

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ

قرآنی حقائق

تصوف کے آئینہ میں

از قلم

ترجمان حقیقت حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ

(بیرویل شریف - ضلع سرگودھا)

الْأَلِفُ تَصَوُّفٌ

نظام بلڈنگ - موہنی روڈ - لاہور

451/2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

تعارف

قرنہا باید کہ تا صاحب دے پیدا شود

بایزید اندر خراسان یا اولیں اندر قرن

مقصود کن مکان حق آگاہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے اور یہی دولت عرفان ہے جو کبھی الہام ربانی کو جذب کرتی ہے اور کبھی سینے کے سونٹے کھولتی ہے یہی نور اعظم جسم عالم میں آنکھ کی پتلی ہے اور قلب جہان کے لیے سامانِ حُشیش، اس کا قلیل بھی کثیر ہے۔ اور اس کا کم تر بھی برتر و اعلیٰ۔

مرویحق آگاہ اُمت مرحومہ میں مسند رسالت کا جانشین اور خلافت نبوت کا مستحق اولین ہے۔ عُلَمَاءُ اُمَّتِيْ كَانِبِيَا بَنِي اِسْرَائِيْلَ كِي بَهْرِيْن سَد فخر و عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے زمانہ کے جن جبیدوں اور بایزیدوں کو عطا ہوئی ان کی تعداد ہر دور میں تعجب انگیز قلت میں رہی ہے اور پھر اس قلت کو کم آمیزی نے اور بڑھایا۔

اس راستے میں قلت الاختلاط مع الانام رلوگوں سے کم ملنا ملنا، فدا جوئی

اور مقصدوری کا لازمہ قرار پایا۔

خودی را مردم آمیزی دلیل نارسائی یا تو لے درواشنا بیگانہ شوا از آشنائی یا اور مردان کامل نے اپنی بندی کو چشم ظاہرین سے چھپانے کے لیے اپنی روش میں نشانات ظاہر کو ترک کرنا محبوب قرار دیا۔

ازدروں شوا آشنا از بروں بیگانہ روش ای چہیں زیباروش کم تر بود اندر جہان

اکثر ایسا ہوا ہے کہ ولایت و عرفان گووڑی میں لعل بن کر چھپے رہے ہیں۔ اور محروم
حسرت نگاہیں معرفت گووڑی کو دیکھ کر لعل مقصود سے محرومیت کا داغ لے گئیں۔

لیکن صدقِ طلب اور بلندیِ استعداد نے طالبِ حق کو مردِ کامل کی تلاش میں
کامیاب کیا۔ اور ظاہر کی بیگانہ و شنی حسن و جمال باطن کا پروردہ بن سکی اور محسوس نگاہوں
نے سادگی کے بھیس میں حسن و جمال باطن کی سب ادائیں دیکھ لیں۔

لاکھ چمکیں بن سنور کر ماہ رویانِ جمال سادگی پر ان کی قرباں ساز و سامانِ جمال
آج جس جنید زمانہ اور باریز وقت، قطبِ العالم کا تعارف مقصود ہے اس کی
ذاتِ گرامی اُسی نسبت کے غلبے سے چشمِ عالم سے پوشیدہ رہی ہے۔ علمِ ظاہر میں
قدیم و جدید علوم کا دریا سینے میں ٹھاٹھیں مار رہا ہے اور معرفت و محبتِ الہی میں اپنی
مثال آپ ہیں اور ظاہر و باطن کی برزخیت کے اس نورِ البشر کی ادنیٰ خصوصیت

یہ ہے کہ آپ کی نگاہِ کیمیا اثرِ پہلی حاضری میں دل کے میل کھیل و صودیتی ہے۔ اور
حُصْن و نیا کی پھٹکار میں آیا ہوا انسانِ محبتِ الہی کی خوبصورت وادی میں پہنچ جاتا ہے
اور ہوائے نفس کا شکار شاہِ بازارِ طریقت بن جاتا ہے۔ اور اقبالِ مرحوم کے اس نظریے
کو آپ کی نگاہِ حق میں سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔

اگر اب بھی شعیبؑ آئے میسر ثبانی سے کلیمی دو قدم ہے
طلبِ مولانا میں اپنی ہمت آزمانے والا عالم ہو خواہ ان پر اڑ دوں اس نگہِ ناز
کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ پھر دونوں اپنے حال میں مست ہو کر فنا و بقا کی تکمیل
میں لگ جاتے ہیں۔

اس تحریر کا مقصود اور ہمارے محبت بھرے جذباتِ قلبی کا محور و قطبِ العالم
تھیوب الہی سیدنا و مرشدنا حضرت مسابیزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ العالی ہیں۔
آپ اپنے جدِ امجد شاہِ بازارِ امریکان حضرت حافظ غلام تفسلی صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

طالبانِ حق کے سامنے لائے۔ انشاء اللہ العزیز آپ ان مقدس تحریروں کو پڑھنے کے بعد ہمارے ہم نوا ہو جائیں گے اور اگر غلط روش رکھنے والے متصوف کی غلط نقالی سے آپ اصل حقیقت کے پرتو سے محروم ہیں تو اس صحیح رہنمائی کو غنیمت سمجھیں گے اور اس انداز فکر کو اسلام کے لیے تجدیدی کارنامہ کہیں گے۔ اور اگر آپ کا ذہن حقیقتِ اسلام اور روحِ ایمان یعنی تصوف سے کسی غلط اندیش یا ناواقف حال صاحبِ قلم کی غلط تعبیرات کے مطالعہ سے متاثر ہو کر نفرت پکڑ چکا ہے تو آپ حضور کی مبارک تحریریں پڑھ کر تمام غلط فہمیوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ اس وقت تک ادارہ تصوف رب سلسلہ قرآنی حقائق حضور کی مندرجہ ذیل تحریرات شائع کر چکا ہے۔

قرآنی نظریہ حیات حصہ اول۔ خانقاہی تصوف کا پورا خاکہ صحیفہ قرآنی میں حصہ دوم طریقت کی حقیقت قرآن حکیم کی روشنی میں (حصہ سوم زیر نظر کتاب۔

حضور قبلہ عالم کی بعض تحریرات پہلے شائع ہو چکی ہیں مثلاً صراطِ مستقیم وغیرہ وغیرہ۔

زیر نظر کتاب طریقت کی حقیقت قرآن مجید کی روشنی میں بہت سے ایسے حقائق کا مجموعہ ہے جو اس امر کا بین ثبوت میں کہ علمائے مفسرین۔ جہاں کہیں حال اور کوائف کے متعلق کوئی قرآنی بیان سامنے آیا نہایت خاموشی سے قلم چھکا کر نکل گئے۔ اور حقیقت انہیں مقامات کی تشریح حقیقت تصوف کا بیان تھا۔ جب پڑھنے والے صرف لفظی ترجمہ یا مختصر اور بے ربط تشریح پڑھتے ہیں تو قرآن کے ان مقامات کو بھی متشابہات کی ذیل میں شمار کرتے ہیں اور حقائق کا طالب اپنی پیاس موجود پاتا ہے۔

مثلاً موسیٰ اور خضر کا واقعہ۔ اصحابِ کعبہ کا قرآنی قصہ وغیرہ

ادارہ تصوف امیر کرتا ہے کہ ناظرین اس کتاب کے مطالعہ کے بعد اپنی قیمتی آراء

سے مطلع فرمادیں گے۔ اور ہمیں ممنون فرمادیں گے۔

ناظم ادارہ تصوف موہنی روڈ

نظام بلڈنگ۔ لاہور

یہ مجلد کتاب

جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ مندرجہ ذیل رسائل پر مشتمل ہے

۱۔ قرآنی نظریہ حیات

صفحہ
۱ - ۳۰

۲۔ خانقاہی تصوف کا پورا خاکہ صحیفہ قرآن میں

۳۱ - ۵۶

۳۔ طریقت کی حقیقت قرآن حکیم کی روشنی میں

۱ - ۲۰۸

۴۔ اٹھویں

۱ - ۱۶

ان رسائل میں قطب العالم محبوب الہی مرشدنا حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ
سجادہ نشین خانقاہ مرصوبہ بیربل شریف ضلع شاہ پور سے جانِ اسلام
وایمان یعنی خفائے تصوف کو کھول کر بیان فرمایا۔ اور موجودہ دنیا کے
شکوہ سے بھرے ہوئے ذہنوں کو صاف کرنے کے لئے بلند احوال

کو نہایت پُر اثر پیرایہ میں بیان فرمایا

ادارہ تصوف نے طالبان حقیقت کے لئے انہیں شائع کرنے

کی سعادت حاصل کی ہے۔ اُمّتِ مرصومہ کے اولیائے کرام نے اسلام

کی جو خدمت انجام دی ہے۔ اس سے ایک نیا واقف سہان پاک

نفوس کے جذبہ ایمانی کی بنیاد یہی خفائے تھے جو ان رسائل میں درج ہیں

آپ انہیں بار بار پڑھیں خدا کرے آپ کی عزت بار آور ہو اور حقیقت

کے چہرہ سے آپ کے سامنے پردہ اٹھ جائے۔

مہتمم

ادارہ تصوف

سکون قلب بڑی دولت ہے۔

لیکن

یہ نعمت بادشاہ کو اپنی وسیع سلطنت کے باوجود نصیب نہیں

اور

یہ نعمت آپ کو ایک فقیرانہ جھونپڑی میں نصیب ہو سکتی ہے

وہ کس طرح؟

اپنی زندگی کے لمحات کو ان خطوط پر ڈھالیں

جو یہ کتاب آشکارا کرتی ہے

(پنجاب آرٹ پریس لاہور)

اغلاط نامہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۴	۱۶	در حقیقت	دریافت
۵۶	۴	ب	سب
۶۳	۴	جسے	جسے
۶۳	۶	ارادہ بندے	ارادہ بندہ
۱۶۴	۱	ارات مند	ارادت مند
۱۶۲	۱۱	پھلے	پھلین
۱۶۶	۱۶	بل	بل بوتے
۱۶۸	۱۳	الدنیا	حُب الدنیا
۱۶۸	۱۴	دنیا	حُب دنیا
۱۸۰	۱۴	بنیوا	بے نوا
۱۸۴	۱۱	بہت مصلحین	بہت سے مصلحین
۱۸۴	۱۳	حیثیت جائیگی	حیثیت آجائے گی
۱۸۴	۱۶	کس درجہ کرتی ہے	کس درجہ اتفاق کرتی ہے
۱۸۶	۱۲	انمام	انمام پر
۱۸۶	۱۵	پر ہے	پر ہے
۱۸۸	۳	مسلمان	مسلمانوں

صفحہ	غلط	سطر	صفحہ
احیائی	احیائی	۵	۱۸۸
کر	کر کے	۱۹	۱۸۸
دین کا مدار خیال کیا جائے	دین کی مدار خیال کی جائے	۱۶	۱۸۹
انبیاء	انبیاء	۸	۱۹۲
صرف کر دیں	صرف کر دی	۱۴	۱۹۴
خود بخود اٹھ جائیں	خود اٹھ جائیں	۳	۱۹۵
چمکنے	چمکنے	۱۹	۲۰۱

فہرست مضامین طریقت کی حقیقت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۳	جہاد سے اور ریاضتیں نبیوں کی سنت ہیں	(۱)	تعارف
۴۵	طریقت کا معاہدہ	۱	پیش لفظ
۴۵	تمثیلی حکایت	۱	مذہب کیا ہے
۴۸	معاہدہ کے بعد سفر	۶	پس منظر
۴۹	خونری صورت (پہلا سبق)	۸	سورہ کاف کے تین قسطے
۵۰	دوسرا سبق	۹	قسطہ خضر و موسیٰ علیہما السلام
۵۱	تیسرا سبق	۱۲	خضریٰ تعلیم کی ضرورت
۵۱	بے صبری پر بے صبری	۱۳	حضرت سلیمانؑ کا ایک سوال
۵۵	توحیدی آب حیات کے مختلف رنگ	۱۵	تشریح کی تفصیل
۶۹	گرتین	۱۵	نسبت عیسوی و موسوی کا فرق
۶۹	شریعت اور طریقت کا فرق	۱۶	قرآنی توحید
۶۹	طریقت بلند استعداد لوگوں کے لئے ہے	۱۷	لفظی اور علمی توحید
۷۰	طریقت کے لئے عفت ضروری ہے	۲۰	کرامت کی حقیقت
۷۰	طریقت باطنی مشاہدے کا دوام ہے	۲۲	علم لدنی کیا ہے؟
۷۰	صاحب طریقت کو کیا ہونا چاہیے	۲۳	عابری و باطنی علم کا فرق
۷۱	صاحب شریعت کے تاثرات	۳۸	نسبت تکوینی
۷۱	شریعت حقہ کی حفاظت کا سامان	۴۰	نسبت خضریٰ
۷۴	علمائے حقہ موسوی شریعت میں	۴۱	مرید اور پیر
۷۴	اہل طریقت بھی اکثر اہل شریعت ہیں	۴۲	ارشاد
۷۷	تزکیہ نفس مقدم ہے	۴۳	طریقت کے جہاد سے
۷۷	تزکیہ نفس کی طرف سے بے توجہی		
۷۳	نجات کا مدار تزکیہ پر ہے		
۷۷	تزکیہ نفس صاحب تزکیہ کافن ہے		

ب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۴	علم اور ارشاد کا فرق	۷۵	پارہ اول میں تزکیہ کو موخر کیوں رکھا گیا؟
۸۵	بیعت کی اصل	۷۵	پیغمبر کی تربیت میں تزکیہ کا درجہ اول ہے
۸۶	تصوفِ قدیم اور بعد کے تصوف میں فرق	۷۵	نفسانی امراض کا علاج تزکیہ کے سوا
۸۶	بیعت کا بہترین مفہوم	۷۵	کیا ہو سکتا ہے
۸۶	بیعت اسلام میں داخل ہونے کیلئے کتنی	۷۶	تزکیہ نفس اسلام کے اجزاء ضروریہ سے ہے
۸۶	بیعت طریقت بھی ایک عہد ہے	۷۶	طریقتِ خدمتِ خلق ہے
۸۸	موجودہ بیعت کا ایک نقص	۷۶	ارشاد و ارشاد سے بڑھ کر کونسی
۸۸	مرشد کون ہو سکتا ہے؟	۷۶	خدمتِ خلق ہو سکتی ہے
۸۸	مرشد کی روحانی اولاد اور جسمانی اولاد	۷۷	ذکر الہی ساک کا اس المال ہے
۸۹	حضرتی کا اصل مفہوم	۷۸	ذکر کثیر سے دل منور ہوتا ہے
۹۰	ایمان کی حقیقت	۷۹	دل خواہشات سے نکل کر انوار میں
۹۱	طریقت میں چون و چرا کی اجازت نہیں	۷۹	داخل ہو تو یہی معرفت الہی ہے
۹۲	قصہ موسیٰ و حضرت میں خاموش رہنے کی حقیقت	۷۹	احکامِ شریعت معرفت کا پہلا قدم ہے
۹۳	مرشد کے سامنے تسلیم و رضا	۷۹	سلاطین عالم ذکر کے نور کے سامنے جھکتے
۹۳	کی حکمتِ اعمال	۸۰	موسے علیہ السلام کو حضرت محمد علیہ السلام
۹۳	لفظ مرشد کا ماخذ	۸۰	کے پاس کیوں بھیجا گیا؟
۹۴	غیب دانی اور اولیاء اللہ	۸۰	مرشد کی ضرورت
۹۴	امورِ مستکبرہ اور ساک	۸۱	مرشدِ کامل کا نشان کرامت ہے
۹۶	بیعت کا درجہ	۸۲	مرشد حق کے کارنامے
۹۶	بیعت میں ایک بڑی مشکل	۸۲	فیضِ ظاہر و باطن کی تقسیم
۹۹	مرشد کے ہر فعل کو حکمت الہیہ تصور کیا جائے	۸۲	بیعت طریقت کا ثبوت قرآن کریم ہے

علم لدنی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۷	مرید کی اپنے پیر سے طبعی مناسبت	۹۷	سعیت میں صبر مقصود ہے
۱۰۷	انا فانا کامل بنا دیتی ہے	۹۷	کو فوامع الصادقین سے کیا مراد ہے؟
۱۰۷	علم اور چیز ہے اور فقر کی استعداد اور	۹۸	طریقت کی پہلی منزل صبر ہے
۱۰۸	ظاہر و باطن کا استخراج	۹۸	اور دوسری رضا ہے
۱۰۹	شریعت جسم ہے اور طریقت جان ہے	۹۸	حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۰	صاحب علم کب صاحب حال بنتا ہے	۹۸	کی سعیت نے صحابہ کو کیا سے کیا بنا دیا
۱۱۱	طریقت کیوں ضروری ہے	۹۸	کامل کی سعیت سب کچھ بدل دیتی ہے
۱۱۱	اس لطیف فن میں کامیاب کون ہو سکتا ہے	۹۹	سعیت میں تربیت کا طریقہ
۱۱۲	ایک بے جان خطرہ	۹۹	خانقاہیت کی حقیقت
۱۱۲	متنازع مسائل کی حقیقت	۱۰۰	جو ہو رہا ہے سب کچھ مصلحت ہے
۱۱۳	شریعت کی حدود واضح ہیں	۱۰۱	مصاحبت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں
۱۱۳	مجازیب شریعت کا ادب کرتے ہیں	۱۰۱	باخدا بودن کی اصل حقیقت
۱۱۴	الراسخون فی العلم کون ہیں	۱۰۲	سعیت کے آثار موجود ہوتے ہیں
۱۱۵	تدبر فی القرآن سے اہل شریعت اور	۱۰۳	اسباق تربیت کی غرض و غایت
۱۱۵	اہل طریقت کا اختلاف منٹ سکتا ہے	۱۰۴	اصل دین کیا ہے
۱۱۶	فسخ بیعت	۱۰۴	توحید شریعی سے توحید تکوینی کی
۱۱۶	جب نبھاؤ نہ ہو سکا تو نتیجہ ظاہر ہے	۱۰۴	جانب سفر
۱۱۷	بد عقیدہ مرید کا انجام	۱۰۵	یہ خواص کا منصب کے عوام کا نہیں
۱۱۷	تربیت کامل سے غیر اللہ کی محبت	۱۰۵	ولایت کی حقیقت
۱۱۸	دل سے کل جاتی ہے	۱۰۵	طبعی مناسبت
۱۱۸	جب استعداد ہی نہ ہو تو پیر کیا کرے	۱۰۶	ظاہر و باطن ایک ساتھ نہیں چل سکتے
۱۱۹	تصوف کیا ہے	۱۰۶	ایک ضرور غالب رہے گا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۰	محبت الہیہ کیوں ضروری ہے؟	۱۲۱	حصہ دوم
۱۶۲	اختلافِ تعدد	۱۲۳	ارشاد
۱۶۴	ہدایات	۱۲۴	اصحاب کف کی مختصر کہانی
۱۶۸	قصہ کی آخری کڑی	۱۲۶	الکف والقیم
۱۷۰	مدت کی تعیین	۱۲۸	ایک جامع دُعا
۱۷۲	آخری ہدایت اور ارشاد	۱۲۹	گوش بندگی کی حکمت
۱۹۲	صوفی کو کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے	۱۳۰	قصہ کے اجمال اور اختصار کی وجہ
۱۹۵	زندگی کے دو نظریے	۱۳۱	خانقاہیت
۱۹۹	ذکر کے فوائد	۱۳۳	رحمتِ خاصہ کیا ہے؟
۲۰۰	ذکرِ کثیر	۱۳۴	ولایت
۲۰۱	ابتدائی اور آخری ذکر	۱۳۵	جوشِ ایمانی
۲۰۳	ہوی	۱۳۶	الکف کا نقشہ
۲۰۴	تصوف سے دنیا آباد ہوتی ہے	۱۳۹	سب اصحاب کف

حقائقِ الہامیہ کو حال کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ بار بار

پڑھیں تاکہ حقائق کی تاثرات سے فائدہ اٹھایا جاسکے

تصوف اسلامی کی ایک جھلک

یعنی

طریقت کی حقیقت

قرآن حکیم کی روشنی میں

محمد علی صاحب
کتب عالم

یکے از مطبوعات دارہ تصوف لاہور

پتہ: نظام بلڈنگ موہنی روڈ۔ لاہور

ادارہ تصوف

مادی دنیا روحی دنیا سے اگرچہ بہت کچھ دور ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے تاہم سکون اور اطمینان قلبی کی جستجو میں پریشان ہے اور بہت سی الجھنیں علمی طور پر اس راہ میں پیدا کر دی گئی ہیں۔ تصوف و فقر سرسکون ہے۔ اور ہر پریشان حال کو سکون کی دعوت دینا ہے اس لیے عام طور پر پیشین اہل تصوف اور تصوف کی پیاس رکھتی ہیں۔ لیکن موجودہ وقت میں کوئی ٹھوس علمی رسالہ تصوف پر پیش نہیں کیا جا رہا اس صورت پریشان حالی کو دیکھتے ہوئے چند احباب نے یہ ادارہ قائم کر دیا ہے۔ تاکہ اس سے بنیادی اور بلند پایہ مضامین اور مقالات شائع کر کے دعوتِ فکر کا سامان مہیا کیا جاوے۔ ادارہ کو وسعت دینے کے لئے اہل فکر و نظر کو دعوت دی جاتی ہے۔ کہ وہ ادارہ کے ارکان میں داخل ہو کر ہماری امداد کریں۔ مستقل ارکان کے نام کار جسٹریٹ ہونا لازمی ہے۔ تاکہ شائع کردہ مقالات کی اطلاع دی جائے۔ چند ممبری حسب طبیعت ہے۔

منجانب مہتمم ادارہ تصوف نظام بلڈنگ موسنی روڈ۔ لاہور

پیش لفظ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَكَيِّرْ لِيْ اَمْرِي ۝ وَاَحْلِلْ
عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

جملہ سے سنتے آئے ہیں کہ میاں! بشرحیت کو طریقت یعنی علم معرفت سے کیا تعلق!
لیکن یہ دیکھ کر اور غیرت ہوئی۔ کہ علمی دنیا بھی اب یہ کہنے لگی ہے کہ تصوف و طریقت کا نشان
کتاب و سنت میں نہیں ملتا۔ آخر تصوف اور طریقت کیا ہے! یہی الہی معرفت ہی نہیں؟ پھر
کیا قرآن حکیم معرفت الہیہ سے خالی ہے؟ اور قرآن حکیم صرف اخلاق، قوانین اور سیاست ہی ہے،
اور بس؟ اگر ایسے ہے تو پھر ان اخلاق و قوانین و سیاست کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے
کیا تعلق!

یہ کارخانہ کائنات تو اپنی سائنسائی کے لئے تیار کیا اور پیغمبر اپنی معرفت
لے حاشیہ اعلیٰ صفحہ پہ

کے لئے رہنما بنائے اور اسی رہنمائی کے لئے قرآن حکیم کا نزول ہوا لیکن یہ سب کچھ حق ہونے کے باوجود یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت میں معرفت کا نشان نہیں تو کونسا عقلمند ہے جو یہ باور کرے۔

اصل میں ریڈیو اسٹیشن سینکڑوں ہیں لیکن اپنا ریڈیو وہی آواز پکڑتا ہے جس کے لئے ہمیں خواہش ہو اور اس سے دل بستگی ہو۔

بعینہ یہی حال ہے کتاب و سنت کا، جسے جس چیز کی طلب ہے وہ اس سے چھانٹ لیتا ہے۔ اور دوسرے علوم و معارف کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ آج کل سیاست کی طرف توجہ زیادہ ہے اور اسی پر علمی طبائع قرآن حکیم کی تفسیریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک عام امر جس کو سیاست سے کسی قسم کا تعلق نہیں اس کو بھی کھینچ تان کر اپنے سیاسی نظریہ کے ماتحت لایا جاتا ہے ورنہ قرآن حکیم تو سراسر معرفت ہے اور معرفت کے لئے نازل ہوا۔ تاکہ اللہ کے بندے اپنے مولا اور اپنے رب کی شناخت کریں۔ اور اس کی عبادت اور اطاعت سے بہرہ ور ہو کر فلاح دارین پر کامیاب ہوں۔ اگرچہ بعض جزوی مسائل معاشی اور معاشرتی بھی اس کے اندر حسب موقع چھلکتے ہیں لیکن اصل مقصود تو معرفت الہیہ ہی ہے اور غالباً کسی کو اس سے انکار نہیں ہوگا۔

ہر دانشور جانتا ہے۔ کہ عمل کی بنیاد علم ہے یعنی ہر عمل کا بیج (تخم) علم ہے۔

گذشتہ صفحے کا حاشیہ جو لوگ پیٹ کو بھی اصل مقصد کا ثبات خیال کرتے ہیں۔ اگر ایسے ہی ہے تو پھر اس کا رخا نہ قدرت کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت اور خدا تعالیٰ کو تسلیم کرنا کیا معنی رکھتا ہے ایسی صورت میں الحاد ہوگا دین نہ ہوگا۔

اس لئے جب تک معرفتِ تامہ نصیب نہ ہو احکامِ الہی کی تعمیل کے لئے تیاری نہیں ہو سکتی۔ خواص (انبیاء علیہم السلام) کو پہلے معرفت دی جاتی ہے اور معرفتِ شناسائی ذات کے بعد احکامِ الہی سے سرفرازی بخشی جاتی ہے اور الہامی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن عوام امت کو تیقن انبیاء (خواص) کے ذریعہ پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ خواص کے پیرو ہو جاتے ہیں۔ اس لئے عوام کو پہلے عمل کی دعوت ہوتی ہے اور پھر عمل۔ ان کو علم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور عمل کا نواتر معرفت کی تمام راہیں کھول دیتا ہے۔

معرفت کا پہلا زینہ شریعتِ حقہ ہے۔ اور دوسرا زینہ طریقتِ حقہ ہے۔ شریعت پر پابند ہونے سے گاہے خود دوسرے زینہ پر قدم اٹھ جاتا ہے اگر استعداد کامل ہو۔ ورنہ دوسرے زینہ کے لئے کچھ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے پہلے زینہ کے لئے علمائے کرام کی خدمت میں حاضری ضروری ہے۔ اور دوسرے زینہ کے لئے صلحائے کرام و اہل دل اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہونے سے شرفِ سعادت حاصل ہوتا ہے۔ علمائے شریعت کا یہ کہنا کہ شریعت کے سوا طریقت کچھ نہیں بے شک ایسے ہی ہے۔ دوسری جماعت کی بنیاد جماعت اول ہے لیکن شریعت کی تکمیل اور شریعتِ حقہ کے اندر جان ڈالنے کے لئے طریقت روح کا کام دیتی ہے۔

