی کی مقہور ہی، تباہی اور ہلاکت کے لیے پڑھی جائے تو سات پشت تک ان کے نجات و اقبال کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے اور **مَنْضَاةً فَتَقْطِعُ دَا بِلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا**۔ ان ظالموں کی بنیاد مٹا دی جاتی ہے۔ اہل اللہ قہر کے قہر اور غضب سے ڈرنا اور بچنا چاہیے۔ کیونکہ قہر اللہ تعالیٰ کے قہر کا نمونہ بتوا کرتا ہے۔

جس طرح زندہ دل عارت سالک کی دعوت قرآن سے روحانی اہل قبر نور قرآن سے مالا مال ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بزرگ ولی اللہ کی قبر پر ایک رات دعوت قرآن پڑھنے سے اہل دعوت کو اس قدر عظیم الشان فوائد پہنچتے ہیں کہ جو سالہا سال کی پے در پے جان توڑ ریاضتوں اور مجاہدوں سے حاصل نہیں ہوتے۔ چنانچہ ہمارے روحانی مربی اور باطنی پیشوا حضرت سلطان العارفين سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ اہل دعوت کے لیے کسی کامل بزرگ کی قبر پر ایک رات دعوت پڑھنی چالیس دن رات کے متواتر چالیس چلوں سے بہتر ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اہل دعوت کی کسی بزرگ ولی اللہ کی قبر پر دعوت پڑھنی ستر سال کی عبادت اور ریاضت سے بہتر ہے۔ سو یہ اندازے محض ڈھکوسلے اور مبالغے نہیں ہیں۔ بلکہ عین حقیقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اتصال اہل دعوت عامل کامل کسی کامل ولی اللہ کی قبر پر دعوت پڑھتا ہے۔ تو اہل دعوت اپنے باطنی قلبی اور روحی حصے سے روحانی کے

باطنی جتے سے اس طرح اتصال اور اتحاد پیدا کر لیتا ہے۔ کہ اس کے ساتھ ایک دم ایک جسد اور ایک جان ہو جاتا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ روحانی اس کا گھوڑا یا مرکب اور اہل دعوت اس کا سوار بن جاتا ہے اور روحانی تے جس قدر باطنی مراتب روحانی درجات یا سلوک طریقت کے مقامات اپنی زندگی یا عالم برزخ کے اندر طے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اہل دعوت اسی ایک رات میں روحانی کی رفاقت سے وہ تمام باطنی منازل..... طے کر لیتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ کہ اگر ایک ہی اہل قبر روحانی کی قبر پر بار بار دعوت پڑھی جائے تو روحانی اپنے سلسلہ طریقت کے دوسرے روحانی بزرگوں سے اہل دعوت کو جا کر ملاتا ہے۔ اور ان کے باطنی نئی قسم کی انوکھی اور نادر فیوضات اور برکات سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس طرح اہل دعوت ہر رات ایک نئی اور جدید قسم کے نئے سلوک طریقت کی باطنی نعمتوں سے پرہ یا ب ہوتا ہے۔ کیوں کہ جس طرح ہر انسان کی صورت اور شکل و ثبنا ہمت الگ اور مختلف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی طرف مختلف صفت سے متجلی ہوا ہے جس سے اختلاف رنگ و بو واقع ہوا۔ کسی ایک انسان کی طرف نہ تو دو صفتوں کی بیک وقت تجلی فرمائی ہے۔ اور نہ دو انسانوں پر بیک وقت ایک ہی صفت کی تجلی نازل فرمائی ہے۔ اس واسطے آیا ہے کہ: **الطریق الی اللہ تعالیٰ بعدہ**۔ انفس الخلائق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کے اس ذریعے شمار راستے ہیں جس قدر انسانوں کے انفس یعنی سانس ہیں۔ سو محض دعوت کے ذریعے عامل کمال اہل دعوت کسی دوسرے کمال ولی اللہ کے ساتھ اتحاد پیدا کر کے اس کی تمام منازل سلوک طے کر لیتا ہے۔ اور ایک نئے اور جدید جادہ سلوک اور راہ طریقت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل ہوتا ہے۔

ہے حضرت ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اسی آرزو میں فرما گئے ہیں۔

بروز حشر بچوں دیدار بنائی بشت تاقاں
معین را سوز چوں سرمہ بختیم عاشقان درکش

یعنی اے محبوب حقیقی جس وقت تو میدان حشر کے اندر اپنے عاشقوں اور مشتاقوں کو اپنے جمال لایزال کے دیدار پر اتوار سے مشرف فرمائے تو مجھ مسکین معین کو جلا کر سرمہ بنا دے اور ہر عاشق اور مشتاق دیدار کی آنکھ میں لگا دے تاکہ ہر عاشق کی آنکھ میں نیرا تیا انوکھا جلوہ دیکھ لوں۔

دوسری بات یہ ہے کہ **الآلہ الخلق والاموت بآرک اللہ سائب العلمین**۔ یعنی خبردار ہر دو عالم خلق اور عالم امر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین کے تصرف میں ہیں۔ اور چونکہ تمام امور عالم امر میں طے ہوتے ہیں۔ اس واسطے اسے عالم مرید فیزی حکومت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان امور کی تعمیل یا نفاذ و اجراء عالم خلق یا ظاہری مادی جہان میں ہوتا ہے اور عالم خلق عالم امر کا گویا عکس اور نطل ہے۔ روح چونکہ عالم امر سے ہے۔ تو لہ تعالیٰ: **ثقل الروح من امر ربی** (ترجمہ) گہرے سے اے میرے نبی! کہ روح میرے رب کے عالم امر کی چیز ہے۔ "سورہ حانی اول الامر کو عالم امر کی

باطنی دنیائیں بڑی دسترس حاصل ہوتی ہے۔ اور وہاں وہ ہمارے عالم خلق کے مشکل امور کو بہت آسانی سے حل اور طے کر سکتا ہے۔ لیکن روحانی اہل قبر چونکہ موت واقع ہونے سے ہر عمل سے رہ جاتا ہے۔ لہذا اسے زندہ لوگوں کے عمل، اطاعت اور ذکر و تلاوت قرآن کے نور کی بڑی حاجت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان ہر دو عالم خلق اور عالم امر و اہل کے درمیان ایک استفادے اور استمداد کی صورت پیدا کر دی ہے۔ اور ان کے درمیان بیچ و خرید یعنی خرید و فروخت کا ایک نعم تبدیل قائم کر دیا ہے کہ ہم عالم خلق کے اندر زندہ انسان چونکہ قید حیات میں ہیں۔ اور ہر قسم کی دنیوی آزمائشوں اور نفسانی آلائشوں میں ہر وقت مبتلا اور گرفتار ہیں۔ اس لیے عالم اسباب میں دنیوی مصائب اور مادی تکالیف سے نجات حاصل کرنے اور دنیوی مشکلات پر قابو پانے کے لیے ہمیں اولوالامر و حائنین اور ملائکہ مقربین کی امداد و اعانت کی بڑی ضرورت اور احتیاج لاحق ہوتی ہے۔ اور ہم ان کی اور وہ ہماری بڑی امداد کر سکتے ہیں۔ اور ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہذا قدرت نے عالم غیب اور عالم شہادت کی دو مختلف مخلوقات کو ایک دوسرے کا مدد و معاون اور محتاج اور حاجت مند بنا دیا ہے۔ اور عالم شہادت اور عالم غیب کے تمام کار و بار اسی احتیاج اور استمداد کے طویل چل رہے ہیں اور اسی سے کائنات کی رونق قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ، نائب اور جانشین بنایا ہے اور دینا کا ایک ادنیٰ انسان جب حاکم، حجاج یا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے تو اس کے ہونٹوں کی ایک ادنیٰ سی جنبش اور اس کے قلم کی ایک معمولی سی حرکت سے لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ کئی انسان تختہ دار پر لٹکا دیئے جاتے ہیں کئی سالہا سال تک قید و بند کی تاریک کال کو ٹھہریوں میں مجوس اور قید ہو کر نہایت سخت عذاب اور نہایت دکھ درد میں مبتلا اور گرفتار رہتے ہیں۔ اور کئی ان کی ایک ادنیٰ گرم اور نوازش سے مالامال اور خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اور شیپوں تک عیش و عشرت اور لطف و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہے اور اس کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین اور عالم غیب و شہادت ہر دو کا مالک اور مختار بھی ہے: وَهُوَ الْكَافِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ ذُو الْعَرْشِ الْعَلِيِّ وَاللَّهُ ذُو الْعَرْشِ الْعَلِيِّ وَاللَّهُ ذُو الْعَرْشِ الْعَلِيِّ وَاللَّهُ ذُو الْعَرْشِ الْعَلِيِّ

داد رسی کی درخواست گزار ہی جاسکتی ہے اور وہ ہماری داد رسی اور انصاف کر کے ہماری حاجت روائی اور مشکلیں حل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ تو جب ظاہری زندہ بزرگوں یا باطنی ادلی الاسرہ روحانی اہل قبور یعنی باطنی اور روحانی ججوں، منصفوں اور حاکموں سے کسی کام کی درخواست یا اپیل کی جاتی ہے۔ تو بعض خالی خشک توجید کے زبانی مدعی کیوں آتش زیر پا ہو کر بڑے بڑے اٹھتے ہیں۔ کہ یہ نرا شرک اور بدعت ہے۔ سو یہ کوہِ چشمی، غفلت اور بزرگان دین کے ساتھ شیطانی حسد اور کبر کی لاریں ہیں۔ دراصل یہ لوگ خود اللہ کے دین، مذہب اور

روحانیت کے مخالف بدخواہ اور دشمن ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے بعض دکاندار مشائخ کو اپنے شکوہ شکایت کا آلہ اہل اور بہانہ بنا کر تمام دنیا سے مذہب روحانیت کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جملہ مقبولوں اور محبوبوں کا گلہ اور انکار کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ مانا کہ بعض جاہل نادان کم فہم لوگ بزرگان دین کی قبروں کو سجدے کرتے ہیں۔ جو شرعاً ایک ناجائز اور تاروا فعل ہے لیکن بعض اس قسم کے یہودی منش منافع کو چشم نامہ کے مسلمان بھی موجود ہیں جو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کو بدعت اور شرک قرار دیتے ہیں۔

مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہندوستان کے چند پڑھے لکھے آدمی حج کے سفر میں ہمارے رفیق بن گئے۔ مگر معظمہ پہنچے تو وہ ہمارے اچھے رفیق بنے رہے۔ اور بھائیوں اور دوستوں کی طرح سلوک اور برتاؤ کرتے رہے۔ اتفاقاً حج سے پہلے ہم روضہ اقدس کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے جب ہم وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے ہم سے سلام اور کلام کرتا چھوڑ دیا۔ محض اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے مزار مقدس اور مسجد نبوی کی زیارت کی تھی۔ سو اس قسم کے منافع حاسد کو چشم منافعوں کا کیا اسلام اور ایمان ہو گا۔

جس طرح ہمارے مادی اور مختصری جسٹوں پر ظاہری اور مادی حاکموں کی حکومت ہے کہ جس وقت وہ چاہیں اپنی عدالت میں ہمیں حاضر اور پیش کر سکتے ہیں اور ہم سے ہر قسم کی خدمت اور کام لے سکتے ہیں۔ اسی طرح باطنی اور روحانی حج ہمارے قلوب اور ارواح پر تصرف اور حکومت رکھتے ہیں۔ اور یہ بات مسلم ہے۔ کہ جسم اور بدن دل کے تصرف اور اختیار ہیں ہے۔ کہ جب دل چاہے کہ انگلی اٹھے تو اٹھ جاتی ہے۔ اور جب چاہے کہ ہاتھ ہے تو فوراً ابلاتا مل ہاتھ ہٹتا ہے۔ اسی طرح جسم اور بدن کے تمام اعمال اور افعال دل کے ارادے اور اختیار سے صادر ہوتے ہیں۔ لیکن دل اور روح ایک غیبی امری لطیف ہے اس پر عالم امر کے لطیف غیبی اولوالامر حاکموں کا تصرف ہوتا ہے۔

دل کو اس واسطے قلب کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت منقلب ہوتا اور لحظہ بلحظہ بدلتا رہتا ہے۔ مثلاً جب کبھی کسی حاکم یا منصف کے سوہو کوئی دیوانی یا فوجداری مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ تو دوران مقدمہ میں اس کا دل اور اس کے ارادے کئی طرح بدلتے رہتے ہیں اور کبھی ٹھیک اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ مقدمہ اس کے ہاتھوں کیوں کر فیصلہ ہو گا۔ اور حالات اور کوائف کے اختلاف سے اس کے ارادے اور خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ اور مقدمہ کا انجام نتیجہ اور فیصلہ اکثر اس کے اداوں اور خیالات کے برخلاف ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ انگریزی زبان کی ایک ضرب منسل ہے کہ:

Unexpected often Happens

یعنی اکثر غیر متوقع باتیں واقع ہوا کرتی ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ حج، منصف اور حاکم کا دل اللہ تعالیٰ کے غیبی لطیف

اولی الامر حاکموں کے تصرف اور قبضے میں بعینہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح حج اور حاکم کے ہاتھوں میں قلم ہوتا ہے۔ حج جو چاہتا ہے۔ قلم لکھتا جاتا ہے۔ روحانی اولی الامر جو چاہتے ہیں۔ اس کے دل کے ارادے کو باطنی طرف پھیرتے ہیں۔ حدیث: قَلْبُ الْإِنْسَانِ بَيْنَ إصْبَعَيْ الدَّحْنِ یعنی انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان قلم کی طرح ہوتا ہے۔ اب اگر حج کے فیصلہ لکھنے وقت مسل پر ایک مکھی بیٹھی حج کے قلم اور پین کو فیصلہ لکھتے دیکھے تو وہ یہ سمجھے گی کہ یہ قلم فیصلہ لکھ رہا ہے۔ اور اگر زیادہ اوپر انگلیوں کو لکھتے دیکھے کہ خیال کرے کہ نہیں انگلیاں لکھ رہی ہیں۔ اور اگر ہاتھ کو لکھتے والا بتائے تو بھی صحیح ہے۔ اور جو حاضرین کو عدالت میں وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ لکھتے والا حج اور حاکم ہے۔ اور اگر کوئی باطنی آنکھوں والا موجود ہو اور دیکھ کر کہے کہ اس فیصلہ کرنے والا وہ باطنی موکل ہے۔ جو حاکم کے دل پر اس وقت متصرف ہے۔ اور اپنی اپنی جگہ پر قلم، انگلیوں، ہاتھ، حج اور باطنی موکل کو فیصلہ کن کہتے والے سب درست اور صحیح ہیں۔ اور سب سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آخری فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو غیبی موکلات، ملائکہ اور ارواح سب کے ارادوں پر قابض، متصرف اور احکام الحاکمین ہے۔ ذوالقہنی: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَيَعْلَمُ مَا يَشَاءُ غَيْبِي مُوَكَّلَاتٍ اور باطنی و روحانی اولی الامر حاکم قلوب اور ارواح کی دنیا میں عجیب تصرف کرتے ہیں۔ اور تمام کاروبار اور کاموں کا انجام ان ہی کے ارادوں اور فیصلوں پر موقوف اور منحصر ہوتا ہے۔ اور دنیا کے تمام کاروبار پہلے عالم امر میں روحانیوں کے ہاتھوں طے ہوتے ہیں۔ غرض روحانی اہل قبور سے ہر قسم کی امداد لی جاسکتی ہے۔ حدیث: إِذَا تَخَيَّرْتُمْ فِي الْأَمْوَالِ فَاَسْتَعِينُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ۔ جیسا کہ اس روایت میں ہے یعنی جب تم اپنے مشکل امور میں حیران ہو جاؤ تو اہل قبور بزرگان دین سے استعانت اور استمداد حاصل کرو۔ لیکن جس طرح کسی ظاہری حاکم اور حج کی عدالت میں استغاثہ اور درخواست پیش کرنے کا خاص طریقہ، قاعدہ اور قانون ہوتا ہے۔ اسی طرح ان باطنی اولی الامر حاکموں سے استمداد اور استعانت حاصل کرنے کا قاعدہ اور طریقہ ہے۔ اور وہاں تک آواز اور درخواست پہنچانے کے قائل خاص زندہ دل عارف ہیں جو درگاہ الہی کے باطنی ملازم اور روحانی محرر ہیں جو قاعدے اور قانون کے مطابق مسائل کی درخواست پہنچا کر ان اولی الامر سے منظور کرا سکتے ہیں۔ کسی بزرگ کی قبر اور مزار کو ہاتھ پھیلا پھیلا کر چٹنے، چومنے، سجدہ کرنے اور شور و غل مچا کر ناجائز غیر شرعی الفاظ میں سوال کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ قاعدے اور قانون کے مطابق قبر کے پاس جا کر پاک جسم طیب جان اور ظاہر زبان سے فاتحہ اور قرآن کی دعوت پڑھنے سے اپنے روحانی کو فائدہ پہنچایا جاسکتا ہے۔ اور اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

ہم یہاں قبر سے استمداد حاصل کرنے کی دلیل قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم بنی اسرائیل میں سے ایک بڑے آدمی کو قتل کیا گیا۔ لیکن اصلی قاتل کا کوئی پتہ نہیں لگتا تھا۔ اور لوگ ایک دوسرے پر الزام لگاتے

تھے۔ چنانچہ قوم کے درمیان نزاع اور فساد کا سخت خطرہ تھا۔ ایسے نازک وقت میں لوگوں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ کہا کہ آپ ہمارے اس فساد کا کوئی حل تلاش کریں۔ کہ قوم خوہری اور لڑائی سے بچ جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک خاص قسم کی گلے تلاش کرنے اور ذبح کرنے کا حکم دیا۔ غرض بڑی تلاش اور محسوس کے بعد اس قسم کی گلے لائی گئی اور اسے ذبح کر ڈالا گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس گلے کے گوشت کا تمام حصہ منقزل کی لاش پر دے مارو۔ چنانچہ ایسا کرنے سے منقزل ایک لحظہ کے لیے جی اٹھا۔ اور اس نے اپنے قاتل وغیرہ کا نام وغیرہ بتا دیا۔ اور قاتل کو اس کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ اور قوم کا فتنہ فرو ہو گیا۔ جب ایک اور العزم پیغمبر ایک جانور کے مردہ گوشت سے استفادہ، استعانت اور استمداد حاصل کرتا ہے اور اتنے بڑے بھاری نازک وقت میں ایک جانور کی مردہ لاش سے استعانت حاصل کر کے قوم کو خوہری سے بچاتا ہے تو ایک خدا تعالیٰ کے بزرگ برگزیدہ، مقبول اور محبوب ولی اللہ کی قبر اور اس کے جسد یا اس کی روحانیت سے کبوں استفادہ حاصل نہیں کیا جاسکتا ضرور کیا جاسکتا ہے۔

حکایت: معراج کی رات ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی امت مرحومہ کے لیے دن رات میں پچاس نمازیں ادا کرنے کا حکم لاکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور پچاس نمازوں کی فریضت کا ذکر کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ کی امت پچاس نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازوں کی کمی کی درخواست کریں۔ چنانچہ آپ نے تین بار نمازوں میں کمی کی درخواست کی۔ تب یہ پانچ نمازیں مقرر ہوئیں۔ یہاں ہمارے بزرگ بید المرسلین خاتم النبیین افضل البشر کی ایک دنیا سے گزرے ہوئے پیغمبر کی روح سے استفادہ حاصل کرنے کی بڑی بھاری نشان موجود ہے جس کا فائدہ تمام امت قیامت تک اٹھا رہی ہے۔ اور ان کے بعض حاسد کو چشم عالم پھر بھی روحانیوں سے استمداد حاصل کرنے کے انکار پٹے ہوئے ہیں۔ اور اسے شرک کا نام دیتے ہیں۔

بزرگان دین کی قبروں کی زیارت کے معاملے میں اکثر لوگ افراط اور تقریب میں مبتلا ہو کر راہ اعتدال سے دور جا پڑتے ہیں۔ ان میں ایک گروہ ان خنک مزاج کو چشم زبانی توحید کے مدعی لوگوں کا ہے کہ بن کو قبر کے نام سے چڑھے۔ جن کے سامنے اگر کسی بزرگ ولی یا نبی کی قبر یا مزار کا نام لیا جائے تو وہ فوراً بلا سوچے سمجھے ناک بھول چڑھا لیتے ہیں۔ اور تمام قبروں کو بیت اور زیارت کرنے والوں کو مشرک سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ قبروں سے دعائیں اور حاجات مانگنے والوں اور بت پرستوں میں کیا فرق ہے۔ اگر کسی قبر اور سوار پر فائزہ درود اور قرآن پڑھنا مشرک ہے تو پھر توحید کس بلا کا نام ہے۔ ان لوگوں کا دبر پوں اور پچروں کی طرح یہ خیال ہے کہ انسلن مرکز نسبت دتا بود اور عدم محض ہو جانا ہے پھر سے کیا یاد کرنا ہے اور اس کے نام پر خیرات وغیرہ دینا یا اس کی روح کو پڑھ کر بخشنا سب بے سود ہے۔ یہ کافروں کی طرح اصحاب القبور سے

تا امید میں جیسا کہ استاد ربانی ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُوْا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِيسُ الْكَلْبُ مِنَ الصَّهْبِ الْقَبِيضِ (ترجمہ) اے ایمان والو! دوستی نہ کرو ایسے لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کے پتے آئے ہوں۔ کہ دایر آخرت سے اس طرح تا امید ہو چکے ہیں جس طرح کفار اہل قبور سے تا امید ہو جاتے ہیں یعنی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان محض اس عنصری جسم کا نام ہے جو مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے اور روح وغیرہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اگر ایسی بات ہے تو شریعت نے مردے پر نماز جنازہ پڑھنا، اس کی تجہیز و تکفین کرنا اور ڈیڑھ گز زمین ضائع کرنے کی بے فائدہ نکالیف اور بے جا اخراجات کیوں نافذ اور عائد کیے ہیں پس ہندوؤں کی طرح مردوں کو آگ کی نذر کر کے جلا دینا یا دریا برد کر دینا ہی بہتر تھا۔

دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کی قبور کو سجدے کرتے ہیں۔ اور ان کو اپنا مطلق حاجت روا اور قاضی الحاجات سمجھتے ہیں۔ سو ہر کام میں اعتدال کی صراط مستقیم موجود ہے۔ لیکن شیطان لوگوں کو افراط اور تفریط کے غلط طرہے راستوں پر لگا کر راہ حق سے گمراہ کر دیتا ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَعَلَى اللَّهِ تَقْصِدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ لِّعَنِ اللَّهِ كِطْرٌ حَقٌّ اور اعتدال کا سیدھا راستہ موجود ہے۔ اور اس سے ادھر ادھر افراط و تفریط کے شیطانی طرہے راستے نکلے ہیں جن سے احتراز لازمی ہے۔ سو راہ اعتدال یہ ہے کہ کسی اپنے خویش رشتہ دار یا دوست کی قبر پر فاتحہ درود پڑھنے کے لیے جائے خصوصاً جمعرات کو جا کر اسے کچھ مسنون طریقے سے فاتحہ، درود، سورۃ اخلاص یا تلاوت قرآن مجید پڑھ کر بخشے یا اس کے نام پر مساکین کو صدقہ خیرات دے دے تو اہل قبر کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور روحانی اس ثواب سے خوش و مسرور اور مفرح الحال اور شاد کام ہوتا ہے۔ اور اس کے عوض زیارت کرنے والے اور ثواب بخشنے والے کے حق میں دیانے خیر کرتا ہے۔ اور اپنی وسعت، استعداد اور توفیق کے مطابق اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر زیارت کے وقت کوئی شخص فرط محبت اور خوش عقیدت کے سبب اپنے مال، باپ، استاد یا مرشد کی قبر کو یا اس کے غلاف کو چوم لے اور بوسہ دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جائز ہے۔ کیوں کہ جس شخص سے محبت اور عقیدت ہو اس کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ اور پیاری لگتی ہے۔ اکثر خویش اور دوست ملتے وقت ایک دوسرے کو چومتے ہیں۔ اگر انتظار اور دیر کے بعد ان کا کوئی خط آنکے آداسے فرط محبت سے بوسہ دیتے اور آنکھوں پر کھنٹے ہیں۔ گاہے ان کے کپڑوں اور دیگر یادگار نشانیوں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ سو اس قسم کے افعال فرط محبت سے کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ غرض جو چیز بھی کسی کے محبوب سے منسوب ہو۔ اگر کسی محبت کے پاس آجائے تو محبت اسے دیکھ کر اپنی محبت کا بے اختیار مظاہرہ اسے چومنے سے کرتا ہے۔ غرض یہ تو چند روزہ دنیوی محبت کا معاملہ ہے۔ اور

اللہ تعالیٰ محبوب حقیقی کے ساتھ اپنے بندوں اور محبوں کی محبت بہت سخت ہو کر تھی ہے جیسا کہ آیا ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا
 لِلَّهِ یعنی مومنوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سخت ہو کر تھی ہے۔ سومر شد کامل جو محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف راہ سلوک
 باطنی کا رہبر اور رفیق ہوتا ہے۔ اور اس کے قرب اور وصل کا ذریعہ سبیلہ اور واسطہ ہوتا ہے۔ وہ بھی محبوب حقیقی کی نوح میں محبوب
 بن جاتا ہے۔ اور اس کی محبت اور تعظیم عین اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعظیم ہو جاتی ہے۔ لہذا کسی ولی کامل کے مزار کو یا اس کے غلات کو
 بوسہ دینا جائز ہے۔ حجر اسود جو کہ ایک پتھر ہے۔ اسے تعظیماً بوسہ دینا لازم اور واجب گردانا گیا ہے۔ قرآن مجید، خانہ کعبہ کے غلات
 کو اور دیگر متبرک اشیاء کو تعظیماً بوسہ دینا کا رخص و ثواب ہے۔ لہذا کوئی وجہ نہیں کہ مال باپ استاد، مرشد اور کسی ولی یا نبی
 کی قبر یا اس کے غلات کو بوسہ دینا جائز نہ ہو۔ کیوں کہ ان بزرگواروں کی تعظیم بوجہ اللہ کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ شعائر اللہ
 میں شامل ہیں۔ قولہ تعالیٰ: وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے شعائر کی
 تعظیم کرتا ہے۔ تو یہ بات قلوب کے تقویٰ کا نتیجہ ہے لیکن سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو جائز نہیں ہے۔ لیکن
 دعوت القبور میں تو کسی بزرگ یا ولی کی قبر کے پاس محض قرآن پڑھا جانا ہے۔ وہاں اس قسم کی بدعات کا نشانہ اور دخل نہیں
 ہوتا۔ سو دعوت القبور ایک خاص قرآنی عمل ہے جس کے ذریعے روحانی حاضر ہو کر دعوت پڑھنے والے کے باطن میں اصلاح
 اور اعانت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہ دعوت صرف عامل کامل شخص پڑھ سکتا ہے۔ اس میں بوسہ تعظیم و تکریم اور سجدہ
 وغیرہ میں سے کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ اور نہ اس قسم کا کوئی سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور جو ملحد کو چشمہ خیال کرتے ہیں کہ آسمان
 جب مر جاتا ہے عدم محض ہو جاتا ہے۔ اور اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا رویہ سخن ایسے دہریہ مزاج ملحدوں سے
 ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ نظریہ اب تمام اہل علم منصف مزاج ہلیم العقول، اہل سلف اور اہل خلف محققین کے نزدیک مسلم ہے۔ کہ
 موت کے بعد روح زندہ رہتی ہے۔ اور اسی دنیا میں ارواح ہمارے پاس گا رہے آتی ہیں۔ یورپ کے سپر چیوسٹس
 (Spiritualists) یعنی ماہرین علم روحانیات نے اپنے تجربوں اور مشاہدوں سے اس بات کو پایہ ثبوت تک پہنچا
 دیا ہے کہ موت کے بعد ارواح زندہ رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اگر زندہ لوگوں سے ملاقات اور بات چیت کرتی ہیں۔ اور زندہ
 لوگوں کی امداد اور حمایت کرتی ہیں جس کا مفصل ذکر ہم عرفان کے پہلے حصے میں کر آئے ہیں۔ بلکہ ان لوگوں نے اس بات
 کا بھی پتہ لگا لیا ہے کہ موت کے بعد جانوروں اور حیوانات کی ارواح بھی زندہ رہتی ہیں اور اس بات کے ثبوت میں بہت تجربے
 اور مشاہدے سے بیان کیے جاتے ہیں۔

چنانچہ ایک انگریز لکھتا ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے شہر سے چالیس میل دور اپنے ایک خویش کے گھر کسی ضروری کام
 کے لیے جا کر ٹھہر گیا۔ ایک روز شام کے وقت اس خویش کے گھر میں کسی کام کے لیے جھکا تو میں نے دیکھا کہ میرا کتا جسے میں

گھر چھوڑ آیا تھا حسب معمول میری بیٹی پیچھے کاندھوں پر چڑھ آیا ہے میں نے جب اسے پیچھے سے ہاتھ لگا لیا تو میرا ہاتھ خالی چلا گیا۔ کیونکہ وہ میرا اصلی مادی کتا نہیں تھا بلکہ اس کا وہ لطیف روحانی وجود تھا جو اس وقت غائب ہو گیا۔ میں اس بات سے بہت حیران اور متعجب ہوا۔ چنانچہ میں نے اسی وقت اپنے گھر کو ٹیلی فون کیا کہ میرے کتے کا کیا حال ہے۔ وہاں سے جواب ملا کہ کتا شام کے وقت جب کہ برف پڑ رہی تھی۔ باہر نکل گیا اور برف میں دب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ ٹھیک وہی وقت تھا جب کہ میرے کتے کی روح حسب معمول پیار کے سبب میرے کاندھوں پر چڑھ آئی تھی۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جانوروں کی ارواح بھی موت کے بعد زندہ رہتی ہیں۔ یورپ میں جانوروں کی ہمدردی اور انہیں ذبح نہ کرنے کی تحریک بڑے زور سے چل رہی ہے۔ اور اب وہاں بہت سے لوگوں نے گوشت خوردگی کو ترک کر دیا ہے۔ اور سبزی خوردگی چل رہی ہے۔ یعنی نباتات پر گزارہ کر رہے ہیں جس وقت حال یہ ہے کہ حیوانوں، جانوروں اور کیڑوں کو ڈول تک کی ارواح موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں اور انسانوں کو آلتی ہیں۔ تو بھلا انسان ان شرف المخلوقات کی روح موت کے بعد کیوں نہ زندہ ہو۔ انیسویں سے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اولیاء اور انبیاء کی قبروں پر جلتے سے کیا فائدہ۔ وہ تو مٹی ہو گئے ہیں۔ ان مٹی کے ڈھیروں میں کیا پڑا ہے۔

لہذا ارواح حقیقی لطیف صورت میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی ازل میں موجود ہوتی ہیں۔ اور اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آکر عنصری جسم کا کثیف لباس اختیار کر لیتی ہیں۔ اور جس وقت وہ دنیا میں اپنا منقرہ وقت گزار کر راہی دار عقیبی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اس کثیف لباس عنصری کو اتار کر ایک لطیف باطنی جیسے کے ساتھ مقام برزخ میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں زندہ رہتی ہیں۔ اور وہ اپنے لطیف جیسے کے ساتھ ہمارے اس دار دنیا میں آتی ہیں۔ اپنے خویش و اقارب اور دوستوں مجبوں کی ہر ممکن امداد کرتی ہیں۔ اور جس قدر روح زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور ہوتی ہے۔ اسی قدر زیادہ امداد اور فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اور اگر چاہیں تو اپنے خویشوں اور مجبوں کے دشمنوں اور بدخواہوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ چنانچہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے۔ کہ دنیا میں جب کبھی کسی شخص کو کوئی سخت، جانکاہ اور صعب واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ تو ان کے منوتی ماں باپ اور بزرگ مقام برزخ کے اندر سخت پریشانی اور بے قراری محسوس کرتی ہیں اور ان کی ہر قسم کی امداد کرتی ہیں۔ چنانچہ کئی دفعہ اس فقیر کو بعض روحانیوں نے اپنے بچوں اور خویشوں کے لیے دعا کرنے کی استدعا کی ہے۔ بعض روحانی جب مرض الموت کی غشی اور بے ہوشی میں دینا سے گزر جاتے ہیں جسے سکرات الموت کہتے ہیں تو ان کا ایک جتہ ہوش سنبھالنے کے بعد دار دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ اور اپنے گھر میں خویش و اقارب کو روتے دھوتے دیکھتا ہے۔ اور انہیں کسی کی تجہیز و تکفین میں مشغول پاتا ہے۔ تو وہ خیال کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی آدمی مر گیا ہے۔

لیکن جب وہ اپنی لاش کو تختے پر غسل کے وقت یا پھر پانی پر دیکھتا ہے۔ تو وہ معلوم کرتا ہے کہ میں مر گیا ہوں۔ نیک صلح، مومن، متقی آدمی کو موت کے وقت عزرائیل ایسی عجیب اور مرغوب صورت میں دیا ہوتا ہے کہ متوفی اس کے نظارے میں محو ہو جاتا ہے اور عزرائیل بہت آرام اور آسانی سے اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ بعض کو اپنے خوشیوں اور دوستوں کی دنیا سے گدھی ہوئی روحیں آلتی ہیں۔ اور انہیں ایمان کی مبارک اور نجات پانے کی بشارت دیتی ہیں۔ اور وہ رشتہ میں عمدہ، ہمشقی پتھاک پہنے اس ایمان دار کے لیے جنت مناتی ہیں اور خوشی کے گیت گاتی ہیں۔ اس وقت فرشتے اس مبارک روح کو بہشتی حلقے اور جنت کے معطر اور معتبر لباس پہنا کر مقام علیین میں بڑے تزک اور احتتام سے لے جاتے ہیں اور اسے اپنے بہشت کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں۔ بعد اسے برزخ کے اندر قبر میں لایا جاتا ہے اور اسے سوال و جواب کے لیے بیدار کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ تمام سوالوں کا جواب دے چکنا ہے اور اپنے امتحان میں پاس اور کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں: یا عبد الصالح نع صکتوم العروس جزاک اللہ فی الدارین خیراً۔ یعنی اے نیک بندے۔ اب تو دہن کی سسی خوشگوار بند سو جا اللہ تعالیٰ تجھے دو توں جہان میں جزائے خیر عطا کرے۔ اس وقت اس پر ایک گونہ رزق بند طاری کی جاتی ہے۔ اور نیزہ کی حالت میں اس کی روح اپنے بہشت کے مرغزاروں میں طیر سیر کرتی اور لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور بیداری کی حالت میں وہ اپنی قبر جسد اور مقام دنیا کی طرف عود کر آتی ہے۔ اور اپنے تائبین سے ثواب خیرات و فاتحہ حاصل کرتی ہے۔ اور ان کی اعادہ کرتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ جمعہ کے روز روح کو قبر کے اندر بیداری حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ وقت جمعہ کی رات سے لے کر نماز جمعہ تک ہے۔ اس وقت ارواح قبر میں بیدار ہوتی ہیں۔ اور جس وقت کوئی متفق، منکر اور فاسق بدکار آدمی دنیا سے گذرتا ہے تو اس کی روح کو عزرائیل علیہ السلام بڑی ڈراؤنی اور خوفناک صورت میں قبض کرتا ہے۔ جب وہ شقی اور بد بخت روح اپنے جسد سے باہر آتی ہے تو اس پر ہر طرف سے لعنت اور بھٹکار پڑتی ہے۔ اور قبر اور غضب کے فرشتے اسے دوزخ آتشیں اور بیودار کپڑے پہنا کر مقام سجدین کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اسے اپنے جہنم کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ اور اسے واپس برزخ کے اندر قبر میں لایا جاتا ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ: من ربک وما دینک ومن نیبک یعنی تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ وہ اس وقت کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ تو فرشتے اسے خطاب پر خطاب سے مخاطب کرتے ہیں۔ اور اسے طرح طرح کا عذاب دے کر قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اسے بھی ایک گونہ نمودگی اور بند لاشی ہوتی ہے۔ نیند کی حالت میں اس کی طرف اس کے اپنے دوزخ کا روزن کھل جاتا ہے۔ اور وہ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور قیامت تک اسی حالت میں رہتا ہے۔ ان جہنمی اور معذب روحوں پر

ایک ایک لمحہ ایک ایک سال کی طرح طویل، گراں اور کٹھن گذرتا ہے۔ اور انہیں یوں محسوس ہوتا ہے۔ گویا وہ روزِ ازل سے اس عذابِ مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اور یادِ الٰہیٰ تک اس میں مبتلا اور گرفتار رہیں گی۔ اس کے برعکس بہشتی اور پاک ارواح پر ہزار ہا سال کا عرصہ ایک لمحے کی طرح سہل، آسان اور خوشگوار گذرتا ہے۔ اور انہیں اس طرح معلوم ہوتا ہے گویا انہوں نے کبھی کوئی تکلیف، عذاب اور مصیبت دیکھی ہی نہیں۔ اور وہ ہمیشہ اس طرح آرام و راحت، لطف و مسرت، اور فرحت و نسیاط میں زندگی بسر کرتی رہیں گی۔

اسی طرح تمام ارواح اپنے اعمال، افعال اور ایمان کے مطابق مختلف مقامات، درجات آرام و راحت اور عذاب و تکلیف سے دوچار ہوتی ہیں۔ ہر روح کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ اور ظاہری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات، روابط اور قوت کارکردگی میں بھی ان کی استعداد کے مطابق بڑا فرق ہوتا ہے۔ بعض روحیں بہت آزاد ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ باسانی رابطہ اور تعلق پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اور بعض روحیں اس سلسلے میں بہت مفید اور پابند واقع ہوتی ہیں۔ اور ان کے ساتھ تعلقات اور روابط پیدا کرنا بہت دشوار مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔

اب ہم مصر کے تین چار ہزار سال کے مرے ہوئے اہل قبور روحانیوں کے نہایت عجیب و غریب حیرت انگیز کارناموں کے حالات بیان کرتے ہیں جن کی قبریں حال ہی میں کھودی گئی ہیں۔ اور جس وقت یورپ باہرین طبقات الارض اور تحقیقین و سائنسدانوں نے مصر میں تین چار ہزار سال کے منوقی فرعونہ مصر اور دیگر اس زمانے کے مذہبی پیشواؤں کے تحت الارض خاندانوں اور قبروں کو کھودا ہے۔ اور ان کی پرانی مستعمل اشیاء ان کی ہڈیوں اور صحیح سلامت مٹی جسموں کو اپنے عجائب گھروں میں رکھنے کے لیے نکالا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان تین چار ہزار سال کی مدفون لاشوں اور سان کی اشیاء کے ساتھ اس قدر عجیب و غریب روحانی کمالات اور نہایت سنگین و نہیب خوارق عادات کو دیکھ کر سنبھلا اور مرعوب پایا ہے کہ اس نے تمام اہل یورپ کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اور جن کے مقابلے میں سائنس کے موجودہ کرشمے اور کارنامے بالکل ہیچ اور ماند نظر آئے ہیں جس نے بڑے بڑے سائنسدانوں اور فلاسفوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ نیز ان تحقیقین کو ان پرانی قبروں کے اندر جس قدر پتھروں اور اینٹوں پر اس زمانے کی پرانی تحریریں اور کتبے ملے ہیں۔ انہوں نے وہ کتبے تحریریں اپنے پرانی زبانوں کے باہرین سے پڑھ کر اور ترجمہ کر کر انہیں کتابی شکلوں میں جمع کیا ہے اور انہیں مردوں کی کتابیں یعنی *Books of the dead* کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس فقیر نے ان تحریروں کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ اور اس کا بے شمار لٹریچر اس فقیر کی نظر سے گذرا ہے۔ یہاں یہ فقیر ان تین چار ہزار سال کے پرانے اہل قبور روحانیوں کے چند نہایت عجیب اور مجرب العقول کارنامے بطور مشنت نمونہ نمونہ وار ہدیہ ناظرین کرتا ہے جس سے ایک منصف مزاج سلیم العقل انسان اہل قبور کے زبردست باطنی تصرف

اور طاقت کا اندازہ آسانی سے لگا سکے گا۔

یورپ کے اندر مسٹر کیرو (CHEIRO) حال ہی میں روحانی کمالات کے شعبہ علم جوتش اور زائچہ بینی یعنی ہاسٹری (PALMISTRY) میں بڑا ماہر ہو گیا ہے۔ علم جوتش اور ریل میں یورپ کی تاریخ کے اندر اس کا ہم پلہ اور برابر کوئی کم شخص گدرا ہو گا۔ بیس سال تک متواتر یہ شخص اس علم کی تلاش میں ہندوستان چین، ایران اور دیگر ممالک کے اندر گھومتا رہا ہے۔ اور اس علم کے ماہرین سے استفادہ اور تعلیم حاصل کرتا رہا ہے۔ یہ شخص واقعی اس دور کا بڑا کامیاب جوتشی ہو گیا ہے۔ لندن کے شہر میں بیس سال تک یہ شخص علم جوتش کی مشق اور پڑھیں کرتا رہا ہے۔ اس کے مکان پر روزانہ سینکڑوں بڑے بڑے آدمی اس کے پاس ہاتھ دکھانے، زائچہ بنوانے اور اپنے ماضی اور مستقبل کے حالات معلوم کرانے آیا کرتے تھے۔ اور اکثر کو یہ شخص ٹھیک ٹھیک حالات بتا دیا کرتا تھا۔ مسٹر کیرو کے پاس ایک ایسی کامیاب کلید علم جوتش تھی کہ جس شخص کے نام کا یہ شخص زائچہ بنا، تھا تو اس زائچے کے اندر اس شخص کے ماضی اور مستقبل کے حالات اور واقعات اس طرح رونما ہوتے تھے جیسے طرح سینما کے پردہ سمین پر متحرک تصویریں کام کرتی اور بولتی نظر آتی ہیں۔ کیونکہ علاوہ علم جوتش کے علم روشن ضمیری کا اچھا خاصا میوزیم تھا۔ اور یورپ کی بڑی بڑی نامور ہستیوں نے مسٹر کیرو کے علم جوتش میں کمال کو آزما یا تھا۔ منجملہ ان کے اس نے ملکہ کوئن و کٹوریہ (VICTORIA) کی موت کی پیشین گوئی بالکل صحیح طور پر کئی سال پہلے بیان کی تھی۔ کہ فلاں سال کوئن و کٹوریہ دنیا سے گزر جائے گی۔ اور یہ پیشین گوئی اخباروں میں بھی چھپ چکی تھی۔ جو بعد بالکل صحیح اور درست ثابت ہوئی تھی۔ دیگر ایڈورڈ ہفتم کے سال وفات کے ساتھ وہ ہبیتہ بھی بتا دیا تھا۔ جس میں اس نے گزرنا تھا۔ نیز در روس کی تباہی اور بربادی کی پیشین گوئی بھی مسٹر کیرو کی حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی تھی۔ اٹلی کے بادشاہ کنگ ہیرٹ کے قتل کی پیشین گوئی بھی اس نے بالکل درست اندر صحیح طور پر کی تھی۔ اور پیرس میں شاہ پر قاتلانہ حملے کا وقوع بھی اس نے پہلے بتا دیا تھا۔ آخر میں اس کی سب سے بڑی مشہور پیشین گوئی لارڈ کچتر کے حادثہ قتل اور اس کی صحیح کیفیت کی بابت تھی۔ جو اس نے وقوع سے بائیس سال پہلے بیان کی تھی۔ جو بالکل درست ثابت ہوئی۔ اور برطانیہ کے جنگی دفتر میں مسٹر کیرو کی پیشین گوئی مفصلہ ذیل عبارت میں آج تک درج ہے:

لارڈ کچتر اپنی عمر کے چھیا سٹھویں سال میں اس جہان سے گزر جائے گا۔ اس کا انجام ایسا ہو گا جیسا کہ عام سپاہی کی موت میدان جنگ میں واقع ہوا کرتی ہے۔ بلکہ اس کی موت پانی میں ہو گی غالباً ایک طوفان یا کسی سمندری حادثے کے اندر اور ساتھ ہی دشمن کے ہاتھوں گرفتاری کا عمل بھی واقع ہو گا۔ جس سے بچ کر جانبر نہ ہو سکے گا۔

جس وقت مسٹر کیرو نے لارڈ کچنر کی بابت یہ پیشین گوئی کی تھی۔ اس وقت لارڈ کچنر فرج میں کرنل تھا۔ اور اسی سال یعنی ۱۸۹۲ء میں اس نے مسٹر کیرو کو اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی یادداشت اور رسید اس بارے میں دی تھی۔ جو آج تک انگلستان کے بڑے بڑے اور نامی گرامی سینما گھروں میں بطور ایک عجوبہ روزگار چیز دکھائی جاتی ہے جس پر تصدیق کے طور پر برطانیہ کے جنگی دفتر کی مہر ثبت ہے۔

اسی مسٹر کیرو کی ایک معتبر کتاب تمام "سچے روحانی واقعات" سے مصر کے اہل قبور روحانیوں کے دو واقعات بطور شہادت پیش کیے جاتے ہیں۔ اصل کتاب تو انگریزی میں ہے۔ اس فقیر نے ناظرین کی آسانی کے لیے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے!

مسٹر کیرو لکھتا ہے کہ میں ایک دن سوہا پیر کو اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ کہ ایک شخص مسٹر ہندری نامی تیویارک کا بڑا والدہ اور متمول تاجر مجھے ملنے آیا۔ اور علم روحانیت کے بڑے ماہر میرے دوست مسٹر ڈبلیو ٹی سٹیڈ کا سفارشی خط لے کر ویل گیا ہوا۔ کہ میں نے اپنی آخری عمر میں شادی کر لی۔ اور چونکہ مجھے فطر تا پرانے زمانے کے حالات اور واقعات معلوم کرنے کا شغف اور شوق ابتدا ہی سے لاحق تھا۔ اس لیے پرانی قبروں کی کھدائی اور قدیم زمانے کے عجائبات اور نمبوں کے نکالنے کے خیال سے میں مصر چلا گیا۔ اور وہاں سے ایک مسلسل غیر مختتم اور لازوال مصیبتوں کا سلسلہ گلے کا ہار بنا کر لایا ہوں جس سے جانبر ہو کر سچ نکلتا میرے لیے تقریباً محال ہو گیا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک کپڑے میں لپیٹی ہوئی چیز میرے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا کہ اسے دیکھیے یہ کیا چیز ہے میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میں اسے فوراً پہچان گیا۔ کہ وہ ایک پتھر کا پرانا تابوت تھا جو مصر کی پرانی قبروں سے عموماً برآمد ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ مصر میں ان استباہ سے مجھے بڑا واسطہ اور تعلق رہا ہے۔ میں نے جب اسے خور سے ٹولا اور گہری نظر سے دیکھا تو میں اس کی تہ کو بہتچ گیا میں نے اسے کہا کہ یہ چمگا ڈر کا سنگین سفید بت اغلباً کسی فرعون مصر کی مٹی لاش پر سے اٹھایا گیا ہے۔ اور اغلباً یہ بت شاہ چیاپ نامی فرعون مصر کی کسی مٹی لاش کے کفن کے آخری بند پر لٹا ہوا ہے۔ کیوں کہ یہ بادشاہ فرعون مصر کی چوتھی پشت میں ہوا ہے۔ اور چونکہ عموماً ما دن کو نظر نہیں آتا تھا اور رات کو ٹپکا کرنا تھا۔ اس لیے اس زمانے کے لوگ اسے سفید چمگا ڈر کے نام سے پکارتے اور یاد کرتے تھے مسٹر ہندری میری اس تقریر سے بہت متاثر ہوا۔ اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسٹر کیرو! خدا کے لیے مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا مردے بھی زندوں سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور اس دنیا میں آکر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں! بعض حالات کے تحت مردوں کی ارواح یہاں دنیا میں بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ اس نے ذرا اطمینان کا سانس لیتے ہوئے

کہا کہ کیر و این اس چیز یعنی سقید چمکاؤر کی بددعا لعنت یا آسیب (جو کچھ بھی کہو) کے نیچے بری طرح دبا ہوا ہوں۔ اس نے مجھ سے میری دنیا میں سب سے عزیز اور پیاری بیوی چھین لی ہے۔ میرے ایک جانی اور درخشاں اور دوست کو خود کشتی کا ترکیب کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ میرے تمام دنیوی کاروبار کا نتیجہ ناس کر دیا اور اب وہ میری اپنی عزیز جان کا لگن کر اس کا خاتمہ کرنے کے درپے ہے۔ مسٹر کیر و ابرائے خدا مجھے سچ بتاؤ کہ مستقبل میں میرے لیے اور کیا کیا مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں۔ جب اس نے یہ آخری فقرہ کہا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ماتھے سے عورت سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مسٹر منڈری! مجھے اپنی اس مصیبت کی کچھ کیفیت سنائیے۔ شاید ممکن ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ پھر اس نے مجھے اپنی ایک ایسی عجیب اور دردناک داستان سنائی جسے سن کر میں حیران اور ششدر رہ گیا۔

اس نے کہا: "کچھ پچھلے سال میں مصر کے دارالخلافے ناہرہ شہر کے شہر ڈیوٹل میں مقیم تھا۔ جب کہ میں نے مصر کی ایک پرانی وادی میں جسے انگریز لوگ ویلی آف دی کنگز (Valley of The Kings) کے نام سے پکارتے ہیں، ایک نئی اور نامور کھدائی کی خبر سنی جس کا کام ایک جرمن باہر آواز قدیمہ کے اچانک بلا جو فوت ہو جانے کے سبب رک گیا تھا۔ مصری مزدور جو اس کام پر لگے تھے۔ ان کے درمیان اس کھدائی کی بابت بڑا خوف اور عجیب ہراس چھایا ہوا تھا۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ اس مقبرے کا بیرونی تہ خانہ جو ابھی کھودا گیا تھا کسی زبردست روح یا کسی خوفناک اور طاقتور بھوت کے زیر تصرف ہے۔ جس نے جرمن افسر کو فوراً ہلاک کر دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے اندرونی اور اصلی تہ خانہ کے اندر تو خدا جانے کیا بلا گھسی پڑی ہوگی۔ جو ابھی تک نہیں کھودا گیا تھا۔ چونکہ ان باتوں میں بہت بیجا اور مٹد تھا۔ میں نے کچھ افسروں کو رشوت وغیرہ دے کر کھدائی کا ٹھیکہ اپنے نام کر لیا۔ سابق مزدور تو کسی قیمت اور اجرت کے عوض کام کرنے پر رضامند نہ ہوتے۔ میں نے نئے مزدور تلاش کر کے کام پر لگائے اور کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ پے درپے تین مزید تہ خانے کھود کر خالی کیے گئے۔ آخری نوبت اس اصلی اور سب سے زبردست تہ خانے کی پہنچی جہاں شاہی خاتقاہ تھی جس میں اس زمانے کی شاہی لاش پڑی ہوئی تھی۔ کیوں کہ اس دروازے پر چچی آپس چہارہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ تہ خانہ کھولا گیا۔ اور معمولی بجلی کی روشنی ساتھ لے کر میں اکیلا اس تہ خانے کے اندر داخل ہو گیا۔ کیونکہ مصری مزدوروں نے خوف کے مارے اندر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب میں تہ خانے کے گمگمے بڑھانے کو میری نظر سامنے دیوار کے ساتھ بادشاہ کے سنہری تابوت پر پڑی ہیں تے تابوت کا تختہ اٹھایا اور یوں تین چار ہزار سال کے خفیہ راز اور سنہری عظیم طلسم کو توڑ کر خفیہ روحانی کو جگا یا یہ لاش اس زمانے کے کسی نامی اور روحانی پیشوا کی تھی جو کہ ابھی تک چار ہزار سال سے اپنی لمبی سقیدہ ڈارھی تک صحیح سلامت پڑی ہوئی تھی۔ اور یہ خاتقاہ جی آپس (CHEAPS) چہارم تے اس کے اعزاز میں بنوائی تھی۔ مسٹر منڈری اپنی داستان

جاری رکھتے ہوئے اس وقت ایک خاص متناثر لہجے میں کہنے لگا کہ اس می لاش کے سینے پر یہ سفید سنگین چمگا ڈر کا بت پڑا ہوا تھا جو نبی میں نے کفن کے بند کھولنے کی غرض سے اس بت کو لاش پر سے اٹھایا۔ تو ایک دم ایک زبردست خوفناک بادل میرے دل پر چھا گیا۔ اور میرے حواس باختہ ہو گئے۔ حتیٰ کہ بجلی کی روشنی بھی بالکل مدہم اور آخری حد تک ماند پڑ گئی۔ اور ایک سرد ہیب ہونے سائیں سائیں کرتے ہوئے ترخانے کو گھیر لیا۔ اور مجھے پرندوں کی طرح کچھ صوتیں ہوا میں بھڑ بھڑاتی اور میرا منہ توپتی ہوئی معلوم ہوئیں۔ میں سمجھا کہ یہ کوئی ہادی اور ظاہری چمگا ڈر ہوں گے لیکن میرے دل نے معاذ اللہ کہا کہ مجھے کسی خوفناک بلا سے پر ڈلیا ہے۔ اور صرف یہ بت ہاتھ میں لیے ہوئے اس ترخانے سے جلدی نکل آیا کہ شاید باہر جا کر کچھ اطمینان کا سانس لے سکوں لیکن جب باہر آکر میں نے اپنے حواس سنبھالے اور دوبارہ اندر جانے اور کام کو تکمیل تک پہنچانے کا ارادہ کیا تو میرے تمام جسمانی حواس قوی اور قلبی ہمت و جرات نے جواب دے دیا میں نے باقی کام کو کل پر ملتوی کر کے مزدوروں کو رخصت کر دیا۔ اور خود ہٹل یعنی اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ میری بیوی مجھے بہت اداس اور مزاج خرابے ہوئے چہرے سے ڈرا۔ کیونکہ وہ ہمیشہ میرے اس قسم کے پرانے مقبولوں کی کھدائی کے کام کی سخت مخالفت تھی۔ چنانچہ پچھلے پہر اس کے دل پر بے وجہ سخت ہراس اور خوف چھا گیا تھا جس کا اظہار اس نے مجھ سے کر دیا۔ اور مجھ سے وعدہ لے لیا کہ پھر کبھی اس کام کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ میں اپنا دل بہلانے اور غم غلط کرنے کی خاطر دریائے نیل کے کنارے مقام مکسر پر نقل مکانی اور نزدیک ہونے کے ارادے سے چلا گیا۔ اور وہاں اپنا خیمہ اور کیمپ لگا دیا۔ اور میری طبیعت وہاں ڈراستگون اور اطمینان پر آگئی۔ وہ چمگا ڈر کا بت میں نے اپنے سامان میں چھپا کر رکھ دیا۔ اور کسی سے اس کا ذکر تک نہ کیا۔ اس کے بعد دھیمی آواز سے اندر آنکھوں میں آنسو بھر کر مسٹر ہنڈری نے اپنے غم کی داستان جاری رکھتے ہوئے بیان کیا کہ ایک رات ایک غیر معمولی ہیب اور کھیا تک آواز سے میں چونک پڑا۔ اور ایک سفید چمگا ڈر کو اپنے خیمے کے اندر چکر لگاتے ہوئے اور تہا خوفناک لہجے میں میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اٹھ کر اسے تو باہر نکال دیا۔ اور خود سو گیا لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس ترخانے کے اندر بند کھڑا ہوں۔ اور میرے دل پر ایک ناقابل قیاس خوف اور ہراس چھایا ہوا ہے جس سے میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک غبی طاقت مجھے دبا کر موت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ میری بیوی بھی ایک نامعلوم غیبی گرفت میں جکڑی ہوئی معلوم ہوتی تھی جس کے اظہار سے وہ کترات تھی۔ آخر ایک رات وہ صحیح سلامت سوئی اور صبح کو اپنے بستر کے اندر مردہ پائی گئی۔ ڈاکٹروں نے صرف یہ نتیجہ نکالا کہ اس کی موت کسی صدمہ کے سبب دل کے قیل ہو جانے سے واقع ہوئی۔ اس کے بعد بتا ہی پر بتا ہی مجھ پر نازل ہوتی شروع ہوئی میرا کاروبار بند ہو گیا۔ میرے ایک نہایت معتد دوست نے میری چالیس ہزار ڈالر کی رقم نیویارک میں خورد برد کر کے خود کشتی اختیار کر لی۔ بعدہ میرا باپ

بیمار ہو کر اچانک مر گیا۔ اور میں اکیلا بے بار و بددگار اس خوفناک غیبی دشمن "سفیید چمگا ڈ" کا شکار اور اس کے دن رات کے
 حلوں میں بری طرح گرفتار اور زندگی سے بیزار آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ آخر میں اس نے چٹا کر کہا کہ کیرو! کیا یہ میرا دم اور
 پاگل پن تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب میں اکثر لوگوں سے متاثر تھا کہ جو لوگ مصر کی پرانی قبروں کے اٹھنے کا کام کرتے
 ہیں۔ ان پر کوئی غیبی آفت اچانک نازل ہو جاتی ہے۔ میں غمناک ایسی باتوں پر غصے دیا کرتا تھا۔ لیکن اب..... یہاں پر وہ
 رک کر کانپ گیا۔ اور خاموش ہو گیا۔ تصویر ہی دیدہ عجیب فکر میں ڈوبا رہا۔ بعد اذہ سنجھل کر بولا کہ اکثر آپ وہ سفید چمگا ڈ
 خواب میں وہ میرے سینے پر سوار ہو جاتا ہے۔ اور میرا گلا گھونٹ کر مجھے موت اور ہلاکت کے دروازے تک پہنچا کر مزید مصائب
 اور آلام پہنچانے کے لیے داپس زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے لیے سونا ایک خوفناک موت کا سامنا بنا ہوا ہے۔ اور خدا جانے
 میرا چمگا ڈ اس خطرناک زندگی سے کب ہو گا۔ میں نے اس سے اس کی تاریخ پیدائش دریافت کی۔ اور اس کا ہاتھ دیکھ کر
 اس کا زائچہ بنایا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی موت کا خوفناک انجام اس کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ لیکن میں نے مصلحت اسی میں
 دیکھی کہ اس مصیبت زدہ بد نصیب آدمی کو اس خوفناک انجام کا حال بتا کر اس کے مصائب و آلام میں مزید اضافہ نہ کر دوں۔ میں
 نے اسے جھوٹی مصنوعی تسلیاں دے کر خوش اور مطمئن کر لیا۔ بعد اذہ اس نے رخصت ہونے سے پہلے مجھے کہا کہ مسٹر کیرو!
 کیا تم میرے ساتھ ایک ہر بانی کر سکو گے۔ میں نے ایک ضروری کام پر جانا ہے۔ اور کیا تم چند روز کے لیے یہ چیز یعنی
 سفید چمگا ڈ کا بت اپنی تحویل میں رکھ سکو گے۔ اس نے وہ بت میرے ہاتھ پر رکھا۔ اور جو ہنی میرا ہاتھ اسے لگا ایک خوفناک
 غیبی بجلی میرے وجود میں گھس آئی۔ اور گواہی دینے پر پیشہ کی حیثیت سے میں ایسی چیزوں کے حصول میں حریص تھا۔ لیکن اس چیز
 نے میرے حریص کو خوف میں تبدیل کر دیا۔ میرے ہمان نے تیز نظر سے میرے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ مسٹر کیرو! میں امید کرتا
 ہوں تم اس چیز سے خوف نہیں کھاؤ گے۔ میں نے خود داری اور ظاہر داری کے طور پر اسے جواب دیا کہ ہرگز نہیں۔ گو میں
 دل سے اسے رکھنے پر رضامند نہیں تھا۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ آپ کے آنے تک میں اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ جس وقت
 آپ اپنے کام سے واپس آجائیں۔ آپ داپس اسے سنبھال لیویں۔ غرض مسٹر ہنڈری مجھ سے رخصت ہو گیا۔ اور وہ بت
 میرے پاس چھوڑ گیا۔ میں نے اسے اپنی چار پائی کے نزدیک میز پر رکھ چھوڑا۔ رات کو میں سویا۔ تو مجھے نیند جلدی آ گئی۔
 لیکن مجھے معاً عجیب خوفناک اور مہیب خواب آنے شروع ہو گئے۔ میں نے اپنے آپ کو پہلے ایک بڑے کمرے میں دیکھا
 جس میں ہر طرف چھوڑوں پر سنگین بت نصب تھے۔ اس کے بعد میں ایک دوسرے کے نیچے تہ در تہ تہ خانوں سے
 گذرتا ہوا آخر میں ایک سب سے نیچے تہ خانے میں داخل ہوا۔ جو لحظہ بہ لحظہ چھوٹا ہوتا گیا۔ جس سے میرا دم گھٹا جاتا تھا
 آخر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں گویا نہ نہ درگور ہو گیا ہوں۔ آخر ایک سخت چٹخ کے ساتھ میں بیدار ہو گیا۔ اس وقت

میرا جسم لپٹنے میں تنرا بول رہا تھا۔ اور میرے دل پر ایسا خوف چھایا ہوا تھا۔ کہ گویا کوئی خوفناک آفت میرا گلا گھونٹ رہی ہے اس کے بعد جب میں نے ہوش سنبھالے اور میں نے اپنے روشندانوں کی طرف دیکھا۔ جو اس وقت کھلے چھوڑ دیئے گئے تھے۔ تو میں خوف اور دہشت سے کپکپا اٹھا۔ کیونکہ روشندان کے درپچے پر مجھے ایک بڑا سفید چمکاوڑ بیٹھا ہوا نظر آیا جو اپنی تیز اور تھکیلی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا اور ایک خوفناک درندے کی طرح اس کے کان کھڑے تھے۔ گویا بھی حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ چلا گیا اور میں اپنے بستر سے باہر کود پڑا۔ باہر کی کھڑکی سے میں نے اسے دیکھا کہ قریب کے درختوں کے سروں پر چاندنی رات میں تیز تیز پتھر لگا رہا ہے۔ صبح کو میرا گلا منورم اور سو جا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کو بلا یا۔ وہ حیران ہو گیا۔ اور اس نے کسی زہریلے کیڑے سے کاٹے جانے کی وجہ بتائی۔ میں خاموش ہو گیا۔ مسٹر ہنڈری کے واپس لٹن آنے پر اس نے اپنا بت طلب کیا۔ میں نے اسے واپس کرنے میں بڑی خوشی محسوس کی اور اطمینان کا سانس لیا۔ جانے وقت اس نے مجھ سے پوچھا۔ کہ اس میت کے متعلق آپ نے کوئی انوکھا معاملہ تو نہیں دیکھا۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور اسے صلاح دی کہ اس میت کو جہاں سے اٹھا لائے ہو اسے واپس وہاں رکھ دو۔ وہ عجیب حیرت میں مجھے دیکھنے لگا۔ اور مجھ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا۔ اور اس چمکاوڑ کے بت کا معاملہ میری یاد سے اتر گیا تھا جبکہ ایک دن اچانک میں اخبار "نیویارک ہیرلڈ" کا پرچہ پڑھا رہا تھا کہ میری نظر اخبار کے ایک مضمون پر گرا گئی جس کی سرخی تھی۔ "ایک امریکن مسافر کی پراسرار موت"۔ نیچے کی تفصیل میں لکھا ہوا تھا کہ مسٹر ہنڈری، رولانڈ کے ہٹل میں رات کو اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ متصل کے کمرے میں ایک مسافر نے اس کی ایک لمبی خوفناک چیخ سنی تھی۔ لیکن دو بارہ کچھ نہ سن کر وہ سو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے رائے دی کہ اس کی موت کسی نامعلوم وجہ سے دل کی حرکت بند ہونے سے واقع ہوئی ہے۔ مادی عقل اس قسم کے واقعات پر ضرور ہنسنے لگی۔ کہ ہزار ہا سال کی مردہ روہیں کیونکر اس دنیا میں واپس آکر زندوں کو ہلاک کر سکتی ہیں یا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اس قسم کے غیبی واقعات سے واسطہ پڑا ہے وہ اس کی حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں۔ کہ روہیں زندوں سے بدرجہا زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ اور اگر چاہے ایک طاقتور روحانی ہزار ہا زندہ نفسانی لوگوں کو ایک دم میں ہلاک اور فنا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دم میں اگر چاہے بے شمار فوائد پہنچا سکتا ہے۔ اور اپنے فیوضات اور برکات سے مالا مال کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا حکایت میں تین چار ہزار سال کے ایک متوفی مذہبی اور روحانی پیشوا کی روح نے اپنی غیبی طاقت سے اپنی قبر پر سے ایک پتھر کی مورتی اٹھائے جانے پر مسٹر ہنڈری اور اس کے متعلقین کتنے زندہ لوگوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ نفسانی غافل لوگ اس قسم کی حکایتوں کو چھوٹا اور فرضی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اہل بصیرت زندہ دل عارف لوگوں نے جب اس قسم کے واقعات اور حالات کو ہوش و حواس

اور بیداری کی حالت میں بے شمار دفعہ دیکھا بھالا اور معائنہ کیا ہو۔ تو وہ مردہ دل نفسانی کو چشم لوگوں کے نفسانی شبہات اور باطل اعتراضات کو کب خاطر میں لاتے ہیں اور اپنی آنکھوں، کانوں اور دل کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں۔