لَا الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَلَأَةٌ مِّنْ الَّذِينَ
 نے ہمارے لئے مجاہدے کئے ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔

کسے معلوم نہیں کہ توحید کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تشریحی ہے اور دوسرا
 تکوینی۔ تکوینی توحید پر کائنات کی تخلیق ہے۔ اور تخلیق کے بعد کائنات کے چلن کا مدار
 تشریحی توحید پر ہے لیکن خود سوچئے جان کے ہوا جسم کیسے فعال ہو سکتا ہے۔ اسلئے
 تمام قرآن حکیم تکوین و تشریح سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ جیل اللہ الہی رتھی (تکوین و تشریح کی
 تاروں سے گوندھی گئی ہے جس کی آمیزش معجون سی ہوگی۔ اور کسی ایک جزو کا دوسرے
 سے علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی نابکار ایسے کر بھی لے تو اسلام کی رتھی کھل جانے
 سے بیکار ہو جائے گی اور اپنی منصبی کھو بیٹھے گی۔

یہ چند صفحے طریقت کی حقیقت پر پیش کئے جاتے ہیں صرف نمونہ ورنہ قرآن
 حکیم کا ایک ایک ورق، ایک ایک صفحہ اور ایک ایک سطر اسی معرفت الہی کی رہنمائی
 سے بھر پور ہے۔ صرف وضاحت کے لئے کچھ عرض کر دیا گیا۔ تاکہ ظاہر میں اپنے دل
 کی بصارت سے یہ اشارات پا کر مطمئن ہو جاویں اور ناسخ و حجبہ تصوف پر نہ لگاویں کہ یہ
 کتاب و سنت سے باہر ہے ورنہ ہوشیار کے لئے تو سعدیؒ کا ایک شعر ہی
 کافی ہے

برگِ درختانِ سبز در نظر ہوشیار

ہر ورقِ دفترست نہ معرفتِ کردگار

ذرا ہوشیار ہو کر اور فرقہ و مسلک سے بلند ہو کر یہ اوراق مکرر سہ کر رہ پڑھینگے
 تو انشاء اللہ وہ کچھ حاصل ہو گا جس کی آپ کو فطرتاً پیا سس ہے۔ قرآنی حقائق کا حصہ
 اول و دوم "قرآنی نظریہ حیات" اور خانقاہی تصوف کا پورا خاکہ صحیفہ قرآنی میں غالباً
 آپ پڑھ چکے ہوں گے یہ حصہ طریقت کی حقیقت اسی مقالہ کا تیسرا حصہ ہے۔

ضروری ہے کہ پس منظر دوبارہ مطالعہ کر لیں۔

اس حصہ میں صرف سورہ الکہف کی پہلی آیات اور آخری حصہ سے مراد ہے اور
 خضرؑ کی بابت آیات کی تفسیری وضاحت کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ فرقہ و مسلک
 سے بلند ہو کر اس حصہ کے اوراق کا مطالعہ فرمادیں گے اور بعض امور کو نیا پائیں گے۔ جو
 پہلے مفسرین کی توضیحات میں نہیں مل سکے۔ ہاں بعض آخری دور کے مفسرین مثلاً مولانا آزاد
 وغیرہ کے تفسیری نوٹوں میں بعض اشارے پائے جاتے ہیں لیکن یہ تسلسل جو ہماری
 تفسیری وضاحت میں آپ پائیں گے کہیں اور نہیں پائیں گے تفسیر قدیم ہو یا جدید۔
 زیادہ وجہ تو یہ ہے کہ علمائے کرام کو فقر و تصوف کے ساتھ کلی مناسبت نہیں۔
 اور وہ زیادہ تر علمی تحقیقات میں کھوٹے جاتے ہیں اور اصل مدعا پر توجہ نہیں دے سکتے۔
 اہل تصوف جو تفسیری مقامات تصوف کی بہترین تشریح و توضیح کر سکتے ہیں
 وہ اپنے خیال میں سرمست علم کی طرف توجہ نہیں دیتے اور مقامات تصوف و معرفت
 سے علمائے ظاہر چپکے سے نکل جاتے ہیں اور کسی خاص چیز کو ایسے مقامات سے
 پیدا کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے مثلاً اصحاب کہف اور خضرؑ و مرثیے کے قصہ
 میں کچھ ایسے نتائج اور حقائق واضح نہیں کئے گئے جو دوسرے مقامات پر نظر آتے
 ہیں اور جن کے بیان کی بہت بڑی ضرورت تھی۔

اصحاب کہف میں تو سلسلہ سیاق و سباق کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے اور
 الکہف کا صحیح ترجمہ اور تخیل سامنے نہ لاتے ہوئے جو کچھ لکھا گیا وہ تمام بے جوڑ اور بے مقصد
 نظر آتا ہے اور اصل مسئلہ پہلے سے بھی پیچیدہ ہو گیا۔ امید ہے کہ میری گستاخی
 معاف کرتے ہوئے اصل حقیقت کو دیکھنے میں کوشاں ہو کر ہمارے ذوق تفسیری

سے خوش ہوں گے اور اپنے اختلاف رائے سے مطیع فرما کر مشکور فرماویں گے

آدمی از سہو و خطا پاک نیست

آبِ رواں جز جس و خاشاک نیست

خیر اندیش شریعت و طریقت

محمد عمر کان اللہ اعلم

مقام کھوڑہ ۲۷ جولائی ۱۹۶۱ء

نوٹ: برادرانِ طریقت کا فرض ہے کہ برادرانِ غیر طریقت تک یہ

چند اوراق پہنچادیں اور ثواب داریں حاصل کریں۔

مذہب سراسر اطمینان ہے کیونکہ
اس کا مقصد معین اور اس کے وسائل
اور راستے واضح اور روشن اور مرنے
کے بعد ایک درخشاں زندگی کا تصور
پیش کرتا ہے۔

ادارہ تصوف بلند پایہ معیار پر قائم ہے۔ اور رسمی
قیود سے آزاد۔ اس کی مطبوعات تکمیل دل پیدا
کرتی ہیں۔ اور فطرت انسانی کی پیاس بجھاتی ہیں۔
آپ بھی اس کی مطبوعات پر ایک نظر ڈالیں۔
مندرجہ ذیل کتابیں چھپ چکی ہیں۔

قرآنی نظریہ حیات قیمت ۸

الہامی " ۲

طریقیت کی حقیقت (قرآنی آیات میں) ۴

نوٹ :- تینوں کتب اکٹھی خریدنے والے کو مجلد
صرف دو روپے میں دی جائیں گی۔

(گلزار عالم پریس لاہور)

پس منظر

بعض دینی تحریکوں کو کامیاب بنانے کے لئے اعتراض اور شبہات کے جو واراقہ تصوف پر کئے گئے ان سے متاثر ہو کر یہ چند اوراق خدمتِ دین تصور کرتے ہوئے لکھے گئے ہیں۔

امید ہے کہ ان اوراق کے پڑھنے سے خود بخودہ شکوک و شبہات رفع ہو جائیں گے جو بعض علمی حلقوں کی طرف سے اقدار تصوف پر کئے گئے اور یہ حقیقت واضح ہو جائیگی کہ تصوف اسلام کے حال و حال کے مجموعے کا نام ہے اور تصوف روحِ اسلام ہے اور اس کی بنیاد کتاب و سنت کے سوا کچھ نہیں اور کہ اس کی زندگی اسلام کی زندگی ہے اور اس کی موت اسلام کی موت کیونکہ کوئی جسم بلا جان زندہ نہیں رہ سکتا۔

توحید و رسالت جو اصل سرمایہ دین ہے اس کی تکمیل ہی اولین مقصد تصوف ہے اور بس حقیقی صوفی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عکس ہوتا ہے اور رسالت کی نیابت کے تمام فرائض ادا کرتا ہے۔ اس مقالے کے پانچ حصے ہیں۔

- (۱) قرآنی نظریہ حیات۔ (۲) خانقاہی تصوف کا پورا خاکہ صحیفہ قرآنی میں۔
- (۳) طریقت کی حقیقت قرآنی آیات میں (۴) درس تصوف کا ایک عملی سبق سورہ مزمل میں۔
- (۵) قرآن اور تصوف۔

”وثنیانانی“ تصوف کا پہلا عقیدہ توحید کے بعد ہے جس پر تصوف کا مدار

حقیقی ہے اور ہر مذہب کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے بھی اس عقیدہ یا نظریہ کو کئی بار مختلف طریقوں سے جاگتی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

لیکن آج اس نظریہ کو پیش کرنے کی جرأت کسی کو نہیں کیونکہ مادی دنیا کا غلبہ اتنا ہو گیا کہ روحانیت کا کوئی نظریہ پیش کرنا ساری سوتی دنیا سے مقابلہ کرنا ہے جو کسی کی ہمت نہیں اس لئے ہم نے سب سے پہلے پیش کرنے کی جرأت کی۔

اس سے پہلے خالق ہی تصوف پر جو کچھ لکھا گیا ہے اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے۔

دہ ظلم دوست حضرات سے پوشیدہ نہیں۔ ۶

فکر ہر کس بقدر ہمت دوست

اور تصوف کے اقدار کو خصوصاً خلوت پسندانہ طریقہ کو نہایت ناموزوں الفاظ سے

دہرایا جاتا ہے۔ تاکہ دلوں میں نفرت پیدا ہو اور تصوف کو اسلام سے بیگانہ خیال کیا

جائے۔ امید ہے کہ آپ ہر نظریہ کا پوری توجہ سے مطالعہ فرمائیں گے اور پورے غور

سے فیصلہ دیں گے کہ تصوف کی جان اسلام ہے یا کچھ اور۔

اولے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سمر

صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَآ اَبْرَحُ
 حَتّٰی اَبْلُغَ مَجْمَعِ الْبَحْرِیْنِ
 اَوْ اَمْضِیْ حُقُبًا ۝ فَلَمَّا بَلَغَا
 مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا
 فَاتَّخَذَ سَبِیْلَهُ فِی الْبَحْرِ سَرَبًا ۝
 فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ اٰتِنَا
 عَدَاۗءَنَا الَّذِیْنَ لَقِیْنَا مِنْ سَفَرِنَا
 هٰذَا نَصَبًا ۝ قَالَ اَرَاۤیْتَ اِذْ
 اٰوِیْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّیْ نَسِیْتُ
 الْحُوتَ وَمَا اَنْسٰنِیْهِ اِلَّا الشَّیْطٰنُ
 اَنْ اذْکُرَهُ وَاَتَّخَذَ سَبِیْلَهُ
 فِی الْبَحْرِ مَجْجَبًا ۝ قَالَ ذٰلِكَ
 مَا كُنَّا نَبِغُ فَاَرْسَدَا عَلٰی
 اَشَارِهِمَا قَصَصًا ۝ فَوَجَدَا
 عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتٰیۗنَا
 رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ

اور جب کہا موسیٰ نے واسطے جو ان اپنے
 کے کہ نہ ٹیلوں گا میں یہاں تک کہ پہنچوں
 میں جگہ ملنے دو دریا کے۔ یا چلا جاؤں
 برسوں تک پس جب پہنچے دونوں جگہ ملنے
 کے درمیان ان دونوں کے بھول گئے مچھلی
 اپنی پس بکڑی اس نے راہ اپنی دریا میں
 خشک پس جب گذر گئے اس سے کہا واسطے
 جو ان اپنے کے ہم کو کھانا ہمارا صبح کا البتہ
 تحقیق ملے ہم اس سفر اپنے سے رنج کو کہا کیا
 دیکھا تم نے جب جگہ بکڑی تھی بنے طرف پتھر کی پس میں
 بھول گیا مچھلی اور نہ بھلا دی مجھ کو وہ مچھلی مگر
 شیطان نے یہ کہ ذکر کروں اس کا اور بکڑی اس نے
 راہ اپنی بیچ دریا کے عجب کہا یہی ہے جو کچھ
 تھے ہم چاہتے پس پھرائے دونوں پر نشانوں
 پاؤں اپنے کے نقش دیکھتے پس پایا ایک نسرے
 کو بندوں ہمارے سے کہ وہی تھی ہم نے

مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۝ قَالَ
 لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ
 عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنِّي
 عِلْمًا ۝ قَالَ ۝ قَالَ
 إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ
 صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ
 عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ
 خُبْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِي
 إِنِ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا
 أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝ قَالَ
 فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي
 فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ
 حَتَّىٰ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ
 ذِكْرًا ۝ فَانطَلَقَا
 حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا
 فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا
 قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ
 أَهْلَهَا ۝ لَقَدْ جِئْتَ
 شَيْئًا إِمْرًا ۝ قَالَ
 أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ
 لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ
 صَبْرًا ۝ قَالَ لَا تُؤَاخِذْ
 نِي بِمَا

رحمت نزدیک اپنے سے اور سکھایا تھا ہم
 نے اس کو اپنے پاس سے علم۔ کہا واسطے اس
 کے موسیٰ نے کیا پیروی کروں میں تیری
 اور اس کے کہ سکھائے تو مجھ کو اس چیز سے
 کہ سکھایا گیا ہے تو بھلائی۔ کہا تحقیق تو ہرگز
 نہ کر سکے گا ساتھ میرے صبر۔ اور کیونکر صبر
 کرے گا تو اور پر اس چیز کے کہ نہیں گھیرا تو نے
 اس کو سمجھ سے۔ کہا البتہ پاویگا تو مجھ کو اگر
 چاہا اللہ نے صبر کرنے والا اور نہ نافرمانی
 کرونگا میں واسطے تیرے کسی حکم کی۔ کہا پس
 اگر پیروی کرے تو میری پس مت سوال کیجیو مجھ
 سے کسی چیز سے یہاں تک شروع کروں میں واسطے
 تیرے اس کا ذکر پس چلے دونوں یہاں تک
 سوار ہوئے بیچ کشتی کے۔ پھاڑا اس کو۔ کہا
 کیا پھاڑا تو نے اس کو تاکہ ڈبا دیوے لوگوں
 اسکے کو۔ البتہ تحقیق لایا تو ایک چیز بھاری۔
 کہا۔ کہ کیا نہ کہا تھا میں نے یہ کہ تو ہرگز
 نہ کر سکے گا ساتھ میرے صبر۔
 کہا مت پکڑ مجھ کو ساتھ اس چیز کے

نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ
 أَمْرِي عُسْرًا ۝ فَانطَلَقَا
 حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا
 فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي
 نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ
 نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
 نُكْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
 لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
 مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ إِنْ
 سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ
 بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي
 وَقَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝
 فَانطَلَقَا قَفْحَتِي إِذَا أَتَيْتُمَا
 أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا
 أَهْلَهَا فَأَبْوَا أَنْ يُضَيَّفُوهُمَا
 فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا
 يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ط
 قَالَ لَوْ شِئْتُمْ لَنَخَذْتُمْ
 عَلَيْهِمْ جُزْأًا ۝ قَالَ هَذَا

کہ بھول گیا میں۔ اور مت ڈال اور میرے
 کام میرے کئے تنگی یعنی دشواری پس چلے
 دونوں۔ یہاں تک کہ جب بے ایک لڑکے
 کو پس مار ڈالا اس کو۔ کہا کیا مار ڈالا تو نے
 جان پاک کو بغیر بدلے جان
 کے۔ البتہ تحقیق لایا تو چیز
 بُری۔ کہا کیا نہ کہا تھا میں نے تجھ کو
 تحقیق تو ہرگز نہ کر سکے گا ساتھ میرے
 صبر۔ کہا اگر سوال کروں میں تجھ سے
 کوئی چیز پیچھے اس کے پس مت
 صحبت میں رکھو مجھ کو تحقیق پہنچا تو
 میرے پاس عذر کو۔ پھر چلے
 دونوں یہاں تک کہ جب آئے
 لوگوں کے پاس ایک گاؤں کے۔
 کھانا مانگا لوگوں اس کے سے پس
 انکار کیا انہوں نے یہ کہ ضیافت کریں
 انکی پس پائی دونوں نے بیچ اسکے ایک دیوار۔
 چاہتی تھی یہ کہ ٹوٹ جائے پس یہاں کھڑا
 کر دیا اس کو۔ کہا اگر چاہتا تو البتہ لیتا او۔

فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ
 سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ
 تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝
 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ
 لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي
 الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
 وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ
 يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ
 غَصْبًا ۝ وَأَمَّا الْفُلَامُ
 فَكَانَ آبَاةُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا
 أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا
 وَكُفْرًا ۝ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا
 رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا كَانُوا
 وَاقْرَبَ رَحْمًا ۝ وَأَمَّا
 الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ
 يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ
 كَانَ تَحْتَهُ كَنْزُهُمَا وَ
 كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ
 رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا

اسکے مزدوری۔ کہا یہ جدائی ہے درمیان
 میرے اور تیرے۔ اب خبر دوں گا میں تجھ
 کو ساتھ حقیقت اس چیز کے کہ نہ کر سکا تو اس
 پر صبر۔ ایسی کشتی پس تھی واسطے فقیروں کے
 محنت کرتے تھے بیچ دریا کے۔ پس
 ارادہ کیا میں نے یہ کہ عیب ڈال دوں اس
 میں اور تمہا پرے ان کے ایک بادشاہ
 لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر۔ اور ایسے
 لڑکا پس تھے ماں باپ اس کے
 ایمان والے۔ پس ڈرے ہم یہ کہ گرفتار
 کرے ان کو سرکشی اور کفر میں۔ پس ارادہ
 کیا ہم نے یہ کہ بدلا دیوے ان کو رب ان
 کا بہتر اس سے پاکیزگی میں اور نزدیک
 ہر بانی میں۔ اور ایسے دیوار۔ پس تھی
 واسطے دو لڑکوں یتیم کے بیچ شہر کے۔
 اور تھا نیچے اس کے گنج واسطے ان
 دونوں کے۔ اور تھا باپ ان دونوں
 کا نیک سخت۔ پس ارادہ کیا
 رب تیرے نے یہ کہ پہنچیں جوانی اپنی کو

وَلَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً ۖ
 مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ
 عَن أَمْرِي ط ذَلِكَ تَأْوِيلُ
 مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝
 آیات بالا پندرہ پارہ کے آخری دو رکوع اور سورہ کہف کے رکوع ۵
 و ۶ کی کل ۲۳ آیات ہیں۔ پہلے ان کو غور سے پڑھیں۔ پھر ترجمہ کو توجہ سے
 دہنیں بار پڑھ کر اسے ذہن نشین فرمائیں۔

سورہ کہف

اس کے اندر تین تمثیلی قصے ہیں۔ ایک اصحاب کہف کا۔ دوسرا حضرت کا۔
 تیسرا ذوالقرنین کا۔ تینوں میں وجہ مشارکت یہ ہے۔ کہ تین قصوں کی شخصیتیں
 غیر نبی ہیں۔ نبی نہیں لیکن اس درجہ کے ہیں۔ کہ ان کو تمثیلاً قرآن حکیم میں
 پیش کیا گیا۔

امثالی تعلیم

قرآن حکیم میں تمثالی تعلیم و تربیت کے نمونے عام ہیں۔ اور مولیٰ کریم اس
 طریقے سے بہت بڑے بڑے اہم مطالب عام فہم کرنے کے لئے مثالی طور
 پر واضح فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ کہ ہر عقل کے لئے
 اس میں موقع ہے۔ فہیم اور عقلی آدمی اس سے بہت بڑے مطالب اخذ
 کرتے ہیں اور کم درجہ والے اپنی اپنی عقل کے مطابق بصیرت حاصل کرتے ہیں۔

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط

اس حقیقت کو قرآن حکیم کئی جگہ موقع بموقع بیان فرماتا ہے۔ اس پارہ پندرہ میں تین جگہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ط (کہ ہم نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں آدمیوں کے لئے بیان کیں) فرمایا لیکن وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ه کہ انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور مَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ (مگر ان سے فائدہ پہنچنے کے بجائے نفرت بڑھتی گئی۔ ان آیات بالا سے) ما قبل یہی الفاظ دہرائے گئے لیکن جن لوگوں کے لئے ہدایت کے سرچشمے کھول دیئے گئے۔ وہ ان امثلہ سے کمال مطالب اخذ کرتے ہیں۔

قصۃ خضر

قصۃ خضر بھی اسی لئے پیش کیا گیا۔ کہ مولیٰ کریم اس کے ذریعہ بہت سے اہم مطالب کی اُمت محمدیہ کو تعلیم و تربیت دینا چاہتے تھے۔ خالی قصہ نہیں۔ کہ ایک قصہ کا علم ہو جائے۔ بلکہ سراسر ہدایت و رشد کی تعلیم ہے۔

موسیٰ

یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جو بنی اسرائیل کے اولوالعزم نبی اور رسول اور صاحبِ مہجراتِ ظاہرہ اور فرعون کی مملکت کو تباہ کرنے والے اور اس کے ظدائی دعویٰ کی بے بنیاد حقیقت کو روشن کرنے والے تھے۔ جن کے

ذریعہ بنی اسرائیل کے لاکھوں افراد نے قبضیوں کے ظلم سے نجات پائی۔ اور صرف
نجات ہی نہیں دلائی۔ بلکہ تخت و تاج کا بنی اسرائیل کو مالک بنا دیا۔ اور دین
دنیا کی عزت دلائی۔ یہ تمام باتیں موسیٰ علیہ السلام کی بزرگی و عظمت کے لئے
کھلی اور روشن دلائل ہیں۔

حضری تعلیم کی کیوں ضرورت پیش آئی

روایات میں آیا ہے۔ کہ آپ ایک دن وعظ فرما رہے تھے۔ کہ ایک
آدمی نے عرض کیا۔ کہ آپ سے کوئی زیادہ بھی علم رکھتا ہے۔ تو جواباً کہا کہ میں نہیں
جانتا۔ چونکہ اس جواب سے تکبر کی بو آتی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص
بندوں سے کسی صورت پسند نہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حضرت
خضر کو پیش کیا۔ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ان کا علم ان کے مقابلہ میں کیسا ہے لیکن
ایسا ہو بھی۔ تاہم ہماری سمجھ اس سے جدا کئی ہے۔ کہ یہ روایات ہیں جو ضرورت
پر اکثر پیش کی جاتی ہیں۔

اصل حقیقت

موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تشریحی تھی۔ بنی اسرائیل نے اس وقت تک
بنی اسرائیل کو غلامی دینے کی ضرورت تھی۔ اس وقت تک تو شریعت اور
ظاہر بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کو رکھنا ضروری تھا۔ لیکن جب یہ کام ہو گیا تو
اس کے بعد علم کو بنی اسرائیل کی تربیت و پختہ ضروری تھی۔ تاکہ یہ اولوالعزم نبی اپنے امتہاں

کلمات کو پہنچے۔

ہمیشہ سے ایسا چلا آتا ہے۔ کہ ہر صاحب ہدایت کو پہلے علم ظاہری سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پھر دوسرا قدم اٹھانے کے لئے اس کا راستہ کھول دیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ اسرار الہیہ کا مخزن ہو کر خدائے حکیم کی حکمتوں اور تدبیروں و تقدیروں سے واقف ہو کر بارگاہ الہیہ سے کسی وقت بھی سر نہ اٹھائے۔ اور ہر آن عبودیت کی جلوہ آرائیوں سے روشن ہوتا رہے۔
حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ط (یہاں تک کہ موت آجاوے) کیونکہ پہلا کام جب ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر دوسرے کام یعنی باطن کی آبیاری شروع ہو جاتی ہے۔

تفصیل

اس خاکہ کو واضح کرنے کے لئے تکوین و تشریح کے معرہ کو حل کرنا ضروری ہے۔ ایک قانون الہیہ تکوینی ہے۔ دوسرا قانون الہیہ تشریحی۔ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ مَا لَا انعام اس نے آسمان و زمین پیدا کئے۔ اور اندھیرا اور روشنی بنائی۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كٰفِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ط (تغابن) اس نے تمہیں پیدا کیا بعض تم سے کافر ہیں اور بعض مسلمان ہیں۔ اور ایسی بہت سی آیات ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نیک و بد کا پیدا کرنے والا ہے۔ نور، اندھیرا۔ دونوں کا خالق وہی ہے۔ شر و خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرماتے ہیں۔
اِنْ تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُولُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط و

لَنْ تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ طَقُلْ كُلُّ
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ - نیکی انہیں پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
 اور کوئی بُرائی پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہے۔ آپ انہیں
 کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

غرض تکوین میں نیکی خود نیکی ہے لیکن بدی بھی تکوین میں نیکی ہے۔ کیونکہ
 خود خالق سراسر نیکی ہے۔ اور صرف نیکی کی پیدائش اس سے ظہور پکڑے گی
 ہمارے آپ کے نزدیک تو نیکی اور بدی کی تمیز اپنی اصناف سے ہے لیکن
 یہ اصناف یہ چھوڑ دیا جاوے۔ تو ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔
 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ط کہہ کر اسے حق قرار دیا جاتا ہے۔ اس
 کی مثال یوں خیال کیجئے۔ کہ مسجد و محراب اور اس کے ساتھ بیت الخلاء
 (یا خانہ) بیت الطہارت (غسل خانہ) عام ضرورت کے مطابق ایک درجہ
 رکھتے ہیں۔ کیونکہ طہارت خانہ نہ ہو۔ تو مسجد میں داخلہ کیسے ہو لیکن جب عام
 ضرورت کو چھوڑ کر دیکھا جائے۔ تو مسجد و محراب کو پاک اور غسل خانہ اور ٹی کو
 پلید خیال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں جو شر ہے۔ وہ بھی حقیقتاً خیر کو پروان چڑھانے
 کے لئے ہے۔ فرماتے ہیں۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبْلُوَكُمْ
 آيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ط کہ موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں دیکھا
 جاوے کہ کونسا اچھا عمل گزار ہے) اب اگر شر نہ ہو۔ تو پھر یہ امتحان کیسے۔
 تو معلوم ہوا کہ شر کی بھی اتنی ہی تکوین میں ضرورت ہے۔ جتنی خیر کی۔ کیونکہ یہ
 صفات متقابلہ سے ہیں۔ اور ایک کے بغیر دوسرے کی تمیز مشکل۔