ہزار معجزہ بنمود عشق و عقل جہول ہنوز امرت اندیشہ کے نشتر است

اسی قسم کا ایک اور واقعہ مسٹر کیر نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے جو سابقہ واقعہ سے بھی زیادہ عجیب اور خوفناک ہے۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہاں درج کرتے ہیں۔ مسٹر کیر دیکھتے ہیں کہ ایک روز سہ پہر کو مسٹر ڈوگلاس ماراری (Douglas Marary) میری ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ملتے ہوئے میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور دونوں باتوں کو میرے سامنے کی میز پر رکھ کر بولا کہ آپ ان میں سے میرا کون سا ہاتھ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جو نبی میں نے اپنے ملاقاتی کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو خوف اور دہشت کلبے قیاس اثر میرے دل پر وارد ہوا میں نے فوراً اس کا ہاتھ جلدی سے میز پر ڈال دیا۔ میرے ملاقاتی نے سن کر کہا کہ میرے اس ہاتھ میں کیا خرابی ہے کہ آپ نے اسے ایسے جلدی اور بڑی طرح ڈال دیا۔ مسٹر ڈوگلاس ماراری نے کہا: تو جو ان متمول آدمی تھا۔ اور فی الحال بیگانہ پیش و عشرت کے دن گزارتا تھا۔ مسٹر کیر ایک کامیاب جو تھی تھا۔ وہ ایک تو کسی شخص کے نام اور اس کی تاریخ پیدائش وغیرہ سے سائل کا زائچہ بنا کر اور نیز اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اس کے ماضی اور مستقبل کے کچھ حالات اور واقعات معلوم کر لیا کرتا تھا۔ دو مہ کیرو اینٹ بیٹیم یعنی وہ کسی قدر روشن ضمیر بیٹیم تھا کہ اس پر گاہے گاہے کوئی روح مسلط ہو جایا کرتی جس کے اثر اور تسلط سے سائل کے آئندہ کے واقعات اور خیالات کے نوٹ اور نقشے اس کے سامنے نمودار ہو جاتے تھے۔ اس وقت بھی یہی ہوا کہ اس کے آئندہ کے واقعات اس کے ہاتھ کی تمبیلی پر نمودار ہونے لگے۔ مسٹر کیر دیکھتا ہے کہ حسب اس طرح کی روحانی طاقت مجھ پر مستولی اور مسلط ہو جایا کرتی ہے۔ تو سائل کے ہاتھ پر اس کے مستقبل کے حالات اور واقعات کی فلم اور فوٹو ظاہر ہونے لگے۔ جانی ہیں۔ اور ہاتھ ہی میری زبان پر لے کر ان آئندہ واقعات کا اجرا ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ میں بے اختیار اسے بول مخاطب ہوا۔ آپ کا یہ دایاں ہاتھ آئندہ آپ کا ہاتھ نہیں رہے گا۔ ایک بندون مجھے چلتی نہیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہاتھ مجھے کٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نظارہ سامنے آ رہا ہے۔ یعنی ایک مستقبل نظر آ رہا ہے۔ جس کے اوپر والے تختے پر ایک تصویر دکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی مجھے اپنے اندر ایک آواز آ رہی ہے کہ اسے مرت چھو۔ تو اگر اسے چھو گے تو تم پر اور ان لوگوں پر جو اسے چھیریں گے بڑی بھاری بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی۔ میرا ملاقاتی میری باتیں سن کر ہنس پڑا۔ اور کہنے لگا کہ ہر سمجھ دار آدمی ایسی باتوں پر ہنسے گا۔ میں نے تقریر جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ تمہارا ہاتھ مجھے بتاتا ہے کہ یہ کسی لاطری میں انعامی تمبر حاصل کرے گا۔ اور وہاں سے آپ پر پے در پے مصائب اور آلام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور آپ کی ہلاکت اور موت پر ختم

ہو گا۔ میرے ملاقاتی نے ہنستے ہوئے کہا کہ مسٹر کیرو! کیا ہی عجیب اور متضاد اور دور از قیاس باتیں آپ فرما رہے ہیں۔ کہ ایک ہاتھ
بیک وقت لاٹری میں انعامی ٹکٹ حاصل کر رہا ہے۔ اور کٹ کر مصائب و آلام کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گاہکوں سے اس طرح
کی دور از غفلت باتیں کرتے رہے۔ تو میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ آپ جلد ہی ایک لمبے تابوت میں ڈال دیئے جائیں گے جس کے اوپر تیل
کی پلیٹ پر آپ کا نام انگریزی میں کندہ ہوگا۔ اس پر ہم دونوں خوب ہنستے۔ لیکن جاننے وقت وہ اپنا نام اور ایڈریس بطور یادداشت
مجھے دے گیا چند سال کے بعد مسٹر ڈوگلاز مرے میری ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی آستین خالی تھی۔
اور اوپر کوٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ وہ درد و نحیف و ضعیف اور خستہ ہمال معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مسٹر کیرو!
واقعی آپ نے میری نسبت جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ اس نے پھر اپنے غم کی داستان بیان کی۔
کہ مسٹر کیرو! میں آپ سے رخصت ہو کر اپنے دو دوستوں کے ہمراہ شخص تفریح اور شکار کے ارادے سے مصر چلا گیا۔ جہاں ہم کبھی کبھار
دریائے نیل کے کنارے بندوق سے شکار کیا کرتے تھے۔ ایک روز میرا ایک ترجمان مجھے ایک پرانے مقبرے سے نکلی ہوئی ایک
مٹی لاش دکھانے لے گیا جو ہزاروں سال سے ابھی تک صحیح و سلامت اور تازہ پڑی ہوئی تھی۔ اس مٹی کے تابوت کی تحریر سے
معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایمن راد (Aimen Rad) کی مشہور خاتون کی بڑی بھاری روحانی خوراک کا تابوت ہے جس پر سونے اور
پلور سے اس کی خوبصورت تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ گو میں جانتا تھا کہ اس معاملے میں ہاتھ ڈالنا خطرناک ہے۔ لیکن
اس عجیب و غریب چیز کی اہمیت اور خوبصورتی نے میری آتش حرص و آرزو کو بھڑکا دیا۔ اور میں نے اسے خرید کر ہونٹ بھرا ہوا میرے
دوستوں نے جب اس عجیب چیز کو دیکھا تو انہوں نے بھی اس میں شکرکت اور شمولیت کی عویش اور آرزو ظاہر کی۔ آخر سب
کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس کی تین دفعہ لاٹری ڈالی جائے جس کا نمبر دو دفعہ نکل آئے۔ وہ اس کے لینے کا مستحق قرار پائے
چنانچہ ہم نے اس کی لاٹری ڈالی۔ اور میرا نمبر بجائے دو دفعہ کے تین دفعہ نکلا۔ اور میں اس طرح شوخی قسمت سے اس کا
مالک قرار پایا۔ اور میں نے اسے اپنے نام کے پتہ پر لنڈن بھیج دیا۔ اور ہم دوسرے روز دریلے نیل کے کنارے شکار کھیلنے
چلے گئے۔ اتنا رتکار میں بندوق میں اٹھائے ہوئے تھا۔ میرے دائیں ہاتھ میں وہ خورد خورد چل پڑی تھی۔ جس سے میری ہاتھ
کی پڑی بہت بڑی طرح ٹوٹ گئی۔ اور میں اس کے درد سے بے تاب ہو گیا۔ ملاح کو کشتی واپس شہر قاہرہ لے جانے کا حکم
دیا۔ لیکن اتفاقاً مخالف سمت سے سخت ہوا چل پڑی جس نے بجائے آگے چلنے کے کشتی کو پیچھے دھکیل دیا۔ اور ہم دس
روز کے بعد قاہرہ پہنچے۔ اس وقت میرے ہاتھ کا زخم کافی مندرم اور متعفن ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر بلائے گئے۔ اور بہتیرے علاج
کرائے گئے۔ لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر ڈاکٹروں کی رائے سے کہتی کے اوپر ہاتھ کاٹ ڈالی گئی۔ مصر سے واپسی پر میرے دونوں
دوست اور رفیق جہاز کے اندر فوت ہو گئے۔ اور ان کی لاشیں افسوس کی لہروں کے سپرد کر دی گئیں۔ اثنائے سفر میں ہمارے

دو ٹرنک جن میں بڑے قیمتی بت اور دیگر نادرا اور عجیبہ روزگار پرانی اشیاء اور تحفے تحائف تھے جو ہم نے مصر میں بڑی کوشش اور کثیر رقم سے خریدے اور حاصل کیے تھے ہر دو چھپی ہو گئے۔ اور باوجود سخت تلاش اور تلاش و تفتیش اور لالچ انعام و اکرام ان کا کوئی پتہ نہ چل سکا اور میں تباہ اور خستہ حال اور زار و زور لندن پہنچا۔ میں گھرا آیا تو اس مہمی کے تابوت کا پارسل بغیر کھولے میرے مکان میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ مسٹر کیر واپس آپ مشکل باور کریں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب کبھی میں اس روحانی خاتون کے تابوت پر اس کی بیرونی کندہ تصویر کو دیکھتا ہوں تو اس کی آنکھوں میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ مجھے سخت غصے اور نفرت سے گھورتی ہے۔ اور اس کی صورت ایسی ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہو جاتی ہے کہ اس کے دیکھنے سے میرا خون خشک ہونے لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے لندن پہنچنے کے دوسرے دن ایک تعلیم یافتہ خاتون اس عجیب مہمی کا ذکر سن کر میرے پاس ملاقات کے لیے آئی۔ اور جب اس نے اس کے متعلق گذشتہ مختلف حادثات اور اموات کے قصے مسٹر ڈوگلاز مرے کی زبانی سنے۔ تو وہ اس پر ہنسی۔ اور کہا کہ مجھے ایسے واقعات پر مطلق یقین نہیں ہے۔ اور مجھ پر ایسی چیزوں کا ہرگز کوئی اثر نہ ہو گا۔ عرض اس خاتون نے وہ مہمی کیس مسٹر ڈوگلاز سے اپنے گھر لے جانے کی درخواست کی۔ چنانچہ اس مہمی کا تابوت اس عورت کی تحویل میں دے دیا گیا۔ اور جس روز وہ اس خاتون کے گھر داخل ہوا۔ اسی روز سے مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ پہلے پہل اس کی ماں جب اسے خوش امید کہنے کے لیے بالافلانے سے بچنے لگی تھی۔ تو میٹر بیوں پر سے ایسی بری طرح سے گری کہ اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور کئی مہینوں کے درد اور تکلیف کے بعد بڑے عذاب سے مری۔ دوم ایک آدمی جو اس خاتون سے منسوب تھا۔ اور شادی کرنے والا تھا۔ اس نے بلاوجہ اسے جواب دے دیا۔ اور شادی سے انکار کر دیا۔ چند مہینوں کے اندر اس کے بہت قیمتی اور پیارے کتے جن میں سے چارہ انعام حاصل کر چکے تھے۔ سب کے سب یکے بعد دیگرے دیوانے ہو گئے اور مار دیئے گئے۔ آخر میں وہ خود ایسے لا علاج میں مبتلا ہو گئی۔ کہ ڈاکٹر اس کی توجیہ اور اور علاج سے عاجز آ گئے۔ آخر اس نے اپنے ایک قانونی مشیر کو ٹیلیفون کر کے بلایا کہ اس سے اپنا وصیت نامہ تیار کرائے۔ سب سے پہلے اس قانون پیشہ ہونٹیا مشیر نے وہ خطرناک تابوت مسٹر ڈوگلاز مرے کو واپس بھیج دیا۔ مسٹر ڈوگلاز نے جس پر اس تابوت کے طفیل اتنی مصیبتیں نازل ہوئی تھیں۔ آئندہ اسے اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور اور الگ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ سو اس نے سوچا کہ اس کے لیے سب سے موزون اور بہترین تجویز یہ ہے کہ اسے برٹس عجائب گھر کے شعبہ مصری عجائبات میں شامل کر دیا جائے۔ برٹس عجائب گھر کے جس ملازم اور کارکن کے ذریعے وہ تابوت عجائب گھر میں داخل ہونے کی تجویز ہوئی۔ وہ چونکہ خود پہلے اس عجیبہ روزگار چیز کے دیکھنے کا بہت مشتاق تھا۔ لہذا وہ اسے بجائے عجائب گھر کے پہلے دیکھنے کے لیے اپنے گھر لے گیا۔ چند روز کے بعد اس کے دوستوں سے معلوم ہوا کہ وہ ایک رات

اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ آخر پٹنش عجائب خانہ والوں نے اس تابوت کو قبول کر کے اپنے عجائب گھر میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد پٹنش عجائب گھر کے شعبہ مصری عجائبات میں اس تابوت سے عجیب و غریب غیر معمولی واقعات رونما ہونے لگے۔ منجملہ ان کے ایک یہ بات تھی۔ کہ جو مصور آرٹسٹ یا فوٹو گرافر اس تابوت کی تصویر کھینچنے وہاں جاتا تھا۔ اسے ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا تھا چنانچہ ایک آرٹسٹ کی نسبت مجھے خود معلوم ہے کہ اس سے چارہ دفعہ اس تابوت کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی اور چاروں دفعہ ناکام رہا۔ آخر چوتھی بار وہ تصویر کھینچ کر باہر لے جا رہا تھا۔ کہ ایک گھوڑا اس پر چڑھ دوڑا۔ اس سے وہ تصویر بھی ٹوٹ گئی۔ اور وہ خود بھی زخمی ہو گیا۔ عجائب گھر کے افسروں نے اس تابوت کے متعلق اس قدر سنا سنا کر حیرت کو دیکھ کر اسے عجائب گھر کے باہر کسی کو کھڑکی میں رکھ دیا۔ کچھ عرصہ اس تابوت کے متعلق لوگوں کے کانوں میں کوئی خبر نہ آئی۔ لیکن بعد میں سنا گیا۔ کہ وہ تابوت پٹنش عجائب گھر سے منتقل ہو کر امریکہ تواریک کے عجائب گھر کے شعبہ مصری میں شامل ہونے کے لیے ٹائٹانک جہاز پر لے جا رہا تھا۔ کہ اسے اسی سفر کے اندر اپریل ۱۹۱۲ء میں لرنڈہ فلگن اور تباہی خیز حادثہ پیش آیا جس نے ہزاروں مسافروں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ اور یوں وہ تابوت خود ہزار ہا انسانوں کی جانوں کو ہمراہ لے کر ہند کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔

یہ فرضی قصے اور جھوٹی مصنوعات کہانیاں نہیں ہیں۔ بلکہ سچے واقعات اور ٹھوس حقائق ہیں۔ مصر کے پرانے مقبروں اور قدیم می لاشوں کے متعلق اس قسم کے عجیب و غریب واقعات اور عجیب و غریب روحانی خوارق عادات کے حالات سے پورے پورے اقوام کی ہزار ہا کتابیں اور رسالے بھرے پڑے ہیں۔ اور انگریزی اخباروں میں اس قسم کے غیر معمولی اور نادار واقعات کا ذکر وقتاً فوقتاً عام طور پر آتا رہتا ہے چنانچہ انگریزی اخبار ڈیلی میل (Daily Mail) کے ۵ اگست ۱۹۳۶ء کی ایک دفعہ اس فقیر کی نظر سے گذرا جس میں فرعون مصر سمیٹ انکھ امن (Tut Ankh Amon) کے مقبرے کے متعلق ایک خبر درج تھی جس کی نقل میں نے بطور یادداشت اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اور آج اسے ناظرین کے اذنیابالین کے لیے یہاں درج کتاب کر رہا ہوں چنانچہ مفصلہ ذیل بیان اخبار مذکور سے حرف بحرف اردو میں ترجمہ کر کے نقل کر رہا ہوں۔

اخبار کی موٹی سرخی تھی :

"اس نے فرعون کی قبر کو چھو"۔

ڈیلی میل کے اپنے نامہ نگار کی طرف سے بروڈر ہدھ وارہ

"موت اس شخص کی طرف تیز پروں کے ساتھ اڑ کر آئے گی جو فرعون کی قبر کو چھوئے گا۔"

قدیم مصر کے اسباب کا خوف اور غیبی آندہ کا ہراس پھر لوگوں کے درمیان پھیل گیا۔ جب کہ مسٹر ہربرٹ نلاک (Herbert Winlock) میٹراپولی عجائب گھر کا افسر ہے وہ چائناک بیمار ہو گیا جبکہ وہ علاقہ لکسر (Luxor) میں

کے دیلی آف دی کنگڈوم Valley of The Kings میں فرعون مصر مسمیٰ ٹٹ انکھ امن (Tut ankh Amen) کے مقبرے میں سے داخل ہو کر نکلا تھا، جو کہ ۱۹۲۲ء میں کھودا گیا تھا۔ یہ مشہور آثار قدیمہ مصر کا اہم مقبرے سے نکلنے والا اہم ترین مقبرہ ہے۔ اور ڈاکٹر اس کے اس مرض موت کی نہ کوئی شناخت اور نہ کوئی توجیہ کر سکتے تھے۔ مسٹر ویناک (Vinelack) نے ذکر کیا۔ ہمیشہ اس قسم کے باطنی آسیب اور روحانی آزار کی خبروں پر طنزاً ہنسا کرتا تھا۔ اس کے چار روز بعد اس کا ایک اور فرقی اور کارکن ڈاکٹر البرٹ لٹنگو (Albert Lichtig) جو اسی مقبرے کے اندر اس کے ہمراہ داخل ہوا تھا۔ اچانک مر گیا۔ اس کے بعد لارڈ کارنوال (Lord Cornwall) جس نے اس مقبرے کو معلوم اور تلاش کیا تھا۔ اس کی اچانک موت پر تو اس غیبی آسیب اور روحانی آزار کی صداقت کا سب کو پورا یقین اور اعتقاد ہو گیا۔ اس کے چند ماہ بعد لارڈ کارنوال کا بھائی ہرنبل آری ہربرٹ (Henry Herbert) ایک آپریشن کے دوران میں فوت ہو گیا۔ ایک اور شخص مسمیٰ لارڈ ویسٹ بری (Westbury) نے جس کے قبضے میں اس مقبرے سے نکلی ہوئی کچھ پرانی چیزیں تھیں لٹن میں اپنے محل کے بالائے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ اور اسی طرح کچھ اور لوگ جن کا اس مقبرے سے تعلق ہوئے پرانے آثار سے تعلق تھا۔ کیے بورڈنگ سے بے جوہر ہلاک ہو گئے۔

مذکورہ بالا باتیں تو یورپ کے مادہ پرست اور سائنس پروردہ دماغوں سے نکلے ہوئے جانات ہیں۔ اور ان اہل فہم و جانوں کے چشم دید خوارق عادات اور باطنی کمالات ہیں۔ جن کو دنیا سے رحلت اور کوچ کیسے ہوئے ہزاروں سال کا طویل عرصہ گزر گیا ہے۔ ابھی تک ان مقبروں اور مزاروں کی مٹی کے ساتھ ایسی زبردست روحانی طاقتیں مربوط اور پیوستہ چلی آتی ہیں کہ جس نے یورپ کے من چلے اور تندرہ محققین اور روحانیت کے منکران دین کے جو عملے لپٹ کر دینے ہیں اور ان سے اپنی روحانی طاقت کا لوہا منہا نیا ہے۔ ہمارا ایشیا اور روحانیت کا گہوارہ اور باطنی علوم کا گھر ہے اور اس قسم کے باطنی خوارق عادات اور روحانی کمالات سے معمور ہے۔ اور اس قسم کے روحانی کرشمے اور باطنی کارنامے یہاں بہت عام ہیں۔ لیکن ہمارے پاس اس قسم کے عجیب اور غیر معمولی حالات کو فلم بند کرنے اور ان کا ریکارڈ کرنے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہے۔ اور جہاں اور جس پر واقع ہوتے ہیں وہیں گم ہو کر نسبتاً منسیا ہو جاتے ہیں۔ اگر اہل فہم و جانوں کے متعلق یہ فقیر محض اپنے چشم دید واقعات اور غیبی مشاہدات کو تحریریں لائے۔ تو اس کے لیے ایک ایسا بھاری دفتر درکار ہو گا۔ اور اس زمانے کے لوگ اسے مشکل سے یاد کریں گے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں اور ایسا کے مزاروں کے زیر مابہ لوگ تیر کا اور تیننا اپنے عزیزوں اور خوش واقارب کو مرنے کے بعد دفن کر دیا کرتے ہیں۔ اس طرح ان بزرگوں کے مزاروں کے پاس کچھ عرصہ کے بعد ایک بڑا بھاری گورستان بن جاتا ہے۔ اور جس طرح دنیا کے لادی شہر و آبادیوں

اور بادشاہوں کے نام سے موسوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد بہ روحانی آبادیاں یعنی گورستانِ آخرت کے امیروں اور روحانی بادشاہوں یعنی فقیروں اور بزرگوں کے نام سے موسوم ہوتی ہیں۔ اور گوان میں بادشاہوں اور دنیا داروں کی قبریں بھی ہوتی ہیں۔ وہاں ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں فقیر اور فلاں بزرگ کا گورستان ہے۔ اور جن بزرگوں کے زیر سایہ اس قسم کے گورستان بن جاتے ہیں۔ اگر اس قسم کے گورستان میں کوئی شخص وہاں کے درخت کی کوئی خشک یا تر لکڑی یا ٹہنی کاٹ کر یا وہاں کی زمین پر سے اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو فوراً اس پر کوئی ناگہانی بلا اور آفت نازل ہوگئی ہے۔ بعض پہاڑی علاقہ کے لوگوں سے سنا گیا ہے کہ وہاں کے بعض بزرگوں کی خانقاہوں کے مال مویشی دن رات پہاڑوں کے اندر چرتے رہتے ہیں۔ وہاں کے جنگلی جانور اور درندے ان کو چھوٹے تک نہیں۔ حالانکہ دوسرے لوگوں کے مویشی باوجود سخت پہروں اور گرائیوں کے ان کے گھروں سے درندے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بلکہ بیان تک دیکھا گیا ہے کہ کسی علاقے میں طڈی ڈل آیا ہے۔ اور اس نے سارے علاقے میں درختوں اور کھیتوں کا ستیانامس کر دیا ہے لیکن بعض بزرگوں کے مزار کے درختوں کو بیج میں صحیح سلامت چھوڑ دیا ہے اور ان کو چھوٹا تک نہیں ہے۔

وجہ یہ ہے کہ عارف اور ایدہ اللہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نور سے زندہ جاوید ہو جاتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے: **إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يَنْتَقِلُونَ مِنَ الدَّارِ إِلَى الدَّارِ** یعنی اولیاء اللہ مرنے نہیں ہیں۔ بلکہ اہل دارِ فانی سے آخرت کے دارِ جاوداتی کی طرف نقل مکانی اختیار کر لیتے ہیں۔ سو قبروں کے اندمان کا تصرف قائم رہتا ہے اور دنیا کی نسبت دارِ آخرت میں ان کی روحانی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بعض بزرگوں اور اولیاء کے مزارات جب کبھی کسی عام شاہراہ یا سڑک یا ریلوے لائن یا نہر وغیرہ یا سرکاری عمارت کی زد میں آگئے ہیں۔ اور سرکاری افسروں نے اپنی سڑک سیدھی رکھنے کے لیے اس قبر کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے۔ تو ان بزرگوں نے اپنے باطنی تصرف اور روحانی طاقت سے ان افسروں کو ایسی ڈانٹ بتائی ہے۔ کہ وہ فوراً اس کام سے باز آگئے ہیں۔ ورنہ وہ افسر خود مٹ گئے ہیں۔ چنانچہ ان مزارات کے موقعوں پر بعض سڑکوں، نہروں، بازاروں اور قلعوں کی دیواروں میں ایسے موڑ، خم اور کجیاں آج تک موجود ہیں۔ اور قبروں کو صحیح سلامت اور برقرار چھوڑ دیا گیا۔ یہ بات صاف طور پر زبانِ حال سے بتلا رہی ہے کہ ان مادی اور نفسانی حکمرانوں کو باطنی اور روحانی حکمرانوں کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ شہیدوں کی زندگی موت کے بعد نرس قرآنی سے ثابت ہے۔ جیسا کہ آیا ہے: **وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ طَبَلٌ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ** طبعی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جاتے ہیں انہیں تم مردہ ہرگز خیال نہ کرو۔ بلکہ وہ زندہ جاوید ہیں۔ تم اس بات کو نہیں جانتے۔ سو جہاد فی سبیل اللہ

اور شہادت دو طرح پر ہے۔ ایک ظاہری جسمانی، دوسری باطنی روحانی حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی آخری مہم یعنی جنگ تبوک سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ کے اصحاب اپنے دل میں سوچنے لگے کہ اب تمام عرب فتح ہو گیا ہے مادہ نہیں اب مزید جنگ اور جہاد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور ہم اب چین اور آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ تو آپ نے ان کے خیالات کو معلوم کر کے ارشاد فرمایا کہ: **رجسنا من الجهاد الا صخر الی الجهاد الا کبیر** یعنی تم اب اصغر اور چھوٹے جہاد سے فارغ ہو گئے ہیں لیکن ہم نے اب ایک اکبر اور بڑا جہاد لڑنا ہے۔ آپ کے اس فرمان سے اصحاب چونک پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اور بڑا جہاد بھی ہم نے لڑنا ہے؟

آپ نے فرمایا ہاں! وہ دنیا اور نفس و شیطان کے ساتھ موت تک بڑا بھاری جہاد ہے۔ جو کفار اور مشرکین کے ظاہری اور مادی جہاد سے بدرجہا سخت، صعب اور تمہیب تر ہے۔ کیوں کہ اول تو کفار و مشرکین کو گمراہ کرنے اور انہیں مسلمانوں کے برخلاف جنگ اور جدال پر آمادہ کرنے کا باعث دنیا نفس اور شیطان ہی تو ہیں۔ دوسری ظاہری مادی کفار اور مشرکین تو مسلمانوں کے ظاہری تن اور جسم کو ہلاک کرتے ہیں اور ذہنی مال و متاع لے لیتے ہیں لیکن نفس و شیطان مسلمانوں کی حیات و مادداتی کے سرچشمے یعنی روح و روان اور جان کو ہلاک اور فنا کرتا ہے۔ اور ان کے اصلی اور مادی سرمایہ ایمان کو لوٹ لیتا ہے پس نفس اور شیطان چونکہ اصلی اور صعب اور اکبر ترین دشمن ہیں۔ لہذا ان کے ساتھ جنگ اور پیکار بھی جہاد اکبر ہے۔ جو لوگ گمراہی اور کفر میں ہلاک اور شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ شہید اصغر یعنی ادنیٰ درجے کے شہید ہوں گے۔ اور جو لوگ جہاد اکبر میں شہید ہو جائیں وہ بڑے درجے کے شہید کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔ جو جنتی مقتول فی سبیل اللہ و شہداء اکبر اور صلی غازی اور بڑے مجاہد اور افضل ابدی زندہ جاوید لوگ اولیاء اللہ اور عارف باللہ ہیں۔ جو تمام عمر نفس دنیا اور شیطان کے ساتھ موت تک برسر پیکار رہ کر اللہ تعالیٰ کے نور میں فنا اور بقا حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہداء اصغر کے مزارات اس قدر مشہور اور معروف نہیں ہوتے جس قدر شہداء اکبر یعنی اولیاء اللہ کے مزارات قیامت تک زندہ مرجع خلایق اور منبع رشد و ہدایت رہتے ہیں۔ دن رات اولیاء اللہ کے مزارات پر زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ ان کی خاک اور ان کے آستانے بوسہ نگاہ خلایق ہوتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ اور امرا ان کے آستانوں پر جھکنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برزخ کے باریک اور لطیف پردے اور چشمے کے اندر زندہ دربار لگائے بیٹھے ہیں۔ نہراں زائرین کو خواب اور بیداری میں اپنی اپنی مرادوں کی نسبت بشارتیں اور اذیتیں بخشتے ہیں۔ اور لوگوں کو طرح طرح کے فیوضات اور برکات پہنچاتے ہیں۔ ان کی باطنی نگاہ اور نوج سے بے شمار نفاق اور خوابیدہ قلوب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بیدار اور اس کی شراب معرفت سے مست اور مستار ہو جاتے ہیں۔ کئی مردہ دل زندہ جہاد اور کئی لاعلاج مرہین قلوب نشقیا ب ہو جاتے ہیں۔ دماغ جا کر دل

بے اختیار اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ کئی زائرین کو مزار کے قریب جاتے ہی بے اختیار رقت اور گریہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذوق و شوق اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ لوگوں کو رات دن عبادت، تلاوت، ذکر فکر اور اطاعت کر کے گذر جاتے ہیں۔ غرض خدا کے ان مقبول اور محبوب بندوں کی جو عزت اور توقیر موت کے بعد ہوتی ہے وہ دنیا کے لوگوں کو کو زندگی میں اس کا عشر عشر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ مزارات کیا ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کے نور کے چراغ اور شمعیں ہیں جن پر لوگ پروانہ وار گرتے ہیں۔ بعض حاسد کو چشم اپنے بے جانشکوول اور شکایتوں کی پھونکوں سے نہیں بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ نوری چراغ بجھنے میں نہیں آتے۔ جیسا کہ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

اگر گیتی سراسر باد گیرد
چراغ مقبلان ہرگز نمیرد
چراغی را کہ از دہر فروزد
ہر آنکس لطف زندر شیش بسوزد

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا هٰذَا صَدَقَ اللّٰهُ عَنْ نَفْسِہٖ وَکُوْنِہٖ اِنَّ کَفِرُوْنَ ہ
مٹا گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدائے میرے
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چو چا تیرا

بعض حاسد لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات میں کچھ طاقت اور برکت نہیں ہوا کرتی۔ لوگ محض بطور دکھا دکھی اور بھیڑ جال کے طور پر وہاں جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ وہاں کے مجاہدین چونکہ اپنے بزرگوں کی قبروں پر روضہ اور خاتقا ہیں بنا لیتے ہیں۔ اور انہیں دلہن کی طرح سجائے رکھتے ہیں۔ اسان پر پھولوں کے سہرے چڑھاتے ہیں عوام سادہ لوح ان باتوں پر فریبت ہو کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہاں اہل مزار کا کچھ روحانی اور باطنی تصرف نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ان کو چشموں اور حاسدوں کا باطل خیال ہے۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پر نعرہ زن
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

اپنے مزاروں کو سجانے اور ان پر روضے اور محل چڑھانے میں دنیا داروں اور دنیا کے بادشاہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اگرہاں تاج محل شاہ جہان بادشاہ نے اپنی پیاری بیوی ممتاز بیگم کے مزار پر اس لیے نوایا تھا کہ موت کے بعد اس کی عزت اور توقیر بحال رہے گی۔ لاہور کے پاس جہانگیر اور نور جہاں وغیرہ کے مزارات پر سی عالیین عمارتیں بنائی گئی ہیں جسے شاہدہ کہتے ہیں۔ وہی میں ہمایوں کے مقبرے کی کتنی شاندار عمارت ہے۔ جہاں خاندانِ مغلیہ کے بہت بادشاہ اور بیگمات مدفون ہیں۔ جہاں ہمایوں میں ہمیشہ خاندان کے حکمرانوں کے روضے حساب اور شمار سے باہر ہیں۔ غرض دنیا داروں اور دنیا کے حکمرانوں نے دنیا کے بعد اپنی عزت اور توقیر قائم رکھنے کے لیے کوڑوں اور بول روپے کی دولت خرچ کر ڈالی ہے لیکن وہاں جا کر کسی کا دل فاتحہ پڑھنے کو نہیں چاہتا۔ رات کو کتنے اور

اور گیدٹنان پر پیشاب کر جاتے ہیں۔ لوگ محض بطور مسرد تفریح دہاں جاتے ہیں۔ اور عمارت کو دیکھ کر واپس آجاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ کہ بعض زمینداروں اور تیاروں کی پھلی اولاد اور درنار بچے چاروں نے تو اپنے دادوں کے مزارات پر روضے چڑھا کر اپنی طرف سے انہیں اولیاء تیار دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور عمل لوگوں کے دلوں میں المناقت اور عمارت کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ لوگ ان کی قبروں کو پھروں سے مارتے ہیں۔ بلکہ ان کی طرح طرح کی تذلیل اور تحقیر کرتے ہیں۔ کسی نے اس بارے میں ایک شعر بھی کہا ہے۔

عنایت خاں عجب کارِ ریا کرد
بنوہ نہ پدہ ریا اولیاء کرد

وجہ یہ ہے کہ اہل دنیا کی عزت اور توقیر اسی دنیوی زندگی تک محدود رہتی ہے۔ سادہ و سادہ بھی مدبر و واحد سامنے لوگ ان کی جھولی خوش آمد کرتے ہیں۔ اور وہ پھولے نہیں سماتے۔ لیکن بیٹھ بیٹھ اپنے نوکر چاکر انہیں گایاں دیتے ہیں۔ اور جب دنیا سے گذر جاتے ہیں تو وہ اپنے ظلم و ستم کے سبب اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب و ذلت کے سزاوار ہو جاتے ہیں۔ اور حسب موت کے بعد ان کے درنار دارِ آخرت میں بھی ان پر روضے چڑھا کر ان کی عزت اور توقیر بڑھانے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہاتھوں ان کی وہ ذلت اور توہین کرنا ہے۔ کہ چوڑھوں اور چاروں کی بھی وہ توہین نہیں ہوتی۔ کیوں کہ یہ فرعون مزاج لوگ اسی لائق ہوتے ہیں۔ **قوله تعالیٰ: وَأَسْبَغْنَاهُمْ فِي هُنَاءِ الْمُنَى الْعَنَاءِ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْتُولِينَ ط** برخلافت اس کے بہت اولیاء اللہ کے مزارات اس طرح بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ جو محض کچی مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ دہلی میں حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب کا مزار آج تک کچی مٹی کا موجود ہے۔ لیکن ان کی حرمت اور عزت بڑے بڑے روضوں سے بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ سو یہ عزت اور توقیر کسی کے بنائے ہوئے نہیں بنتی۔ بلکہ یہ عزت اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے: **وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ط** سو ولی کی قبر اور مزار کی عزت اور حرمت محض روضے اور خانقاہ کی عمارت وغیرہ کے باعث نہیں ہوتی۔ بلکہ اس جگہ ولی کی روح موجود رہتی ہے۔ اور وہاں اس کے فیض کا چشمہ جاری رہتا ہے۔ اس واسطے دین اور دنیا کے پیالوں کی دہاں بھیر لگی رہتی ہے۔

ہر کجا چشمہ بود شیریں
مردم و مرغ و مور گرد آئند

اولیاء اللہ اپنے مزارات پر آمد و رفت رکھتے ہیں۔ لوگوں سے خیرات و صدقات اور فاتحہ و تلاوت کے تحفے وغیرہ وصول کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو اس خدمت اور حسن عقیدت کے عوض قربوضات اور برکات پہنچاتے اور اللہ تعالیٰ

کی بارگاہ سے ان کی مشکلیں حل فرماتے ہیں لیکن جس وقت اولیاء اللہ کے مزارات پر منوٹی اور مجاور رجوعات غلط بڑھانے اور لوگوں سے محض نذر و نیاز زیادہ وصول کرنے کی خاطر قبروں پر غیر شرعی میلے لگانے لگ جاتے ہیں اور بدعت و معصیت کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً نذر نیوں اور طواف کے ناچ رنگ اور گانا بجانا یا حقے چوس، بھنگ کی دکان لگانا بیگانہ مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط رکھنا، عواکھیلنا... کبڈی اور کھیل تماشے کرنا اور غیر شرعی قسم کے ساز و ساز کی محفلیں گرم کرنا، جوان عورتوں کو بیگانہ اور نامحرم مردوں کے ہمراہ زیارت کے بہانے لے جا کر زنا اور فواحش کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت اولیاء اللہ اپنے مزارات سے نصرت اٹھا لیتے ہیں اور فعلی کی مرد اور جگہوں میں آنا جانا بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں نہ تو باطنی قیامت ہوتا ہے اور نہ ہی روحانی تعلیم اور باطنی تقویت کا کوئی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بلکہ روحانی اپنی قبر کو لوگوں کی معصیت اور گناہ کی آلائش اور پلیدی سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے تائین کو الٹا دکھ اور نقصان پہنچانے اور ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی قبر پر پہنچنے سمیت اور رات گزارنے نہیں دیتے پس ایسے مزارات پر رفتہ رفتہ لوگوں کی آمد و رفت موقوف ہو جاتی ہے چنانچہ آج روئے زمین پر بعض ایسے مزارات موجود ہیں۔ جن پر ایک زمانہ میں لوگوں کی بکثرت آمد و رفت اور باطنی فیوضات اور روحانی برکات کی بڑی گرم بازاری تھی لیکن آج وہ مزارات مجبوروں کے اس قسم کی کرتوتوں کی وجہ سے متروک ہو کر کس مہر سہی کی حالت میں پڑے ہیں۔ چنانچہ بیت المقدس سے دو میل کے فاصلے پر آج موسیٰ علیہ السلام کے مزار کی یہودیوں کے ناروا میلوں کے سبب یہی حالت ہے کہ وہاں کوئی شخص بارے خوف کے مات نہیں لیس کر سکتا۔ اور اگر بعض مزارات پر باوجود اس قسم کے ناروا میلوں اور غیر شرعی فعلوں کے بھی لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے تو وہ خالقاً ہیں نہیں ہیں۔ بلکہ وہ بت خانے ہیں اور معصیت اور بدعت کے اڈے ہیں۔ ایسی قبروں سے روحانی رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ جن شباطین اور ارواح خبیثہ براجمان ہو جایا کرتی ہیں اور اپنی گراہی کی دکانیں جمالیتی ہیں۔

یارب زکیل حادثہ طوفان ربیدہ باد بت خانہ کہ خالقہ اش نام کردہ اند

ایسی قبروں کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: **اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي دَسَاءً** یعنی اے اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنا۔ روحانی اگر خود کامل اور زندہ دل عارف نہیں ہے تو اس کی قبر پر روضہ بنانے غلاف چڑھانے اور میلے لگانے سے اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا اور وہ زبان حال سے پکارتا ہے۔

کیا ہوا گرچہ قبروں پر میلے رہے ہم تو قبروں میں ویسے کیلے رہے

سو اس میں شک نہیں کہ موت کے بعد ارواح زندہ رہتی ہیں۔ اس دنیا میں آتی ہیں۔ اور اگر چاہیں زندہ لوگوں سے اختلاط پیدا کر کے ملاقات کر لیتی ہیں۔ اور زندوں سے استفادہ حاصل کرتی اور انہیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ چہ جائیکہ

اولیاء کا ملین عارفین اور واصیلین تو زندگی ہی میں موت اور حیات کے درمیانی پل کو عبور کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے کامل لوگ موت کے بعد عالم برزخ سے بہت آسانی سے اس دنیا میں آتے جلتے ہیں۔ اور زندوں کو فائدہ پہنچاتے اور ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ کیوں کہ روحانی پرندے جب نفسِ عنصری سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی باطنی طاقت، روحانی اور اک اور قوت پر وارتہ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اور عالمِ امر میں نہایت جبرت انگیز باطنی قوت کے مالک ہو جاتے ہیں اور ہمارے عالمِ خلق اور مادی دنیا کی بڑی بھاری مہموں اور مشکل کاموں کو اپنی باطنی ہمت اور قوت سے بہت آسانی سے حل کر لیتے ہیں ہم نے روحانیوں کے اس قسم کے عجیب و غریب کارناموں کو بہت دقت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور ہوش و حواس اور بیداری کی حالت میں آزمایا ہے۔ عام لوگ قبروں پر جا کر وہاں فاتحہ، درود وغیرہ پڑھاتے ہیں۔ یا کوئی نذرانہ خیرات اور صدقہ دے آتے ہیں۔ اگر نازین کی نسبت درست، زبانِ طاہر اور وجودِ طیب اور مالِ اندر جو حلال ہے۔ تو بے شک اس کلام اور طعام کا ثواب روحانی کو پہنچ جاتا ہے۔ اور روحانی اس کے عوض اس کی مراد برآمدی اور حاجت روائی کے لیے باطن میں سعی اور کوشش کرتا ہے۔ اور اگر روحانی چاہے عام نفسانی دائرے سے خواہ میں جسمِ نفس سے ملاتی ہوتا ہے۔ اور خواب میں اس کی مراد کی نسبت اُسے بشارت دیتا ہے لیکن عارفِ کامل نہ نہ دل فقیر کا کسی بزرگ یا ولی کی تیر پر جانے اور اس سے فیض اور برکت پانے کا طور طریقہ ہی بالکل الگ ہے۔ ایسا کامل اہل دعوت جب کسی ولی، شہید یا غوثِ قطب کے مزار پر کسی حاجت کے لیے جاتا ہے تو وہ باطنی مراقبہ کے ذریعے عالمِ برزخ میں غوطہ لگا کر روحانی سے فوراً ملاتی ہو جاتا ہے۔ بارہ روحانی نور تلاوت قرآن کی بویا کر جسے عالمِ برزخ سے نکل کر روحانی کے پاس آ جاتا ہے۔ پس دونوں حالتوں میں اہل دعوت عارفِ زندہ دل اپنی مراد اور حاجت کی بشارت پاتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ اپنے کام کو عالمِ امر میں طے اور پورا ہوتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ بعد وہ کام عالمِ شہادت میں ضرور ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور اس میں کبھی خلاف نہیں ہوتا۔

قبرستان اور گورستان کو اگر اہل بصارت باطنی اور عارفِ زندہ دل آدمی مراقبہ کر کے دیکھتا ہے تو اسے عالمِ مثال میں ایک ایلاستی اور معمور شہر کی طرح پاتا ہے۔ کہ اس میں ہر سعید مومن روحانی کے لیے حسب مراتب و حیثیت باطنی بلند لطیف ایوان اور عالی شان مکان ہوتے ہیں۔ اور سفلی بندخت روح کے لیے پیرت گہرے خطرناک چاوسیاہ اور برٹے تاریک اور مہیب زندان ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک ہی شہر کے اندر لوگوں کے مختلف حیثیت کے موافق جیل، جھونپڑیاں اور ان کے ساتھ عالی شان محل ہوتے ہیں۔ کہ ایک ہی شہر میں بعض لوگ بیک وقت دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض عیش و عشرت لطف و نشاط کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گورستان کو کئی جگہ قرآن میں قریب اورستی سے نسبت اور تشبیہ دی ہے جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ**

وہی خاویۃ علیٰ عود و شہاتال انی یحییٰ ہذی اللہ بعد موتہا رتجمہ، یا اس شخص حضرت نوحؑ کی مثال دیکھو کہ جب وہ ایک گاؤں پر گذرے جو چھنوں کے بل گرا ہوا تھا۔ تو آپ نے دل میں خیال کیا۔ کہ اس مردہ لستی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا۔ سو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک گورستان کی ایسے گاؤں سے تعبیر کیا ہے جس کی چھتیں گر چکی ہوں۔ خواب میں اگر کوئی شخص اپنے مکان یا کسی کے مکان کی چھت گری ہوئی دیکھے۔ تو اس کی تعبیر غالباً اہل مکان کی موت ہوا کرتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب ایک گورستان کو رزخی حالت میں ایک فریہ اور لستی سے موسوم فرمایا ہے۔ تو ہمیں مزید سمجھانے کے لیے گری ہوئی چھتوں کا حوالہ ساتھ دے دیا ہے۔ تاکہ ظاہر بن کہیں اسے ظاہری لستی اور مادی گاؤں نہ سمجھ لیں۔

واقع ہو کہ عالم تکوین اور عالم امکان میں دو قسم کے جہان اور عالم موجود ہیں۔ ایک عالم شہادت یعنی ظاہری عالم محسوس اور مادی جہان جو حواس خمسہ کے ذریعے معلوم اور محسوس ہوتا ہے دوم عالم امر کا لطیف باطنی اور روحانی جہان جو حواس خمسہ یعنی جسمانی اور مادی حواس کے دائرے سے باہر اور مادی عقل کی پہنچ سے بالاتر ہے۔ اور ہر دو جہان زندگی سے معمور اور آباد ہیں۔ عالم شہادت یعنی مادی جہان میں مادی کثیف عنصری مخلوق آباد ہے۔ گو یہ مادی جہان بہ نسبت غیبی لطیف جہان کے بہت تنگ اور محدود ہے۔ لیکن اس مادی جہان کی وسعت اور پہنائی کا اندازہ لگانا بھی انسانی عقل اور قیاس سے باہر ہے۔ مثلاً ہمارے اس کرۂ ارض یعنی زمین پر کتنی مخلوق آباد ہے۔ ہمارے مذہبی روایتوں کے مطابق اٹھارہ ہزار مخلوق کا اندازہ ہی اگر فرض کر لیا جائے۔ کہ مخلوق کی چھ ہزار قسمیں اور نوے لاکھ مٹی پر اور چھ ہزار کی تعداد پانی میں اور چھ ہزار ہو ابیں آباد ہیں۔ تو یہ کس قدر بے شمار نوعیں اور قسمیں بنتی ہیں۔ ان میں سے مٹی پر رہنے والی مخلوق کی قسموں میں سے انسان ایک قسم اور بوٹ ہے۔ پھر انسانوں کی کس قدر توہیں، نسلیں اور فرقے ہیں جن کے رنگ روپ، شکلیں، طور طریقے، طرز معاشرت، لباس، زبانیں، مذہب، عادات اور خیالات ایک دوسرے سے الگ اور مختلف ہیں۔ ہم اپنے ہم جنس انسانوں کے صرف ایک صورتی اختلاف پر ہی اگر غور کریں۔ تو انسانی عقل اللہ تعالیٰ کے کمال صفت مصوری کو دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ جاتی ہے۔ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس قدر انسان مرد، عورت، بوڑھے اور جوان ہوئے ہیں یا ہوتے رہیں گے۔ ان میں ہر انسان کی صورت، شکل و ثبابت، خط و حال، سیرت، اخلاق اور رنگ و بو، دوسرے انسان سے الگ اور مختلف ہے۔ اور تمام دنیا میں دو انسان ایک طرح کے اور یکساں نہیں ملیں گے اور یہ اختلاف صرف انسان کی صورت میں نہیں ہوگا۔ بلکہ ان کی آواز، طرز طور، خیالات اور قلبی ادراکات میں بھی موجود ہوگا۔ اور یہ اختلاف صرف انسانوں میں نہیں بلکہ اس کرۂ ارض کی تمام دیگر مخلوقات، کیا خاک کی آبی اور ہوائی میں بھی موجود ہے۔ بلکہ

ایک ہی درخت کے پتوں اور ایک ہی خرمن کے دانوں تک ہیں یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور یہ اس ذاتِ خالق کی صفت کیسے کیسے کیسے کیسے کی ایک ہی صفت لامتناہی کا ایک ادنیٰ جلوہ اور کرشمہ ہے جو اس کی ہر کہ و ہر مخلوق میں ظہور فرما ہے۔ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ اسی ایک ہی صفت کو بروئے کار لا کر اجرا دے تو یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہ آئے۔ اور مجرور میں اس صفت کی سمائی نہ ہو۔ قولہ تعالیٰ: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَّوَكَّانَ الْكَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَقْدَرَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اور یہ تخلیق و تصویر کا یہ سلسلہ صرف ہمارے کرہ ارض تک ہی محدود نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے اوپر عالم بالا میں جس قدر سیاروں اور ستاروں کا ایک لامحدود سلسلہ موجود نظر آ رہا ہے۔ وہ بھی آبادی سے خالی نہیں ہے۔ جب وہ حجم، قامت اور جسامت میں ہمارے اس کرہ ارض سے بدرجہا بڑے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی جسامت اور قامت پے و پے، غمت اور رازیکال عطا فرمائی ہے۔ یاد رہے اس واسطے معرض وجود میں لانے گئے ہیں۔ کہ ہم زمین دالوں کو برقی روشن تقویوں، اندوں کی طرح چمکتے اور دکتے نظر آئیں۔ اور ہم انہیں دیکھ کر خوش اور حیران ہوا کریں۔ کیا اللہ تعالیٰ ان اجرام عظام کے کھلونوں سے پتوں کی طرح ہم زمین دالوں کے دل بہلا رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ لَّوِاٰرِدُنَا اَنْ نَّسْتَعِيذَ لَهُمْ اَلَا نَتَّخِذُ مِنْ دُونِنا اَنْ كُنَّا فاعِلِيْنَ ہ (ترجمہ) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے۔ ان سب کو کھیل کے طور پر اگر ہم چاہتے کہ استعمال کرتے اسے بطور کھلونا جو اس سے دل بہلاتے تو ہم اپنے پاس حسب اپنی شان ایسا شغل بنا لیتے۔

بلکہ ان کرہوں میں سے بعض ہماری زمین کی طرح زندگی سے معمور اور بھرپور ہیں جس طرح ہر کرہ دوسرے کرے سے مختلف ہے پس اس کی مخلوق کی ہیئت ترکیبی اور شکل و صورت وغیرہ بھی مختلف ہونی چاہیے بعض ہلوان تنگ طرف لوگ ہمارے اس بیان پر ضرور اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ قرآن اور احادیث میں ان باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ اور سائنس اور علم ہیئت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سو ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اور احادیث میں ان باتوں کا ذکر موجود ہے۔ لیکن ہماری کوتاہ عقل ان کے فہم اور سمجھ سے قاصر ہے۔

یہ بات مسلم ہے کہ آگ جب بہت مدت تک ایک جگہ جلتی رہتی ہے۔ تو اس میں بھی ایک قسم کا جانور جسے سمندر کہتے ہیں پیدا ہو جاتا ہے۔ پس جب آگ جیسے عنصر میں زندگی کا امکان ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک ناری عظیم الشان کرہ اربوں کھریوں بلکہ بے شمار برسوں تک قائم اور موجود رہے تو اس کا بھی ایک وقت، زندگی سے معمور اور آباد ہونا ممکن ہے اور کیا عجب ہے کہ ہمارے اس سورج میں بھی زندگی کا معاملہ جاری ہو۔ تو دوسرے عالم بالا کے کرہوں پر تو زندگی کے امکان کا یقین بدرجہا آسانی سے پیدا ہو سکتا ہے اور عقل سلیم سے باور کرنے پر مجبور ہے کیونکہ بعض کرہوں

کے اندر بڑی بڑی دور بینوں سے پہاڑ، دریا، جنگل اور ہاڈل دیکھے گئے ہیں۔ حال ہی میں کیلے فورنیا کی آبرو پٹری میں جو دنیا میں سب سے بڑی دور بین نصب ہے۔ اس کے ذریعے کروڑ ہائے ستارے جو سابق دور بینوں کی پہنچ سے مخفی اور مستور تھے نظر آنے لگ گئے ہیں۔ اس دور بین سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ آسمان پر جو گرد و غبار کی طرح ایک سلسلہ نظر آتا ہے جسے فارسی میں کہکشاں کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے ملکی دے (Milky Way) کہتے ہیں۔ اور عام جہلا میں اس کی نسبت طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اچھے خاصے پڑھے لکھے مذہبی لوگ بھی اس کی نسبت ان غلط فہمیوں میں مبتلا نظر آنے ہیں۔ سو یہ کہکشاں پدموں، شکموں، کیا بے حد بے شمار ستاروں کے مسلسل مجموعے ہیں۔ جو دور تک فضا میں ایک دوسرے کے اوپر گرد و غبار اور سفید بادلوں کے طویل سلسلے کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ غرض اس کہکشاں کا ہر ستارہ بجائے خود ایک بڑا بھاری سورج ہے جس کا الگ نظام شمسی ہے۔ یعنی وہ ہمارے اس سورج کی طرح اپنے ارد گرد بے شمار ستاروں اور سیاروں کو روشنی پہنچا رہا ہے۔ خدا جانے مادی دنیا کی فضا میں ان ستاروں، سیاروں، سورجوں اور کیا کیا دیگر اجرام فلکی کے اس لانگوال سلسلے کا کہیں خاتمہ بھی ہے یا نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے سر کے اوپر فضا میں چھوٹے چھوٹے اٹڈوں کی طرح جو ستارے نظر آ رہے ہیں وہ اتنے چھوٹے لمبے یا چورانہ نہیں ہیں جتنے کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ وہ بجائے خود ہماری زمین کی طرح بھاری بھر کم کرے اور زمینیں ہیں۔ چونکہ وہ ہم سے کروڑوں کروڑوں میل دور واقع ہیں اس واسطے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض کروڑوں کے اندر مخلوق آباد ہے۔ اور کہوں نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **اِنَّ يَتَّبِعُونَكَ مِنْ دُونِ عَيْنِكَ وَمَا ذَلِكَ عَلٰى اِلٰهِ بِعَزِيْزٍ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین والو اگر اللہ چاہے تم کو مٹا کر رکھ دے اور نئی دنیا تمہاری طرح بنا دے۔ اور یہ بات اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: **اِنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَسْتَنْزِلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيَتَّعَلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ**۔ **اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا**۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سات آسمان بتائے۔ اور ان جیسی اور زمینیں بھی بتائیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ اندر کے علم ہر چیز پر محیط اور چھایا ہوا ہے۔ چنانچہ اس قسم کی متعدد آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی طرح اور زمینیں بتاتا ہے۔ اور ان کے بنانے میں اسے کچھ تکلیف، تھکاوٹ اور دیر بھی نہیں لگتی جیسا کہ آیا ہے: **مَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوْبٍ** اور دوسری جگہ ہے کہ **لَوْ يَخْتِجُ بِمَخْلُقِهِمْ**۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اور اس کی لامحدود صفتِ خلاقیت میں سوال رکاوٹ اور بندش نہیں آسکتی۔

علم ہیئت کے ماہرین نے اپنی آبرز ویڈیو یعنی رصد گاہوں میں بڑی بڑی دوربینوں سے آسمانی فضا میں بعض دفعہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ ایک ستارہ یعنی کہ جس کو بیک وقت وہ اپنی دوربین سے فضا میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کے دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے اسی جگہ یک دم گم اور غائب ہو گیا ہے۔ اور گاہے ایک بنا کہ وہ عالم وجود میں آ گیا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنی جس صفت کا ذکر قرآن کریم میں فرمادیا ہے۔ آج کل کے سائنسدان اور ہیئت دان تو اپنے آلوں سے اسے ثابت کر کے اس کی تصدیق کر رہے ہیں لیکن ہم ہیں کہ چمکا دڑ کی طرح اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جہالت کی پرانی دنیاوی تاریکی میں گھسے جا رہے ہیں۔ اور لکیر کے قیصر کی طرح اپنی اندھی تقلید سے ذرہ بھر ادھر ادھر ہونا کفر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صحیح فہم اور اور سچی سمجھ عطا فرماوے۔

عالم خلق اور عالم شہادت کا لاندال اور غیر محدود سلسلہ زبان حال سے بتا رہا ہے۔ کہ مخلوق میں اس کی لامتناہی صفت تخلیقی کا ایک ادنیٰ جلوہ اور کرشمہ ہمیں کارفرما نظر آ رہا ہے۔ لیکن عالم غیب اور عالم امر کے لطیف اور اس سے بہت وسیع اور عریض عالم کبیر میں بھی اس کی لازوال صفت تخلیقی ظہور فرما رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے صفات خالق، باری اور مستور کو اسی طرح کارفرما اور جاری رکھے۔ تو ابداً آباد تک اسی طرح نئے جہان اور نئے عالمین معرض وجود میں آتے رہیں۔ اور مکان اور زمان کی پہنائیاں اور دستیں اور زمین، آسمانوں اور پہاڑوں کی چوڑیاں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے نکل اور برداشت سے تنگ اور عاجز آ کر لپکپک اٹھیں۔ اور اس سنگین بھاری امانت کی برداشت سے ڈر کر بیزار اور بے سر پرکار ہو کر چلا اٹھیں اور فریاد کرنے لگ جائیں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے: **إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ** یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کیا آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ پس سب نے اس کی برداشت سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے۔ مگر انسان نے اس کو اٹھالیا۔

فضا میں بعض ستارے ہولائی یعنی ہوائی صورت میں، بعض آبی صورت میں، بعض آتش اور بعض خاکی صورت میں موجود ہیں لیکن بعض ستارے ہماری زمین کی طرح مخلوط صورت میں موجود ہیں۔ کہ ان پر چاروں عناصر یعنی پانی، آگ اور مٹی موجود ہے۔ ایسے کڑوں پر آبادی اور زندہ مخلوق کا امکان بھی بہت لائق ہے۔ اور آج کل ہیئت دانوں کو بعض ستاروں کے اندر اپنی دوربینوں سے پہاڑ، دریا، بادل اور جنگل نظر آتے ہیں۔ پس جب بعض کڑوں کے اندر ایسی چیزیں اور خصوصاً پانی جیسا عنصر موجود ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ وہاں زندگی، آبادی اور مخلوق موجود نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ** یعنی ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے۔ ورنہ اصولاً جہاں کہیں بھی مکان و زمان اور انھیں فضا اور مادہ یا مایہ اور میٹر (Matter) ہے۔ وہاں زندگی موجود ہے۔ اور عالم غیب اور

عالم شہادت کا چہرہ چہرہ اور انجی انجی زندگی، آبادی اور حیات سے معمور اور بھرپور ہے کیوں کہ کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے اور جہاں حرکت ہے وہاں زندگی ہے۔

سو قرآنی آیات اور عقلی دلائل سے ہم اپنے مذکورہ بالا بیان کی تصدیق میں کافی ثبوت پیش کر چکے ہیں۔ اب ناظرین کے اطمینان خاطر کے لیے معراج کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ معراج کی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ جس وقت حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جبرائیل امین کی رفاقت میں آسمانوں کی طرف خروج اور پرواز فرما رہے تھے تو راستے میں من جلد دیگر آسمانی عجائبات کے آپ کی نگاہ ایک طویل اور لانگوال اونٹوں کی ایک قطار پر پڑی۔ جس کا سر اور آخر اور ابتدا اتہام معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اور جن پر صندوق کی طرح کچھ چیزیں لدی ہوئی تھیں۔ آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ اسے بھائی جبرائیل اونٹوں کا یہ کیا قافلہ ہے کہ جس کا سر اور آخر نظر نہیں آتا؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ یا حضرت! جب سے میں پیدا ہوا ہوں۔ اسی روز سے اس لانگوال قافلے کو اسی طرح روانہ اور روانہ دیکھ رہا ہوں۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان اونٹوں پر جو صندوق نما چیزیں لدی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ان میں کیا چیز ہے جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ لیکن آج آؤ ایک اونٹ کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ اور اس کی پیٹھ سے ایک صندوق اتار کر اسے کھول کر دیکھ لیتے ہیں۔ مکان میں کیا بھرا ہوا ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم تھے ان میں سے ایک اونٹ کو الگ کھڑا کر کے اور بٹھا کر اس کی پیٹھ پر سے ایک صندوق اتار کر کھولا تو ہمیں اس صندوق میں بے شمار انڈے نظر آئے۔ ہم تھے ان میں سے ایک انڈے کو جب توڑا تو ہمیں اس انڈے کے اندر ایک الگ جہان مع زمین و آسمان اور تمام علوی و سفلی اجرام و ساز و سامان نظر آیا۔ چنانچہ ہم دونوں اس انڈے کی تھی دنیا میں بطور سیرو سیاحت داخل ہوئے تو ہمیں وہ ہماری دنیا کی طرح ایک آباد جہان نظر آیا۔ اور ہم نے اس دنیا کی ایک مسجد کے اندر نماز ادا کی۔ سو اس حدیث کے مفہوم پر غور کرنے سے ایک سلیم عقل سمجھدار انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حضور نے اس حدیث میں اپنی امت کے اولوالالباب اور سچے دار لوگوں کو مرموز اشارے اور مستور اشارے کے ذریعے آسمان اور فضا کے ان بے شمار ستاروں اور سیاروں کی حقیقت بیان فرمادی ہے۔ تاکہ ہر آدمی اپنی سمجھ کے موافق ان اجرام فلکی یعنی ستاروں کی حقیقت سمجھ لے اور سائنس اور علم ہیئت کے متاخرین ماہرین پنجمیوں کی عقل کل اور علم لدنی کے سامنے دم نہ مار سکیں۔ اور اپنے مادی اور سطحی علوم پر غرہ اور فریفتہ ہو کر دین کی باتوں پر متنازع اور استہزائے نہ کر سکیں۔ سو اس حدیث کے اندر داناؤں اور سمجھ داروں کے لیے آسمانی فضا کے ان ستاروں اور سیاروں کی حقیقت پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ اور منجبر صادق شاعر ہیں اشارے اور کنائے سے تیرہ سو سال پہلے یہ بات سمجھا چکے ہیں کہ آسمانی فضا کے اندر جو ہمیں سفید انڈوں کی طرح یہ گول گول ستارے چمکتے اور دکتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ہر انڈا ہماری زمین کی طرح ایک الگ کرہ، ایک علیحدہ دنیا اور دوسرا جہان ہے۔

جس کی الگ زمین اور الگ آسمان ہے۔ اور اس میں ہماری طرح ایک مخلوق آباد ہے۔ ان ستاروں کی حقیقت کو اس وقت اس طرح موزا اشارات میں بیان کرنے کی حکمت یہ تھی۔ کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے کم فہم اور علم صلیت سے ناواقف لوگوں کے سامنے ان ستاروں کی حقیقت کھیل کر بیان فرمادیتے۔ تو جب تک ان لوگوں کو آہنزد و پیریاں اور صد گاہیں بنا کر اور ان میں بڑی بڑی دور بینیں لگا کر ان ستاروں کا کچھ مشاہدہ نہ کرا دیا جاتا۔ تب تک ان سادہ لوح لوگوں کو ہرگز یقین نہ آتا۔ اور نیز قبل از وقت اس حقیقت کے کشف سے اس زمانے کے کم فہم لوگوں کے لیے اس علم کے متعلق اعتراضات، سوالات اور شکالات کا ایک بغیر ختم اور لازوال سلسلہ کھل جاتا۔ اور لوگ اسی دھن میں لگ جاتے۔ اور یہ بات دینی مشن اور مذہبی مقصد کی اصل غرض میں ایک بڑی بیماری لکھن اور رکاوٹ کا باعث بن جاتا۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ایک پُرمان منسورا ستارے اور کنون کتاے کے پردے میں بیان فرمادیا ہے۔ تاکہ ہر آنے والا نہ مانتے اپنے فہم و فراست کے مطابق اس سے تعلیم حاصل کر سکے جیسا کہ آیا ہے: تکلموا للناس علی قدر عقولہم یعنی لوگوں کے سامنے ان کی عقل اور فہم کے مطابق کلام کیا کرو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں: ادبیت جوامع الکلم یعنی مجھے جامع کلام عطا فرمایا گیا ہے جس سے ہر ادنیٰ اعلیٰ اور عام و خاص اپنی اپنی سمجھ کے مطابق تعلیم حاصل کرنا ہے غرض جو کلام اور سخن بر محل باموقع اور مصلحت وقت کے مطابق نیز حکمت عملی اور موافقہ حسنہ سے آراستہ اور پیراستہ ہو تو بہت مؤثر اور کارگر ہوا کرتا ہے۔

قول بزرگان خیر الکلام ما قل ودل بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو مگر دلالت کثیر پر کرے۔ آنحضرت نے اپنی امت کو اس قسم کے غیر ضروری آفاقی طول طویل مادی علوم میں الجھنے اور پھنسنے سے روکا ہے۔ چنانچہ آپ کا اس بارے میں ارشاد گرامی ہے۔ کہ جب کبھی تمہارے سامنے آسمان کے ستاروں کی کیفیت یا میرے صحابہ کی شخصیت یا ان کے ذاتی جھگڑوں وغیرہ کا ذکر یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مسائل چھوڑیں تو تم خاموشی اختیار کرو۔ اور ان میں نہ پڑو۔ بلکہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر فکر معرفت، قرب، مشاہدے اور وصال کے حصول کی کوشش کرو۔ جو جملہ علوم و فنون کا اصل ماخذ اور معدن ہے۔ جس میں باقی جملہ علوم خود بخود آجاتے ہیں۔ خیر اس فقیر کا اس موقع پر ان ستاروں کی حقیقت بیان کرنے سے غرض محض یہ ہے کہ اس نادان اور غافل انسان کو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ذات پاک کی عظمت اور اس کی لازوال نشان و شوکت کی کچھ تصویر سی جھلک نظر آجائے کہ وہ تدبیر غیر مخلوق منزہ اور مقدس پاک ذات کس قدر غیر محدود و لازوال عظیم الشان قدرتوں اور صفوں کی مالک ہے۔ اور وہ ذات کبریا انسانی عقل اور مادی سمجھ سے کس قدر بالا اور دراز اور ارجمند و دراز الودار ہے۔ قولہ تعالیٰ: یٰٰاَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاَسْمِعُوا لَهٗ طَائِفًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ

لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَاَنْ يُسَلِّصُمْ اَلدُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ
 الْمَطْلُوبُ مَا قَدَّرَ وَاَللّٰهُ حَقٌّ قَدْرًا طَمَّ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ترجمہ اسے لوگو! ایک مثال اور نقل بیان کی جاتی ہے
 پس تم اس کو غور سے سُورہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں۔ اگر وہ سب جمع ہو کر میری ناچیز
 مخلوق میں سے ایک مکھی بنانے کی کوشش کریں۔ تو ہرگز نہیں بنا سکیں گے۔ اور اگر کبھی ان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائیں۔ تو اس
 سے واپس نہیں چھین سکیں گے۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ افسوس ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر جیسا کہ چاہیے
 تھی نہیں جانی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بڑا دست اور غالب ہے۔ "اند نیز اس فقیر کو اس بیان سے یہ غرض بھی مطلوب
 ہے کہ انسان اپنی ایچ عاجز اور ناچیز ہستی کو جہان لے کہ وہ ناپاک پانی کا قطرہ ہے جس میں پندار اور غرور نفس کی ہواد اخل ہو گئی ہے۔
 اور بلبلے کی طرح کبر اور انانیت کی ہوا سے پھولا ہوا سطح دنیا پر چند روز کے لیے ادھر ادھر نادانی سے ناز اور نخر سے کرتا ہوا یہ
 سمجھ رہا ہے کہ "مجھ میں دیگرے نسبتاً اور ساتھ ہی ناظرین کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ مادی کائنات جس کو عالم شہادت
 کہتے ہیں۔ عالم غیب کے باطنی لطیف کائنات کے مقابلے میں اتنا تنگ اور تاریک ہے۔ جتنا کہ جہنم یعنی چھوٹے نانا بیدہ
 پیچھے کے لیے مال کا زخم اور پیٹ اس مادی دنیا کے مقابلے میں ہے۔ سو انسان کو چاہیے کہ کونوں کے اندھے بینڈک کی طرح اس
 مادی ماحول کو سب کچھ نہ سمجھ لے۔ بلکہ یہ حقیقت اس پر آشکارا ہو جائے۔ کہ ہماری اس وسیع اور فراخ زمین کی طرح اللہ
 تعالیٰ کی کائنات میں اور بھی بے شمار زمینیں اور کرے موجود ہیں جن کے مقابلے میں ہماری یہ زمین باوجود اپنی وسعت
 اور بہتائی کے ایک ذرے کے برابر ہے۔ اور پھر اس اپنی زمین کی اس قدر گونا گوں اور طرح طرح کی بے شمار آبادی اور
 مخلوق میں سے اپنی ناچیز ذرہ برابر ہستی کا اندازہ لگا لے۔ اور زمین پر اگر طر کر اور پھول کر کھلنا چھوڑ دے۔ جیسا کہ اللہ
 تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا تَمَشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اسے انسان
 ضعیف البنیان! تو زمین پر اگر طر نہ چل کیوں کہ تو اپنی چال سے نہ تو زمین کو چیر کر بھاڑ رہا ہے اور نہ یہاں توں کی بلندی کو پہنچ رہا
 ہے۔ سو انسان کو اگر کچھ اصلی حقیقی اور پایدار قوت اور طاقت حاصل کرنی ہے۔ تو اس عظیم الشان قدرت اور عظمت والی
 مقدس غیر مخلوق ذات کے ساتھ اس کے پاک نام کے ذریعے تعلق پیدا کرے۔ اور اس میں فنا اور بقا حاصل کر کے اس کے
 ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو رہے۔ اور اس کی پاک منزہ صفات سے منصف اور اس کے اعلیٰ اسلاق سے متخلّق
 ہو جائے۔ یہ فانی اور خاکی انسان عالم غیب اور عالم لطیف کی عظمت اور وسعت کا اندازہ تب لگا سکے گا جب وہ اس
 مادی جہان کے پیٹ سے جنین کی طرح روحانی لطیف جسم لے کر پیدا ہو گا۔ اور اس وسیع روحانی باطنی اور غیبی جہان میں قدم
 رکھ کر آنکھیں کھولے گا۔ اور دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم غیب کی لطیف نورانی مخلوق کو کیا کیا نہ حالی تو نہیں عطا فرمائی ہیں جن

کا ذکر ہم پچھلے صفحوں میں مصر کے ہزار ہا سال کے متوقی اہل قبور کے احوال میں بیان کر آئے ہیں۔ اس مادی جہان میں ہماری اس ناچیز زمین کے خاکی لوگ اپنے خداداد علم سائنس کے ذریعے اس کثیف مادے سے کلم لے کر کیا کیا حیرت انگیز کام کر رہے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم ششدر اور حیران رہ جاتے ہیں۔ سو ہمیں قدر انسان، عالم کثیف سے عالم لطیف کی طرف جانا ہے اور لطیف عناصر سے کام لیتا ہے۔ اسی قدر اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے جس طرح کہ مٹی اور مٹی کی کثیف چیزوں مثلاً لوہے، لکڑی وغیرہ سے پانی، آگ، بھاپ اور پٹرول زیادہ لطیف ہیں جس سے بھاپ بنا کر انسان بریل، جہاز، موٹر، ہوائی جہاز اور دیگر کارخانے چلا کر اپنی جسمانی طاقت سے ہزار گنا بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہے۔

اسی طرح بھاپ سے برق اور بجلی زیادہ لطیف چیز ہے جس سے بھاپ کی نسبت زیادہ طاقت والے اور بڑھ کر کام کیے جاتے ہیں۔ اور بجلی سے ایسک از جی زیادہ لطیف اور طاقتور ہے۔ اس سے زیادہ طاقت کے کام کیے جاتے ہیں لہذا جوں جوں انسان کثافت سے لطافت کی طرف جاتا ہے اور لطیف عناصر سے کام لیتا ہے۔ اسی قدر اس کی طاقت بڑھتی اور زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ سو اگر انسان عالم غیب اور عالم امر کی سب سے زیادہ لطیف اور اللطف مخلوق یعنی جن ملائکہ اور ارواح سے کام لے تو وہ بھاپ بجلی اور اٹمی طاقت سے کہیں ہزار گنا زیادہ طاقت پیدا کر کے نہایت حیرت انگیز اور عجیب و غریب کام کر سکتا ہے۔ ایک مادی عقل والا نفسانی آدمی روح کی نسبت اس قدر قیاس کر سکتا ہے کہ روح ایک کمزور ہوا کا جھونکا یا بغیر مٹی لطیف بدل کا ٹکڑا یا روشنی کا ایک گولا ہو گا پس اس میں اتنی وسعت، ثروت اور قدرت کہاں سے آسکتی ہے۔ سو یہ ان کم فہم لوگوں کی روح اور روحانی دنیا کی حقیقت سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ زیادہ رہے، اگر مادی دنیا کی بڑی بھاری، روحانی، برقی اور ایسک از جی کو اگر اکٹھا کیا جاوے۔ تو ایک ادنیٰ جن اور عفریت کی باطنی طاقت ان سے بدتر جہا بڑھ کر ہے۔ اور جن شیاطین سے ملائکہ اور فرشتے زیادہ لطیف ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر روحانی طاقت کے مالک ہیں اور ملائکہ فرشتوں سے روحانی باطنی طور پر طاقتور اور قوی تر ہوتے ہیں۔ بالفرض اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر سے اپنی ظاہری اور باطنی حفاظت اٹھا لے۔ تو ایک قوی مہیکل جن اور عفریت ستر ہزار کے قریب مادی نفسانی انسانوں کو ایک دم موت کے گھاٹ اتار دے۔ اسی طرح ایک فرشتہ اپنی ملکوئی طاقت سے اس قدر جنات کا استیلا کر دے اور تمام ملائکہ پر ایک کامل روحانی غالب آجائے۔ سو انسانی جسم کے اندر نفس جنات کے مشابہ اور مخالف غیبی امری لطیف ہے۔

اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کے کلام کے نور سے زندہ اور تابندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اعمال صالح کے باطنی تمہیدوں سے مسلح ہو جائے۔ تو وہ اسی مخلوق کو نور ہی امر سے یعنی ہزار ہا اپنے ہم جنس جنات کو ایک دم میں جانسفر کر کے انہیں مستر اور مطیع اور منقاد کر سکتا ہے۔ اور ان سے ہر قسم کی خدمت لے سکتا ہے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام

نے اسی طرح کے عمل سے جنات کو مطیع اور مسخر رکھا تھا۔ اور اسی روحانی طاقت کے ذریعے ملکہ بلقیس اس کے امر اور وزراء اور تمام رعیت کو مسلمان کر کے مطیع اور منقاد بنا لیا تھا جس کا ذکر ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں۔

قرآن کریم پیغمبروں کے اس قسم کے حیرت انگیز روحانی کارناموں سے بھرا پڑا ہے لیکن افسوس ہے۔ ہمارے بعض نادان کم فہم نفسانی مولویوں پر جنہیں روحانی دنیا کی کبھی ہوا بھی نہیں لگی۔ کہ جب وہ قرآن میں اس قسم کی روحانی طاقت اور باطنی قوت کے مظاہروں کا حال پڑھتے ہیں۔ تو انہیں اپنی ناقص مادی عقل پر منطبق کرنے کے لیے ان آیات اور معجزات کو توڑ مروڑ کر اور ان کی عجیب نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور ان کی اصلیت اور حقیقت کو مسخ کر کے انہیں مادیوں کے کھیل اور شجرہ بازوں کے تھکڑے ثابت کرتے ہیں۔

بھلا جو لوگ محض مکر اور فریب کی طٹھی لگا کر پیغمبری دعویٰ کر بیٹھے ہوں۔ اور جن کے پاس زبردست روحانی طاقتوں اور باطنی قوتوں کے مقابلے میں محض زبانی باتیں اور فرضی جھوٹی پیشین گوئیاں ہوں۔ اور ایک جگہ مداری کے تھکنڈول کا تھیلہ اور یورپ کے سپر جو سٹس میڈیم کے سفلی کرشموں کا ایک ادنیٰ کینینٹ (Cabinet) اور پردہ بھی ان کے بنا سکتی پیغمبری کے فرضی جھوٹے الہاموں اور پیشین گوئیوں سے زیادہ وقیح اور زنی ہو۔ بھلا وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے اصلی قدرتی امری معجزات اور خوارق عادات کی ایسی بودی تاویلیں نہ کریں۔ تو اور کیا کریں۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

جس پاس عصا ہوا سے موسیٰ نہیں کہتے
ہر ہاتھ کو عاقل یہ بیضا نہیں کہتے
گوزہ خردیسی کے نفس میں ہے بڑا فرق
ہر چھوٹکے والے کو مسجا نہیں کہتے

سو جس وقت عالم شہادت یعنی اس مادی کثیف جہان اور اس کی مخلوق کا اندازہ لگانا مادی عقل اور قیاس سے باہر ہے۔ تو عالم غیب کے لطیف جہان اور اس کی مخلوق کو مادی حیوان کیوں کر معلوم کر سکتے ہیں جس کے محسوس اور معلوم کرنے کے لیے نہ ان کے پاس غیبی لطیف حساس ہیں اور نہ دماغ تک ان کی پہنچ ہے۔ اور نہ اس جہان میں اب تک وہ پیدا ہوئے ہیں۔ بلکہ جنین کی طرح مادہ روہر کے باطنی لطن میں پڑے ہوئے ہیں۔

سو جو سالک دنیا میں اللہ کی راہ میں مجاہد سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے راستے دکھا دیتا ہے۔
توہ تعالیٰ: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِنَا لَنُعْذِبَنَّهُمْ مِنْ حَيْثُ نَشَاءُ وَلَئِن مِّنْ جُنتٍ اِلَيْهِ اَخْتَارُ
کر لیتے ہیں۔ وہ ضرور اپنے محبوب حقیقی سے وصل ہو جاتے ہیں۔ بعدہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی مملکت کے ظاہری اور باطنی خزانے دکھا دیتا ہے۔ اور انہیں اپنی بارگاہ خاص اور بارگاہ اقدس کے ظاہری باطنی لازم اور کارکن بنا لیتا ہے۔

اور حق، ملائکہ اور ارواح کو اس کے تابع اور فرمانبردار بنا دیتا ہے جس سے وہ جس وقت چاہے کام لیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: **وَكُنَّا لَكَ نُورًا نَبِيًّا اَبْرَاهِيْمَ مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِيْكُوْنَ مِنْ اٰلِ اٰلِهِيْنَ** (ترجمہ) اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنی ساری عظیم الشان سلطنت اور حکمت و کسالت اور اپنے خاص برزخ میں بندوں کو قیامت تک دکھاتے رہیں گے: **وَمَا اَدْرَاكَ عَلٰى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ** احادیث میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار و پچیس ہزار مبعوث فرمائے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں چند پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ ہمارے اس پچھلے آدم علیہ السلام کو تقریباً سات ہزار سال ہوئے ہیں۔ اور اس قدر بے شمار پیغمبروں کا سات ہزار سال کے اندر مبعوث ہونا بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً پانچ سو سال کا عرصہ ہوا ہے۔ اور ایک نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً نو سو سال بتائی گئی ہے اس حساب سے اگر سنہ یا اٹھارہ پیغمبر ایک ہی سال میں مبعوث ہوں۔ تب کہیں یہ تعداد پوری ہوگی۔ اور قرآن میں نہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی صحیح تاریخ پیدائش مذکور ہے۔ اور نہ کہہ ارض یعنی اس زمین کے معرض وجود میں آنے کی ٹھیک مدت معلوم ہے۔ لہذا ہمیں یا تو اس قدر بے شمار پیغمبروں کی بعثت دیگر گروہوں پر ماننی پڑے گی یا ہمیں اس حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں پندرہ ہزار آدم ہوئے ہیں۔ اور ہمارا جد حضرت آدم علیہ السلام آخری آدم ہے جس سے ہماری نسل چلی ہے جیسا کہ شیخ محمد بن ابی الدین ابن عربی صاحب اپنی کتاب فتوحات مکی میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ میں نے معظمہ کے اندر باطن میں چند روحانیوں سے ملائی ہوا اثنائے ملاقات میں علاوہ دیگر باتوں کے میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کو دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے کس قدر عرصہ ہوا ہے تو انہوں نے دس بارہ ہزار سال کا عرصہ بتایا۔ اس پر میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو سات ہزار سال ہو گئے ہیں۔ آپ ان سے پہلے کیوں کر پیدا ہوئے تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کون سے آدم کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس پر مجھے حدیث یاد آگئی۔ کہ جس میں مذکور ہے کہ پندرہ ہزار آدم دنیا میں ہو گئے۔ اس طرح دنیا پر پندرہ ہزار دفعہ قیامت آئی ہے۔ اور بار بار نئی مخلوق پیدا ہوتی رہی ہے۔ اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ کہ ہم سے پہلے اسی زمین پر طرح طرح کی مخلوق آباد رہی ہو جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے کہ جن انسانوں سے پہلے دنیا میں پیدا ہوئے ان میں پر آدم اور ہے ہیں۔ **قَوْلُهُ تَعَالٰی: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوْنَ ۚ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ۚ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ۚ وَتَرٰجِمًا** بے شک پیدا کیا ہم نے آدم علیہ السلام کو بچنے والی سوکھی مٹی

مٹی سے اور جان کو اس سے پہلے غیر مرنی آگ سے پیدا کیا۔ غرض یہ جان جنات کا با با آدم معلوم ہوتا ہے جس کی پیدائش ہمارے
 آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے۔ اور اس کی اولاد جن شیاطین ہم سے بہت عرصہ پہلے روئے زمین پر آباد رہی ہے۔ اور ابلیس
 و شیطان بھی قوم جنات میں سے تھا جیسا کہ آیا ہے: **كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ** یعنی شیطان قوم جنات
 میں سے تھا پس اللہ تعالیٰ کے امر سے پھر گیا تھا۔ اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ فرشتے اور ملائکہ تخلیق آدم سے پہلے ان کی کثرت
 تھے فساد اور روئے زمین پر خون ریزیاں دیکھ چکے تھے اس واسطے تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے لگے **أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ**
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ یعنی فرشتے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تو پھر ایسی
 مخلوق روئے زمین پر پیدا کرنے لگا ہے جو زمین پر فساد برپا کریں گے اور خون ریزی کریں گے زہری تسبیح و تقدیس اور تحمید کے
 لیے ہم کافی ہیں۔ سو تخلیق کائنات اور آفرینش عالم کا مسئلہ بہت مشکل پیچیدہ اور الجھا ہوا ہے۔ اور اس کی نسبت سائنس دانوں
 فلاسفوں اور ہیئت دانوں کے نظریے مختلف ہیں لیکن یہ بات قرین قیاس اور تقریباً صحیح و درست ہے کہ ہماری اس
 زمین کو معرض وجود میں آنے سے لاکھوں کروڑوں سال ضرور ہو گئے ہیں۔ اور اس پر ہم سے پہلے بھی کئی قسم کی مخلوق آباد ہوتی
 چلی آئی ہے سو اس سے تعجب سرگز نہیں کرنا چاہیے بلکہ تعجب ان لوگوں کی عقل اور سمجھ پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلاق اور
 مسطوری کو اور اس کی لائصال نشان کو گھٹانے اور محدود کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **ثَقَلَتْ فِي السَّمَوَاتِ دَ**
الْأَرْضِ یعنی آسمان اور زمین اس کی صفات کے تحمل سے عاجز اور ناقص ہیں۔

کس قدر خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ شخص جسے اس قدر عظیم الشان مقدس ذات اپنی طرف بلائے اور
 اپنے نام اور کلام کی پچاسنی چکھائے۔ اور اپنی معرفت اقرب مشاہد ہے، یہ حال دیدار اور فنا و بقا کے ثمرات سے سرفراز
 فرمائے۔ اسے عاجز ناچیز و بیچ بدان انسان نوکچھ نہیں تھا۔ اس نے مجھے نسبت سے بہت کیا تیری ابتدار خاک اور مٹی
 کا ناپاک قطرہ اور انتہا قبر کا سردار و بدبودار جیفہ اور پھر ناچیز مٹی ہے۔ اور درمیان میں یہ تیری اکڑا کر اور غور و اس
 خام حالت میں تو تیرا اندہ گندہ اور صنایع ہونے والا ہے۔ ہاں اگر تو اس خام ماسوتی اندھے کو اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور
 مقدس کلام کی حرارت سے زہرہ کرے گا تو وہ مرغِ لاہوتی اور شہبازِ لامرکان بن کر فنا سے اور جِ قدس میں پرواز کرے گا
 اور اللہ تعالیٰ کا عرشِ عظیم اس کی جوا نگاہ سے گا۔ **قوله تعالیٰ: هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ**
شَيْئًا مِّنْ دُونِهَا **خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ لُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا** **هَـ** **إِنَّا**
هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا **هـ** کیا نہیں آیا انسان پر ایسا زمانہ جبکہ اس کا نہ کوئی نام و نشان اور نہ ذکر
 مذکور تھا پھر ہم نے اسے ملے جلے لطف سے پیدا کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں۔ لہذا ہم نے اسے ایک نشوونما اور مینا زندہ

انسان کی صورت دی۔ پھر ہم نے اُسے اپنی طرف راستہ بتایا تاکہ دیکھیں کہ آیا وہ اس پر چل کر شکر گزاری کرتا ہے یا اس سے منہ موڑ کر کفرانِ نعمت کرتا ہے؟ سو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کی طرف جاتا اور اس کے نام سے زندہ ہو کر اس کی معرفت، قرب، مشاہدہ، اوصال، فنا اور یقیناً حاصل کر کے اس سے زندہ ہو جاتا اور اس قدر عظیم الشان دولتِ ابدی پاتا ہے شک باعثِ شکر اور جائے شکر ہے لیکن اس کے ذکر سے اعراض اندھا پن بگا ابدی موت ہے اور کفرانِ نعمت ہے۔ حدیث اذ اذ کرتنی شکر تنی و اذا نسیتنی کفر تنی یعنی جس وقت تو نے اے بندے مجھے یاد کیا تو نے میری نعمت ذکر کی قدر جانی اور شکر یہ ادا کیا۔ لیکن جس وقت تو نے مجھے بھلا دیا اور میری یاد سے غافل ہوا۔ تو تو نے میرے نام اور ذکر کی قدر نہ جان کر کفرانِ نعمت کیا اور اندھا اور محروم رہا۔ قولہ تعالیٰ: مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰی یعنی جس نے میرے ذکر سے اعراض اور کنارہ اختیار کیا۔ اس نے گویا اپنے اوپر باطنی روزی بند کر ڈالی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کھڑا کریں گے۔ انسان کا ناسوتی وجود ایک خام تخم اور ادنیٰ دانہ ہے۔ اگر اس کی پرورش اور تربیت نہ ہوئی۔ اور اس نے اپنی خام ہستی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مٹی کر کے نیست و نابود نہ کیا۔ تو وہ سرگز زندہ اور سرسبز نہ ہو گا وہ پہلے اپنے خام تخم کو مٹی میں ملانے گا۔ اور کسی مالی اور باغبان کے ہاتھوں اسے ذکرِ اسمِ اللہ ذاتِ کاپانی پلانے کا تب وہ ضرور کشتِ جزۃ طیبۃ اصل و ثابِت و قد عھدنا فی السماء وہ نماندار شجر طوبی بنے گا کہ جس کی جڑ گوزین میں ہوگی۔ اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیل جائیں گی۔

اسے بیج انسان! اگرچہ ابتداء میں نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے پاک نام اور مقدس کلام کے نور اور برکت سے تو سب کچھ ہو جائے گا۔

ایبات

یارب از عرفان مرا پیمانہ سزادہ	چشم بینا جان آگاہ و دل بیدار وہ
ہر سر مویں جو اس من بہا ہے می رود	ایں پریشانی سیردادہ بزم وحدت بار وہ
مذنبے گفتار و کردار سے کہ کردی مرحمت	روزگار سے ہم من کردار سے گفتار وہ
شیرۃ ارباب ہمت نیست بود نام تمام	رخصت و بیدار دادی طاقت و بیدار وہ

درخت اپنے پھل سے پہنچانا جانتا ہے کیونکہ ہر پھل اپنے درخت کا ماڈل اور نمونہ ہوتا ہے۔ اور ہر پھل کی ڈبیلوں کے اندر ایک بہت باریک اور چھوٹا بزر ایک بیج در بیج اپنے درخت کے مشابہ ماڈل اور عکس ہوتا ہے جو تربیت سے بڑھ کر درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم بھی تمام کائنات کا خاصہ خلاصہ نمونہ اور ماڈل اپنے اندر لیے ہوتے ہے۔

اگر وہ زندہ ہو جائے۔ تو اس کے تناور شجر کی شاخیں تمام کائنات میں پھیل جاتی ہیں۔ بلکہ وہ تمام کائنات کی روح اور جانِ جہان بن جاتا ہے۔ اب ہم جسم انسان کی تصویر سی تشریح کیے دیتے ہیں۔ کہ وہ کس طرح تمام کائنات کا ماڈل ہے۔

انسانی جسم بے شمار خلیوں سے مرکب ہے جنہیں انگریزی میں سیلز (Cells) کہتے ہیں۔ اور پھر ہر خلیہ بجائے خود ایک انسانی ماڈل اور نمونہ ہے۔ اور ہر خلیہ اگر زندہ ہو جائے۔ تو ہر خلیے کے اندر پانچوں انسانی حواس نمودار ہو جاتے ہیں۔ اور اس جسم کے تجربے اور مشاہدے کا اب دنیا میں عام طور پر بہت پائے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں کی آنکھیں بالکل بند کر کے ان پر ٹیپا بانڈھ دی جاتی ہے۔ لیکن وہ جسم کے دوسرے حصے مثلاً آنکھ یا کسی دیگر عضو اور جسم کے دوسرے حصے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور بیرونی اشیاء کو محسوس اور معلوم کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان تمام کائنات کا ایک مکمل ماڈل، نمونہ اور خلیہ ہے۔ اور تمام کائنات کی اشیاء میں اس قسم کی ایک مناسبتِ مجاہزت اور مماثلت موجود ہے۔ اور یہی توحید کی بنیاد ہے۔

۱) جسم انسان پر جب غور کرنے ہیں تو اس میں مختلف مناظر نظر آتے ہیں مثلاً (۱) چار ارکان مٹی، ہوا، پانی اور آگ (۲) چار طبائع: سردت، رطوبت، حرارت اور برودت (۳) چار اخلاط: بلغم، صفرا، خون اور سودا (۴) نو طبقات: سر، منہ، گردن، سینہ، پیٹھ، کمر، ران، ساق اور پاؤں (۵) ۲۴۸ مختلف ہڈیاں مختلف ستون ہیں (۶) ۵۰۱ پٹھے رسیاں (۷) آنکھ، نزلے اور ان کی مختلف تھیلیاں: نخاع، پھیپھڑے، دل، جگر، تلی، معدہ، انتریاں اور گردے ہیں (۸) ۳۶۰ راستے اور نثارع عام عروق ہیں (۹) ۳۹۰ دریدی، نہریں ہیں (۱۰) سات دروازے: آنکھیں، کان، ناک، پستان، منہ اور دو شرمگاہیں۔

(ب) جسم انسانی ایک انوکھا اور عجیب شہر ہے جس میں مختلف مثال اور پیشہ ور کام کرتے ہیں مثلاً (۱) معدہ: ایک اور چوڑھے جو کھانے پکاتا ہے (۲) جگر ایک عطار ہے جو غذا کے جوہر اور عرق بنا رہا ہے (۳) پیٹھ ایک حکیم جو تیزاب ملا رہا ہے (۴) انتریاں، جلد، گردے اور پھیپھڑے، بھنگی اور جارب کشت ہیں جو جسم کے شہر کی گندگی اور گندے مواد کو فضلے، پسینے، پیشاب اور ہوا کی صورت میں نکال رہے ہیں اور جسم کی صفائی کرتے ہیں (۵) جسم میں ایک شجرہ باز ہے جو چیزیں کو آن لائن میں تبدیل کرتا ہے۔ جو راک، خون اور خون کو گوشت میں تبدیل کرتا ہے (۶) ایک بھٹا پکانے والا ہے جو ہڈیوں کی اٹلیں پکاتا ہے (۷) ایک سولہا کام کر رہا ہے جو اعصاب اور جھیلیاں بن رہا ہے (۸) ایک درزی کام کر رہا ہے جو جسم کے لباس کے چاکوں کو سی رہا ہے یعنی جسم کے زخموں کو مندمل کر رہا ہے (۹) ایک رنگ ساز مصروف کار ہے جو انتوں اور ہڈیوں کو سفید، بالوں کو سیاہ اور خون کو سرخ اور دیگر اجزائے جسم کو طرح طرح کے گوناگون رنگ چڑھا رہا ہے (۱۰) ایک مصور اور فوٹو گرافر ہے جو مال کے پٹیٹ کے پردے اور اندھیرے میں بچے کی تصویر بنا رہا ہے (۱۱) ایک ٹھنڈی، لوہار، موجی، ستار اور کیا کیا کارہنگ اور پیشیہ ور لگے ہوئے ہیں جو عمارت جسم کو جوڑنے اور اس کی سخت ہڈیوں کے مقام پر چمڑے اور گوشت کے

کریے سیتے اور اس کو خط و حال اور زیورات حسن و جمال سے آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں وَقَسَّ عَلٰی ذٰلِكَ۔

(۱) جسم انسانی ایک چھوٹی کائنات ہے جس میں (۱) زمین گوشت اور پوست انسانی ہے (۲) بہاڑ بھیاں ہیں (۳) معاون سرخ، جگر، دل، تلی، پتہ اور گردے وغیرہ (۴) سوچ اور چاند، دل اور دماغ (۵) ستارے۔ جو اس قوی مختلفہ، عقل، قوت متخیلہ، حافظہ وغیرہ (۶) سمندر، پیٹ (۷) دریا اور تہریں۔ رگیں، نشریاں، ویدیں وغیرہ (۸) بدر و انتہا پال (۹) جنگل۔ بال وغیرہ (۱۰) میدان، پٹیہ وغیرہ (۱۱) ہوا۔ تنفس (۱۲) صبح کی روشنی، خوشی و مسکراہٹ (۱۳) رات کی تاریکی، غم و اندوہ (۱۴) بارش۔ رونا آنسو (۱۵) موت، نیند، جہالت (۱۶) حیات، بیداری و علم (۱۷) موسم بہار، بچپن (۱۸) گرا، جوانی (۱۹) خزاں و سردی، بڑھاپا (۲۰) رعد و برق۔ غصہ

(۱۱) انسان میں جملہ حیوانات کیا چرند اور کیا پرند سب جمع ہیں۔ قولہ تعالیٰ: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اَمَّا كَمَا نَحْنُ لَكُمْ اَعْمٰمٌ اَمْثَالُ كَقُوْتِ زَبْجَةٍ، اور نہیں ہے کوئی جانور زمین پر اور نہ پرندہ جو دو پرول سے اڑتا ہو مگر تمہاری مثالی صورتیں ہیں (۱) شیر بہادری ہے (۲) خرگوش۔ بزدلی (۳) الوطری۔ مکر (۴) بھیڑ سادہ لوحی (۵) ہرن۔ تیز خرمی (۶) کچھو۔ کستی (۷) اونٹ۔ اطاعت (۸) چیتا۔ سرکشی (۹) شتر مرغ۔ گمراہی (۱۰) طبل۔ گویا پن (۱۱) گدھا۔ بد آوازی (۱۲) مرغی۔ نفع رسائی (۱۳) چوہا۔ ضرر رسائی (۱۴) گھوڑا۔ سوا (۱۵) سانپ۔ مدموم آندازی (۱۶) موڑ۔ نہ نیت (۱۷) کیوتر، ہوا (۱۸) خود فراموشی۔ اسی طرح تمام جانور انسان میں موجود ہیں۔

دس (۱) نیک اعمال و اوصاف حمیدہ کی صورت میں انسان کے اندر تمام ملائکہ جمع ہیں۔

اور یہ عملیوں اور اخلاقِ دمیہ کے باعث انسان جملہ شیاطین کا مجموعہ ہے۔

غرض انسان تمام کائنات کا ایک مکمل باطل اور نمونہ اور پھل ہے۔ اگر اس کی باقاعدہ پرورش اور تربیت ہو جائے۔ اور کمال امام بن جائے تو ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے۔ سب اس میں ہو پیدا ہو جاتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ: وَكُلُّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ (ترجمہ) "اور ہر چیز کو ہم نے ایک کمال انسان کے اندر جمع کر دیا ہے۔

زمین و آسمان و عرش و کرسی ہمہ درتست نواز کے سپری

بلکہ خالق کائنات کی زمین، آسمان، عرش و کرسی اور کل کائنات میں سمائی نہیں ہو سکتی لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہے ایک انسان مشکل سے اس بات کا یقین اور تصور کر سکتا ہے کہ انسان کے اس چھوٹے سے جسم میں اس قدر کائنات کیہ کر سکتی ہے لیکن جب ہم اس کی گتھلی کو دیکھتے ہیں تو بڑی مشکل سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس چھوٹی سی گتھلی میں سے اس قدر اونچا تناور درخت، بمع بڑی بڑی ٹہنیوں، شاخوں، پھل اور پتوں وغیرہ کی پیداوار ہو پیدا ہو سکے گا۔ سوا انسان

بغیر تربیت باطنی بالکل ہیج اور ناچیز ہے۔ اور تربیت باطنی اور روحانی پرورش سے بہت بڑی چیز بلکہ سب کچھ بن سکتا ہے۔ اس
قیاس اور اندازے سے ہمارے سابق بیان کردہ لطائف یعنی لطیفہ نفس، قلب، روح و سر وغیرہ کے درمیان اتنا بڑا فرق اور
ایتنا زنجوی معلوم ہو جاتا ہے کہ جب ایک پھل مثلاً آم کی گٹھلی زندہ اور سرسبز ہو جاتی ہے تو اس میں ایک نشاندار درخت کے علاوہ ہزاروں
اس جیسے پھل نکل آتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے ناموتی پھل میں سے جب قلب کا ملکوتی شجر سرسبز ہو کر سر نکالتا ہے۔ تو اس میں سے
ہزاروں معنوی انسان پھول کی صورت میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نفس کی ایک زبان سے پہلے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام اور کلام
پڑھنا تھا تو اب قلب کے ملکوتی جسم سے ستر ہزار زبانوں سے اللہ تعالیٰ کا نام لے گا اور اس کا کلام پڑھ رہا ہو گا۔ اسی طرح
لطیفہ روح اور لطیفہ سر وغیرہ کو قیاس کر لینا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے سو جاتا ہے
تو اللہ اس ذکر کے ذکر سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کے ستر ہزار سر ہوتے ہیں۔ اور ہر سر میں ستر ہزار زبانیں ہوتی ہیں۔ اور وہ
ان ساری زبانوں سے ذکر کرتا ہے۔ اور اس کا ثواب اس ذکر کو ملتا ہے۔ سو اس حدیث میں اس قسم کے پرندے کا اشارہ لطائف
قلب اور روح کے ملکوتی اور ملا ہوتی پرندوں کی طرف ہے۔ کہ جب کوئی سالک زندہ دل اور زندہ روح اللہ اللہ کرتے اور
کلام پڑھتے سو جاتا ہے۔ تو موتے وقت اس کا زبانی ذکر لطیفہ قلب اور لطیفہ روح کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا قلب
اور روح ذکر اللہ سے اس طرح گویا ہو جاتے ہیں۔ کہ اس ذکر کی باطنی صورت ایسے پرندے اور مرغ کی سی ہو جاتی ہے۔
کہ جس کے ستر ہزار سر ہوتے ہیں۔ اور ہر سر میں ستر ہزار زبانیں ہوتی ہیں۔ اور وہ باطنی مرغ بلبل ہزار داستان بن کر ستر
ہزار زبانوں سے اللہ اللہ کرتے لگ جاتا ہے اور اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ بلکہ عارف سالک جس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و
کرم سے سلوک کے انتہائی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو تمام کائنات و مافیہا اور جن الملائکہ اور ارواح اس کے ذکر اور دعوت
میں اس کے ہمراہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ان سب کا ثواب اس سالک کو ملتا ہے۔ جیسا کہ داؤد علیہ السلام کی بابت قرآن میں
مذکور ہے کہ پہاڑ اور پرندے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح میں شریک اور شامل ہو جاتے تھے۔ **قوله تعالیٰ:**
يُحْيِيهِمْ مَعَهُ وَالطَّيْرُ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَنَحْنُ نَامِعُ دَاوُدَ الْجَبَّالِ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَالطَّيْرُ بِرُحْمِهِ اور ہم نے پہاڑوں اور
پرندوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے مسخر کیا ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ذکر اور تسبیح میں شریک اور شامل رہتے تھے۔ سو یہ
شمولیت کوئی ٹوکھو سلا یا لپ نہیں ہے کہ جسے گونج وغیرہ سے تعبیر کیا جاسکے یا پرندوں اور پہاڑوں کی زبان حال سے حمد و تسبیح
سمجھ لیا جائے جیسا کہ بعض نفسانی ظاہرین مفسرین نے اس کی تعبیر اور توجیہ کی ہے۔ یہ گونج اور زبان حال سے حمد و تسبیح
تو ہر انسان کے لیے عام ہے۔ اس میں صرف داؤد علیہ السلام کی تخصیص اور امتیاز کی کیا ضرورت تھی۔ بلکہ عارف کمال کے ساتھ
کائنات کی اشیا ر کیا جاندار اور کیا بے جان سب کا ذکر میں شمولیت ایک ٹوکھو حقیقت ہے۔ مستعاروں اور اشاروں کا یہاں

کوئی دخل نہیں ہے۔ غرض ہر عارف کامل انسان کا جس قدر طرف وسیع ہوتا ہے۔ اسی قدر اس کے ذکر میں طاقت اور وسعت ہوتی ہے۔ اور اس کے ذکر میں اسی قدر زیادہ فاکرین کی شمولیت ہوتی ہے۔ سو داؤد علیہ السلام کے وجود کے طرف میں اس قدر وسعت تھی کہ اس میں اس کی حمد و تسبیح کے ہمراہ پہاڑ اور پرندے شریک ہو جاتے تھے لیکن اسی باطنی ذکر، حمد و تسبیح اور تلاوت وغیرہ کی نوعیت اور کیفیت وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن پر یہ کیفیت وارد ہوتی ہے۔ کہ چشم ظاہر میں لوگ اس حقیقت سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ ع

ذوقِ ایں بادہ نیابی نجداتانہ چشتی

اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ سابق کے تمام پیغمبروں کو ان کی وسعت اور استعداد کے موافق دو قسم کی آیات اور معجزات عطا فرمائے تھے۔ ایک آیات آفاق۔ دوم آیات انفس۔ قولہ تعالیٰ: سَمِعْنَا بِمَا آيْتَنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي الْاَنْفُسِ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَا لَهْمُ اَنْتَ الْحَقُّ ط (ترجمہ) اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی آیات اور نشانیوں آفاق اور انفس میں تاکر ظاہر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ حق ہے۔ آفاقی آیات ظاہری، مادی اور خارجی ہوا کرتی ہیں۔ جسے انگریزی میں ایجکٹو *objective* کہتے ہیں۔ اور آیات انفس باطنی، ذہنی اور داخلی ہوتی ہیں۔ جن کو سب جیکٹو *subjective* کہتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام آیات اور معجزات آفاقی اور خارجی قسم کے تھے۔ اس لیے وہ آپ کے پیروؤں میں منتقل نہ ہو سکے۔ اور آپ کے انتقال فرمانے کے بعد آپ کی وفات کے ساتھ ختم ہو گئے۔ برخلاف اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آیات انفس کی قسم کے تھے۔ اور وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے خاص خاص حواریوں میں منتقل ہوتے رہے۔ چنانچہ آپ کے بانٹین بھی آپ کی روحانی اور باطنی کرشمے دکھا دکھا کر دین عیسوی پھیلانے رہے۔ اور مجنونوں، لوہے لنگڑوں، جذامیوں اور مادر زائد اندھوں کو ہاتھ سے چھو کر اچھا اور تندرست کر لیا کرتے تھے لیکن ہمیں وقت آپ کی امت میں ان آیات انفس اور روحانی کمالات کے سچے وارث اور جانشین باقی نہ رہے۔ تو باطنی استعداد اور روحانی قابلیت عیسائیوں کے اندر مفقود ہو گئی۔ اور دین کا معاملہ ظاہری ششک کو باطن پادریوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو انہوں نے لوگوں کو تلبیت اور کفارے کی طفل تسلیوں اور بھول بھلیوں کے فرضی سبز بانٹوں میں ڈال دیا۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بور علمائے یہود کا تھا۔ کہ ان میں بھی جھوٹے منشاخ اور بے عمل علماء۔ طرح طرح کے جیلے حوالوں سے لوگوں کو لٹتے رہے۔

ہمارے پاس جملہ ظاہری و باطنی علوم و فنون اور تمام اولین و آخرین پیغمبروں کے صورتی و معنوی کمالات اور خوارق

عادات و معجزات اور ہر دو آیات انفس و افاق کا خزانہ اور معدن قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک ایک دائمی معجزہ جاری رہے۔ اور اس کے ظاہری و باطنی کمالات اور فیوضات و برکات قیامت تک جاری رہیں گے۔ کیونکہ اس میں سورج کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور جلوہ گر ہے جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور اس میں آفتاب کے سات رنگوں کے مطابق سات مختلف لطایف یعنی لطایف نفس، قلب، روح اور سر و پیرو کی زندگی اور تابندگی کے لیے سات بطون کا نور و بیعت کیا گیا ہے۔ کہ اس قسم کا شخص عام، خاص، الخاص اور اخص و شیرانی اپنی حیثیت کے مطابق فیض حاصل کرتا ہے اور قیامت تک حاصل کرتا رہے گا۔ برعکاس ان کے دیگر پیغمبروں کے معجزات اور آیات صفائی نور کی حامل تھیں۔ اور وہ دور مدت زمان اور وسعت مکان کے ساتھ رفتہ رفتہ ختم ہو گئیں۔ اور ان کی کتابیں بھی ان کے جھوٹے بے عمل، ریاکار جانشینوں کے دست برد اور لوٹ کھسوٹ سے بچ نہ سکیں۔ اور ان کی بے جا تحریف اور تصرف کا شکار ہو گئیں۔ اور دین اور مذہب کی اصلی صورت مسخ ہو گئی۔ چنانچہ وہ ادیان اور ان کی کتابیں قرآن کریم کے نزول کے ساتھ مشوخی ہو گئیں۔ حتیٰ کہ وہ زبانیں بھی جن میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ صخرہ، پتھر، لہو اور منقود ہو گئیں۔ آفتاب ذات کے طلوع سے نجوم صفات کا غائب ہونا لازمی اور ضروری تھا جیسا کہ پرمیری شاعر فرماتے ہیں۔

اللہ اکبر ان دین صحیح
لاتزکوہ انکب السوائف عندہ
وکتابہ اقوی واقوہ قیلاً
طلع الصباح فاطفوا تمایلاً

ترجمہ: اللہ اکبر! محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی کتاب سب ادیان اور کتابوں سے زیادہ غالب اور زبردست ذاتی نور کی حامل ہے۔ اس کی موجودگی میں دیگر دینوں اور مذہبوں اور ان کی کتابوں کا نام ہی نہ لو۔ کیونکہ قرآن اور اسلام کے ذاتی نور کا آفتاب افق دنیا پر طالع ہو گیا ہے۔ اب شمعیں بجھا دیتی چاہئیں۔ ان کی ضرورت باقی مطلق نہیں رہی۔

غرض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن دین اور نبوت بذات خود آفتاب کی طرح ثابت اور نمایاں و تاباں ہے اور کسی غیر کے نور اور دلیل کی محتاج نہیں ہے۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب

بلکہ دین اسلام اور قرآن کریم کا آفتاب دیگر ادیان اور دلیل کے چاند اور ستاروں کو بھی روشن اور ثابت کرنے والا ہے چنانچہ پچھلے پیغمبروں کے دین، ان کی کتابیں، ان کے نام اور نشانیوں اور معجزات کسی طرح ثابت ہی نہیں ہو سکتے جب تک

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کے لئے ہوئے قرآن کو پہلے زمان لیا جائے۔ اس علم اور روشنی کے زمانے میں بھی کچھلے زمانے کے نبیوں کے دین ان کی کتابیں اور معجزات نبی ثابت ہو سکتے ہیں۔ کہ قرآن کریم ان کی شہادت دے۔ پس دنیا میں آج صحیح آسمانی کتاب قرآن اور سچا ریحی دین اسلام ہے جسے ہر منصف مزاج اور سلیم العقل انسان سمجھ سکتا ہے۔

قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک توری غیر مخلوق اور قدیم کلام ہے جس طرح انسان کے اندر سات مختلف لطائف نفس قلب، روح، سر، تخی، انخی اور انا بالقوی پلٹے ہوئے موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن کے بھی سات بطون ہیں۔ اور انسان کا ہر لطیفہ قرآن کے ہر لطف سے مراتب برابر استغادہ حاصل کرتا ہے۔ اور اسلام، ایمان، یقین، عرفان، قرب فنا بقا کے مدارج پر فائز ہوتا ہے۔ اور ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، ماہوت اور ہویت کے مقامات تک پہنچتا ہے۔ اور سر کچھلا اعلیٰ درجہ، مرتبہ اور مقام اپنے پہلے ادنیٰ درجے اور مقام سے ثواب، برکت، قبض اور سعادت میں سنتر ہزار گنا بڑھ کر ہے۔ اور ہر سنتر ہزار کی تعداد محض مبالغہ، ڈھکوسلا اور تخمینہ ہرگز نہیں ہے بلکہ صحیح اندازہ اور ٹھوس حقیقت ہے۔ اور قرآن کے پڑھنے کے مختلف جسم، الگ زبانیں اور علیحدہ طور طریقے ہیں۔ چنانچہ اگر قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانا جائے۔ تو یہ بھی لازم آئے گا کہ قرآن کا ایک پڑھنا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بریکام بے زبان اپنی قدیم قدرت سے پڑھا ہے۔ اور وہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **فَإِذَا قَرَأْتَ آيَاتِنَا فَذَرْنَهَا**۔ یعنی جب ہم اسے پڑھیں۔ تو تو اسے نبی اس کی تبع میں قرآن پڑھ۔ دوسرا **عَوْرَتِ نِسَاءٍ كِي وَهِيَ**۔ جو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اور دل پر انکار کے نازل فرمایا ہے۔ **تَوَلَّى تَعَالَى: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِبْرِيْلَ وَ مِيكَائِلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ**۔ تیسری صورت دعوت قرآن کی وہ ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات لطائف کے پاک اجسام سے اور سات قسم کی پاک زبانوں سے تلاوت فرمائی ہے۔ اور ہر زبان سے پڑھنے کا ثواب، برکات اور فیوضات الگ الگ ہیں۔ اور یہ فیوضات اور برکات آپ کے بعد آپ کی امت میں بھی بطور وراثت اور نیابت منتقل ہوتے چلے آئے ہیں **تَوَلَّى تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْأَشْرَافِ وَ الْأَنْبِيَاءِ الْعَظِيمَةِ**۔ تحقیق ہم نے دس آپ کو سات دہری سوزیں اور قرآن عظیم۔

سو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قرآن پڑھنے کی ایک وہ تلاوت تھی۔ جو آپ طاہری زبان سے وقتاً فوقتاً تیس سال کے عرصے میں حسب موقع و نشان نزول صحابہ کرام کو نمودار نمودار اساتے رہے ہیں۔ اور

کتابی صورت میں لکھواتے رہے ہیں۔ دوسری دعوت قرآن کی وہ صورت ہے جسے آپ زبانِ نفس سے پڑھتے رہے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے پر جنات آپ کے پاس مانتے ہوئے ہیں۔ اور وہ قرآن سن کر جنات اسلام لائے ہیں۔ اور آپ کے مطیع اور متقا ہوئے ہیں۔ اور ایک خاص الخاص صورت دعوت قرآن کی یہ ہے کہ جو آپ نے زبانِ قلب و زبانِ روح سے پڑھی ہے۔ اور جس کی دعوت پر ملائکہ اور ارواح کا نزول ہونا رہا ہے۔ اور قرآنی دعوت کی یہ صورت آپ پر ماہِ رمضان میں لیلة القدر کی رات دائر ہوئی اور قرآن کے پڑھنے کی یہ نشان اب بھی موجود ہے لیکن دعوت قرآن کی یہ نشان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی نام متابعت اور آپ کی محبت اور آپ کے ہمد، ہمقدم، ہم جہم، ہم جان و ہم زبان ہونے سے حاصل ہوئی ہے۔

خالی رمضان کے آخری عشرے کی کسی معین اور مخصوص رات کے زبان اور مکان میں منحصر اور مقید نہیں ہے کہ ہر خاص و عام آدمی اس رات خالی جاگنے یا زبانی ذکر کرنے سے اسے پاسکے۔ چنانچہ لیلة القدر کے اس ممتاز اور مخصوص برکت اور سعادت کے حصول کے لیے کئی سادہ لوح بچارے ساری ساری رات جاگتے گزار دیتے ہیں لیکن انہیں اس برکت اور سعادت کی ایک تھوڑی سی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ اور آخر اسی پر اکتفا کر بیٹھتے ہیں۔ کہ چلو آخرت میں نہرا رہینوں کی عبادت سے بڑھ کر نواب ملے گا۔ اب ہم اس جگہ قرآن کی اس خاص دعوت اور تلاوت اور لیلة القدر کی برکت کی صحیح توجیہ اور فلاسفی بیان کرنے ہیں جو آج تک ایک رازِ سرستہ کی طرح مخفی چلی آئی ہے۔ اور ہم سے پہلے کسی نے آج تک اسے بیان نہیں کیا۔ وانا سلیم لعقل اور حتی شناس اسے سن کر خوش وقت اور محظوظ ہوں گے اور اس کی ولی داد دیں گے لیکن حامد کو حشم، خشک مزاج اشخاص پھر بھی ناک بھوں چڑھائیں گے۔ اور چون دچرا کریں گے۔ جیسا کہ ہر نئی عجیب بات پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ خواہ وہ عین حقیقت اور کمال صحت پر مبنی ہی کیوں نہ ہو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غارِ حرا کے اندر پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اور آپ کو کہا کہ اِقْرَأْ یعنی قرآن پڑھ۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: اَنَا لَبَسْتُ بَقَارِيٍّ۔ یعنی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں کیا پڑھوں تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تین دفعہ سینے سے لگایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر دفعہ جبرائیل کے سینے میں دبانے سے مجھ پر اس قدر سخت لقیل اور بیماری دباؤ محسوس ہونا تھا کہ زمین اور آسمان مجھ پر تار یک ہو جانے لگے۔ آخر جب تیسری دفعہ جبرائیل نے سینے سے لگاتے اور دباتے ہوئے کہا اِقْرَأْ تو اس وقت جبرائیل کی قرأت کے ساتھ ساتھ میری زبان پر قرآن کی سورۃ اِقْرَأْ جاری ہوئی یعنی اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ یعنی پڑھ اے محمد! اپنے اس رب کے اسم کی برکت سے جس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ اور انسان کو پیدا کیا منی اور منجد خون سے۔ یہ خاص وقت جبرائیل زمین کی تلقین اسم اللہ ذات کا تھا۔ کیوں کہ اسم اللہ ذات شجر قرآن کے لیے بمثلِ نخم اور پھل کے ہے کہ جس وقت

حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سیتے سے تین دفعہ لگاتے ہوئے اسم اللہ ذات آپ کے سینے میں منتقل کر دیا اور وہ تخم قرآنی شجر بن کر پھوٹنے لگا تو آپ کی زبان پر قرآن جاری ہو گیا۔ لیکن قرآن کی عظمت اور تعالٰیٰ سے آپ نے تاب ہو گئے اور جس وقت آپ اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہؓ سے فرمایا کہ: ذَمُّ لَوْ تِي دَلِيْعِي مَجْهَبٌ كُوْرِي طَالٍ وَيُكُوْبُوْكَ بَعِيْثَةُ بِنْتِ عَدُوِّهِ كَيْ جَسَّ وَقْتُ نُوْمٍ اَدْرُوْهُ شَيْءٌ كِي شَدَّتْ سَيِّئَاتُ الْاِنْسَانِ كِي اُنْكَبِيْنَ جَنْدُ صِيَابَاتِيْ هِيْنَ - تو وہ اس شدت کو روکنے کے لیے کسی حجاب اور پردے کی اڑھتیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی طرح کیا۔ اور اسی کو ڈری کے حجاب اور پردے کے سبب آپ کو منزل کے خطاب سے وہ سری دفعہ مخاطب فرمایا: يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ قُمْ اَلَيْلًا اِكَا تَلِيْلًا ه تَصْفَهٗ اَوِ الْاِنْقُصِ مِنْهُ قَلِيْلًا ه اَدْرُوْا عَلَيْهِ وَدَسِيْلِ الْفُرْدَانِ تَرْتِيْلًا ه یعنی نور قرآن کی شدت اور تعالٰیٰ کو گو ڈری کے حجاب سے ڈھانپتے اور روکنے والے ارات کو تھوڑا سا اٹھا کر تقریباً ادھی رات یا اس سے کم یا زیادہ جاگا کر اور سہج سہج قرآن پڑھا کر۔ اور اسی سورت میں آگے آیا ہے کہ: فَاشْرُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْفُرْدَانِ یعنی تھوڑا سا قرآن جس کا پڑھنا تم پر آسان ہو پڑھا کر۔ یہ تو قرآن کے آسان اور تھوڑا پڑھنے کی تلقین ہے۔ جو انسان اس ناسوتی زبان سے ہر رات تہجد میں حسبِ توفیق ادھی رات یا اس سے کم یا زیادہ جاگ کر پڑھتا ہے۔ یہ تو عام راتوں کا ذکر ہے لیکن اللہ تعالٰیٰ نے ایک خاص رات کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے کہ جس میں تمہارا قرآن یکدم نازل ہوا اور وہ عالم ناسوت کی رات ہے کہ جس میں قلب اور روح کا ملکوتی اور روحانی منزل نفس اور جسم عنصری کی گو ڈری اتار کر زبان قلب اور روح سے قرآن پڑھتا ہے۔ تو قرآن کا نور ملکوتی اور روحانی نشان سے جلوہ گر ہوتا ہے اور وہ نور ملائکہ اور روح کی غذا بنتا ہے اور ملائکہ اور ارواح اس قرآنی نور سے پُر اور مملو قلب پر اس طرح گرتی ہیں جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں گرتی ہیں اور غذا حاصل کرتی ہیں۔ یہ وہ نشان قرآن ہے کہ جس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے قرآن کے نزول کی ایک نشان ایسی ہے کہ اس کے نزول کے وقت مجھے ایسی آواز سنائی دیتی ہے جس طرح کہ بے شمار شہد کی مکھیاں کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ سو وہ نزول قرآن کریم لیلۃ القدر کی رات کا ہے کہ جس کی دعوت اور قرأت پر ملائکہ اور ارواح نازل اور حاضر ہوتی ہیں۔ اور اس ایک رات کا ترجمہ اور درجہ وہ ہے کہ ہر ماہ سے بڑھ کر ہے۔ قوله تعالٰیٰ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَبِيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرِ ط تَنْزَلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرِ ط وَتَرْتَجِمُهٗ ا ہم نے تمام قرآن کو اپنے نبی کے دل پر لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات کے اندر نازل کیا۔ اور اسے ظاہر بن کر ہم نفسانی آدمی اور لیلۃ القدر کی قدر منزلت اور عزت کیا جانے۔ لیلۃ القدر تو ہزار مہینوں سے ثواب اور درجے میں بڑھ کر ہے کیونکہ اس قرأت اور

دعوت قرآن کے وقت آسمان سے ملائکہ اور ارواح اللہ تعالیٰ کے امر سے نازل ہوتی ہیں۔ سو قرآن کے عام طور پر ظاہر جسم اور ظاہر زبان سے پڑھنے کا طور طریقہ وہ ہے جس کا ذکر سورہ منزل میں آیا ہے۔ لیکن قرآن کی خاص قرأت اور نشان نزول وہ ہے کہ جس کا ذکر سورہ قدر میں آیا ہے۔ مگر جب عارف سالک نفس اور جسم عنصری کی گودری اتار کر زبان قلب اور روح سے قرآن پڑھتا ہے۔ اور اس خاص قرأت قرآن کا ثواب اور درجہ عام قرأت قرآن سے ستر ہزار گنا ہے۔ یعنی اول الذکر عام قرأت میں آدھی رات کا پڑھنا ہے۔ اور خاص رات کا پڑھنا ہزار مہینے سے بڑھ کر ہے۔ ثواب ہم اس خاص رات کی عام راتیں بنا کر دیکھتے ہیں۔ ہر مہینے کی تیس راتیں ہوتی ہیں۔ اور ہزار مہینے کی راتیں تیس ہزار راتیں بن گئیں اور آدھی راتیں ساٹھ ہزار ہوتیں۔ یعنی $2 \times 30 \times 1000 = 60000$ لیکن عام راتوں میں گاہے نصف رات سے کچھ کم پڑھنے کا ذکر بھی ہے۔ ساتھ ہی خاص رات لیلا القدر ہزار ماہ سے بڑھ کر ہے تو یہ تعداد ساٹھ ہزار سے بڑھ کر ستر ہزار ہو جاتی ہے۔ اور زبان قلب سے پڑھنے کا درجہ اور ثواب عام ظاہری نفس کی زبان سے ستر ہزار گنا بن جاتا ہے۔ فہم من فہم۔ رباعی

کوثر چکد از بزم باین تشنہ لبی
خاور چکد از شہم باین تیرہ کشی
اے دست ادب کہ جویم دل باست
شاہنشہ اقبیاء و رسول عربی

اللہ تعالیٰ کے خاص چہیدہ اور برگزیدہ صاحب قدر لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور مقدس کلام اور عزیز وقت کی قدر جانتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب عارف خلیل کو اللہ تعالیٰ رب جلیل تملوت کی ایسی خاص قدر کی رات مرحمت فرمادیتا ہے کہ جس میں اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تمام جسمانی اور بدنی محنتوں اور ریاضتوں کا پھل مل جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا بیٹہ اپنے نور سے کھول دیتا ہے۔ اور اس کا مجاہدہ مشاہدہ سے اور ریاضت راز سے بدل دیتا ہے۔ یعنی اس کا دل اپنے نور سے زندہ کر دیتا ہے۔ اور تن بدن اور نفس محنت مشقت کے بیگار سے چھوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں: **اَللّٰہُ نَشْرَحُ لَکَ صَدْرَکَ وَوَضَعْنَا عَنَکَ وِشْرَکَ** اَللّٰہُ نَشْرَحُ لَکَ صَدْرَکَ وَوَضَعْنَا عَنَکَ وِشْرَکَ یعنی اے میرے نبی! کیا نہیں کھول دیتا ہم نے آپ کا سینہ۔ اور اٹھالیا ہے آپ سے ریاضت اور مجاہدہ کا وہ بوج جو آپ کی پیٹھ اور کمر کو توڑتا تھا۔ اور آپ کا ذکر اور نام ہم نے بلند کر دیا ہے **فَاِذَا فَرَعْتَ فَاَلْصَبْ وَاِلٰی رَبِّکَ فَاسْرِعْ** ہاں جب آپ دنیوی اور ملکی دھندوں سے فاسخ ہو لیا کریں۔ تو بس میری طرف متوجہ ہو جایا کریں اور میرے مشاہدہ سے ہیں مائل اور محو ہو لیا کریں۔ سو ہر عارف سالک کو ضرور اپنی زندگی میں ایسی رحمت کی رات پیش آتی ہے۔ کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کے کچھلے مجاہدوں اور ریاضتوں کی قدر اور عزت کرتا ہے اور محنت اور ریاضت کے انماز سے کے موافق اسے اپنے نور سے زندہ اور متور کر کے اُسے اپنے انعام اور اکرام

سے مالا مال فرمادیتا ہے۔ پس وہ خاص رات اس کی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اور اس کی کچھلی ریاضتوں کی عام راتوں سے قدر اور منزلت میں ستر ہزار گنا بڑھ کر ہوتی ہے۔ جیسا کہ کسی عارف کا قول ہے۔

اے شیخ چو جوئی شب قدر اور تو بدانی ہر شب شب قدر است اگر تو بدانی

عام مردہ دل نفسانی آدمی جسے اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام اور عزیمت کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے۔ ایسی رات ہرگز نہیں پاسکتے۔ ایسے بے قدر اور مفت خور سے لوگ غموں یا اپنی کسی نفسانی اور دنیوی حاجت کے لیے ماہ رمضان کی کچھلی دس راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اور ساری رات آنکھیں پھاڑتے اور جایاں بھرنے گزار دیتے ہیں لیکن انہیں نہ تو کچھ نظر آتا ہے۔ اور نہ ان کی حاجت پوری ہوتی ہے۔

بہی سال اہم اعظم کا ہے۔ کہ یہی اسم اللہ اہم ذات اور اسم اعظم ہے۔ جب کہ وہ طاہر جسم اور پاک اعظم زبان سے ادا ہوتا۔ اس سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ لیکن نفسانی مردہ دل آدمی جسے اللہ کے نام اور کلام کی عظمت قدر و منزلت معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے اسم ذات اور اسم اعظم بے قدر اور بے سود ہے۔

اسم اللہ گراں است بے بہا ایں حقیقت را بداند مصطفیٰ

افسوس ہے۔ ہم نے اپنی پاک آسمانی کتاب قرآن کریم کی کوئی قدر نہیں کی۔ اور نہ اس کی چھپائی پر کوئی کنٹرول اور پابندی رکھی ہے۔ بغیر مذہب والے خصوصاً ہمارے دین کے دشمن قرآن کی چھپائی اور خرید و فروخت کے وقت جو بے ادبی چاہیں اللہ کی اس مقدس پاک کتاب کی ہماری آنکھوں کے سامنے کرنے رہتے ہیں۔ لیکن ہم اسے بڑا نہیں مانتے۔ قرآن کریم کے اوراق چوراہوں باناروں گلیوں اور کوچوں کے اندر اپنے پاؤں کے نیچے روندتے اور پامال ہوتے دیکھتے ہیں۔ اور پیٹوں اور پاخانوں میں پڑے ہوئے پانے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بے ادبی کے انسداد کا خیال تک نہیں آتا۔ اور یونہی آنکھیں پھیر کر گذرتے ہیں۔ دنیا کے ہر کام، ہر محکمے، ہر فن اور ہر شعبے کی حفاظت اور ترقی کے لیے مختلف کمیٹیاں اور یونینیں قائم ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس پاک مقدس کتاب کی حفاظت، اشاعت اور حمایت کے لیے آج تک کوئی باقاعدہ کمیٹی دیکھنے میں نہیں آئی۔ کہ جو اس کی عزت اور توقیر کو جس طرح کہ اس کا حق ہے۔ دشمنانِ دین کی بے ادبیوں اور دست برد سے محفوظ رکھے اور اس کی چھپائی اور خرید و فروخت پر کنٹرول اور پابندی قائم رکھے۔ ہم سے تو سکھ لوگ ہزار درجے اچھے ہیں۔ جنہوں نے اپنے گوردانگ صاحب کی تصنیف گرو گرتھ کی اس قدر بے حد عزت اور توقیر قائم رکھی ہے۔ جب وہ کبھی اپنے گرتھ صاحب کو بڑی دھوم دھام سے کسی گلی کوچے میں سے اٹھائے ہوئے گذرتے ہیں تو ساتھ ساتھ گھنٹے بجاتے جاتے ہیں۔ پرشاد اور خیرات کرتے جاتے ہیں۔ اور عام لوگوں، بے ادبی کے ناپاک جانوروں اور نجس چیزوں کو راستے سے ہٹانے اور نوبھوں سے جلاتے

جاتے ہیں ہم مسلمانوں کو ان گوردے کے چیلوں کے سامنے شرم کے مارے ڈوب کر مرجانا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں قرآن کو ذلیل اور رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں ہمارے حق میں فرمایا ہے: **كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ فَظَهَرَ رُحْمٌ كَانْتَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے گویا کہ وہ اسے جانتے بھی نہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی قرآن ہماری شکایت کر کے ہنرہ ہنرار عالم میں ہمیں ذلیل اور رسوا کرے گا جیسا کہ کسی نے فرمایا ہے۔

نظم

روزِ محشر از شما قرآن شکایت می کند

من چه کردم با شما این مثل عوارم کرده اید
پیش هر لاندی بے اعتبارم کرده اید
در میانِ کوچہ ها گرد و غبارم کرده اید
بسیج کس با مصحف خود این امانت می کند

روزِ محشر از شما قرآن شکایت می کند

بسیج تو راتے شدہ پیش یہودال مثل من
بسیج انجیلے بجاک افتادہ غلطان مثل من
بسیج زندے گشتہ پامال مجوساں مثل من
بسیج ہندو این جنیں ظلم و فصاحت می کند

روزِ محشر از شما قرآن شکایت می کند

آخر این قرآن ہمہ دجی خدائے اکبر است
آخر این آیات روشن معجز پیغمبر است
این کلام اللہ امانت از رسولِ اطہر است
بسیج کافر با امانت این خیانت می کند

روزِ محشر از شما قرآن شکایت می کند

من کلام روح بخش کبریا بے بودہ ام
معجز پیغمبر الہام خدائے بودہ ام
من کجا سے قوم اباب گدائے بودہ ام
ہر کسے احکام دینی را رعایت می کند

روزِ محشر از شما قرآن شکایت می کند

مغرب کے اکثر علمائے مستشرقین اور ان کے تبع میں ہمارے مغرب زدہ علمائے مادہ بین قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن بے ربط کلام ہے یعنی قرآن میں مضامین ترتیب وار اور تفصیل وار نہیں ہیں بلکہ مضمون ابھم ختم نہیں ہونا کہ دوسرے مضمون شروع ہو جائے جس کا پچھلے مضمون سے کچھ ربط اور تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح پرانے زمانے کے کفار

لوگ قرآن کو اساطیر الاولین یعنی پچھلے لوگوں کے فرضی قصے کہانیاں کہہ کر جھٹلاتے تھے۔ نیز بعض یورپین علماء قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں اکثر دور از عقل اور فوق القدرت باتیں درج ہیں جنہیں عقل باور نہیں کر سکتی۔ اکثر عقل سے بعید خوارق عادت اور معجزات کا ذکر ہے۔ جن کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ بجز اوہ اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق کلام ہی کیا ہے جسے ہر انسان پہلی دفعہ سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **قوله تعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ لِيَعْتَدِ بِمَنْعٍ نَنْهَىٰ عَنْ قُرْآنٍ خَالِيٍّ**۔ اور یاد کرنے کے لیے تو آسان کر دیا ہے۔ لیکن کیا کوئی اس کے سمجھنے والا بھی ہے؟ غرض قرآن کریم کے جملہ معارف و اسرار تمام دقائق و نکات کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا: **وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ**۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے واسطہ کسی کو بذریعہ عظم لدنی انفار کرے۔ مادی اور نہ بانی علم والے اپنی عقل اور فہم کے مطابق سطحی طور پر قرآن کے ظاہری معانی سے بہرہ حاصل کرتے ہیں لیکن جس طرح قرآن کے ایک دوسرے سے بالاسات مختلف بطون ہیں۔ اسی طرح اس کے ہر بطن کے الگ الگ معنی اور تفسیرات تقابیر ہیں۔ غرض قرآن کریم کے خاص حقیقی معانی کو مادی عقل والے نہیں پہنچ سکتے۔ اس واسطے ایسے لوگوں کو قرآن کے سمجھنے میں دشواریاں، شکوک اور شبہات پیدا ہونے لازمی ہیں اور انہیں قرآن بے ربط خشک، فرسودہ اور دور از عقل کلام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ مادی و مابعد والی نفسانی آدمی قرآن کی تلاوت سے بہت جلدی اکتا جاتا ہے اور اس کے سمجھنے میں ہر جگہ شکوک اور شبہات کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ نفسانی کو چشم آدمی یا تو قرآن سے بیزار اور بے رغبت ہو کر اس کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے۔ یا اسے اپنے مادی و مابعد والی نفسانی سے لطفیں دینے کے لیے اس کی دور از عقل، ناز و اور کفر انگیز تاویلوں پر اکتفا کرتا ہے۔ سو ہم اس جگہ قرآن کریم کی چند آیتوں کی تفسیر ناظرین کی دلچسپی کے لیے بطور مشرت نمونہ خردار پیش کرتے ہیں جس سے بعض حقیقت شناس اور اولالباب اصحاب کو قرآن کے فوق القدرت بہت بلند اور بالائندہ بیان و طرزِ تحریر اور مخفی پوشیدہ معنی المعانی اور تفسیرات تقابیر کا کچھ نمونہ معلوم ہو جائے گا۔