شیطان الرحیم بڑا مردود ہے لیکن اس کے سوا دنیا تمام بے رونق ہے۔
 تمام رونق بازی دنیا کی اسی مردود سے ہے۔ جب ایسا ہے۔ تو اس کو کیوں
 بُرا کہا جاوے۔ گو ہمیں حق ہے کہ اس کو بُرا کہیں۔ کیونکہ ہمیں دھوکے دیتا
 ہے۔ اور رب کریم جیسی ہستی سے ہماری توجہ ہٹاتا ہے۔ لیکن آخر اس نے
 بھی تو کسنی مصاحبت عامہ کے لئے اسے پیدا فرمایا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک سوال کہ شیطان کیوں پیدا کیا گیا
 حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہِ الہیہ میں عرض کیا۔ کہ الہ العالمین!
 ہر چیز کی ضرورت ہے لیکن اس شیطان لعین کی کیا ضرورت تھی۔ مولیٰ کریم نے
 فرمایا۔ کہ اگر اس کی ضرورت نہیں۔ تو ہم اسے تمہاری قید میں دے دیتے ہیں۔
 چنانچہ وہ قید ہو کر آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ حضرت سلیمان زنبیل بنایا
 کرتے تھے۔ اور اس کی فروختگی پر گذران تھی۔ سبحان اللہ کتنے بڑے بلند
 بادشاہ کہ ہوا تخت اڑائے پھرتی ہے۔ لیکن اپنی کمائی سے گذران رکھتے ہیں۔
 لیکن جس دن سے شیطان قید میں آیا۔ کوئی زنبیل فروخت نہ ہوئی۔ آخر تین دن
 گذر گئے۔ فاقہ نے تنگ کیا۔ تو بارگاہِ الہیہ میں عرض کیا۔ کہ آج تیسرے دن
 سے بھوکا ہوں۔ کوئی زنبیل فروخت نہیں ہوئی۔ جواب آیا۔ کہ کیسے فروخت
 ہوں۔ جبکہ فروخت کنندہ تمہاری قید میں ہو۔ کیونکہ دنیا کا تمام کھیل اس سے
 چل رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو۔ تو یہ تمام کارخانہ ختم ہو جاتا ہے۔ حاکم۔ بادشاہ۔ رعایا۔
 راعی۔ نبی سادی وغیرہ وغیرہ امور کی اسی وجہ سے ضرورت ہے۔ کہ یہ

دنیا میں فساد قائم کرتا ہے۔ اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ورنہ فساد نہ ہو۔ اور گمراہی نہ ہو۔ تو پھر انبیاء اور اولیاء کی کیا ضرورت۔ غرض تکوینی صورت میں کوئی چیز بُری نہیں۔ ہر چیز نفع سے پُر ہے۔ کُتّا بُرا ہے۔ لیکن کُتّے کے منافع بھی ہیں۔ شراب بُری ہے لیکن خود سُرّان حکیم شاہد ہے۔ کہ اس کے اندر منافع بھی ہیں لیکن نفع سے ضرر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لئے حرام قرار دی گئی۔

تشریح

دنیا کی بیدائش کے لئے تو قانون تکوینی سے کام چلتا ہے لیکن دنیا کے نظام کے لئے تشریح کی ضرورت ہے۔ یہاں نیکی بدی کی تمیز ضروری۔ لَا یَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا الشَّيْئَةُ ط یعنی نیکی بدی برابر نہیں۔ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ آپ کہہ دیجئے۔ کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر۔ یا اندھیرا اور نور برابر ہیں۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُّ (سایہ اور گرمی برابر نہیں) قانون انتظام میں اگر یہ فرق ہٹا دیا جائے تو تمام انتظام دنیا ایک دن میں تباہ ہو جائے گا۔ اور دنیا چل نہیں سکتی۔ اس لئے خود قانون خلقت کے مطابق مولے کریم اپنے منشاء قدرت کا ظہور فرماتے ہیں لیکن انبیاء علیہم السلام کے احکام کے ذریعہ اپنے قانون انتظام کو جاری فرماتے ہیں۔ پہلے علم کو علم باطن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے کو علم ظاہر یا شریعت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پہلے علم کی عنایات الہامات سے ہوتی ہیں۔ اور دوسرے علم کی وحی کے ذریعہ تعلیم

ہوتی ہے۔ پہلے میں واسطہ نہیں۔ اور یہاں واسطہ جن کو پہلے علم باطن دیا جاتا ہے۔ ان کو نبوت سے سرفرازی بخشی نہیں جاتی کیونکہ وہ انتظام ظاہر سے قاصر ہوتے ہیں۔ نبی ظاہری شریعت کو پہلے چلاتا ہے۔ بعد میں حقیقت پر جاتا ہے۔ اگر علم لڑنی سے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے واقف کرویا جاتا تو فرعون سے ان کی کیسے بچتی۔ اور کیونکر بنی اسرائیل کو خلاصی دلائی جاتی۔

موسیٰ علیہ السلام کو ہر طور پر جاتے ہیں۔ ہم کلامی خدائے قدوس سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور پھر ظاہری آنکھوں سے دیدار کے طالب ہوتے ہیں لیکن ایک ہی جلوۃ الہی سے بے ہوش گر جاتے ہیں۔ واپس آتے ہیں۔ تو امت کو بچھڑے کی پرستش میں مصروف پاتے ہیں۔ غصے میں آکر الہی تختیاں پھینک دیتے ہیں اور اپنے بھائی ہارون کی دارھی اور سر کے بال پڑھ کر گھسیٹتے ہیں۔ اور جب ستر آدمی قربان کراتے ہیں۔ اور بجلی ان پر گرتی ہے۔ تو ربلا کہہ دیتے ہیں۔ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَايَا تُ أَتْهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ۔ اے رب میرے! اگر چاہتا تو ہلاک کرتا ان کو پہلے اور مجھ کو بھی۔ کیا ہلاک کرتا ہے تو ہم کو ساتھ اس چیز کے کہ کیا ہے و قوفوں نے ہم سے۔ نہیں یہ مگر فتنہ تیرا۔ یعنی آزمائش تیری۔

خود سوچئے اگر تکوین کے راز کھلے ہوتے۔ تو ایسے بے ادبانه الفاظ کیوں بارگاہِ رب العزت سے کہے جاتے۔ اور قدرتِ ربی کی حکمتیں سامنے ہوتیں۔ تو کیوں اتنے غضب ناک ہوتے۔ اور کیوں بھائی ہارون کی بے عزتی کرتے۔ ان کا کیا قصور تھا۔ وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ط تم کچھ نہیں چاہتے۔ مگر جو اللہ تعالیٰ

چاہتا ہے۔ یہ تکوینی الفاظ جس نے سُننے ہوں۔ اور جو اس حقیقت عظمیٰ سے واقف ہو۔
بھلا وہ کیسے اتنی پریشانی ظاہر کرے گا۔ بلے شاہ فرماتے ہیں۔

کی بھر و اس اس آشنائی دا

ڈر لگداٹے بے پرواہی دا

(یہ ہے تکوینی حال)

فرعون کی کیا مجال تھی۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہوتا۔ اور سرسليم
نم نہ کرتا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کیونکر ظاہر ہوتے۔ اور کیونکر بنی اسرائیل کے
ایمان کی تقویت ہوتی۔ جوں جوں اس طرف انکار ہوتا گیا۔ توں توں دوسری طرف سے معجزات
پیش ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ کئی لاکھ بنی اسرائیل کے ایمان بچتے ہو گئے۔ ورنہ کیسے
ممکن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر وہ گھربار چھوڑ آوارہ دشت و صحرا ہوتے۔
اور کیونکر فرعون کی ہلاکت دنیا کے لئے ایک نمونہ بنتی۔ یہ سب تکوینی معاملہ تھا جس
سے ایک تشریح بھوٹ نکلی۔ اور ایک مسئل اپنے پورے نشان و شوکت سے
دنیا میں جا چکا

نسبت عیسوی اور موسوی کا فرق

موسیٰ علیہ السلام فطرتاً تشریحی تھے۔ پیدائش بھی تشریحی تھی۔ اگرچہ پرورش اور
تربیت میں تکوین سے واسطہ پڑا لیکن پھر بھی وہ اس سے متاثر نہ ہوتے تھے۔ طبیعت
میں جلال تھا۔ جو موافق مزاج تشریح تھا۔ تکوین سرسریا ہے۔ اور جمال ہے۔
عیسے علیہ السلام کی فطرت اور پیدائش تکوینی تھی یعنی بن باب پیدا ہوئے۔ بچپن میں

بول اٹھے۔ پرورش جمالی تھی اور تشریحی لیکن اپنی تکوینی نسبت سے وہ پرندے بنا کر اڑاتے رہے۔ اندھوں کو مینا بنانے چلے گئے۔ اور موتی کو زندگی دلائی۔ کسی سے لڑے نہیں جھگڑے نہیں۔ جہاد کے لئے تلوار تو کجا ہاتھ تک نہیں اٹھا۔ بلکہ کسی نے ماتم اٹھایا تو اپنا منہ سامنے کر دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام باوجود ایک بھاری سلطنت بنانے کے دنیا میں اتنے روشن نہ ہوئے۔ جتنا کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودی دنیا میں ہمیشہ کی زندگی دولت سے بسر کر رہے ہیں۔ اور عیسائی اس وقت سے لیکر آج تک باعزت سلطنتوں کے مالک چلے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہی فرق نسبت تکوینی و تشریحی کا۔ یعنی توحید ذاتی و توحید صفاتی کا۔

قرآنی توحید

قرآنی توحید ایک ممنوعہ (آمینش یافتہ) توحید ہے۔ ایک سر توحید تکوینی میں ہے۔ اور دوسرا سر توحید تشریحی میں۔ خالق کی طرف سے سر توحید تکوینی ہے۔ اور رسالت کی طرف سے سر توحید تشریحی ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیے۔ ہر جگہ یہ امتزاج اتنا خوبصورت ملتا ہے۔ کہ ایک کو ایک سے جدا نہیں کیا جاتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ط يَدْخُلُ مِنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ط وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ط تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے جسے چاہتا ہے۔ اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ اور ظالموں کے لئے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے (سورہ دہر کی آخری آیات) غور کریں۔ ایک آیت میں چار ٹکڑے ہیں۔ پہلا اور

تیسرا تکوینی (ذاتی توحید) ہے۔ اور دوسرا اور چوتھا تشریحی یا صفاتی۔

فہم قرآن

فہم قرآن کے لئے ضروری ہے۔ کہ تکوین اور تشریح پر برابر کی نظر ہو۔ اور ایک وقت ایک مسلمان دونوں توحیدوں سے فطرتاً مناسبت رکھتا ہو۔ اور دونوں توحیدوں سے بہرہ ور ہو۔ جو عالم مقام تشریح سے آگے نہ گذرے وہ اپنے مسلک توحید میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جب تک اپنے اندر ذوق توحید تکوین سے نہ پیدا کرے گا۔ اور تکوینی صوفی صفات الہیہ سے روشن نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ لباس شریعت سے آراستہ نہیں ہوتا۔ گو تکوینی توحید کے بلند مقام پر کتنا بلند ہو کر چکے۔

لفظی توحید

لفظی توحید کوئی قدر اپنے اندر نہیں رکھتی۔ اور نہ ہی اس توحید پر توحیدی ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔ توحیدی ثمرہ کیا ہے؟ یہ کہ نفوس انسانی میں خود بخود جذب ہوتا جائے۔ اور کسی کو مترابی کی مجال نہ رہے۔ صاحب توحید کی آنکھ کا وار اس کے ہاتھ کے وار سے تیز ہو۔ اور اس کے دل کا زور اس کی زبان کے زور سے زیادہ ہو۔ بلکہ زبان گنگ ہو لیکن دل روشن اسرار الہیہ کی شعاعیں باہر بھینک رہا ہو۔ اور ایک دنیا مسخوڑ لگا ہوا ناز و نیاز ہو۔

علمی توحید

علمی توحید علماء کی موجودہ وقت لفظی ہونے کی وجہ سے بے اثر ہے۔ کتنے

دعظ ہو رہے ہیں۔ کتنے درس قرآنی شروع ہیں۔ جو نفوس اپنا دل لے کر حاضر ہوتے
بھی ہیں۔ وہ بھی اٹھتے ہیں۔ تو سر اٹھاٹھے ہوئے۔ آنکھیں ہیں تو بے باکانہ ادھر
ادھر پھرتی ہوتی ہیں۔ دل ہیں تو سر اسر خواہ مشوں سے پُر اور پریشان۔

حضرت موسیٰ کا قصہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے آیا ہے

یہ قصہ حضرت موسیٰ ہمیں تعلیم دینے کے لئے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ کہ ہر
صاحب علم کو تشریحی توحید سے ایک قدم توحید تکوینی یا ذاتی کے لئے بڑھانا ضروری
ہے۔ اور اس کے لئے جیسے معلم کتاب کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک مربی اور
مرشد کی ضرورت ہے۔ اب آیات مندرجہ بالا کی نشاندہی کر کے موقع بموقع نتائج
پیش کئے جاتے ہیں۔ تاکہ تخریر بالا کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ وَاِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَلْبِهِ لَا اَبْرٰحُ حَتّٰی اَبْلُغَ مَجْمَعِ الْبَحْرِیْنِ
اَوْ اَمْضِیْ حَقْبًا ۗ طَلَبِ حَبْجًا۔ اور عزم کامل کا نمونہ آیتہ بالا دیتی ہے۔ کہ
سالک جب ہدایت ربی کے لئے نکلے۔ تو تمام تعلقات کو چھوڑ کر چلے۔ اور اپنی
ہمت اتنی رکھے۔ کہ سالوں گزر جاویں لیکن مقصد حاصل کئے بغیر نہ ہٹے گا۔ موسیٰ
علیہ السلام کو امر ربی ہوا۔ کہ آپ ہمارے خاص بندے کی تلاش میں چلیں۔ اور غالباً
مجمع البحرین کا نشان بھی دیا گیا۔ آپ کے خادم یوشع بن نون تھے جو آپ کے بعد
خلیفہ ہوئے۔ اب بھی دستور ہے۔ کہ جب ولی اللہ لوگ کسی خاص تربیت کے
لئے چلتے ہیں۔ تو وہ اپنا ایک خاص خادم (درویش) ساتھ کر لیتے ہیں۔ خدمت

کے سوارِ نفاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جس نعمت کے لئے وہ جا رہے ہیں۔ اس سے اپنے شاگرد کو بھی سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مولائے کوئی عام آدمی نہیں۔ خدائے قدوس کے برگزیدہ اولوالعزم مرسل صاحبِ کتاب قورات ہیں۔

فَلَمَّا بَلَغَا جَمْعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ
 فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ قَدَرَتْ خُدَا اس مقام پر پہنچ گئے۔ جہاں کی نشان دہی
 مولائے کریم نے فرمائی تھی۔ اور مچھلی جو کہ اپنے کھانے کے لئے بطور زاد راہ اپنے
 پاس تھی۔ ایک پتھر پر رکھی لیکن چلتے ہوئے آپ کے خادم حضرت یوشع نے تو
 پالیا۔ کہ مچھلی کہیں نکل گئی ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ سوتے تھے۔ دل میں کہا
 جب اٹھیں گے تو کہروں گا لیکن جب بیدار ہوئے۔ اور چلنے لگے۔ تو بھول گئے
 فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي خَدَا سَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ
 سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ حضرت جب بہت کچھ دُور نکل گئے۔ اور تھک کر
 پور چور ہو گئے۔ تو فرمایا کہ کھانا لاؤ۔ کہ ہم اس سفر سے بہت ماندہ ہو گئے ہیں۔
 قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ
 وَمَا أَنسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ
 فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ کہ جب پتھر پر بیٹھے تھے۔ تو اس وقت میں مچھلی کو بھول
 گیا تھا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ کہ آپ سے ذکر کرنا۔ وہ تو دریا میں چلی گئی ہے
 عجب طریقہ سے۔ بھول جانا بھلی اللہ کی حکمت تھی۔ کہ ایسے سفر میں مجاہد کے
 دہیے جاتے ہیں۔ اور تکالیف سے طبیعت کی تیزی کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہوتا

ہے۔ نہ بھولتے تو لمبا سفر نہ کرنا پڑتا۔ اور کوئی مشقت اٹھانی نہ پڑتی۔ اور اس نعمت کی قدر نہ ہوتی جس کے لئے گھر سے نکلے تھے۔

کرامت کی حقیقت

پچھلی مُردہ کا بھاگ نکلنا۔ زندگی کے سوا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہ تھی کرامت اس عبد صالح کی جس کی خدمت میں حضرت مولیٰ حاضر کی گئے تھے۔ مولیٰ کریم اپنے خاص بندوں کو جب عزت بخشتے ہیں۔ تو ان کی عزت افزائی کے لئے ایسے امور ظاہر فرماتے ہیں۔ جو عام طور پر کرامت کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ اور جو عقل سے بالا ہوتے ہیں۔ یہ ایک خاص نشان ہے۔ جو مولیٰ کریم اپنے بندوں کو دوسرے عوام سے ممتاز فرمانے کے لئے عنایت فرماتے ہیں۔

مولیٰ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا۔ کہ مچھلی زندہ ہو کر بھاگ گئی۔ تو فوراً تار گئے۔ کہ وہی مقام تھا۔ جہاں مجھے اس بندہ خاص کو تلاش کرنا تھا۔ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغْ۔ یہی جگہ ہے جس کی تلاش ہمیں تھی۔ چنانچہ واپس اپنے پاؤں پر لوٹے۔

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا
وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ نَّؤْتِيكَهَا تَوَّابًا مِّنْ عِنْدِنَا
نے اپنے اکرام فرما رکھے تھے۔ اور جسے اپنا علم خاص سے رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔
مولیٰ کریم نے کیا تعریف حضرت خضر کی فرمائی۔ پہلے فرمایا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا
ہماری خاص بندوں سے ایک خاص بندہ ہے۔ پہلے عَبْدًا کی تشریح ہے۔

تعلیم و تفریح کا اظہار فرمایا۔ پھر مِنْ عِبَادِنَا کی قید لگا کر اور شان بلند فرمایا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر فرمادیا۔ کہ ہمارے کئی مخلص بندے اور بھی اس قسم کے ہیں۔

یاد رہے۔ کہ عبد کا لفظ منصب و اخلاص خدائی کے لئے نہیں۔ اکثر انبیاء کو اس لفظ محبوب سے سرفرازی بخشی گئی۔ نوح۔ ابراہیم۔ موسیٰ۔ ہارون۔ الیاس (سورۃ الصافات) سلیمان۔ داؤد۔ ایوب (سورۃ ص) کو سرفرازی فرمایا گیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر کو پیغمبر نہ تھے لیکن درجہ میں کچھ کم بھی نہ تھے۔ یہ الگ بات ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی تھے۔ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے اور وزیر وزیر، خواہ وزیر کا علم بادشاہ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عام سوال ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے۔ وہ غیر نبی کے پاس کیسے بھیجے گئے۔ جس کے جواب میں کہا جاتا ہے۔ کہ علم میں تو موسیٰ بلند تھے۔ لیکن ایک خاص علم کی تعلیم کے لئے۔ بیشک ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر خضریٰ علم موسوی علم کے برابر مان لیا جاوے۔ یا زاید ہی تسلیم کر لیا جاوے۔ تو پھر موسوی رتبہ اور منصب میں کیسے کمی آسکتی ہے؟ ارشاد فرمایا ہوتا ہے۔ اور بادشاہ شاگرد ہوا کرتے ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے۔ تو خضر سوئے ہوئے تھے۔ جب کپڑا اٹھا کر دیکھا۔ تو فرمایا۔ اِنَّكَ بِاَرْضِكَ السَّلَامُ۔ آپ پر سلام ہو۔ آپ اپنی زمین میں ہیں۔ یعنی میں ایک امت کا آدمی ہوں۔ پھر اس پر یہ نہیں فرماتے ہیں۔ وَ اَنْتَيْنَا رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا۔ کہ ہم نے اس کو اپنی رحمت خاصہ سے بھی سرفرازی دی۔ رحمت کے معنی فضل و کرم کے سوا اور کیا ہوں گے یعنی بڑے فضل و کرم کے آپ مالک ہیں۔ اس کے بعد وَعَلَّمْنَاهُ صِنْدِقًا عِلْمًا

ہم نے اس کو اپنا علم خاص بھی دیا۔ ان الفاظ پر غور فرمایا جاوے۔

علم لدنی

یہ وحی کا علم نہیں۔ بلکہ یہ الہامی علم ہے۔ بشریت والے تو وحی سے علم کو بلند کہتے ہیں۔ اگر ایسے ہی ہو بھی؟ لیکن اس علم لدنی کا کیا کہنا۔ جو بلا واسطہ مولیٰ کریم کی ذات سے کسی کو نصیب ہو۔ آج اس علم لدنی کے الفاظ پر اہل علم مسخر اڑاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ وحی کے سوا کوئی دوسرا علم قابل توجہ نہیں۔ نہ ہو لیکن قرآن حکیم خود تو اس کی بڑی قدر فرما رہے ہیں۔ اور مولیٰ جیسے پاک ہستی اور بلند منصب رسول کو جس کی تعلیم کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ کیا اس قابل ہے۔ کہ ایک عالم دین مذاق اڑائے۔

جہاں نبی ہوتے ہیں اور رسول۔ وہاں اس علم لدنی والے بھی ہوتے ہیں۔ اور جب ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ایک رسول کو ارشاد ہوتا ہے۔ تو پھر کیونکہ کتاب اللہ اور کتاب الرسول کے عالم کو اس سے بے نیاز خیال کیا جا سکتا ہے۔ دراصل کتاب و سنت کی تعلیم کامل ہی تب ہوتی ہے۔ جب تعلیم شرعی تعلیم کے ساتھ تکمیل کی جائے۔ ورنہ نامکمل ہے۔ کیونکہ شرعی تعلیم صفاتی توحید کا حصہ اور علم ہے۔ اور لدنی تعلیم ذاتی توحید کا حصہ اور علم ہے۔ اور جب تک اصل تک نظر نہ پہنچے شرع کی حقیقت نہیں کھلتی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ اکثر اہل علم اپنے علوم ظاہریہ کی تکمیل کے بعد اپنی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اہل طریقت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اپنی اصلاح نفس اور تزکیہ کے لئے

سالوں ان کی خدمت میں رہے۔ اور پھر سلیم کیا کہ جو کچھ پہلے تھا۔ وہ اس تزکیہ نفس کے سوا بے کار تھا۔

موسوی تعلیم کو خضریٰ تعلیم سے چار چاند لگ گئے۔ اور ظاہر و باطن ایک ہو گئے۔ دل کی آنکھ جب ظاہر آنکھ کے ساتھ اٹھا دیکھے۔ تو چہر کوئی حقیقت حجاب میں نہیں رہتی۔ بلکہ خود ذات عز اسمہ کی جلوہ گری دل و جان اور آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے۔ اس وقت آنکھ نہیں دکھتی۔ جب تک دل نہیں دیکھتا۔ لیکن جب دل دیکھتا ہے۔ تو باطن عیاں ہو جاتا ہے۔ فَتَمَثَّلُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ کے مطابق نور الہی صورتہ نوری میں آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ اور یہ مقام صرف آنکھ کو میسر نہیں ہو سکتا۔

استاد کسی درجہ کا بھی ہو استاد ہے۔ اور شاگرد کے لئے لازم ہے کہ اس کی عزت کرے۔ بلکہ شاگرد کے ہر تباعدار کے لئے بھی اس کی توقیر واجب ہوتی ہے۔ مولیٰ علیہ السلام خواہ مرتبہ میں کتنے ہی بلند ہوں۔ نبی ہوں رسول ہوں۔ اور بادشاہ۔ اور ایک امت کے والی لیکن جب حضر کے پاس آتے ہیں۔ تو حضر کو نیکر ان سے کم ہوں۔ اور کینو کر ان کا ادب ان پر واجب نہ ہو۔ پھر ظاہر و باطن کا فرق کتنا عیاں ہے۔ ایک علم ظاہر اور ایک باطن۔ بے شک ظاہر کے بغیر باطن کا جلا نہیں ہوتا لیکن باطن کے سوا ظاہر کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ روح باطن ہے۔ اور جسم ظاہر۔ روح اپنے ظہور کے لئے تو جسم کی محتاج ہے۔ لیکن اپنے بقا کے لئے نہیں۔ اور جسم اپنے بقا کے لئے روح کا محتاج ہے۔ علم لدنی اپنے ظہور کے لئے تو علم شریعت کا محتاج ہو سکتا ہے۔ لیکن اپنی

ذات کے لئے نہیں لیکن علم شریعت اپنی ذات کے لئے علم لدنی کا محتاج ہے۔
اس کے سوا وہ سراسر لفظ رہ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں
ہوتی۔

یہ خیال نہ کیا جائے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سراسر علم ظاہر سے آراستہ
تھے۔ اور وحی سے تعلیم لیتے تھے ہی نہیں۔ وحی کے ساتھ بلا وحی بھی
نبیوں کی تعلیم ہوتی رہتی ہے۔ اگر وہ ساتھ ساتھ نہ ہو۔ اور جلوہ ہائے الہی کی
جھلک ان کے قلب پر اپنے جلو سے نہ دے۔ تو یقین کی دولت کسی صورت
حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے ظاہری علم کے ساتھ باطنی علم برابر چلتا رہتا ہے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ اگر ایسا ہے۔ تو پھر حضری تعلیم کی کیا
ضرورت تھی۔ ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ کہ کسی ایک علم میں کمال ہوتا ہے۔ صاحب
شریعت اپنے علم میں کامل ہوتے ہیں۔ اور صاحب باطن اپنے باطن میں کمال
رکھتے ہیں۔ ورنہ کوئی بھی ایک دوسرے سے کلی طور پر خالی نہیں ہوتا لیکن تکمیل
اسی میں ہے جس میں وہ کامل ہے۔ حضری اپنی تعلیم میں مکمل تھے۔ اور باطنی استاد
ہونے کے قابل۔ اس لئے مولیٰ کریم نے حضرت موسیٰ کو ایک خاص تربیت
باطنی علم کے حاصل کرنے کے لئے ارشاد فرمایا۔

میرے جدا جدا حضرت غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نسبت تکوینی سے مشرف
تھے۔ اور بچپن ہی سے یہ نسبت ظہور پذیر تھی۔ پڑھنے جا رہے تھے۔ راستہ
میں ان کی زمین پڑتی تھی۔ لوگوں کے مال مولشی چور ہے تھے۔ کسی نے کہا کہ اس
زمین کا مالک کوئی نہیں۔ کہ سب کے مال مولشی چور ہے ہیں۔ اپنے بیسن کر مولشیوں کی