ایک دفعہ ایک نامی گرامی ہفتہ وار رسالہ اس فقیر کی نظر سے گذرا جس کے ایڈیٹر ایک بڑے علامہ تھے۔ کسی بزرگ نے ان ایڈیٹر صاحب کو لکھا تھا کہ میں نے قرآن کے متعدد اشکال جمع کیے ہیں۔ اور مختلف تفسیریں ان کے حل اندازہ جلات تلاش کیے ہیں۔ ان میں اکثر اشکالات کے کسی قدر حل اور تاویلوں حاصل ہو گئی ہیں لیکن ایک اشکال کے حل کے لیے بے شمار تفسیر چھان ماری ہیں۔ اور بہت علماء اور فضلاء سے بھی اس کا حل دریافت کیا ہے۔ لیکن کہیں سے بھی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی۔ اور وہ اشکال ابھی تک اسی طرح لاینحل رہ گیا ہے۔ اس نے اخبار کے ایڈیٹر صاحب کو لکھا تھا کہ آپ مہربانی فرما کر اپنے زورِ عظم اور قوتِ قلم سے اس اشکال پر روشنی ڈال کر اس کو حل فرمادیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ چنانچہ علامہ صاحب نے بھی اس اشکال کی تاویل میں ایک طویل دور از مطلب تاویل اور مقالہ اپنے اس پرچہ میں سپرد قلم فرمایا۔

جس سے کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا۔ کیونکہ وہ اشکال ظاہری کتابی علم کے دائرے سے بالاتر تھا۔ جب اس پرچے کے اندر وہ اشکال اور حل اس فقیر کی نظر سے گذرا۔ واقعی وہ اشکال ایک نہایت پیچیدہ اور ادق معمر معلوم ہوا۔ چونکہ اس اشکال سے قرآن کی صداقت اور ایک پیغمبر کے علم پر حروف اتنا تھا۔ اس واسطے اس اشکال سے اس فقیر کو ایک گونہ ذہنی اور دماغی کوفت اور تکلیف لاحق ہوئی۔ اور اس پر تقریباً آدھ گھنٹہ غور کرتا رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور غیبی تابعدار سے اس اشکال کا حل اس فقیر پر منکشف فرمادیا۔ جسے آج اتفاق سے اس کتاب کے اندر درج کر رہا ہوں۔

وہ اشکال قرآن کریم میں اس منظر کے متعلق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرود کے درمیان واقع ہوا جسے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں: **الَّذِي نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّ مَثَّبٌ مِّنَ الْمُتَشْرِقِينَ** قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً يَا رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً مِّنَ الْمَرْجُومِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن مَّوْتِنَا فَاسْرِعْ لَنَا فِي الْقُبُورِ وَلَا تَكُن لَّنَا سَاءَ نَصِيبًا مِنَ الْعَذَابِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ **الَّذِي نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّ مَثَّبٌ مِّنَ الْمُتَشْرِقِينَ** قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً يَا رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً مِّنَ الْمَرْجُومِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن مَّوْتِنَا فَاسْرِعْ لَنَا فِي الْقُبُورِ وَلَا تَكُن لَّنَا سَاءَ نَصِيبًا مِنَ الْعَذَابِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

تو خیال نہیں کیا اس شخص فرود، کی طرف جس نے مناظرہ اور جھگڑا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے متعلق جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو پیدا کرتا اور مارتا ہے۔ فرود نے کہا کہ میں بھی لوگوں کو پیدا کرتا اور مارتا ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر تو ریت ہے تو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس پر وہ کافر چیراں اور لاجواب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ بادشاہ فرود نامی بابل کا بڑا سرکش اور مغرور بادشاہ تھا جس نے خدائی دعویٰ کر رکھا تھا۔ اور لوگوں کو اس عقیدے اور اپنی پرستش اور عبادت پر مجبور کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور لوگوں کو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی تلقین اور تبلیغ فرماتے تھے جب فرود کو آپ کی اس مخالفانہ دعوت کا پتہ لگا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حاضر ہونے کا فرمان جاری کیا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرود کے دربار میں حاضر ہوئے۔ تو فرود اور آپ کے درمیان اس وقت یہ مکالمہ اور مناظرہ واقع ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ فرود نے اپنی طاقت اور بادشاہی کے گھمنڈ میں خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ جیسا کہ فرعون کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ** یعنی فرعون نے لوگوں کو کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ چنانچہ آج تک اس علم اور روشنی کے زمانے میں بھی بادشاہ پرستی کی رسم چلی آتی ہے۔ جیسا کہ جاپان کے لوگ آج تک اپنے بادشاہ کو اپنا معبود اور خدا تصور کرتے تھے۔ اور ہندو لوگ آج تک اجدھیا کے راجہ ہستہ کے بیٹے ہاراجہ رام چندر جی کی پرستش کرتے ہیں۔ چہ جائیکہ پرانے جہالت اور تاریکی کے زمانے میں جبکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا۔ بادشاہ پرستی کا عقیدہ لوگوں میں بہت راسخ

تھا۔ اور بادشاہ کے دل میں بھی باوجود اپنی بشری کمزوریوں کے اپنی خدائی کاجنون اور بالیخو لبیا لیبیب لوگوں کی بے جا خوشامد اور کمال تعظیم اور سجدہ سجود پوری طرح جاگزیں رہتا تھا۔ اور یہ خیال کرتا تھا کہ میں سچ مچ لوگوں کا رب اور خالق مالک ہوں۔ اور بعض بے وقوفوں کے سر پر یہ بھوت بہت بری طرح سوار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ تھوڑی سی علمی لیاقت اور تحریری سلاست کے گھمنڈ پر پیغمبری اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ اور ہر انسان کے نفس میں خود پسندی کا مادہ قطراتاً کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے۔ اور تھوڑے سے اقتدار اور اختیار پر فرعون کی طرح کوس اتار بگم اعلیٰ بجانے لگ جاتا ہے جیسا کہ مولانا دم صاحب فرماتے ہیں۔

نفس مارا کمتر از فرعون نیست   لیک اور انون مارا انون نیست

میں نے خود ایک شخص کو دیکھا جو مطلق جاہل مرگب اور کور باطن تھا۔ وہ اپنے آپ کو امام مہدی اور غوث زمان بتلاتا تھا۔ کیوں کہ چند بے وقوف اس کے اس دعویٰ کو مانتے تھے۔ اور اس کی حد سے زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے۔ میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ خدا کے لیے میرا یہ تو کیا کر آیا تو نے کبھی باطن میں یا بظاہر کوئی حق فرشتہ، روحانی یا کم از کم کبھی شیطان کو ساری عمر میں دیکھا ہے۔ چونکہ وہ اندھا تھا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ میں اپنے آپ سے مست اور نہ بخود ہوں اس لیے اگر جو مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن میں سب کچھ ہوں اور مجھے عقرب سب کچھ نظر آجائے گا۔ اس قسم کاجنون اور بالیخو لبیا انسان کا فطرتی مرض ہے۔ اور وہ اندر سے پھوٹ پڑتا ہے۔ اس لیے باطنی طور پر بہت تہی دست بے نوا اور ننگے آدمی اس قسم کے بے ہودہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ اور دنیا میں چونکہ بے وقوفوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ان جھوٹے فرضی دعویٰ سے کچھ نہ کچھ بن بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی خود پسندی سے منع فرماتا ہے۔ **قوله تعالیٰ: فَلَا تَزِرُ كَوْنًا نَفْسًا كَوْمًا هَذَا عَلَیْهِمِنَ الْتَقَىٰ (ترجمہ) اپنے آپ کو پاک ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ نیتھی اور پرہیزگار کو خوب جانتا ہے۔** غرض خود پسندی بڑا بھاری کفر ہے۔ فرود نے بھی خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اسے سچ مچ یہ وہم ہو گیا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے حکم اور ارادے کے تحت ہو رہا ہے۔ گو میں ان سے بے خبر ہوں۔ لہذا فرود و مردود نے اسی گھمنڈ اور غرور کے نشے میں لڑا مہم علیہ السلام سے کہا کہ میں تو اپنی تمام مخلوق کا مالک اربی اور خدا ہوں اور تو میری خدائی کو قبول نہیں کرتا۔ تو ذرا بتاؤ سہی۔ کہ میرے سوا تیرا رب کون ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو پیدا کرتا اور مارتا ہے۔ اس پر فرود نے کہا کہ میں ہی تو مارتا اور چلاتا ہوں۔ اس موقع پر تمام اہل تقاسیر نے یہ کمزور تاویل پیش کی ہے۔ کہ فرود نے اپنے لوگوں کو پیدا کرنے اور مارتے کے نبوت میں یہ سچت پیش کی۔ کہ میں ایک زندہ آدمی کو مار ڈالتا ہوں۔ اور ایک واجب القتل کو چھوڑ دیتا ہوں اور زندہ کر دیتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو پیدا کرنے

اور مارنے اور نمرود کے جیلہ قتل و اجبار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر پیغمبر کا اس کے اس جھوٹے جیلے اور ناقص حجت کو قابل قبول سمجھ کر خاموش ہونا اور ایک دوسری دلیل سورج کی اختیار کرنا ایک اولوالعزم پیغمبر کی صریح شکست اور کمزوری معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پہلے بودے جو اب کو قوی اور لاجواب سمجھ کر راہ فرار اختیار کیا۔ اور دوسری دلیل پیش کی کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو اُسے مغرب سے نکال کر دکھاوے۔ اس پر نمرود لاجواب اور ہتکا بکا ہو گیا۔ حالانکہ نمرود کے لاجواب اور خاموش ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کے جواب میں نمرود کم از کم آسانی سے یہ تو کہہ سکتا تھا کہ سورج تو میرے حکم سے مشرق سے نکلتا رہتا ہے۔ اے ابراہیم! اگر تیرا رب اُسے مشرق سے نکالتا ہے تو اُسے کہہ دو کہ اُسے مغرب سے نکال کر دکھاوے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ وہ اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اُس پہلی زندہ کرنے اور مارنے والی دلیل پر ہی قائم رہے لیکن یہاں جلانے اور مارنے کی ظاہر سے باطن اور مجاز سے حقیقت کی زبان اور اصطلاح میں مصلحت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور مارنے اور جلانے کا معاملہ چونکہ روح اور مار سے متعلق ہے اور عالم اسباب کے بجائے یہ معاملہ عالم قدرت کا ہے لہذا اسے باطنی رمز اور روحانی رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ اب ہم اس حقیقت سے پر وہ اٹھاتے ہیں:

انسان کے وجود میں لطیفہ روح کی غیبی صورت سورج اور آفتاب کی ہے کہ وہ جسم کو زندہ و تابندہ یعنی گرم اور روشن کیے ہوئے ہے۔ موت کے وقت جب انسانی روح کا آفتاب کتم موت و فنا کی تاریکی میں غروب ہو جاتا ہے۔ تو انسانی جسم ٹھنڈا، تاریک، اور محفل ہو جاتا ہے۔ اور اس پر ایک گونہ موت اور فنا کی تاریک رات چھا جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ موت کے وقت مرنے والے کو عصر کا ایسا آخری وقت معلوم ہوتا ہے جبکہ سورج عین غروب ہونے کو ہوتا ہے جیسا کہ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں جابری بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرنے والے کا آخری وقت ہوتا ہے تو آفتاب سے غروب ہوتا ہوا متمثل ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو تا کہ میں عصر کی نماز ادا کر لوں۔ کیونکہ میری عصر کی نماز قضا ہوئی جاتی ہے۔ اس قسم کی روایتیں اور بھی ہیں۔ اور اسی دلیل سے بعض مفسرین نے عصر کی نماز کو صلوة الوسطی کہا ہے۔ اور ہم نے خود بھی بعض نمازی لوگوں کو نزع کے وقت یہ کہتے سنا ہے کہ پانی لاؤ۔ میری عصر کی نماز قضا ہوئی جاتی ہے۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اطرائی کے موقع پر اصحابؓ کو عصر کے وقت لڑنے میں زیادہ شدت اور جوش اختیار کرنے کی تاکید اس واسطے فرمایا کرتے تھے کہ عصر کا وقت موت کے سناٹھ بہت مناسب اور مشابہت رکھتا ہے۔ اور موت جلدی اور آسانی سے واقع ہوتی ہے۔

اب ہم اپنے اصلی مطلب کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے

جو لوگوں کو پیدا کرتا اور مارتا ہے۔ فرد کے سر پر چونکہ خدائی نعرہ اور نپدار کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو جلا تا اور مارتا ہوں۔ اور لوگوں کے جینے اور مرنے میں میرا ارادہ کار فرما ہے۔ اس پر حضرت رابیع نے اس بات کو باطنی پیرائے میں ادا فرما کر کہا کہ میرا رب تو مشرق ازل سے روح کے آفتاب کو ہر ذی روح کے جسم میں طالع کرنا اور مغرب فنا میں غروب فرماتا ہے۔ اگر تو خدا ہے اور روح کا آفتاب اجسام کے اندر نیرے ارادے سے ہی طالع اور غروب ہوتا ہے تو تیری پیاری رعیت کے بے شمار آدمی اور خصوصاً تیرے گھر کے عزیز و اقارب کیوں ہر روز تیری خواہش مرضی اور ارادے کے مخالف دنیا سے گذرتے ہیں۔ اور ان کے جسموں میں روح کا آفتاب کیوں غروب کر جاتا ہے۔ حالانکہ کھٹے ان کی موت ہرگز گوارا نہیں۔ اور تو ان پر روتا دھوتا ہے۔ سو اگر تو خدا ہے۔ اور لوگوں کا مرنے اور جینا تیرے اختیار میں ہے یعنی آفتاب روح کا طلوع اور غروب تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو بھلا ایک عزیز اور خویش جو تیرے ارادے اور خواہش کے بالکل برخلاف مرجح ہے یعنی اس کا آفتاب روح اس کے جسم میں غروب کر چکا ہے۔ تو اس آفتاب کو ذرا پس مغرب کی طرف سے نکال اور زندہ کر دے لیکن تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور تو خود بھی اسے بددماغ ایک دن موت کے گھاٹ اترنے والا ہے اور تیرا آفتاب بھی غروب کر جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ حقیقی و قیوم ہی تمام کائنات و مافیہا اور اس آفتاب روح کا حقیقی اور اصلی مالک اور منتصرت ہے۔ اور تو محض ایک ناچیز اور لاچار دے اختیار بندہ ہے۔ اور تمام کام اسی کے ارادے سے ہوتے ہیں اور وہی اصلی رب ہے۔ اور تو اسے مردود! محض اس کا ایک مجبور، معذور اور مقہور خاکی بناتی بندہ ہے۔ پس اس قوی حجت اور دلیل سے وہ کافر حیران، ششدر اور لاجواب ہو گیا۔ کیونکہ اسے اپنی ناتوانی اور مجبوری ثابت کر کے دکھا دی گئی اور ہر شخص اپنی اس موت کی مقہوری، مجبوری اور معذوری سے ہی اللہ تعالیٰ کو مانتا اور جانتا ہے جیسا کہ کسی کا قول ہے کہ

کر دیا موت لے لاچار و گرنہ انسان ہے وہ ظالم کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا

اور جب انسان دینا میں اپنے ارادوں اور خواہشوں کو ٹوٹتا اور ناکام ہوتے دیکھتا ہے تو اس سے پتہ اور اندازہ لگاتا ہے کہ دنیا میں کسی اور زیر دست ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ کار فرما ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ کی ہستی کی زبردست دلیل ہے۔ جیسا کہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ کا قول ہے: عَدَوْتُ رَبِّي بِفَسَادِ الْعَدَائِمِ لِعَلِّي مَيِّتِي
رب کو اپنے ارادوں کے نسخ اور نسخ ہونے سے پہچان لیا ہے۔ کہ میرے ارادے ہمیشہ ٹوٹتے اور ناکام ہوتے ہیں۔ سو ناظرین کو اس تاویل اور تفسیر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مناظرے میں اسی پہلی دلیل دینی الٰہی یعنی دینی و بیہیت پر ہی قائم رہے۔ صرف عبارت کے اندر اور باطنی رمز کو نہ سمجھنے سے اشکال پیدا ہو گیا۔ ورنہ قرآن

کریم ہر قسم کے تشبیحات اور بے لٹھی سے پاک اور مترا ہے۔ قرآن کریم کے اصلی حقائق و دقائق اور باطنی باریک معارف و اسرار کا سمجھنا ظاہری کتابی اور کسی علم کا کام نہیں ہے۔ اور نہ مادی جزئی عقل اس کے رموز اور اشارات کو پا سکتی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمیں بعض قرآنی حقائق کے ثبوت کے لیے یورپین مسلمات، نظریات اور تجربات کی طرف اس لیے مجبوراً رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کہ ہمارا روشن خیال تعلیم یافتہ توجوان طبقہ یورپین مصنفین کے انوال کو وحی آسمانی سے زیادہ دقیق اور ذہنی خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہاں ایک چھوٹی قرآنی سورت کے اصلی معنی اور حقیقی تفسیر کو سمجھانے کے لیے آج کل کے یورپین سپر سولٹس یعنی ماہرین جدید علم روحانیت کے چند واقعات اور تجربات بطور مقدمہ پیش کرتے ہیں جن سے ہماری تفسیر پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ سو واضح ہو کہ آج کل کے سپر سولٹس کے ہاں ایک علم مروج ہے جسے سائکومیٹری (Psychometry) کہتے ہیں۔ اور یورپ میں بعض ایسے میڈیم یعنی وسیط ہیں۔ کہ جب ان پر کوئی روح مسلط ہو جاتی ہے۔ اور ہماری اصطلاح میں جب انہیں کوئی جن چڑھ جاتا ہے۔ تو ان کے اندر اس روح یا جن کے زیر اثر ایک قسم کی ایسی روحانی یا باطنی روشن ضمیری پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ اس حالت میں کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں۔ تو اس چیز کی گذشتہ تمام تاریخ یا اس کی اندر کی حالت پوشیدہ تمام سنادتیں ہیں۔ حالانکہ وہ چیز کسی چمڑے یا کپڑے کے ٹھیلے یا کاغذ کے لفافے میں بند ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن میڈیم یعنی سپر سولٹس عامل اسے ہاتھ میں لیتے ہی اس کے اندر کی حالت یا جو واقعات اس چیز سے وابستہ ہوتے ہیں گن گن کر سنادتے ہیں۔ چنانچہ حال ہی میں کچھ سال لندن کے بڑے گرجے ویسٹ منسٹرا بے West Minstra Albany سے ایک تاریخی منبرک پنچر پوری ہو گیا۔ جسے لوگ بخت کا پتھر اور نیز حضرت یعقوب علیہ السلام کا تکیہ گاہ یعنی (Jacob's Pillow) کہتے چلے آئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اس سے تکیہ لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اور اس میں یہ برکت ہے کہ جو شخص اس پر بیٹھتا ہے۔ اسے حکومت اور سلطنت ملتی ہے۔ یہ پنچر پہلے سکاٹ لینڈ میں تھا اور جب ایڈورڈ اول انگریزوں کے بادشاہ نے سکاٹ لینڈ کو ۱۲۹۶ء میں فتح کر کے اپنی عملداری میں ملا یا۔ تو وہ یہ تاریخی منبرک پنچر بھی بطور مال غنیمت اپنے ساتھ لے آیا۔ اور لندن کے ویسٹ منسٹرا بے میں رکھ دیا۔ رجم تاج پوشی کے وقت انگلستان کا ہر نیا بادشاہ اس منبرک پنچر پر کرسی لگا کر بیٹھا کرتا ہے۔ اور تاج پوشی کی رسم اس منبرک پنچر پر بیٹھنے سے ادا کی جاتی ہے تاکہ اس پنچر کی برکت اور بھین سے اس کی بادشاہی اور سلطنت قائم رہے۔ اور اس کا اقبال اور بخت بلند ہو۔ حال ہی میں سکاٹ لینڈ کے چند مجبان وطن من چلوں کو خیال آیا کہ اس منبرک پنچر کے کھوجانے اور چلے جانے سے ہماری سلطنت اور حکومت چھین گئی ہے۔ اور ہمارا ملک افلاس اور ناداری کا شکار ہو گیا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنا غصب شدہ اور چھینا ہوا منبرک بخت کا پنچر جس سے ملک کا اقبال اور بخت

واپس ہے داپس لے آویں چنانچہ اس کام کے لیے قوم کے چند سو رماڈن نے ایجا کر کے سازش کر لی اور چوری کا پردہ گرام اور منہ موہیہ تیار کر لیا۔ اور ایک رات موقع پا کر لندن کے اس نامی بڑے گرجے ویسٹ منسٹر اے کا کواٹر توڑ ڈالا۔ اور اس منبرک پتھر کو نکال کر لے گئے اس تاریخی منبرک پتھر کے چوری ہو جانے سے انگریز قوم میں ایک تہلکہ اور کھرام مچ گیا۔ اور اس کی تلاش اور تعاقب میں بڑی دوڑ دھوپ شروع کر دی گئی۔ پولیس اور سی۔ آئی۔ ڈی والوں نے بڑا زور لگایا۔ اور انگریزی حکومت کی ساری مشینری حرکت میں آئی لیکن اس پتھر کا کوئی پتہ اور کھوج نہ لگا سکی۔ آخر مجبوراً ایک علم سا کو میٹری کے ماہر ڈچ میڈیم کو باہر سے بلا یا گیا اور اس کی روحانی خدمات حاصل کی گئیں۔ تاکہ اس پتھر کی تلاش اور تحصیل میں حکومت کی امداد کے نیز جلدی کے سبب رات کی تاریکی میں ان چوروں سے چند چیزیں رہ گئی تھیں جو بعد میں تفتیش کے وقت پولیس کو اس گرجے میں پڑی ہوئی ملیں سان میں سے ایک لوہے کا تھوڑا تھا جس سے گرجے کا کواٹر توڑا گیا تھا۔ دوم ایک شخص کے رسٹ واچ یعنی کلائی کی گھڑی کا چرمی کسین تھا۔ سوم اس پتھر کا ایک ٹکڑا تھا۔ جو اسے نکالتے اور اٹھاتے وقت کسی جگہ سے ٹوٹ کر اور گر کر رہ گیا تھا۔ جسے ماہر سا کو میٹری ڈچ میڈیم کو اس پتھر کی تلاش کے لیے بلا یا گیا تھا۔ وہ کسی باہر کے علاقے کا اہلی شخص تھا جس نے پہلے کبھی شہر لندن نہیں دیکھا تھا لیکن اس نے اپنے علم سا کو میٹری کے ذریعے ان تینوں چیزوں کو باری باری ہاتھ میں لے کر ان سے پتھر کے متعلق مفصلہ ذیل باتیں صحیح صحیح بتا دیں :-

(۱) چور پانچ آدمی ہیں (۲) وہ پتھر کو موٹر کار میں رکھ کر لے گئے ہیں (۳) اس موٹر کا فلاں نمبر سے (۴) ابھی تک پتھر لندن کے شہر میں رکھا ہوا ہے (۵) لوہے کا تھوڑا لندن کے فلاں بازار کے فلاں نمبر کی دکان سے خرید ا گیا ہے (۶) اور گھڑی بھی فلاں بازار کی فلاں دکان سے خریدی گئی ہے۔

چنانچہ جب بعد میں پولیس نے پتہ لگایا۔ تو واقعی تھوڑا اور گھڑی انہی دکانوں سے خریدی گئی تھیں۔ جن کا پتہ اس میڈیم نے دیا تھا۔ اور اس طرح علم سا کو میٹری کے ماہر میڈیم نے اس چوری شدہ منبرک پتھر کا پورا پورا پتہ لگا دیا۔ اس قسم کے واقعات آج کل یورپین سپر سٹنس کے اندر بہت عام ہیں۔ اور ان کے روحانی علوم کے مختلف شعبے ہیں۔ اور ہر شعبے کے الگ چرچ (Churches) یعنی گرجے ہیں۔ بعض روحانی طور پر امراض کا علاج کرتے ہیں انہیں ہیلنگ چرچ (Healing Churches) کہتے ہیں۔ بعض روشن ضمیری کا عمل کرنے والے میڈیم ہیں جنہیں کلیر وائٹ میڈیم (Clair voyant Medium) کہتے ہیں۔ غرض ہر شعبے کے الگ چرچ ہوتے ہیں۔ ہر چرچ میں اپنے اپنے فن کا ایک مکمل سٹاٹ ہوتا ہے۔ ایک پریزڈنٹ، ایک سیکریٹری، ایک میجر، ایک خزانچی اور ایک یا ایک سے زیادہ میڈیم یعنی بسیط یا روحانی غالب ہوتے ہیں۔ اور جس شخص کو جس قسم کی حاجت اور ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ اسی قسم اور شعبے کے چرچ میں جانا ہے۔ اور وہاں

اپنی سیٹ اور نشست بک کر تلبے چنانچہ ہر حاجت مند اور ضرورت مند کو اس گرجے میں داخل ہونے کے لیے کچھ نہیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور ان سپرچارجس نے اس روحانی عمل کو ایک بڑا ذریعہ معاش بنا رکھا ہے۔ اور بہت رقمیں جمع کر لیتے ہیں بعض بڑے بڑے باکمال میڈیم کے گرجوں میں ایک ایک سال پہلے سیٹیں بک ہو جایا کرتی ہیں۔ اور ان سے امیدواروں کو ان نشست اور سیٹ حاصل کرنے کے لیے سال چھ ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ غرض اس علم کا دہاں بڑا چرچا ہے۔ اور گھر گھر اس علم کے حلقے قائم ہیں۔ اور یورپ میں یہ ایک روحانی مذہب کی صورت میں بہت وسیع پیمانے پر مروج ہے۔ اور کرڈول آدمی اس کے پیرو ہیں۔ اور بڑے بڑے سائنس دان مثلاً سٹر، عالم، فاضل، لارڈ، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے ممبران کی سوسائٹیوں اور حلقوں کے ممبر ہیں۔ غرض علم ساکنو میٹری کے چرچ یعنی روحانی گرجے میں ایک بڑا ہال مکرہ ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی گول میز رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے حاشیے اور کنارے کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹائٹل ہوتے ہیں جن پر اپنے اپنے نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں جن لوگوں نے اپنی اپنی چیزوں کے متعلق کچھ حالات معلوم کرنے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اس چیز کو چمڑے یا کپڑے کے تھیلے یا کاندے کے لفافے میں بند کر کے اور اس پر اپنا نمبر لگا کر اس ہال کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی چیز اس گول میز کے کسی خانے میں رکھ کر اس ہال کمرے کے اندر میز کے پاس کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تمام لوگ اپنی اپنی چیزیں میز کے خانوں میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد علم ساکنو میٹری کا ماہر میڈیم اس ہال کمرے میں داخل ہوتا ہے اور انہیں ایک اس پر اپنی روح مسلط ہوتی ہے۔ اور میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ایک ایک خانے سے باری باری ایک چیز نکال کر اس سے ہاتھ میں لے کر حاضرین سے مخاطب ہوتا ہے۔ کہ اس وقت میرے ہاتھ میں فلاں نمبر کے خانے میں رکھی ہوئی چیز ہے جس کا نمبر فلاں ہے۔ اس کے بعد اس کا حال بتانا شروع کر دیتا ہے۔ کہ اس تھیلے کے اندر فلاں چیز ہے۔ اور اس کا لانے والا فلاں شخص ہے۔ اور اس کا مالک فلاں ہے۔ اور یہ چیز فلاں وقت میں فلاں جگہ سے آئی ہے۔ غرض اس چیز کی تمام کھپلی تاریخ اور گزشتہ ہسٹری اور جس قدر واقعات اس چیز سے وابستہ اور متعلق ہوتے ہیں۔ وہ سب ایک ایک کر کے بیان کرتا جاتا ہے۔ اور اس کا لانے والا فلاں اس کے اثبات یا نفی میں جواب دیتا جاتا ہے۔

چنانچہ جان ہٹلر صاحب نے اپنی کتاب میں ایک میڈیم مس ایٹل رابرٹس کے علم ساکنو میٹری کے دو چشم دید واقعات کا یوں ذکر کیا ہے۔ کہ اس نے ایک مجمع کے اندر میرے روبرو میز کے ایک خانے سے تھیلے میں بند ایک پتھر اٹھا کر اور معمولی نظر سے دیکھ کر کہا کہ یہ پتھر پریش میوزم سے لایا گیا ہے۔ غرض اس پتھر کی تمام کھپلی ہسٹری اور تواریخ بیان کر دی اور اس پتھر کے لانے والے نے سب باتوں کے اثبات میں بیجا دیا اور اس کی تصدیق کی۔

جان ہٹلر صاحب اسی میڈیم کی نسبت ایک دوسرے واقعے کا ذکر یوں کرتا ہے کہ اس موقع پر جو کچھ میں نے دیکھا

اس کے صحیح میں نے شارٹ ہینڈ رائٹنگ میں اپنے نوٹس ایک ہی لکھ لیے تھے۔ اور وہ واقعہ یوں ہے کہ اس نے ایک تھیلہ اٹھا کر کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک تھیلہ ہے جس کا نمبر ۲ ہے۔ اور یہ تھیلہ ایک عورت کا ہے جسے وہ بتا سے گزر کے ہوئے اتنے برس ہو گئے ہیں۔ وہ سینے کے درد سے فوت ہوئی تھی یہ تھیلہ ایک بڑی الماری سے اٹھا کر لایا گیا ہے۔ اس کے ہمراہ چند خطوط اور پوربن (Blue Ribbon) یعنی نیلے نینتے کا ٹکڑا بھی ہے۔ مالک نے جواب دیا۔ بالکل ٹھیک ہے پھر میڈیٹیم نے کہا کہ اس تھیلے کے اندر کچھ سکے ہیں۔ مگر کوئی نوٹ نہیں ہے۔ سکے چاندی اور تانبے کے ہیں جن کی قیمت تین شلنگ اور ساڑھے سات پیس ہے۔ اس میں تین پن ہیں جو بالوں میں لگائے جاتے ہیں۔ نیز اس کے اندر ایک لس کا ٹکٹ بھی ہے۔ انہیں نہیں ایک منٹ صبر کرو، میں خیال کرتی ہوں کہ وہ ٹیم کا ٹکٹ ہے۔ مالک نے جواب دیا۔ بالکل ٹھیک ہے اس ٹکٹ کا آخری عددا ہے۔ اس ٹکٹ میں پانچ عدد فگر (Figure) ہیں سے تین ہندسے دو حرف ہیں۔ ایک بڑا اور ایک چھوٹا حرف اقلباً T Z معلوم ہوتے ہیں۔ بعدہ کہا کہ اس میں ایک بروچ (Brooch) یعنی کلپ ہے۔ مالک نے کہا کہ مسٹر ابرٹس! آپ نے اس تھیلے کے متعلق جو کچھ کہا وہ سب درست ہے سوائے ایک بات کے کہ اس میں بروچ یعنی کلپ ہے۔ مسٹر ابرٹس نے جواب دیا کہ ایک منٹ صبر کرو مجھے پھر دیکھنے دو اب کی بار اس نے تھیلے کو اپنے ماتھے سے لگایا۔ اور آنکھیں بند کر لیں۔ بعدہ آنکھیں کھول کر مالک سے کہا کہ ممکن ہے۔ آپ نے لاتے وقت ان چیزوں کو اچھی طرح نہ دیکھا ہو۔ اس میں ایک پتلا سا کلپ ضرور ہے جو سنہری رنگ کا ہے۔ مگر سونا نہیں ہے۔ مالک نے جواب دیا کہ لاتے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے سب چیزوں کو اچھی طرح دیکھا تھا۔ اور وہ چیزیں بر زبان یاد ہیں۔ آپ کی باقی سب باتیں بالکل صحیح ہیں۔ سوائے اس ایک غلطی کے کہ اس میں کوئی بروچ یعنی کلپ نہیں ہے۔ اس پر اس میڈیٹیم مسٹر ابرٹس نے مالک سے کہا کہ اگر تم برانہ مانو تو چیئرمین (Chair Man) یعنی پریزڈنٹ تھیلے کو کھول کر حاضرین کے سامنے نکالی کر دے۔ مالک نے کہا منظور ہے۔ بے شک اجازت ہے۔ پریزڈنٹ تھیلے کو کھول کر اس کے اندر کی چیزیں حاضرین کو دکھا دے۔ چنانچہ صدر جلسہ نے تقریباً اسی تو سے حاضرین کے روبرو تھیلے کو کھول کر نکالی کیا۔ اور حاضرین کو چیزوں کے نام لے لے کر یوں مخاطب ہوئے۔ حاضرین! اس تھیلے میں یہ چیزیں نکلی ہیں۔ ایک پیس، ایک نصف پیس، ایک پیس کا سکہ، تین الگ الگ شلنگ، ایک ٹیم کا ٹکٹ جس کا نمبر 271 285 2 Z ہے۔ اور تین بالوں والے پینا ہیں اور لس۔ اس کے ماسوا اندر کچھ نہیں ہے۔ مسٹر ابرٹس نے کہا کہ ہر بانی کر کے اسے دوبارہ دیکھو۔ ممکن ہے کہ اس تھیلے میں کوئی اندر کی طرف جیب ہو۔ صدر جلسہ نے جب اسے ٹپل کر دیکھا۔ تو کہا کہ بے شک اس کے اندر کی طرف ایک جیب ہے۔ لیکن وہ بالکل خالی ہے۔ مسٹر ابرٹس نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں ایک سنہری بروچ

یعنی کلپ ہے صدر جلسہ نے تھیلہ کو لٹا کر اور اس کو خوب جھاڑ کر اور ہلا کر کہا کہ مسٹر ابرٹس! اس تھیلے میں ممکن ہے پہلے کبھی کوئی کلپ ہو۔ مگر اس میں اس وقت کوئی کلپ نہیں ہے۔ اس پر مسٹر ابرٹس نے کہا کہ اس میں کلپ ضرور ہے۔ اور اس دوسری کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی بس تک اس تھیلے سے بروچ یعنی کلپ نکلتا ہوا نہ دیکھ لوں صدر جلسہ نے تھیلہ پھاڑ ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے حاضرین کو دکھاتا رہا۔ آخر جب ایک جگہ چمڑے اور کپڑے کے درمیان کھولی تو اس میں سے ایک پتل کا بار بیک بروچ یعنی کلپ نکلا۔ حاضرین جلسہ سے صدائے آفرین بلند ہوئی۔ سپرچارج سلسلے (Spiritualists) سے آئیں رے (X-Ray) قسم کی سائیکومیٹری کہتے ہیں۔ کس قدر حیرت انگیز کار نامہ ہے۔ کہ تھیلے میں غلطی سے یہ پتلا کلپ سی دیا گیا تھا جس کا علم اور پتہ مالک کو بھی نہیں تھا۔ لیکن میڈیم کی تیز نظری سے نہ چوکا۔ اس قسم کے عجیب روحانی کرشمے یورپین سپرچارجس کے درمیان عام ہیں۔ اور صرف ایک شہر لندن کے اندر ان روحانی کمالات کے سینکڑوں گرجے موجود ہیں۔ اور ہر گرجے میں ہفتے کے اندر دو دفعہ اس قسم کے روحانی کرشمے دکھائے جاتے ہیں۔

اب ذرا خداراناظرین سے چاہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کس قدر بے شمار مذہبی اور روحانی پیشواؤں نے باطنی تعلیم و تلقین کی فرضی دکانیں کھول رکھی ہیں۔ بلکہ بعض نے صرف ولایت پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ نبوت اور پیغمبری کے درجے کو بھی بیک قدم پھاند گئے ہیں۔ سان میں سے کسی نے بھی آج تک اس قسم کا کوئی کمال دکھایا ہے؟ ہمارے ان جھولے فرضی ولیوں اور غوثوں کے پاس سولے اس کے کہ "پدم سلطان بود" یا جھوٹے کشف و کرامات کے قصوں، کہانیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بناوٹی بنا سبھی پیغمبری خالی جھوٹی پیشین گوئیوں اور نئے دعوؤں اور بے ہودہ تاویلوں سے اپنی دکان نبوت گرامے بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ ان واقعات کو جھٹلانے کی کوشش کریں لیکن اس قسم کے جھوٹے ایشیا اور مشرق میں البتہ فروغ پاتے رہتے ہیں۔ اور انہیں باور کرنے کے لیے ہزاروں بے وقوف تیار ہو جاتے ہیں۔ یورپ کے روشن خیال اور سائنس پروردہ لوگ اس قسم کے جھوٹ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ان خشک مزاج کو چشم حاسد لوگوں کی سمجھ پر بھی افسوس ہے۔ جو کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس کوئی باطنی اور غیبی علم نہیں ہوتا۔ اور وہ دیوار کے پار کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ یا ہماری کوئی نیا نہیں سنتے۔ حالانکہ آج نفسانی مادی علم سائنس والے ہزاروں میل دور رہتے والے لوگوں سے فی البدیہہ باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارے مذہبی پیشوا اور روحانی رہنماؤں سے آج کل کے نفسانی اور مادی علم سائنس والے بھی سبقت لے گئے تو پھر ہمارے اس مذہب اور روحانیت کی کیا حیثیت اور حقیقت ہو سکتی ہے۔ پھر تو ہمارے دین کا خدا حافظ ہے۔

مذکورہ بالا یورپین میڈیکم کے یہ چند روحانی کرشمے یہاں اس لیے بیان نہیں کیے گئے۔ کہ ناظرین کو ان کے ان سفلی کمالات کا گرویدہ اور زخائل بنایا جائے۔ حالانکہ اس قسم کے سفلی شجودے اور جنونی کشف اہل اللہ فقرا کے نزدیک بچوں کے کھیل سمجھے جاتے ہیں۔ اور انہیں اسلامی تصوف اور باطنی دنیا میں پرکارہ کے برابر بھی وقعت نہیں دی جاتی اور اس قسم کی باتوں کو بہت بیچ اور ناچیز سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ اس فقیر نے ان واقعات کو ایک قرآنی تفسیر کے لیے بطور پیش لفظ اور تمہید کے پیش کیا ہے تاکہ ناظرین کو میری انوکھی تفسیر اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ لہذا مذکورہ سا کو میٹری کے واقعات سے ناظرین کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ کہ ہم انسانوں کے اعمال اور افعال زمین کے اندر اور زمین کی چیزوں کے اندر اس طرح داخل، مثال و استہ اور پویندہ ہونے ہیں جیسا کہ ایک فلم کی سٹوری کے حالات اور واقعات ایک فلمی فیتے کے اندر مندرج اور ریزرو *Reserve* ہوتے ہیں جس وقت اسے فلمی مشین کے چکر پر چلا کر فلمی پردے پر معکوس اور منعکس کیا جاتا ہے۔ تو اس قصے کے تمام واقعات اور حالات اور ایکٹوں اور ایکٹوں کے حملہ ادا کیے ہوئے کردار اور گفتار ہو وہی طرح پردہ سیمیں پر دو بارہ ادا ہونے دکھائی دیتے ہیں۔ اور منظر عام پر آنے ہیں۔ غرض ہمارے تمام روزمرہ کے اعمال، افعال، کردار اور گفتار کے فلمی ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے مکان و زمان کے فیتوں پر منقش اور ترسیم ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے باطنی سٹوری ہاؤس میں محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے روز انہیں دوبارہ سزا اور جزا کے لیے ہمارے جسموں کے پردہ ہائے سیمیں پر جاری کر کے دکھایا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَنُكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآخَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ** (ترجمہ) اور ہم لکھتے ہیں۔ جو اعمال لوگ پیش کرتے ہیں۔ اور جو آخرا و نقوش و چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر ایک چیز ہمارے ہاں ایک امام مبین کے اندر محفوظ اور جمع ہے۔ **قَوْلُ تَعَالَى: وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلِبَةَ فِي عُنُقِهِ وَادْخُرْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَتْلُوهُ مَسْجُودًا** (ترجمہ) اور اسی طرح ہر انسان کے نیک اور بد اعمال اس کی اپنی گردن میں لٹکائے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے روز انہیں پائے گا ایک واضح مرقوم منشور۔ اسی کے مطابق ایک حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن دیا جاتا ہے۔ تو قبر میں اس کے پاس ایک رُمان نامی فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ اسے قبر میں بیدار کرتا ہے۔ اور اس کے منہ کو دوات اور انگشت شہادت کو قلم اور کفن کو کاغذ بنا دیتا ہے۔ اور اس کے ہمد سے لے کر لہذا تک کے تمام زندگی کے نیک و بد اور اچھے برے حالات کو لکھ کر اور اسے مثل تعویذ بنا کر متونی کے گلے میں لٹکا دیتا ہے۔ اور قیامت کے روز اسے بطور اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ **قَوْلُ تَعَالَى: الْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَنُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَنَشْهَدُ أَسْرَابَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** (ترجمہ) قیامت کے روز ہم لوگوں

کے منہ پر مہر سکوت مار دیں گے۔ تاکہ فضول حجت بانہی اور بے ہودہ جھگڑا اور جہنم فزع نہ کرنے پائیں۔ اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں اپنے کیے ہوئے افعال اور اعمال کی گواہی دیں گے۔ یعنی انہیں دوبارہ دہرا کر دکھائیں گے جس طرح گراموفون باجے کے ریکارڈ پچھلی گائی ہوئی غزل اس میں گول گول لکیروں کی صورت میں منقش اور مندرج ہوتی ہے اور جب اسے دوبارہ باجے پر چڑھایا جاتا ہے۔ تو وہی غزل اور گانا دوبارہ اسی طرح گایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جملہ افعال و اعمال اور گفتار و کردار اس زمین پر جس پر وہ واقع ہوتے ہیں۔ اور ہمارے جسم کے ہر اس عضو پر جس سے وہ سرزد ہوتے ہیں۔ اور ہر ذی روح چیز یا ذی روح جانور یا انسان پر جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ان سب پر وہ قتل اپنا عکس اور نقش چھوڑ جاتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت آپس میں نہ ٹاکیں تو قیامت کے روز ایسی صورت میں پیش ہوں گے کہ اس زمانہ عورت کا نرج اس زانی مرد کے ہاتھ پر کندہ منقش اور ہو پیدا ہوگا۔ اور مرد کا آلت ناسل اس عورت کے ہاتھ پر لٹک رہا ہوگا۔ بلکہ قیامت کے روز بڑے ارادے بد خیالات اور ناروا معتقدات کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ ہوگا: **ذَانُ تَبَدُّدًا مَا فِي الْقَسْبِ كَوَادُ تَخْفُوهُ بِحَاكِمٍ كَرِيهٍ** اللہ تعالیٰ جن ارادوں اور خیالات کو تم اپنے افعال اور اعمال کا جامہ دے کر ظاہر کرو گے۔ یا ان کو پائیدار عمل تک نہ لاکر اپنے سینوں کے اندر چھپا چھوڑو گے۔ ان سب کا اللہ تعالیٰ تم سے محاسبہ کرے گا اور حساب کتاب لے گا۔ **وَإِذَا يُعْلَمُ إِذِ ابْعَثْنَا مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّلُوبِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ** تو جہم آیا انسان نہیں جانتا کہ قیامت کے روز اس کا جسم جو قبر کے اندر دفن کیا گیا تھا حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور جو کچھ سینے کے اندر ہو گا وہ حاصل اور معلوم کیا جائے گا۔ غرض میں طرح علم سا کیو میٹری کا ماہر میڈیم اپنی مستقل روح کے زیر اثر جب کسی چیز کو ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو اس چیز کی روح کا ریکارڈ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور اس کی پچھلی تاریخ دہرائی جانی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ریکارڈ کی طرح اس چیز کے پچھلے واقعات اور حالات اس میڈیم کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ دنیا و مافیہا کو اپنی قدرت کا علم سے محاسبے اور سزا جزا کے لیے براہِ گنجت فرمائے گا۔ تو اس کی روح کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت پر بچنے لگ جائے گا۔ اور زمین اپنے گذشتہ بھاری حادثات اور سنگین حالات خارج اور ظاہر کرے گی۔ اور انسانوں کے جسم فلم کے پتہ ہائے سیمیں بن کر اپنے کردار اور گفتار کو دہرا کر نمودار اور ظاہر کریں گے۔ اور عمل کا ہرنیک و بدایم اور ذرہ اس دن پیدا اور ہو جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِذَا دَلَّوْنَا إِلَى الْأَرْضِ زَلَّزْنَا لَهَا وَأَخْرَجْنَا الْأَرْضِ أَنْتَاقًا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُخَدِّعُ الْحِمْلُ لِأَنَّ رِبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ**

يُصَدِّدُ النَّاسَ أَشْتَاتًا لِيُرَوَّاْ أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَّحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ط وَمَنْ يَّحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ط اور ترجمہ اُجیب قیامت کے روز زمین اللہ تعالیٰ کے یدِ قدرت کے امر سے جنبش میں آئے گی۔ اور زمین اپنے گزشتہ بھارے اور سنگین حادثات اور واقعات خارج اور ظاہر کر دے گی۔ اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے چنانچہ اس روز وہ ماطن اور گویا ہو کر اپنے حالات اور واقعات بیان کرے گی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے امر اور وحی کیا ہوا ہو گا۔ اس روز ہر انسان کو الگ الگ صدر اور حصہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور تماش میں لوگ اُن کے گرد اگرد ہوں گے تاکہ اُس کے تمام گزشتہ اعمال یعنی جملہ زندگی کے کردار اور گفتار اس کے پردہ سجھیں پر دکھائے اور دُہرائے جائیں پس جس شخص نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی۔ وہ پھر نظر آجائے گی۔ اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھی جائے گی۔

عرض اللہ تعالیٰ کے پاس تمام لوگوں کے اعمال اور افعال کے زندہ ٹھوس ریکارڈ چلتی ہوئی فلموں کی طرح موجود ہیں چنانچہ قیامت کے روز اُسے ہزار ہزار عالم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور اس کی تمام زندگی کے فلمی فیتے کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی مشین پر اس طرح گھمائے گا اور چلائے گا کہ اس کی تمام زندگی کے کردار اور گفتار اس کے وجود کے پردے میں لوگوں کو دکھائی دیں گے یعنی جو نیک اور بد اور چھوٹا بڑا فعل اس نے زندگی میں کیا ہو گا۔ یعنی اس کی زندگی کا وہی مکان اور وہی وقت ہو گا اور اس کا وجود وہی کام اس طرح دوبارہ کرنا ہو نظر آئے گا۔ مثلاً کسی شخص نے کسی بیگانی عورت سے زنا کیا ہے تو اس کا جسم اسی وقت اور اسی مکان کے اندر اسی طرح اس عورت کے ساتھ زنا کا فعل کرتا نظر آئے گا۔ سو اسے بندگانِ خدا! اس بڑے دن کی نصیحتِ دولتِ رسوائی اور نتر مساری سے ڈرو۔ کہ ہزار ہزار عالم تماشائی ہو گا۔ اور ابدی رسوائی و نتر مساری اور ہمیشہ کی ذلت و خواری اٹھانی پڑے گی۔ اپنے اعمال و افعال اور کردار و گفتار کو شریعت کے معیار کے مطابق ستوارنے کی کوشش کرو۔ اور اپنے ظاہر و باطن کو تقویٰ کے لباس اور اعمالِ صالحہ کے نیپور سے آراستہ اور پیراستہ کرو تاکہ قیامت کے روز ہمیشہ کی سرخروئی اور سرفرازی حاصل ہو۔

اے عزیزو! تم ہر روز اگلے لوگوں کے فرضی اور بناوٹی قصوں کی فلم دیکھتے جانتے ہو اور اپنے گارڈھے پسینے کی کمانی اور عزیز عمر کا قیمتی وقت ضائع کرتے ہو۔ اور اس کے عوض آنکھوں کا نہ نا اور بخش جنجال اور پُرسے ارادے مول لیتے ہو تمہیں یہ خیال کبھی نہ آیا ہو گا کہ ایک دن تمہاری تمام عمر کی سٹیوری کے جملہ کردار اور گفتار ہزار ہزار عالم کے سامنے تمہارے وجود کے پردے پر دکھائے جائیں گے کیوں نہ عمر عزیز کی اس قیمتی گھڑی کو کسی نیک عمل یا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں صرف کیا جائے۔ تاکہ تمہارے کردار کے اس عمدہ پارٹ کو قیامت کے روز جن و انس اور فرشتے دیکھ کر عیش کرتے رہ جائیں اور تمہارے اس نیک کردار پر تحسین و آفرین کے نعرے بلند ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض وہ

نعمتیں عطا کرے جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی ہیں۔ نہ کانوں نے سنی ہیں۔ اور نہ کسی دل پر ان کا خطرہ اور خیال گذرا ہے۔ ہم جب کبھی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ تو اپنے چہرے، کپڑوں، بالوں کو بار بار آئینے میں دیکھتے ہیں۔ کہ دیکھیے ہمارے جسم کی زینت، کپڑوں، خط و خال، اور حسن و جمال کی زیبائش میں کوئی کمی باقی نہ رہ گئی ہو۔ تاکہ لوگوں کی نظروں میں سبکی اور حققت نہ ہو۔ لیکن اس روزہ کا کبھی خیال نہیں گذرتا جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوهٌُ** یعنی بعض چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روشن اور تاباں ہوں گے اور بعض چہرے بالکل سیاہ، تارکاب اور قسبح ہوں گے بعض کے لیے وہ بڑی رسوائی اور تجاری کاروبار ہو گا۔ اور بعض کے لیے بڑی عزت اور سرفرازی کا دن ہو گا۔ قرآن مجید کی یہ چھوٹی سورۃ ذلزال جس کی میں نے مذکورہ بالا تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے کبھی آپ کے سامنے اس شکل میں نہیں آئی ہو گی۔ قرآن کریم تمام اس قسم کے ٹھوس، دلچسپ حقائق اور دقیق و عمیق معارف اور اسرار سے لبریز اور معمور ہے۔ لیکن ہمارے پاس ان پر غور اور توجہ کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے اور نہ وہ صحیح فہم اور فراست ہے۔

اس فقیر نے یورپ کے سپرچوٹسٹس کی بہت کتابیں دیکھی ہیں۔ اور ان کے لٹریچر کا بڑا وسیع مطالعہ محض اس غرض سے کیا ہے۔ تاکہ ان کے ذریعے اپنے قرآنی حقائق ثابت کر دوں کیوں کہ ہماری مذہبی باتوں اور روحانی روایتوں کو تو آج کل کے روشن خیال مغرب زدہ نوجوان یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کرتے ہیں۔ کہ یہ تو پرانے فرسودہ اور قدیم خیالات ہیں۔ ہمارے روشن دماغوں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس لٹریچر کے مطالعہ سے ان سے ان کے یورپین مینٹو اور اور لیڈرول کے مغربی دماغوں کے مطابق اظہار خیال اور ان کی زبان اور اصطلاح میں ان سے مخاطب اور کلام کرنے کے مواقع حاصل ہو گئے ہیں۔

یورپ کے سپرچوٹسٹس کے درمیان ایک علم پولٹس مروج ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ ان کے روحانی حلقوں کے سپرٹس (Spirits) یعنی ریحیں باہر کی ٹھوس مجسم چیزیں بند کمروں کے اندر لے آتی ہیں۔ اور بند مقفل کمروں سے اندر کی چیزیں باہر لے جاتی ہیں۔ اس کی صورت بول ہوتی ہے۔ کہ سپرچوٹسٹس اپنے کمرے کے اندر حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کمرے کو اندر سے قفل لگا دیتے ہیں۔ ان میں ایک میڈیم یعنی وسیط ہوتا ہے جس پر روح اور جن یا ایسیب مستط ہوتا ہے۔ تو اس روح کو حاضر کرنے کے لیے عموماً گانا بجاتا شروع کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ گانے سے وہ روح جلدی حاضر ہو کر اس میڈیم پر مستط ہو جاتی ہے۔ اور میڈیم بے خود اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ روح اس کی زبان پر بولنے لگ جاتی ہے۔ اور گاہے وہ روح اس کے سر سے اتر کر اور اس کے جسم سے خارج

اور الگ ہو کر اس کمرے کے اندر نمودار ہو جاتی ہے۔ اور میٹر یا لائٹ ڈ (Materia Lised) یعنی مجسم اور متنسکل ہو کر ٹھوس
 مادی صورت اختیار کر لیتی ہے اور اہل حلقہ سے بائیں کرتی ہے۔ اور ان کے ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ اس وقت جب کبھی
 اہل مجلس اس سے کسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہمیں باہر سے لادو۔ تو وہ روح ان کی فرمائش کے مطابق وہ چیز
 فوراً باہر سے اٹھا کر بند مقفل کمروں کے اندر لادتی ہے۔ سپرچوٹسٹس کی اصطلاح میں اس علم کو اپورس (Dense Matter) کہتے ہیں
 جتنے ہیں چنانچہ مختلف اشیاء مثلاً تازہ پھول، پھل، میز، کرسیاں، قیمتی پتھر، سبز پودے، پرندے، جانور حتیٰ کہ زندہ انسان
 تک بذریعہ اپورس بند کمروں کے اندر لادیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اندر کی چیزیں اٹھا کر باہر لے جانی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ
 علم اور عمل پورپ کے سپرچوٹسٹس کے درمیان بہت عام طور پر مردج ہے۔ اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس
 فلاسفی کے حل کے متعلق کہ ایک بالکل ہر طرح سے بند مقفل کمرے کے اندر باہر کی ٹھوس چیز کس طرح اندر آ جاتی یا اندر سے
 باہر چلی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے تین ڈائلنگ یعنی رخ اور پہلو ہوتے ہیں۔ ایک لمبائی، دوم چوڑائی اور سوم موٹائی۔
 اور سپرچوٹسٹس کہتے ہیں یہ ہر ٹھوس چیز کا ایک چوتھا ڈائلنگ یعنی رخ اور پہلو ہے۔ کہ ایک ٹھوس چیز دوسری میں سے گذر
 جاتی ہے جس کی حقیقت ہمیں آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ دوسرا نظریہ جو ان سپرٹس یعنی ارواح کا بتایا ہوا ہے جب کہ ان
 سے سوال کیا گیا کہ تم ان ٹھوس مادی چیزوں کو بند کمرے کی دیواروں اور کواٹروں میں سے کیونکر گذار کر لے آتے ہو۔ حالانکہ
 یہ سائنس کے اصول کے بالکل مخالف ہے کہ ایک مادی چیز بغیر وزن اور سوراخ کے دوسری مادی چیز میں سے گذر
 جائے۔ تو ان سپرٹس (Spirits) نے جواب دیا۔ کہ ہم اس چیز کو جسے ایک کمرے کی ٹھوس دیوار میں سے گذرنا چاہتے
 ہیں۔ اپنی قوت ارادی یعنی ویل پاور (Will Power) سے اس چیز کو گیس، ہوا یا اس سے زیادہ لطیف صورت میں
 لا کر کمرے کی دیوار میں سے گذار لیتے ہیں۔ پھر سپرچوٹسٹس نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے مانا کہ تم اپنی قوت ارادی سے
 ایک ٹھوس چیز کو ہوا اور گیس کی لطیف صورت میں تبدیل کر کے کمرے کے اندر لے آتے ہو۔ اور پھر اسے دوبارہ منجمد اور
 ٹھوس بنا لیتے ہو۔ لیکن جب کبھی تم کسی ترکاری، پھول، پھل یا کسی زندہ چیز کو اندر لانے کے لیے گیس اور ہوا کی لطیف
 صورت میں لاتے اور گھیلانے ہو گے۔ تو اس طرح وہ چیز ضائع اور ہلاک ہو جاتی ہوگی۔ تو اس کے جواب میں ارواح
 نے کہا کہ ہم اس چیز کے لیے دیوار کی اتنی جگہ کو جس میں سے وہ چیز گذارنی مطلوب ہوتی ہے۔ لطیف بنا لیتے ہیں۔ اور وہ چیز
 گذار لیتے ہیں۔ غرض ان ہر دو نظریوں میں سے جو نسابھی صحیح ہے۔ یا اس کے علاوہ ارواح کے پاس کوئی اور حکمت ہو
 یہ بات بالکل مسلم اور ٹھوس حقیقت ہے کہ سپرٹس یعنی ارواح بند کمروں کے اندر باہر کی ٹھوس چیزیں اندر لے آتی ہیں
 اور اندر کی چیزیں باہر لے جاتی ہیں۔ اور اس میں ذرہ برابر جھوٹ اور مبالغہ نہیں ہے۔ اور سپرچوٹسٹس کے درمیان یہ عمل

ایک عام معمول ہے اور ہر روز ہزاروں حلقوں کے اندر یہ عمل علی رؤس الالہیہ اور سیکرٹوں لوگوں کے روبرو کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے فلاسفر، سائنس دان، ڈاکٹر اور انجینئران حلقوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اور ہر قسم کے فریب اور دھوکے سے بچنے کے لیے اس کمرے میں سائنس کے تمام قسم کے آلات اور اوزار لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے سائنسدان اور فلاسفوں نے اس عمل کے بیس تیس سال کے منواتر گہرے مطالعے اور بے شمار تجربوں اور مشاہدوں کے بعد قبول اور اختیار کیا ہے۔ اب ہم علم پورٹس کے ایک دو واقعات اس جگہ بیان کرتے ہیں جسے جان پٹر صاحب نے اپنی کتاب اسپورٹنگ دی سائیکلک ورلڈ (Psychic World) کے صفحہ ۸۵ میں لکھا ہے۔ جو زندہ انسانوں کو بطور پورٹس بند کمروں کے اندر لانے اور باہر لے جانے کے واقعات ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں :

کریہ ۳ جون ۱۸۷۱ء کا واقعہ ہے۔ اور اس واقعہ کی تصدیق کے لیے دس ایسے معتبر غیبی شاہروں اور گواہوں کے دستخط موجود ہیں۔ جن کی موجودگی میں اور ان کے روبرو یہ واقعہ دہرایا گیا ہے۔ یہ حلقہ سر ڈیوڈ کرس کے روبرو ہوا ایک بڑے بھاری چوٹی کے نامور سائنس دان ہوئے ہیں۔ اور ان کے بھائی ڈاکٹر جان کے گھر قائم ہوا تھا۔ اور ڈاکٹر ابراہام وائس نے دس حاضرین حلقہ کی شہادتیں لے کر اس واقعہ کو ظہور کیا ہے۔ اس حلقہ میں میڈیم مس فلورنس گت تھیں۔ اور ان پر جو روح مسلط تھی اس کا نام کیٹی کنگ (Kaitry King) تھا۔ ڈاکٹر ابراہام وائس لکھتے ہیں۔ کہ نہ کوئی دروازہ اور نہ کوئی کھڑکی کھلی تھی۔ اور کمرے میں اندھیرا تھا۔ کیٹی کنگ کی روح حاضر تھی۔ اور حاضرین حلقہ کی فرمائش پر مختلف اثبات بطور پورٹس لا رہی تھی۔ چنانچہ حاضرین میں سے ایک شخص نے کسی چیز کے لانے کی فرمائش کی جس پر ایک دوسرے شخص نے بطور مذاق اور خوش طبعی کہا۔ کہ میری خواہش ہے کہ آپ مسٹر گوپی (Mr. Gopi) کو لے آئیں۔ اس پر ایک تیسرا شخص بولا۔ خدا تمہارا بھلا کرے۔ اس بات کی امید کیوں ہو سکتی ہے۔ کہ کیٹی کنگ کو پنی کوجولڈن کی بہت بھاری میڈیم ہے۔ اٹھا کر لاوے۔ اس پر کیٹی کنگ روح نے نین دفعہ کہا آئی ول (Will) یعنی میں ضرور لاؤں گی۔ پھر جان نے چلا کر کہا۔ ٹھہر جاؤ تم ایسا نہیں کر سکو گی پھر حاضرین حلقہ میں سے کسی کی آواز آئی خدا کی پناہ۔ کوئی چیز میرے سر پر آ رہی ہے۔ تب تو ایک دیوہیچوں کے ساتھ میرے کسی چیز کے دھرا م سے گرنے کی آواز آئی۔ روشنی کی گئی۔ تو ہم تمام حاضرین یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئے کہ مسٹر گوپی ہمارے سامنے میز پر بیٹھی ہوئی موجود ہے۔ اور ہم سب حلقہ دار اس کے ارد گرد جمع ہیں۔

مسٹر گوپی اس وقت عالم استغراق اور بے ہوشی میں بالکل ساکن اور بے حس معلوم ہوتی تھی۔ تمام اہل حلقہ پر خوف اور ہراس چھایا ہوا تھا کہ خدا نخواستہ مسٹر گوپی کو گزند اور نقصان نہ پہنچا ہو۔ اس وقت اس نے اپنا ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ اور صبح کا ڈھیلا گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ اور بیدار دم کے پلپروں کا ایک جوڑا اس کے پاؤں میں تھا۔ اس کے

دوسرے ہاتھ میں ایک پن یعنی قلم تھا۔ جو اس کے ہاتھ کے ساتھ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ کیٹی کنگ کی روح کو اسے اپنے مکان سے اٹھا کر لانے میں مشکل تین منٹ کا وقفہ گزرا ہو گا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد مسز گوپی ہوش میں آئی۔ اور ہم نے حلقہ کی کارروائی بدستور جاری رکھی۔ اور اس کارروائی میں مسز گوپی کے اور کپڑے کیٹی کنگ کے ذریعے بطور اپورٹس منگوائے گئے حلقے کے خاتمہ پر حلقہ کے چار ممبر مسز گوپی کے ہمراہ اسے پہنچانے کے لیے اس کے گھربائی بری (High Burnery) جو دہلی سے تین چار میل کے فاصلے پر تھا بھیجے گئے۔ جہاں جا کر انہیں مسز گوپی کی رقیب مس نے لینڈ (Nai Land) کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایٹھی کے پاس بیٹھی حساب کر رہی تھیں۔ کہ یک لخت اوپر دیکھنے سے مس نے لینڈ کو معلوم ہوا کہ مسز گوپی ایک دم اوپر چھت کی طرف اڑ کر غائب ہو گئی۔ اور چھت کے ساتھ تھوڑا سا دھواں اور غائب ہو گیا۔

اسی قسم کا ایک دوسرا کچھلے سالوں کا واقعہ مارکس سنٹورین سکاوٹ (Marquis sentovine scott) نامی ایک میڈیم کا ہے۔ جو ۲۹ جولائی ۱۹۲۸ء کو ماسکو کاسل (Melsmo Casile) میں واقع ہوا۔ جسے پروفسر ہنڈا (Hunda) نے یوں قلم بند کیا ہے:

دورانِ حلقہ میں میں خود موجود تھا۔ کہ مسٹر سکاٹ میڈیم نے گھبرائی ہوئی آواز میں چلا کر کہا۔ کہ اس وقت میں اپنے پاؤں محسوس نہیں کر رہا۔ گراموڈون باجا جو اس وقت سچ رہا ہے۔ ٹھہرا لیا گیا۔ اس کے بعد ایک موت کی سی خاموشی حلقے پر ایک لختہ چھائی رہی۔ میڈیم کو نام لے کر لایا گیا۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد ازاں دھیرے میں اُسے ٹوٹا لایا گیا۔ اس کی جگہ خالی پائی گئی۔ ہم نے سرخ روشنی سے کمرے کو روشن کیا۔ دروازے سے سب اسی طرح بدستور بند تھے اور اس کی چابی اندر ہمارے پاس تھی۔ لیکن میڈیم کمرے سے غائب تھا اس کاسل (Casile) کے تمام کمروں میں میڈیم کو تلاش کیا گیا۔ لیکن تلاش بے سود ثابت ہوئی۔ آخر تین گھنٹے کی سخت تلاش کے بعد میڈیم کو غلے کے ایک کمرے کے اندر جو باہر سے مقفل تھا۔ خشک گھاس کے ڈھیر پر گہری نیند سویا ہوا پایا گیا۔ مصنف کتاب سر جان بٹر لکھتے ہیں کہ زندہ انسانی اپورٹس کے پچاس اسی قسم کے واقعات کا بار ڈومیری لائبریری میں موجود ہے جو حال ہی میں واقع ہوئے ہیں۔ اس قسم کا معاملہ ہمارے ایک مخلص محمد صادق نامی شخص کے ساتھ واقع ہوا ہے جس کا مفصل ذکر ہم اس کتاب کے پچھلے صفحوں میں کر آئے ہیں۔

اب ناظرین اندازہ لگالیں کہ ایک معمولی روح جسے ہم اپنی اصطلاح میں ایک جن یا آسبیب کہہ سکتے ہیں۔ ایک زندہ انسان کو دو تین منٹ کے اندر تین چار میل کے فاصلے پر ایک مکان سے اٹھا کر دوسرے مقفل بند کمرے