طرف دیکھا۔ اور چلے گئے۔ حکمتِ خدا جو روشنی چہرہ ہے تھی۔ سب مر گئے۔
 آپ کے تربیتی مرشد حضرت غلام نبی صاحب لٹھی تھے۔ اصل بیعت حضرت
 غلام محی الدین قصوری سے تھی۔ تعلیم حضرت لٹھی سے پائی تھی۔ اکثر جب کوئی
 معاملہ باطنی پیش آجاتا تھا۔ تو آپ ان سے دریافت فرماتے۔ ایک بار ایک
 مقدمہ غیر متقلدین میں چند عالم علاقہ ملزم تھے۔ جن میں ایک آپ بھی تھے۔ اور جہلم
 میں عدالت تھی۔ صاحب عدالت کا رویہ ہمارے علما کے برخلاف تھا۔ لہ
 شریف سے حضرت لٹھی رخصت ہونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا۔ معلوم نہیں اب
 قید ہوتے ہیں۔ یا خلاصی پاتے ہیں۔ کیونکہ حاکم کا رویہ ہمارے خلاف ہے۔ تو
 حضرت بیر بلوئی پاس کھڑے تھے۔ جوش میں آکر فرمایا۔ آپ کو کون قید کر سکتا
 ہے۔ آخر وہی بات ہوئی۔ اور بری ہو کر کھر شریف لائے۔

ایک بار وبا بھوٹ پڑی۔ اور اللہ شریف میں بہت لوگ مرے۔ آپ
 نے خط حضرت بیر بلوئی کو لکھا۔ کہ پہلا خط جو آپ نے لکھا تھا۔ اسے پڑھ کر بھار
 دیا گیا۔ اس وقت آپ کے ایک عزیز میاں بیمار تھے) اب اس عزیز کے
 بارے لکھا جائے اور ساتھ ہی یہ لکھا جائے۔ کہ ہمارے خاندان سے کس کس کی
 باری ہے۔ دیکھئے پیر مرید سے پوچھتا ہے۔ کیوں! صرف اس لئے کہ پیر جانتا
 ہے۔ کہ یہ عزیز اس نسبت کا مالک ہے۔

آپ کے صاحبزادہ صاحب کی شادی ہوئی۔ ہر خادم کے لئے الگ الگ
 خدمت مقرر فرمائی گئی۔ ایک خادم نے عرض کیا۔ کہ حضور موسم بردسات کا ہے۔ اور
 تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اس کا کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا۔ بیربل والوں کو بلاؤ۔

چنانچہ آپ حاضر ہوئے۔ فرمایا۔ آپ کے ذمہ ہے۔ کہ جب تک شادی کے ایام ہوں مینہ نہ برسے۔ آپ خاموش چلے گئے۔ آپ کی عادت تھی کہ خلوت میں رہا کرتے تھے۔ اس لئے اس موسم گرما میں بھی آپ مسجد کے اندر کونے میں بیٹھ گئے۔ ایک رات عشا کو گھنے بادل آگئے۔ اور آسمان سے قطرے برسنے لگے خادم دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں گئے۔ کہ بارش ہونے کو ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کہاں ہیں بیرل والے؟ ان کو جا کہہ دو۔ جب انہیں کہا گیا۔ تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا بارش ہو رہی ہے؟ آپ باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی۔ فوراً بادل پھٹنے شروع ہوئے۔ اور اسی آن مطلع صاف ہو گیا۔ لیکن شادی کے بعد اللہ شریف پر ایک سال مینہ نہ برسا۔ آخر لوگ تنگ آئے۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض بالین رحمت کے لئے کی۔ آپ نے جھٹ فرمایا۔ کہ اوہ! میں نے تو صرف شادی تک ان سے کہا تھا۔ کہ بارش نہ ہو۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمیشہ نہ ہو۔ آپ نے حضرت بیر بلوی کو خط لکھا۔ کہ ہم نے ہمیشہ کے لئے تو بارش روکنے کے لئے نہ کہا تھا۔ آخر بارش ہوئی۔

حضرت بیر بلوی خود فرماتے تھے۔ کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے میری بڑی عزت رکھی۔ کہ حضور نے کچھ پیر اور جو کے بھنے ہوئے دلے اور قدرے گڑ دیا۔ اور فرمایا رکھ دو۔ چنانچہ میں نے ایک گھڑے میں رکھ دیا۔ اس وقت آپ اللہ شریف میں پڑھتے تھے۔ جب موسم گرما آیا۔ اور حضرت دھنی کے سفر کے لئے تیار ہوئے۔ تو مجھے بلایا۔ اور فرمایا۔ میاں وہ لمانت لاؤ۔ لیکن جب میں نے گھڑے میں ہاتھ ڈالا۔ تو اندر کچھ نہ تھا۔ حیران ہو کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کہ اب میں کیا عرض کروں۔ آپ فرمائیں گے کہ تو ہی کھا گیا۔ اتنے میں ایک عورت

آئی۔ اس نے بیر۔ اور دل نے اور گڑا مجھے دے دیا۔ اور میں لے کر حاضر ہو گیا۔ اور پیش کر دیا۔
یہ ہے تگومینی یا اولیسی نسبت۔

فرمایا۔ کہ ایک بار تو تیا زنبور نے میرے ابرو پر ڈنگ دیا۔ جب میں سبق
کے لئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے چہرے کو دیکھا۔ تو آپ نے
بسم فرمایا۔ لیکن قدرت خدا جب میں دوسرے دن سبق کے لئے حاضر ہوا۔
تو آپ کا ابرو بھی متورم تھا۔

مولوی محبوب عالم صاحب کو اپنے پیر و مرشد حضرت پیر بلوئی سے
بڑی محبت تھی۔ اور ان کے والد حضرت لٹھی کے مرید بھی تھے۔ مگر بعض وقت فرط
محبت سے ایسی باتیں نکل جاتی تھیں۔ کہ نشان حضرت لٹھی میں گستاخانہ خیال کی
جاتی تھیں۔ اور وہ بھی حاسدین حاشیہ آرائی کر کے زیادہ چمکانے تھے۔ اس
پر حضرت لٹھی حضرت پیر بلوئی پر ناراض ہو گئے۔ کیونکہ آپ بہت ہی باریک بین
تھے۔ حضرت لٹھی نے ایک خط بیزاری اور بریت کا بیرل لکھ دیا۔ کہ نہ تم میرے
مرید۔ اور نہ میں تمہارا پیر۔ تم جانو اور تمہارا کام۔ اور تمہارا اجازت نامہ تم۔ ہاں
تم چاہتے ہو۔ کہ تعلق قائم رہے۔ تو از سر نو بیعت کرو۔ اور ایک ادنیٰ مرید ہو کر آؤ۔
جس کا جواب بڑی تواضع اور انکساری کے ساتھ عرض کیا۔ کہ آپ کی بڑی مہربانی
ہے۔ کہ مجھے دوبارہ اپنی سداک عقیدت میں لے لیوں۔ میں ہر طرح حاضر
خدمت ہونے کے لئے تیار ہوں۔

ادھر محبوب عالم صاحب کو حضرت پیر بلوئی نے بیزار نامہ لکھ دیا۔ کہ تم ہرگز
بیرل نہ آنا جب تک حضور راضی تم پر نہ ہوں۔ مولوی محبوب عالم صاحب بیمار

ہو گئے۔ مہینوں چار پائی پر پڑے رہے۔ اور اپنے والد قبیلہ کو حضرت للہی کی خدمت
 بھیجتے رہے۔ آخر راضی ہوئے۔ اور رضانا مہ لے کر بیرل جب حضرت کی خدمت میں
 حاضر ہوئے۔ تو مولوی صاحب قدموں پر سر رکھے رو رہے تھے۔ اور حضرت کے
 آنسو ان کے سر پر پڑ رہے تھے۔ اور ناز و نیاز سے گھلے جا رہے تھے۔
 لیکن جب بادل ٹل گیا۔ اور حضرت راضی ہو گئے۔ تو حضرت قبیلہ للہی کو
 معلوم ہوا کہ سب حاسدین کی باتیں تھیں۔ حضرت بیر بلوی کا کوئی تصور نہ تھا۔
 تو وہ پہلے سے بھی زیادہ با اخلاص ہو نکلے۔ اصل میں یہ تربیت جلالی کے انوکھے
 راز اور انوکھی تربیت تھی۔ جو دوسرے کسی مرید کے حصہ میں نہ آتی تھی۔ محبوب عالم
 صاحب نے اس جدائی پر پورا ایک دیوان فارسی میں لکھ دیا۔ جوں جوں اشتیاق
 و محبت اور سوز و گداز اندر رکھو لتا تھا۔ وہ بصورت اشعار ہائے نکلتا تھا۔ یہاں تک
 کہ ایک علاقہ میں مولوی محبوب عالم کی دھوم مچ گئی لیکن بے پار سے اپنے پیر
 کی جات میں فوت ہو گئے۔ مرنے سے پہلے ایک قصیدہ لکھا جس میں کہا۔
 کہ اگر آپ میری قبر پر آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے۔ کہ میں محمد کے اندر
 سر و قد تعظیم کے لئے کھڑا ہوں گا۔ آخر یہ کیا ہے۔ یہ محبت ہے جو سر سر
 خاک کو کندن بنا دیتی ہے۔

جائے کہ زاہداں بہ سزار اربعین رسند

مست شراب عشق بیک آہ رسند

حضرت قبیلہ میان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرمایا کرتے تھے۔ انہی

پچاس کی اور سچہ سو کا۔ یعنی بعض وقت مرید پیر سے بڑھ جاتا ہے۔ تو تعجب

نہیں کرنا چاہیے۔ کہ مولائے کی تعلیم بلند تھی۔ یا حضری تعلیم زیادہ۔ ایسا ہونا چلا آیا ہے۔

اکثر دفعہ حضرت للہی اپنے متوسلین کو دنیاوی مشکلات کے حل کے لئے حضرت بیر بلوی کے پاس بھیجتے رہتے تھے اور آپ برابر یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ مفتی صاحب میا لوی نے کسی آدمی کو قرص کی مصیبت سے نجات دینے کے لئے بھیج دیا۔ وہ تین دن ربا جب چلنے لگا۔ تو اپنے پانچ روپے دے دیے۔ وہ حیران۔ کہ میں تو ایک مصیبت کے ٹالنے کے لئے آیا تھا۔ حضرت نے یہ کیا شرمندہ کیا۔ لیکن حضرت کے جلال کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکا۔ آخر مفتی صاحب کی خدمت میں جب حاضر ہوا۔ تو اپنے دریافت فرمایا۔ تو پانچ روپے نکال کر رکھ دیئے۔ کہ اور تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ یہ پانچ روپے دیئے ہیں۔ مفتی صاحب تار گئے۔ فرمایا سا ہو کار کو بلاؤ۔ جب حاضر ہوا۔ تو کہا اس کا حساب چکاؤ۔ سا ہو کار بھی کے پتے بہتیرے الٹا پلٹ کئے۔ لیکن پانچ روپے کے سوا کوئی باقی نہ تھی۔ وہ دے دیئے۔ اور لکیر کھینچ دی گئی۔ اس نسبت کے کرشمے بڑے بڑے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ شاہ دگر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکثر مجازیب اس نسبت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیاوی امور میں تو یہ نسبت بادشاہ ہوتی ہے۔ کن شیکون کا نمونہ دکھاتی ہے۔ اور ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔

مولوی محمد عظیم نے خط لکھا۔ کہ چوہدری نے مسجد سے ٹوٹ کاٹ لیا ہے۔ جواب میں لکھا۔ کہ جس نے مسجد کا ٹوٹ کاٹا۔ اس نے اپنا گلا کاٹ دیا۔ ایسے ہی ہٹوا۔ کہ وہ فوراً ہی مر گیا۔

احمد یار ضلع گوجرانوالہ کی گلی میں حضرت قبلہ بیر بلوی کھانا کھانے کے

لئے جا رہے تھے۔ ہوئی کی رات تھی۔ ایک چھٹی (ہوائی) آپ کے پاؤں پر آگئی۔ آپ نے مڑ کر دیکھا۔ ایک ہندو لڑکے سے چھوٹی تھی۔ تو رات ابھی پوری نہ ہوئی تھی۔ کہ وہ لڑکا مر گیا۔

ایک دفعہ آپ باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ کہ ایک کُتا بھونکتے بھونکتے پیچھے ہو گیا۔ لیکن جب قریب پہنچ گیا۔ تو آپ نے مڑ کر دیکھا۔ کُتا وہیں بیٹھا گیا۔ اور پھر جب تک زندہ رہا۔ وہ نہ بھونکا۔

حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی بڑی دھوم صلح شاہ پور میں تھی۔ آپ ایک بار تلی تھیل خوشاب میں گئے۔ بڑے پرشکوہ استقبال ہوئے۔ اور بہت بڑا ہجوم آپ کی تشریف آوری پر ہوا۔ قاضی عطا محمد صاحب حضرت پیر بلوچی کے خلیفہ بھی وہاں رہا کرتے تھے۔ جب حاضر ہوئے۔ تو پوچھا کہ پیر صاحب تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے کہا۔ بڑی دھوم مچی۔ اور بڑے لوگ زیارت کے لئے گئے۔ آپ نے پوچھا۔ تم بھی گئے تھے۔ عرض کیا نہیں حضور۔ میں تو مسجد میں ہی بیٹھا رہا۔ نہایت خوش ہوئے۔ فرمایا شاہباش۔ اس کے بعد فرمایا۔ کہ آئندہ نلی نہ جاویں گے۔ چنانچہ نلی کے ارد گرد تو آپ جاتے رہے اور معتقدین لے جاتے رہے لیکن نلی میں پھر کسی نے آپ کو دعوت نہ دی۔ اور نہ آپ تشریف لے گئے۔

آئندہ کے حالات سے نہایت لطیف پیرایہ میں گاہ گاہ ارشاد فرما دیتے تھے۔ ایک بار کفری میں حضرت عثمان کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت بڑے تپاک سے ملے۔ اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ خدام سے رخصت کے بعد

فرمایا۔ کہ آج ایک مرد نقشبندی دیکھا ہے۔ اور جب آپ سو وہی اپنی ہمیشہ صاحبہ کے پاس پہنچے۔ تو ہمیشہ صاحبہ نے پوچھا۔ فقیر صاحب کو دیکھا۔ فرمایا۔ فقیر بڑے باکمال ہیں لیکن عمر کم ہے۔ چنانچہ اسی سال آپ رحلت فرما گئے۔
ایسے ہی مولوی قمر الدین صاحب نے ایک زمیندار کے لئے تعویذ طلب کئے۔ اور دعا کی التجا کی۔ آپ نے تعویذ ارسال کر دیئے۔ اور خط میں لکھ دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ شفا بخشے لیکن پیشانی صفحہ پر ج۔ ی۔ س۔ م لکھ دیا۔ جب مولوی صاحب نے دیکھا تو پا گئے۔ کہ ہفتہ کو جوایا مر جائے گا۔ ایسے ہی ہوا۔

فرمایا کرتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیشہ اور تلوار دیئے ہیں۔ جب کبھی

کسی پر غیرت کی نگاہ پڑی تباہ ہو گیا۔ جب بھی آپ کے خانہ ان سے کسی نے چھیر چھاٹکی ہے۔ تو نتیجہ اسکی ہلاکت ہوتا ہے۔ باوجودیکہ آپ کی یہ نسبت تکوینی اتنی باند تھی۔ پھر بھی بہت بڑے شرع شریف کے پابند تھے۔ علوم ظاہریہ کا درس بھاری جاری کر رکھا تھا۔ اور کسی چندہ کے بغیر چلتا تھا۔ عموماً انہی۔ ننوں کے درمیان طلبہ رہتے تھے۔ اور ہر طرح کی ذمہ داری ان کی اٹھاتے تھے۔ میں نے بھی اپنی ابتدائی کتابیں آپ کی زندگی میں گھر پڑھی تھیں۔ آپ کے تین صاحبزادے تھے۔ اور آٹھ پوتے۔ سارے حافظ قرآن ہوئے۔ اور میر سے والد صاحب اور دونوں چچا اچھے عالم تھے۔ اور کئی عالم بھی تعلیم دیتے تھے۔ کتب خانہ اتنا بھاری تھا۔ کہ مغربی پنجاب میں کوئی شخصی کتب خانہ اسکا نہ اس وقت مقابلہ کر سکتا تھا اور نہ آج۔ لیکن قدیم کتب میں۔ مسجدوں کے سوا کوئی تعلیم پسند نہ فرماتے تھے۔ لیکن اپنی مسجد پر اپنی رکھی تھی۔ کہ تبرکاً ہی پسند رہی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اتنا جذبہ تھا۔ کہ صرف زبان تک اکتفا نہ تھا۔ بلکہ ضرورت پر سیدہ (ہاتھ سے) کا معاملہ بھی ہو جاتا تھا۔ اور طلبہ چل پڑتے تھے۔

جب آپ پبلک سکل فارغ التحصیل ہو کر گھر تشریف لائے۔ تو اس وقت اس گاؤں پیرل میں سیدوں کا خاندان ممتاز تھا۔ لیکن بے علم تھے۔ ایک سید زادے نے ایک مٹنی سے ناچ کرایا۔ آواز آئی۔ تو آپ نے دریافت فرمایا۔ اصل حال عرض کر دیا۔ آپ نے ایک درویش کو بھیجا۔ کہ ان کو منع کرو۔ لیکن جب درویش منع کے لئے اکھاڑے میں گیا۔ تو سید زادے نے ارشاد سن کر کہا۔ کہ یہ لوگ اسواڑا ہے میاں دا نہیں۔ یعنی گاؤں ہمارا ہے۔ میاں کا نہیں۔ جب درویش واپس آیا۔ تو آپ نے دریافت فرمایا۔ کہ کیوں ابھی تک آواز آرہی ہے۔ تو اس نے وہ الفاظ دہرائے۔ اس پر آپ کے منہ سے نکلا۔ کہ گاؤں نہ میرا نہ تیرا۔ بلکہ خدا کا۔ وہ دن گیا۔ اور آج کا آیا۔ تقدیر الٹ گئی۔ سید خاک ہوتے گئے۔ عزت کی جگہ ذلت آگئی۔ دولت کی جگہ مفلسی نے قدم آرکھے۔ اور خاندان کے افراد تباہ ہونے لگ گئے۔ آج اس تمام خاندان میں صرف دو بچے ہیں۔ وہ بھی ان کے والد آئے۔ اور اپنی حالت زار کا ذکر کیا۔ اور آنسو برس رہے تھے۔ ساتھ ہی ان کی اس حالت سے ایسے متاثر ہوئے کہ آپ کے بھی آنسو پھوٹ آئے۔ اس روز کے بعد اس کے گھر کچھ حالت بدلی۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دو سید زادے دیئے۔

غرض شریعتِ حقہ کا احترام جتنا میں نے آپ کی زندگی میں یہاں دیکھا۔ اتنا کسی خانقاہ۔ اور کسی مدرسہ اور کسی عالم کے ہاں دیکھنے میں نہیں آیا۔ ایک بار حضرت سجاد نشین صاحب سیال شریف جناب خواجہ محمد دین صاحب چاچر میں تشریف لائے۔ اور قوالی حسب عادت طریقہ چشتیہ کرائی۔ آپ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ایک خط آپ کے نام بھیج دیا۔ جس میں لکھا

تھا۔ کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ جہاں شریعت کا کامل احترام ہے۔ آپ اپنے گھر میں جو چاہیں کریں لیکن آئندہ یہاں ایسے نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بزرگ بھی کیا حوصلہ مند ہوتے تھے۔ اجاب حلقہ نے پوچھا۔ کہ کیا خط ہے۔ آپ نے کہا۔ کہ بھائی صاحب شریعت ہیں۔ جو چاہیں لکھیں۔ آپ کی خانقاہ خانقاہ نہ تھی۔ ایک مدرسہ دینی تھا۔ آپ کسی کو باطنی تعلیم کی ترغیب نہ دیتے تھے۔ اور نہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ معمولی طور پر جو لوگ آجاتے۔ کچھ رسمائاً ان کی طرف التفات ہوتی۔ خود بڑا مطالعہ فرماتے۔ استفتاء کے جواب دیتے۔ احکام شریعت بڑے زور سے جاری فرماتے۔ رمضان شریف کا بہت بڑا احترام ہوتا خود حافظ تھے۔ عمر بھر کامل بیس رکعت تراویح روزانہ پڑھنا معمول تھا۔ آخری ایام جب آپ پر فالج گرا۔ تو پورے اڑھائی سال بیمار رہے۔ پانچوں نمازیں باجماعت ادا فرماتے۔ دو رمضان شریف خود میں نے قرآن حکیم آپ کی اقتلابی تراویح میں آپ کو سنایا۔ جبکہ آپ فالج کے بیمار تھے تیمم کے برخلاف تھے۔ ہر مرض میں آپ ہمیشہ وضو سے نماز ادا کرتے رہے۔ اور نبی کریم کے اتباع میں کسی کو اپنا جانشین ظاہر طور پر الفاظاً مقرر نہیں کیا۔ ہاں عملاً اپنے بڑے صاحب زادہ صاحب یعنی میرے والد بزرگوار کو مصدق پر کھڑا کر دیا۔ نہ خود کسی کی طرف دیکھتے نہ کوئی آپ کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ سراسر خاموش رہتے۔ مولوی محبوب عالم سوہاوی نے اس حال کا پنجابی میں کیا عمدہ نقشہ کھینچا ہے

ادہ اک لخطہ جدا نہ ہووے رب تھیں

وہی خاموش حیراں اس سبب تھیں

رہے مسجد سے اندر بیٹھا اوہلے

کہا باجھوں ضرورت سے نہ بولے

مدینہ تک نہیں پہنچو جسیداً

ویسے وچ سیرل نائب نبی و

میں نے یہ حال اس لئے دکھلائے ہیں۔ کہ بعض حضرات کو یہ دہم نہ ہو۔ کہ
تکوینی نسبت بے شرع ہوتی ہے۔ مجازیب کے سوا باقی سب صاحب تکوین
برابر صاحب تشریح بھی ہوتے ہیں۔ سر موشریحیت حقہ کے احکام سے تجاوز
نہیں فرماتے۔ الا اشاء اللہ۔ جب ارشاد عزا سمہ ہو جاوے۔ تو پھر حسب ارشاد
کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ صاحب علم اس نسبت شریفہ کے نام سے زیادہ
گھبراتے ہیں۔ اس لئے اس کی تزییح کی ضرورت خیال کی گئی۔ ورنہ ناظرین کی
ملالت کا خیال ضرور ہے۔

یہ اکاد کا نسبت نہیں۔ حضرت قبلہ مشدوم میاں صاحب کی بھی تکوینی نسبت تھی جو حاضر
ہوتا۔ کوئی نہ کوئی کرامت دیکھتا۔ لیکن عملاً اتباع سنت کے سوا کوئی خیال نہ تھا۔ ہر آنے جانے
ولے سے اسی وجہ سے چھپر چھاڑتی۔ لباس ہو کہ نشست و برخاست۔ کھانا ہو۔ کہ سوتا۔
اٹھنا بیٹھنا۔ غرض سب کچھ شریعت کے موافق دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ قمیص کا کالر
دیکھا۔ تو پھاڑ دیا۔ کف نظر آئے تو پھاڑ دیئے۔ دائرہ منڈوا کر پیش ہوا۔ تو کھپڑ مارتے
ایک طرف کھپڑ طمانچے اور پھاڑنا دیکھے۔ دوسری طرف سنت کا جذبہ دیکھے۔ یعنی
کارگزاری نسبت تکوینی کی تھی۔ ورنہ ایک اتنا بڑا بزرگ کیسے ایسے افعال ناگوار کرنا
پسند فرماتا ہے۔ لیکن اطاف یہ کہ ان کے طمانچوں میں بھی لذت تھی۔ ہر آدمی طلبچے کھا کر

بھی قدموں پر گرتا تھا۔ اور جانشاری کے جذبہ سے معمور تھا۔ امیر و غریبے یکساں سلوک تھا۔ کھانے میں فقیروں کو امیروں کے ساتھ کھلاتے تھے۔ اور امیر کو فقیروں میں بٹھاتے تھے۔ یہ تھی وہ نسبت جس کی بدولت کائنات چل رہی ہے۔

ایسا ہی حال تھا غوث علیؒ کا۔ آپ تذکرہ پڑھیے۔ توحیدی رنگ میں کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے اس دنیا کے شرعیات سے انسان آگے گزر جاتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے۔ کائنات کا خیر و شر سب خیر ہی خیر ہے۔

ہر چہ آید در نظر از خیر و شر

جملہ ذات حق بود اے پیشبر

لیکن جب ان کی عملی زندگی دیکھیے۔ تو سراسر عبادت تھی۔ ایک آن بھی عبادت کے سوا نہ گذرتی تھی۔ اور شریعت پر استقامت تھی۔ جب آخری وقت قریب پہنچا۔ تو خادم سے کہا۔ کہ مجھے وہاں دفن کرنا۔ جہاں خدائی رحمت کے سوا مجھے کوئی سہارا نہ ہو۔ اور کسی بزرگ کے پہلو میں دفن نہ کرنا۔ خادم نے عرض کیا کہ قلندر صاحب کے پہلو میں آپ کو دفن نہ کیا جائے؟ فرمایا زندگی میں کچھ وہاں سے نہیں ملا۔ تو موت کے بعد ان سے کیا ملے گا۔ حالانکہ تینس سال متواتر آپ کی خانقاہ میں فرائض کے سوا تمام نوافل ادا فرماتے رہے۔ اور مجاورت اختیار کر رکھی تھی۔ غور فرمائیے۔ کہاں سے کہاں تک یہ نکل جاتے ہیں۔

اے ان لوگوں کو اعمال پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ صرف رحمۃ اللہ پر ہوتا ہے جس وجہ سے نڈر ہو جاتے ہیں۔ یہ فقرے سب کچھ ظاہر کر رہے ہیں۔ ۱۲

پھر اس بلند نسبت کو جب آپ دیکھیں گے۔ تقدیر مقدر سے کھلتی نظر آئے گی۔
اور پوری مومن کی شان و آن دکھائے گی۔ اقبال کا مدعا بالکل اس کے مطابق نظر آتا ہے۔
۴۔ ”نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں“

موضع بیہرے تحصیل پھالیہ میں ایک ہندو فقیر کی کٹیا تھی۔ ایک تھانیدار صاحب مسلمان
کا گذر ہوا۔ اور وہاں بیٹھ گیا خلقت ساتھ تھی۔ لیکن سائیں اپنی پوری استقامت سے بیٹھا رہا
کچھ دیر کے بعد فقیر سے مخاطب ہوا۔ اور کہا۔ کہ یہ چرنوں کرنا کیسے۔ فقیر نے سر اٹھایا۔ اور
کہا میں کون کتا۔ جس کے سامنے گر رہے ہیں جس کو گورہے ہیں۔ گر رہے ہیں۔ تھانیدار
صاحب خاموش ہو کر رہ گئے۔