کے اندر ڈال سکتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ قادر و قوی اور جی قیوم اور خالق کائنات کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ خود اپنی قدرتِ کاملہ سے با اپنے زبردست فرشتے کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بند کمرے سے اٹھا کر آسمان پر لے گیا ہو۔ یا حضرت عجل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات نگر سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان پر لے گیا ہو۔ کہاں ہیں وہ کوہِ شمشیر مردہ دل نفسانی لوگ جو حضرت عجل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج پر چہ میگوئیاں کرتے ہیں یہاں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر آسمان پر نہیں گئے۔ گو مادی جزئی عقل اس قسم کی خارق عادت معلولے کو باہر کرنے سے ہچکچاتی ہے۔ کہ ایک مادی بھاری اور وزنی ٹھوس چیز یا ایک زندہ بھاری بھر کم انسان ایک مکان سے بغیر ظاہری اور مادی اسباب کے ایک طرفۃً بعین ہیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاسکتا ہے۔ لیکن یورپ میں سپرٹس کے ذریعے بطور اپورٹس کے یہ کام عام طور پر سینکڑوں لوگوں کے روبرو آلات سائنس کے ہر قسم کے ٹیسٹ اور آزمائش کے باوجود دکھائے جاتے ہیں۔ اور یہ معاملات آج کل کے اہل یورپ کے روحانی حلقوں کے اندر اس طرح عام طور پر دیکھے جاتے ہیں جس طرح ہم یہاں کی نئی ایجادات کے بیدار عقل کارنامے اور زندہ مادی کرامات اُسے دن دیکھتے ہیں۔ جن کی بدولت انسان روئے زمین پر ہر طرف لوہے کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ بلکہ فرشتوں کی طرح چاند اور مریخ تک پہنچنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ دریاؤں اور سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیر رہے ہیں۔ ہزاروں میل دور مغرب کی باتیں ایک آن میں مشرق کے اندر سنائی دیتی ہیں۔ اور آئندہ اس سے زیادہ بیدار عقل کارناموں کی توقع کی جاسکتی ہے۔ پہلے زمانے میں جبکہ روحانی سائنس اور باطنی علوم پورے عروج پر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور اولیاء کو لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے یہ باطنی کمالات اور روحانی کرامات عطا فرمائی تھیں۔ کہ وہ غیبی لطیف مخلوق جن، ملائکہ اور ارواح کے ذریعے اس قدر حیرت انگیز بیدار عقل کام کرتے تھے۔ اگر سائنس دان انہیں دیکھ لیں تو انکشت بدندان رہ جائیں۔ چنانچہ آج کل کے سپرچوسٹس کے ان سفلی ارواح کے کارناموں نے یورپ کے بڑے بڑے سائنس دانوں اور فلاسفروں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ چہ جائیکہ اہل سلف کے بڑے علوی روحانی کمالات کے مقابلے میں ان کی کوئی وقعت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عجل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات آسمانوں اور عرش و کرسی وغیرہ علوی مقامات کی سیر کرنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چوتھے آسمان پر چلے جانے اور حضرت عیسا ان علیہ السلام کے ملکہ بقیس کے کئی سو من بھاری سونے کے تخت کو سینکڑوں میل سے ایک طرفۃً بعین میں اٹھا کر اپنے پاس حاضر کرنے کا معاملہ کیا۔ اپورٹس کا زبردست کارنامہ نہیں ہے جس کے معمولی نمونے

یورپ کے سپر سٹس بطور منت منورہ نزد علی رو کس الا شہادہ دکھا رہے ہیں۔ اور ہمارے قرآنی حقائق پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں لیکن ہمارے اپنے عقل کے اندر بھے پھر بھی ہمارے اہل سلف پیغمبروں کے معجزات اولیاءوں کی کرامات اور قرآن کریم میں اس قسم کے بعید از عقل واقعات کو جھٹلاتے ہیں یا انہیں توڑ مروڑ کر اپنی ناقص عقل کے ساتھ تطبیق دینے کے لیے نہایت ناروا تاویلیں کر ڈالتے ہیں۔ حالانکہ آج کل یورپ میں ایک بھی ایسا شخص نہ ہوگا جو ان حقائق پر یقین نہ رکھتا ہو۔ بلکہ باوجود اس کے کہ دنیا میں اب اس قسم کا ہر بعید از عقل معاملہ ٹھوس حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر صریح الفاظ میں اس بات کو بار بار بطور تاکید اور ثبوت فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا تھا۔ اور نہ سولی پر چڑھایا تھا۔ بلکہ ہم نے بطور اپوس اٹھا کر آسمان پر چڑھایا تھا۔ قوله تعالیٰ: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ نَّصَبُوهُ لَهْم طاعتی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا تھا۔ اور نہ سولی دی تھی بلکہ انہیں شب میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھر وہ سری جگہ اس سے زیادہ پر زور الفاظ میں ارشاد ہے: وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ طاعتی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُسے اپنی طرف چڑھایا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کچھ زمانے میں ایسے جھوٹے بنیاد ٹی پیغمبر ظاہر ہوں گے۔ جن کے پاس نہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی غیبی روحانی طاقت ہوگی۔ اور نہ باطنی علم ہوگا جن کی پیغمبری اور نبوت کی بنیاد محض زبان کی طراری، فرضی پیشین گوئیوں اور جھوٹی تاویلوں پر ہوگی۔ اور سائنس کے مادہ پرست زلمے میں ہر خلاف عقل باطنی اور روحانی معاملے کو سمجھنے والے اور باور کرنے والے بہت تھوڑے آدمی ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بطور تاکید وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا کے پر زور الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے اور سولی پر چڑھانے جانے کے واقعہ کا انکار فرما دیا ہے جیسا کہ بعض نے یہاں تک مشہور کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں۔ اور کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔ بے شک کشمیر میں ایک نادری بزرگ کی قبر ہے جس نے اپنی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردے زندہ کیے تھے۔ اور لوگوں میں ان کا لقب عیسیٰ ثانی ہو گیا تھا۔ غرض جھوٹی تاویلیں بنانے والوں اور فرضی پیشین گوئیوں کو سچا ثابت کرنے والوں کو ایسے جیلے اور بہانے خدا سے چنانچہ انہوں نے اس بزرگ عیسیٰ ثانی کو حضرت عیسیٰ ابن مریم ثابت کر دیا۔ اور ہزاروں بیوقوف اس بات کو باور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ بیت المقدس سے کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہنچنے اور یہاں گم نامی میں فوت ہونے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم کی بجائے عیسیٰ ثانی مشہور ہونے کی سب باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے آسمان پر چڑھانے جانے سے بھی زیادہ خلاف عقل ہیں اور پرانی اور نئی تواریخوں میں کہیں بھی اس کا ذکر تک نہیں ہے۔

دوسرا اعتراض عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چڑھانے جانے پر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر

چڑھائے گئے ہیں۔ تودہ وہاں کیا کھاتے پیتے اور دیگر کام کرتے ہیں۔ سو اس کا جواب قرآن کریم نے ہی پہلے سے دے دیا ہے
 کہ علیہ السلام کے لیے روئے زمین پر بلور پورس (دستور ہہلم) اس قسم کے آسمانی دسترخوان میں آسمانی غذا اتار دی
 گئی تھی۔ اور معترضین کو دکھا دیا گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ قادر قیوم کے ہاں ہر قسم کا انتظام موجود ہے۔ کہ وہ اہل زمین کے لیے آسمانی غذا
 نازل فرماتا ہے۔ اور جس اہل زمین کو چاہے آسمان پر اٹھاتا اور اسے آسمانی غذا کھلاتا پلاتا ہے۔ اور جب تک چاہے اسے
 زندہ رکھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **إِذْ قَالَ الْحَوَارِثُ بَنُو يَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ
 يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ.....** (ترجمہ) جبکہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے علیہ
 علیہ السلام ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرنے پر قادر ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرمائے آپ نے
 فرمایا کہ تم تقویٰ اختیار کرو اور اگر تم ایمان دار ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا کر کے دکھادے گا۔ حواریوں نے عرض کیا ہم چاہتے ہیں کہ
 ہم اللہ تعالیٰ کی آسمانی غیبی غذا زمین پر کھا کر دکھیں اور ولی اطمینان حاصل کریں۔ اور یہ جانیں کہ تو نے ہم سے جو وعدہ فرمایا
 ہے تو نے اسے سچ سچ کر کے دکھا دیا ہے۔ تاکہ ہم تیرے اس معجزے کے گواہ بن جائیں۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے
 اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ! ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما۔ تاکہ یہ دن میری امت کے سابقین اور
 متاخرین لوگوں کے لیے عید اور خوشی کا دن بن جائے۔ اور یہ تیری قدرت کا بڑا کارنامہ اور معجزہ ثابت ہو۔ اور میں اس
 قسم کا آسمانی غیبی رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق پہنچاتے والا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرم قرآنی شہادت میں
 ان منکرین اور معترضین کے لیے کافی اور ثبوتی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ تو وہ کیا
 کھاتے پیتے ہیں۔ اور کس طرح زندہ ہیں۔ نیز یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرشت مخلقت اور پیدائش چونکہ ملکوئی
 امتزاج اور روحانی اختلاط سے واقع ہوا تھا۔ اور ان کی جسمیت عنصری میں روحانی عنصر کا غلبہ تھا۔ اس واسطے ان کا
 بطور پورس عالم بالا کی طرف اٹھایا جانا بہت اہم اور آسان تھا۔ ہمارے آقائے نامدار حضرت احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم
 کو دو دفعہ ایک بار عالم نفس اور دوسری بار عالم آفاق میں معراج ہوا۔ اور قرآن کریم ان کا ذکر دوبارہ ایک سورہ اسدی
 میں اور دوم سورہ النجم میں آیا ہے۔ اور احادیث معراج میں مذکور ہے کہ معراج سے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ اور
 اسے آپ جہات لطف سے دھویا گیا۔ اور نور حضور ذات سے آپ کے تمام لطائف کو زندہ اور تابندہ کر دیا گیا۔ بعدہ آپ
 کے جسم اطہر کو کمال لطافت عطا کر کے براق کی باطنی برق اور رقرق کی روحانی انجی انجی کے ذریعے عالم بالا کی طرف چڑھایا گیا۔
 قرآن کریم میں ایک معراج کا ذکر سورہ تہی اسرائیل میں محل طور پر یوں آیا ہے: **سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعِیْدِہٖ لِیَسْلٰ
 مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِیْ بُکِنَتْ اَحْوٰکُہٗ لِبَنْوِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ**

ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے وقت اپنے بندے سے شہل صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی طرف جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال رکھی ہے۔ تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیوں دکھائیں۔ اور وہ داتا اور نبیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر دوسری دفعہ معراج کا ذکر سورہ النجم میں ذرا تفصیلاً آیا ہے جس میں ذکر ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ یعنی آپ نے دیکھا اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو دوسری بار چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بار ایک بار عالم اقصیٰ اور دوسری بار عالم افاق میں بڑے بھاری اور اہم معراج ہوئے۔ اور دوسری دفعہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہوا۔ درنہ ویسے تو اللہ تعالیٰ پچیس سال کے چالیس سال کی عمر تک آپ کو نبوت کے مختلف اعلیٰ مراتب اور ختم رسالت کے بے شمار اعلیٰ کمالات سے سرفراز فرماتے رہے ہیں۔ اور کئی دفعہ آپ کا سینہ اور صدر چاک کیا گیا۔ اور اسے غیر کے ہر عقل و غش اور غلاظت سے دھویا اور پاک و صاف کیا گیا۔ اور اسے نور حضور سے معمور کر کے لطیف اور منور بنایا گیا۔ اور آپ کو نبوت کے اظہار سے پہلے ختم رسالت احمدی کے بارگراں کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ جیسا کہ آپ کے اس واقعہ سے ظاہر ہے۔ کہ جب آپ دانی جلیلمہ کے لڑکے کے ہمراہ ایک دفعہ ایک پہاڑی دادی میں بکریاں چرا رہے تھے۔ کہ آپ کو چند ملاکنے بکر لڑکے شوق صدر کے لیے ایک پہاڑی کی چوٹی پر اٹھایا تھا۔ چنانچہ دانی جلیلمہ کا لڑکا گھبرا یا ہوا اپنی ماں کے پاس جا دوڑا۔ اور بہ باجرا سنا یا کہ شہل صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سفید پوش آدمی اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور اسے لٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا جسے سن کر دانی جلیلمہ دال دوڑ کر گئی تو آپ کو صحیح سلامت بکریاں چرانے پایا۔ اور جب آپ سے اس واقعہ کی بابت پوچھا تو آپ نے سب ماجرا کہہ سنایا۔

غرض آپ کو چالیس سال تک ولایت اور نبوت کے ابتدائی روحانی مراحل اور باطنی مدارج سے گذرنا پڑا۔ اور آپ کمال خاموشی صبر اور تحمل سے اسے برداشت کرتے رہے۔ افسوس ہے ان کو چشم زبانی خشک عالموں کے عقل پر جو کہتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار نبوت سے پہلے کسی قسم کی آگاہی نہیں تھی۔ آپ ہماری طرح بے خیر آدمی تھے۔ اور یک لخت آپ پر نبوت کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ آپ محض ہماری جی پہنچانے کا خالی واسطہ اور ذریعہ بنے۔ اور معاذ اللہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا وہ ہمارے بڑے بھائی کے برابر ہیں۔

معراج سے واپسی پر آپ سے صحابہ میں سے عوام اور خواص نے دریافت کیا کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ آئے ہیں۔ آپ نے عوام کو جواب دیا یَٰسَ كَمِثْلِهِ نَنبِیُّ بَعِثِ عَوَامِ كَے دریافت کا یہ مقصد تھا۔ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس شکل و صورت میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اور وہ ہر قسم کی تشبیہ اور تمثیل سے پاک ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شکل و صورت تھی۔ اور خواص سے خطاب فرمایا۔ کہ معراج

کی رات میں اللہ تعالیٰ کے نور حضور ویدار سے رنگ دیا گیا ہوں۔ اور اس نورِ قدیم کا عکس اپنے سینے کے آئینے میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ اس لیے آپ نے انہیں فرمایا: مَنْ دَانِي فَقَدْ دَانَ الْحَقَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي. یعنی جس شخص نے مجھے (باطن میں) دیکھا۔ اس نے گویا حق کو دیکھ لیا۔ شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا۔ سو یہ فقر اور تصوف کا باطنی مسئلہ ہے۔ کہ خواب یا مراقبے کے اندر کوئی سالک حضرت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھے تو اس نے برحق آپ کو دیکھا۔ شیطان آپ کی صورت پر متمثل نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي وَلَا بِالْقُرْآنِ وَلَا بِالْكَحْبَةِ۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ شیطان میری صورت، قرآن اور کعبہ کی صورت پر متمثل نہیں ہو سکتا۔ یعنی خواب، مراقبے اور بیان کی باطنی دنیا میں شیطان ان ہر سہ مظہر ہدایت اور نور حق کی صورت پر متمثل ہو کر کسی کو دھوکا نہیں دے سکتا۔ کیونکہ آنحضرت صلعم اور قرآن اور خانہ کعبہ کی حقیقت ایک ہے۔ اور یہ ہر سہ حقیقتیں شیطان کی ضد ہیں۔ اور ہر سہ مظہر ہدایت اور نور حق ہیں۔ اور شیطان مجسم مظہر فسادت اور ظلمت باطل کا پیکر ہے۔ باطنی دنیا کی جس مجلس میں ان ہر سہ پاک مقدس خالق کا ظہور ہو وہ مجلس اور واقعہ حق سمجھا جاتا ہے۔ اور شیطان کی باطل کارستانی کو اس میں دخل نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان باطن میں ان مقدس صورتوں پر متمثل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بڑی بھاری غلطی کی ہے۔ اگر ایسا ہے تو تمام باطنی اور روحانی دنیا پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اور حق اور باطل کا کوئی معیار نہیں رہتا۔ اور حق اور باطل کے درمیان تمیز ہی نہیں رہ جاتی۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ ان ہر سہ مظاہر ہدایت میں ان کے مختلف اجزاء ترکیبی اور صورت معنوی بھی شامل ہیں۔ یعنی شیطان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صورت ذاتی، صفاتی، اسمائی اور افعالی پر متمثل ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ اور خانہ کعبہ کے ہمراہ روئے زمین کی تمام مساجد شامل ہیں۔ اور قرآن کی حقیقت میں اس کی تمام سورتیں، آیتیں اور اسما وغیرہ داخل ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص باطن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت پر دیکھے وہ باطنی معاملہ حقیقت پر مبنی ہو گا۔ اگر اس واقعہ کے اندر دیکھنے والا آپ کی پاک صورت میں کوئی نقص دیکھے۔ تو دیکھنے والا سمجھے کہ یہ اس کا اپنا نقص اور عیب ہے جو اسے آئینہ محمدی صلعم میں نظر آ رہا ہے۔ اسے رفع کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اگر دیکھنے والا خواب یا مراقبے کے اندر خانہ کعبہ یا کسی پاک مسجد میں کوئی واقعہ دیکھے تو وہ معاملہ بھی برحق ہو گا۔ خواہ وہ دیکھے کہ اس پاک مسجد میں کتے وغیرہ گھس آئے ہیں۔ یا گندگی وغیرہ پڑی ہے۔ تو سمجھے کہ اس کے دل کے صحن میں جو بے دنیا کے کتے داخل ہو رہے ہیں۔ اور دنیا کی گندگی پڑی ہوئی ہے۔ اسے پاک کرے۔ اسی طرح جس باطنی مجلس کے اندر قرآن یا اس کی کوئی صورت یا آیت یا اسم الہی خود دیکھنے والا یا کوئی اور شخص پڑھ رہا ہو تو سمجھے کہ یہ مجلس برحق ہے۔ اگر کسی باطنی مجلس میں یہ چیزیں ظاہر نہ ہوں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی دعوت روحانی لطیف مخلوق کے حاضر کرنے اور ان سے ہر قسم کی امداد اور خدمت لینے کا سب سے بڑا بھاری ذریعہ اور بہترین وسیلہ ہے۔ قرآن کی دعوت جب کسی سالک سے جاری اور روان ہو جاتی ہے۔ تو وہ دنیا اور آخرت میں بے نیاز اور لایحتاج ہو جاتا ہے اور قرآن کی برکت سے ہر مشکل ہم حل کر لیتا ہے۔ جب اہل دعوت تھے، تہر، غضب اور جلال سے دعوت قرآن شروع کرنا ہے۔ تو باطنی غلیبی موکلات بھی اس کی دل کی صفت پر باطنی ہتھیاروں مثلاً تیر کمان، نیزوں، تلواروں اور تہذیبوں سے مسلح ہو کر اہل دعوت کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور اہل دعوت کے دشمنوں پر اپنے باطنی ہتھیاروں سے ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں ایک سو میں ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ اور جب کبھی اہل دعوت محبت اور شفقت کے جذبے سے پڑھتا ہے تو عالم غیب سے روحانی موکلات طرح طرح کے نچھے تحائف از قسم مال، نقد و جنس اس کی ضرورت کے مطابق اٹھائے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ اور اہل دعوت کے آگے پیش کرتے ہیں۔ جو بعد میں بذریعہ تسخیر قلوب لوگوں سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ جس قدر کام مشکل اہم اور دشوار ہوتا ہے۔ اہل دعوت کو اسی قدر زبردست غلیبی موکل حاضر کر کے اس سے اس کام کے حل کرنے میں امداد لی جاتی ہے۔ یہ بات ہم سمجھے بیان کر آئے ہیں۔ کہ جن ملائکہ اور ارواح غیبی لطیف موکلات ہیں۔ اور جن سے ملائکہ کی روحانی طاقت بہت زیادہ ہو کرتی ہے۔ اور ملائکہ سے ارواح کی باطنی قوت بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ کیونکہ کمال روحانی جس وقت دعوت کے ذریعے حاضر ہوتا ہے۔ اس کی تیج میں اس کی زندگی کے مسخر موکلات از قسم جن و ملائکہ بھی ہمراہ خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور اہل دعوت کے کام میں مدد اور معاون ہوتے ہیں۔

جب فقیر کمال عمل دعوت کی انتہائی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اور علم دعوت میں کیبا ہو کر زندہ دم ہو جاتا ہے اور دعوت کا نور اس کے اندر متکون ہو جاتا ہے۔ تو وہ خیال، نیت اور ارادے سے کام کرتا ہے۔ اس وقت دعوت پڑھنے کے لیے اسے زبان اور ہر متطلب ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس قسم کا کمال پیدا کر دیتا ہے کہ جب کبھی وہ کسی سخت کام یا مشکل ہم یا دشوار امر کے لیے اپنی باطنی ہمت اور توجہ سے متوجہ ہوتا ہے۔ موکلات اس کی نیت اور اشارے پر کام کرتے ہیں۔ اس واسطے کمال نقرار کا مہر اور تہرا اللہ تعالیٰ کے مہر اور تہر کا نمونہ ہوتا ہے اس کے برگزیدہ امتحان میں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں۔ ان کا دل اللہ تعالیٰ کی نظر گاہ ہوتی ہے اور جس وقت وہ کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ اور ملتفت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلی ارادے پر ہی ان کی مراد پوری فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ: **قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي**

السَّمَاءِ فَلَتَوَلَّيْبَكَ قِبَلَهُ تَوَضُّعًا - یعنی ہم نے آپ کو آسمان کی طرف منہ اٹھاتے دیکھا پس ہم آپ کے لیے اپنا بیت الحرام قبلہ مقرر کرتے ہیں جس کی آپ کو خواہش ہے۔ یہاں قبلے کے لیے کہیں سوال یا درخواست وغیرہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف اس خواہش اور ارادے کی تکمیل کے لیے آسمان کی طرف منہ پھیرنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ اور ملتفت ہونے کا ذکر ہے۔

ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں۔ کہ کسی بزرگ کی قبر پر دعوتِ قرآن پڑھنے میں قہر پرستی کا شائبہ اور شتمہ تک نہیں ہوتا۔ یہ تو محض عامل اور کامل لوگوں کا عمل دعوتِ قرآن کے ذریعے روحانی سے کسی مشکل ہم میں امداد لینے کا ایک باطنی طریقہ ہے۔ اس میں نہ تو بزرگ کی قبر کو سجدہ کرنے یا بوسہ دینے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نہ اس سے جاہلوں کی طرح پکار پکار کر اپنی حاجت کے لیے زاری اور فریاد کرتے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نہ اس عملِ دعوتِ القیور میں کوئی تاجیستہ غیر شرع الفاظ ادا کرتے پڑتے ہیں ماورنہ کوئی اس قسم کی تار و اسرکت یا ناواحب فعل اہل دعوت سے صادر ہوتا ہے کہ جس پر اندرون سے تشریح کوئی گرفت ہو یا حرف آئے۔ لیکن بعض کم ظرف خستک مزاج لوگ قبر کا نام سن کر آگ بگولا بوجھانے ہیں اور بڑ بڑاٹھتے ہیں۔ کہ دیکھیے جی یہ تو محض قہر پرستی اور صریح شرک کی تعلیم ہے۔ بھلا اگر کسی بزرگ کے مزار کے پاس بیٹھ کر محض قرآن پڑھنا شرک ہے۔ تو ان لوگوں کے اس ابلیمانہ توجید سے ہمارے یہ شرک لاکھوں درجہ بہتر ہے۔ شیطان نے بھی آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کیا تھا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں تو لاکھوں برس سجدوں میں سر مار مارے ہاتھ اور توجید اور لا اَسْجُدُ لِغَيْرِ اللَّهِ کے دم مار مارے ہاتھ سو شیطان کمال توجید سے لعنتی اور راندہ درگاہ رب العالمین ہو گیا۔

گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا سو اس شیطانی توجید سے اللہ تعالیٰ ہر مومن کو امان دیوے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء اور اولیاء کی تعظیم و تکریم یا ان کی قبروں سے استمداد حاصل کرنے کے انکار میں برائے نام شیطانی موحیدین کا جذبہ حسد اور کبر کا زہر ہے۔ اور یہ تبارِ حسد و کبر ان کے تمام خرمینِ عمل و طاعت کو ایک دم میں جلا کر رکھ کر دیتا ہے۔ حدیث: **الْحَسَدُ نَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ**۔ یعنی حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر رکھ کر دیتی ہے۔ سو دعوتِ القیور ایک بھاری قرآنی عمل ہے۔ اور صرف زندہ دل عارفِ عاملِ کامل لوگ ہی کسی ولی کی قبر پر دعوتِ قرآن پڑھ کر روحانی کو حاضر کر سکتے ہیں۔ اور روحانی کی رفاقت اور استعانت سے اپنی مشکل ہم حل کر سکتے ہیں۔ عام نفسانی موہل لوگ اگر تمام علمِ قبر پر قرآن پڑھتے رہیں۔ رندہ حانی کو حاضر کر سکتے ہیں اور نہ

اپنے کام میں ان سے مدد لے سکتے ہیں۔

ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ اہل یورپ اپنے روحانی حلقوں کے اندر گاتے بجانے کے ذریعے ایک میڈیکم کی وساطت سے مختلف سفلی رسول کو حاضر کر سکتے ہیں۔ اور ان سے ملتی اور ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کامل عامل بندہ قرآن پاک کے ذریعے روحانی کو حاضر نہیں کر سکتا، سو روحانی اپنی قبر کے غار میں سناپ اور اندر ہاکی طرح اپنے باطنی رزخی خزانے پر کنڈل مار کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مردہ دل نفسانی شخص روحانی کو بے دریغ چھوڑتا ہے۔ یا اس کی باطنی دولت کو چھوڑتا ہے۔ تو روحانی اسے اس طرح باطنی ڈنگ لگاتا ہے کہ نفسانی فوراً بجا رہ کر یا دیوانہ اور مجنون ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے لیکن جس وقت اہل دعوت کامل کا کسی روحانی کی قبر کے غار پر قلندر کی طرح قرآن کی بین بجانی شروع کرتا ہے۔ تو روحانی قرآنی بین کی آواز سن کر اپنے غار قبر سے باہر نکل آتا ہے۔ اس وقت آواز قرآن سے مست ہو کر قلندر اہل دعوت کا مطیع اور منقاد ہو جاتا ہے۔ اور کامل اہل دعوت روحانی کو اپنی گرفت میں پکڑ کر اس کے باطنی رزخی خزانے میں سے اپنی مراد کے موافق اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ سو کسی ولی اللہ کی قبر پر دعوت پڑھنا اور اپنی مشکل محم حل کرنا حالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ بلکہ بڑا مشکل اور جان جو کھوں کا کام ہے۔ اہل دعوت کا باطنی لطیفہ تو قرآن کی ثقالت سے زندگی اور بھاری ہو کر بحر عالم غیب میں ڈوب جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّا سَلُّنَا عَلَیْكَ تَوَّلَا تَقِيْلًا۔ یعنی ہم تم پر قول تقیل اتارنے والے ہیں۔ اور کامل اہل دعوت کے صخرہ دل کے اندر سے لطیفہ قلب گھلی کی طرح نور آب حیات قرآن سے زندہ ہو کر بحر عالم غیب میں تیرنے اور چلنے لگ جاتا ہے اور عالم غیب اور عالم شہادت کے مجمع البحرین میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ خضر مثال روحانی سے جا کر ملتی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے صفحوں میں بیان کر آئے ہیں۔ **اِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَتْلِهِ لَا اَبْرَحُ حَتّٰی اَبْلُغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضٰی حَقِيْبًا** الخ **فَوَجَدَ عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ فَمَنْ لَّا نَعْلَمُ مَا هُوَ** پس موسیٰ علیہ السلام نے پایا ہمارے خاص بندہ میں سے ایک باطنی مرد روحانی بندے خضر کو جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے بہرہ ور فرمایا تھا۔ اور اسے اپنی طرف سے خاص باطنی علم عطا فرمایا تھا۔

باطن میں دعوت کے مختلف طور طریقے ہیں۔ بعض اہل دعوت کو اہل قبر سے خواب کے اندر اپنے کام کے سر انجام ہونے کی بشارت مل جاتی ہے بعض کو مرتبے کے اندر بعض کو دل کے اندر غیب سے آگاہی ملتی ہے۔ بعض کو الہام ہوتا ہے۔ بعض کو صحیح و ہم سے بعض کو مضبوط قلب لحم سے بعض کو مطالعہ لوح محفوظ سے اعلام ہو جاتا ہے۔ بعض کو ارجح مقدمہ کے ذریعے اشارات ملتے ہیں۔ بعض کی ظاہری اور باطنی آنکھ ایک ہو جاتی ہے اور خواب و بیداری ایک ہو جاتی ہے۔ اور اپنا باطنی غیبی معاملہ اس طرح علی الاعلان اور عیاں طور پر دیکھتا ہے۔ جس طرح انسان پر وہ سیمیں پر فلم کا نمائشہ دیکھتا ہے

اور اگر روحانی اہل قبر کمال ہے۔ اور اہل دعوت عمل دعوت میں عامل ہے تو جس مشکل کام اور مہم کے لیے ہر دو متحد ہو جاتے ہیں تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل اور قدرت سے ضرور سرانجام ہو جاتا ہے۔ اور وہ جلدی یا بدیر ضرور اسی طرح سرانجام اور ترقی و ترقی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اہل قبر روحانی کے بھی مختلف منازل اور مدارج ہوتے ہیں۔ بعض اہل قبر روحانی اہل جلال ہوتے ہیں ایسے روحانی اہل قبر کے مزار پر اگر کسی شخص کی زبونی یا ہلاکت کے لیے دعوت پڑھی جائے۔ تو وہ ایسے کام میں بہت مستعدی ظاہر کرتے ہیں۔ بعض روحانی اہل قبر سخت بیماریوں اور لاعلاج امراض کی تشفا اور تندرستی میں خوب مدد دیتے ہیں۔ بعض کی قبر پر دعوت پڑھنے سے رزق اور روزی میں خوب کنتالیش ہوتی ہے۔ بعض روحانی کی قبر سے علم کا ملک پیدا ہوتا ہے۔ اور ذہن و فہم میں خوب طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ بعض اہل قبر سے انسان کا روزیہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اور وہ معین روزیہ بلا ناغہ ضرور ملتا رہتا ہے۔ مذکورہ بالا فوائد آسانی سے جلدی اہل دعوت کو روحانی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر اہل دعوت بڑا صاحب کمال ہے۔ اور اہل قبر بھی نہ بدوست روحانیت کا مالک ہے۔ تو ایسی حالت میں قبر پر دعوت پڑھنے سے فریقین کو کمال لازمال فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً بعض کمال عامل اتنا دعوت میں روحانی کو اس طرح اپنے ساتھ باطنی رشتے سے منسلک کر لیتا ہے۔ کہ وہ تمام عمر اہل دعوت کی قید میں رہتا ہے اور جہاں جس وقت چاہے اس سے کام اور خدمت لیتا ہے۔ بعض روحانی سے اہل دعوت عہد و پیمان لے لیتا ہے۔ یعنی روحانی اس سے پکا اور پختہ وعدہ کر لیتا ہے کہ جس جگہ جس وقت اور جس کام کے لیے تم ہم کو طلب کرو گے ہم خدمت کے لیے تیار اور مستعد ہیں گے۔ بعض روحانی کی قبر پر دعوت پڑھنے سے اہل دعوت کی زبان نور کن سے مترشح ہو جاتی ہے۔ اور وہ صاحب لفظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی زبان سیدق الرحمن بن جاتی ہے۔ اور جس کام کے لیے منہ کھولتا ہے۔ اور جس امر کے لیے زبان ہلاتا ہے کہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے امر سے جلدی یا بدیر سے ضرور ہو جاتا ہے اور کبھی خطا نہیں کرتا۔ بعض اہل قبر پر دعوت پڑھنے سے اہل دعوت کو لوح محفوظ کا مطالعہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ماضی مستقبل اور حال کے احوال پر آگاہی پاتا رہتا ہے۔ بعض اہل قبر پر دعوت پڑھنے سے باطنی ہنکھ کھل جاتی ہے۔ اور زمین کے نیچے پرانے و قبینے نظر آ جاتے ہیں۔ اور جو زمین کے اندر دیے پڑے ہیں۔ اُسے معلوم ہوتے ہیں۔ اور جس قدر چاہے نکال کر خرچ کر سکتا ہے۔ اور اس ٹل کے ذریعے دنیا سے مستغنی اور لایحتاج رہتا ہے۔ بعض اہل قبر پر دعوت پڑھنے سے اہل دعوت کو کیمیا کبیر کا مہر حاصل ہو جاتا ہے۔ اور باطن میں موکلات اُسے مہر کیمیا سکھا دیتے ہیں۔ کہ کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ اور وہ تانبے سے سونا اور تلی سے چاندی بنا لیتا ہے۔ اور لوگوں سے بے نیاز اور لایحتاج ہو جاتا ہے۔ افسوس ہے۔ ہوس لوگ تمام عزیز عمر کیمیا کی طلب میں صرف

کرتے ہیں۔ اور پارہ گندہک اور ہڑتال وغیرہ پھونکنے اور جلانے میں اپنی کمائی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور چھوٹے مکاروں اور شیعہ بازوں کے ہاتھوں دھوکے کھا کر کفِ انیس میں ملتے رہتے ہیں۔ غرض یہ عمل بھی روحانیوں اور باطنی غیبی موکلات کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اہل قبر پر دعوت پڑھنے سے موکلات سنگ پارس کی نسبت اشارات اور اشارت دیتے ہیں کہ یہ سنگ پارس پہاڑ کے اندر پڑا ہوا ہے اسے اٹھا لو اور جس قدر چاہو اس سے سونا بنا لو۔ بعض روحانی اہل قبور کی قبر پر دعوت پڑھنے سے اہل دعوت کو روحانیوں کی مجالس کھل جاتی ہے۔ اور اہل دعوت جہاں کہیں بیٹھے مراقبہ کرتا ہے۔ باطن میں طیر سیر کر کے روحانیوں کی باطنی مجلسوں اور محفلوں میں شامل اور داخل ہوتا رہتا ہے اور ان سے ملائی اور ہم صحبت ہو کر ان سے فیض حاصل کرتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت بھاری باطنی نعمتیں اہل دعوت کو روحانیوں سے حاصل ہوتی رہتی ہیں جن کا قیاس بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اور جن کا یقین عوام کیا خواص بھی مشکل سے کر سکتے ہیں۔

ناظرین یقین جانیں کہ یہ مذکورہ بالا باتیں خالی گپیں اور ڈھکوسلے نہیں ہیں بلکہ ٹھوس حقیقتیں ہیں۔ لیکن یہ باطنی بھاری عظیم الشان نعمتیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے عنایت فرماتا ہے؛ ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ لیکن دعوت انبوری کی کلید اور کنجی حاصل کرنا ایک امر محال ہے۔ جب تک کوئی شخص موت سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے اور اس کی محبت میں فنا نہ کر ڈالے اور اپنی سستی کو تخم اور بیج کی طرح مٹی کے اندر نسبت اور نابود نہ کر دے۔ زندہ پائندہ اور سرسبز برگز نہیں ہوتا۔ غرض علم تصور اسمِ اللہ ذات حضور اور عمل دعوتِ قبور نہایت مشکل اور دشوار کام ہے۔ بعض بے وقوف احمق نادان کسی کتاب میں عمل دعوتِ انبوری پڑھ لیتے ہیں۔ اور اپنے خام خیال سے قبروں پر دعوت پڑھنے لگ جاتے ہیں اور روحانی اہل قبر سے رجعت کھا کر تمام عمر مرثیہ اور رنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پا دیوانہ اور مجنون ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ غرض نفسانی کو اس عمل میں اپنے خام خیال سے خود بخود دہر گز قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔

کارِ پوز نہ نیست نجاری

اب ہم ناظرین کے مزید طینان قلب اور ازدیاد یقین کی خاطر اسی علم دعوت کے متعلق ایک دو مختصر سے اپنے واقعات اور غیبی مشاہدے بے کم و کاست بیان کیے دیتے ہیں۔ کیونکہ اس قسم کے واقعات پڑھنے سے دعوت کی اصلی حقیقت اور اس کی نوعیت اہل مطالعہ پر نہایت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دعوت کیا چیز ہے۔ اور قبول کر دیا ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان واقعات کو جھوٹ اور نالائش خیال کریں گے یا یہ قیاس کریں گے۔ کہ یہ

فقیروں اور صوفیوں کے محض اپنے خیالات اور واہمات ہوتے ہیں۔ جو انہیں اپنے جوشِ طبیعت کے سبب متشکل ہو کر نظر آتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ محض اپنے قریب نظر اور قوتِ داخلہ کی کارستانیوں ہیں۔ سو اسد تعالیٰ عالم الغیب دلوں کی نیت اور حقیقتِ حال سے اچھی طرح واقف اور آگاہ ہے۔ اور اسی کا علم ہمارے لیے کافی ہے کفٰی علمہ بجمالی۔

ایک دفعہ یہ فقیر رات کو اکیلا ایک بزرگ کی قبر پر دعوت پڑھنے کی غرض سے گیا۔ اور حسبِ ظاہر سورۃ منزل یا ترتیب کو روحانی کی طرف مراقب اور متوجہ ہوا تو میرے باطنی لطیفے نے باہر نکل کر درود، فاتحہ اور پھر درود شریف پڑھا۔ تو یہ فقیر فوراً بحرِ عالم غیب میں ڈوب گیا۔ اور مچھلی کی طرح روحانی کی برزخی منزل کی طرف سیدھا چلا گیا۔ جب اس منزل کے قریب گیا تو مجھے روحانی کے ذکر جہر نفی اثبات کالہ الا اللہ کی آواز سنائی دی۔ اور میں اس منزل کے اندر داخل ہوا۔ اس کی سفید گھنٹی ڈارھی گول چہرہ سر موٹھا ہوا تھا۔ میں نے جانتے ہی اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ ہاتھ ملانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ وہ آئندہ ہمیشہ ہر جاگہ میری امداد کے لیے حاضر ہوا کرے گا۔ چنانچہ اس روحانی کو اپنا بار رفیق اور امدادی پایا۔

ایک دفعہ یہ فقیر ایک بزرگ کی قبر پر دعوت پڑھنے کی غرض سے رات کو گیا۔ جب اس فقیر نے دعوت کی نیت سے قبر کے ارد گرد بانگ پڑی۔ تو روحانی فوراً حاضر ہو گیا۔ اور اس کی قبر شیر کی طرح مہیب اور خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ اور اس سے رعب اور جلال ٹپکنے لگا۔ اس کے بعد میں نے قبر کے قریب کئی بار یا ترتیب سورۃ منزل پڑھی اور وہاں سے اٹھ کر قبر کے قریب اپنی خواب گاہ میں لیٹ گیا۔ اور روحانی کی طرف اپنی باطنی ہمت کے ساتھ متوجہ ہوا۔ اور معاً مچھلی کی چمک کی طرح ایک نور میری آنکھوں میں چمکا۔ اور اس نور نے مجھے اپنی لپٹ میں لے لیا۔ اور میں اس روحانی کے بڑے وسیع برزخی مقام میں داخل ہوا۔ اور گوہر بنظاہر حافظ قرآن نہیں ہوں۔ مگر میرے باطنی وجود نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اور تمام قرآن ابتداً بسم اللہ سے لے کر انتہا و اناس تک ختم کر ڈالا۔ اس کے بعد میری زبان پر سورۃ منزل جاری ہو گئی۔ اور میں اس برزخی مکان کے اندر روحانی کے ہمراہ پرندے کی طرح اڑتا اور چکر لگاتا رہا۔ اس کے بعد روحانی نے میری ہر دو نگوںوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے بچھے کی طرح اوپر کواٹھا کر عالم بالا میں اڑا لیا۔ اور اور مجھے ایک ایسے مکان میں جاتا ہوا جو اللہ تعالیٰ کے نوری امارے سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ اسی مکان کے اندر میں نے اپنے آپ کو بیدار ہونے اور آنکھ کھولنے دیکھا۔ اور حسبِ میں اپنی خواب گاہ پر بیدار ہوا۔ تو مجھے ظاہری آنکھوں سے بھی وہ مکان صبح نوری اعمار بیان طور پر نظر آنے لگ گیا۔ اس دعوت سے مجھے کمال فائدہ حاصل ہوا۔ چنانچہ جب کبھی میں تین چار دفعہ سورۃ منزل پڑھ کر مرافقہ کرتا۔ تو مجھے فوراً غیبت اور استغراق حاصل ہو جاتا۔ اور باطن میں طیر سیر کرنے لگ جاتا۔ اور روئے زمین کے تمام روحانیوں سے بالہی باری ان کے برزخی مقام پر ملاقات کرتا۔ اور ان سے

قیوضات اور برکات حاصل کرتا۔ اس فقیر نے بہت قبول پر دعوتیں پڑھی ہیں۔ جن کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ اور یہ چند واقعات بطور مشنت نمونہ خود ار ہدیہ ناظرین کر دیے ہیں۔ شاید دنیا میں کبھی کسی سعادت مند اور نیک نجات طالب کا ان واقعات کے پڑھنے کا اتفاق ہو۔ اور یہ تحریر اس کے لیے اطمینان قلب کا موجب اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے۔ کیوں کہ دنیا میں طالب تشہد مستسقی کے لیے ایسی باتیں آپ جیات کا کام دیتی ہیں۔ اور کوہ حتم ناہل لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک اور شبھات پیدا ہوتے ہیں اور کسی طرح ان باتوں پر یقین نہیں لاتے۔ بلکہ اگٹا اور گڑنے لگ جاتے ہیں۔ اور یضیل بہ کتیبوا کے مصداق ہوتے ہیں۔

قبول پر دعوت پڑھنے کے لیے سب سے زیادہ آسان اور نوزوں دعوت سورۃ منزل کی ہے لیکن جب تک اس دعوت کی کلید اور کنجی کسی کامل عامل سے حاصل نہ ہو۔ اور طالب زندہ دل نہ ہو جائے۔ یہ دعوت روان اور جاری نہیں ہوتی۔ اور بغیر کلید اور اذن و اجازت دعوت کا پڑھنا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ خواہ تمام عمر کلام پڑھتا رہے۔ اور چلے وغیرہ کرتا رہے۔ حضرت سلطان الحارثین قدس سرہ فرماتے ہیں: ہر کہ می خواند منزل در ہر دو جہان می شود کامل و مکمل۔ یعنی جو شخص سورۃ منزل با ترتیب پڑھتا ہے۔ وہ دونوں جہان میں کامل اور مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بڑی بھاری اور جامع دعوت سورۃ یسین کی ہے۔ کیونکہ احادیث میں آیا ہے کہ یسین قرآن مجید کا دل ہے۔ سورۃ یسین کے تمام موکلات علوی ہیں لیکن سورۃ منزل کے موکلات ہر دو علوی اور سفلی سے چلے ہیں۔ سورۃ یسین دعوت جمالی ہے۔ لیکن سورۃ منزل کی دعوت ہر دو جمالی اور جلالی صفات کی حامل ہے قرآن کا دل سورۃ یسین ہے۔ اور یسین کا دل معزز اور بزرگ آیت سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ہے۔ اس آیت کی دعوت میں بہت عجیب و غریب راز اور اسرار ہیں۔ انسو سے بے باہوس لوگ اسے اپنی نفسانی اغراض اور دنیوی مقاصد میں استعمال کرتے ہیں۔ اس واسطے نالائق اور نااہلوں کے سامنے اس قسم کے سربتہ قیمتی رازوں کا افشار مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ ملک اور سورۃ اِنَّا فَتَحْنَا دَعْوَاتِ الْقُبُورِ کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہے۔ سورہ اِنَّا فَتَحْنَا کا ہر حرف، لفظ اور آیت نور جلال سے پُر اور مملو ہے۔ اور مقہوری اعداد اور رقموں کے استعمال کے لیے نہایت بہرہ دہت اور کارگر ہے۔ اگر کسی موقع پر مسلمان اور کفار و مشرکین کے درمیان لڑائی ٹھن جائے۔ تو غالب کامل اہل دعوت کو چاہیے کہ جنگل بیابان میں جہاں پاک ریت ہو یا دریا کا کنارہ ہو وہاں دو رکعت نفل بنیت فتح اسلام و شکست کفار پڑھے۔ اور تین نام نمرود، شداد، قارون ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھے اور دوسرے ٹکڑے پر فرعون، ہامان، ابلیس کے نام لکھے۔ اور ہر دو ٹکڑے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے رکھ کر دو رکعت نفل پڑھے پہلی رکعت

میں سورۃ یسین ختم کرے اور دوسری رکعت میں سورۃ انا نتختنا پڑھے۔ اور جس وقت دو گانہ ختم کرے تو سجدے میں جائے اور اپنے ہاتھ کی پھیلیاں آسمان کی طرف رکھے۔ اور سجدے کے اندر تین دفعہ یہ دعا پڑھے: **اللَّهُمَّ انصُرْ مَنْ نَصَرَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ** بدھ جمعرات اور جمعہ تین روز کم از کم یا ایک ہفتہ متواتر یہ دعوت پڑھے۔ اگر اہل دعوت عامل اور کامل ہے تو کفار اور مشرکین کو جلدی نہزیت اور شکست مل جائے گی اور اسلام کو فتح اور غلبہ حاصل ہوگا۔ اگر سورۃ یسین اور انا نتختنا یاد نہ ہو تو آیت **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ دَالِي، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** تک اور سورہ اِذَا جَاءَ تَصْرًا لِلَّهِ ان دوسرے دنوں کا تم بدل ہو سکتا ہے لیکن تعداد ذرا زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اس سے دوسرے اعدا کو بھی مقہور اور مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ اور ترتیب الگ ہے اگر کوئی شخص سورۃ یسین کو عمل میں لانا چاہیے۔ تو چاہیے کہ جنگل بیابان میں دریا کے کنارے جہاں پاک ریت ہو۔ انگلی کے ذریعے ریت پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا نشان بنائے اور اس پر لکھے: **قبر محمد بن عبد اداہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبر کے ارد گرد لکھے: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** اور تین دفعہ آیت مذکور پڑھے۔ بعدہ قبر کے سر ہانے قبیلہ رخ کر کے دو گانہ نماز نفل پویل ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورۃ یسین چھ دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ یسین پانچ دفعہ پڑھے۔ بعدہ سورت ملک ختم کر کے اس کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء مرسلین، صدیقین، شہداء اور صالحین اور بزرگان دین اولین و آخرین خصوصاً جملہ اصحاب کبار اور ائمہ مجتہدین اور جملہ مؤمنین اور مسلمانین کی ارواح کو بخشے۔ یہ دعوت بھی زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ یا کم از کم بدھ جمعرات اور جمعہ کو تین روز متواتر پڑھے۔ اگر اہل دعوت صاحب استعداد اہل توفیق ہے تو دوران دعوت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت قبض بشارت سے ثواب یا مرتبے کے اندر یا اسلامیہ طور پر مشرت ہو جائیگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل دعوت کو کلید دعوت عطا فرمادیں گے۔ اور اس سورہ شریفہ کے جملہ موکلات اہل دعوت کے نالغ ہو جائیں گے۔ یہ دعوت مستجاب الرزوات کہلاتی ہے ویسے قرآن مجید کی تمام سورتوں اور آیتوں میں دعوت کی تاثیر ہے اور قرآن مجید کے نور پر ہر قسم کے علوی اور سفلی موکلات اس طرح گرتے ہیں جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں گرتی ہیں۔ دعوت پڑھتے وقت عامل کامل اہل دعوت کا دل بعینہ شہد کا چھتے بن جاتا ہے۔ اور نور قرآن شہد کی طرح اس سے ٹپکتا اور رستا ہے۔ اس کی ابتدائی ادنی علامت یہ ہے۔ کہ قرآن پڑھتے وقت اہل دعوت کی زبان اسی طرح ٹپکتی ہو جاتی ہے کہ گویا کسی نے منہ میں شہد گھول دیا ہے۔ اور کھلتی کھلتی خوشی لانے لگتی ہے۔ اور دل میں رقت، لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے۔

اور گاہے جسم بھاری اور ثقیل معلوم ہوتا ہے لیکن بڑی سورتوں میں یہ چار سورتیں قرآن کے اعضاءِ ربیبہ میں شمار ہوتی ہیں اور ان کے پڑھنے سے بڑی زبردست دعوت جاری ہوتی ہے۔ اول سورہ مزمل، دوم سورہ ربیبین، سوم سورہ ملک اور چہارم سورہ انافحتنا۔ اور چھوٹی سورتوں میں ۱۱، الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ (۲)، آیت الکرسی (۳)، سورہ الفتحی (۴)، سورہ اطم لشرح (۵)، سورہ اخلاص (۶) اول رکوع سورہ حدید سبتم للہ ما فی السموات والارض سے لے کر والی اللہ تو جح الاموات تک (۷)، آخری رکوع سورہ حشر یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ سے لے کر وہوالعزیز العلیم تک (۸)، آخر رکوع سورہ بقرہ للہ ما فی السموات والارض سے لے کر فاصرتا علی القوم الکفیرین تک۔ قرآن کے یہ چھوٹے ٹکڑے اور سورتیں دعوت پڑھنے کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ قرآنی آیتوں کے یہ چھوٹے اجزاء قرآن کی بڑی سورتوں بلکہ قرآن کا لحم البدل بن جاتے ہیں جس طرح ایک پھل کے اندر تمام درخت مندرج اور شامل ہوتا ہے۔ اور ہر ڈالی میں کوئی نہ کوئی پھل ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی ہر ڈالی کے اندر تمام درخت شامل اور داخل ہے۔ غرض دعوت اور تلاوت قرآن کی یہ ایک نرالی صفت ہے۔ کہ جو چیز تمام قرآن کی دعوت اور تلاوت سے حاصل ہوتی ہے وہ اس کے جز اور ٹکڑے سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ آیا ہے: **فَاتَّقِرْعُ دَامَاتَبَسَّرَمِنَ الْفُؤَادِ**۔ یعنی پڑھو قرآن میں سے وہ جس کا پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص یعنی قل تشریف کا تین دفعہ پڑھنا ثواب اور برکت میں تمام قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ تمام قرآن سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف میں شامل اور مندرج ہے۔ اور سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اللغات کے اندر بالقوہ اس طرح مندرج اور شامل ہے جس طرح پھل اور گٹھلی کے اندر درخت اور پودا ہوتا ہے۔

ہم "نزقان" کے پہلے حصے میں اس حقیقت کو پوری طرح بے نقاب کر چکے ہیں کہ اسم اللہ ذات کے اندر قرآن مجید کس طرح شامل اور داخل ہے۔ اور قرآن مجید کیوں کہ اسم اللہ ذات سے ظہور پذیر ہوا ہے جبکہ پہلی بار جبرائیل ابن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں وحی فرآئی لائے اور آپ سے کہا کہ اقراء یعنی پڑھ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ انالیس بقاری یعنی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں کیا پڑھوں؟ چنانچہ جبرائیل ابن نے آپ کو نین بارہ بیتے میں دیایا اور ہر بار کہتے رہے کہ اقراء یعنی پڑھ اور تیسری بار جب تم اسم اللہ ذات آپ کے سیتے میں منتقل کر کے فرمایا کہ اقراء۔ تو آپ کی زبان نعتی ترجمان میں سے شجر قرآن کی پہلی شاخ سورہ اقرار کی صورت میں نمودار ہوئی۔ چنانچہ اس پہلی نازل شدہ سورت کا مضمون خود اس بات کا شاہد ہے: **اقراء باسم ربک الذی خلق**۔ یعنی اے محمد صلعم تو قرآن اپنے رب کے اسم کی برکت سے پڑھ جس نے مخلوق کو ایک لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ سو وہ

غرض اللہ تعالیٰ کا نام اور کلام مسلمانوں کا اصلی تیدی درتہ اور روحانی تمبیار ہے۔ اور اس کی بدولت تدریب اسلام دنیا میں تاجر غالب اور زندہ و تابدہ رہا ہے۔

پہلے زمانے کے جانناز یا کباز اور متقی فرزند ان اسلام کے پاس شخص روحانی تمبیار اور باطنی اوزار ہی تو تھے۔ جن کی بدولت پندگنتی کے مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے تھے ان کے اخلاق اور بند کردار کو دیکھ کر لوگ ان کے سچے دین کو دل و جان سے قبول کرتے تھے۔ اور جو تو ہیں محض جہالت، تعصب اور حسد و عناد کی وجہ سے ان کی دعوت اسلام سے برسر انکار اور پیرکار سوتے تھے مسلمان انہیں اپنے ظاہری اور باطنی تمبیاروں سے کاٹ کر رکھ دیتے تھے اور خلق خدا کو ان اعدائے دین الہی کے ظلم و ستم، جاہلانہ رسم و رواج اور شرک اور کفر کے باطل بے ہودہ عقائد سے نجات دلا دیتے تھے چونکہ ان مسلمانوں کا ہر فعل اور کام اللہ کے لیے تھا۔ اور اس آیت کے سچے مصداق تھے: **قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کی ظاہری اور باطنی تابدان کے ہمراہ تھی۔ کوئی اور ملت تو اہ دہ تعداد اور ظاہری اور مادی طاقت میں کتنی دبر دست اور طاقتور ان کے مقابلے میں آئی۔ یا کباز اور جانناز مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیشہ انہیں شکست فاش ہوئی مطابق **مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ لِلّٰهِ لَئِنْ سَأَلْتَهُ لَشَاءُ** کے لیے تھے اللہ ان کے لیے تھا۔ اس قسم کے مٹھی بھرا انسانوں کا مقابلہ تمام دنیا نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ایسے لوگوں سے لڑنا اللہ تعالیٰ سے لڑنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قادر اور قوی کے مقابلے میں عاجز مخلوق کی کیا طاقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بے سوسانوں اور نادار گرا ایمان دار مسلمانوں نے اپنے شکستہ نیزوں اور کند تلواروں سے قبضہ و کسری جیسے زبردست یاد شاہوں کے تخت و تاج الٹ دیئے۔ روئے زمین کی عظیم نشان اور مضبوط حکومتوں کو بیچ و بچ سے اکھیر ڈالا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ مومنوں کو غالب اور حاکم رکھتا ہے۔ کبھی غیروں سے مغلوب اور محکوم نہیں کرتا۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے: **وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْاَعْلَوْنَ اَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** دے مومنو! تم نا امید نہ ہوو اور غم نہ کرو۔ اور تم ہی غالب رہو گے بشرطیکہ تم اہل ایمان ہو۔ اور اسی کے مطابق حدیث ہے کہ **اَلْاِسْلَامُ لَعَلُّو وَلَا يَعْطَى عَلَيْهِ**۔ یعنی اسلام ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہ ہو گا۔ ہم آج غیروں کے ہاتھوں اس لیے ذلیل اور محکوم ہیں کہ ہم میں نہ تو شعایر اسلام ہیں اور نہ نور ایمان۔ صرف نام کے مسلمان ہیں اور اخلاق اور عادات میں کفار اور مشرکین سے بدتر ہیں۔ پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے۔ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکوہ اور شکایت کریں کہ اس نے کفار اور قساق کو ہم پر کیوں حاکم اور مسلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن و متقی کا بڑا بھاری درجہ ہے۔ اور اس کی بارگاہ میں ایمان آدنی کی بڑی قدر اور عزت ہے۔

اسلام کے اہل سلف متقی مومنوں نے تمام دنیا کو زیر نگین کر لیا تھا۔ ہمارے اسلاف میں علماء عالمین اور اولیاء
 کاملین کی پاک اور برگزیدہ ہستیوں تھیں جن کی بدولت اسلام چاروں طرف عالم میں حیرت انگیز سرعت کے ساتھ پھیل گیا
 تھا۔ اسلامی فتوحات کا یہ حیرت انگیز معجزہ ابھی تک دانا بیان فرنگ کے دماغ کو دنگ اور حیران کیسے ہوئے ہے اور
 یہ عقیدہ قیامت تک ان کے دماغوں میں اسی طرح اٹکا رہے گا۔ اور کبھی حل نہ ہو گا۔ جب تک اسلام کی بدروح دروان
 یعنی روحانی اور باطنی طاقت کے مالک اولیاء کرام کی پاک ہستیاں اس قوم کی پشت پناہ رہیں۔ ان کے دم قدم سے مسلمان اپنی
 اصلی صفت **اَلْاِسْلَامُ كَيْفُوٌّ وَلَا يُعْتَلَى عَلَيْهِ كَامِصْدَاقٍ بِنَادِيَا** اور ہر میدان میں غالب تھا اور ناسخ بنا رہا اور نہ کہاں غریب
 کے صحرائی یا دیہ نشین اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے اور کہاں قبضہ و کسریٰ اور شام و روم اور مصر کے جاہل و حشرت اور
 دولت و ثروت والی دولت مند اور بدست حکومتیں۔ مگر وہ چیز کیا تھی جس نے اس وحشی یا دیہ نشین جاہل اور اکھڑتو قسم
 کو عظیم ہنر شرافت، ہمدیہ تمدن اور عقل و فراست اور تمام ظاہری و باطنی اوصاف حمیدہ اور اخلاق سجدہ سے آراستہ
 و پیرستہ کر دیا تھا۔ اور تمام دنیا میں ملکی صفات سے ممتاز اور ملکی فتوحات سے سرفراز فرما دیا تھا۔ وہ محض نورِ ایمان اور
 جوہرِ اسلام تھا۔ اور وہ اس سراجِ منیر یعنی آفتابِ عالمات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب تکمیل
 وجود کی نوری آفتابی کرنیں اور شعاعیں تھیں جس نے آپ کے صحابہ کرام کے ظاہر و باطن، صورت و سیرت خلق و خلق اور
 جسم و جان کو نورِ اسلام و ایمان اور عرفان سے منور کر دیا تھا۔ اور وہ یا تو بمصداق **الاعراب استدل كغلا ولفا قنا**
لحمی پھروں کی طرح سنگ دل لوگ تھے یہ آپ کی صحبت کی کیا اثر سے بقول اصحابی **كَا النجوم آسمان کمال کے**
درخشندہ ستارے بن گئے۔ مسلمان ہی نورِ ایمان کے ذریعے بمقتضائے **اَشِدَّ اَعْرَافِي الْكُفَّارِ اَحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ اَبِك**
دوسرے سے متحد و متفق، ایک دل و یک جان، رفیق و شفیق اور ایک دوسرے پر رحیم اور مہربان بنے ہوئے تھے۔
 اور یہی چیز اس ملتِ آوارہ کا شیرازہ اور رشتہ تھا جس نے تمام امت کے افراد کو تسبیح کے دانوں کی طرح مربوط اور
 منسلک کیا ہوا تھا۔ اور اس امرِ ربی کے مطابق کہ **وَ اَخْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوا سِبْ اِسْلَامٍ** اور
 ایمان کی مضبوط رسی کو پکڑے ہوئے اور اسی میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ اسی اخوتِ اسلامی
 اور اتحادِ ایمانی کے جذبے اور سپرٹ کے تحت مسلمان ایک دوسرے پر جان و مال قربان کرتے تھے اور یہی چیز ان کی تمام
 ذہنی جہات اور ملکی فتوحات میں کامیابی اور کامرانی کا موجب اور باعث بنا رہا ہے۔

اسلام میں ہمیشہ روحانی قوت اور باطنی طاقت نے مادی حکومتوں اور ظاہری سلطنتوں کی آستینوں میں
 بڈا اللہ قدرت کا ہاتھ بن کر دین اور مذہب کی تبلیغ اور توسیع کا کام کیا ہے۔ جملہ انبیاء نبی اسرائیل مثلاً داؤد علیہ السلام

اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء خصوصاً ہمارے آقائے نامدار سرور انبیاء اسما علیہم السلام اور
 آپ کے خلفائے راشدین کے تمام فاتحانہ کارناموں میں ہمیشہ روحانی طاقت اور آسمانی ہمت کا فرما رہی ہے۔ چنانچہ انبیاء
 علیہم السلام کی دعوت پر ہمیشہ ملائکہ یعنی آسمانی نمک فوج در فوج امداد کے لیے اترتی رہی ہے۔ اور اسی روحانی و باطنی
 امداد کی بدولت اسلامی فوجیں اور دیگر موحیدین جیوش باوجود بے سرو سامانی کے کہ قَمْرٌ مِّنْ قَبْلِهَا لَمَّا غَلَبَتْ قِسْفَةً
 کَثِيبَةً بِأَذْنِ اَدْرِثِہِ کے مطابق اپنے سے دس گنا دشمن پر فتح پالیتے تھے اس قسم کی لڑائیوں کی مثالیں قرآن کریم
 میں بہت مذکور ہیں کہ جن میں ملائکہ یعنی فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے آسمان سے نازل ہوتے رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کے
 دوش بدوش کفار سے لڑتے رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور انبیاء کرام کا یہ ہمیشہ اصول اور قاعدہ چلا آیا ہے کہ وہ اپنے
 دنیوی کاروبار اور ملکی جہات میں اپنے باطنی تصرف اور روحانی ہمت کو استعمال کرنے سے حتیٰ الوسع احتراز اور اجتناب
 کرتے رہے ہیں بلکہ اکثر اوقات رضا بقضائے الہی کا شیوہ اور صبر و توکل کا طریقہ اختیار کر کے یہ کہتے ہیں کہ وَ اَقْوَصُ
 اَمْرِي اِلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِصِبْوٰى بِالْجَادِ یعنی ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بندوں
 کے حالات کا خود نگہبان اور نگران ہے۔ مگر سخت مجبوری اور اضطرار کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے باطنی امداد، غیبی تائید
 اور آسمانی کمک کے طلبکار اور مستدعی ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے اس دام الامتحان اور عالم اسباب میں
 ہمیشہ اسباب کے پردے میں اپنے بندوں سے اپنی راہ میں ہمدرد چہرہ اور سعی و کوشش کی خدمت لیتے رہے ہیں اور اپنی
 قدرت کے ہاتھ کو اسباب کی آستین میں چھپا کر کام کرتے ہیں۔ اور گاہے گاہے تباد و تدریجاً ضرورت کے وقت
 اپنے خاص برگزیدہ جانتا بندوں کی خاطر قدرت کے ہاتھ پر سے اسباب کی آستین اتار کر ننگے ہاتھوں اپنی قدرت کے
 معجزات اور کرامات ظاہر فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے اکثر مسلمانوں کے دلوں کو لڑائی کے موقع پر تقویت، اطمینان اور تسلی
 پہنچانے کی خاطر آسمان سے نازل ہوتے رہے ہیں جس سے مسلمانوں کے دلوں میں ہمت، جو اتردی اور شوق شہادت
 کا جذبہ اور ان کے جسموں اور جانوں میں غیر معمولی طاقت اور قوت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ ورنہ ایک فرشتہ لاکھوں انسانوں کو
 ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک حاکم یا سردار اپنے لڑکے کو اپنے نوکر کے بچے سے
 کشتی لڑنے اور مقابلہ کرنے کا امر کرتا ہے۔ اور سردار کا لڑکا اپنے باپ کے حکم کی فوراً تعمیل کر کے محض اس کی خوشنودی
 اور رضامندی حاصل کرنے کی خاطر میدان میں کود پڑتا ہے۔ اور اپنے نوکر کے بچے سے کشتی اور مقابلے پر اترتا ہے۔
 اور اس کے ساتھ کشتی لڑنے لگ جاتا ہے۔ اب باپ اپنے بچے کے جذبہ اطاعت اور جوش فرماں برداری کو
 پاس کھڑا کیج رہا ہوتا ہے۔ کہ کس طرح میرا بچہ اپنی ساری ہمت اور پوری طاقت میرے حکم کی تعمیل اور میری

خوشنودی کے حصول میں صرف کر رہا ہے۔ سب اگر خدا نخواستہ اسے موقع پر سردار کا اپنا بچہ گرتے لگ جاتا ہے۔ تو باپ خفیہ طور پر اپنے ہاتھ کا ہمارا دسے کر اپنے بچے کو گرتے سے بچا لیتا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی اپنے برگزیدہ اور فرمانبردار بندوں کے ساتھ آسمانی امداد اور تائید غیبی کی بھی یہی صورت رہی ہے۔ تاکہ دنیا کے دار الحکمت اور دارالافتحان میں اسباب کا پر وہ بھی چاک نہ ہو۔ اور ساتھ ہی مسلمان اور مومنین اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور غزوات کی جزا اور نواب کے مستوجب اجر اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں اپنی جان و مال قربان کرنے کے عوض آخرت کے ابدی انعام اور اکرام کے مستحق ہو جائیں۔ تُوَلِّهِ تَعَالَى: اِذْ تَسْتَبِغْتُمْ رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اٰتِيْ مُمِدًا كَمَا يَالْفِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرَدِّفِيْنَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بَشْرًا وَلِتُطْمِئِنُّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۝ وَمَا الْمَضْرٰٓاۤءُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ طٰٓاۤءٌ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ (ترجمہ) : جب تم اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی۔ اور تم نے ایک ہزار فرشتوں کے نزول اور ظہور سے تمہاری امداد فرمائی۔ اور یہ غیبی امداد کا معاملہ اس لیے کیا گیا تاکہ تم کو ایک گونہ بشارت ہو اور تمہارے دلوں کو اطمینان اور تسلی حاصل ہو۔ وہ فتح اور نصرت اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ غلبے اور حکمت والا ہے۔ مذکورہ بالا آسمانی امداد محض مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان اور تسلی دینے کے لیے اتاری گئی تھی۔ اس میں فرشتوں کو لڑنے کا حکم نہیں تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے: اِذْ يُوحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ اَتِيْكُمْ فَتَشِيْمُوْا اللّٰدِيْنَ اٰمَنُوْا سَاعَتِيْ فِيْ قٰرِبٍ ۝ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرَّعْبَ فَاَضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاَضْرِبُوْا مِنْهُمُ كُلَّ بَنٰٓئٍ ۝ (ترجمہ) : اور جب اسے ہی! تیرے رب نے وحی کی فرشتوں کو کہ تم تمہارے ساتھ ہیں پس تم ثابت قدم رکھو میدان جنگ میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں خوف اور رعب ڈالنے والے ہیں پس مارو ان کی گردنیں اور ان کو سر پور اور بند بندیں کاٹو۔

یہاں قدرت کے ہاتھ پر سے اسباب کی آستینیں اتار کر امداد فرمائی گئی۔ چنانچہ صحاب قرآن سے ہیں۔ کہ ایسے امداد کے موقعوں پر ہم فرشتوں کو اجنبی لوگوں کی صورت میں اپنے بدوش بدوش لڑتے دیکھا کرتے تھے۔ اور گاہے ہم کسی کافر کو مارنے کا امداد کرتے تھے۔ تو اس کا سر خود بخود پھلے کٹ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس قسم کے واقعات حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں عام ہوا کرتے تھے۔ اور بعض صاحب بصیرت باطنی اصحاب بارہ فرشتوں کو ابلق کعبہ رول پر سوار آسمان سے اترتے اور ان کے دوش بدوش کافروں سے لڑتے دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ شمار صحیح روایتوں میں ان کی شہادتیں موجود ہیں۔ اور اس قسم کے واقعات سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء اور اولیاء سے مشکل مہمات اور لڑائیوں کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی لطیف مخلوق یعنی ملائکہ اور ارواح کی مدافعت سے ان کی امداد فرمائی ہے۔ اس امداد کے مختلف طور طریقے اور الگ الگ صورتیں ہوتی رہی ہیں۔

بعض دفعہ جب کبھی کچھ لوگ پنہیروں پر ایمان لا کر ان کے ہمراہ ہو جایا کرتے تھے اور کفار سے لڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرماتے جن کی مدد سے نھوڑے مسلمان اپنے سے دس گنا کافروں پر غالب آجاتے تھے جیسا کہ اوپر کی آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جب کبھی ساری قوم کی قوم بگڑ جاتی تھی۔ اور انکار اور پیکار پر اتر آتی تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ عالمگیر آفاقی حادثے سے انہیں ہلاک کر دیتے تھے جیسا کہ نوح علیہ السلام کی تمام قوم کو عالم گیر طوفان میں غرق کر دیا تھا۔ فرعون بے خون کو اپنے لشکر سمیت دریائے نیل کی لہروں میں بہا کر ہلاک کر ڈالا تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے مین سونہروں کو زلزلے اور بھونچال سے نڈھال کر دیا تھا۔ عاد، ثمود اور صالح کی قوموں کو اس قسم کی عالم گیر آفتوں سے فنا کر دیا تھا۔

اب بھی اللہ تعالیٰ کے نیبی سطور اور آسمانی میسگزین میں اس سے بدرجہا زبردست قہر مانی طاقتیں موجود ہیں جن کے سامنے اٹیم بھوں اور ایڈہ روجن بھوں کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب تو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی ایسی بگڑیدہ و محبوب ہستیوں موجود ہیں۔ اور نہ اس قسم کے جان باز جان نثار مومن نظر آتے ہیں جن کی سوا اللہ تعالیٰ نہ مین پیر۔ اسباب کا پردہ چاک کر کے اپنے درست قدرت کا مظاہرہ فرمانے کی ضرورت محسوس کرے آج خود ہمارے خود غرض سیاسی اور ملکی لیڈروں یعنی نام نہاد دانشدوں کے ذہنوں میں اسلام کا بیڑہ غرق ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج دنیا انسان تا حیوانوں اور درندوں سے بھری پڑی ہے۔ کہیں کہیں خال خال کوئی اصلی حقیقی معنوں میں انسان نظر آتا ہے۔

یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: **وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أذانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ كَا لَأَنْعَامِ بَلٍ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ**۔ ترجمہ ہم نے جن دلس میں سے اکثروں کو جہنم کے لیے تیار کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ نہیں سوچتے ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے۔ ان کے کان ہیں جن سے وہ نہیں سنتے وہ نہ سے حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بزدل وہ لوگ اللہ سے غافل ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **سبأتی زمان علی امتی لا یبقی من الاسلام الا اسم ولا یبقی من الایمان الا اسم**۔ یعنی میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہیں باقی رہے گا اسلام میں سے مگر رسم اور رواج۔ اور تمہیں باقی رہے گا ایمان سے مگر خالی نام۔ آج وہی زمانہ ہے کہ اسلامی ارکان بطور رسم و رواج محض نمائش اور دکھلا دے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا مطلق دخل نہیں ہوتا۔ اور صرف نام کے مومن دنیا میں موجود ہیں۔ نام سنو براہیم کہلاتے ہیں لیکن نفاق اور عنیت میں نمود سے بڑھ کر ہیں۔ نام موسیٰ ہے۔ لیکن ظلم اور

سربراہ داری میں قارون اور فرعون کے کان کنڑ ڈالے ہیں۔ غلام محمد اور غلام احمد ہیں۔ لیکن گئی ابو جہل اور یزید گریبان میں ڈال رکھے ہیں۔ غرض اس قسم کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہو کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور مسلمان نام رکھ لیا۔ جبکہ اعمال اور افعال میں کفار سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھائے اور اپنے نام اور کلام کی چاشنی چکھائے۔ ورنہ حالت بہت خراب نظر آ رہی ہے۔

پہلے زمانے کے مسلمان بادشاہوں کی ملکی فتوحات میں اس زمین کے برگزیدہ اولیاء کرام کی باطنی ہمت اور روحانی توجہ کار فرما تھی جس کی بدولت وہ اپنے سے تعداد اور طاقت میں بہت زیادہ اور زبردست قوموں پر فتح پالیتے تھے۔ وہ مسلمان بادشاہ اولیاء کرام کو اپنا اصلی پشت پناہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روئے زمین کے حقیقی وارث اور اولوالامر اور مالک سمجھتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ خَبِيرِينَ** (ترجمہ) ہم نے اپنی کتاب زبور میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تعریف کے بعد یہ بات لکھ دی تھی کہ میری زمین کے اصلی اور حقیقی وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ سو میرے اس فرمان میں عبادت گزار لوگوں کے لیے بڑی اچھی بشارت ہے کہ جو شخص میری زمین کی اصلی اور حقیقی وارث اور باطنی حکومت کا طلبگار ہو۔ وہ اس چیز کو میرے ذکر کی کثرت اور عبادت سے حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا پہلے زمانے کے مسلمان بادشاہ اولیاء کرام کو روئے زمین کے اصلی وارث اور اولوالامر حاکم سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو ان کا ظل اور سایہ خیال کرتے تھے اور اپنی حکومت کا قیام اور استحکام ان کی روحانی قوت اور باطنی تصرف کے طویل جانتے تھے۔ لہذا وہ دور میں دانشمند اور وندار بادشاہ اولیاء کرام کی عقل و جان سے زندگی میں اور بعد از مرگ پوری قدر اور عزت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اکثر پہلے مسلمان بادشاہ خصوصاً امتیہ خاندان کے بڑے جلیل القدر بادشاہ یعنی جلال الدین اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگ زیب وغیرہ اکثر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کو با پیادہ چل کر جایا کرتے تھے۔ شاہ جہان بادشاہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ گوش غلام تھے۔ اور اکثر با پیادہ چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آج کل کے بعض الحاد زدہ اور وہری مزاج لوگ پہلے زمانے کے بادشاہوں کے اس قسم کے عقائد اور اعمال کو ان کی توہم پرستی اور سادہ پن پر محمول کرتے ہیں۔ کیونکہ مغربی تعلیم نے ہماری قوم کے دلوں اور دماغوں کو مادہ پرستی اور بلحذات خیالات سے ماؤف اور مسموم کر دیا ہے جس سے اکثر لوگوں کے قلوب مذہبی طور سے مرچکے ہیں۔ اور ان کا مذہبی احساس بالکل مفقود ہو چکا ہے۔ اور بعض جو اس تعلیم کے اثر سے کسی طرح بچ گئے ہیں۔ وہ اس تعلیم کی غامق فضا میں وہابی اثر سے متعدی لا علاج امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں جب اللہ والوں نے دیکھا کہ راعی اور حاکم ہوس دانی اور جذبات نفسانی

کاشکار ہو گئے ہیں۔ اور رعایا اور عوام کے قلوب مذہبی لحاظ سے بیمار ہو گئے ہیں۔ اور ان طبیب القلوب کو معلوم ہوا کہ ملکی حکومت و سلطنت ظاہری جاہ و حشمت اور نفسانی ملیش و عشرت مسلمانوں کے دین و ایمان کو گھسن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی بہتری اسی میں جاتی کہ یہ ظاہری دولت و ثروت اور ملکی جاہ و حشمت ان کے ہاتھوں سے چھین لی جائے گی اور گوشت اگرچہ یہ ظاہر مرغوب اور عمدہ غذا ہے۔ لیکن دانا اور دودھ اندیش باپ اپنے بیمار بچے کے منہ سے نکال کر اسے کتوں کے آگے ڈالتا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِبِعَادٍ ابْتِغَا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يَنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ** (ترجمہ) اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق فراخ کر دے تو زمین پر اللہ تعالیٰ سے باقی ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے انداز سے پرکھتی رزق فرماتے ہیں جو ان کی بغاوت کا باعث نہ بن سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا: **رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ ذَرَعًا وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُصَلِّوا عَنْ سِبْيَانِكَ بِرَبَّنَا ظَلَمْتُمْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُّ دَعْوَاهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ وَاحْتَقِبْ يَوْمَ الْعَذَابِ الْآلِيمِ** (ترجمہ) موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اے اللہ! تو نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا کی آسائش و آرائش اور بکثرت مال و دولت عطا کی ہے۔ اور یہ باتیں تیرے رشتے سے ان کی گمراہی کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ اے اللہ! ان کے مال و دولت کو مٹا دے۔ اور ان کے دلوں کو سختی سے پکڑ لے۔ یہ لوگ سرگزا ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ بھوک اور افلاس کا دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔

ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی عمرت اور تنگی رزق کی شکایت کی۔ اور عرض کیا کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے رزق کی تنگی اٹھائے اور ہمیں کشادہ اور وسیع روزی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب! میں تمہارے افلاس اور تنگی رزق سے اتنا خائف نہیں ہوں جتنا تمہاری وسعت اور فراخی رزق سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ دنیا کی فراوانی اور ملکوں کی حکمرانی نے بعض اصحاب کو آپس کے خانگی جھگڑوں اور لڑائیوں میں اس طرح مبتلا کر دیا کہ یا تو افلاس اور ناداری کے دنوں میں ان کے اندر انما المؤمنون اخوة اور رَحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ کا لفظ نظر آتا تھا۔ اور ایک دوسرے پر جان و مال قربان کرتے تھے۔ یا خلافت اور حکومت کی خانگی لڑائی اور جھگڑوں نے انہیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا۔ غرض دنیاوی کشائش اور وسعت اور دنیاوی حکومت اور سلطنت اکثر ایمان کیلئے سبب قاتل کا حکم رکھتی ہیں۔ ہمیشہ ایمان اور اسلام افلاس اور ناداری کی فضا میں پھیلنے پھولنے رہے ہیں۔ اور کفر شرک اور نفاق کے شجر کھونہ کے پھل پھولنے کے لیے کثرت دنیا کا ماحول بہت موافق اور سازگار رہتا ہے۔ اقبال مرحوم نے اس بارے میں کیا اچھا کہا ہے

جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب
 نہ رحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب
 نام لیلا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب
 پاس رکھنا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب

امرا لشہ دولت میں ہیں عنان فل ہم سے

زندہ ہے ملت بیقرار غبار کے دم سے

غرض اگلے بادشاہ خود دیتار اور منتفی تھے۔ ان کے دلوں میں دین اور دنیا دونوں کی کافی قدر اور منزلت تھی اور وہ اپنی دنیوی دولت کو اکثر دین اور مذہب کی خدمت میں صرف کرتے تھے۔ ابتدا دینی پیشوا اور روحانی رہنما یعنی اولیاء کرام ان کی ہلکی اور دنیوی عبادت میں ہر جگہ اپنی باطنی ہمت سے ان کے معاون اور مددگار رہا کرتے تھے۔ وہ بادشاہ اپنی رعایا کے سچے ہمدرد اور غم خوار تھے۔ اور رعایا بھی ان کی دل و جان سے فرما ہوا تھی۔ ان بادشاہوں کی حکومت غالباً جمہوں پر نہیں تھی بلکہ وہ رعایا کے قلوب پر بھی عکس کران تھے۔ کیونکہ باطنی اولوالامر لوگ جن کا تصرف قلوب اور ادراخ پر رہتا ہے۔ باطنی طور پر ان کے ہجوم و ہجم ہم تھے۔ اور ہر وقت ان کے ہمراہ اور پشت پناہ تھے۔ اگرچہ اس زمانے میں نہ تو آج کل کی طرح آئینہ رفت کے لیے کوئی موٹریں، ریلیں اور ہوائی جہاز تھے۔ اور نہ پیغام رسانی کے ایسے تیز ذرائع مثلاً ٹیلیفون، ٹیلیگراف، ریڈیو اور وائرلس وغیرہ موجود تھے۔ اور بادشاہ ہزاروں میل دور رہتا تھا۔ لیکن پھر بھی اس کی حکومت اور سلطنت کا باطنی اثر تمام ملک میں جاری اور ساری تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا۔ کہ بادشاہ ہر گھر میں موجود ہے۔ جب تک اولوالامر اہل اللہ اور باطنی متذہبین کا سایہ ان کے سر پر رہتا تھا کسی کو ان کے حکم سے سزا دینی اور تجاوزت کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ کیوں کہ وہ حکومت اللہ والوں کے دم اور قدم سے دلوں پر قائم تھی۔ برخلاف آج کل کی حکومتوں کے کہ جن کی محض جمہوں پر حکومت ہے اور دل ان سے سخت متنفر اور بیزار ہیں۔ طرح طرح کے سیاسی مکر اور فریب استعمال کیے جاتے ہیں۔ ضروریات زندگی اور لوازمات حیات پر قبضہ اور کنٹرول بنا رکھا ہے۔ گھر گھر خبیث پولیس اور سی۔ آئی۔ ڈی والے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ہر شخص کی زبان اور قلم پر ہر لگا رکھی ہے۔ اور خلق خدا کو جکڑنے اور بچانے کے لیے نئے نئے سیاسی داؤ پیچ اور تازہ ہتھیاروں سے ایجاد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جگہ آن نان میں پہنچنے کے لیے ہوائی جہاز موجود ہیں۔ اور طرفہ العین میں ہزاروں میل کی خبریں ہر وقت پہنچتی رہتی ہیں۔ اور نہتے بے سرو سامان، مفلوک الحال، کمزور اور ناتواں رعایا کی سرکوبی اور ہلاکت کے لیے ہوائی جہاز، ٹینک اور ایم بم اور بمبارڈر جن ہم تیار کر رکھے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہر وقت بخاوت اور سرکشی کا خطرہ اور خدشہ لائق ہے۔ بھلا ایسے ظلم و جبر اور سزا کی حکومتوں سے کیا حاصل۔ اور ایسی عارضی حکومتیں کب تک قائم رہ سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نئے نئے انقلابات رونما ہوتے ہیں۔ ہزاروں معصوم اور بے گناہ تختہ دار پر لٹکائے جاتے ہیں۔ باگو کیوں

سے اڑائے جاتے ہیں۔ اور بے شمار غریبوں کو محض شک اور شبہ میں جلس دوام کی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی بغاوت اور فتنہ و فساد کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔

کہتے ہیں کہ عالمگیر اورنگ زیب بادشاہ کا ایک شہزادہ کسی بات پر اپنے والد سے ناراض اور منحرف ہو کر ایک راجہ کے پاس پناہ گیا تھا۔ اور اس راجہ کے ہمراہ اپنے والد کے قتل و ہلاکت اور اس کی مائیدی و معزولی کے منصوبے اور سازشیں کرنے لگا۔ اورنگ زیب کو جب اس کا پتہ لگا تو چند سپاہی ہمراہ لے کر اس طرف سیر و تفریح کے بہانے چلا گیا۔ سپاہیوں کو جنگل میں چھوڑ کر خود ایک نوکر کے ہمراہ اس راجہ کے دارالحکومت میں جا نکلا۔ اور اپنے گھوڑے کو باہر باندھ کر خود ایک مسجد میں جا بیٹھا۔ اور اپنے نوکر کے ہاتھ ایک پروانہ راجہ کے نام اس مشہور مکان کا لکھا۔ کہ میں آج اتفاقاً تیرے دارالحکومت میں آ گیا ہوں۔ اور مجھے ایک ضروری کام کے لیے تجھ سے ملنا ہے۔ قنلاں مسجد میں تمہاری ملاقات کا منتظر ہوں۔ غرض اس پر پڑنے پر اپنی شاہی مہر ثبت کر کے ایک نوکر کے ہاتھ راجہ مذکورہ کے ہاں بھیج دیا۔ چنانچہ نوکر کو حسب دستور اسی وقت راجہ کے پاس حاضر کیا گیا۔ نوکر نے جانتے ہی بادشاہ کا خاص پروانہ پیش کیا۔ مزید زبانی گفتگو سے جب راجہ کو معلوم ہوا کہ بادشاہ اورنگ زیب بہ نفس نفیس اس کے دارالحکومت میں اچانک آ گیا ہے تو اس کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ اور حیرت سے دم بخود ہو گیا۔ اسی وقت فوراً بچہ ارکان سلطنت مسجد کی طرف پایادہ روانہ ہو گیا۔ جب اس کی نظر بادشاہ کے چہرے پر پڑی تو خوف اور ہراس کی وجہ سے کانپنے لگا۔ مسجد میں داخل ہو کر بصدادب و احترام بادشاہ کا کورنش سجایا۔ اور دست بستہ بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر تمام ارکان سلطنت کھڑا ہو گیا۔ اور حکم کا منتظر رہا۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس وقت گرمی کا موسم تھا۔ اور بادشاہ کو پسینہ آیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنی قمیص کے ٹٹن کھولنے کے لیے کہا۔ راجہ کے ہاتھ مارے خوف کے کانپ رہے تھے۔ اس نے ہرچیز کوشش کی۔ لیکن وہ گردن کے ساتھ والے پہلے ٹٹن کو نہ کھول سکا۔ بادشاہ نے اسے اپنا خنجر جو اس وقت اس کے پاس تھا۔ راجہ کے حوالے کر کے حکم دیا کہ اس خنجر سے ٹٹن کاٹ ڈالو۔ اب چونکہ معاملہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک اور نازک صورت اختیار کر گیا۔ کہ اوپر مذکور خنجر تھا۔ اور ادھر بادشاہ کے نازک گلو کے متصل والا ٹٹن کاٹنے کا حکم تھا۔ راجہ کے چہرے پر مارے خوف کے بوائیاں اڑنے لگیں۔ کئی دفعہ کوشش کی لیکن مارے خوف کے خنجر ہاتھ سے گر پڑتا۔ آخر عرض کی کہ جہاں پناہ! یہ غلام حضور کی اس خدمت سے خواہر اور معذور ہے۔ غرض بادشاہ نے وہ خنجر راجہ مذکور کے ہاتھ سے چھین کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اور اس سے بول مخاطب ہوا کہ اسے نادانی نیسے! اورنگ زیب اس وقت اکیلا بے یار و مددگار اور بغیر فوج و سپاہ تیری مملکت میں بیٹھا ہے۔ اور اس کا خنجر تیرے ہاتھ میں اور اس کا گل تیری انگلیوں میں ہے اور باوجود اس کے حکم اور فریاد کی اور اپنی بار بار کوشش کے تو اس کی قمیص کے ایک معمولی ٹٹن کاٹنے پر قادر نہیں ہو سکا۔ تو

پھر کس طرح میرے لڑکے کے ہمراہ میرے قتل اور ہلاکت کے منصوبے باندھنا پھر تا بے سب مجھے معلوم ہو گیا ہو گا کہ ہمارے سر پر نعلی الہی ہے۔ اور ہم اس کے سر سے حکومت کر رہے ہیں۔ جب تک وہ نعل، ہجایوں ہمارے سر پر قائم ہے کوئی شخص ہمارا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ نے اس راجہ کو معزول کر دیا۔ اور اس کے بعد اس کے بیٹے کو جانشین کر دیا۔ غرض یہ حال تھا ان بادشاہوں کا جو صحیح معنوں میں نعل الہی تھے۔ اور جن پر حقیقی فائز الارض اولوالعمراد لیا کرام سایہ فلک نھتے۔ اور جو ہر حال میں ظاہر باطن ان کے ہمراہ اور پشت پناہ تھے، فسوس ہے۔ بغیر ملکی حکمرانوں نے ہماری درسی تواریخوں میں ہمارے عادل منصف مزاج دیندار اور راسخ دین بادشاہوں کو نہایت غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ اور انہیں حد درجہ کے لالچی، متعصب، ظالم اور عیاش ثابت کیا ہے۔ اور ان کی بجائے اپنے ملک کے نیم وحشی، جاہل، اکھڑ اور اجڈ بادشاہوں اور اپنے فوجی جنرلوں کی تعریف اور توصیف کا ہماری تاریخی کتابوں میں ایسے ناروا اور غلط پراپیگنڈے کا ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ انہیں ہمارے پیغمبروں سے بھی آگے بڑھا دیا ہے۔ چنانچہ جن دنوں برفیتر کالج میں پڑھتا تھا تو ان دنوں ایک کتاب الغریب دی گریٹ (Alfred the Great) ہمارے انگریزی کورس میں شامل تھی۔ کتاب کے مصنف نے اس کے اندر جا بجا الغریب دی گریٹ کے اخلاق، عادات اور اطوار کا ہمارے آج کے نامدار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات سے موازنہ اور مقابلہ کیا تھا۔ اور الغریب دی گریٹ کے مجموعہ خلق عظیم اور معدن اوصاف کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے بہتر اور بزرگ ثابت کیا تھا۔ جو بہترین از جملہ انبیاء مرسلین اور محبوب رب العالمین ہیں۔ اور جن کی محدود توصیف سے دن رات زمین و آسمان گونج رہے ہیں۔ سو اس قسم کی بے ہودہ کتاب کو ہمارے تہذیبی تعلیم میں داخل کرنے سے ہوائے اس کے اور کیا غرض ہو سکتی تھی۔ کہ ہمارے صادق و مصدق اور محبوب خالق و مخلوق پیغمبر کو ہمارے نظروں میں ایک ادنیٰ قسم کے ظالم حکمران کی صورت میں پیش کیا جائے۔ اور ہمارے اسلامیہ کالج کے مسلمان پروفیسر اس قسم کی تو کتاب کے پڑھانے اور ہم اس کے پڑھنے اور یاد کرنے پر مجبور تھے۔ ایسے موقع پر ہم ہرگز یہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔

چراغ مردہ کجا زندہ آفتاب کجا
بہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجا

سولہویں اور سترھویں صدی سے پہلے کے یورپین حکمرانوں اور بادشاہوں کے کیا بلکہ ان کے پیشواؤں اور روحانی رہنماؤں یعنی پاپائے اٹکوں کے زندگی کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان میں بربریت اور سفاکی کے وہ ہولناک نمونے اور خاکے نظر آتے ہیں۔ کہ جن کے سامنے چنگیز اور ہلاکو خاں کے خون ریز کارنامے ماتہ اور محو پر ط جاتے ہیں۔ مسلمان بادشاہوں میں محمود غزنوی اور عالمگیر اور رنگ زیب پڑے عادل نیک اور دیندار بادشاہ ہو گئے۔

ہیں چنانچہ ان کی قبروں میں بھی آج روحانی زندگی کے آثار اور انوار نظر آتے ہیں۔ اور ان کی تربتوں کی سورت اور توقیر بھی آج تک قائم اور برقرار ہے لیکن افسوس ہے کہ نواسخ کے اندر ان کو بالکل غلط رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ غرض اسلام میں ہمیشہ روحانی قوت اور باطنی طاقت نے مادی حکومتوں اور ظاہری سلطنتوں کی آستینوں میں یدِ اشد اور قدرتی ہاتھوں کو چیرتا لگتا کھنڈر کشتا کام کیے ہیں۔

سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر تمام حملوں میں کامیابیاں اور جیت انگریز فائنڈ کارناموں کا راز محض اس زمانے کے پاکباز کامل فخر اور روحانی طاقت کے حامل درویشوں کی باطنی توجہ اور روحانی ہمت ہیں مضمحل تھا جو کہ فولادی منترک قلعوں کی طرح سلطان مذکور کے ہمراہ بطور باطنی اور روحانی پشت پناہ رہا کرتے تھے اور ہر طرح کی امداد کیس کرتے تھے۔

حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلطان محمود کو مشکل مہمات اور ملکی فتوحات کے لیے اپنا خرقہ مبارک تبرکاً عطا کر کے روانہ کرنے کا قصہ عام مشہور اور سلطان محمود کا اپنی بے سرو سامان فوج کے ہمراہ اتنے دشوار گزار پہاڑوں اور خشک ریگستانی علاقوں سے گذرنا اور اتنا دور دراز سفر پیدل طے کر کے ہندوستان جیسے زرخیز اور لہتمند گنجان آباد ہنرمند اور ہندیب ملک کے تمام راجوں ہمارا جوں کے متفقہ اور متحدہ یعنی مرکزی تیرتھوں اور بڑے مشہور مندروں پر حملہ کرنا اور ہزاروں راجوں ہمارا جوں کے تیج ہندی سے مسلح گنڈکا باڑ کھتری اور راجپوت سوراؤں اور تیز رفتار گھوڑوں، ساڑھیوں اور تھوڑی ہیکل ہاتھیوں کے سواروں کے ساتھ ناٹھ دینا اور ایک ایک سپاہی کا دو دو سو ہندو قیدیوں کو بھڑکائیوں کی طرح آگے لگا کر غزنی لے جانا روحانی طاقت کا معجزہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے ہندو لوگ بزدل اور ڈرپوک تھے اور فنونِ حرب اور کمالاتِ جنگ و جدل سے بے بہرہ تھے لیکن یہ اسی مورخین کا محض باطل خیال ہے۔ بھلا جس قوم کی عورتیں اپنی عزت اور رنگ و ناموس کی خاطر متنی ہو کر اور زندہ جل کر اپنی جانوں پھیل سکتی ہوں۔ اس قوم کے مردوں کو کسی طرح بھی بزدل اور ڈرپوک نہیں کہا جاسکتا۔ اور اس زمانے کے فنونِ حرب میں سے گنگہ بازی آج تک ہندوستان کی شہرہ آفاق مانی جاتی ہے۔ اور تیج ہندی ضربِ اہل ہے۔ سوزدلی اور ڈرپوک کی یہ بے ہودہ تو جہیں ان ہندوؤں کے روحانی طاقت سے کورپشنی اور لاعلمی کے سبب تراشی ہیں۔

کہتے ہیں کہ سومنات کی لڑائی میں جب سلطان کا لشکر رطے رطے تھک گیا۔ بہادروں کے دل دہل گئے۔ تلواریں کند ہو گئیں۔ نیزے ٹوٹ گئے۔ اور تیر ختم ہو گئے۔ ظاہری طاقتوں اور مادی سامانوں نے جواب دے دیا۔ اس وقت

تو نے ہمارے خرقہ کو بہت ارزاں اور سستی قیمت پر بیچ ڈالا ہے۔ اسی مقام پر کسی نے فرمایا ہے کہ
 حمایت راکن دایمان درویش
 بہ از سد سکندر در مدویش

حضرت ابو الحسن خرقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اور کامل ولی اللہ ہو گئے ہیں۔ آپ حضرت یازید
 بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے سو سال بعد ہوئے ہیں اور حضرت یازید کی روحانیت سے آپ کو ناطق اور امیری طوہر
 فیض حاصل ہوا ہے آپ خرقان سے پیدل چل کر ہر روز یازید کے مزار پر حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کی روحانیت
 سے باطنی فیض اور استفادہ حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ ظاہری علم سے قطعاً عاری محض اُمّی اور بالکل اُن پڑھ تھے۔
 لیکن بطنی طور پر بے واسطہ علم لدنی سے پورے طور پر بہرہ مند تھے۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابانہ طور پر ایک ولی اللہ آپ کے سامنے نمودار ہوا۔ اور آپ کے سامنے فخر سے اتنا پاؤں
 زمین مار کر لولا۔ من یازید و قثم و من جنید و قثم۔ یعنی میں اپنے زمانے کا یازید اور جنید تانی ہوں۔ اس پر شیخ صاحب
 نے اُٹھ کر اس کے جواب میں فرمایا کہ من خدائے و قثم و من رسول و قثم۔ یعنی میں اپنے وقت کا خدا اور رسول ہوں۔ یعنی
 میں دوئے زمین پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نائب اور جانشین ہوں۔ سلطان محمود کا حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ
 علیہ کے ساتھ پہلی ملاقات کا قصہ مختلف کتابوں میں یوں مذکور ہے کہ جس وقت حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات اور بے شمار کشف و کرامات کا شہرہ سلطان محمود غزنوی نے سنا۔ تو سلطان کو ان کی
 ملاقات اور زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ اور کئی دفعہ آپ کو غزنی آنے کی دعوت دی لیکن شیخ صاحب نے قبول نہ کیا۔ آخر
 سلطان محمود غزنی سے روانہ ہو کر خرقان پہنچا۔ اور شہر کے باہر شاہی خیمہ گاڑ دیا اور ایک قاصد شیخ صاحب کی خدمت
 میں روانہ کر کے اس کے ہاتھ کہا بھیجا کہ بادشاہ وقت آپ کی زیارت کے لیے غزنی سے آپ کے وطن خرقان آیا
 ہے۔ آپ ذرا قدم رنجہ فرما کر بادشاہ کے خیمے تک اگر تشریف لے چلیں تو بڑی مہربانی ہوگی اور ساتھ ہی قاصد کو سمجھا دیا
 کہ اگر شیخ صاحب پہل آنے سے معذوری ظاہر کریں تو انہیں یہ آیت سنادو: **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ**
أَدِی الْأَمْرَ مِمَّا كُودَ بَیْنِیْ اَطَاعَتِ كِر و اللہ اور اس کے رسول کی اور ادلی الامر بیتی بادشاہ وقت کی۔ جس وقت بادشاہ
کا قاصد شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور بادشاہ کا فرمان سنایا تو شیخ صاحب نے بادشاہ کے پاس حاضر ہونے
سے معذوری ظاہر کی تو اس پر قاصد نے آیت مذکور پڑھ کر کہا کہ اس آیت کی رو سے آپ پر بادشاہ وقت کی
اطاعت اور اس کے حکم کی تعمیل فرض ہوتی ہے۔ آپ نے جواب دیا۔ کہ بادشاہ سے کہہ دو کہ میں تو بھی **أَطِيعُوا اللَّهَ**
کے فرمان سے سبکدوش اور عہدہ بردار نہیں ہو سکا ہوں۔ اسی میں مبتلا اور گرفتار ہوں۔ اس کے بعد **أَطِيعُوا الرَّسُولَ کے لیے شہا**

فرائین ابھی ادا کرنے باقی ہیں۔ خدا جلے اولوالامر کی اطاعت کی باری کبھی زندگی میں پیش آئے گی یہی بات۔ ابھی تو اطيعوا اللہ سے لمحہ بھر فرصت نہیں ہے۔ سو جب قاصد سلطان کے پاس حضرت شیخ کی طرف سے یہ مسکت اور معتول جواب لایا۔ تو سلطان نے کہا۔ اب شیخ صاحب نے ہمیں لا جواب کر دیا ہے۔ اب میں ان کی خدمت میں ضرور جاتا چاہیے چنانچہ سلطان نے شیخ کے باطنی کشف کے امتحان لینے اور آزمانے کے لیے یہ جیل بنا یا۔ کہ اپنے غلام ایاز کو شاہی لباس پہنا کر شاہی تاج اس کے سر پر رکھا اور خود ایاز کا غلامانہ لباس پہن لیا۔ اور چند لونڈیوں کو مودل کا لباس پہنا کر اپنے ہمراہ لے لیا۔ اور اس طرح اس اٹھے روپ اور بھیس میں شیخ صاحب کی کیٹا کی طرف روانہ ہوئے۔ چنانچہ جب یہ پُر زریب قافلہ ایاز کی سرکردگی میں حضرت شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو شیخ صاحب چونکہ واقف حال اور روشن ضمیر تھے۔ آپ نے ایاز کے ثنایانہ لباس کی طرف مطلق توجہ نہ کی۔ بلکہ سلطان کی طرف جو اس وقت ایک غلام اور سپاہی کے لباس میں پیچھے کھڑے جو انک رہے تھے۔ مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان نامحرم مودلوں کو باہر نکال دو۔ چنانچہ انہیں فوراً باہر نکال دیا گیا۔ بعد ازاں شیخ صاحب نے سلطان محمود سے کہا کہ بڑا دام فریب اٹھالائے ہو۔ اس پر سلطان محمود نے عرض کی کہ آپ جیسے عقلمند کیسے ہمارا دام فریب ناکارہ اور بیچ نہایت ہوا۔ سلطان نے اس وقت شیخ صاحب سے اپنا کچھ تبرک طلب کیا۔ شیخ صاحب نے جو کی روٹی کا ایک روکھا سوکھا ٹکڑا پیش کیا۔ سلطان نے بڑے ادب و احترام سے وہ ٹکڑا لے کر انٹرفویں کی چند تھیلیاں بطور نذیانہ شیخ صاحب کی خدمت میں پیش کیں۔ اور شیخ صاحب کا تبرک منہ میں ڈال کر کھانے لگا۔ اتفاقاً بادشاہ کے نازک گلے میں جو کا روکھا سوکھا ٹکڑا ٹک گیا۔ اور بادشاہ کھانے لگا جس پر شیخ صاحب انٹرفویں کی طرف اشارہ کر کے فرمے لگے کہ اے محمود! پیغمبروں کی غذا آپ کے گلے سے پیچھے نہیں اڑتی۔ اور یہ ظلم دستم کا اندوختہ جو بے شمار مسالین کے خون سے آلودہ ہے۔ اور فرعون دہر کی میراث ہے۔ اس فقیر کے گلے سے کیوں کراتے گی۔ چنانچہ سلطان کی بہت محنت و سماجت اور بے شمار تکرار اور اصرار کے باوجود شیخ صاحب نے ان کے لینے سے انکار کیا۔ اور فرمایا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہیں ان کے لینے کا حق دار ہوں جن کا مال ہے وہی اس کے اصلی خندانہ ہیں۔ اس پر سلطان شیخ صاحب کا حد سے زیادہ گرویدہ اور معتقد ہو گیا۔ اور اس کے بعد کئی دفعہ شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور دعا استعاذ اور توجہ کا طالب رہا۔ چنانچہ ملکی ہمت کے لیے شیخ صاحب سے بطور تبرک آپج کا خرقہ مبارک ساتھ لے گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت اور توسل سے سلطان کو فتح نصیب فرمائی۔

سلطان محمود کے ہندوستان پر تمام حملوں میں فتح مندی اور کامیابی کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیوں کی باطنی ہمت اور توجہ تھی۔ اور بعض اولیاء اللہ کو سلطان محمود اپنے لشکر کے ہمراہ بطور روحانی پشت پناہ ہندوستان لے آئے تھے

اور انہیں یہاں دعوت اور تبلیغ دین کی خاطر چھوڑ گئے تھے چنانچہ حضرت شیخ علی بیوری المعروف حضرت داماد گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مروجہ تمدن سے ایک ہی جن کو سلطان محمود دیوان کے بیٹے اپنے ہمراہ لے آئے تھے اور علی قدا کی ہدایت کے لیے انہیں یہاں لاہور میں چھوڑ گئے تھے۔

تاتاریوں کا قیامت آفرین غارتگری کی مثال دنیائیں نہیں ملتی جس نے تمام روئے زمین میں ظلم و ستم کی ایک عالمگیر اور بے پناہ آگ لگا دی تھی جو کئی سالوں تک تمام دنیا کے شہروں اور آبادیوں کو خس و خاشاک کی طرح بھلائی رہی جس نے بڑی بڑی حکومتوں اور سلطنتوں کو رکھ رکھا اور تباہ کر رکھا دیا تھا۔ اندر آگ کسی بادشاہ اور حکمران سے نہ بچھ سکی۔ آخر یہ آگ اللہ تعالیٰ کی دو برگزیدہ بیٹیوں یعنی حضرت زولجھوہ اور محمد خواجہ در بندری رحمۃ اللہ علیہما کے چند قدم آگ میں گرنے کے نصرت اور کرامت کے ایک ادنیٰ کرشمے سے ہمیشہ کے لیے فرو ہو گئی چنانچہ با تدریج لاکھوں بے گناہ مومنین اور معصوم بچے اور بوڑھے خاک و خون میں رطبت تھے یا تمام روئے زمین کے ستم دیدہ اور بیمار سیدہ مخلوق کو ان پاکیزان اور مقبولان الہی کے دم اور قدم سے چین اسی اور آرام نصیب ہوا۔ اور ہلاک و جلیبا خونخوار سفاک یا تو انسانی خون کا اس قدر

سایہ یہاں اس واقعہ کی طرت اشارہ ہے کہ ہلاک و خال اور اس کے تمام تاتاری سردار اور فوج اور رعایا جنہوں نے ظلم و ستم اور کشت و خون کا عظیم نشانہ طیفان بجا رکھا تھا بالکل بے دین اور لاد مذہب تھے جس وقت انہوں نے اپنی حکومت قائم کی تو ان کا ارادہ ہوا کہ وہ کوئی صحیح مذہب اختیار کر لیں جس کی صداقت پہلے آزمائی جائے۔ اس زمانے میں چونکہ کوئی پیغمبر تو موجود نہیں تھا جس کا معجزہ دیکھ کر اس کا دین قبول کیا جاتا۔ آخر اولیاء اللہ ہی تھے جو کہ پیغمبروں کے نعم البدل نامی اور ہائیتین ہوتے ہیں چنانچہ ہلاک و خال نے اسلام میں اس زمانے کے دو جاہلانے کرامت ایک حضرت ابو جہیب اور دوم حضرت محمد خواجہ در بندری رحمۃ اللہ علیہما کی تعریف سنی چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر مذہب اسلام کے یہ دو ممتاز فرزند اس کے امتحان کی کسوٹی اور معیار پر پورے سے اتر پڑیں تو وہ مجھ تمام فوج و رعایا مذہب اسلام اختیار کر لیں گے۔ چنانچہ ان ہر دو فرزند ان توحید کو ہلاک و خال نے اپنے خیمہ گاہ میں حاضر ہونے کی دعوت دی۔ اور ان کی کرامت اور اسلام کی صداقت کے امتحان کے لیے یہ انتظام کیا کہ اس نے اپنے خیمے کے ارد گرد بڑی گہری اور چوڑی خندق کھدوا کر اس میں بڑی بھاری آگ جلاتے کا اتہام کیا۔ اور ان کی تشریف آوری سے نفوس بے پروا کو آگ کو اتنا بھڑکا دیا گیا کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ جب وہ ہر دو خاصان خدا آگ کے قریب آئے تو بے تامل بسم اللہ اور کلمہ تشریف پڑھ کر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کود پڑے۔ ہلاک و خال اپنے خیمہ سے یہ تماشہ دیکھ رہا تھا کہ ہر دو خواصان بجز توحید آگ کے دریا اور شعلوں کی موجوں میں سے سمندری جانور کی طرح صحیح سلامت آ رہے۔ ہلاک و خال یہ ماجرا دیکھ کر محجرت ہو گیا۔ اور اپنے خیمہ میں جا کر دوسرے امتحان کی تیاری اور انتظار میں اپنے مستند پر بیٹھ گیا۔ ریاضی صفحہ ۲۱ پر ۱

پیاسا تھا۔ کہ روزانہ لاکھوں بے گناہوں کے خون سے اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی بیان مردانِ خدا کے زہر آمیز شربت کے ایک پیالہ پینے سے اس کے سارے ظلم و ستم کی پیاس بجھ گئی۔ اور تمام تاتاری و رندے مع اپنے خونخوار بادشاہ ہلاکو خان کے ہمیشہ کے لیے اسلام کے ٹھنڈے اور شیریں آبِ حیات سے سیراب ہو گئے۔ اور ایک دفعہ پھر دنیا اسلام کی سلامتی ایمان کے امن اور عرفان کی عافیت میں آ گئی۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ پاک مقدس نورانی ہستیاں تمام اسلامی کائنات کے کالبد کے لیے بمنزلہ روح دروہا کے ہیں۔ اور تمام اسلامی دنیا ان کے دم سے زندہ اور تابندہ ہے۔ اور تمام دنیا پر ان مقدس ہستیوں کے بڑے بھاری احسانات ہیں۔ جو لوگ ان مقبولانِ الہی اور محبوب بارگاہِ ایزدی کے روحانی تصرفات اور تمام دنیا پر ان کے باطنی احسانات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ گویا خود اللہ کی دنیا میں شبیہی فعل، لطیف تصرف اور باطنی قدرت کے منکر ہیں۔

اگر سچ پوچھو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ غیب کے حقیقی کلید بردار یہی اولوالامر لوگ ہیں اور منافعِ الغیب یعنی ملکوں کے تصرف کی کنجیاں انہی کے ہاتھوں میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے روئے زمین پر اصلی حقیقی خلیفے، نائب، جانشین یہ ہی رجالِ الغیب ہیں۔ انہی کے دم اور قدم سے دنیا کا قیام ہے۔ اور انہیں کے ہاتھوں میں دنیا کی زمام ہے۔ اور انہیں کی خاطر دنیا کی تمام کارگزاریں اور انہیں کے طفیل یہ ساری رونق اور کل کائنات کا انتظام ہے جس روز کائنات کے کالبد میں یہ روح دروہا نہیں رہیں گے۔ تو دنیا کا ڈھانچہ بگڑ کر ناکارہ اور ضائع ہو جائے گا۔

غرض اسلام و دنیا میں اپنی روحانی طاقت، اپنی خفایت اور فرزندمانِ اسلام کے بلند اخلاق کے طفیل، دنیا میں پھیلا، پھیلا اور پھولا ہے۔ جب سے اسلام کے یہ اصلی جوہر اور روحانی طاقت مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتی رہی ہے مسلمانوں کے پاس نہ حکومت رہی ہے۔ اور نہ دولت اور شہرت رہی ہے اور نہ عزت۔

اسلام کی سلطنت اور حکومت جہاں قائم ہوتی ہوتی ہے۔ پہلے روحانی بادشاہ، باطنی منصرفین اور اولوالامر رجالِ الغیب اپنے باطنی تصرف کا جھنڈا اس سرزمین میں باطنی ہاتھوں سے گاڑ دیتے ہیں۔ اور اپنے روحانی تصرف سے اس ملک

بیت المقدس ص ۲۴۰: کہ اتنے ہی مصاحبوں نے ہر دو بزرگوں کو خیمہ کے اندر حاضر کیا۔ ہلاکو خاں بڑی عزت اور احترام سے پیش آیا۔ اور انہیں اپنی مسند کے قریب بٹھا کر انہیں دو شربت کے جام میں ایسی سخت زہر لابل ملادی گئی تھی مگر جس کا ایک قطرہ ہلاکت کا بیجاں تھا۔ کہہ کر پیش کیے گئے کہ آپ آگ میں سے گذر کر آئے ہیں آپ کو پیاس لگی ہو گی یہ شربت نوش جان فرمائیں۔ چنانچہ ہر دو جاننازان راہِ الہی تے لسم اللہ پڑھ کر ہر دو میلے پی لیے ہلاکو خاں نے جس وقت ان ہر دو محبوبانِ الہی کو ہر دو امتحانات میں کامیاب پایا تو ان کے ہاتھ مع جملہ امراء درخشا اور سپاہ اسلام لائے اور دین حق کو قبول کیا ۱۳

کو فتح کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہری اسلامی بادشاہوں کی مادی طاقتیں اور ظاہری فوج کشیاں ان ملکوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ چنانچہ جناب حضرت پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے پہلے پہل جناب سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کے تصرف اور ولایت کی کنجیاں عطا فرما کر حکم دیا تھا۔ کہ جاؤ اور کشمیر ہندوستان کو اپنے باطنی تصرف میں لے آؤ۔ اور اس میں اسلام کا باطنی جھنڈا گاڑ دو۔ چنانچہ اس زمانے میں تمام ہندوستان کے اندر کفر شرک اور بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ آپ نے تشریف فرما کر ہندوستان کے وسط مقام اجمیر میں اپنے باطنی تصرف کا جھنڈا پہلے پہل نصب فرمایا۔ اس کے بعد ظاہری اسلامی بادشاہوں کی مادی طاقتیں اور ظاہری سلطنتیں ہندوستان میں نمودار اور کامگار ہوئیں۔ کیونکہ باطنی روحانی لوگ اشیاء کی حقیقتوں یعنی ارواح اور مغزوں کو باطنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور اپنے باطنی روحانی ہاتھوں سے اپنے تصرف اور قبضے میں کر لیتے ہیں۔ بعد ازاں کی مادی صورت اور ظاہری ڈھانچہ نمودار ہوا اور طوفان و کراہی مسخر اور مفتوح ہو جانا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کو باطنی ہاتھوں اور آنکھوں والا یاد فرمایا ہے۔ **قوله تعالیٰ: وَاذْكُرْ عَبْدًا نَّا ابْرٰهٖمَ وَ اِسْحٰقَ وَ يٰعِصٰبُ اُولٰٓئِکَ اٰیٰتِیْ وَ اَلْبَصٰرِ** یعنی یاد کر اسے نبی! ہمارے خاص بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کو جو کہ تھے ہاتھوں والے اور آنکھوں والے یہاں ہاتھوں اور آنکھوں سے مراد روحانی ہاتھ اور باطنی آنکھیں ہو سکتی ہیں۔ اور نہ ظاہری ہاتھ اور مادی آنکھیں تو تمام لوگ رکھتے ہیں۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا انہیں ہاتھوں اور آنکھوں والا فرمانے کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ سبب حقیقت الامر ہے کہ اسلام و نبی اپنی روحانیت سے پھیلا ہے۔ اور جو کہ چشم لوگ اسلام کی روحانیت کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسلامی فتوحات اور ملک گیری کو محض مسلمان حکمرانوں کی تیغ زنی اور مادی فوج کشی کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ مخالفین دین متین اور منکرین اسلام کے اس بڑے اعتراض کی حمایت اور تائید میں پورے طور پر شریک اور ہم تو ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام محض تموار کے زور سے دنیا میں پھیلا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کی نظر محض اسباب اور مادے کی آئینہ کو دیکھتی ہے۔ قدرت کے غیبی ہاتھ سے غافل اور بے خبر ہیں۔ یہاں بہت ضعیف البیان اور ناتوان ہے لیکن اگر اسے اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام کی روحانی طاقت مل جائے تو وہ طاقت اور قوت میں بلا تک اور فرشتوں سے بھی سبقت لے جاتا ہے۔

انسان کو چاہیے کہ جس طرح اور جہاں تک بن پڑے اپنی باطنی زندگی کی کوشش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے اس کے حق قیوم ذات کے ساتھ زندہ جاوید ہو رہے۔ روزی کا فکر اور اس کا غم ایک شیطانی

وسورہ ہے: الشَّيْطَانُ يَبْسُطُ كَمَا لَقِيَكَ رِيًّا مَرَكُوبًا بِالْفَحْشَاءِ حَسْبُ الشَّيْطَانِ بے وجہ انسان کو افلاس سے ڈراتا اور اُسے بے جایوں میں گرانا ہے۔ حالانکہ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے طے ہو چکا ہے، ہر شخص کو اپنا مقدر اور مقسوم رزق بہر حال اپنے وقت پر پہنچاتا رہتا ہے۔ اس کے لیے انسان کی تمام ہرج کاریاں اور پریشیاں خود ساختہ ہیں۔ اور اذ وقت پیش وازہ مقدر پیش سے خواہندہ والا معاملہ ہر کسی کے گلے کا ہار بنا ہوا ہے۔

رزق دو قسم کا ہے۔ ایک رزق مزدوق۔ دوم رزق مملوک۔ مزدوق تو انسانی زندگی کے ساتھ لازمی گروانا گیا ہے۔ وہ کسی حال میں ہم کو نہیں چھوڑتا۔ ہاں البتہ جو مملوک رزق ہے جس کے اپنے حرص کے سبب ہم لوگ قبل از وقت چند روز کے لیے مالک بن جاتے ہیں۔ اور اس کے قبل از وقت اکتساب سے اس کے آخرت کے حساب اور عذاب کا ہار اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ حالانکہ اس مال میں سے کچھ حصہ ان کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ کچھ چوروں چکائیوں کا کچھ ڈاکٹروں اور حکیموں کا اور کچھ دیکھوں اور کچھ کچھری کے نشیوں وغیرہ کا حصہ ہوتا ہے۔ جو اپنے وقت پر ان عامہ ضعی مالکوں سے طوعاً اور کرہاً ہتھیالیتے ہیں۔ اور وہ حسرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اگر وہ حرص یہ پرایا مملوک مال جمع نہ کرتے تو مذکورہ بالا احتدار اور حصہ دار اسے خود کا حاصل کرتے۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ اس عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بعض کو یہ چشم بے دین اور ضعیف یقین لوگ ہمارے اس بیان کو بیکاری کی تلقین اور رہبانیت کی تعلیم پر محمول کریں گے۔ غرض انسان کی گمراہی، اے راہی، حرص و آرزو، ظلم و ستم اور سرباہی وادی کا سب سے بھاری سرچشمہ اور بڑا باعث اور قریب ہی ایک شیطانی دائرہ اور فریب ہے۔ کہ وہ اُسے بھوک اور افلاس سے بے وجہ ڈراتا ہے اور بے جایوں اور ریواہوں میں گرانا ہے۔ اور روزی کا غم اور فکر وہ حد سے زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اور حرص و آرزو کی وجہ سے وہ روزی کی طلب اور تلاش میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے۔ اور اس کے دل و دماغ پر یہ بھوت ایسی بری طرح سوار ہو جاتا ہے۔ کہ وہ اس جذبے کے تحت ہر قسم کے رواناروا، جائز و ناجائز افعال کر گزرتا ہے۔ اور اسی جوش اور جنون میں وہ شریعت، رواج اور سماج کی تمام حدود توڑ کر نہیں بچاؤ جاتا ہے۔ حرص و آرزو کے اسی سود اور جنون کے سبب بھائی بھائی سے۔ باپ بیٹے سے اور دوست و آشنا ایک دوسرے سے دست بگریباں ہیں۔ ملک ملک سے اور قوم قوم کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ تجارتی منڈیوں اور تیل کے چٹوں کے لیے ایسی خون ریز عالمگیر لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں کہ ستائیسے اندر دم لینے کے درمیانی وقفے کے چند سال میں ان پہلی تباہیوں اور بربادیوں کی بھی تلافی نہیں ہونے پاتی۔ کہ پھر جنگ اس سے زیادہ خونریز ہو لیا اور ہولناکیوں کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ غرض یہی حرص اور آرزو کی آگ ہے۔ جو انسانوں اور قوموں کے دلوں اور دماغوں میں لگی ہوئی ہے۔ اور انہیں بے چین اور پریشان اور اللہ تعالیٰ سے روگرداں کیے ہوئے ہے۔ اب اسی روزی

اور رزق کے بارے میں ذرا اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کے احکام پر غور اور فکر کریں۔ قولہ تعالیٰ: **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ** اور جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آمدنی کا ایسا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور اسے ایسے طریقے سے روزی پہنچاتا ہے کہ جس کا کسی کو دھم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر تکیہ اور توکل کرتا ہے پس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی اور کفیل ہو جاتا ہے۔ قولہ تعالیٰ: **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ** (ترجمہ) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے ان کی پیدائش سے میرا ارادہ یہ ہرگز نہیں ہے۔ کہ وہ رزق حاصل کریں یعنی جانوروں کی طرح کھائیں اور پیئیں۔ اور نہ یہ ارادہ ہے۔ کہ وہ میرے بندوں کو روزی بھیجا کریں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو روزی اور رزق پہنچانے والا ہے۔ اور وہ زبردست طاقت والا ہے۔ روزی کے معاملے میں وہ کسی معاون اور مددگار کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے رزق اور روزی پہنچانے پر مامور اور متعین ہیں۔ اور وہ ہر شخص کو اس کا مقدر پہنچاتے ہیں۔

بہر ہر وہ نہ تو شہ پناں کیں غورد ابن فلال ابن فلال

یعنی ہر وہ نے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فلال کے بیٹے فلال کا حصہ ہے جس طرح ایک شخص کی ٹھہری ڈاک والے دوسرے شخص کو نہیں دیتے۔ اس طرح ایک آدمی کا مقدر دوسرے کو نہیں ملتا۔ اور نہ کوئی شخص دوسرے کی روزی کھا سکتا ہے۔ ہر شخص کو اپنا مقسوم، مقدر اور رزق ملا کر متعلقین کے ذریعے اپنے اپنے وقت پر ملتا رہتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے پہلے چند روز کے لیے کوئی شخص اپنے حرص و آرزو سے دوسروں کے رزق اور مقدر کو اپنے پاس جمع کر کے اس کا عارضی مالک اور محافظ بن جاتا ہے۔ لیکن جس وقت اس رزق اور مقدر کے کھانے اور استعمال کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو وہ رزق اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور اپنے اصلی مالکوں کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ بعض سیاسی سرسام زدہ سو دانی کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، نفل، نوافل، تلاوت، ذکر، فکر، اصل عبادت نہیں ہے۔ بلکہ یہ محض ایک بے سود مشغلہ اور تفریح اوقات ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** میں جس عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ اس عبادت سے مراد خدمتِ خلق یعنی لوگوں کی روزی اور معاش میں ان کی امداد کرنا ہے۔ سو اصل عبادت سیاسی علو اور اقتدار حاصل کرنا اور حکومتِ وقت کا شریکِ کار اور حصہ دار بن کر خواہم ناواہ لوگوں کی زندگی کا مہجار بلند کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے پچھلے حصے میں اس بات کی نفی کر دی ہے کہ: **مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ** یعنی اصل عبادت سے میری مراد حصولِ رزق ہرگز نہیں ہے

اور نہ یہ متناہ ہے۔ کہ وہ میرے بندوں کو طعام اور رزق پہنچائیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کا مذاق مطلق اور کفیل ہے اور وہ زبردست طاقت والا ہے۔ اور رزق کے معاملے میں کسی کی معاونت اور امداد کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ سیاسی سودائی اور حکومت وقت کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ کے تشریک کار اور اس سے بڑھ کر اس کی مخلوق کے محتاج اور پروردگار بنتے ہیں کسی نے کیا اچھا کہا ہے

فرزند پرندہ ایست خدا را غمش مخور
تو کیستی کہ بز حد بندہ پوری؟

سور رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور اصل عبادت اور بہن دہن کی پیدائش کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام اور ذکر فکر اور اس کے اسماء کے تصورات اور دعوات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع و الی اللہ اختیار کر کے اس کی طرف باطنی اور معنوی قدموں سے چلنا اور اس کی معرفت، قرب، اتصال، فنا و بقا اور مشاہدہ و لقا حاصل کرنا اور اس کے نور سے اس کے ساتھ ہمیشہ زندہ جاوید ہونا ہے۔ افسوس ہے۔ سیاسی اقتدار کے بھوکے زہب کا لباوہ اور لباس اور بڑھ کر حکومت کی کرسیوں پر قبضہ جمانے کے لیے اس قسم کے چیلے اور بہانے تراشتے رہتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو صحابین اور علمبردار وین منین ظاہر کرتے ہیں لیکن جس وقت حکومت کا شیطانی نشہ ان کے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بیخود دولت و تباہی کی دھوٹی ان کے مشام میں پہنچتی ہے تو وہ اپنے پیش روں سے زیادہ ظالم اور سفاک ثابت ہوتے ہیں جیسا کہ کسی نے کہا ہے

اہل کار مال بوقت معزولی
شوخ سنبلی و بایزید شونہ
بچوں بیابند بانہ بر سر کار
شمر فی الجوشن و بیزید شونہ

کیونکہ شراب دولت و تباہی کا یہ مخصوص خاصہ ہے کہ جس کسی کے گلے سے نیچے اترتی ہے۔ اسی کو مست اور مذہبش کر دیتی ہے

بادہ نشین و شیار نشستن سہل است
گر بدولت برسی مست نہ گردی مردی

دولت کمانے، حکومت اور غلو حاصل کرنے اور مال و زر جمع کرنے کو ہر جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور منافقوں کا شیوہ پیش کیا ہے اور طریقہ بیان کیا ہے قولہ تعالیٰ: **وَلَوْ لَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً قَانِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرْ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقٰطًا مِّنْ سَمٰوٰتٍ مَّعٰرِجًا عَلَيْهِمْ يَظْهَرُوْنَ وَاَلْبِیُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَسُرًّا عَلَيْهِمْ يَكْسُوْنَ وَذُرْحُوْطًا دَرَانٍ كُلُّ ذٰلِكَ لِمَا مَتَّعُ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِیْنَ** (تجوید) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اگر اس بات کا خوف اور غدشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ بن جائیں گے کفر کا ایک گروہ۔ تو اللہ

ہم بتا دیتے دنیا میں کافروں کے لیے ایسے گھر جن کی چھتیں چاندی کی بنیں اور سیڑھیاں بھی جن پر چڑھ کر وہ مظاہرہ کرتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے آگے دھرے ہوئے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے سب جگہ گاتے سونے چاندی کے بنا دیتے لیکن یہ سب کچھ چند روزہ دنیا کی متاع فانی ہے اور آخرت کی ابدی دولت متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے متاع دنیا کی بے قدری کا اس آیت میں پورا نقشہ کھینچ کر دکھا دیا ہے۔ قرآن نے یہی کہہ کر اس بات کا خوف اور خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ کافروں کی دنیوی گرفتار، ظاہری زیب و زینت اور مادی عیش و عشرت سے شیفقتہ اور فریفتہ ہو کر ان کے گروہ میں شامل اور داخل ہو جاتے اور کفر کی گرم بازاری دیکھ کر دین الہی اور اللہ اور اللہ والوں کا مذہب اور راستہ چھوڑ کر سب کفر اختیار کر لیتے۔ اگر یہ خطرہ لاحق نہ ہوتا۔ تو البتہ ہم دارِ آخرت کے ابدی حرمان کے عوض کافروں کو دنیا میں اتنی دولت دیتے کہ ان کے مکان اور ان کے برتنے کے سامن سب سونے چاندی کے بنا دیتے لیکن پھر بھی اس فانی دنیا میں ان کے دارِ آخرت سے حرمان کی تلافی نہ ہو سکتی کیونکہ دنیا حادثات اور فانی کی کل متاع دارِ آخرت کی ابدی اور جاودانی دولت کے ایک ادنیٰ ذرے کے برابر نہیں ہو سکتی اور مقتضائے رحمتی و سعادت کُل شئی ہماری رحمت تمام مخلوق کو پہنچی ہوئی ہے۔ سو ہر شخص کی سعادت اور شقاوت اس کی اپنی استعداد، ظرف اور حسن و قبح کی طلب و انتخاب پر ہے۔ سو اس آیت کے مفہوم سے معلوم ہوا کہ جس قدر کوئی شخص مادہ پرستی اور کفر میں ترقی کرتا ہے اسی قدر زیادہ اسے مادی دنیا کی دولت دی جاتی ہے۔ اور جس قدر کوئی شخص اس مادی دنیا میں زیادہ خوش نصیب یا مراد اور کامران ہے۔ اسی قدر زیادہ وہ دارِ آخرت میں بے نصیب، بدبخت اور اہل حرمان ہے۔ تعجب اس بات کا ہے کہ اسی عقل والے دل کے اندھے جب کبھی کسی ایسے حرمان نصیب تارون کو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں سونے چاندی کی میٹر کر سیاں اور کھانے پینے کے طلائی برتن ہیں۔ تو بچانے اس کے کہ اس کی اس دنیا سے دولت اور آخرت کی زبوں حالی سے پناہ مانگتے اٹھایا کہتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے۔ اس کے اس خواب و خیال کے چند روزہ غرضی اور فانی دنیا کی آسائش اور آرائش کو دیکھ کر تارون کی قوم کے نادانوں کی طرح دلی تمنا اور آرزو کرتے ہیں کہ: یَلْبِثَت لَنَا مِثْلًا مَّا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یعنی کاش کہ ہمیں تارون جیسی دولت حاصل ہوتی وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے لیکن جب ان لوگوں نے تارون کا انجام دیکھا کہ اپنی دولت خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنس دیا گیا ہے تو کہنے لگے کہ: لَوْ لَا أَنَّمَنَّا اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا۔ یعنی یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا سے دولت کی آزمائش اور لعنت سے بچا لیا ہے۔ ورنہ اسی طرح زمین کے اندر دھنس دیے جاتے۔ غرض ہر دنیا دار حریص کا انجام اسی طرح ہوتا ہے کہ اپنے حرص و آند اور ظلم و ستم کا تمام اندوختہ اور جمع کیے ہوئے دنیوی مال و دولت میں سے اپنا ٹھکانہ بنا کر دھنس دے اور مرزدوق حصہ نہرا۔ غمبول اور

فکروں سے حاصل کرتا ہے۔ اور باقی ہزاروں لاکھوں انسانوں کے مملوکہ رزق کا پر ایسا بوجھ اور آخرت کا ابدی عذاب اور طویل حساب کا بار گراں قارون کی طرح سر پر اٹھائے ہوئے قبر کی زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی صورت میں راہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں نعماءِ آخرت کے مقابلے میں منافعِ دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پیر کے برابر بھی ہوتی۔ تو دنیا میں کسی کافر کو ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا۔ یعنی منافعِ دنیا کے قافی دولتِ آخرت جاودانی کے مقابلے میں مچھر کے ایک پر سے بھی زیادہ پیچ ہے۔ سو اس دنیا کے قافی اور دارِ آخرت جاودانی کے درمیان کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً دارِ دنیا کو ایک پونٹ یعنی ایک اکائی خیال کر لیا جائے اور دارِ آخرت کو اتنا بڑا عدد فرض کر لیں کہ ایک عدد کے ساتھ اتنی بے شمار صغیریں یعنی نفلے لگا دیں جتنے تمام کائنات کے ذرے ہیں پھر بھی قافی دنیا اور ابدی آخرت کی صحیح نسبت قائم نہ ہو سکے گی۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ ایک شخص تمام دنیا و مافیہا ہاتھ میں لے کر آیا ہے۔ اور دوسری طرف سے ایک شخص دارِ آخرت میں سے ایک مچھر کا پیر اٹھا لیا ہے۔ اور یہ دو اشخاص ان دو چیزوں کا آپس میں موازنہ اور مقابلہ کریں۔ تو ابدی دارِ آخرت کے مچھر کے پیر کی قدر اور قیمت تمام دنیا کے قافی کی دولت سے زیادہ اور بڑھ کر ہو گی۔ کیونکہ منافعِ دنیا حادث قافی ہے اور منافعِ دارِ آخرت باقی اور جاودانی ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان خواب اور بیداری کی مثال بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ اچھے اور خوشگوار خواب میں بھی کچھ لذت اور وقعت ہوتی ہے لیکن موت کے بعد تمام دنیاوی عیش و کامرانی ایک خواب سے بھی ایچ معلوم ہو گی۔

لذاتِ جہاں چشمیدہ باشی ہمہ عمر   بایار خود آریب رہ باشی ہمہ عمر

چول آخر وقت زین جہاں باید رفت   خوابے باشد کہ دیدہ باشی ہمہ عمر

مثلاً اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک روپیہ دسے دو رات کو آپ کو خواب میں بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ تو وہ ہرگز یہ سودا قبول نہیں کرے گا۔ لیکن دارِ دنیا کے خواب میں اگر کوئی شخص بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو موت کی بھرا سی سے اس سے خالی بلوٹا ہی نہیں چھین جاتی۔ بلکہ اس کے فقہ ان کی حسرت اور ارمان کے سانپ اس کے سینے پر قیامت تک لٹتے رہتے ہیں۔ اور دارِ آخرت میں سخت عذاب اور طویل حساب کا ابدی وبال اس کے گلے کا ہار ہوتا ہے۔ سو جب دولتِ دنیا کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پیر کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں ہے اور دولتِ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی حقیر، مبغوض اور مقہور چیز ہے۔ کہ وہ اسے اپنے دشمنوں، منکروں اور کافروں کے حوالے کرنا پسند کرتا ہے۔ تو ایسی حقیر اور بھج چیز کا حصول اور تحصیل کیونکر عبادت ہو سکتی ہے۔ لیکن دنیا کے گوبر کے گریبے اپنی معشوقہ اور محبوبہ جزیہ دنیا

کی زندگی پر مرٹنے کو اصل عبادت اور اپنی زندگی کا حقیقی مقصد سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام کی مشک اور
عبر سے منہ موڑ کر اس شغل کو بے فائدہ اور تصنیع اوقات خیال کرتے ہیں۔ انسان، حیوان نہیں ہے۔ کہ اس کی زندگی کا مقصد
سونا، کھانا پینا اور ٹٹی کرنا ہو۔ انسان انثرت المخلوقات ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ**
هَم نَبِي آدَمَ كَوْعَتِ دِي هِي وَنَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم انسان کے مشاہرگ سے زیادہ نزدیک
ہیں **اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ** ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ **رَاتِيْ جَاعِلٌ**
فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ہم نے اسے زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے۔ **يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّا كَرَّمْنَا اِلَيْ رِيْبِكَ**
كَذٰلِكَ حَمَلْنَا لِقِيْبِهِ یعنی اسے انسان تو اپنے رب کی طرف چلنے اور کوشش کرنے والا ہے اور اسے ملنے والا ہے۔

اس کی زندگی کا مقصد بہت بلند، ارفع اور اعلیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طلب، تلاش، معرفت، قرب وصال
اور مشاہدے سے زیادہ اہم، ضروری اور گراں قدر اور کوئی غرض، مقصد اور نصب العین انسان کے لیے نہیں
ہو سکتا۔ ہماری حقیقی اخروی زندگی کا نصب العین کس قدر اہم دلچسپ اور ضروری ہے۔ اور ہماری باطنی اور روحانی
سفر کی منزل مقصود کس قدر لازوال ابدی نعیم اخروی سے معمور اور بھرپور ہے۔