یہ قصہ اس لئے پیش کیا ہے۔ کہ کسی... مسلمان کے دل میں یہ خیال ایک گھڑی بھی
نہیں آسکتا۔ کہ کوئی اس کے سامنے سر رکھے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ تو خود خدائے قدوس
کے سامنے اس کا سر دیکھتا ہے۔ تاہم کبھی حقیقی نسبت بزرگوں اور اولیاء نے
یہ مشرکانہ طریقہ پسند نہیں کیا۔ بلکہ اپنے متوسلین کو روکتے رہتے ہیں لیکن جب
اصل فقر ہوئے لگتا ہے۔ اور جانشین ادھورے مسند ارشاد پر بیٹھ جاتے ہیں۔
تو پھر واقعی تمام مشرکانہ فعل ظہور کپڑے لگتے ہیں جس کے لئے جتنا داویلا کیا
جائے کم ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے

میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد

زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن

جیسے سپیرا سانپ سے کھیلتا ہے۔ یہ نسبت اسی طرح تقدیر سے کھلتی

۵۔ میں دہج میں نہ رہ گئی کائی جد میں سگت پیارے لائی

ہے پیرے کی موت بھی سانپ سے ہوتی ہے۔ آخر یہ بھی ایک دن تقدیر کے
 ساتھ ٹکرا کر چور ہوتی ہے۔ منصورہ سرد خود تقدیر تھے لیکن جب وقت آیا۔ تو
 تقدیر کے ماتھوں سولی پر چڑھے لیکن جس سر پابے خونی سے چڑھے۔ یہ عشق ہی کی
 شان ہے اور لطف یہ کہ حق پرست علمائے کرام سے ایک حق پرست صوفی کو نصیب
 ہوئی۔ واہ تقدیر! تیریاں۔ یعنی تقدیر خود صاحب نسبت پر غالب آجاتی
 ہے۔ ماں نڈر بڑی ہے۔ نہ موت سے ڈرے۔ نہ زندگی سے اسے لطف۔ موت
 و زندگی اس کے لئے یکساں۔ دنیا و آخرت اس کے سامنے برابر۔ **اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ**
اَللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ^{۱۰} کے مطابق ہو جاتے
 ہیں۔ اور ہر دم تازہ۔ کوئی بنے یا بگڑے یہ اپنے نشہ توحید میں سرمست۔ اور پھر
 جب اس نسبت کے بزرگ مرتے ہیں۔ تو ان کی قبروں سے بھی نور توحید کے
 نورے اٹھتے ہیں۔ قبر پرستی لعنت سہی لیکن حق پرستی کیوں نہ جلو سے رہے۔ دنیا
 آتی ہے۔ اور فیض پاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی قبر میں کیا رکھا ہے۔ رات دن
 قرآن داییں بائیں پڑھے جا رہے ہیں۔ اور عبادت شرق و غرب میں ہو رہی ہے
 طواف نا جائز نہ ہی لیکن کون لڑکے۔ برابر چکر پر چکر ہو رہے ہیں۔ کیونکہ صفت توحیدی
 اپنا رنگ دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ بے شک ظاہراً شرک ہے۔ لیکن حقیقت پر
 نظر ہو تو شرک کیسے۔ وہ تو فنا ہو چکے۔ اور فنا در فنا ہو چکے۔ جن کی پوجا ہو رہی ہے
 باقی ہے۔ تو صرف وہی جسے پوجا جاتا ہے۔ جس کی عبادت ہوتی ہے۔ اس صورت
 میں شرک کیسے لیکن شرعاً وہی حکم ہو گا۔ جو صاحب نسبت اپنی زندگی میں نبی

سے ہاں! اللہ کے دوستوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غم

تھے۔ کہ سب کچھ شرک ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔

نذر ہونے کی مثال

عطار دکان پر بیٹھے تھے۔ ایک فقیر آیا اور کہا۔ کہ مرنا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مرنا نہیں۔ کیسے مرے گیے۔ فقیر وہیں بازار میں بہت لیٹ گیا۔ اور پیالہ سر نہانے رکھا۔ دیکھا تو مرچکا تھا۔ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر دکان بند کی۔ اور راہ مولیٰ اختیار کر کے الگ ہو بیٹھے۔ یہ لوگ اس دنیا سے دوسری دنیا (آخرت) میں جانے کو انتقال مکان خیال کستے ہیں۔ اور فنا کو ہم جیسے نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ مرنا ان کے نزدیک کوئی پریشان کن اور مکروہ چیز نہیں۔ فَتَمَسُّوا السَّمَوَاتِ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ (اگر تم سچے ہو تو سموت مانگو۔) کا مصداق ہو کر دنیا میں روشن ہوتے ہیں۔

نسبت تکوینی

تکوین۔ کون سے ہے۔ جس کے معنی ”ہونا“ کیا جاسکتا ہے۔ مکان بھی اسم طرف اسی سے ہے۔ کونین (دو جہان) لَا مَوْجُودٌ فِي الْكَوْنَيْنِ إِلَّا هُوَ۔ سے کونین کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ تکوین جیسے نظم رت تنظیم ہے۔ ایسے ہی کون سے تکوین۔ تکوین بمعنی پیدائش۔ یہ صفت اللہ ذات ربی ہے۔ جس کے ذریعہ عالم کون و فساد پیدا ہوا۔ اس سے پہلے گو ذات ربی اپنی پوری آن بان سے موجود تھی لیکن اُس کے سوا کسی دوسری ہستی کو اُس کا علم نہ تھا۔ اُسے خود اپنی جلوہ آرائی کے لئے آئینہ جمال نما کی خواہش پیدا ہوئی۔ کہ اس کا جمال کتنا اچھا ہے

توصفت خلق یا تکوین کا ظہور فرمایا۔ اور دنیا آمو جو ہوئی۔ باقی تمام صفات تشریحی
ہیں۔ یعنی سمیع۔ علیم۔ بصیر۔ وہ ذاتی طور پر ان صفات کا مالک ہے۔ اور ہم صفاتی
طور پر یا انعکاسی طور پر ان اوصاف سے بہرہ ور ہیں۔ لیکن صفت خلق یا تکوین میں
کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور جن پاک نفوس کو اس کی قدرتِ فیاضہ یہ مہربانی فرمادے۔
کہ اس صفت تکوینی کا علم حسبِ مقدر طبع انہیں عنایت فرمایا جائے۔ انہیں حسبِ
نسبت تکوینی کہا جاتا ہے۔ اور یہ نسبت تشریح سے ایک قدم بلند ہے۔ کیونکہ
تشریح احکام اور نواہی الہی کا نام ہے۔ جو ہر صورتِ خلقت اور تکوین کے بعد
آتے ہیں۔ کوئی نسبت تشریحی ایسی نہیں جو نسبت تکوینی سے خالی ہو۔ کیونکہ ذاتی
نسبت کے سوا صفاتی نسبت کیسے قائم اور عارض ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض تیر تکوین
غالب ہوتی ہے۔ اور بعض پر تشریح۔ ذمہ تکوین بے ہوش ہے۔ اور ذریعہ شریعت
جسم بے جان۔ اس لئے ہر مذہب کے لئے علم تکوین بطور جان اور علم شریعت
بطور جسم خیال کئے جاتے ہیں۔ اسلام میں یہ امتزاج بدرجہ اتم رکھا گیا ہے اور
ایک دوسرے کو ایسے پیوستہ اور باہم جان کر دیا گیا۔ کہ ایک کو ایک سے
جدا کرنا مشکل ہے۔ قرآن حکیم پڑھئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات
مطالعہ کیجئے۔ ہر جگہ دونوں نسبتوں کی مساوات نظر آئے گی۔ اور ان نسبتوں
کو جدا کرنا۔ اور جدا دیکھنا اسلام نہیں۔ بلکہ کچھ اور ہے۔

نسبت۔ تعلق کا نام ہے۔ اور طریقت اور تصوف کی اصطلاح میں تعلق باللہ کا نام
ہے۔ اور یہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے احکام کی تابعداری سے پیدا
ہوتا ہے۔ اور بعض فطرت سلیم روزِ ازل سے اس کیفیت کو لے کر عالم وجود میں آتی تھی۔ یہی

لوگ پاک ہستیاں دنیا میں معروف و مشہور ہو کر دنیا کے لئے ہدایت کی علم بردار ہوتی ہیں۔ اور صحیح نمونہ قدرت خدا ہو کر جلوہ گرہوتی ہیں۔

نسبتِ خضریٰ

خضر پر نسبتِ تکوینی کا غلبہ تھا۔ اور موسیٰ پر نسبتِ تشریح کا ظہور کامل تھا۔ جیسے پہلے لکھا گیا۔ اسی نسبتِ خضریٰ یا تکوینی کے بلند مدارج دکھانے اور خاص بنیادی مصلحت کے سوا کسی اور چیز سے اسے کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے حضرت خضریٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارشاد فرمایا۔ اور یہ سب تو ہے۔ کہ صاحبِ علوم ظاہریہ کو باطنی علوم حاصل کرنے کے لئے کسی صاحبِ تکوین کی خدمت میں حاضر ہو کر باطن کو کھل کر ناچا پیچے تاکہ یقین کے بلند مدارج پر کامیابی ہو۔ اور خالق اللہ کے رشد و ارشاد کی نظری منزل طے ہو تاکہ رشد و ارشاد کے اندر برکت پیدا ہو۔ اور دنیا یقین الہی سے پر ہو۔ اور شک و گھبر سے نجات پائے۔

خضریٰ صورت

اس صورتِ خضریٰ اور موسوی سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ بعض نفوس قدسیہ ایسے ہیں۔ کہ وہ اپنے کمال میں کامل و اکمل ہیں لیکن گناہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور بعض رشد و ارشاد طریقت میں ممتاز ہونے کے باوجود ایک درویش کے علم کے محتاج ہیں۔ اس کی حکمت وہی جانتا ہے جس نے اپنی حکمتیں اور مصلحتیں کلی طور پر کسی پر ظاہر نہیں فرمائی ہیں۔

بہر حال خضر کے اندر وہ تمام کمالات موجود تھے۔ جو نبیوں کے ہوتے ہیں جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عَلَمَاءُ امَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں۔ انبیاء کو پہلے جس لفظ سے نوازا گیا ہے۔ وہ عبد ہے۔ اس کے بعد رحمت خاصہ کی عنایت ہے۔ اس کے بعد علم لدنی کی نوازش۔ یہ نبیوں کے عنایات خضر کو نصیب ہیں۔ گو نبی نہیں لیکن نبی کے شان سے کم بھی نہیں۔ ایسے ہی بعض خاص بندے جن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایسے ہی جو مدارج میں بہت بلند ہیں لیکن دنیا کی آنکھ میں عام طور پر ظاہر نہیں۔ ہاں اگے وگے ان کو جانتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی نہ جانے۔ تو یہ معشوقی کیسی۔ آخر کوئی تو عاشق ہو۔ اب پھر سلسلہ قرآن حکیم کی طرف توجہ کریں۔

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِن مِّمَّا عَلَّمْتَ
رُشْدًا ۚ مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعَىٰ جَبَّ حَضْرَتِ كَوْبَا لِيَا۔ اور دل میں ان کے چہرے بشرے سے یقین پیدا ہو گیا۔ کہ یہی وہ مرد خدا ہے جس کی تعلیم طریقت کے لئے بھیجا گیا۔ تو آپ نے حضرت خضر سے عرض کیا۔ میں آپ کا تابع رہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے علم رُشد (طریقت کا علم) سکھادیں۔ یا بتلادیں۔

مرید و پیر یعنی مسترشد اور مرشد

مذکورہ بالا آیت میں وہ تمام چیزیں آگئی ہیں جن سے علم و دست حضرات گھبراتے ہیں۔ مسترشد یا مرید۔ پیر یا مرشد۔ بہجت اور نسبت کچھ اور نہیں۔ یہی ہے۔ کہ مرید اور مرشد

عہد کرے۔ کہ وہ اپنے رہبر کی اطاعت اور فرماں برداری کرے گا۔ سو یہ موجود۔ اور اس علم کے لئے نہیں۔ جسے علم شریعت کہا جاتا ہے۔ بلکہ یہ شرکچہ اور ہے۔ ورنہ تعزرت موسیٰ علیہ السلام تو خود صاحب شریعت تھے۔ یہ بھی خیال نکل گیا۔ کہ شریعت کے سوا کوئی دوسرا علم نہیں۔ جو توجہ کے قابل ہو۔ بلکہ اس کی اہمیت خود قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اور اسکے سوا شریعت کا جامہ بے جان نظر آتا ہے۔

یہ عام طور پر کہا جاتا ہے۔ کہ صرف ایک بیعت اسلام ہے۔ اور اس کے سوا کوئی دوسری بیعت نہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ بیعت اسلام کے سوا بیعت الرضواں کئی۔ جو خود قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اقتدا اور اطاعت کی بیعت تو اسلام کے تو اتر میں چلی آتی ہے۔ اور کسی زمانے میں اس کا انکار نہیں کیا گیا۔ یہ ایک معاہدہ ہے جیسے عام معاہدہ کو جب تک ظاہری لباس نہ دیا جائے۔ پختہ تصور نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح یہ اسلامی یا طریقی معاہدہ بھی ہاتھ میں ہاتھ دینے کے سوا پختہ تصور نہیں کیا جاتا۔ اور ایک گونہ سنت ہے۔ ورنہ جب دلی اقرار ہو جاوے۔ اور پیر اُسے قبول کر لیوے۔ تو بیعت ہو گئی۔ اور جب طبیعت کا نبھاؤ نہ رہے۔ تو سب ختم۔

رُشد

یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے نہ تو علم سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور نہ علم سے باہر۔ مفسرین نے مختلف الفاظ سے اس کی تعبیر کی ہے۔ کامیابی کی راہ۔ بھلائی حقیقت حال۔ قصہ زیر نظر میں حقیقت حال زیادہ موزوں ہے۔ کیونکہ زبانی تو کچھ سیکھا نہیں جائے گا۔

بلکہ مٹا جو کچھ کیا گیا۔ جو حضرت موسیٰ کے فہم میں نہ آیا۔ کیونکہ عقل کے فہم سے بالاتر تھا۔ اور ظاہراً بڑا۔ لیکن جب آخر کار حقیقت حال کھول دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ کی تسلی ہو گئی۔ اور اس حقیقت کو پا گئے۔ کہ ظاہر سے بڑھ کر ایک اور حقیقت بھی ہوتی ہے جسے ہر ایک پا نہیں سکتا۔ خصوصاً مولیٰ کریم کی حکمتیں اور مصلحتیں عقول انسانی اور فہم اور اکی سے بالاتر ہیں۔ اور یہ فہم اور اکی جسے دیدے دیدے دوسرے کا اس میں حصہ نہیں

طریقہ کے مجاہدے

طریقہ کے مجاہدے اور ریاضتیں اسی ارشد کے حاصل کرنے کے لئے پیرو مرشد کی رہنمائی سے کی جاتی ہیں۔ اور پیرو مرشد کے انوار عکسی اور مجاہدہ ریاضت کے انوار سے وہ مشاہدات سامنے آجاتے ہیں۔ جن سے بہت سی باتیں کھل جاتی ہیں۔ جن کے کھلنے سے اسلام کی نوری صورت سامنے آجاتی ہے۔ اور عقلی ڈھکوسلوں سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ اور اس دنیاٹے فانی کے مقابلہ میں آخرت کا پہلو زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ ہر قدم منزل کے پانے کے لئے زیادہ مضبوط اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔

مجاہدے ریاضتیں نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے

یہ خیال نہ کیا جائے۔ کہ یہ جو گیانہ مجاہدے اور ریاضتیں ہیں۔ جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے۔ خود قرآن مجید پر چھپے ایسے ہنسہ کا مٹلا لہو فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمبی راتیں جاگنا۔ رات بھر عبادت میں گزارنا۔ پیٹ سے بھوکا

رہنا۔ روزے متواتر رکھنا۔ صوفیائے اسلام نے کوئی طریقہ ایسا تجویز نہیں کیا۔ جس کی بنیاد قرآن حکیم اور اسوۂ حسنہ سے نہ لی گئی ہو۔ صحابہ کرام کے حالات پڑھیے۔ وہ رات کو کھڑے ہوئے گزارتے تھے۔ اور آنسوؤں سے چہرے تر ہوتے تھے۔ سجدے اتنے لمبے ہو جاتے تھے کہ ایک حصہ رات کا گذر جاتا۔ اور سر نہ اٹھاتے تھے۔ آج کون سورہ بقرہ نماز میں پڑھ سکتا ہے۔ یا سن سکتا ہے۔ لیکن لاکھوں بندگانِ خدا نے ایک بہت بڑا حصہ قرآن کا پڑھنا اپنے معمول میں کر رکھتے گزارا۔ علمائے کرام کا یہ ذوق تو ضرور ہے۔ کہ علم قرآنی کے تدبر و فہم میں گزارتے ہیں۔ وہ بھی بڑی عبادت ہے لیکن دونوں کے کیف اور نتائج الگ الگ۔ ایک کا واسطہ قلب سے ہے۔ اور دوسرے کا واسطہ عقل سے۔ قلب نور محمدی کا جلوہ گاہ ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ لیکن عقل کو یہ رتبہ کہاں نصیب وہ اپنی عقلی زنجیروں میں جکڑ بند۔ اُسے نہ تو تلا ہی ہوتی ہے۔ اور نہ منزل مقصود پر پہنچنا جلدی سے ہو سکتا ہے۔

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا حضرت نے حضرت موسیٰ کی طبعی حقیقت ان سے واضح کر دی۔ کہ آپ میرے ساتھ صبر سے چل نہیں سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا بھلا کیسے صبر کرو گے اس چیز پر جو تمہاری ذہنی حقیقت اور سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کتنی واضح حقیقت فطری

(ساشیہ صفحہ گذشتہ) وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاَصِيلًا وَهِيَ الْبَيْلُ فَأَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ثُمَّ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَهُ كَيْلًا نَازِلًا هُوَ اس لئے کہ مجاہد سے ہیں زیادہ تکلیف اٹھاتے تھے۔ ۱۲۔

ظاہر فرمائی۔ اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بھانپ گئے۔ یہ تھقیٰ رشد
یا کرامتِ خضریٰ۔ بہر صورت بڑا وہ کچھ جو آپ نے فرمایا۔
لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمادیا سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا
وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ہ بڑی عزیمت سے عرض کیا۔ کہ یقیناً آپ مجھے صابر
پائیں گے۔ اور کسی امر میں نافرمانی نہ کروں گا۔ لیکن اس پر پھر حضرت خضر بول اُٹھے۔
قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ
مِنْهُ ذِكْرًا ہ کیا مزے کے سوالات جو ابات ہو رہے ہیں۔ ہاں اگر تابعداری
اختیار کرنے ہو۔ تو مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اُسے بیان نہ کروں۔

طریقت کا معاہدہ

کیا طریقت کا معاہدہ ہی نہیں ہوتا؟ تا بعداری کرو۔ حکم مانو لیکن کچھ نہ پوچھو۔
اگر سالک اس پر قائم رہتا ہے۔ تو کامیاب مرید ہوتا ہے لیکن اگر استواری قائم
نہیں رہتی۔ تو پھر اسے پیر و گذار کر دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہذا
فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ کہہ کر جدا کر دیا گیا۔

تمثیلی حکایت

حضرت لقاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم آپ کو وضو کرایا کرتے تھے۔ اور ایک
مدت سے حضرت کی خدمت میں مقیم تھے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ کہ وہ اپنے
وقت کے لئے بیتاب رہتی ہے۔ لیکن فقرِ جب کسی کو طریقت کے منازل سے گذرنے

کا خیال فرماتے ہیں۔ اور سالک اس پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سالک ایک بار
 دنیاوی حلاوتوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور ذات ربی کے سوا اس کا کچھ مقصود
 نہیں رہتا۔ لیکن نفسی خیال سر اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس خادم نے کسی اپنے خیال
 سے ذکر کیا۔ کہ اگر میری شادی فلاں سے ہو جائے۔ تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ اس لئے
 موقع پر حضرت کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ آپ کے خادم کی خواہش ہے کہ اس کا
 نکاح ہو جاوے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں! کس سے چاہتا ہے عرض کیا فلاں خادمہ سے۔
 آپ خاموش ہو گئے۔ اور کوئی جواب نہ دیا۔ صبح بعد نماز جب حلقہ سے آپ فارغ ہوئے
 تو فرمایا دو مضبوط آدمی نکل آؤ۔ چنانچہ حکم پاتے ہی دو خادم حاضر ہو گئے۔ اس خادم کا نام
 لے کر فرمایا۔ کہ اس کے کان بکڑ کر لے کر شریف کی حد سے باہر پھوڑاؤ۔ چنانچہ خادموں نے
 کان بکڑ لئے۔ اور اس کو لے گئے۔ بعد میں آپ نے فرمایا۔ کہ کوئی اس کی سفارش میرے
 پاس نہ کرے۔

لیکن جب دو چار سال گذر گئے۔ تو اس بچارے کے حال پر کسی دوست اور رفیق
 کو رجم آیا۔ اور اس نے موقع پا کر حلقہ کے بعد عرض کیا۔ کہ حضور کا خادم نہایت خستہ حال
 ہے۔ اور بچارہ مارا مارا پھرتا ہے۔ آپ رجم فرمائیں۔ آپ نے فوراً کہا۔ کہ میں نے یہ
 نہیں کہا تھا۔ کہ اس کی کوئی سفارش نہ کرے۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔
 لیکن جب آٹھ سال میں عورت کا خیال میں اس کے ذہن سے نکال نہیں سکا۔ تو
 مجھے نکالنا مشکل ہے۔ میں نے خیال کیا۔ کہ اب زیادہ وقت اس کا ضائع نہ کیا
 جاوے۔ ورنہ مجھے اس سے محبت ہے۔ دشمنی نہیں۔

یہاں بھی حضرت علیہ السلام کا ہذا فراقی بیہنی و بیہنگ کہنے کی

وہ یہی ہے۔ کہ اکٹھے گزرنی مشکل ہے۔ اور جو مقصود تھا۔ وہ بھی حاصل ہو گیا تھا۔ جیسے آئندہ بیان ہوگا۔

سید سیراں صاحب بھیروی ایک اسی قسم کے بزرگ تھے۔ اور عام سفر پر آتے تھے۔ اور جہاں کہیں گزر ہوتا تھا۔ لوگ دعا کے لئے عرض کر دیتے تھے۔ عجب یہ ہے کہ فوراً دعا دیتے۔ اور حاجت ایسی ہوتی۔ کہ صدیوں بعد بھی اپنا اثر ابھی تک قائم چلا آتا ہے۔ خود ہمارے گاؤں بیربل میں جب آئے۔ تو لوگوں نے درخواست کی۔ کہ آپ ہمارے اتفاق کے لئے دعا کیجئے۔ کیونکہ اکثر ڈھاک کے لوگوں کے ساتھ ایک حد زمین ہونے کی وجہ سے متقابلہ رہتا تھا۔ آپ نے کہا۔ کہ ڈھول منگاؤ۔ لیکن اس وقت کوئی ڈھول بیسرنہ ہو سکا فرمایا۔ تمہارا اتفاق مشکل ہے۔ چنانچہ ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ان کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ اور وہ ڈھاک والے ان پر غالب رہے۔

ڈھاک پٹن کے ملاحوں نے عرض کیا۔ کہ ہمارے پٹن کے لئے دعا کیجئے۔ فرمایا سلامتی ہی سلامتی ہے چنانچہ آج تک کبھی کوئی کشتی یہاں نہیں اُلٹی۔ اور نہ کبھی کوئی اس دریا میں غرق ہوا ہے۔ ایسی بے شمار کرامتیں ان کی مشہور ہیں۔ اور آج تک لوگ ان کے عقیدتمند ہیں۔ قبر صاحب برکت ہے۔ حضرت قبلہ میاں صاحب تشریف لائے جب مزار سے اٹھے تو فرمایا۔ مردہ بادشاہی کر رہا ہے۔ اور واقعی ہے بھی ایسے ہی چڑھاوے آج ملحد اور عقلمند دنیا میں بھی ویسے ہی ہیں۔ جیسے پہلے تھے۔ جب جاؤ دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ اور دنیا سے بیزار می شروع ہو جاتی ہے۔

معاہدہ کے بعد سفر

معاہدہ طریقت ہونے کے بعد دونوں بزرگوار اکٹھے چلتے ہیں۔ تاکہ تعلیم رشد کے اسباق دیئے جاویں۔ فقر میں جو بھی سبق ہوتا ہے۔ زبانی نہیں ہوتا۔ بلکہ عملی اسباق ہوتے ہیں۔ اور ہر عمل میں مترشد کے لئے سبق ہوتا ہے۔

فَانْطَلَقَا فَمَا حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ط قَالَ
اَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِمْرًا و و نوجب
چل نکلے تو ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ اور چڑھتے ہی حضرت خضر سے پھاڑنے لگے۔ مونسے علیہ السلام نے جب یہ دیکھا۔ تو بے اختیار بول اٹھے۔ کیوں بھائی اس لئے پھاڑتے ہو کہ اس کے سوار غرق ہو جاویں۔ یعنی ہم لوگ۔ تو نے ایک بھاری کام کو رکھا ہے۔

کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں بزرگ تشریف لائے۔ تو کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا۔ کیونکہ اس بزرگ صورت سے لوگ آشنا تھے۔ ایسے تکوینی بزرگ اگرچہ عام طور پر مشہور نہیں ہوتے۔ اور نہ کوئی خاص مسند پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور اکثر سفر میں رہتے ہیں۔ لیکن موقعہ بموقعہ ان کے کرامات خود بخود ظہور پکڑتے رہتے ہیں۔ جس سے ان کی شہرت عام ہو جاتی ہے۔ چونکہ کرامات کا اثر عقول پر غالب آجانے کے لئے دلوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے دنیا میں ایسے لوگوں کی تعظیم و تکریم ہوتی چلی آئی ہے۔ یہ اس کے فضل ہیں۔ کہ ایک تو اپنے خاص بندوں کی عزت بڑھانے ہیں۔ دوسرا اس ذریعہ سے عام و خاص