اسے مرد مومن، جاگ اٹھ۔ اور دیکھ تو کس عالی شان بلند غرض اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اپنی حقیقت
پہچان۔ دولت ابدی اور نعمت سرمدی کا لازوال خزانہ تیرے سامنے ہے۔ اور تیرا حقیقی مالک اور خالق اور اس کی
رحمت تیری منتظر ہے: **اَلتَّصِيْرُوْنَ دَكَانَ رَبِّكَ بَصِيْرًا** لیکن تو اپنی نادانی اور کوتاہ بینی کے سبب اپنی ابدی اور
سرمدی دولت سے بے خبر ہے اور چند روز دنیا سے فانی کی گندگی میں پڑا سڑ رہا ہے۔ کیا تو حیوان ہے۔ کہ محض
کھانا پینا اور سو جانا تو نے اپنی زندگی کا شغل بنا رکھا ہے۔ فانی دنیا کی یہ عارضی ناپائیدار متاع کب تک تیرا ساتھ
دے گی۔ آخر اس سے ایک نہ ایک روز جدا ہونا پڑے گا۔ اور یہ تمام فانی لذتیں اور راجنیں خواب و خیال بن کر گذر
جائیں گی۔ اور ابدی دولت سے غفلت اور حیران کے سبب تو تہی دست اور مفلس کنگال بن کر دارِ آخرت میں داخل ہوگا
اور کہ افسوس ملتا رہے گا اور کہے گا **يٰحَسْرَتِيْ عَلٰی مَا فَرَّطْتُ فِيْ جَنَّتِ اللّٰهِ وَاِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِيْرِيْنَ** یعنی
ہائے افسوس میں نے اللہ تعالیٰ کے پڑوس اور قرب میں رہتے ہوئے اس کی طلب میں غفلت اور کوتاہی کی اور میں ان
باتوں پر ٹھٹھا اور تمسخر کرتا رہا۔

ایک دو لہتمند کروڑ پتی کو ہزار ظلم و ستم اور سا لہا سال کی سرور دیوں اور پریشانیوں سے اپنی کمائی ہوئی اور جمع
کی ہوئی دولت میں سے صرف روٹی اور کپڑا ہی تو نصیب ہوتا ہے۔ جو ہر شخص کو دنیا میں مل رہا ہے لیکن دنیا کی

اس تنگ و تاریک چند روزہ پر خاردار لٹن سے نکل کر جب آخرت کی ابدی وسیع دنیا کی طرف راہی ہوتا ہے تو پائی پائی کا حساب اور عذاب سر پہ اٹھائے تہایت ذلت اور حسرت کی موت مرتا ہے اس وقت اس کے مصائب اور آلام کا اندازہ لگانا انسانی عقل اور قیاس سے بہت دور اور بعید ہے۔

اسے مروّخہ! کچھ ہوش اور عقل سے کام لے۔ دنیا کی اس کینہ بے کیف تشکار گاہ میں سگانِ دنیا کے مقابلے میں تو کہاں تک دور تار ہے گارِ ذرا غور تو کر مالی و ڈامریہ کی ایک ایک ٹرس یعنی ایک فاحشہ کینہی عورت ایک ہفتے کی تین چار ہزار پونڈ تختہ پائی ہے یعنی ایک ہفتے میں تقریباً ستر ہزار روپیہ کماتی ہے اور ایک دن میں دس ہزار روپیہ حاصل کرتی ہے۔ اسے بیر سے کمزور ناناہان بے دست و پا بھائی! تو اس میدان میں کہاں تک دوڑے گا۔ اور تیرے سب بھائی بند اور دست و پا سب مل کر اپنی تمام قوت اور طاقت کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ تو پھر بھی ایک عصمت فروش فاحشہ عورت سے اس میدان دنیا میں سبقت نہیں لے سکیں گے۔ اور تم اس فاحشہ کی گورہ کو بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ افسوس اور ہزار بار افسوس ہے تیری اس احمقانہ دوڑ دھوپ اور جاہلانہ جھوٹے جہد و جہد پر کہ جس میں ایک فاحشہ عورت کا میاں اور کامگار ہو۔ اور تو نامراد۔ رسوا اور شرمسار ہو۔

اگر ذرا عقل اور ہوش سے کام لے کر آج تو اپنی زندگی کے اصلی مقصد اور حقیقی غرض کو پہچان لے۔ اور اپنے محبوب حقیقی اور مطلوبِ الہی کی طلب اور تلاش میں صدقِ دل سے نکل کھڑا ہو۔ اور طلبِ الہی کی مقدس وادی میں حَقِّدُ اِلٰی اللّٰہِ اختیار کر کے طالبانِ مولے کے ہمراہ دوڑ پڑے۔ تو فرشتے تیری اس انوکھی مقدس چال پر عیشِ عیش کریں گے تیرے قدموں کے نیچے اپنے پرول کو بچھائیں گے۔ اور تیرے سر پہ اللہ تعالیٰ کے انوارِ رحمت کے طاس بھر بھر کر تصدق اور نچھاور کریں گے۔ اور آسمانوں میں تیری تعریف اور توصیف کے گیت گائیں گے۔ اور تو اس پہلے قدم میں تمام ایکٹرسوں، دنیا داروں، بلکہ یاد شاہوں کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اور سب سے آگے نکل جائے گا۔ اور تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز ایسی حالت میں ملے گا۔ کہ وہ تجھ سے رضامند اور تو اس سے خوشنود ہوگا۔ اور وہ تجھے خطاب فرمائے گا: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اسْمِعِي رَأٰی اِسْمَاعِیْلَ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً فَا دَخَلِیْ فِی عِلْدِیْ وَ اَدْخَلِیْ جَنَّتِیْ۔ اس وقت دنیا بھی تیری بوندگی اور غلام بن کر تیرے قدموں پر آگے گی۔ اور تو اس میں سے اپنا انہنی مقدر حصہ لے کر عزت و احترام اور ہزار راحت و آرام حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اور اقرب الاقربین، حتیٰ قیوم، سمیع، بصیر اور قریب و مجیب ہے۔ وہ جملہ مطلوبوں کا جامع اور افضل مطلوب اور تمام محبوبوں سے بہترین محبوب اور تمام مخلوق کا مقنود و مطلق اور معبود و برحق تیرے بہت قریب موجود ہے اور ہر ذلت نیرا منتظر ہے۔ لیکن تو پھول کی طرح دنیا کی ٹھیکریوں سے کھیل رہا ہے۔ شیطان نے دنیا کا کھلوتا پتر سے ساتے ڈال کر تجھے اپنے حقیقی مالک اور خالق سے غافل کر دیا ہے کسی نے کیا اچھا ہے وہ

انا لله وجود قاطبتي تجددني	۱۱	وان تطلب سوائى لم تجددني
اذا اللصقان نادلتى كظيما	۱۲	اقل ليبيك فاطبتي تجددني
انا للجدد ارحم من اجيبه	۱۳	دمن ابويہ قاطبتي تجددني
تجددني في سواد الليل عيدي	۱۴	قريباً منك قاطبتي تجددني

دنر جمعہ ۱۱، اسے بندے! میں موجود ہوں۔ اگر تو مجھے تلاش اور طلب کرے گا۔ تو ضرور مجھے پالے گا۔ اگر میری طلب کی آڑ اور بہانے ہیں کسی بغیر ماسوی چیز کو طلب کرے گا۔ تو مجھے ہرگز نہیں پالے گا (۲) جب کوئی فریادی بے کسی کی حالت میں مجھے پکارتا ہے۔ تو میں اسے جواب ہی ادا نہیں ہوں۔ کہ اے میرے بندے! میں حاضر ہوں۔ اگر تو مجھے تلاش کرے تو ضرور پالے گا (۳) میں اپنے بندے پر اس کے بھائیوں، بہنوں، مال باپ اور سب خوشیوں اور دوستوں سے زیادہ متشفق اور مہربان ہوں۔ اگر وہ میری جستجو کرے گا۔ تو مجھے بھی حاصل کر لے گا (۴) اے میرے بندے! جب تو اندھیری رات کی تاریکی اور نہانی میں مجھے پانے اور دیکھنے کی خواہش کرے گا۔ تو تو مجھے اس وقت اپنے آپ سے زیادہ قریب تر پائے گا۔ ہمیشہ سے یہ قاعدہ چلا آیا ہے کہ جب کسی چھوٹے بچے کی ماں اپنے کام کے لیے گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور بچہ ماں کو یاد کر کے رونے لگتا ہے۔ تو گھر والے بچے کا دل بہلانے اور اسے چپ کرانے کے لیے اس کے ہاتھ میں کوئی کھلوتا دے دیتے ہیں جس سے نادان بچہ خوش اور خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اپنی ماں کو بھلا دیتا ہے۔ لیکن جو بچہ بہت ریاکار اور ہوشیار ہوتا ہے وہ کھلونے وغیرہ سے خاموش نہیں ہوتا۔ بلکہ کھلونے کو دور پھینک دیتا ہے اور اتنے تک روتا اور ماں کو یاد کرتا ہے کہ جب تک وہ اپنی ماں کو نہیں دیکھ لیتا اور اس سے بغل گیری نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح گریباں اور نالال رہتا ہے۔

اسی طرح ہم دار دنیا میں تمام انسان اپنی ازلی ماں اپنے اصلی مالک حقیقی محبوب سے کچھڑے اور جدا ہوئے ہیں اور ہر انسانی دل میں فطرتاً اور جبلتاً اس کی تڑپ، طلب اور امنگ موجود ہے۔ لیکن آرزو، انتہا اور امتحان شیطانی نے دنیا کے طرح طرح کے کھلونے ہمارے سامنے ڈال دیئے ہیں۔ اور بعض ذرا ایسے بچوں کے ہاتھ میں کچھ زیادہ دلچسپ قسم کے کھلونے دے دیئے ہیں جنہیں دیکھ کر اور بعض کو ہاتھ میں لے کر ہم خوش اور مطمئن ہو گئے ہیں اور اپنے خالق مالک کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اور اس سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گئے ہیں۔

اہل یورپ مادی تحقیقات میں عمریں صرف کر رہے ہیں۔ اور بالکل بے فائدہ عبادت کے سر کرنے میں اپنی عزیز جانوں پر کھیل جانے سے ذرا بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ منسلک پسند لوگ اس بات کی مطلق پروا نہیں کرتے۔ کہ ہم اپنا روپیہ اگر انما یہ وقت اور عزیز ہستی جس غرض اور مقصد کے حصول میں ضائع کر رہے ہیں۔ کیا اس سے کوئی ٹھوس حقیقی فائدہ بھی ہے یا نہ لیکن محض

اس لیے کہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ پورا آج تک یہ کام پہلے کسی انسان سے پورا اور سرانجام نہیں ہوسکا۔ اور اس مشکل کام اور دشوار کام کے سرانجام کرنے میں ہمارا نام دیا نہیں یاد رہے گا۔ محض اسی نمود 'نمائش' اور شہرت کی خاطر یہ کوتاہ اندیش اور طفل مزاج لوگ ایک ریگال شعل اور بے سود خاکراتی میں اپنی گراں قدر نمیریں اور عزیز جانیں ضائع اور تلف کر رہے ہیں۔ پچھلے سالوں کی بات ہے کہ ایک یورپین عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا جس وقت اسے دروزہ شروع ہوا تو اس نے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ایک ہوائی جہاز میں سوار ہونے کا انتہام کر لیا۔ چنانچہ وہ بچہ زمین کی بجائے ہوائی جہاز کے اندر ہوا میں پیدا ہو گیا۔ اس عورت کو یہ انوکھا خیال اس لیے سوچھا۔ اور ہوائی جہاز میں اڑتے وقت بچہ پیدا کرنے کا یہ سارا بکھیر اس شہرت کی بھوک کی عورت نے اس لیے برداشت کیا تا کہ تاریخ میں اس کا لڑکا وہ پہلا بچہ شمار ہو گا۔ جو سب سے پہلے ہوائی جہاز میں پیدا ہوا ہے۔

مذکورہ بالا ہجرت کے علاوہ یورپین محققین کی علمی تحقیقات کا اگر جائزہ لیا جائے تو انسان کو حیرت آجاتی ہے۔ دن سے یورپ کے ڈاکٹر، فلاسفر اور سائنس دان دنیا کی حقیر ترین چیزوں مثلاً کیڑوں، کوڑوں، جھونپڑوں، کھبوں، مکڑیوں، پھولوں اور چھوٹے جانوروں وغیرہ کی علمی تحقیقات میں مصروف ہیں۔ اور بے شمار اہل علم اپنی عزیز عمریں ان نئی نئی چیزوں کے کھوج اور ریسرچ میں وقف کر چکے ہیں۔ چنانچہ منجملہ ان کے ایک نامی گرامی ڈاکٹر اور فلاسفر کے اس قسم کے جنون اور سودا کا ایک واقعہ سینے اور سن کر سردھنیے:-

تفصیل اس واقعہ کی یوں ہے کہ ڈاکٹر بنڈر جو اس قسم کے حقیر جانوروں کی تحقیقات کا بڑا ماہر تھا اس کا بڑا بڑا ستر ہو گیا ہے۔ ان کے ایک شاگرد کو کسی عورت سے محبت اور عشق ہو گیا تھا جس نے اس سے منہ موڑ کر کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ اس پر وہ شاگرد شدیداً اپنا سنا ڈاکٹر ہنڈر کو لکھتا ہے کہ میری ایک محبوبہ تھی۔ جو میری زندگی کی تمام آرزوؤں اور امیدوں کا مرکز تھی۔ اس نے مجھ سے روگردانی کر کے ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی ہے اور میری تمام مرادوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اب اس کے بغیر دنیا مجھ پر تنگ اور تاریک ہو گئی ہے۔ اور اس کی جدائی میں اپنی زندگی سے بتراد ہو گیا ہوں۔ اور خود کشی کا تہیہ کئے بیٹھا ہوں۔ آپ میرے رہبر اور استادا ہیں۔ کیا آپ جذبات کے اس بے پناہ طوفان میں میری کچھ مدد فرما سکتے ہیں۔ اور مجھے کتارہ نجات تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں جلیل القدر استادا اس شاگرد کے لیے جو کارگر علاج تجویز فرماتے ہیں۔ اور جو راہ نجات بتاتے ہیں وہ سننے کے قابل ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر ہنڈر صاحب اپنے شاگرد کو تحریر فرماتے ہیں کہ اے شاگرد درشیدا میں آپ کو اس مہیب اور مہلک مصیبت سے نجات کا صحیح راستہ بتانا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ آج سے جھگلی پھول یعنی بیج ہاگز (Hedge Hogs) کی تحقیقات شروع کر دیں۔

اس میں اس قدر بے شمار دلچسپیاں اور بے اندازہ عجیب و غریب نفسیاتی باریکیاں ہیں کہ آپ اس دلفریب اور دلکش علمی مشتعلی میں اپنی ایک مجرب لیڈی کیا نام و نیا و باقیہا کو بھول جائیں گے۔ سبحان اللہ! یورپین محققین اور محسبین کی مادی علمی تحقیقات کے سود اور جنون کی طرف ذرا غور فرمائیے کہ کس طرح ایک بڑے بھاری بڑے کٹر اپنے شاگرد کو موت سے بچانے اور اہ نجات دکھانے کے لیے جنگلی چوہے کی پیٹھ پر کانٹوں کے سبز باغ کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ اب ذرا ہم اپنے گریہ بانوں میں مست ڈال کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے طالب اور اس کے راستے کے سالک اور عارف کے لیے باطنی اور روحانی دنیا کا کس قدر لامحدود اور لازوال میدان پڑا ہوا ہے۔ اور اس میں کس قدر بے شمار عجیب و غریب نا دیدہ و ناشنیدہ معارف و اسرار کے ترانے مخفی پڑے ہیں۔ اور زندگی کے کھٹے انوکھے باریک اور دقیق علمی خفاقی اور موت کے بعد ابدی زندگی کے تہایت اہم اور ضروری معلومات کا بڑا بھاری ذخیرہ نا تلاش کر دہ اور پوشیدہ پڑا ہوا ہے۔ اور عالم غیب کی لطیف مخلوقات یعنی جنات، ملائکہ اور ارواح سے احتیاط اور ملاقات اور ان سے حصول فیوضات اور برکات کے راستے کھلے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب وصال، مشاہدے اور فنا و بقا اور فنا کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن ہم اس طرف سے بالکل اندھے اور بہرے ہیں۔ پس انسان کو چاہیے کہ محض دنیا کی خاکراتی میں غمر غریزہ ضائع نہ کرے بلکہ دائر آخرت کا بھی فکر کرے۔ بے شک دنیا کے کام کاج بھی کرے لیکن دنیا کی طلب اور تلاش میں اپنے مالک سے غافل نہ ہو جائے۔

ہمارے اس پچھلے مضمون سے کہ اللہ تعالیٰ رزاقِ مطلق ہے۔ اور رزق روزی ازل سے مقدر ہو چکا ہے۔ بعض مغرب زدہ تعلیم یافتہ لوگ انتہائی زیر پاہوں گے۔ اور کہیں گے کہ یہ تو فقط رہبانیت کی تعلیم و تلقین ہے۔ اور اس قسم کے مسائل اور عقائد نے مسلمانوں کو بیکار اور سست بنا دیا ہے۔ ہماری غرض یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگ کام اور کسب کرنا چھوڑ دیں۔ اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر محض اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے نکلے اور بے کار ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے۔ وہ ان کے شرع شریف اصلی اسلامی نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اب ہم کسب معاش کے مسئلے اور روزی کی تلاش کے معاملے کو یہاں ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کہوں کہ روزی اور کسب معاش کا معاملہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ کسب معاش اور روزی کے معاملے میں وہ شتر بے ہمار کی طرح بالکل بے راہ رو اور آزاد ہیں۔ انہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی مطلق کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ جہاں سے اور جس طرح سے پیسہ ہاتھ لگے۔ اس کے حصول سے دریغ نہیں کرتے۔ اور ہر طرح کی کمائی کو شیر بادری کی طرح حلال سمجھتے ہیں۔ محض لوگوں میں بدنامی اور حاکم وقت کے خوف اور دشمنوں کے طعن و تشنیع کے خوف سے بعض دفعہ یہ لوگ اعتدالیہ طور پر ناجائز اور حرام کی کمائی سے بچکھپاتے اور کتراتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے نزدیک مال جمع کرنے سے بے راہی اور ذخیرہ اندوزی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ان کے ہاں شرافت اور تہذیب کا مہار دنیو کا مال اور مادی دولت ہے جس قدر کوئی شخص

قانون کی طرح زیادہ سرمایہ دار اور دنیا دار ہے۔ خواہ وہ اخلاقی اور مذہبی لحاظ سے کتنا ہی بکر دار، نالائق حماقت شعار ہے۔ ان کے ہاں بڑا معزز، شریف، متدب اور باوقار ہے۔ اہی کے حال کے مطابق کسی نے کہا ہے

خوک باش و خرس باش یا سگ مروار باش

ہرچہ باشی باش، لیکن اند کے زردار باش

ایسے لوگ اگر کسی نیک کام میں یا پبلک کے مفاد کی خاطر کبھی اپنا روپیہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو ان میں ان کا ارادہ محض لوگوں میں شہرت اور عورت اور ناموری حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے کام ہبءاً مَنْتُوْدًا اور گرو دنیا بن کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی نیکیوں کی کوئی قدر اور منزلت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کا ہر کام اور ہر عمل دنیا کی خاطر ہوتا ہے۔ یہ لوگ محض دنیا اور نفس کے بندے ہوتے ہیں۔ ان کی تمام سعی اور کوشش محض دنیا تک محدود ہوتی ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور دارِ آخرت سے بالکل بے بہرہ اور بے نصیب ہوتے ہیں۔ جہانوں کی طرح چند روز دنیا میں آئے اور کھاپی کر چلتے بنے۔ دنیا کی تمام اقتضائی بد حالی معاشی تنگی اور دولت کی ساری خیر مساویانہ تقسیم کا واحد ذمہ دار اپنی فاروقی گروہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں۔ کہ ہم عقل اور ہمت کے مالک ہیں۔ اور ہم جنگل کے شیر کی طرح ہیں۔ ہمارا حق ہے کہ ہم کمزوروں کو شکست دے کر اور چیرھاڑ کر کھائیں۔ اور غریب مفلس اور نادار لوگ بے وقوف، کم ہمت اور بزدل ہونے کے سبب اسی بات کے لائق اور سزاوار ہیں کہ ہم ان کو لوٹیں اور ان کا مال کھائیں۔ ہمیں اور ہمیں کریں۔ یہ لوگ محض انسان نما جھون اور درندے ہیں۔ اور دوزخ کا ابتدہن ہیں۔ ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبًا مِّنْ طَبَقَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا سَأَلْتُمُونَهَا فِي مَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ رَتُوجَمُهُمْ اور قیامت کے روز کافروں کو دوزخ کے سامنے لے جا کر انہیں خطاب کیا جائے گا۔ تم نے دنیا کی زندگی میں خوب عیش اٹھائے اور نفسانی فائدے اٹھائے آج اس کے بدلے تم کو خوار اور رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ کیونکہ تم نے ناشق اور ناجائز طریقے پر دنیا کما کر اپنے آپ کو بڑا آدمی بنا رکھا تھا اور اس دنیا کے ذریعے طرح طرح کے فسق و فجور اور گناہ کے کام کیا کرتے تھے۔

دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اور دارِ آخرت پر تو ایمان ہے لیکن روزی اور کسب کے معاملے میں ان لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور وہ ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ظاہری اسباب کسب معاش اور ہاتھ پاؤں مار کر روزی کمانے سے چارہ نہیں ہے۔ خالی توکل کرنا اور اسباب اور کسب معاش کو ترک کرنا ایسے لوگوں کے لیے مضر بلکہ ہلک بے چارہ جیسا کہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کا اور ماں کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے۔ اور گونا گوارج میں اور بیرونی دنیا

کے اندر طرح طرح کی غذا ہیں اور ان کے حصول کے لیے شمارہ ستنے موجود ہیں۔ پھر بھی جب تک وہ بچہ ہے۔ اسے مال کی چھانی سے چھلنا اور اس سے غذا حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا۔ تو اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ لہذا ایسے بتدی ضعیف الایمان آدمی کے لیے مادہ اسباب مادی سے چھٹا رہنا اور اس سے اپنی معاش اور روزی حاصل کرنا لازمی ہے لیکن باوجود ہاتھ پاؤں مار کر روزی کمانے کے انہیں اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ کہ اصل روزی اور رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی رزق اور معاش کے لیے ہماری ظاہری جدوجہد اور کوشش اس رزاقِ مطلق کے بدقتدرت پر بطور امتین کے ہے۔ اور معاش اور روزی کے لیے ہماری دوڑ دھوپ اور طلب و تلاش بھی اس کی طرف سے ہے جیسا کہ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ چون رزق مفقود است پس گردین چسیت یعنی رزق مقدر ہے۔ تو پھر اس کے لیے پھرنے اور تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اور اس کے لیے پھرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ چون رزاق سے گردان پس پر سیدن چسیت۔ یعنی جب خود رزاق انسان کو رزق کے لیے پھرنے تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ یعنی جس طرح رزق مقدر ہے۔ اس کے لیے پھرنا اور تلاش کرنا بھی رزق کی طرف سے مقدر ہوتا ہے۔ اگر کاسب اور روزی کمانے والا اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ روزی کمانے اور کسب کرے تو وہ مومن اور مسلمان ہے۔ ورنہ اگر روزی محض اپنے کسب اور کوشش سے جانے اور اللہ تعالیٰ کو رزاقِ مطلق نہ جانے

تو وہ کافر اور بے دین ہے۔ ایسے لوگوں کے حق میں مولا تاروم صاحب فرماتے ہیں

گر توکل سے کئی در کار کن کار کن پس تکیہ چھتا کن

گفت پیغمبر آواز بلسد بر توکل تا نوے اثنتر بہ بند

ایسے لوگوں کو اپنی کمائی اور مال میں سے عشر اور زکوٰۃ وغیرہ نکال کر ایک سال کا ذخیرہ رکھنا جائز ہے۔ اگر

ایک سال سے زیادہ کا ذخیرہ جمع رکھے تو حریص اور گنہگار ہوگا۔

تیسری قسم منقہ اور پرہیزگار لوگوں کی ہے۔ روزی کے بارے میں ان لوگوں کا معاملہ بہت مشکل اور پیچیدہ

ہوتا ہے۔ یہ لوگ اول تو خالص حلال کی کمائی تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ حلال کی کمائی آج کل بہت مشکل اور دشوار ہے۔

اس لیے حرام اور مشتبہ روزی میں ہاتھ ڈالنے سے متقی لوگ اکثر کتراتے اور جی چراتے ہیں۔ اور خالص حلال کمائی کی

م تلاش میں رہتے ہیں۔ اگر حسن اتفاق سے انہیں کوئی حلال کی کمائی مل بھی جائے۔ تو اکثر اس کے حصول میں مردہ دل

نفسانی لوگوں، فاسق، ناجور، بے دینوں اور دنیا دار متکبر مغرور اور ظالموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اور اس قسم کے

مردہ دل نفسانی لوگوں کے اختلاط اور ظالم لوگوں کے میل جول اور دنیا دار اور متکبر اور مغروروں کی بے جا آؤ بھگت

اور تعظیم و تکریم سے ان کا دینی معاملہ خراب اور ضائع ہوتا ہے۔ جیسا کہ آیا ہے: وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَسْكُرُوا
 الشَّامِ۔ یعنی ظالموں کے نزدیک نہ جاؤ تمہیں بھی ان کے ظلم کی آگ لگ جائے گی۔ اور ہر بڑی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور
 حدیث میں آیا ہے: مَنْ تَكْرَمَ غَنِيًّا لَغِنًا يَأْتِيهِ فَقَدْ ذَهَبَتْ كُنُوزُهُ۔ یعنی جو شخص کسی غنی اور دنیا دار آدمی کی
 محض دنیا کی خاطر عزت اور تواضع کرتا ہے۔ اس کا دو نہائی دین اسی وقت چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض متقی اور
 پرہیزگار لوگوں کو ابتداء میں نماز تہجد کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اور انہیں تلاوت ذکر فکر اور اللہ شکر کرنے میں بڑی
 لذت آتی ہے۔ اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذوق شوق حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایک دم بے وجہ ان کے دل
 کا باطنی معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ نہ وہ پہلا سا ذوق شوق رہتا ہے۔ اور نہ عبادت اور ذکر فکر میں پہلی سی لذت آتی ہے۔
 اس کی وجہ محض بے سیاہ دل اور ظالم لوگوں کی نزدیکی اور ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا متقی اور پرہیزگار لوگوں
 کے لیے رزق کا معاملہ پیچیدہ ہشتک اور دشوار ہوتا ہے۔ اور اس معاملے میں بعض تو رجعت اور شکست کھا کر باندی
 بار جاتے ہیں۔ اور بندہ کی عوام لوگوں کے پہلے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض جو ثابت قدم اور مستقل مزاج
 ہوتے ہیں۔ اور اپنے زہد و تقویٰ پر قائم رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ آزمائش اور امتحان کے بعد ایسے لوگوں پر حلال کی
 روزی کے آسان غلیبی بے حرج راستے کھول دیتا ہے۔ اور انہیں ایسی طرف سے روزی پہنچاتا ہے۔ کہ کسی کو وہم
 اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض دفعہ لوگوں کے دلوں میں ان کی نسبت حسن اعتقاد اور یقین و محبت کا جذبہ پیدا
 کر دیتا ہے۔ اور وہ دل و جان سے اس کی ہر طرح سے خدمت کرتے ہیں اور حکم بجالاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں
 کسی نہ کسی طرح رزق کے جنجال سے فارغ البال کر دیتا ہے۔ اور پوری یکسوئی دیکھتی اور فراغت قلبی سے اللہ
 تعالیٰ کے ذکر فکر اور اس کے تصور میں محو اور مہمک ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا ان کی لوتڑی بن کر ان کی خدمت بجالاتی
 ہے۔ اور ان کا دل اس سے خالی اور فارغ ہوتا ہے جیسا کہ مولانا رحمہ صاحب فرماتے ہیں۔

آب دیر کشتی ہلاک کشتی است   آب زیر کشتی اور راپشتی است

یعنی جس طرح پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے۔ اور اگر
 پانی کشتی کے نیچے ہو۔ تو اس کی امداد اور پشتی کا کام دے کر اسے اوپر اٹھاتا ہے۔ اسی طرح اس قسم کے متقی
 سالک کو دنیا نقصان نہیں پہنچاتی۔ بلکہ اس کی خدمت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس قسم کے متقی لوگوں کے سبب حال
 ہو جاتا ہے: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (ترجمہ) جو شخص اللہ
 تعالیٰ کے لیے رزق کے معاملے میں تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا کوئی غلیبی راستہ اور ذریعہ

بنا دیتا ہے۔ اور ایسی طرف سے اسے رزق اور روزی پہنچاتا ہے کہ جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا یہاں یہ مقولہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ "دست بکار و دل بیار" یعنی ہاتھ کام میں لگا ہوا و دل بیار ہیں۔ پنجابی میں بھی یہ کہاوت ہے۔ ہتھ کار و دل تے دل بیار و دل۔ لیکن یہ مقولہ اس جگہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ جس کام میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے اس میں دل بھی مشغول ہو جاتا ہے اور جس وقت دل کے گھر میں دیتا کے خیالی کتے گھس جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر اور خیال کا فرشتہ دل کے صحن میں داخل نہیں ہوتا۔ لہذا یہ مقولہ اس طرح درست ہے کہ "دست بکار و دل بیار" کہ ہاتھ کام سے فارغ ہو تب دل اللہ تعالیٰ سے مشغول ہوتا ہے۔

جو تھا گروہ ایسے برگزیدہ، مقدس، ممتاز، انتہی عارف لوگوں کا ہے۔ جو دنیا میں خال خال ہیں ان کا حال توکل کا ہے اور روزی کے لیے کسب اور طلب و تلاش سے یہ لوگ بالا تر ہیں۔ اور یہ آیت ان کے حسب حال ہے: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یعنی جو اللہ تعالیٰ پر تکیہ اور توکل کر لیتا ہے وہ اس کے ہر کام کے لیے کافی اور کفیل ہو جاتا ہے۔ ایسے عارف کامل مالک الملکی فقیروں کا تمام جہان پر حق ہوتا ہے۔ اور جہاں سے جو چیز کبھی ان کی خدمت میں ازوجہ ناوجہ بطور تحفہ یا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے حلال ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کی برکت سے آسمان سے بارشیں برستی ہیں اور زمین پر آبادیاں ہوتی ہیں۔ ان کے مسعود وجود کے طفیل جہاں والوں سے ظاہری اور باطنی آفتیں حادثے اور مصیبتیں ملتی اور رفع دفع ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کی کمائی میں ان کا حق اور حصہ ہوتا ہے جیسا کہ کسی سالک نے کہا ہے:

پر کر القمہ بود نور از جلال
آنچہ دانندے خورد بروے حلال

مالک الملکی، بود عارف فقیر
حق اور بر کل جہاں حاکم امیر

ویسے بھی وہ کسی طرح اسباب اور کسب کے محتاج نہیں ہوتے۔ کیونکہ اول تو وہ اللہ تعالیٰ کے صفت رزاقی کے فعل اور عمل کو باطنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ کہ فرشتے اور ملائکہ ہر شخص کو رزق پہنچانے پر متعین ہیں۔ ان کی آنکھوں سے اسباب اور مادے کے پردے اٹھا دیئے جاتے ہیں۔ اور وہ قدرت کے ہاتھ کو برہنہ اور اعلیٰ طور پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت رزق تقسیم کر رہا ہے۔ اور اسباب کی آستینیں محض ایک بہانہ اور عارضی چیز ہے۔ دوم وہ ہر چیز میں اپنی خدا واد باطنی طاقت سے تصرف کرتے ہیں۔ اگر مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اسے سوتا بنا دیتے ہیں۔ اگر کسی خشک درخت سے ميوہ طلب کرتے ہیں تو وہ اسی وقت ہرا بھرا ہو کر بے وقت اور بے موسم پھل دے دیتا ہے۔ غرض دنیا کی مادر اسباب ان کے سامنے لوندی کی طرح ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ یہ لوگ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کے حق میں مولا تاروم صاحب فرماتے ہیں:

ہاں توکل کن مجتہدیاں پاؤ دست رزق تو بر تو ز تو عاشق ترا ست

جو لوگ اس طرح کے متوکل صاحب حال ہوتے ہیں۔ ان کے سینے باطنی دولتوں سے اور ان کے دل روحانی نعمتوں اور لذتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ وہ دنیوی تنگی اور فقر و فاقہ میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ اور فقر پر فخر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الفقر فخری۔ ابن عیین کے یہ ابیات ان کے حال کا پتہ دیتے ہیں۔

ابیات

نان جویں و خرقہ پشیم و آب شور سی پارہ کلام و حاجت پیمیری
ہم نسخہ دوچار ز علمے کہ نافع است در دیں نہ لغو یعلیٰ و نہ اثر عنصری
تاریک کلبہ کہ پے روشنی آں بیہودہ ہمتے نہ برد شمع خادری
بایک دو آشنا کہ نیرزد بہ نیم جو در پیش چشم ہمت شمال ملک سجری
ایں آل سعادت است کہ حسرت بر در آں جوہائے تخت فیض و ملک سکندری

بعض لوگوں کے دلوں میں شیطان نے دین کی نسبت عجیب قسم کی بدگمانیاں اور شکوک پیدا کر دیے ہیں۔ ان کا خیال ہے۔ کہ اہل مغرب کو بے دینی، لاندھبیت، الحاد اور اللہ تعالیٰ کے عقیدے سے انحراف نے آسودہ حال اور مالا مال کر دیا ہے۔ اور اہل مشرق کو نہ سب، دنیباری اور خدا کے عقیدے اور خیال نے مفلس، محکوم اور کنگال بنا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ بے دینی، الحاد اور بد اخلاقی کسی شخص کو فرداً فرداً یا کسی قوم کو مجموعی طور پر آسودہ حال اور صاحب اقبال بنا سکتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ، اس کی یاد، اطاعت اور خوش خلقی کسی کو مفلس اور کنگال کر سکتی ہے۔ بلکہ دنیا و آخرت کی آسودگی، آسائش، ہمیشہ سے دنیباری، نیک اطوار اور حسن اخلاق کے ساتھ مربوط اور وابستہ ہے جس شخص یا جس قوم کو کبھی دیکھو کہ اس نے دنیا میں ترقی کر کے اچھی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ اور آسودہ حال اور مالا مال ہو گئی ہے۔ تو اس شخص یا اس قوم کے اندر ابتدا میں راست بازی، دیانتداری، رحم دلی، اتفاق، حسن اخلاق اور اچھی عادات و صفات ہیں سے کوئی نہ کوئی ضرور پائی جاتی ہوگی جس کی بدولت اگر انہیں بسبب کفر و شرک دولت آخرت نہ سہی تو دنیا کی راحت، آسائش، بخت اور اقبال بطور نعم البدل حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز انہیں دنیا میں مرفہ الحال اور مالا مال بنا دیتی ہے اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ بے دینی اور بد اخلاقی کسی شخص یا کسی قوم کی آسودگی، آسائش اور بخت و اقبال کا موجب اور باعث بن جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَتَّبِعُونَ بِالْحَقِّ رَبَّهِمْ يَعْرُوْتُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّبِعُونَ سُنَنَ الَّذِينَ سَلَفُوا مِنْهُمْ مِنْ جِثَّتِ لَأُولَئِكَ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ كَمَا يُؤْمَرُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَقِّ وَالْمُنْتَبِئِينَ

ترجمہ: اور ان لوگوں میں سے کہ پیدا کیا ہے ہم نے واسطے بہشت کے ایک گروہ ہے کہ راہ دکھاتا ہے خلق کو ساتھ حق کے اور عدل اور انصاف کرتے ہیں۔ اور جہنوں تے باوجود عدل اور انصاف کے تشانیوں کہ یعنی ہمارے پیغمبر اس کی کتاب اور دعوت حق کو چھٹلایا تو ہم دنیا میں انہیں اس طرح درجے اور زتی عطا کریں گے کہ وہ اسے سمجھ نہیں سکیں گے۔ حالانکہ یہ دنیاوی ترقی انہیں زیادہ غافل کرنے کے لیے ایک ڈھیل اور مہلت ہے۔ اور یہ بات ان کے ساتھ ہماری آزمائش کی ایک زبردست چال ہے۔ لہذا اگر تم کسی شخص یا کسی قوم کو دیکھو کہ باوجود کفر اور شرک یا بے دینی اور الحاد دنیا میں آسودہ خوش حال اور صاحب اقبال ہے تو اس کا موجب اور باعث یا تو اس کی کوئی اپنی پوشیدہ خصلت اور عمدہ عادت ہوگی یا اس کے آباؤ اجداد کی دینداری اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سعی اور قربانی ہوگی جس کا معاوضہ اس طرح اسے دنیا میں مل رہا ہے۔ کیونکہ وہ بے چارہ آخرت کا اہل اور حق دار نہیں ہے۔ اس کا معاوضہ اسے چند روزہ قانی دنیا میں مل رہا ہے۔ سو یہ بات بالکل محال اور ناممکن ہے۔ کہ کوئی شخص یا قوم سدیق دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے۔ اور عمل صالح کرے۔ اور دنیا و آخرت میں کسی کا محتاج اور دست نگر اور محکوم ہو جائے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے شایان شان بھی نہیں۔ کہ وہ اپنے خالص، مخلص اور فرمانبردار بندوں کو کافروں، مشرکوں اور نافرمان ظالم اور بے دین لوگوں کا محتاج اور محکوم کرے۔ بے دینی و بد اخلاقی اور ظلم و ستم کا انجام اور نتیجہ ہمیشہ اور ہر جگہ برار ہوتا ہے۔ اور یہ جو بعض لوگ بعض دفعہ تک دیندار اور خوش اخلاق نظر آتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی نیکی اور خوش اخلاقی یا تو محض رسمی رواجی تاملتھی یا محض ربا اور دکھلاوے کی صورت میں ہوتی ہے۔ بیان کی نیت میں فساد اور بگاڑ ہوتا ہے۔ اس واسطے ایسی نیکی اور خوش خلقی سے کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** یعنی اعمال کا حسن اور قبح نیت پر مؤثر ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ** یعنی اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھتا ہے۔ بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور اگر نیت خالص سے کوئی بھی عمل کیا جائے اس پر اسی وقت فوری نتیجہ مترتب ہوتا ہے۔ سو اعمال میں سے ایک دو اعمال کا یہاں تھوڑا سا ذکر کیا جاتا ہے جس سے اس کی کیفیت اور نیت کے سبب اس کے حسن و قبح پر روشنی پڑتی ہے۔ اس میں سے ایک نماز ہے۔ جو روزانہ پانچ وقت ادا کی جاتی ہے جس کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ: **السَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ** یعنی نماز مومن کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ حتیٰ تیوم اور شاہ رگ سے بندے کے نزدیک ہے۔ کوئی جاہل پھر کابت نہیں ہے۔ بلکہ سمیع و بصیر اور کلیم ہے کہ بندہ اسے پکارے اور جواب دے۔ خدا کے ایسے خاص بندے ہیں کہ جس وقت وہ نماز کے اندر سجدے میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ: **سُبْحَانَكَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دفعہ خطاب

ہوتا ہے لَبَّيْكَ يَا عَبْدِي یعنی اے میرے بندے! میں حاضر ہوں۔ مانگ جو کچھ مانگتا ہے اور دو سجدوں کے درمیان تعدہ میں اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں داخل ہوتا ہے اور اس پر خاص تخیلی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دَا سُبْحَانَ وَاقْتَرِبَ لِعَنَىٰ سَجْدَةٍ اور میرے قریب ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص چیدہ اور برگزیدہ محبوب بندوں کی نماز کا معاملہ ہے۔ لیکن متوسلہ مومن منتہی بھی اگر نماز کو اخلاص، نیک نیتی اور اچھی طرح سے ادا کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کے اندر کچھ اشارتیں اور نشانیں ملتی ہیں۔ چنانچہ بعض کو نماز کے اندر لذت، حلوت اور فرحت محسوس ہوتی ہے بعض کو رقت اور گرہ چاری ہو جاتا ہے کسی کی زبان ایسی ٹھہری ہو جاتی ہے۔ کہ گویا کسی نے منہ میں شہد گھول دیا ہے کسی کو نماز کے وقت ایک خاص نسیم کی ریح اور خوشبو آنے لگتی ہے۔ کسی کو رات کو نماز یا تہجد پڑھنے کے بعد اچھے خواب نظر آتے ہیں۔ اور خواب میں نیک نشانیں ملتی ہیں۔ سب سے کمتر تاثیر نماز کی یہ ہے۔ کہ نماز پڑھنے سے وجود سے ایک گونہ بلورجھ ملکا ہو جاتا ہے جسے ہم بکھلا چلکا اور دل بے وجہ خوشی اور اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اور اگر رات کو نماز رہ جائے اور پڑھی نہ جائے تو دل پریشان اور لرزل رہتا ہے۔ نیند اچھی نہیں آتی۔ اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ اگر ان مذکورہ باتوں میں سے نماز کی کو کچھ بھی محسوس اور معلوم نہ ہو تو جانے کہ نماز صحیح اور درست ادا نہ ہوئی۔ اور درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ ورنہ کوئی فریب نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اور سوال و التجا کرے۔ اور وہ حقیقی و قیوم اور قریب و مجیب جو اب نہ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے: فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ذِكْرًا تم مجھ سے دعا مانگو اور مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور جواب دوں گا۔ پس نماز کی کو چاہیے کہ نماز کو صحیح اور درست کر کے پڑھے۔ اور اپنی نیت کو خالص کرے۔ اور نماز میں دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے۔ اور اس طرح حضور دل سے نماز ادا کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہے۔ اور اسے دیکھ رہا ہے۔ یا کم از کم اتنا خیال رکھے کہ نماز کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اور وہ عظیم الشان سرکار مجھے دیکھ رہی ہے۔ قولہ تعالیٰ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَائِفُونَ یعنی وہ مومن ضرور چھپرے کا راپا لگے جن کے دل پر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی ہیبت چھا جاتی ہے۔ نماز کی صحت کی چار شرائط ہیں۔ اول دل کا حضور دوم خدا کے آگے عقل و شعور۔ سوم دل میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان ذات کی عظمت اور ہیبت۔ چہارم نماز کے ارکان کی سن اور بگی اور اس میں عاجزی اور فروتنی چنانچہ بغیر حضور نماز لایا ہی اور وہ لایا ہی ہے۔ اور بلا شعور عقل نماز دل کی ریا ہی ہے بغیر خشوع نماز کا دل خاطر یعنی گمراہ ہے۔ اور بغیر خشوع و فروتنی نماز ہی جانی جتنا کار ہے یعنی نماز اور اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے حدیث میں آیا ہے: اِنَّ الْعِبَادَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ اللهُ لِحَابِ يَدَيْهِ وَيَبْسُطُهُ وَاَبْجَهَهُ بِوَجْهِهِ الْمَكْرِيمِ و

قامت الملكة من لدن منكبہ الی السماء لوصول بصلواتہ ویومنون علی دعاہہ ویستمنون علیہ اللہ
من عنان السماء الی مفروق رأسہ - ترجمہ - جب بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس
بندے اور اپنے درمیان حجاب اور پردے اٹھا دیتا ہے۔ اور اپنی ذات مقدس سے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔
اور نماز کے دونوں کندھوں سے لے کر آسمان تک ملائکہ اور فرشتوں کے پرے اور صفیں قائم ہو جاتی ہیں۔ جو بطور اعزاز
و تکریم اس کے ارکان نماز میں اس کا تتبع اور موافقت کرتے ہیں۔ اور اس کی دعا کے ساتھ آمین پکارتے ہیں۔ اور عنان آسمان
سے اس کے سر پر جو اہر اللہ رحمت کے طشت نثار اور پٹھانہ اور کرنے ہیں۔ حضورِ دل سے نماز پڑھنے والے کی بعینہ یہی حالت
ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت جلال احدیت جل جلالہ فرماتے ہیں۔ کہ جب بندہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہِ قدس کے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے ملائکہ! یہ بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے۔ اور کچھ راز و نیاز
اور آرزو و التجا کے اظہار کا ارادہ رکھتا ہے۔ ملائکہ اس بندے اور میرے درمیان دراپرے اٹھا دو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ
کے حکم کے بموجب پردے اور حجاب اٹھا دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت بندہ نماز میں خطرات غیر اور خیالات دنیوی کی طرف
ملفت اور متوجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے خیال اور تصور سے اس کا دل خالی ہوتا ہے۔ تو بارگاہِ الہی سے حکم ہوتا
ہے کہ اے ملائکہ! پردے و اس ڈال دو۔ اس کا دل میری طرف پٹھ کیے ہوئے دنیا کی طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ یہ
بندہ میری بارگاہ میں کوئی نماز پڑھنے اور دعا و التجا کرنے نہیں آیا ہے۔ بلکہ میرے ساتھ ٹھٹھا اور محول کرنے آیا ہے
اس وقت ایک فرشتہ منادی کے طور پر پکارتا ہے۔ کہ کاش یہ نماز میں غیر کی طرف توجہ اور التفات کرنے والا بندہ
اس بات کو جانتا کہ یہ کس مقدس عظیم الشان سرکار کے حضور ہیں کھڑا ہے۔ تو اس عالی شان شاہنشاہ سے منہ موڑ کر
ادھر ادھر کی تعمیر اور زنا چیز مخلوق کی طرف ہرگز ملتفت اور متوجہ نہ ہوتا۔

کتاب عوارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہو کر
تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتا ہے تو شباطین جو اس کے ساتھ لگے ہوتے ہوتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کی آواز سن کر
مارے خوف کے اطرافِ عالم ہیں ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کے دل کی طرف بجلی
فرماتا ہے۔ اور اس کے دل کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ جب اس دل میں بتبر اپنی عظمت اور جلال کے کچھ نہیں پاتا۔ تو اللہ
تعالیٰ خطاب فرماتا ہے: یا عبدی صدقت اللہ اکبر کہا قلت۔ یعنی اے بندے! تو اللہ اکبر کہتے ہیں صادق اور
سچا ہے جس طرح تو نے زبان سے ادا کیا ہے۔ کیونکہ اس وقت تیرے دل میں سوائے میری عظمت اور جلال کے اور کچھ
نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت غیر اور اسوا اللہ کی طرف متوجہ اور ملتفت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ

کی طرف سے اس بندے کی طرف خطاب پر غتاب ہوتا ہے کہ پرے دور ہو۔ تو اللہ اکبر کہنے میں سراسر جھوٹا اور منافق ہے۔ اس وقت شیاطین اطرافِ عالم سے واپس ہو کر اس کے دل پر دوبارہ اس طرح حملہ اور ہجوم کر کے آن پڑتے ہیں جس طرح کھبیال گندگی پر گرتی ہیں۔ اس وقت شیاطین اس کے دل کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ اور اپنا لقمہ بنا لیتے ہیں۔ سونماز کی ادائیگی کے مختلف مرتبے اور درجے ہیں۔ اور نماز کی قبولیت، اجابت اور منظوری میں نیت، اخلاص اور حضور کی دل کو خاص دخل ہے۔ اور ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔

اب ایک نمازی کا ذکر اور حال سنئے۔ ایک شخص نے بیان کیا۔ کہ میں نے ایک خراسانی پٹھان کو بازار میں دیکھا جو کپڑا وغیرہ خریدنے آیا تھا میں نے دیکھا کہ اس کے بٹوے کے اندر ہزاروں روپے کے نوٹ ہیں۔ یہ لوگ عموماً مسجدوں میں رات کو سویا کرتے ہیں۔ میں سائے کی طرح اس کے پیچھے ہو گیا۔ رات کو وہ مسجد میں داخل ہوا میں نے بھی اس کے قریب ٹول کلاٹوہ اڑانے کی خاطر ڈیرہ جمایا۔ وہ پٹھان اسی پہلو پڑوس کی طرف کی جیب میں بٹوے کا ٹکڑا سو گیا۔ ایسی حالت میں بٹوہ نکالنا اور اٹانا بہت مشکل تھا میں سمجھا کہ کب تک اسی پہلو کے بل لیٹا رہے گا۔ موسم سرما کی لمبی راتیں تھیں۔ اس مسجد میں چند اور مسافر بھی سوئے ہوئے تھے۔ میں نے نیند کے حملے سے بچنے اور اپنی نسبت لوگوں کے دلوں سے چوری چھکارے کا خیال دور کرنے کی خاطر اس پٹھان کے پہلو میں نفل پڑھنا شروع کر دیئے۔ اور نماز کی رکعتوں پر رکعتیں پڑھنے لگ گیا۔ کہ جب رات کو کسی وقت وہ پٹھان پہلو بدلے گا۔ تو میں اپنا کام شروع کر دوں گا۔ اور ہزاروں روپے کا بٹوہ اڑا لوں گا۔ لیکن خدا کی شان کہ سخت جان پٹھان تمام رات اسی ایک ہی پہلو پر لیٹا رہا۔ اور میں نے بٹوے کی خاطر سینکڑوں رکعتیں پڑھ ڈالیں۔ لیکن بٹوہ اڑا نہ سکا۔

اب ایک ظاہرین شخص اس نمازی کو دیکھتا تو وہ دل میں خیال کرتا۔ کہ یہ تو بٹا زاد عابد بلکہ اپنے وقت کا بایزید ہے جس نے ساری رات نفل میں گزار دی ہے۔ لیکن خدا کے نزدیک ایسی رکعتوں اور نمازوں کی کیا قدر ہوگی۔ جو محض بٹوے کی خاطر پڑھی گئی ہوں۔

غرض ہر عمل کا حسن و قبح اور رد و قبول عمل کرنے والے کی دلی نیت پر موقوف ہے۔ ایک دوکاندار جو جے کی نسبت مشہور ہے کہ جب کبھی وہ کوئی گاہک بھول جاتا تھا یا کسی کے ذمے کوئی رقم یاد سے اتر جاتی تھی۔ تو اسے یاد کرنے کے لیے دو رکعت نفل پڑھتا شروع کر دیتا تھا۔ چونکہ نماز میں شیطان بطور وسوسہ دنیا کی بھولی ہوتی باتیں یاد دلاتا ہے۔ اس لیے اس جو جے کو وہ گاہک یادہ رقم فوراً یاد آجاتی تھی۔ سو اس قسم کی نماز کا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب ہوگا۔ سو ہر عمل اور عبادت کا روح و روان اور اس کی جان عمل کرنے والے شخص کے دل کی نیت اور ارادہ

ہوا کرتا ہے اور اسی سے عمل اور عبادت زندہ اور تابندہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچتا ہے۔ اگر کوئی عمل، اطاعت اور عبادت محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے ادا کیا جائے۔ تو اس عمل سے دنیوی مرادیں اور آخرت کے درجات بھی خود بخود تبعاً عمل کرنے والے کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ لیکن دنیوی ارادے کی تیج میں دین حاصل نہیں ہوتا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص ایک مسجد میں آکر معتکف ہو گیا۔ اس مسجد کی آمدنی کافی تھی۔ اور چونکہ اس مسجد کا سابق امام فوت ہو گیا تھا۔ اور وہ عالم فاضل تو تھا ہی۔ اس خیال سے مسجد میں قیام پذیر ہو گیا۔ کہ شاید اسے امامت مل جائے۔ اور مزید برآں دن کو روزہ رکھتا اور رات کو ساری رات نفل نوافل اس نیت اور ارادے سے پڑھتا تھا۔ تاکہ اس طرح لوگوں اور خصوصاً مسجد کے متولی اور مقتدیوں کا حسن ظن اور خوش اعتقادی حاصل کر سکے اور وہ لوگ اسے مسجد کا امام بنا لیں۔ اس حالت میں پورا ایک سال گذر گیا۔ لیکن کسی نے اس کی طرف التفات نہ کیا اور اس کی امامت کی مراد پوری نہ ہوئی۔ آخر اس نے ایک دن اپنے نفس سے محاسبہ کیا کہ اسے نفس تو نے پورا ایک سال ایک دنیوی غرض کے لیے دن کو روزے رکھے اور بھوکا پیاسا رہا اور رات کو تہائشی نقلیں پڑھتے رہے۔ سال کی تیند حرام کی اگر تو یہ کام محض اللہ کے لیے کرتا۔ تو آج کسی درجے کو پہنچ جاتا۔ جیسا کہ تیری اس دانش پر اور لعنت ہے تیری اس غلط روش پر۔ پس اسی خالص جذبے کے تحت سامان اٹھا کر مسجد سے نکلنے والا تھا۔ کہ مسجد کا منولی اسے مسجد کے دروازے پر بلا۔ اور اس سے دریافت کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اپنے وطن جانے کا ارادہ ہے۔ مسجد کے منولی نے اُسے کہا کہ بہتر ہے۔ آپ کہیں نہ جائیں۔ مجھے ابھی گھریٹھے خیال گذرا۔ کہ ہمارے مسجد کا پیش امام ڈیڑھ سال سے فوت ہو چکا ہے۔ آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ کیوں نہ آپ کو اس مسجد کا پیش امام مقرر کر دیا جائے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اگر آپ ہماری مسجد کی امامت قبول فرمائیں۔ اس پر وہ معتکف آدمی چونک پڑا۔ اور دل میں خیال کیا۔ کہ مکمل ایک سال کے ریاکارانہ زہد و عبادت نے وہ کام نہ کیا جو ایک لمحہ کے نیک فکر اور خالص ارادے سے کرنے کا دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ تمام عمر جو نیک عمل اور عبادت کروں گا۔ اس میں کسی دنیوی اور نفسانی ارادے کو دخل نہ دوں گا۔ اور آئندہ ہر فعل اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ شخص خاصانِ خدا اور مقربانِ مولا میں سے ہو گیا۔ سو ہر کام میں نیک نیت اور پاک ارادہ کا مہیابی کی کتنی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے: بیت المؤمن خیر من عمله یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یعنی جب انسان کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے۔ تو جب تک وہ عمل نہیں کر لیتا۔ اسے اپنے نیت اور ارادے کا ثواب ملتا ہے اور جب عمل

جہنم کی طرف دیکھیں دیئے جائیں گے کیونکہ دراصل وہ ہمارے منکر رہے اور ہمارے احکام اور پیغمبروں کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ صراف حقیقی کی سچی بارگاہ ہیں کھوٹے اور جھوٹے اعمال پیش کرنا اور ان کے عوض انعام و اکرام کی امید رکھنا واقعی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ ٹھٹھا اور محول کرنا ہے۔ کسی شاعر نے اس بارے میں کیا اچھا کہا ہے۔

بہ زمین چوسجہ کر دم زمین تدا برآمد کہ مرا خراب کردی تو بسجده ریائی
بحریم کعبہ رفتم ز دروں تدا برآمد تو برون چہ کار کردی کہ درون خانہ آئی

حج بیت اللہ بھاری عمل ہے۔ اگر جملہ شرائط اور آداب سے ادا کیا جائے۔ حلال کی کمائی اس راستے میں خرچ کی جائے۔ برکت اور ارادہ خالص لہجہ اللہ ہو۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرض کی ادائیگی اور اس کی رضا مندی اور خوشنودی اور شاعر اللہ کی تعظیم مقصود ہو۔ اس طرح اگر حج ادا کیا جائے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں اس سے واقع ہوئی ہوں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ مثلاً فریضہ نماز اور ماہ رمضان کے روزے وغیرہ قصداً اور فوت ہو گئے ہوں۔ تو ان کی تلافی اور معافی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بیت اللہ کی ایک نماز لاکھ نماز کے برابر اور مال کا ایک روزہ لاکھ روزوں کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کسی بھی صورت میں حج ادا کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ چاہے تمام عمر ہر سال حج ادا کرتا رہے۔ چنانچہ اگر کسی کے مال میں سے ایک پیسہ یا ایک جبتہ ناجائز طریقے سے لیا ہے یا کسی مسلمان کو بے وجہ آزار یا دکھ پہنچا یا ہے۔ یا کسی طرح اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کی ہے۔ یہ چیزیں ہرگز معاف نہیں ہوتیں۔ جب تک حق دار کو اپنا مال اور حق واپس نہ کر دیا جائے یا اسے بخشوا نہ لیا جائے چاہے تمام عمر حج ادا کرتا رہے۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی اصحابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا اتفاق ہوتا تو جنازہ پڑھنے سے قبل حضور دریافت فرماتے کہ اس شخص پر کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ تو جب تک اس منونی کے قرض کی ادائیگی نہ ہو جاتی تب تک آپ اس کا جنازہ نہ پڑھتے یہاں سے قیاس کر لیا جائے کہ حقوق العباد کی کس قدر بھاری اہمیت ہے۔ دنیا میں بہت لوگ اکثر رسمی رواجی طور پر حج ادا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب حج سے واپس آتے ہیں تو ان کے اخلاق اور عادات باہر بدتر ہو جاتے ہیں اور دنیا طلبی اور حرص کی آگ ان کے دلوں میں بہت سختی سے بھڑک اٹھتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے حج محض رسمی رواجی ہوتے ہیں۔ جو درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتے۔ نالشی جھول پر ہزاروں روپیہ خرچ کراتے ہیں لیکن اس کے پڑوس میں ایک مسلمان بھوکا مر رہا ہوتا ہے۔ اسے حسبہ اللہ ایک نغمہ یا ایک پائی دینے کی ہمت نہیں پڑتی۔ اب ہم یہاں دنیا میں ایک مقبول ترین حج کا واقعہ بیان کر کے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔

کتاب تذکرۃ الاولیاء میں عبد اللہ بن مبارک کا ذکر آیا ہے۔ کہ وہ ایک دفع حج پڑھنے چلے گئے تھے۔ جب حج

پڑھا جا چکا اور آخری رات ہوئی تو اس بزرگ نے واقعہ میں دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر آن بیٹھے ہیں۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ اس دفعہ کتنے آدمی حج پڑھنے آئے ہیں پہلے فرشتے نے جو اس کام پر ہاورد تھا اور حاجیوں کے حج کے ثواب کی پڑتال کرنے پر متعین تھا جواب دیا کہ اس دفعہ اتنے لاکھ اتنے ہزار اتنے سو آدمی حج پڑھنے آئے ہیں پہلے فرشتے نے دوبارہ سوال کیا کہ اس دفعہ کون شخص حج پڑھنے میں اول نمبر پر آیا ہے۔ اور سب سے زیادہ حج کا ثواب کمایا ہے۔ دوسرے متعین اور منخلق فرشتے نے جواب دیا کہ اس دفعہ شہر دمشق کے علی نامی شخص جس کے والد کا نام موفق ہے اور دمشق کے قلال محلے کا رہنے والا ہے۔ اس دفعہ اس شخص کا حج اس قدر مقبول اور منظور ہوا ہے کہ اگر اس کے حج کا ثواب ان آئے ہوئے تمام حاجیوں پر تقسیم کیا جائے تو یہ تمام حاجی بخشے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کا یہ مکالمہ سن کر وہ بزرگ خواب سے بیدار ہو گیا اور اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ ایسے برگزیدہ بزرگ کی زیارت کرنی چاہیے۔ اور اس کے حج کی کیفیت معلوم کرنی چاہیے جس کا حج اس قدر مقبول اور منظور ہوا ہے۔ غرض وہ بزرگ حج سے بیدار ہوا اور دمشق روانہ ہوا۔ اور دمشق میں جا کر خواب والے پتے پر اس بزرگ علی نامی سے جا ملا۔ اور اس سے اس کے حج ادا کرنے کی کیفیت دریافت کی لیکن جس وقت اس پاک بازمرد خدا علی نے اس بزرگ کو جواب دیا کہ میں تو اس دفعہ حج پڑھنے نہیں گیا تو اس بزرگ کو انتہائی حیرت ہوئی اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ پھر اس نے خیال کیا کہ میرے خواب کا واقعہ کسی طرح جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے یہ شخص کس نفسی کر کے اپنا حال چھپانے کی کوشش کرتا ہو۔ سو اس بزرگ نے اسے اپنا خواب کا واقعہ سنا کر کہا کہ میرے خواب کا واقعہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ علی ابن ابی طالب بزرگ چونک اٹھا اور اس نے اپنے حج کا قصہ بول بیان کیا۔ کہ میں نے اس دفعہ حج پر جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اور میں ہزار درہم بطور زادہ لیا اور سفر خرچہ جوڑ رکھے تھے۔ حج پر روانہ ہونے سے چند روز پہلے میری بیوی کسی کام کے لیے رات کو ہمارے ہمسائے کی گھر کی دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ تو اسے اس ہمسائے کے گھر سے گوشت پکنے کی بو آئی۔ چونکہ میری بیوی کو حمل تھا۔ ابتدا گوشت کی آنتہ سے بے چین ہو گئی اور وضع حمل کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بیوی نے مجھے آکر کہا کہ ہمسائے کے گھر سے کچھ گوشت منگیا دو ورنہ انتقالِ حمل کا خطرہ ہے۔ اور میں اپنے ہمسائے کے دروازے پر گیا اور اسے بلا کر اپنا مدعا ظاہر کیا۔ ہمسایہ بچا را میری بات سن کر کچھ پریشانی سا ہو گیا۔ پہلے تو وہ ٹالنے لگا۔ لیکن جب اس نے میری مجبوری اور معذوری کا حال سنا تو یوں گویا ہوا۔ کہ جناب واقعی ہمارے گھر گوشت پک رہا ہے۔ لیکن وہ آپ لوگوں کے کھانے کا نہیں کیونکہ آج تین روز سے میں اور میرے گھر والے فاقے سے ہیں۔ آج چونکہ ہماری آخری اضطرار کی حالت تھی۔ شہر سے باہر میں ایک مرد مرغی اٹھا لیا۔ اور اب رات کے اندھیرے میں اسے کھانے کے لیے بھون رہے ہیں۔ ہم چونکہ تین روز سے فاقے سے ہیں

اس لیے یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے لیکن آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سن کر دم بخود رہ گیا اور واپس آ کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ جس کے سنتے ہی اس کا درد رفع ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ایک مسلمان ہمسایہ اس قدر مفلسی اور تنگی کے دن گزار رہا ہے۔ اور ہم اس کے حال سے غافل ہیں اور اس کی کچھ مدد نہیں کی۔ اب میری صلاح یہ ہے کہ تین ہزار درہم جو حج کی نیت سے جمع کر رکھے ہیں۔ انہیں اپنے مسکین مسلمان ہمسائے کی امداد میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آئندہ دیکھا جاوے گا۔ اگر قسمت میں حج ہے تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ فرماوے گا۔ فی الحال تو اس مسلمان مسکین کی دلجوئی اور امداد حج سے زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ میری بیوی بھی اس بات پر رضامند ہو گئی۔ اور میں وہ تین ہزار درہم اٹھا کر اپنے ہمسائے کے پاس لے گیا اور اس کے حوالے کر دیئے کہ انہیں اپنی ضروریات میں خرچ کریں۔ شاید اللہ تعالیٰ صرافِ حقیقی کو میرا یہ بخیر عمل پسند آ گیا ہے۔ اور اسے قبولیت اور منظوری کا شرف بخش دیا ہے۔ اور آپ کے ذریعے مجھے اپنے پوشیدہ انعام و اکرام کی نوید اور بشارت سے سرفراز فرمایا ہے۔ چنانچہ میرے اس بیان سے اس بزرگ حاجی کی تسلی ہو گئی۔ اور اس حکم الحاکمین اور ارحم الراحمین ذاتِ مقدس کے انوکھے کاموں سے ہم ہر دو حیران اور انگشت بندال رہ گئے۔

انسان کو چاہیے کہ عمل صالح اختیار کرے۔ اور عمل میں اخلاص اور نیت محض لوجہ اللہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دنیوی غرض، عز و جاہ اور شہرت وغیرہ کو شریک اور شامل نہ کرے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کا قرب، اپنی غرض و غایت رکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُلتَمِثْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا**۔ پس جس شخص کو اپنے رب کے دیدار کی امید ہو وہ نیک عمل اختیار کرے۔ اور اپنے رب کی عبادت میں کسی غیر مقصد کو شریک نہ کرے۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اثناسے جہاد میں حضرت علیؑ کو اللہ وجہہ کی ایک کانٹے سے لڑائی ٹھن گئی چنانچہ لڑتے لڑتے حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ نے اس کافر کو زمین پر گرا دیا۔ اور اس کے سینے پر چوڑھ بٹھے اور اسے قتل کرنے کے لیے خنجر نکالا۔ جب کافر نے حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کو خنجر نکالتے دیکھ لیا۔ اور دل میں سوچا کہ اب خاتمہ ہو رہا ہے۔ تو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس سے اور تو کچھ نہ ہو سکا۔ اس نے حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ جس سے حضرت علیؑ کو طیش آ گیا۔ اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ فوراً اس کافر کے سینے سے اتر کر الگ ہو گئے اور کافر اپنی تھوک کی اس خلاف توقع اثر سے حیران ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ اس نفسانی غصے سے اصلی حالت پر آئے تو اس کافر کو دوبارہ جب پکڑنے لگے تو کافر نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت کی کہ ایک تھوک سے ڈر کر مجھے چھوڑ دیا

اور اب دوبارہ پکڑنے لگے ہو۔ اس پر حضرت علیؑ نے جواب دیا کہ ہم مسلمان محض اللہ اور اس کے دین کی خاطر تم لوگوں سے جنگ اور جہاد کرتے ہیں۔ اور اسی خالص غصے اور جذبے کے تحت میں تم سے لڑ رہا تھا۔ اور تمہیں گرا کر قتل کرنے لگا تھا۔ لیکن جس وقت تو نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے اپنی عزت اور نفس کی خاطر غصہ آ گیا۔ اور یہ نفسانی غصہ اس رہبانی غصے میں نشربیک ہو گیا۔ اور میرے عمل جہاد میں وہ سابق اخلاص اور صاحبیت تہ رہی۔ اس لیے تمہیں چھوڑ دیا۔ اب جب کہ میرا نفسانی غصہ فرو ہو کر نائل ہو گیا۔ اور از سر نو جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ نمودار آیا۔ لہذا مجھے دوبارہ پکڑ لیا۔ اس پر وہ کافر حیرت سے دم بخود رہ گیا اور کہا کہ اسے بندہ خدا اگر تم راہ خدا میں اس طرح کے خالص مخلص اور صادق ہو تو تمہارا دین سچا ہے مجھے اپنا دین پیش کر دو میں مسلمان ہونا ہوں۔ چنانچہ وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ یہ سابق مسلمانوں کے خالص مخلص بے ربا اور بے غرض عمل صالح کی ایک مثال ہے۔

غرض انسان کو ظاہری و باطنی مادی و روحانی اور دینی و دنیوی جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے اس کا اصل باعث اور حقیقی موجب اللہ تعالیٰ کی عبادت، طاعت، نیک اخلاق اور اس کے پاک نام اور مقدس کلام کی برکات اور فیوض ہوتی ہیں۔ اور اس کے بغیر اور کوئی چیز باعث خیر نہیں اللہ تعالیٰ کے مقدس نام اور پاک کلام میں بڑے بھاری برکات اور عجیب تاثیرات ودیعت کر دیے گئے ہیں۔ بشرطیکہ یہ کلمات طیبات پاک لطیف جسم و جان اور باطنی لطیف زبان سے ادا کیے جائیں۔ چنانچہ ظاہری عنصری زبان سے ادا کرنے میں ظاہری بدن کے لیے اور باطنی قلبی زبان سے ادا کرنے سے باطنی لطیف اجسام یعنی نفس، قلب، روح، سر وغیرہ کے لیے باعث شفا اور رحمت ہیں۔ جیسا کہ ارشاد رہبانی ہے۔ **قَوْلُ تَعَالَى وَتَنْزِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ** (ترجمہ) ہم قرآن میں جو آیتیں نازل کرتے ہیں۔ وہ یومنون کے لیے ظاہری اور باطنی شفا اور رحمت کا باعث ہوتی ہیں۔

غرض اللہ تعالیٰ کا نام قرآن مجید جملہ مختلف اسماء و آیات ایک بڑا بھاری شفاخانہ ہے۔ جن میں طرح طرح کی ظاہری اور باطنی امراض کے لیے نیر بہدہ اور کارگر دوا بیاں موجود ہیں۔ بشرطیکہ وہ پاک زبان اور ظاہر جسم سے اس طرح ادا ہوں کہ ان میں وہ حقیقی اور اصلی نور یعنی وہ انزل اور فضلی امر ہو اس کا مبداء فریق ہے جلوہ گر ہو۔ سو دنیا کی تمام جمادی بتاتی، مسدلی اور حیوانی دوا ببول ہیں اصل شفا اور ازالہ مرض کا موجب اس کا لطیف بخار، جو ہر اور روح ہوتا ہے جو اس میں قدرت نے روز انزل سے ودیعت کر رکھی ہے۔ اور وہ اس اسم اور تسبیح کا نور ہوتا ہے جو روز اول اور یوم ازل سے اس چیز کا ظاہری اور باطنی ورود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **يَسْبِغُ بِرَبِّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اَلَمْ يَكُنْ اَلْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ اَلْحَكِيْمُ** یعنی جو کچھ زمین اور آسمانوں کے اندر ہے سب اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح پر گھستتے ہیں۔ اور دوسری جگہ

ایسا ہے: **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ** اور کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ پڑھتی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو معلوم اور محسوس نہیں کرتے۔ غرض ہر دوائی میں گرمی و سردی اور رطوبت و خشکی اور جملہ مفید ترقیاتی تاثیرات کا باعث اور موجب وہ کلمات طیبات اور اسماء الہی ہوتے ہیں۔ جو ان اشیاء کا باطنی اور دہائی دروہوتا ہے۔ اور وہ اُس دوائی کی جان اور روح روان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مرور زمانہ سے یعنی کچھ عرصہ پورا ہونے سے اس کا لطیف تجارہ اور جوہر اور کسانڈ ہو کر اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس دوائی کے استعمال سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ غرض یہی کلمات طیبات اور اسماء الہی جن کا نور و واؤل کی روح رواں اور باعث شفا و امراض جسم و جال ہے۔ اگر پاک زبان سے براہ راست اور بلا واسطہ طور پر پڑھی جائیں تو وہ ان دو اؤل کی روح کی صورت اختیار کر کے باعث شفا و امراض ہو جاتے ہیں۔

علاج ہو میو پیچی کے جوہر مٹی کے مایہ نازہ ڈاکٹر سموئیل ہانیمن اپنے علاج کے اصول میں لکھتے ہیں کہ مرض شروع میں اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تمام جسم یا اس کے کسی عضو کی روحانی قوت کسی بیرونی زہریلی برقی قوت سے جو ہمارے چاروں طرف موجود ہے باؤٹ ہو جاتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ یہ اثر ہمارے جسم کثیف میں بھی کسی خاص تبدیلی کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اور ہمارا جسم اس سے متاثر ہو کر بیمار ہو جاتا ہے۔ سو ہر مرض کا آغاز روحانی ہوتا ہے۔ اور دوائی کا روحانی اثر اسے نازل بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ خاص مفید ادویہ کو کثیف سے لطیف تر بنا بنا کر اور میو پیچی کے بنیادی اصول کے مطابق چھانٹ چھانٹ کر دینے سے مرض کا ازالہ کرتے ہیں۔ چنانچہ دوا کی بہت تھوڑی اور لطیف تر مقدار دی جاتی ہے۔ اور یہی دوا کو لکھل میں ملا کر ہلانے اور خشک دوا کو بار بار کھل کر اسے لطیف تر بنا کر اس کی روحانی لطیف طاقت کو بڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا لطیف جوہر موجب شفا و امراض بن جاتا ہے۔

مغربی طب اور ڈاکٹری کو بھی علم سائنس کی موٹنگا قبول اور دقیق آرائیوں پر بہت ناز ہے کہ سائنس اور کیمسٹری کے ذریعے طب اور ڈاکٹری کو ڈرافروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اور طرح طرح کے بلے چورے و عوے پیش کیے جاتے ہیں کہ سائنس اور ڈاکٹری ایک دن دنیا سے تمام امراض کا علاج قمع کر دے گی۔ اور مغرب کے بہت ڈاکٹروں نے طویل جیات اور نیکے شباب کے مسئلے پر سرکھپا رہے ہیں۔ اور غدد و کی تبدیلی اور ہارمون (hormone) کے اجراء سے دوام جیات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور مادے کے بحر ظلمات میں آپ جیات کی تلاش اور جستجو میں اندھوں کی طرح بے فائدہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غدد و کی تبدیلی سے ہم انسان کو کبھی مرنے نہیں

دیں گے۔ اور اسے خضر کی طرح دائمی زندگی عطا کریں گے لیکن ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ابھی تک تو ان بچاروں نے کئی ہلکے امراض مثلاً طاعون، ہیضہ، ذق، سل، استسقا، جذام، سرطان، دم اور ذیابیطس کے لیے کبھی کوئی کارگر اور تیر بہوت دوا یا علاج پیش نہیں کیا جب ہم یورپین بادشاہوں کو بچاؤس ساٹھ برس کی چھوٹی عمر میں دنیا کے تمام بڑے بڑے نامور ڈاکٹروں کے علاج معالجے اور سعی و کوشش کے باوجود معمولی امراض سے چند دنوں میں راہی ملک عدم ہوتے دیکھتے ہیں۔ تو اس الحادی دور جدید کی تمام باطل آرائی اور ہرزہ سرائی کا پول کھل جاتا ہے۔ حالانکہ بادشاہوں کی صحت اور بقا زلیست کی نگرانی کے لیے ہاں کے پیٹ کے اندر سے لے کر بڑھاپے تک ہر وقت اور ہر آن بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر تعینات رہتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے میں ہر طرح کی پوری پوری احتیاط برتی جاتی ہے۔ اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جاتی لیکن پھر بھی ڈاکٹروں کی آنکھوں کے سامنے چند دنوں کے اندر معمولی امراض سے مر جاتے ہیں۔ اور دنیا کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹر اور معالج بے بسی کی حالت میں دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اور وہ نہایت بے بسی کی حالت میں گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قوی، قادر و تندرستی ہاتھ کو جو کام کرنا منظور ہوتا ہے۔ مادے کی ضعیف آستین اسے روک نہیں سکتی۔ روح کا لطیف پرندہ نفس غصہ سے پرواز کر کے نضائے آسمانی میں پرواز کر رہا ہوتا ہے۔ اور بچارے ڈاکٹر اور حکیم اس کے سامنے کو زمین پر پکڑنے کی بے سود کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔

اس کے برخلاف روحانی طب کے ماہرین یعنی انبیاء اور اولیاء نے اپنے زمانے میں روحانی حکمت اور باطنی طب کے وہ محیر العقول کارنامے اور جہت انگیز کوششیں دکھائے ہیں۔ کہ اگر ڈاکٹر اور اہل سائنس انہیں دیکھ جائیں تو انگشت بندال رہ جائیں۔ چنانچہ روحانی حکمت کے ذریعے تعمیر و دل نے مردے چلائے۔ کورھی اجذامی، اندھوں، ابا بھول، لولوں، لنگڑوں اور مجنونوں کو ہاتھ لگانے سے ایک دم میں اچھا اور تندرست کیا۔ تخلیق جیات کے نہایت پیچیدہ اور دقیق مسئلے کے حل میں دانیانِ فرنگ کی عقلیں دنگ ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور کھیر کے پرندے اپنے روحانی دم سے نضائیں اڑا کر آج سے دو ہزار سال پہلے تخلیق جیات کا حل پیش کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کہ اگر تمام جنت اور آس جمع ہو جائیں اور میری سب سے نابھیر اور حقیر مخلوق مٹی کی مثل چیز بنانے کی کوشش کریں تو وہ ہرگز ایک کبھی نہیں بنا سکیں گے۔ اور اگر مٹی ان سے کوئی چیز اڑائے جائے تو تمام جنت و آس اس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکیں گے۔ طالب اور مطلوب ہر دو میری قدرت کے سامنے عاجز و ناتواں ہیں۔ افسوس! کہ نادان انسان نے اللہ تعالیٰ کی قدر بھیسا کہ چاہیے تھی نہیں جانی۔ اور اپنی قصوری سے مادی عقل اور حکمت پر اس قدر فریفتہ اور نازاں ہے کہ اپنے نفاق اور مالک کو بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھیج پتہ اور نشان کچھ اللہ والوں سے ہی

میتا ہے۔ اور ان خاصانِ خدا ہی کو کچھ اس پاک مقدس ذات کی نشان اور قدر معلوم ہو سکتی ہے۔ انبال مرحوم نے کیا اچھا کہا ہے۔
 جلا سکتی ہے شمع کثرت کو موجِ نفس ان کی
 نمت اور دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی
 ز پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
 کسی ایسے شہر سے پھونک اپنے خرمنِ دل کو
 الہی کیا پھینا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں
 نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں
 بد بیضالیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
 کہ خورشیدِ قیامت بھی ہو تیرے خورشیدِ چینوں میں
 آج کل کا مغرب زدہ طبقہ کلامِ الہی کے شفا کی اثرات کا قائل نہیں۔ اور نہ ہی وہ بزرگوں کے دم اور تعویذ کی
 معالجاتی افادیت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ لوگ دوائی علاج اور ڈاکٹروں کی فیسوں پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن
 رو جانوں کی دعا اور دم پر ایک پانی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بعض نادان دم، تعویذ اور کلامِ الہی کی شفا کی افادیت کو
 نفسیاتی اثرات سے تعبیر کر کے اپنی کوری باطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

میں نے ایک زمیندار کا ذکر سنا کہ اس کے ایک تازی کتے کی انگلی کی موہ خرگوش کے پیچھے دوڑنے سے نکل گئی۔
 یہاں کے ایک سلوٹری کے ذریعے علاج کرایا گیا۔ لیکن کارگر ثابت نہ ہوا۔ اس کتے کو ہوائی جہاز کے ذریعے علاج کے لیے
 ولایت بھیج دیا گیا۔ چنانچہ دو ہزار روپیہ آنے جانے کا خرچ آیا اور پانچ ہزار روپیہ وہاں کے ڈاکٹر کی فیس ادا کی گئی۔
 تب جا کر ملک صاحب کے کتے کی انگلی درست ہوئی۔ اگر کوئی خدا کا بندہ ان کو اللہ تعالیٰ کے کلام یا دعایا خیرات صدقا
 وغیرہ کی طرف دلالت کرتا تو جھٹ پڑ پڑا اٹھتے کہ یہ تو تراشک اور توہم ہے۔ ان دل کے اندھوں کو پتہ نہیں کہ جب
 ظاہری دوائیوں سے تمتع اور فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ تو باطنی روحانی دوائیوں اور علاج سے فائدہ اٹھانا تو بدتر ہے۔ بہتر
 اور انسب ہے۔ لیکن جن لوگوں کی کمائی حرام اور ظلم کی ہو وہ کیوں نہ کتے کی ایک انگلی کے علاج پر سات ہزار روپیہ خرچ
 کریں۔ خدا جانے اپنی جان کے علاج پر کس قدر روپیہ ضائع کرتے ہوں گے۔ لیکن اللہ کی راہ میں ایک پانی تک خرچ کرنا گوارا
 نہیں کر سکتے۔

تو نگرانِ صلائے احسان نہ دہند

جزو حالتِ تپ ناں یہ فقیراں نہ دہند

ایں طائفہ سوختنی ہچھولِ تنور

تا گرم نہ گروند بکس ناں نہ دہند

دنیا کے تمام علم الافاق والا نفس میں سے مذہب بہت بڑا راز ہے۔ اور مذہب کے تمام معارف اور اسرار
 ایک موت کے سرستہ راز میں مخفی اور نہیاں ہیں جس نے موت کے سرستہ راز کو کھول لیا۔ اس نے گویا مذہب اور روحانیت
 کے تمام حقائق کو پایا۔

موت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک موت ظاہری و جسمانی۔ دوم موت باطنی و روحانی جسے سرخ موت بھی کہتے ہیں جب عارف سالک نور اسم اللہ ذات کے ذریعے سے اسی زندگی ہی میں نفس کے حیوانی اور شیطانی اخلاق ذمہ سے باہر آکر ملکوتی صفات حمیدہ سے متصف ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جسد قلب مرخ لاہوتی کی طرح نفس کے بیضہ ناسوتی کو توڑ کر صحیح سلامت طفل معنوی کی طرح باہر آجاتا ہے۔ تو گویا بمقتضائے موت و اقبل ان تموت و موت سے پہلے معنوی طور پر مر جاتا ہے۔ ایسی موت مطلق مراد اور کامل حیات ہے۔ ایسا عارف کامل زندہ دل آدمی جان کنڈن، مقاصم برزخ غیر حشر نشربل صراط اور دخول جنت کے تمام برزخی اور اخروی حالات اور مقامات کو زندگی میں طے کر لیتا ہے۔ ایسا عارف کامل اس روحانی جسد کے ذریعے روحانی اہل القبور اور جن ملائکہ تمام غیبی لطیف مخلوق سے ہم سخن اور ہم کلام ہو سکتا ہے اور جب پہلے باطن میں روحانیوں سے ملاقات کر کے ان سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور چونکہ عارف کامل موت کے درمیانی برزخی پل کو زندگی میں عبور کیے ہوئے ہوتا ہے۔ لہذا ایسا عارف کامل موت کے بعد بھی اس مادی دنیا میں آکر زندہ لوگوں سے جب چاہے ملاقات کر سکتا ہے اور فیض و برکت پہنچا سکتا ہے۔ غرض عارف کامل ظاہری موت سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کے نور سے ابد الابد تک زندہ جاوید ہو کر رہتا ہے۔

ہم پچھلے صفحوں میں قرآنی سورتوں کے ساتھ دعوت پڑھنے کے کچھ طور طریقے بیان کر آئے ہیں۔ اب یہاں کچھ تصورات اور علم دعوات کے مزید طریقے بیان کرتے ہیں۔ چونکہ نفسانی صاحب غرض لوگ ان دعوتوں کو اپنی نفسانی اور دنیوی اغراض و مقاصد میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ان باطنی کارگر انتھیاروں پر باطنی روحانی افسروں پر کنٹرول رہتا ہے۔ جب تک ان باطنی افسروں سے کسی کے لیے کلام کے عمل کے بارے میں پرمت اور لاسنس جاری نہ ہو جائے اس کلام کا عمل جاری اور روان نہیں ہوتا۔ اس طرح نا اہل نفسانی لوگوں سے یہ انتھیار محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ تمام دعوتوں اور عملوں کی کلید اور کنجی تصور اسم اللہ ذات اور تصور اسم حجل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب تک کسی طالب کا وجود اسم اللہ ذات اور اسم حجل سرور کائنات صلح میں طے نہ ہو جائے۔ اور ایمان کے نور سے طالب کا دل زندہ نہ ہو جائے۔ طالب سے کوئی عمل اور دعوت جاری نہیں ہوتا۔ پس طالب کو چاہیے کہ ابتدائی تمام نام تمام حالت میں دعوت پڑھنے کی جہات نہ کرے۔ جب تک وجود کو پہلے تصورات کے ذریعے نچتہ زندہ اور تابندہ نہ کر لے۔ پس طالب کے وجود میں سات باطنی لطائف ہیں۔ اور ان کے زندہ اور تابندہ و بیدار کرنے کے لیے یہ سات اسماء بمنزلہ کلیدات اور کنجیوں کے ہیں۔ اسماء یہ ہیں: اللہ، اللہ، لہ، ہو، حجل، فقر اور ان چھ اسماء کے حروف اٹھارہ ہیں۔ اور اٹھارہ ہزار مخلوقات ان اٹھارہ حروف کی قید و تسخیر اور تصرف میں ہے ان اسماء کی آبیاری کلمہ طیب کے پڑھنے سے ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلمہ اسی کے مطابق حضرت سلطان العارفين کا پنجابی بریت ہے سے
 الف اللہ چنیے دی بوٹی میرے من درج مرشد لائی ہو
 ہر جا بوٹی مشک چایا جان پھلن تے آئی ہو
 اور مرشد کامل بمنزلہ مالی اور یا تمیان کے ہے۔ اور آخر میں جب سالک عارف مقام منتہی کو پہنچ جاتا ہے تو
 کلمہ طیب بھی نوری حروف سے اس کے اندر مرقوم اور منقش ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتوں لطائف ان ساتوں کلمات
 کے انوار سے جگمگاٹھتے ہیں۔ ان کلمات کا نقش مرقوم وجودیہ یہ ہے :-

اللہ	لہ
هو	فقر
محمل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پس طالب کو چاہیے کہ پہلے پہل ان چھ اسماء کا تصور کرے۔ یعنی فکر اور خیال کی انگلی سے ان اسماء کو باری
 باری سے مرشد کی ہدایت اور تلقین کے مطابق اپنے اندر تحریر کرے۔ اور ساتھ ساتھ دل سے کلمہ طیب پڑھتا رہے۔
 کلمہ طیب پڑھنے کے بھی طالب کی استعداد کے مطابق مختلف طریقے ہیں۔ اور مذکورہ بالا اسماء میں سے بعض اسماء بعض
 طالبوں کے مزاج اور استعداد کے موافق ہوتے ہیں اور طالب کے جسم میں بھی بعض خاص مقامات ہیں۔ جہاں ان کا تصور
 آسان اور سہل ہوتا ہے۔ سو ان اسماء کا انتخاب مرشد مرنی کا کام ہے۔ یا طالب صادق اپنی فراست اور بار بار مشق
 کے تجربے سے تصور کا کوئی آسان طریقہ اپنے لیے نکال لیتا ہے۔ ایسے کامل طالب کے معاملے میں مرشد کو بہت تردد
 نہیں کرنا پڑتا۔ تصور کے لیے طالب ان چھ اسماء کو اختیار کرے۔ اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، فقیر، یعنی
 اپنے خیال میں شہادت کی انگلی کو قلم بنائے۔ اور اسماء مذکورہ بالا میں سے کسی اسم کو اپنے اندر مرقوم اور تحریر کرے۔
 اور ساتھ ہی دل سے کلمہ طیب پڑھتا جائے۔ اور اگر ساتھ ہی ذکر کلمہ طیب میں پاس انفاس کا طریقہ اختیار کرے
 تو اور بہتر ہے۔ یعنی جب سانس اندر لے جائے تو لا الہ الا اللہ کہے اور جب سانس باہر نکالے تو محمل

رسول اللہ کہے یا ابتدا میں صرف نفی اثبات پر اکتفا کرے یعنی جب سانس اندر لے جائے تو لا الہ کہے اور جب سانس باہر نکلے تو لا الہ کہے۔ اس میں پہلے کی نسبت آسانی ہوتی ہے۔ اور اگر اس سے ذکر میں اور زیادہ آسانی چاہیے۔ تو سانس اندر لے جانے کے وقت صرف اللہ کہے اور سانس باہر نکالنے کے وقت ہو کہے اور اللہ ہو کہے ذکر سے پاس انفاس کرے۔ اس طرح کا پاس انفاس بہت آسان رہتا ہے۔ سو اس طرح کے مشق تصور اور ذکر پاس انفاس سے جس وقت طالب کا باطن زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد طالب دعوت پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور دعوت کا عمل اس سے جاری اور روان ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ تصور کرتے وقت مجلس دم بھی بہت مفید پڑتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ طالب آلتی پالتی مار کر مرج ہو کر قبلہ رخ بیٹھے۔ جبکہ معدہ طعم سے اور دل خیر باسوی حیالات اور تفکرات سے خالی ہو۔ اور اسم اللذات اور اسم حضرت سرور کائنات صلعم کا تصور اور مشق کرے۔ اور سانس اور دم کو بند کرے۔ اور ایک دم میں جتنی دفعہ اسم پر تفکر کی انگلی پھر جائے۔ اتنی دفعہ کلمہ طیب یا کلمہ اللہ ہو دل سے ادا کرے۔ اشارہ ذکر میں نہ زبان اور ہونٹوں کو حرکت دے۔ اور نہ سانس نکالے۔ اور ہر بار وہ انگلیوں سے مشق تصور اور ذکر کی تعداد شمار کر کے اسے پڑھتا جائے۔ اس سے طالب بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ذکر اور تصور کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد اسماء صفات یعنی نورۃ^{۹۹} نام باری تعالیٰ کے تصورات اور دعوات کی نوبت آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے شانوں سے اسماء صفات سالک سے جاری اور روان ہوتے ہیں جس وقت سالک کا وجود اسم اللذات میں ملے ہو جاتا ہے چوتھے تمام اسماء صفات اسم اللذات کی شاخیں اور اسی ذاتی اسم کا عکس ہیں۔ لہذا طالب کا وجود ہر اسم صفاتی میں باری باری ملے ہو جاتا ہے۔ اور ہر اسم کے نور سے زندہ اور میراب ہوتا ہے۔ اور ہر اسم کا نور اس کے باطنی طفل معنوی کی غذا بن جاتا ہے۔ اور سالک کے اندر تمام اسماء صفات نوری حروف سے مرقوم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ تمام اسماء صفات کا عامل بن جاتا ہے۔ اور ہر اسم کا عمل سالک سے جاری اور روان ہو جاتا ہے۔ کہنے کو تزیینات آسان معلوم ہوتی ہے۔ لیکن عملاً یہ کام بہت مشکل اور دشوار بلکہ محال ہے۔ کیونکہ اسد تعالیٰ کے ہر اسم کے عمل کے تحت ایک لازوال باطنی ولایت موجود ہے۔ اور اس ولایت میں بیشتر موکلات متعین ہیں۔ جو اس اسم کے خادم ہیں۔ اور وہ سب اس عامل کی خدمت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا حکم بجالاتے ہیں۔ ان اسماء کو اگر زبانی طور پر پڑھا جائے یعنی ان کی دعوت دی جائے تو دعوت شروع کرنے سے پہلے ہو اللہ الذی لا الہ الا هو طور پر ایک دفعہ پڑھا جائے اور ہر اسم کے ساتھ حرف تدا یعنی یا پڑھا جائے۔ مثلاً اس طرح پڑھا جاوے یا اللہ، یا رحمن، یا رحیم، یا مملک، یا قدوس الخ اور اگر ان اسماء کا تصور کیا جائے۔ تو پھر حرف تدا یا لگانے کی صورت نہیں ہے۔ ذیل میں ہم ان اسماء الحسنیٰ کا نقشہ دیتے ہیں۔ اور ان میں سے

بعض خاص خاص اسماء کی مختصر تخلص اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

مُؤْمِنٌ	سَلَامٌ	قُدُّوسٌ	مَلِكٌ	رَاجِمٌ	رَحْمَنٌ	اللهُ
مُصَوِّرٌ	بَارِئٌ	خَالِقٌ	مُتَكَبِّرٌ	جَبَّارٌ	عَزِيزٌ	مُهَيَّبٌ
قَابِضٌ	عَلِيمٌ	فَتَّاحٌ	رَازِقٌ	رَهَّابٌ	فَهَّارٌ	عَقَّارٌ
بَصِيرٌ	سَمِيعٌ	مُذِنٌ	مُعِزٌ	رَافِعٌ	خَافِضٌ	بَاسِطٌ
مُشَكِّرٌ	عَظِيمٌ	حَلِيمٌ	خَبِيرٌ	لَطِيفٌ	عَدَلٌ	سَكَمٌ
كَرِيمٌ	جَلِيلٌ	حَسِيبٌ	مُقِيبٌ	حَافِظٌ	كَبِيرٌ	عَلِيٌّ
بَاعِثٌ	مَجِيدٌ	وَدُودٌ	حَكِيمٌ	وَاسِعٌ	مُجِيبٌ	رَقِيبٌ
حَمِيدٌ	وَلِيٌّ	مَتِينٌ	قَوِيٌّ	وَكِيلٌ	حَقٌّ	شَهِيدٌ
قَيُّومٌ	حَيٌّ	مُحِيبٌ	مُهَيَّبٌ	مُعِيبٌ	مُبْدِيٌّ	مُحْصِيٌّ
مُقْتَدِرٌ	قَادِرٌ	جَوَادٌ	وَاجِدٌ	صَمَدٌ	أَحَدٌ	وَاحِدٌ
وَالِيٌّ	بَاطِنٌ	ظَاهِرٌ	أَخِرٌ	أَوَّلٌ	مُؤَخَّرٌ	مُقَدَّمٌ
ذُو الْجَلَالِ الْإِكْرَامِ	مَلِكُ الْمَلِكِ	رَوْفٌ	عَفْوٌ	مُنْتَقِمٌ	تَوَّابٌ	مُنْعَالِيٌّ
نَافِعٌ	ضَارٌّ	مَانِعٌ	مُعْنِيٌّ	غَنِيٌّ	جَامِعٌ	مُقْسِطٌ
صَاقُ الْوَعْدِ	صَبُورٌ	رَشِيدٌ	وَاسِعٌ	بَاقِيٌّ	هَادِيٌّ	نُورٌ

بعض عال پڑھتے وقت ہر اسم پر ال تعریف کا بڑھادیتے ہیں جیسا کہ سورہ ہشر کے آخری رکوع میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسماء الحسنیٰ کو بیان فرمایا ہے۔ قولہ تعالیٰ: **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ جَاهِلُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْفُؤَادُ مِنْ السَّلَامِ الْمُؤْمِنِ الْمُصَيَّبِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ** یعنی ہر اسم پر ال بڑھا کر اور سب کو ملا کر اس طرح پڑھتے ہیں۔ **اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ** الخ

ان اسماء کے پڑھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہر اسم صفات کے ساتھ بطور مداوی اسم ذات ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس سے اسم صفات کو اسم ذات کی مدد ملتی ہے اور اس کا عمل جلدی جاری ہو جاتا ہے۔ مثلاً **يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا اللَّهُ** یا **يَا رَحْمَنُ يَا اللَّهُ** یا **يَا رَحْمَنُ يَا اللَّهُ** اور **يَا مَلِكُ يَا مَلِكُ** وغیرہ ایسا قولہ تعالیٰ: **قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّ مَاتَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ** ان اسماء صفات کے پڑھنے کے مختلف طور طریقے ہیں۔ اور ہر اسم کی الگ خاصیت ہے۔ اور ان کے پڑھنے کے الگ اعداد ہیں۔ ان میں بعض اسماء جلالی ہیں۔ ایسے اسماء عدوت اور مقہوری و ہلاکت اعداد کے لیے بہت مؤثر ہیں۔ اور بعض اسماء جمالی ہیں۔ جو الفت اور محبت اور تسخیر کے کام میں بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ بعض اسماء کمالی ہیں۔ ان سے دوسرے متفرق کام نکلتے ہیں جن کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ بعض لوگ اس قسم کے قیمتی اسماء کے اظہار میں نفل سے کام لیتے ہیں۔ سو انھی تا اہل اور نالایقوں کے ہاتھ میں نوار دنیا یا انہیں خزانہ سوچنا خطرناک کام ہے۔ لیکن ہم نے یہاں جو کچھ بیان کیا ہے وہ دنیا میں نہایت قیمتی معلومات اور بیش بہا عملیات میں ہر اسم کے الگ الگ حروفی اور عددی نقوش ہوتے ہیں۔ اگر وہ علم جفر کے قانون اور قاعدے کے موافق لکھے جائیں تو ان میں عجیب و غریب تاثیرات پائی جاتی ہیں۔ اور ان سے مشکلات میں بڑی مدد ملتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء کے مزاج جس طرح مختلف ہیں۔ اسی طرح پڑھنے والوں کے مزاج بھی الگ ہیں۔ سو اگر کسی شخص کو مزاج کے موافق اسماء مل جائیں اور ان اسماء کا عمل اس سے جاری ہو جائے۔ تو گویا اس شخص کو سعادت دارین اور کلید گنج کو بین حاصل ہو گئی ہے۔ کسی شخص نے یازید بسطامی سے سوال کیا کہ ہر بانی کر کے مجھے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یعنی بڑا اسم بتا دو۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم اصغر یعنی چھوٹا اسم بتا دو۔ تو میں تمہیں اسم اعظم بتا دوں گا۔ غرض اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء بڑی شان والے اور اعظم ہیں۔ بشرطیکہ پڑھنے والے کا وجود اور اس کی زبان پاک اور اعظم ہو۔ تب اس اسم کا عمل جاری ہوتا ہے۔

ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ تمام قرآن کریم ایک شجر طیبہ کی طرح ہے۔ اور اس میں مختلف سوئیں اور آئینیں

شاخوں اور ڈالیوں کی طرح ہیں۔ اور ان میں اسماء الحسنیٰ پھولوں کی طرح ہیں۔ اور اس تمام شاخ اور ٹہنی کی قدر و قیمت اس پھل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو اس میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو کچھ اس تمام درخت سے حاصل ہوتا ہے اس میں ایک پھل اور شاخ سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ تمام قرآن سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف میں مندرج ہے۔ اور الحمد شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور بسم اللہ اسم اللہ میں مندرج داخل اور شامل ہے۔ اور نیز سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی کی فضیلت سے احادیث کی کتابیں مملو ہیں۔

مخدا ان کے ایک یہ حدیث ہے کہ ملائکہ اور فرشتے جہاں کہیں آیت الکرسی لکھی ہوئی دیکھتے ہیں تو ادب اور تعظیم کی وجہ سے اس جگہ ہاتھ باندھ کر صف و صف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سو دین کے دانشمندان اور دانشوروں نے ان احادیث سے یہ راز منکشف کیا ہے۔ کہ الحمد شریف اور بسم اللہ شریف کو شرافت اور کرامت ان تین اسمائے عظام اللہ، رحمن اور رحیم سے ہے۔ اور آیت الکرسی کو فضیلت ان دو اسماء یعنی اسم حقی اور قیوم سے ہے۔ سو اگر ان اسماء خمسہ کو یکجا کر کے ورد کیا جائے تو تمام قرآن کے فضائل اور تمام اسماء الحسنیٰ کی برکات اور فیوضات اس سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ سو وہ اسماء خمسہ یہ ہیں: یا اللہ، یا رحمن، یا رحیم، یا حقی، یا قیوم۔ ان اسماء کے پڑھنے میں عجیب و غریب برکات دیکھنے میں آتی ہیں۔ اگر طالب مدق دل اور ادب و احترام سے ان اسماء عظام کو پڑھے گا تو یہ ورد اسے دنیا و آخرت میں بے نیاز اور لایحتاج بنا دیگا۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے روزانہ عشرت کی نماز کے بعد پانچ سو دفعہ پڑھے۔ اور کچھ اسماء حقی میں یا کی تہدید کی دل میں جلس دم کے ساتھ ضرب لگائے اور اسم یا قیوم کو دماغ کے گنبد میں پوری گونج کے ساتھ ادا کرے۔ اس طرح کرنے سے ابتدا ہی میں ذاکر کے دل اور دماغ میں عجیب مسرور اور لذت پیدا ہوتی ہے۔ اور رقت جاری ہوتی ہے۔ اس ورد کو پڑھنے سے ابتدا میں موزکات خواب کے اندر ذاکر کو اس کے کاروبار کے متعلق طرح طرح کی بشارتیں دیتے ہیں۔ بعد ہ نیم خواب و نیم بیداری میں اور آخر میں علانیہ بیداری کی حالت میں صاحب ورد کو مستقبل کے حالات سے کئی طریقوں میں آگاہی بخشتے ہیں اور اس کے ہر کام میں امداد اور معاونت کرتے ہیں۔ کسی کام کی کامیابی کا تقاضا پیش کرتے ہیں۔ کبھی امداد اور اہم کے ذریعے اطلاع دیتے ہیں۔ اور کسی وقت دل میں صحیح و ہم اور خیال کے ذریعے اطمینان اور تسلی بخشتے ہیں۔ غرض اس ورد پر مواظبت کرنے والا دین اور دنیا میں کامیاب رہتا ہے۔ اور اس کی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہوتی رہتی ہیں۔

بعض بزرگان دین نے اسم یا حقی یا قیوم کو اسم اعظم بتایا ہے۔ اور خالی اسے لذت و درو کرنے سے داریں میں کامیاب و کامران ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اسم یا دھاب میں عجیب تاثیرات اور برکات دیکھی گئی ہیں۔ اس اسم کا ورد

کرنے والا بخت اور تخت سلیمانی میں حصہ دار ہوتا ہے۔ اس کی دعوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگی رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَلِي مَلِكًا لَا يَنْهَنِي بِرَأْسِي مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ مذکورہ بالا ہر دو اسم سعادت داریں کے لیے نہایت مؤثر اور کارگر ہیں۔ ان کے پڑھنے کی تعداد ایک ہزار ہے۔ اور عشر کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا اسمار کی نسبت حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز اپنے ایک قصیدے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یہ

المطلب ان تكون كشيومال	ويسمع منك دومر في كل قال
ومن كل النساء تروى ودا سراً	تشر به ومن كل الرجال
ويا تيك الغنى وتروى سجداً	مهابا مكر ما من كل وال
وتكفي كل حادثة وضوراً	وتبقي امتا في كل حال
نقل يا حي يا قيوم الفأ	مكحلة على عدد الليال
ليل او نهان فان فيما	ذكرته يوخص كل غال
وفي ذكرك يا وهاب سر	يبنيك ما تريد من السؤال
وتكبر عند كل الناس طراً	وتقبض باليمين وبالشمال
فلا ترم ما ذكوته ولا تدعه	فضيل تبلغ الرتب العوال

ان ابیات کا مختصر ترجمہ یہ ہے: کہ اگر تو چاہے کہ تو بڑا مالدار بن جائے۔ اور تمام لوگ مرد و زن اور چھوٹے بڑے تیری عزت اور تعظیم کریں۔ اور تجھ سے پیار اور محبت کریں۔ اور تو زمانے کے ہر بڑے حادثے اور آفتوں سے محفوظ اور نامون رہے۔ تو تو یہ دو اسمار یا حی یا قیوم ہر روز ہزار دفعہ پڑھ کر دیکھا کر۔ اور اگر اسی طرح تو اسم یا وہاب کا ورد کرے گا۔ تو تو اس اسم کی برکت سے لوگوں میں بڑا معظّم اور مکرم بن جاوے گا۔ اور تمام لوگ تیری خدمت پر مامور ہو جائیں گے۔ اور تو ان سے دائیں بائیں قسم کے نذرانے اور تحفے تحائف وصول کرے گا اور لاجتہاج ہو جائے گا۔

اسم بدوح کا ذکر اکثر کتابوں میں آیا ہے اور حضرت سلطان العارفين نے بھی اپنی کتابوں میں جا بجا اس اسم کا ذکر کیا ہے۔ اس اسم کی تاثیر بھی عجیب و گہمی گہمی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ علم جفروالوں کا اختراعی اسم ہے۔ یہ اسم اعداد زوج در زوج یعنی جوڑے دار ہے۔ اور اس کے حروف کے عدد ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ + ۷ + ۸ کل بیس عدد ہوتے ہیں۔ اور اس اسم دُو دُو کے حروف کی تعداد بھی بیس ہے۔ اور یہ اسم محبت اور تسخیر کے واسطے بہت مؤثر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ

اسم تورت کا اسم اعظم ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری کے فتنے کے بعد جو بھگورٹے مصر سے بھاگ کر ہندوستان آگئے تھے۔ انہوں نے یہاں گونسا لہرستی کو رولج دیا تھا۔ اور یہ اسم بھی اس زمانے کے عامل اپنے ہمراہ مصر سے ہندوستان لے آئے تھے۔ اور بدھ مذہب کے بانی مہانی ساکی گوتم بدھ نے اس اسم بدوح کے عمل کا طریقہ اس زمانے کے کسی عامل سے سیکھ لیا تھا۔ اور اس اسم کی دعوت کو جنگل میں پانچویں تک پہنچایا تھا جس سے ان پر اس اسم کا نور متجلی ہو گیا تھا۔ اور اس اسم کے نور سے اس کا وجود منور ہو گیا تھا۔ اس لیے اس نے اسی نام کے مطابق اپنا نام بدھ رکھ لیا تھا۔ اور اس کے ذریعے بہت عوارق عادات اس سے ظاہر ہوئے۔ اور اس کا طریقہ دین اور مذہب اس زمانے میں خوب پھلا اور پھولا۔ اور چین، جاپان، برما، لنکا، تبت اور جنوبی ہندوستان میں اس دین کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔

اس کے پڑھنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ اور اس کے روزانہ پڑھنے کی تعداد دو ہزار چار سو اڑھتھ (۲۴۶۸) ہے اس کے مثلث نقش بست در بست کو حسب کے شائقین کیمیا کی طرح تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب حق نمار اردو میں اس اسم کا کچھ ذکر کر دیا ہے۔ اور اس کے چند مثلث بست در بست نقش بھی درج کر دیئے ہیں۔ جب کسی عامل سے اسم بدوح کا عمل جاری ہو جائے تو اس سے عجیب و غریب کرامات اور عوارق عادات جاری ہو جاتے ہیں۔ اور وہ تمام جہاں کو گردیدہ بنا لیتا ہے۔ لیکر جابکہ کنج است انجاما راست۔ اس کا عمل جان جو کھوں کا کام ہے۔ اپنی جان کو تھیلی پر رکھ کر کوئی جانا طالب اس عمل میں کامیاب ہوتا ہے۔

بیز ظاہری اور باطنی غنا اور کشائش رزق کے واسطے اسم یا غنی یا مغنی بھی بہت مؤثر اور کارگر دیکھا گیا ہے اسے بھی ہزار دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان جلدی مستغنی اور لاجتاج ہو جاتا ہے۔ عمل تسخیر کے لیے اسم یا سطح بھی کیمیا کسیر کا حکم رکھتا ہے۔

قرآنی سورتوں کے عمل کے بارے میں ہم پچھلے صفحوں کے اندر بہت کچھ لکھ آئے ہیں۔ یہاں بھی کچھ درج کیے دیتے ہیں لیکن سوائے کسی عامل کامل کی اجازت اور نگرانی کے بغیر کوئی عمل جاری نہیں ہوتا۔ بلکہ الٹا پڑھنے والا رنج اور رنجت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

استغفار اور کشائش رزق کے معاملے میں سورہ لایلیٰ قشوش... الخ کا روزانہ ایک سو دفعہ پڑھنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ سورہ منزل کی سب سے آسان نزلہ ہے کہ عروج ماہ میں چالیس کی رات یا دن کو مکمل خلوت کے اندر جمالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ دو سو دفعہ روزانہ پڑھنا شروع کرے۔ اور ہر روز پڑھنے سے پہلے غسل کرے۔ پاک لباس پہنے اور خوشبو لگائے۔ اور پانچ روز خلوت کے اندر ایک ہزار کی تعداد پوری کرے۔ اور ہر بار سورہ منزل

شروع کرتے وقت اس سے پہلے اللہ لا الہ الا هو پڑھے تاکہ رجعت سے محفوظ رہے۔ اس زکوٰۃ کے بعد کم از کم گیارہ دفعہ متوسط کبیس دفعہ زیادہ سے زیادہ اکتالیس دفعہ روزانہ در رکھے۔ اور اگر تہجد کے وقت پڑھے تو سونا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے چاندی ہے اور بعد طلوع آفتاب تانبے کی قیمت رکھنا ہے۔ بعض لوگ تہجد کی ہر رکعت میں سورہ منزل ایک بار پڑھتے ہیں۔ اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بعض باہمت جو ائمہ اور جفاکش طالب ایسے بھی دیکھے گئے ہیں۔ جو تہجد کی گیارہ رکعتوں کے اندر ہر رکعت میں سورہ یسین ایک بار اور آخری بار صیوں رکعت میں سورہ منزل ایک بار پڑھ کر بعد پچھ کر اکتالیس دفعہ سورہ منزل پڑھتے ہیں۔

تہجد پڑھنے کا سب سے آسان سہل لیکن بہت مفید طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ اور قل شریف یعنی سورہ اخلاص تین بار پڑھے۔

اگر کوئی شخص قرآن کا حافظ ہے اور اسے کوئی بڑی بھاری مہم پیش آگئی ہے کہ وہ کسی طرح حل نہیں ہوتی تو چاہئے کہ بدھ جمعرات اور جمعہ کی رات عروج ماہ میں ہر رات نفلوں کے اندر تمام قرآن ختم کرے۔ اس کی ترکیب یہ ہے۔ کہ پہلے غسل کرے اور دو رکعت نفل پڑھے ہر دو گانے کے اندر ایک پارہ قرآن پڑھے یعنی ہر رکعت کے اندر آدھ پارہ قرآن پڑھے جب بیس رکعتیں اور دس پارے پہلے شفعہ کے اندر ختم کر ڈالے۔ تو پھر دوسرا غسل کرے۔ اور اسی طرح دوسرے شفعہ کے اندر بھی بیس رکعتوں کے اندر دس پارے پڑھے بعد تیسرا غسل کرے تیسرے شفعہ کے اندر باقی دس پارے پڑھے۔ تمام قرآن ختم کر ڈالے۔ اسی طرح تین راتیں متواتر یہ عمل کرے۔ اس کی مشکل حل ہو جائے گی لیکن ناجائز غیر شرعی فعل کے لیے یہ عمل ہرگز نہ کرے۔

سورہ منزل کا ایک نادر عمل اور دعوتِ اعظم ہے جس شخص سے کسی طرح دعوت جاری اور روان نہ ہو تو اسے چاہئے کہ آدھی رات کو جنگل میں جائے اور طہارت غسل کرے۔ اور دس بار درود شریف پڑھے۔ بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اکتالیس دفعہ سورہ منزل شریف پڑھے اور سو دفعہ یا اللہ کہے اور سو دفعہ استغفر اللہ کہے۔ اور سو دفعہ یا محمد فریادیں کہے یہ عمل سات رات متواتر کرے۔ انتشار اللہ اس کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ اور اس کا دل زندہ ہو جائے گا۔ اور اس کی دعوت کا عمل جاری اور روان ہو جائے گا۔ ایک پاؤں پر کھڑے ہونے کی ترکیب یہ ہے کہ جنگل میں کسی دیخت کی شاخ سے رسی باندھ لے اور اسے پکڑ کر ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جائے۔ یا اگر کوئی مکان ہو تو اس کی دیوار میں کیل گاڑ کر اور اس سے ڈھری لٹکا کر اسے ایک ہاتھ سے پکڑ لے اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جائے۔ اور اگر کچھ بھی پاس نہ ہو تو ایک نیزہ باہر لے جا کر اسے زمین میں گاڑ دے۔ اور اس کے سہارے ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جائے۔ بعض لوگ ایک پلوں پر دوسرا پاؤں رکھ کر

ایسا عمل کر لیتے ہیں۔ ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ متمثل اور بکیتا ہونے میں نائید اور مدد ملتی ہے۔ اگرچہ حضرت سرور کائنات صلعم یا صحابہ کبار سے اس قسم کے عمل کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور اسے بدعتِ حسنہ کا درجہ دے سکتے ہیں لیکن پچھلے بزرگانِ دین سے یہ عمل ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ میں اپنے حج کے کا کئی بار ات کو پکڑ لیتا تھا۔ اور ایک طانگ میں کھڑے ہو کر ایک سات میں تمام قرآنی تشریحات ختم کر لیتا تھا۔ یہ عمل متوازی بارہ سال تک کرتا رہا ہوں۔ اور حضرت امام اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت مشہور ہے کہ آپ نے بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر دو رکعت نفل یوں ادا کیے۔ کہ پہلی رکعت میں بائیں طانگ پر دائیں طانگ رکھ کر اُدھا قرآن ختم کر ڈالا۔ اور دوسری رکعت میں دائیں طانگ پر بائیں طانگ رکھ کر تمام قرآن ختم کر ڈالا۔ اور سجدے میں روتے ہوئے عرض کیا کہ یَا رَبِّ مَا عَيْدُ نَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ یہ عمل اور اس قسم کے دوسرے عمل پچھلے اولیاء کرام سے ثابت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدے، ریاضت اور سعی کی کوئی حد نہیں۔

اسرار الہی میں اسم یا مسطیج کو تسخیرِ قلوب کے لیے مثل کسیر شمار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس اسم کے ہمراہ کچھ ملا کر پڑھتے ہیں جس سے عمل تسخیر میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے غامول نے بعض اسماء اور کلاموں کے ہمراہ موکلات کے نام لکھے ہیں جن کے ملانے سے کلام کافی ملبا ہوتا ہے۔ اور موکلات بعض قیاسی بعض سماعی اور بعض علم جہود اولوں کے اختراعی ہوتے ہیں۔ اور اکثر پرانی تبرانی اور سرستانی نہ باتوں میں وضع کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی صحت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایسے موکلات کے ملانے سے کلام کا اپنا اثر بھی کم ہو جاتا ہے۔ لہذا موکلات کے بغیر کلام کا پڑھنا بہتر ہے بعض جنس متنازل اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ اسماء الہی یا بسم اللہ شریف یا سورۃ فاتحہ یا کسی کلامِ طیبہ کو الٹا کیا ہوا ہوتا ہے ایسے کلاموں کے پڑھنے سے گو ذری فائدہ مترتب ہوتا ہے۔ اور جن شباطین اور سفلی ارواح کی حاضرات ہوتی ہے۔ مگر ان کا پڑھنے والا ایمان سے خالی ہو جاتا ہے جیسا کہ آیا ہے: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مَعْكُوسًا وَقَعَ فِي النَّارِ مَعْكُوسًا یعنی جس نے قرآن کو الٹا پڑھا وہ دوزخ کی آگ میں سر کے بل گرا۔ اسی قسم کا ایک کلام تہمت کے جوگیوں اور لاماول میں بہت مشہور اور مروج ہے اور وہ بال کا ہر سفلی عامل اس کی دعوت ضرور دیتا ہے۔ میں نے جب ان کا تجزیہ کر کے دیکھا تو وہ (چھل ابن آمنہ) کی معکوس اور الٹی سورت ثابت ہوئی۔ ایسے الٹے کلاموں سے احتراز کرنا چاہیے۔

عربی میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہِ الہی میں منظور و مقبول شدہ مجرب اور پستینٹ دعاقل کا مجموعہ ہے۔ جسے دعائے سیفی اور حرزِ بیانی یا حرزِ اصحابہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے میں بھی عجیب تاثرات اور انوکھے برکات دیکھے گئے ہیں حضرت سلطان العارفين اس دعا کے معنی میں فرماتے ہیں: ہرگز زبانِ عامل سیف نہ گرو دتا آنکہ

عالم دعا سیفی نزد قبر اولیاء اللہ تھو اند۔ یعنی جیت تک کوئی عالم دعائے سیفی کسی ندی کی قبر کے پاس نہ پڑھے۔ اس کی زبان ہرگز سیف الرحمن یعنی اللہ کی تلوار نہیں بنتی۔ حضرت محبوب سبحانی جناب پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے اس دعا کو بہت پڑھا ہے اور انہی سے اس کا عمل قادری خاندان میں چلا آتا ہے۔ یہ دعا سیفی ہم نے اپنی کتاب "مخزن الاسرار" میں درج کی ہے۔

ہم نے حال ہی میں ایک کتاب بنام "مخزن الاسرار و سلطان الادراہ" لکھ کر شائع کی ہے۔ اس میں چند نہایت پیچیدہ اور مجرب اور داد درج کیے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تک بہترین وسائل ہیں۔ ان کے پڑھنے سے طالب جلدی عارف، زندہ دل اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقرب، منظور نظر اور اس سے وصل ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک فارسی کا رسالہ روحی ہے جو ہمارے روحانی مربی حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بابو صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان حق ترجمان پر محبوبیت کے انتہائی مقام ناز میں جاری ہوا ہے جس میں اس رسالے کے پڑھنے والے کے لیے بہت محکم مواجید اور نچتہ موثقی فرمائے ہیں۔ چنانچہ من جملہ ان مواجید کے ایک یہ ہے کہ: الحق اگر ولی وصل کہ از رحمت عالم روحانی نیا عالم قدس شہود اند در جو خود افتادہ باشد اگر تو سل باں کتاب مستطاب جوید آن را مرشد لیبیت کامل اگر تو سل نہ گرفت اور قسم و اگر با اور از سائیم مارا قسم و اگر طالب سلوک معتصم و متمسک شود، میجو و اعتصام عارف زندہ دل در روشن ضمیر سازم۔ ترجمہ۔ خدا کی قسم اگر کوئی وصل ولی جو عالم روحانی یا عالم قدس شہود سے رحمت کھا کر گر گیا ہو۔ اگر وہ اس کتاب مستطاب کو اپنا وسیلہ بنائے۔ تو اس کے لیے یہ کتاب مرشد کامل نہایت ہوگی۔ اور اگر وہ تو سل نہ پکڑے تو اسے قسم۔ اگر ہم اسے اپنے مقام پر نہ پہنچائیں تو ہمیں قسم ہے۔ اور اگر سلوک سالک باطنی کا طالب اس رسالہ کے پڑھنے پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو اس کے محض پڑھنے سے انتشار اللہ زندہ دل اور روشن ضمیر ہو جائے گا۔ یہ تین چار ورق کا اچھوٹا سا رسالہ ہے۔ یہ رسالہ طالب مولیٰ کے لیے ایک بہترین اور آسان ترین وسیلہ ہے۔

دوم: اس میں صلوٰۃ الکریمیٰ ایک افضل اور اعلیٰ ترین درود شریف کا بہت پیچیدہ اور عمدہ مجموعہ ہے۔ جسے حضرت محبوب سبحانی حضرت سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے مرتب فرمایا ہے۔ جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والاصفات کے ساتھ وصل ہونے اور آپ کے حضور میں داخل ہونے کے لیے ایک نہایت سہل اور آسان ترین وسیلہ ہے۔ یہ درود گنج سعادت دایین کی ایک نہایت کارگر کلید اور کامیاب کنجی ہے۔ سوم: کتاب مذکور میں حضرت پیر محبوب سبحانی قدس اللہ سرہ العزیز کے صحیح اور درست تصدیدہ غوثیہ اور تصدیدہ

بارِ اشہب کو شمال کیا گیا ہے۔ اور کتاب مذکور مخزن الاسرار و سلطان الاوراد میں ان قصائد کا مکمل حال ان کا ترجمہ اور شرح دی گئی ہے۔ اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی دیا گیا ہے۔ جو طالب مرید قادری کے لیے ایک غیر مترقبہ نعمت ہے۔ اور ساتھ ہی سلوک باطنی کے بے شمار نئے اچھوتے معارف و اسرار اور کمال اکمل بزرگان دین کے حالات و درج کیے ہیں جس کا مطالعہ طالب تشنہ کے لیے آپ جیات کا سکھ رکھتا ہے۔

اب ہم اخیر میں دعوت القبور کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو کسی بزرگ، ولی کامل یا شہید یا غوث و قطب کی قبر پر جاوے۔ اور روحانی اہل قبر پر مسنون طریقے سے سلام کہے۔ اس کے بعد اہل قبر کے حق میں فاتحہ درود پڑھے۔ اس کی ترتیب یہ ہے۔ کہ اول درود شریف پھر فاتحہ یعنی الحمد شریف اور پھر درود شریف ایک ایک بار پڑھے۔ اس کے بعد اخلاص یعنی قل شریف تین بار پڑھے کہ اس کا ثواب روحانی کو بخشے۔ اس کے بعد قبر کے ارد گرد اذان یعنی بانگ پڑھے جس طرح نماز کی بانگ پڑھی جاتی ہے۔ اور قبر کے سر ہانے قبلہ کی طرف پھرتا ہو یا بانگ پڑھے اور پھر سر ہانے آکر بانگ ختم کرے۔ بعدہ روحانی کو مخاطب کر کے کہے: يَا عَبْدَ اللَّهِ نَمْ بِأَذْنِ اللَّهِ أَمْدِذْنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ روحانی فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اس کے حاضر ہونے کی علامت یہ ہے کہ قبر میں جھنڈ پھل پیدا ہوگی اور وہ طبعی ہوئی معلوم ہوگی۔ اور اس سے رعب و جلال ٹپکے گا اور اس کے دیکھنے سے درشت آنے لگے گی۔ بعدہ اہل دعوت کو چاہیے کہ قبر کے پاس بیٹھ کر دعوت قرآن شروع کرے۔ اور جو کچھ قرآن میں سے یاد ہو پڑھے۔ قبر پر پڑھنے کے لیے سب سے بہتر دعوت سورہ مزمل، سورہ الیسین، سورہ ملک اور سورہ انفحاتنا کی ہے۔ سب سے موزوں تر سورہ مزمل کی دعوت ہے۔ چنانچہ قبر کے قریب بیٹھ کر سورہ مزمل شریف گیارہ دفعہ پڑھے اور جس وقت روحانی کے متوجہ اور حاضر ہونے کی علامات اور آثار ظاہر ہوں۔ نواب دعوت کو چاہیے کہ مراجعہ کر کے روحانی کی طرف متوجہ ہو۔ یا وہاں قریب ہی لیٹ جائے۔ روحانی فوراً حاضر ہو کر اسے مشکل کام کے حل ہونے کی بشارت اور اشارت فرمائے گا۔ روحانی کے حاضر ہونے کی علامات اور آثار یہ ہیں۔ کہ یا تو پڑھنے والے کے دل میں رقت پیدا ہو جائے گی اور بے اختیار گریہ جاری ہو جائے گا۔ یا دائیں اور بائیں کان سے تن تن کی آواز آئے گی۔ یا آنکھوں میں اہل دعوت کو نور کی چمک دے گا۔ یا روحانی اپنی خوبنویختی سے گا۔ یا الہام اور آواز دے گا۔ یا دلیل و خیال اور وہم و تریح سے، دل کو آگاہی دے گا۔ یا اہل دعوت کو اپنا وجود بڑا بھاری سمجھ اور روزنی معلوم ہوگا۔ ان علامات مذکورہ میں سے جو بھی علامت ظاہر ہو تو جانے کہ روحانی حاضر ہو گیا ہے۔ اس وقت روحانی سے ملنے اور ملائی ہونے کے لیے مراجعہ کرے۔ یا وہاں قبر کے پاس لیٹ جائے۔ اگر ایک طرف دعوت قرآن پڑھنے سے روحانی حاضر نہ ہو تو دوسری طرف قبر کے پاس بیٹھ کر سورہ مزمل گیارہ بار پڑھے۔ اگر پھر بھی حاضر نہ ہو تو قبر کی تیسری طرف سورہ مزمل پڑھے۔ اور آخر بار قبر کے پاؤں کی طرف گیارہ

دفعہ سورہ منزل پڑھے۔ پاؤں کی طرف دعوت پڑھنے سے روحانی تنگ ہوتا ہے۔ اگر اہل دعوت عامل کامل ہے۔ اور اسے کوئی اپنی یا اپنے خویش و اقارب کی بڑی سخت مشکل ان پڑی ہے۔ تو ایسے وقت اہل دعوت قبر پر چڑھ کر دعوت پڑھے اس وقت روحانی اسے برق براق سے تیز تر بزم نبوی میں حاضر کر دے گا۔ اور وہاں سے اس کی مشکل ہمہ اللہ تعالیٰ کے امر سے حل کر دی جائے گی۔ لیکن قبر پر چڑھ کر دعوت پڑھنا سخت خطرناک اور جان بوجھوں کا کام ہے۔ اگر ایک طرف آگ کی بھڑکتی ہوئی بھٹی ہے اور دوسری طرف قبر ہے۔ تو بہتر ہے کہ آگ میں کود پڑے۔ لیکن قبر پر قدم نہ رکھے۔ کیوں کہ آگ کا جلا ہوا ممکن ہے اچھا ہو جائے۔ لیکن قبر کا جلا ہوا کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس کا ازار لازماً ہوتا ہے اگر کسی شخص کو دنیا میں مرشد کامل نہ ملے تو کسی عارف کامل کی قبر اور روحانیت سے تعلق پیدا کرے۔ اس کی قبر کے پاس بار بار قرآن پڑھنے سے روحانی کے ساتھ باطنی رشتہ اور رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور طالب سالک عارف زندہ دل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلطان العارفين رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

بہر کہ مرشد را بنیاد در جہاں

از قبر عارف شود صاحب عیال

روحانی اہل قبر و طرح پر اہل دعوت کی مدد کرتا ہے۔ اول اپنے برزخی مقام سے باہر آ کر اہل دعوت سے ملاقات ہوتا ہے۔ اور اسے اپنے کام میں کامیابی کی بشارت پہنچاتا ہے۔ دوم روحانی اہل دعوت سے اتحاد پیدا کر کے باطن میں اپنے برزخی مقام میں پہنچا دیتا ہے۔ اور اسے اس کا کام حل ہوتا ہوا دکھا دیتا ہے۔ گاہے اہل دعوت کا کام روحانی حل کر دیتا ہے۔ لیکن اہل دعوت کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فرما ہوتی ہے۔ اور عالم امیں ایک اونٹنے روحانی کو بڑی روحانی طاقت اور باطنی قوت حاصل ہوتی ہے۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ وَ اللّٰهُ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ:

مختتم شد

یارب تو کریمی و رسول تو کریم

صد شکر کہ ہستیم میان دو کریم

آیاتِ مُصَنَّفٌ ^{رحمة اللہ علیہ}

مکن اے یارِ عیب پروازم   بچہ پاک بازِ شہبازم
 مے بود ولدِ خاص سترِ ابی   بوئے باہو شنوزِ آوازم
 بے سرم سترِ ہوتے جویم   درپے سترِ یارِ سردبازم
 سترِ ہویا نستم من از باہو   نیست جز یارِ محرمِ رازم
 سترِ ہویا بر سرم سوار شدہ   اسپ تازی مثال می تازم
 شہ دار است بر سرم باہو   زیر آں شہر یارِ می تازم

گشت نورِ محمدِ انجائم!

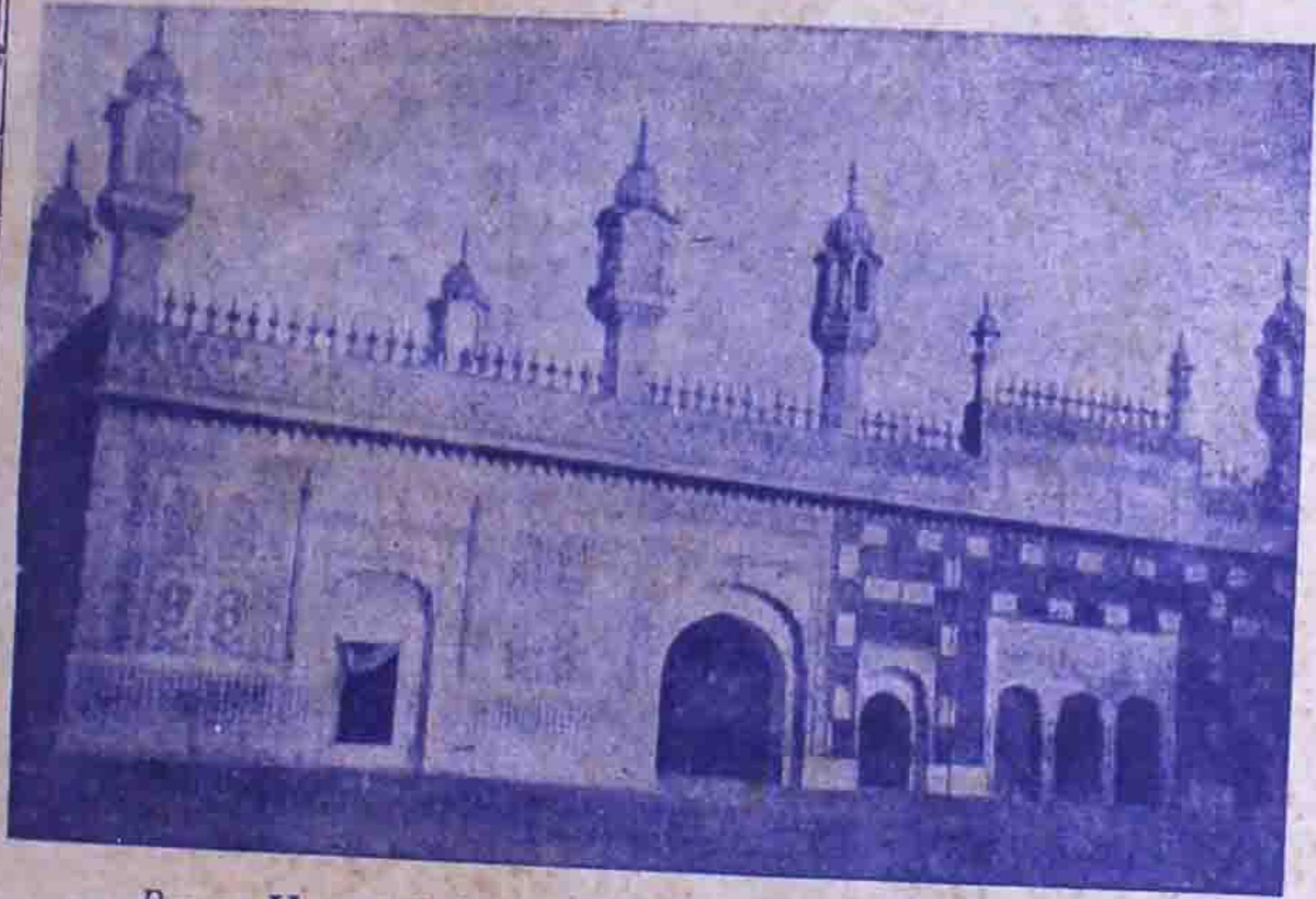
بود نورِ محمدِ اعنِ ازم

مذکورہ کتابوں کی فہرست ذیل میں درج ہے

نام کتب	زبان	تعداد صفحات	قیمت	کیفیت
عرفان حصہ اول	اُردو	تین سو ساٹھ	پانچ روپے	فقیر نور محمد سروری قادری کی نئی بے مثل جامع اور معرکہ الارا
دوم	"	تین سو	"	کتاب ہے جو اس زمانے کے مغرب زدہ ماؤف
عرفان اول	انگریزی	چار سو چونسٹھ	دس روپے	قلوب اور سائنس پروردہ مسموم دماغوں کے لئے تریاق
حق نماز	اُردو	دو سو تیس	پانچ روپے	اکبر اور اکسیر اعظم کا حکم رکھتی ہیں۔
مخزن الاسرار و سلطان الاوراد	اُردو	تین سو اسی	پانچ روپے	حضرت سلطان العارفين رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے جامع فارسی کتاب نور الہدیٰ کا اُردو ترجمہ مع شرح جو کہ فقیر نور محمد سروری قادری قدس سرہ نے کی ہے۔ یہ کتاب فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کے تمام عمر کے اندوختہ تیر بہدت اور مجرب اور ادکا مجموعہ ہے۔ اور دنیا بہ کتاب اندر و دریا بہ جناب اند کی مصداق ہے۔
مجموعہ ابیات	پنجابی	ایک سو	دو روپے	حضرت سلطان العارفين فنا فی عین ذات یا ہو حضرت شیخ سلطان باہو قدس سرہ کے صحیح پنجابی ابیات کی مکمل اور مدلل اُردو شرح فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔
مجموعہ ابیات مع چند مناجات	پنجابی		پچاس پیسے	حضرت سلطان العارفين رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح پنجابی ابیات کا مجموعہ مع چند مناجات جو کہ آپ کی مقبول اور منظور ہیں

ملنے کا پتہ :-

صاحبزادہ عبد الرشید خان عرفان منزل بمقام کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

Rauza Hazrat Sultān-ul-Arifīn Sultān Bāhū (p. b. u. h.)

-رورق رہن ہرنٹنگ پریس لمیٹڈ، لاہور
میں چھپا

صاحبزادہ عبدالرشید خان نے دین محمدی پریس لاہور سے چھپوا کر
عرفان منسڈل کلاچی ڈیرہ اسماعیل خان سے شایع کیا