کو ان کا نشان مل جاتا ہے۔ اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

خنضری صورت

حضرت خنضر کو کسی نے دیکھا تو نہیں لیکن ان کے اس قصے اور دیگر روایات کی وجہ سے ان کے خصائل اور عادات ان کے چہرے پر اتنے واضح و آشکارا نمودار ہو گئے ہیں۔ کہ جب کوئی نیک صورت فرشتہ حقیقت انسان سامنے آتا ہے تو لوگ بے اختیار کہہ دیتے ہیں۔ کہ یہ تو خنضری صورت بزرگ ہیں۔ سو یہ خنضری صورت کا ہی اثر تھا۔ کہ کشتی بانوں نے بغیر کرایہ ان کو سوار کر لیا اور پھر جب وہ کشتی بھاڑ رہے تھے۔ تو کسی کشتیبان نے واویلانا کیا۔ بلکہ جیسے عام ہوتا چلا آیا ہے۔ کہ میاں فقیروں کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی نے شور اور واویلانا کیا۔ بلکہ حق تو ان کے لئے چھینا چلانا پہلے تھا۔ مگر یہاں ایک تو طبع جلالی تھی۔ دوسرے منصب نبوت کے مالک بھی تھے۔ گو کتنے اقرار کئے تھے۔ کہ نہ بولوں گا۔ اور کتنے وعدے کئے تھے۔ کہ میں صبر سے چکے رہوں گا۔ لیکن جب آپ نے خیال شریعت کے الٹ دیکھا۔ تو پکار اٹھے۔ لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا امْرًا۔ تم بڑی بھاری بات کر چکے ہو۔ ایک طرف موسوی فضیلت ہے لیکن دوسری طرف استادی سبقت میں ناکامی ہے۔ اور وہی بات سچی ہو چکی۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ صَبْرًا۔ تم اس بات پر کیسے صبر کر و گے جس کو تمہاری سمجھ نہ پاسکے گی۔ یعنی تمہاری سمجھ سے باہر ہوگی۔ چنانچہ عالم خنضر نے وہی کہہ دیا۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَام

کو اپنا وعدہ یاد آگیا اور اپنی بھول چوک کی معافی چاہی۔ اور کہہ دیا۔ قَالَ لَا تَوَاخِذُنِي
 بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عَسْرًا ۖ ذَا بِمَا نَسِيتُ
 (میں بھول گیا ہوں) کو دیکھئے کتنے نرم الفاظ سے فرماتے ہیں۔ اور پھر لَا تُرْهِقْنِي
 مِنْ أَمْرِي عَسْرًا (میرے کام پر تنگی نہ کیجئے گا) کہہ کر اپنی معذرت نہایت
 فصیحانہ طریقہ سے پیش کر دی جس پر حضرت چپ ہو گئے۔ اور اپنا سفر شروع کر دیا۔

دوسرا سبق

فَانْطَلَقَا قَصْحَتِي إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتِ
 نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۖ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا تَكْرَاهِ
 جب چلے۔ تو ایک لڑکا سامنے آگیا۔ اور... عالم خضر نے اسے قتل کر دیا پھر موسیٰ علیہ السلام
 بول اٹھے۔ کہ ایک پاک جان کو بدلے بغیر تم نے قتل کر دیا۔ اب تو بہت بڑی مکروہ
 بات آپ نے کر ڈالی۔ پھر خضر علیہ السلام نے وہی کلمہ دہرایا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
 لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ صَبْرًا ۖ صَبْرًا ۖ صَبْرًا ۖ صَبْرًا ۖ صَبْرًا ۖ صَبْرًا
 کے لئے بڑھا دیا۔ تاکہ خطاب میں زور پڑے۔

لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسری راہ معذرت لی۔ اور کہہ دیا۔
 قَالَ إِنْ سَأَلْتِكِ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ
 مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۖ ایک تو معذرت کا طریقہ نہایت مؤثرانہ تھا۔ دوسرے
 خود ہی اپنے لئے فیصلہ کن راہ بھی تعین کر لی۔ کہ اس کے بعد مجھے الگ ہونے
 میں کوئی عذر نہ ہوگا۔

خود سوچئے۔ ایک نبی صاحب شریعت کس طرح ایسے مکروہ بلکہ حرام فعل پر غاموش رہ سکتا تھا۔ لیکن مرشد کے سامنے مجھ ہو گئے۔ جب انہوں نے وعدہ یاد دلایا اور خود بھی تار گئے۔ کہ میں ایسی تعلیم کے لئے اس عالم کے پاس بھی گیا ہوں۔ چنانچہ محدث حضرت کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کو کرنی پڑی۔

تیسرا سبق

فَانطَلَقَا فَهَضَحْتُ إِذَا آتَيْتَاهُمَا قَرِيَةً اسْتَطَعْنَا هُلَاهَا
فَابْوَا أَنْ يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ
يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا
چلے اور گاؤں میں پہنچے۔ اور ان سے کھانا طلب کیا۔ لیکن وہ مہمان داری سے انکار کر گئے
اتنے میں ایک دیوار گرتے دیکھی۔ تو حضرت نے ہاتھ یا سر دے کر سیدھی کر دی۔
لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان پر غصہ تھا۔ کہ انہوں نے ہمیں پانی تک نہیں دیا۔ یہ حضرت نے
کیوں ان سے بھلائی کی۔ تو کہہ دیا۔ کہ تم مزدوری لے سکتے تھے۔ یعنی کچھ لے کر کھانا
کھاتے۔ بے مروتوں سے مروت کیسی۔

بے صبری پر بے صبری

جب تینوں موقع پر حضرت موسیٰ اپنے وعدے پر پورے نہ نکلے۔ اور
خود ہی فیصلہ بھی دے چکے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا۔ قَالَ هَذَا فِرَاقُ
بَيْنِي وَبَيْنِكَ ط سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ

صبراً کہ تمہارے اور میرے درمیان یہ جدائی ہو چکی لیکن تمہیں حقیقتِ حال سے خبر داکرتا ہوں۔ جس پر تم سبر نہ کر سکتے۔

ایک طرف تشریح ہے۔ اور دوسری طرف تکوین۔ ایک صاحب نبوت میں۔ اور دوسرے صاحب ولایت۔ ایک کا علم ظاہر سے ہے۔ دوسرے کا علم باطن سے۔ ایک جسم ہے۔ اور دوسرا جان۔ گفتگو آپ پڑھ چکے۔ علم لدنی کے کوششے دیکھ چکے۔ اور علم ظاہری کی بے صبری ملاحظہ ہو چکی۔ لیکن اس کے باوجود نبی نبی ہے۔ اور ولی ولی۔ رعایا کا کوئی فرد اپنے علم میں دس گنا بھی زیادہ بادشاہ سے ہو تو پھر بھی حکم بادشاہ کا ہوگا۔ اور رعایا کا فرد محکوم۔ نہ اس سے نبوت میں خلل آتا ہے نہ اس سے ولایت کے درجہ کے علم کو کم کرنے کا طریقہ سوچنا پڑتا ہے۔ لیکن تکوین کے اندر کس درجہ کا علم ہے۔ اور کس درجہ کا یقین اور تشریح جب کبھی یقین حاصل کرتی ہے۔ تو تکوین کے مشاہدات سے۔ اور ذات الہیہ کے ذاتی انعکاس سے۔ صفات خواہ کتنی بلند ہوں۔ پھر صفات ہیں۔ ذات الہی کے صفات ذات سے جدا نہیں۔ لیکن پھر بھی ذات تو نہیں ہو سکتے قرآن حکیم میں فرماتا ہے: **كَذَٰلِكَ نُرِيٰ اِبْرٰهٖمَ مَلٰكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَاٰنَا نُوۡكِنُ** **مِنَ السَّمٰوٰتِ** **۝۱۰۱** ایسے ہی ہم نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے اقدار حقیقی دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں سے ہو جاوے۔ تمام انبیاء کو پہلے مشاہدات وحی موقعہ موقعہ دکھائے جاتے ہیں جن سے یقین بلند ہوتا جاتا ہے۔ اور مہربانی کی فضیلت کا درجہ اسی یقین توحید پر ہوتا ہے۔ خود قرآن حکیم فرماتا ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قَدْ اَنۡزَلۡنَا بِكُمُ الرِّسَالَۃَ فَذَكَرۡنَا بَعْضَہُمۡ عَلٰی بَعْضٍ مِّنۡہُمْ مِّنۡ كَلِمٰتٍ**

اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ط وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
 الْبَيْتَ وَآيَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ط یہ پیغمبر بزرگی دی ہم نے بعض ان
 کے کو اوپر بعض کے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں۔ کہ باتیں کی اللہ نے اور بلند کیا
 بعض ان کے کو درجوں میں اور دی ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو دیلیلیں ظاہر۔ اور
 قوت دی ہم نے اس کو ساتھ جان پاک کے۔ دیکھئے موسیٰ کریم موسیٰ علیہ السلام
 سے عیسیٰ علیہ السلام کے مدارج بلند دکھانے کے لئے ” وَاتَيْنَا عِيسَى
 ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ وَآيَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ط“ بڑھا کر عیسیٰ علیہ السلام
 کو کتنا بلند فرما دیا۔ کیوں اسی نسبت تکوینی کی وجہ سے۔ اور اسی تیقن کی وجہ
 سے موسیٰ کریم سے پکے پکے کھانے طلب کرتے ہیں۔ اور وہ آسمان سے
 اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں۔ صرف ان کے اس تیقن سے کہ وہ ایسے کر سکتا
 ہے۔ دوسرے انبیاء کا اعتقاد بھی تو یہی تھا۔ لیکن اتنی سختی نہ تھی۔ اور جسے تیقن
 حاصل ہو گیا۔ وہ اپنے تیقن کے مطابق اس ذات اقدس سے حاصل کر سکتا
 ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے لئے من و سلویٰ عنایت ہوا۔ لیکن وہ ویسے
 ہی بے صبر رہے۔ اور مسور مانگنے لگے۔ بے صبری تا شکری ہے۔ یہی وجہ
 ان کی آوارگی کو بڑھانے والی ہوئی۔ کہ تیقن کم تھا۔ ورنہ حکم پر قریب میں داخل
 ہو جاتے۔ تو آوارگی ختم تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو درجہ تشریح میں ہے۔ اس سے تمام قرآن
 حکیم بھرا پڑا ہے۔ موقعہ بموقعہ ان کے ذکر سے امت محمدیہ کی ہدایت اور رہبری
 کے لئے مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اور حق بھی یہ ہے۔ کہ فرعون جیسے سرکش

انسان جو خدائی دعویٰ کئے بیٹھا تھا۔ موسے جیسے نبی کی شان تھی۔ کہ اس کے
 مقابلہ کے لئے ڈٹ گئے۔ بنی اسرائیل جیسی قوم کو ذلت اور مسکنت سے اٹھا
 کہ عزت و سلطنت پر جا کر بٹھا دیا۔ اور تمام عمر جہاد میں گزار دی۔ ان کا ایک ایک
 واقعہ دنیا کے لئے ہدایت و رشد کی شمع ہے۔ لیکن دیکھئے آیتہ تفضیل میں کس جت
 و بلاغت سے عیسیٰ علیہ السلام کا تفضل اور بزرگی و عظمت ظاہر کی گئی۔ اور
 ”وَإِسْدَنْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ“ ہم نے اس کی امداد روح القدس سے کی
 کے الفاظ سے کتنا بلند فرما دیا گیا۔ کیوں صرف تکوینی نسبت کی وجہ سے پیدا
 ہوئے تو تکوینی طریقہ سے بن باپ۔ اٹھائے گئے تو تکوینی ذریعہ سے۔ کہ بہود
 صلیب پر لٹکا رہے ہیں۔ اور وہ آسمان پر جا پہنچے۔ زندگی میں بھی اسی مناسبت
 سے اندھوں کو بینا کرتے رہے۔ مردوں کو زندہ کر کے دکھاتے رہے۔ جتیکہ
 مٹی کے جانور میں اپنی روح پھونک کر اسے اڑا دیا۔ لیکن تشریحی نسبت بہت
 کمزور تھی۔ اس وجہ سے قرآن حکیم میں بہت مختصر ذکر ان کا آیا۔ اور آیا بھی تو وہ
 بھی یہی کچھ کہ ایسے پیدا ہوئے۔ ایسے اٹھائے گئے۔ ایسے کھانے طلب کئے۔ اور
 ایسے ہم نے دئے۔ اور ایسے جانور بنائے۔ اور مردے زندے ہو گئے لیکن
 موسے کی قوم باوجود سمجھ کچھ دیکھنے کے بعد بھی گویا سالہ دیکھڑا، پوجنے لگ گئی۔
 ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ
 أَشَدَّ قَسْوَةً (اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور وہ پتھر یا اس سے

فیض روح القدس از باز بندہ فرمایا
 دیگران ہم بکنند آنچه میجائے کرد

بھی زیادہ سخت ہو چکے) کا ارشاد ان کے بارے قرآن حکیم میں موجود ہے۔ بخلاف ان عیسائیوں کے۔ فرماتے ہیں۔ **وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ نَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ**۔ وہ سنتے ہیں جو انزال ہے رسول کی طرف، تو دیکھتا ہے۔ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی جگہ عیسوی امت کی نرم دلی کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ آخر کیوں مشہور رہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ موسوی نسبت اپنا رنگ دکھاتی ہے اور عیسوی اپنا اثر دکھائے بغیر کیسے رہ سکتی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں۔ کہ یہ دونوں نسبتیں آپس میں دست و گریباں بھی رہتی ہیں۔ اور ایک دوسرے کے بغیر ان کا زندہ رہنا بھروسہ محال ہے۔

اسلام ان دونوں نسبتوں کو متوازی طریقے سے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجمع البحرین ہے۔ کسی نسبت کو کسی دوسری پر فوقیت نہیں۔ اور یہی اسلام کی ایک ممتاز صفت دیگر مذاہب سے الگ ہے۔ کہ کسی دوسرے مذہب میں یہ اجتماع ضدین نہیں۔

توحیدی آب حیات ایک ہے تو الب کی وجہ رنگ بولگ لگ ہے

توحید ایک ایسا چہرہ ہے جس نے اس چہرہ سے جتنی سیرابی حاصل کی۔ اسی درجہ سے

لَوْ جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً
 (پہلے حدید) اور کی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو پیروی کرتے تھے
 اس کی "شفقت اور مہربانی"۔ ۱۲

بقا نصیب ہوا۔ مذاہب کا یہ سرچشمہ ایک ہے۔ لیکن جیسے زمین کا پانی ایک ہے۔ لیکن مختلف انواع کی زمینوں میں پانی کا ذائقہ پانی کا رنگ و بو الگ الگ ہے۔ اسی طرح توحید ایک ہے۔ لیکن مختلف قوالب کے اندر جب یہ نمودار ہوتی ہے۔ تو قوالب کے اثرات اس کے اندر آجاتے ہیں۔ اور ہر توحید اپنے قالب کے رنگ و بو سے الگ الگ نظر آتی ہے۔ دیکھتے نہیں کہ زمین کا پانی کہیں بہت ہی شیریں اور صاف ہوتا ہے۔ اور کہیں وہی پانی نمکین اور جلاب آور ہو جاتا ہے۔ اور کہیں جا کر وہ مٹی کے نیل میں ڈھل جاتا ہے۔ جسکی بو دماغ کو پھاڑتی ہے۔ ایسے ہی جب قلب عمدہ ہو تو توحید نہایت صاف ستھری صورت میں نمودار ہوتی ہے لیکن جہاں قلب گھٹیا ہو۔ اور اعلیٰ درجہ کا نہ ہو۔ تو اسلام کی توحید بھی وہی رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اور بعض جگہ تو مٹی کے تیل کی طرح سخت بو دار ہو جاتی ہے لیکن جیسے تیل بے کار نہیں۔ ایسے ہی وہ توحید بھی بے کار نہیں۔ جو معاشرہ انسانی کے قلوب کے لئے آب حیات ہونے کا کام نہیں دیتی۔ بلکہ روشنی اور ایندھن جیسے کام میں آتی ہے۔ ایسے ہی انسانی معاشرہ کے دوسرے معاملات میں روشنی کا کام دیتی ہے مشہور ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی نبی و مرسل کی اصل نسبت معلوم کرنے کے لئے اس کی امت پر نظر کی جاوے۔ اور کسی ولی کی ولایت کے لئے اس کے مریدین کو دیکھا جاوے جو اثر مریدوں پر ہے۔ وہ اصل کی حقیقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک مشرب توحید رکھتے ہیں۔ لیکن اپنے اپنے طبعی زمین کے اثرات سے توحید می آب حیات دونوں کا الگ الگ صاف نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے

تصویر میں مشرب موسومی اور مشرب عیسوی دونوں کے حقائق الگ الگ دکھائے جاتے ہیں۔ اور نسبت محمدی کو ایک الگ مقام بلند دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ”نسبت بلند“ آب زلال کی مثال ہے۔ اس کا پانی لب سے زیادہ شیریں اور خوش مضم ہے اور رنگ دبوٹے بے مثال۔ دیکھنے میں خوبصورت۔ سونگنے میں خوشبودار۔ اور کھانے میں خوش ذائقہ۔ اور نتائج صحت میں معاشرہ کے اندر بمثال اسلئے فرمایا گیا۔ ع ۱ آخر آمد بود فخر الاولیں

ع ۲ آنچه خوباں ہمہ دارند تو تنها داری

اس لئے توحید محمدی کا درجہ تمام توحیدی ادیان سے بلند ہے اور ہر توحید اس کے سامنے سرنگوں ہے۔ اور اسی وجہ سے الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ تمام بنی نوع کو مخاطب فرما کر کہا گیا۔ اور حق بھی یہ ہے۔ کہ جو اس توحید کے اندر داخل ہوا اور اس کے المراد و غوامض سے واقف ہوا۔ وہ اس یقین پر پہنچ گیا۔ کہ جو کچھ ہے نسبت محمدی ہی محمدی ہے۔ اور باقی اظلال ہیں۔

اب پھر اصل قصہ کی طرف چلیں۔ کہ جس کی نمونے بے صبیری کی وہ تمہیں میں تبادوں تاکہ تمہیں اصل رشد کا پتہ چلے جس کی تعلیم کے لئے میری طرف آپ کو بھیجا گیا تھا هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ط کا فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ لیکن مرشد کے لئے یہ بھی تو ضروری تھا۔ کہ اپنے ظاہری نامناسب اعمال کی حقیقت بھی تو کھول دے۔ تاکہ اپنے مرید کا دل تھلی پکڑ جائے۔ کہ واقعی میں حقیقت حاصل تک نہیں پہنچا اور میری بے صبیری بے معنی تھی۔

چنانچہ کہہ دیا گیا۔ سَأَنْبِئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ

عَلَيْهِ صَبْرًا هَس پرتعم صبر نہ کر سکے اس کی حقیقتِ اصل یہ پیش کر دیتا ہوں
 چنانچہ حضرت علیہ السلام نے "تاویل" یعنی حقیقتِ حال پیش کر دی۔ فرمایا:۔
 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ
 أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ
 غَصْبًا یہ کشتی مسکین غریبوں کی تھی۔ جو دریا میں اپنا کاروبار کرتے تھے تو میں
 نے اسے عیب ناک کر دیا۔ کیونکہ بادشاہ ہر کشتی کو پیچھے بیگار میں پکڑے آتا
 تھا۔ تاکہ وہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے نہ پکڑے۔ اور یہ غریب اپنا
 کاروبار کرتے رہیں۔

اب یہ سوچئے گا۔ کہ یہ فعل مذموم تھا۔ یا محمود۔ کہ مسکینوں کی کشتی بیگار میں
 نہ پکڑی جائے

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَيْهُ مُؤْمِنِينَ فَوَخَّشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا
 طُغْيَانًا وَكُفْرًا ه فَا رَدْنَا أَنْ يَبْدُلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ
 زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمَةً ه ماں۔ غلام کے ماں باپ مومن تھے پس ڈر
 پیدا ہو گیا۔ کہ وہ لڑکا کفر اور سرکشی سے ان کو کہیں ذلیل نہ کر دے۔ تو ہم نے چاہا
 کہ ان کا رب ان کے لئے اس سے بھلائی ستھرائی اور محبت و لگاؤ والی اولاد
 بدل دے۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ
 تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ه فَا رَادَ رَبُّكَ أَنْ
 يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ه

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ
صَبْرًا ۗ دیوار دوستیم بچوں کی اس شہر میں تھی۔ اور اس کے تلے ان کے لئے
پہلے بنیاد میں مال نقدی رکھا ہوا تھا۔ اور ان کے ماں باپ بڑے صالح تھے۔
تو تیرے رب نے چاہا۔ کہ وہ جوان ہو کر تیرے رب کے فضل و کرم سے وہ خزمین
پالیں۔ لیکن یہ جو کچھ میں نے کیا اپنے خیال سے نہیں کیا بلکہ رب کے حکم سے یہ بیان
ہے۔ ان چیزوں کا جس پر تم ممبر نہ کر سکتے۔

قرآن حکیم کی بلاغت و فصاحت سے تو کفار کو بھی انکار نہ تھا۔ لیکن کسی مقام پر بھی
آیات قرآنی پر غور کیا جاوے۔ تو بے اختیار منہ سے نکلتا ہے۔

۴ ہزار نکتہ باریک ترمز مو این جا است

ان آیات پر ہی غور فرمایا جائے۔ کس فصیحانہ اور بلیغانہ طریقہ سے واقعات اور سوال و
جواب کو اپنی معجز بیانی سے ادا فرمایا۔ کچھ ارشادات پیش کئے جلتے ہیں۔

سب سے پہلے غور فرمایا جاوے۔ کہ منصبدار نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے اعتراض اصل حقیقت موسوی کو کیسے اظہار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا بِمَا عَصَوْا رَبَّهُمْ ۗ لَوْلَا رُوحُ
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِضْرًا ۗ تم نے کشتی کو اس لئے پھاڑ دیا کہ اس کے سوار
غرق ہو جاویں۔ پھر اس پر غصہ کا اظہار فرمایا۔ اور فرمایا کہ تم انوکھی بات کر گئے۔ لیکن راندار
ولایت اس کے مقابل جو بیان دیتے ہیں۔ تو کتنے ٹھنڈے دل سے۔ فَأَرَدْتُ
أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ دَرَأَهُمْ مِّمَّا يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيحَةٍ فَغَضِبْنَا
کیوں۔ صرف اس لئے کہ کشتی مسکینوں کی تھی۔ اور اپنی روٹی ہی اس کے ذریعہ دیریا

میں کھاتے تھے۔ اور بادشاہ ہرکشتی کو بیکار میں بکڑے کرتا تھا۔ ایسے ہی جب فرمایا۔ اَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۗ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا مُّسْكِرًا۔ تو نے ایک پاک جان کو بلا بدلہ قتل کر دیا۔ تو نے ایک نامعقول چیز کو دری چونکہ پہلا معاملہ کم تھا۔ اس لئے ”شَيْئًا اَصْرًا“ کہا۔ اب بہت بھاری معاملہ قتل کا کر دیا۔ تو صاف کہہ دیا ”شَيْئًا مُّسْكِرًا“ لیکن رازدار محبت کا جواب سُنَّيْءٌ۔ غلام رنجے کو کیوں قتل کیا۔ اس لئے فَكَانَ اَبُو اَلْمَوْصِنِيِّنِ فِخْشِيْنًا اَنْ يُّرْهَقَهُمَا طُعْيَانًا وَّ كُفْرًا کہ ہمیں تو اس کے کفر و سرکشی کا خوف تھا۔ کہ کہیں اس کی حیات زندگی سے اس کے ماں باپ ذلیل نہ ہوں۔

یہ دونوں فعل ظاہر اُبْرَسے تھے۔ اور ناجائز۔ اس پر جینا وادیل حضرت موسیٰ کرتے تو بجا تھا۔ لیکن مہمانی نہ ملنے پر ناراض ہونا۔ ایک نیک کام کرنے پر یہ کہہ دینا لَوْ شِئْتُ لَتَحْزُنْتَ عَلَيَّ اَجْرًا اگر تم چاہتے تو اجر لے سکتے تھے۔ گو موسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں۔ دل میں کھٹکتا ہے۔ کم و بیش موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر تو خاموشی اختیار کرنی تھی۔ لیکن صاحب شریعت نبی کو مہمانی نہ ملنے پر رنج ہوا۔ اور جلی طور پر آپ فرما گئے مگر وہ رے ولایت۔ رونی کھانے کو اہل میہ دیتے نہیں۔ لیکن بھلائی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔

پھر موسیٰ جو کچھ فرماتے ہیں۔ اپنے بشری تقاضا سے فرماتے ہیں۔ لیکن خضر جو کچھ کرتے ہیں۔ اپنے ارادے سے نہیں کرتے۔ بلکہ بغیر جھجک کہہ دیتے ہیں۔ کہ اے منصب دار نبوت تم گھبرا گئے۔ میں نے تو کوئی کام بھی اپنے ارادے

سے نہیں کیا۔ آپ کیوں معترض ہوئے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ذرا سی توجہ فرمالتے۔ تو غالباً یہ عقده پیدا نہ ہوتا۔ یعنی موسیٰ کریم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا لیتے۔ لیکن مولا کریم کو سبق دلانے منظور تھے۔ کہ موسیٰ! گو تم اپنی جگہ منصب دار نبوت ہو۔ لیکن ایک راز دار ولایت کے ساتھ بھی اس معاملہ میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا منصب اور۔ اس کی رازداری یا علم اور۔ دنیا میں حکم آپ کا۔ اور آپ امت کے مالک۔ لیکن باطن کا معاملہ کچھ اور ہے۔ کچھ ایسے بندے بھی میری چادر کبریائی میں ہیں۔ جو کوئی ایک امر بھی میری خواہش و ارادہ کے بغیر نہیں کرتے۔ اور ہر کام میرے ارادے کے ماتحت کرتے ہیں۔

اسیے اب آیات پر دوبارہ غور فرمائیے۔ اور خطوط کشیدہ افسوس کا مطالعہ فرمائیے۔ پہلے واقعہ کے جواب میں ”فَأَرَدْتُمْ أَنْ آعِيبَهَا“ میں ارادت کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ دوسرے واقعہ قتل میں اپنی ذات کے ساتھ ایک اور کو بھی شامل فرماتے ہیں۔ ”فَخَشِينَا“ اور ”فَأَمَرْنَا“ فرما کر ذات اقدس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تیسرے واقعہ میں جہاں موسیٰ کو ایک نیک کام پر بھی اعتراض ہے۔ فعل کی نسبت صرف ذات خداوندی کی طرف فرما کر ان کی توجہ پر ایک کاری ضرب لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں ”فَأَرَادْتُمْ أَنْ“ اور پھر ”رَبِّي“ بھی لفظ نہیں فرمایا۔ بلکہ رب کی نسبت ان کی ذات کی طرف پیر دی۔ تاکہ ان کے دل پر زیادہ موثر ثابت ہو۔ کہ کتنی بے صبری ہوئی۔ جب خود میرا رب یہ ہی چاہے۔ تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن ”أَرَدْتُمْ“۔ ”أَرَدْنَا“۔ ”أَرَادَ“۔ ایک نہیں۔ بلکہ ہر واقعہ میں لگ

نسبتوں سے فاعلیت کو ایک کر دیا۔ اور کھلا واضح فرما دیا۔ کہ اللہ کا بندہ خود کچھ نہیں ہوتا۔ اگر فعل کو اپنی طرف منسوب کرے تو۔ اور اگر اپنے آپ کو مولے کریم کے ساتھ شریک کرے تو۔ اور اگر اپنے فعل کو اٹھا کر صرف ذات اقدس کی طرف نسبت کرے تو۔ نہ شرک ہے۔ نہ کفر۔ بلکہ عین اظہار عبودیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اخیر میں تمام فعلی نسبتوں پر ایک ایسی مہر لگائی جس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہے۔ فرمایا وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي۔ اب غور کیا جاوے۔ تو نہ کشتی میں وہ ناعل حقیقی تھے۔ نہ قتل میں۔ بلکہ حکم کے تابع ایک بندہ مومن تھا۔ جو ہر حکم کی تعمیل کے لئے بلا چون و چرا تیار رہے۔ لیکن اس کے سامنے تمام افعال کے مقاصد و غراض کو بھی پہلے ہی سامنے کر دیا گیا۔ تاکہ اسے ترود نہ ہو۔

اکثر دیکھا گیا ہے۔ کہ اس حقیقت و لایت کے سامنے نہ رکھنے سے بعض اہل علم اعتراض و اعتراض کرتے جاتے ہیں۔ اور کسی ایسے فعل کو جسکی نسبت فاعل حقیقت رہی ہے، اپنی طرف منسوب کرنے سے شرک سے تعبیر فرماتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن حکیم کے ایسے مواقع کو مطالعہ فرمایا جائے۔ تو یہ اعتراض اور یہ شرک کا واہمہ تمام خود بخود دور ہو جاتا ہے۔

فَادِدُنَا أَنْ يَبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمَةً کا جملہ صاف بتلاتا ہے۔ کہ اللہ کے بندے بعض تقدیروں کو بیلٹ دیتے ہیں۔ اور بیلٹ سکتے ہیں۔ کتنے صاف الفاظ میں کہتے ہیں۔ ہم نے ارادہ کر لیا۔ کہ ان کا رب اللہ سے اچھے حال اور بہتری کو تبدیل فرما دیں۔ اقبال رح کا کہنا

نگاہِ مردِ مومن سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں

کیا قرآن حکیم سے ہی یہ نتیجہ پیدا نہیں کیا گیا۔ اور پھر جسے اس راہ میں کچھ بھی تعلق ہے۔ وہ جانتا ہے۔ کہ اللہ اپنے بندے کی کیسے سنتا ہے۔ اور کیسے قبولیت دیتا ہے۔ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ بھی یہ خبر دیتا ہے لیکن یہاں ارادہ ازلی ارادہ بندے کے ساتھ ایک ہو رہا ہے۔ اس لئے اَرَدْنَا کہہ دیا۔ ورنہ یہاں جمع متکلم کی جگہ صرف اپنا آپ ہی پیش کرنا ہے۔

غرض۔ دونوں میں سے ایک بات ضرور تسلیم کرنی پڑے گی۔ کہ یا تو یہی بات ہے۔ کہ ارادہ ازلی۔ ارادہ بندہ مومن کے ساتھ چلتا ہے۔ یا یہ کہ خود ذاتِ اقدس بندے کے اندر بول رہی ہے۔ جیسے اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ جَمْع کی صورت میں زبانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا فرمایا گیا لیکن اولیٰ ہی ہے کہ پہلے ”اَرَدْنَا“ ہیں حضرتِ نضر کو شامل کیا جاوے۔ کیونکہ دوسری بار پھر فرماتے ہیں۔ اَنْ يُّبَدِلَهُمَا رَبُّهُمَا۔ کہ پہلی اپنی ارادت پر دوسری تبدیلی رب سے چاہتے ہیں۔

مجاویب الہی کو اکثر دیکھا۔ کہ متکلم بصورت جمع بات کرتے ہیں۔ اور اس میں ذاتِ خود کا تصور نہیں کرتے۔ بلکہ جب نسبت ذاتی سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اپنے نام کو پیش کرتے ہیں۔ مثلاً بندگی ایسے کرتا ہے۔ ایسے کہتا ہے۔ لیکن عام گفتگو کا انداز گفتگو جمع متکلم ہوتا ہے۔ جس کے اندر اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے۔ مثال کے

۱۷ سائیس بندی ایک مجذوب صاحب باطن فقیر تھے۔

طور پر میں اپنا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔

جب میں ملازم تھا۔ اور میرے والد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وفات پیا گئے۔ تو بعض معتقدین محبت مجھے مجبور کرتے تھے۔ کہ ملازمت ترک کر کے گھر کا کام کج اپنے باپ دادا کا سنبھال لوں۔ یعنی خانقاہیت کی بوریا نشینی اختیار کروں لیکن میرے اندر اخباری دنیا بستی تھی۔ مجھے خانقاہت کے ٹکڑے پسند نہ تھے۔ جیسے عام ذہنیت ہوتی ہے۔ کہ یہ مفت کھاتے ہیں۔

اس زمانے چند مجذوب بزرگوں کی شہرت تھی۔ ایک سائیں گوراندتا تھے۔ جو تحصیل پھالیہ کے ایک گاؤں ٹھٹھ عالیہ میں رہا کرتے تھے۔ ویسے تو نام کے ہندو تھے۔ لیکن ہندوؤں سے بڑھ کر مسلمان نائین ان کے پاس جاتے تھے۔ میرے ایک دوست کا گزر بھی وہاں پر اکثر ہوتا تھا۔ اور اکثر ان کے پاس جاتے تھے۔ اور کچھ نہ کچھ ان کی باتیں سن کر آتے تھے۔ اکثر ان کا ذکر میرے پاس بھی ہوتا تھا۔ مجھے بھی ایام رخصت میں وہاں سے گذرنا تھا۔ میں بھی ان کی خدمت میں چلا گیا۔ اور بیٹھ گیا لڑ خیال وہی تھا۔ کہ خانقاہت کا ٹکڑا ذلیل ہے۔ فقوڑی دیر کے بعد کہنے لگے۔ گوراں دنہ! کچھ تو نے دیا کچھ میں نے دیا۔ مل کر روٹی پک گئی۔ کچھ تو نے کھائی کچھ گوراں دنہ نے تو پھر ایسے ویسے کا گوراں دنہ پر کیا احسان۔ اس نے اپنا کھایا گوراں دنہ نے اپنا کھایا۔ اس کے بعد یہ خیال بھی تھا کہ میری کیا قیمت ہے۔ جب میرے بزرگ اور میرے چچا موجود ہیں۔ اور خاص کر برادر کرم مولانا فخر الدین صاحب جو حضرت میردی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے بعد ایک اچھے صوفی صافی ہو چکے ہیں۔ اور عبادت و ذکر فکر میں یکساں درجہ بلند رکھتے ہیں۔ اور میں ہوں پیر از خطا۔ نہ دین سے مس۔ نہ ذکر و فکر سے تعلق۔ تو اس کے جواب میں

سائیں صاحب نے کہہ دیا کہ جڑ پھوٹتی ہے۔ شاخیں نہیں پھوٹتیں اس پر دونوں باتوں کا حل میرے سامنے آ گیا لیکن دنیا دار کب ماننا تھا۔ کہ کسی چھوڑ کر چٹائی پر بیٹھ جاؤں اور کبھی پڑھی دنیا سے الگ ہو کر جاہل دنیا میں بسیر اختیار کر لوں۔

لیکن قدرت خدا مولائے کریم مجھے آہستہ آہستہ خود بخود جذب فرماتے گئے اور ملازمت کے بدلنے کے لئے پشاور چھوڑ دیا۔ اور گھر آ کر بیٹھ گیا۔ کہ آج جانا ہوں۔ کل جانا ہوں۔ جتنی کہ کسی کوزہ و مصلے کا ہو رہا جس سے نفرت تھی اور وہی کچھ سامنے آ رہا جو سائیں گوراندہ نے کہا تھا۔ اور وہ بات بھی نکل گئی۔ کہ ہم کسی کا کھاتے ہیں۔ گو کھاتے لوگوں کا ہیں لیکن خیال یہی ہے۔ کہ ہم کھلاتے ہیں لیکن کسی کے باپ کا نہیں۔ خدائے قدوس کے فضل و کرم کا دسترخوان ہے۔ خود کھاتے اور لوگوں کو کھلاتے ہیں

غرض بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اکثر یہی دیکھا۔ کہ جب یہ لوگ بکرا جمع ہوتے ہیں تو نشا الہی سے بول رہے ہوتے ہیں اور جب ذاتی بات آجائے تو اپنے نام کی نسبت دیکر کہتے ہیں۔ اگر حضرت بھی ایسی نسبت سے "آردنا" بول گئے ہوں۔ تو کیا عجب۔ منصبِ اربوت کے امیدوار کو اپنی قوم کے بندے نے ڈھائی دی۔ جبکہ دوسری قوم کا آدمی اس پر غالب ہو رہا تھا۔ ان کو قومیت کے جوش نے ابھارا۔ اور ایک ایسا لگہ مارا کہ وہ وہیں مر گیا۔ اس کا مرنا تھا کہ بے اختیار عاجزی اور حضور ہی میں فرمانے لگے **هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ** کہ یہ شیطان کا کام ہو چکا۔ کیونکہ وہ ایک دشمن انسان اور گمراہ کنندہ ظاہر ہے اور ساتھ ہی بارگاہِ غفور الرحیم سے اپنے گناہ کی معافی کے لئے عرض کیا۔ **رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ**۔ اس استغفار سے مولیٰ کریم نے معافی فرمائی اور **فَغْفِرْ لَهُ طَائِفَةٌ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیْمُ** اس نے بخشش فرمادی کیونکہ وہ بخشنا رحیم ہے۔ اے اللہ جو انعام مجھ پر فرمائے اس کی وجہ سے میں کبھی کسی مجرم کا مددگار نہ بنوں گا۔

لیکن راز دارِ قدوس کو دیکھئے۔ کہ وہ ایک نوجوان کو قتل کرتا ہے۔ جس کا کوئی قصور سامنے نہیں۔ اور کوئی وجہ اس کے قتل بلکہ دھمکانے کی بھی نہیں آتی۔ تو ایسے بے گناہ کو

بکرے کی طرح ذبح کر دیتے ہیں۔ ذرا سی پریشانی نہیں آتی۔ کہیں نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی۔ کہ ایک پاک جان کو بلا قصاص تم نے مار دیا۔ اور لو نے بڑی نامعقول بات کر دی۔ تو اس کے بجائے کہ ان کو زبردست ہوتی پریشانی ہوتی۔ لٹاکتے ہیں کہ میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ تم میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکتے۔ اور برابر خاموش چلے جاتے ہیں۔ نہ لوگوں کا ڈر نہ اس کے ماں باپ کا خوف نہ ادھر بھاگتے ہیں نہ ادھر۔ نہ کوئی پوچھنے والا۔ بخلاف حضرت موسیٰ کے کہ خوف کھاتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگا آتا ہے۔ اور مشورہ دیتا ہے۔ کہ تجھے قتل کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں۔ تو بھاگ جا۔ تو موسیٰ بھاگتے ہیں۔ اور ساتھ دعا کرتے جاتے ہیں۔ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (یا اللہ مجھے ظالموں سے خلاصی دے)

لیکن یہاں بھاگانا نہیں۔ بلکہ سب معمول اپنے کام میں وہ چلتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ قصہ دیوار پیش آتا ہے اور اپنے کام کر چکنے کے بعد نہایت بے باکی کے ساتھ اپنی کارکناری ایک مصلحت عامہ و خاصہ الہی سے پیش کرتے ہیں۔ اور صاف کہہ دیتے ہیں۔ کہ جن کاموں کو تو نے بڑا سمجھا وہ اصل میں بڑے چھوڑ محمود تھے۔ اور پھر میں نے اپنے ارادے تو کئے ہی نہیں۔ بلکہ ارادہ ازلی کے ماتحت جو کچھ کیا، کیا۔ کاش آپ سمجھتے۔

کشتیوں کی بیگار۔ بچہ نوجوان کا بد فعل ہونا۔ اور دیوار کے نیچے خزانے کے ہونے کا پتہ کیسے راز و اقدس کو معلوم ہوا۔ نہ تو وحی کا سامان ہے۔ نہ کشف کی صورت ہے۔ نہ قیادہ ہے۔ آخر یہ کیا ہے۔ یہ وہی "علم لدنی" جس کی تعلیم کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو چند سبق دلانے منظور تھے۔

اسے غیب دانی کہا جائے تو کیا بڑائی۔ بلکہ میں تو کہوں گا۔ غیب دانی کا کتنا بھی اس موقع پر معیوب ہے۔ اسے علم لدنی سے ہی تعبیر کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ ارادہ ازلی جب کسی کے سامنے ہو۔ تو اسکے لئے کیسے الفاظ تعبیر کئے جاویں۔ آج یہ بحث عام ہے۔ کہ غیب سے کسی کو کچھ حصہ ملا ہے یا نہیں۔ بعض کلیتہً منکر ہیں بعض کلیتہً قائل بظن یہ ہے کہ علمائے کرام غیب کی کچھ ایسی تعریف کرتے ہیں۔ کہ تمام ایسی پوشیدہ باتیں جو کسی کے مشاہدہ میں نہ آتی ہوں۔

اور وہ کوئی بتا دے۔ تو اس کو غیب نہیں گردانتے۔ بلکہ کشف و کرامت و الفا و غیرہ سے تعبیر کرتے ہیں لیکن طبقہ عام ہر اس چیز کو جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو اس کو غیب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ہر غیر شاہدہ کے بیان کرنے والے کو غیب ان کہہ دیتے ہیں۔ ورنہ جیسے آیات سے دیکھا گیا ہے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ کہ تمام افعال کی علت کسی کے سامنے نہ تھی خود حضرت موسیٰ جیسے اولوالعزم ان سے بے خبر تھے۔ تو ایسے اشیاء کے ظاہر کرنے سے حضری علم کو کس سے تعبیر کیا جاوے۔ آخر یہی غیب سے تعبیر کریں گے۔ اور حقیقتاً ہے بھی غیب جو آپ نے بتا کر موسیٰ علیہ السلام جیسی پاک ہستی کو اپنے سامنے گردن جھکانے پر مجبور کر دیا۔ ہر صورت اصطلاحات کی وجہ سے جھگڑا ہے۔

میری تحریر سے کسی کو یہ شبہ پیدا نہ ہو جاوے۔ کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قرب خداوندی میں بہت بلند درجہ رکھتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود ایک نبی ہونے کے اس درجہ پر نہ پہنچے جس درجہ پر حضرت خضر تھے۔ بے شک تقرب کی وجہ سے حضرت خضر کو جو علوم نصیب ہوئے۔ وہ حضرت موسیٰ کو نصیب نہ ہوئے۔ کیونکہ صاحب تقرب کو تقرب کی وجہ سے ایک گونہ تمام معاملات اور راز رائے سر بستہ سے انعکاسی صورت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے لیکن منصبدار خلافت سے اسے کیا نسبت۔ یہ پوری امت کا مالک ہوتا ہے۔ اور اپنی امت کا سربراہ۔ اس کے تمام احکام واجب التعمیل۔ اور اس کی شریعت حقہ پر ایمان لانا ہر ایک امتی کا فرض۔ اس کی دعوت عامہ کو جو ٹھکرائے۔ وہ کافر کہلاتا ہے۔ بخلاف رازدارانہ کے۔ کہ وہ دعوت عمومی چھوڑ خصوصی دعوت کا بھی مالک نہیں۔ وہ جانتا ہے لیکن حکم کے سوا ایک قدم اٹھا نہیں سکتا۔ اور وہ ایک امتی کی طرح اپنے آپ کو اپنے رسول کا ایک امتی خیال کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اس کا منقلد عمومی خیال کرتا ہے۔ وہ اسے نائب خدا سمجھتا ہوا۔ اس کی شریعت کا علمدار ہوتا ہے۔ اس کی توضیحی مثال ایسی ہے جیسے گورنر جنرل کا سیکرٹری خصوصی۔ جسے پرائیویٹ سیکرٹری یا پرنسپل اسسٹنٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہ وہ گورنر جنرل سے جو تعلق حاضری رکھتا ہے۔ اور واقفیت خاصہ۔ اس کی

برابری گورنر صوبہ نہیں رکھتا لیکن منصب اور عزت اقتدار کے لحاظ سے گورنر ایک صوبہ کا واحد قہار مالک ہوتا ہے۔ بخلاف سیکرٹری کے کہ اسے کوئی حق اس قسم کا نہیں ہوتا۔ اسے گورنر جنرل کی منشی گیری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک دوست گورنر جنرل کی دوستی کی وجہ سے علاقہ کے تمام راز ہائے سر بستہ سے واقف بھی ہو جائے۔ اور بعض واقفیت میں گورنروں سے بڑھا بھی ہو لیکن مملکت سے اسے کچھ اقتدار نہیں۔ اور نہ ہی کوئی اس کے سوا جانتا ہے۔ کہ اسے دوستی کی نسبت اس سے ہے۔ اور اس نسبت سے وہ کچھ کر سکتا ہے۔ جو دوسرے بعض منصب دار حکومت نہیں کر سکتے لیکن منصب دار خلافت خلیفۃ الہی ہوتا ہے۔ اور تمام امت کا سربراہ ہوتا ہے۔ اور وہ صرف اپنی ذات واحد سے تعلق کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر سب اپنی مرضی سے بھی کر لے۔ پھر بھی حکم گورنر جنرل کا ہوگا۔ تو اسے باطن سے تعلق محدود نصیب ہے گا۔

اس لئے کسی صورت میں بھی حضرت مومنانے علیہ السلام سے حضرت خضر کو فوقیت نہیں۔ ہاں۔ وہ تقرب جو ایک در دولت پر حاضر رہنے والے کو نصیب ہوتا ہے وہ ایک گورنر کو نصیب نہیں ہوتا۔ خواہ کتنے ہی اقتدار اور نیابت کا مالک کیوں ہی نہ ہو۔ حضرت محمد و علیہ الرحمۃ نے اپنے مکتوبات میں اس حقیقت کو خاص واضح فرمایا۔ صاحب فکر اس کو مطالع فرمائیے۔

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ

نوٹ:- ہر صفحہ کے عنوانات کے ذریعے زیر عنوان عبادت کی توضیح
مطلوب ہے۔ عنوانات کی تجدید کے مضمون کے تسلسل میں
کوئی فرق ذہن میں نہیں آنا چاہئے۔

شریعت اور طریقت کا فرق

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ - آیات قرآنی پر نظر دوبارہ سے بارہ
ڈالئے۔ کیا یہ صاف روشن نہیں ہو گیا۔ کہ شریعت اور ہے۔ اور طریقت اور۔
شریعت کو اگر ظاہری علل و اسباب کے ساتھ تعلق ہے۔ تو طریقت کو باطنی سررشتہ
کے ساتھ وابستگی ہے۔ ایک کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے کا
جوڑ عالم امر کے ساتھ۔

طریقت بلند استعداد لوگوں کے لئے ہے

بے شک شریعت اول ہے۔ اور طریقت بعد۔ یہ بھی نہیں کہ شریعت
کی طرح طریقت کی راہ پر ہر انسان کے لئے چلنا ضروری ہو۔ یہ استعدادی درجہ
ہے۔ جن کی استعداد شریعت سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان کے لئے حباد
طریقت میں قدم رکھنا ضروری نہیں بلکہ یہ اپنے اختیار کی بات نہیں۔ جیسے شریعت
اپنے اختیار سے تعلق رکھتی ہے۔
۱۔ اس علیحدگی میں مخالف نہیں

طریقیت کے لئے عفت ضروری ہے

یہ صرف مومبت عظمیٰ ہے۔ جو نیک سترت انسانوں میں سے کسی کے حصہ میں آتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے۔ کہ حلال و حرام کی تمیز رکھنے والوں کے لئے ہی بی دولت ہے۔ گنہگار انسانوں کے لئے یہ دروازہ نہیں کھلتا۔ اور ہرگز نہیں کھلتا۔

طریقیت باطنی مشاہدے کا دوام ہے

طریقیت کیا ہے؟ وہی جسے علم لدنی سے تعبیر فرمایا گیا۔ اور جو ظاہر سے نکل کر باطن میں قدم رکھتی ہو۔ جس کا تزکیہ صرف ظاہری نہ ہو بلکہ باطنی ہو جو ہر چیز کا سرشت اپنے مشاہدہ سے خدائے ذوالجلال سے جڑا ہوا دیکھے۔ جس کے ہر خیال میں خدائے قدوس کے روشن انوار نظر آویں۔

صاحبِ طریقیت کو کیسا ہونا چاہیے

اس کی کوئی گھڑی بھی مَازَاغَ الْبَصَرِ وَمَا طَفَعِيَ كَمَا طَفَعِيَ اِدْهَرُ اِدْهَرُ نہ پھرے۔ ایک ہو اور صرف ایک۔ تمام جہان اس کے لئے ایک واہمہ سے بڑھ کر حقیقت نہ رکھتا ہو۔ اور دنیا کی ہر حقیقت کو حقیقت جانتا ہو اور سراسر بَسْمَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِأَطْلَاهِ کا درو زبانِ حال سے چلتا ہو۔ اور اپنے پرانے سے نگاہ اٹھ جائے۔ "خیر محض" دنیا کو سمجھے اور دنیا کے تمام امور کیا سفلی کیا علوی۔ تمام کی حقیقت ایک جانے۔ اور قدرتِ الہی کا کرشمہ۔

چون و چرا کی گنجائش اپنے دل میں نہ پائے۔

صاحبِ شریعت کے تاثرات

موسے علیہ السلام شریعت کے منصبدار۔ اور توراہ جیسی مقدس کتاب کے مالک۔ اور ایک امت کے مقتدا ہونے کے باوجود اکثر خدائی کاموں پر اپنے بشری اور فطری تقاضے سے معترض ہو جاتے تھے۔ اور صرف اعتراض نہ ہوتا بلکہ اعتراض سے بڑھ کر بارگاہِ الہیہ میں بے ادبی بھی کر بیٹھتے تھے۔ یہاں تک کہ گناہوں کی معافی کے لئے جب ستر آدمیوں کو پیش کیا گیا۔ اور بجلی ان کو کھا گئی۔ تو کھلے الفاظ سے مخاطب ہوئے۔ اَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا۔ کیا بے وقوفوں کے افعال پر ہمیں ہلاک کرنا ہے؟ اِنْ هٰذَا اِلَّا فِتْنَةٌ مِّنَّا۔ یہ بھی تیری ہی آزمائش ہے۔ ایسے ایک بار نہیں۔ بلکہ کئی مواقع پیش آئے۔ جس پر آپ ایسے بے باکانہ کلمے بے اختیار منہ سے نکالتے رہے۔ چونکہ مولیٰ کریم دلوں سے واقف تھے۔ اور اخلاصِ موسوی کو دیکھتے تھے۔ اس لئے ان کی اس بے ادبی پر ناراضگی نہ فرمائی۔ بلکہ ان کو ایک اور قدم بڑھانے کے لئے حضرت کی خدمت میں بھیج دیا۔ خود بھی تعلیم فرما سکتے تھے لیکن ایک غیر کے مشاہدے اور علم سے جو بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بلا تکلف اور بلا تردد حاصل ہونے سے نہیں ہوتی۔

شریعتِ حقہ کی حذفِ اظت کا سامان

صاحبِ علم صاحبِ تقویٰ اب بھی بعض امورِ نکو بینی پر معترض ہوں۔ تو ان کا حق تو ہے۔

کیونکہ ان کی آنکھیں اس معرفت تک نہیں پہنچی ہوتیں۔ جو انہیں اس اعتراض سے بچائے اور تمام کارخانہ الہیہ کو حق جانے۔ یہ بھی ایک فضل ہے۔ درنہ شریعت کا کون پاسبان ہوتا۔ یہ دولتِ پاسبانی انہیں علمائے شریعت سے ہوں ہی ہے کہ ہر ایک امر شریعت پر سر و صہر کی بازی لگا رکھی ہے۔

علمائے حقہ موسوی مشرب ہیں

یہ لوگ موسوی مشرب زیادہ ہوتے ہیں۔ اور مولیٰ کریم نے جب ان سے یہی کام لینا منظور کیا ہے۔ تو کیوں ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا جاوے اور کیوں ان کو نرم گفتار اور نرم مزاج بنا کر شریعتِ الہیہ کی تذلیل کرائی جاوے۔ جیسا پہلے لکھا گیا ہے۔ طریقت کے لئے ذلیل تعداد، مستعد نفوس کی ضرورت ہے۔ اور شریعتِ غرا کے لئے زیادہ (تعداد میں) پاک نفوس کی ضرورت ہے۔ یعنی عوام ان کو دعوت ہے۔ یہ معاملہ ظاہری ہے۔ اس ظاہر کے لئے بہت تنگ و دو کی ضرورت ہے۔ اور وہ معاملہ باطنی وہ کبھی کبھی دنیا میں پیش آتا ہے جس کی رہبری کیلئے کسی صاحبِ علم لدنی کی ضرورت ہوتی ہے۔

اہل طریقت بھی اکثر اہل شریعت ہیں

موجودہ وقت میں جو عوام طور پر طریقت کی طرف عوام و خواص دوڑتے ہیں وہ اصل میں طریقت کی طرف متوجہ ہو کر نہیں دوڑتے۔ بلکہ وہ شریعتِ الہیہ کے چمختہ

لَبَّيْنَا مَا مَخْلُوقَاتُ هَذَا أَبَاطِلًا۔ الہی نے جو کچھ پیدا کیا ہے حق پیدا کیا۔

کرنے اور اس پر عمل میں راسخ ہونے کے لئے جاتے ہیں۔ کیونکہ علمائے شریعت نے اپنے لئے صرف حدودِ الہیہ کی نگہبانی تک اپنا نظریہ محدود کر لیا ہے اور شریعت پر چلنے اور چلانے کے لئے تزکیہ نفس کو جو اصل راس المال شریعت تھا چھوڑ دیا گیا۔ وہ خیال فرماتے ہیں کہ شریعت پہلے ہے۔ اور تزکیہ بعد۔

تزکیہ نفس مقدم ہے

لیکن جہاں تک قرآن حکیم کا نظریہ ہے۔ وہاں پہلے تزکیہ بعد علم شریعت ہے۔
 يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ
 الْحِكْمَةَ ۗ اٰلِ عِمْرٰنٍ اٰیٰت ۱۲۷ اور سورہ جمعہ آیت ۱۰۱ رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے ان کا تزکیہ فرماتا ہے (یعنی ان کو سنواتا ہے) اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔

تزکیہ نفس کی طرف سے بے توجہی

لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ گیا ہے۔ کتاب (کلام اللہ) و حکمت (یعنی حدیث) میں تو زندگیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اور اس کے حصول کے لئے ملک کی مسافرتیں طے کی جاتی ہیں۔ اور تزکیہ نفس کے لئے کوشش کرنا تو کجا خود تزکیہ نفس (یعنی سفورنے) کو ایک بے فائدہ چیز خیال کیا جاتا ہے اور تزکیہ کے لئے قدم اٹھانا ناجائز سمجھا جاتا ہے

نجات کا مدار تزکیہ پر ہے

حالانکہ وار و مدارِ فلاح تزکیہ پر ہے۔ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا (واشمس) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ
 اسرارِہ فصلاً (اعلیٰ) فلاح علم پر موقوف نہیں بلکہ تزکیہ پر ہے۔
 ایسی صورت میں شریعتِ الہیہ کے احکام کی تابعداری اور اطاعت کے لئے
 جب سامانِ تمیہانہ ہو۔ تو لا محالہ اس پاک جذبہ کے حاصل کرنے کے لئے صاحبِ
 تزکیہ یعنی صاحبِ طریقت کی طرف جانا فطراناً پیدا ہو جاتا ہے۔

تزکیہ نفس صاحبِ تزکیہ کا فن ہے

اور چونکہ صاحبِ طریقت اس دولتِ تزکیہ سے مالا مال ہوتا ہے۔ وہ اپنی ایک
 نگہ سے ہی یہ دولتِ دلوں کے اندر جمادیتا ہے۔ درحقیقت یہ خدمتِ علمائے
 شریعت کے لئے ہمواری راہ کی مثال پر ہے لیکن علمائے کرام ان کو اپنا مقابل
 خیال کرتے ہوئے ان کو گرانے کی فکر میں رہتے ہیں اور ان کے برعل پر بلا تڑو کفر و شرک
 کی آگ برسا کر ختم کرنا چاہتے ہیں۔

رقابتِ علم و عرفان میں غلط بینی ہے منبری کی

کہ یہ منصور کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا

ورنہ معاطہ سہل ہے نظر اپنی اپنی۔ اور کام اپنا اپنا کسی کے بیر سے کیا واسطہ۔

۱۔ ترجمہ: تحقیق نجات پا گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنایا اور نقصان میں رہا جس نے نفس کو گنہگار کیا۔

۲۔ ترجمہ: تحقیق نجات پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔

۳۔ شریعت کی تابعداری بھی تزکیہ نفس کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لئے صاحبِ عقل سلیم کو
 جباً تزکیہ نفس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔

پارہ اول میں تزکیہ نفس کو مؤخر کیوں رکھا گیا

کسی کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا نہ ہو کہ پارہ اول (آیتہ ۱۲۶) میں یہ الفاظ قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ وَ يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ۔ یہاں تزکیہ بعد ہے اور تعلیم کتاب و حکمت اول ہے۔ تو جاننا چاہئے۔ یہ الفاظ حضرت ابراہیمؑ کی دعا کے ہیں۔ خود ذاتِ قدوس جل جلالہ کے یہ نہیں اور یَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ وَيُزَكِّيْهِمْ اور وہ الفاظ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمَمِيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ وَيُزَكِّيْهِمْ خود ذاتِ قدوس جل جلالہ کے ہیں۔

پیغمبری تربیت میں تزکیہ کا درجہ اول ہے

اس لئے تربیت میں صحیح تعلیم رسالت ایسی ہی تھی۔ کہ آیاتِ الہیہ کے پڑھنے کے ساتھ تزکیہ کی طرف کامل توجہ رہتی تھی۔ اور اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم کا درجہ تھا۔

نفسانی امراض کا علاج تزکیہ کے سوا کیا ہو سکتا ہے

ایسی صورت میں علمائے ظاہر ان لاعلاج امراضِ قلبیہ کے دور کرنے کے لئے اپنے اندر کوئی خاص نہیں رکھتے اور ثانی دوا تجویز نہیں فرما سکتے۔ تکبر۔ حسد۔ ریا۔ مکر اور نفاق

رَبَّنَا وَاَبْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ الْاٰیٰةِ

کا کیا علاج احکام سے ہو سکتا ہے۔ یہ اندرونی امراض احکام کی زد سے باہر ہیں۔ قتل و
زنا کے لئے قصاص اور حد شرع ہے۔ لیکن تکبر و حسد کے لئے کیا حکم دیا جائے۔
اس کا علاج وہی شافی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا
فرمایا اور وہ تھی آپ کی نظر مبارک۔

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندگی

تذکرہٴ نفسِ اسلام کے اجزائے ضروریہ سے ہے

اسلام خود حکمت و کتاب اور تزکیہ کے متوازی معجونِ مرکب سے تیار ہے۔
کوئی ایک جزو الگ ہو جانے سے اسلام اپنی صحیح اسلامی صورت میں نہیں رہتا۔
ایسے ہی قرآن حکیم بھی ایک بے مثل تریاق یا آبِ حیات ہے جس کے اندر تینوں
اجزا برابر اکٹھے ہر آیت میں ملتے ہیں۔

طریقیتِ خدمتِ خلق ہے

سعدیؒ نے بھی طریقیت کی حقیقت اپنے الفلاک و خیال میں بیان کی ہے۔
طریقیت بجز خدمتِ خلق نیست تسبیح و سجادہ و دلق نیست
یعنی (خلقِ خدا کی خدمت کے سوا طریقیت کچھ اور نہیں تسبیح و سجدے
اور گودری سے نہیں بنتی) حقیقت جذبہٴ خدمت تھا جو لاکھوں انسانوں کی معرفت
کا باعث ہوا۔ کہیں تو ایک گتے کو پانی پلانے سے ہی حجاباتِ اندرونی اور بیرونی

يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُ لِيُخْرِجَكُمْ
 مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ
 بِالْمُؤْمِنِينَ حَيِّمًا
 اور ایمان والوں پر مہربان ہے۔

ذکر کثیر سے دل منور ہوتا ہے

ذکر کثیر یعنی بہت ذکر کرنے کا ارشاد ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی تسبیح و تہلیل
 پڑھنے کا۔ اس لئے کہ مولیٰ کریم اور اس کے فرشتے ہر وقت تم پر اپنی طرف سے رحمتیں

ان میں علم دوست حضرات اس ذکر سے کوئی دوسرا ذکر (صرف نماز) مراد لیتے ہیں اور اللہ
 اللہ کرنے کو ایک نعلِ عبث قرآن پاک کے برخلاف جانتے ہیں۔ خود دھوکا کھائے ہوئے
 ہیں یا دوسروں کو فریب دیتے ہیں۔ اسم اللہ کے ذکر کرنے کے لئے کئی جگہ آیات بیانات
 حکمہ بلا تاویل موجود ہیں۔

۱) وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ
 اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور اس کی طرف
 اِلَيْهِ تَبْتَئِلًا۔ (مزل)
 سب سے الگ ہو جا الگ ہو جانا
 ۲) وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً
 اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر صبح
 وَاصْبِلًا۔ (الدھن)
 اور شام۔

۳) قَدْ افْنَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ
 اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (اعلیٰ)
 بے شک نجات پا گیا وہ جو پاکیزہ ہو اور اپنے
 رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔
 ۴) وَيَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ
 اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر بہت کیا
 كَثِيرًا۔ (حج) وغیرہ وغیرہ
 جاتا ہے۔

پھر ذکر کثیر کا لفظ خود بھی اتنا جامع مانع ہے۔ کہ کوئی دوسری چیز نماز وغیرہ اس شمار میں
 نہیں آسکتی۔ صرف ذکر کثیر۔ خود بتلاتا ہے۔ کہ اللہ اللہ کر نامراد ہے۔

بھیجتے ہیں۔ تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر نور حق دیکھ پاؤ۔ غرض ذکر کثیر رحمتِ الہی اور اس کی پاک مخلوق نوری کی رحمتوں کا باعث ہوتا ہے۔

دل خواہشات سے نکل کر انوار میں داخل ہو تو یہی معرفتِ الہی ہے

اور جب رحمتِ الہی متواتر انسانی دل پہ وارد ہوتی ہے۔ تو دل بشری ظلمات یعنی خواہشات نفسی کے اندھیروں سے نکل کر تجلیاتِ الہی کے انوار میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی طریقت و معرفت ہے۔ اسلام صرف شرائع نہیں سکھاتا۔
شرائع کے ساتھ باطن کو انوار معرفت سے روشن کرنا چاہتا ہے۔

احکام شریعت معرفت کا پہلا قدم ہے

شریعت بے شک پہلا قدم معرفتِ الہیہ کا ہے۔ لیکن صرف شریعت کے احکام ظاہر یہ اس نور مطلق تک نہیں پہنچاتے۔ جب تک احکام سے بڑھ کر دل کی توجہ اس ذاتِ اقدس کی طرف نہ بڑھے۔ اور یہ حاصل ہوتی ہے۔ ذکر کثیر سے۔ جسے آج کی اسلامی دنیا ایک عبتِ فعل خیال کرتی ہے۔

سلاطین عالم ذکر کے نور کے سامنے جھک گئے

عام خیال یہ ہے۔ کہ الفاظ کی رٹ سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک عام الفاظ کی رٹ سے کچھ حاصل نہ ہوتا ہوگا۔ لیکن اللہ کے نام کی رٹ کبھی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ لاکھوں نہیں کروڑوں انسان صرف اسی رٹ سے خراٹے قدوس کی

معرفت تک پہنچ گئے۔ تاریخِ شاہد ہے۔ اور دنیا گواہ۔ سلاطینِ عالم ان کے سامنے
 جھکے۔ اور صرف مسلمان بادشاہ نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کے سامنے سر جھکا گئے۔
 کیوں؟ خاکی پتے کے لئے یا اس نورِ مطلق کی روشنی کی وجہ سے جو اس خاکی پتے
 کے اندر ذکرِ وحی سے چمکا اٹھی؟۔

۵ یاد اور سرمایہٴ ایمان بود ہر گدا از یاد اور سلطان بود

موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے پاس کیوں جانا پڑا

بہر صورت جو یہ کہا جاتا ہے کہ احکامِ شریعت کے سوا طریقت کچھ اور نہیں۔
 یہ آیات کھلے طور بتلاتی ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام خود شریعت کے مالک تھے۔
 پھر بھی ان کو طریقت کی طرف قدم اٹھانے کے لئے حکم فرمایا گیا۔ اس نئے ہر اس
 نفس پر جو اللہ تعالیٰ کے معارف دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لئے شریعت سے
 آگے ایک اور قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی ضرورت کے لئے مولا
 کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی توجہ کو اٹھایا۔

مرشد کی ضرورت

موسیٰ علیہ السلام خود خالقِ حقیقی سے کلام فرماتے تھے۔ خود صاحبِ کتاب
 تھے۔ الہامِ وحی سے تعلیم دلائی جاسکتی تھی لیکن ایسے نہیں کیا گیا۔ بلکہ خود انہیں
 جیسے انسان کو جسے اپنے علمِ حقیقی سے سرفراز فرمایا گیا تھا ان کی تربیتِ طریقت
 کے لئے منتخب فرمایا۔ پھر نام و نشان تو نہیں بتلایا۔ ہاں نشانات دئے اور ایسے

پنختہ دئے۔ کہ کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔ اور وہ کھلی کرامت جس سے ایک مچھلی زندہ ہو گئی لیکن اب کہا جاتا ہے۔ کہ قرآن حکیم کے ہوتے کسی دوسرے مُرشد کی کیا ضرورت قرآن حکیم سے بڑھ کر کون مرشد ہو سکتا ہے لیکن اس حقیقت سے آگاہ نہیں۔

۷ نہ کتابوں سے نہ کالج کے بے وز سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

کرامت کامل مرشد کا نشان ہے

اکثر اجاب سے سنتا ہوں۔ کہ کرامت کا دلی کے لئے ہونا ضروری نہیں۔ ایسا ہی ہو گا لیکن نشانِ ولایت کیا ہو گا۔ نماز و روزے کے نشانات ان لوگوں میں بھی پائے جاتے ہیں جن کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا اور بسا اوقات تجزیہ میں بھی آثار ہوتا ہے۔ کہ بعض نفوس شریع کے پابند ہونے کے باوجود انڈ سے کھو کھلے ہوتے ہیں لیکن آپ کہیں گے ایسے ہی طریقت والے بھی آج کھو کھلے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لئے یہ قید کرامت رکھی گئی ہے۔ کہ دھوکے باز الگ ہو جائیں۔ بعض شعبہ باز چالاکی سے کچھ دھوکے دے جاتے ہیں جس سے ایک عامی دھوکا کھا جاتا ہے۔

لیکن کرامت کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسکے اندر مُرشد عالی بھی ہے۔ یا کذاب،

مفتخری شیطان ہے۔

اے بسا ابلیس آدم روئے بہت

پس بہر وقتے نہاید داد دست

مرشد برحق کے کارنامے

مرشد عالی چھپتا نہیں۔ اُس کی ہر آواز ہر لفظ مرشد ہوتا ہے۔ اور ہدایت بخشتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے۔ عقلمندوں کو صاف کرتا ہے۔ اخلاق شستوارتا ہے۔ دل کو مولیٰ کریم کی محبتِ حقہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آنکھوں کو جیل سے پر کرتا ہے۔ کانوں کو اور زبان کو لغویات کے سننے اور بولنے سے بند کرتا ہے۔ اور اپنے مولا کی محبت کے سوا دل میں کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور دنیا و مافیہا سے بے خبر کر دیتا ہے۔ اور صراطِ مستقیم کو روشن کی طرح واضح کر دیتا ہے۔ اور اس پر چلنے کے لئے سالک کو مستعد کرتا ہے۔ اور جو خدمتِ عالیہ میں پہنچا، یاد حق کی دولت سے مالا مال واپس ہوا۔ مرتے دم تک اُس کی محبت کا نشہ دل و جسم کو کھاتا رہتا ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ کی حقیقت عیاں ہوتی ہے۔

فیضِ ظاہر و باطن کی تقسیم

پھر جوں جوں زیارت میں فاصلے پیدا ہوتے گئے۔ اور زمانہ نبوت کو دوری ہوتی گئی۔ تو نبوت کے آثار و نشانات کے اثرات بھی اکٹھے ظہور پذیر ہونے مشکل ہو گئے۔ اور اللہ کریم نے یہ دولت مختلف نفوسِ پاک میں تقسیم فرمادی۔ کسی کو شریعتِ حقہ کے علوم کا عالم بنایا۔ اور فقہ کی تدوین کے سامان پیدا ہوئے۔ اور کسی کو باطن کے ساتھ زیادہ مناسبت عنایت فرمائی۔ اور سنیۃ النور سے زیادہ انوارِ فیض اسکے سینہ میں آگئے۔ اور تصوف کی آبیاری کے سامان اکٹھے ہونے لگے۔

بیعتِ طریقت کا ثبوت قرآن حکیم میں

اب پہلی نسبتِ اسلامی تو مسلمان گھڑیں پیدا ہونے پر باقی رہی لیکن دوسری نسبتِ انور سے مراد سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے۔

نسبت کے لئے جن کو اس راہ کے لئے چنا گیا۔ وہ صاحبِ طریقت کی خدمت میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھانے کے لئے از سر نو ایک معاہدہ طریقت میں داخل ہوئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام باوجود صاحبِ کتاب ہونے کے مجبور ہو گئے کہ بارگاہِ خضر میں عرض کریں۔ هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلِمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۗ (کہے تو تیرے ساتھ ہوں اس شرط پر کہ مجھ کو سکھلا دے کچھ رُشد جو سکھائی گئی تجھ کو)

دیکھئے کس پر معاہدہ ہو رہا ہے۔ صرف رُشد پر۔ کہ جو رُشد تجھے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا اس میں سے کچھ عنایت ہو۔ تمام کا حاصل ہونا تو کجا۔ ایک سو بہت عطا بھی ہوتی ہے۔ جو فطرتاً کسی کی فطری مناسبت ہوتی ہے لیکن اگر فطرت کمال استعداد نہ رکھتی ہو۔ تو پھر بھی صحبت کے اثرات سے اور تعلیم و تعلم کی وجہ سے کچھ نہ کچھ صاحبِ سند سے حاصل ہو جاتا ہے۔

علم لدنی

لدنی علم کی بات سے بچپن سے کان آشنا چلے آتے ہیں لیکن حقیقت نہیں کھلتی تھی۔ اب کوئی اتنی واضح بات تو نہیں کہی جاسکتی جتنی ”صاحبِ علم لدنی“ بیان کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے۔ جو صاحبِ علم ہی اس کی بابت خود اندازہ کر سکتا ہے اور کسی دوسرے پر سوائے آثار و نشانات کے کچھ دیکھا نہیں جاسکتا۔

ایک مغالطہ کا ازالہ

علم دوست حضرات کے نزدیک تو اس علم کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلکہ علم تبرعت

کے سوا ان کے نزدیک کوئی دوسرا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کسی دوسرے علم الہی کی بات کچھ سُننا گوارا نہیں کرتے لیکن قرآن حکیم نے اس قصہ میں ایک واضح حقیقت اس علم لدنی کی پیش کردی۔ اور علم شریعت کے سوا ایک دوسرا علم الہی مقابلتاً پیش فرمادیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم شریعت کے مالک ہی نہ تھے بلکہ علم شریعت میں توراہ جیسی مکمل کتاب ان پر نازل فرمائی گئی تھی لیکن اس صاحب علم لدنی کی خدمت میں ان کو بھیجا گیا۔ کیوں؟ صرف رُشد حاصل کرنے کے لئے۔

رُشد اور علم کافرق

اور رُشد علم ہی نہیں۔ بلکہ علم سے حاصل شدہ ہدایت کا نام ہے۔ اس کو علم سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ علم ہدایت بھی بخشتا ہے۔ اور ضلالت بھی۔ ابلیس کا علم تمام سے زیادہ تھا لیکن علم نے ہی استنکبار پر اسے اُبھارا۔ اور اُس گمراہی میں ڈالا جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور کھلے خدائی احکام سے سرتابی کی۔ اس لئے ہم کھلے طور پر کہتے ہیں۔ کہ یہ بھی ایک کھلا دھوکا ہے۔ جو علم کو رُشد کے برابر جانتا ہے۔ قرآن حکیم ہدایت سے بھرپور ہے لیکن لازم ملزوم کے تعلق سے۔

طریقیت کی بیعت کیا ہے

ایسے ہی رُشد بھی علم سے حاصل ہوتا ہے۔ اور علم کے سوا بھی رُشد حاصل ہو سکتا ہے۔ نبیوں کا رُشد ہونا علم کے سوا موجود ہوتا ہے۔ اسلئے یہ طریقیت

اٹھ گئے۔ (غرض استعدادی معاملہ ہے) اور کہیں سالوں مجاہدہ کے بعد ایک پڑھ بھی نہیں اٹھا۔

رشد و ارشاد سے بڑھ کر کسی خدمتِ خلق ہے

ہاں عام جذبہ خدمت سے بزرگانِ طریقت معمور ہوتے ہیں۔ اور رشد و ارشاد خود کیا ہے؟ یہی خدمتِ خلق۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خدمت ہو سکتی ہے۔ کہ خلق خدا کو غلط راستے سے صحیح راستے پر قدمزن کر کے اس کو اندھیرے گھپ سے نکال کر نورِ الہی کی طرف پھیر دیا جائے۔

ذکرِ الہی ہی سالک کا اس المال ہے

لیکن قرآن حکیم اور بزرگانِ سلف رحمہم اللہ علیہم جمعین نے اس راہِ طریقت کے حصول کے لئے اور معرفتِ الہیہ کے لئے ذکر و فکر کو بڑا درجہ دیا ہے۔ قرآن حکیم میں جتنا زور ذکرِ الہی پر ہے۔ شاید کسی دوسرے عمل پر اتنا نہ ہوگا۔ کیونکہ مسلمان کا اس المال افضل الذکر الا للہ الا اللہ **حَمْدُ رَسُوْلِ اللّٰہِ** ہے اور اسی پر دار و مدار ایمان ہے۔ سروسر ہم چند آیات پیش کرتے ہیں۔

پارہ ۲۲ سورہ اخزاب آیات ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ -

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا
اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ
بِكُرَّةٍ وَّاصِيْلًا ۗ هُوَ الَّذِيْ نَزَّلَ
اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ فِيْهِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
اِذْكُرُوْا اللّٰهَ كَمَا كُنْتُمْ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا
اللّٰهَ كَمَا كُنْتُمْ

يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُ لِيخْرِجَكُمْ
 مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ
 بِالْمُؤْمِنِينَ حَيًّا
 اور ایمان والوں پر مسربان ہے۔

ذکر کثیر سے دل منور ہوتا ہے

ذکر کثیر یعنی بہت ذکر کرنے کا ارشاد ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی تسبیح و تہلیل
 پڑھنے کا۔ اس لئے کہ مولیٰ کریم اور اس کے فرشتے ہر وقت تم پر اپنی طرف سے رحمتیں

لے بعض علم دوست حضرات اس ذکر سے کوئی دوسرا ذکر (صرف نماز) مراد لیتے ہیں اور اللہ
 اللہ کرنے کو ایک فعل عبث قرآن پاک کے برخلاف جانتے ہیں۔ خود دھوکا کھائے ہوئے
 ہیں یا دوسروں کو فریب دیتے ہیں۔ اسم اللہ کے ذکر کرنے کے لئے کئی جگہ آیات بیانات
 حکمہ بلا تاویل موجود ہیں۔

(۱) وَإِذْ كُنَّا نَسْمُرُ بِكَ وَتَبَتَّلْ
 إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ (مزل)
 اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور اس کی طرف
 سب سے الگ ہو جا الگ ہو جانا

(۲) وَإِذْ كُنَّا نَسْمُرُ بِكَ بُكْرَةً
 وَأَصْبِلًا۔ (الدھن)
 اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر صبح
 اور شام۔

(۳) قَدْ أَفْنَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ
 اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ (اعل)
 بے شک نجات پا گیا وہ جو پاکیزہ ہو اور اپنے
 رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔

(۴) وَيَذُكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ
 كَثِيرًا۔ (حج) وغیرہ وغیرہ
 اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر بہت کیا
 جاتا ہے۔

پھر ذکر کثیر کا لفظ خود بھی اتنا جامع مانع ہے۔ کہ کوئی دوسری چیز نماز وغیرہ اس شمار میں
 نہیں آسکتی۔ صرف ذکر کثیر۔ خود بتلاتا ہے۔ کہ اللہ اللہ کرنا مراد ہے۔

بھیجتے ہیں۔ تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر نور حق دیکھ پاؤ۔ غرض ذکر کثیر رحمت الہی اور اس کی پاک مخلوق نوری کی رحمتوں کا باعث ہوتا ہے۔

دل خواہشات سے نکل کر انوار میں داخل ہو تو یہی معرفت الہی ہے

اور جب رحمت الہی منواتر انسانی دل پر وارد ہوتی ہے۔ تو دل بشری ظلمات یعنی خواہشات نفسی کے اندھیروں سے نکل کر تجلیات الہی کے انوار میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی طریقت و معرفت ہے۔ اسلام صرف شرائع نہیں سکھاتا۔
شرائع کے ساتھ باطن کو انوار معرفت سے روشن کرنا چاہتا ہے۔

احکام شریعت معرفت کا پہلا قدم ہے

شریعت بے شک پہلا قدم معرفت الہیہ کا ہے۔ لیکن صرف شریعت کے احکام ظاہر یہ اس نور مطلق تک نہیں پہنچاتے۔ جب تک احکام سے بڑھ کر دل کی توجہ اس ذات اقدس کی طرف نہ بڑھے۔ اور یہ حاصل ہوتی ہے۔ ذکر کثیر سے۔ جسے آج کی اسلامی دنیا ایک عبث فعل خیال کرتی ہے۔

سلاطین عالم ذکر کے نور کے سامنے جھک گئے

عام خیال یہ ہے۔ کہ الفاظ کی رٹ سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک عام الفاظ کی رٹ سے کچھ حاصل نہ ہوتا ہوگا۔ لیکن اللہ کے نام کی رٹ کبھی بے ضائع نہیں ہوتی۔ لاکھوں نہیں کروڑوں انسان صرف اسی رٹ سے خدا کے قدوس کی

معرفت تک پہنچ گئے۔ تاریخ شاید ہے۔ اور دنیا گواہ۔ سلاطین عالم ان کے سامنے
 جھکے۔ اور صرف مسلمان بادشاہ نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کے سامنے سر جھکا گئے۔
 کیوں؟ خاکی پتے کے لئے یا اس نور مطلق کی روشنی کی وجہ سے جو اس خاکی پتے
 کے اندر ذکر فریج سے چمک اٹھی؟۔

۵ یاد اور سرمایہ ایمان بود ہر گدا از یاد او سلطان بود

موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس کیوں جانا پڑا

بہر صورت جو یہ کہا جاتا ہے کہ احکام شریعت کے سوا طریقت کچھ اور نہیں۔
 یہ آیات کھلے طور بتلاتی ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام خود شریعت کے مالک تھے۔
 پھر بھی ان کو طریقت کی طرف قدم اٹھانے کے لئے حکم فرمایا گیا۔ اس لئے ہر اس
 نفس پر جو اللہ تعالیٰ کے معارف دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لئے شریعت سے
 آگے ایک اور قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی ضرورت کے لئے مولا
 کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی توجہ کو اٹھایا۔

مرشد کی ضرورت

موسیٰ علیہ السلام خود خالق حقیقی سے کلام فرماتے تھے۔ خود صاحب کتاب
 تھے۔ الہام وحی سے تعلیم دلائی جاسکتی تھی لیکن ایسے نہیں کیا گیا۔ بلکہ خود انہیں
 جیسے انسان کو جسے اپنے علم حقیقی سے سرفراز فرمایا گیا تھا ان کی تربیت طریقت
 کے لئے منتخب فرمایا۔ پھر نام و نشان تو نہیں بتلایا۔ ہاں نشانات دئے اور ایسے

پنختہ وئے۔ کہ کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔ اور وہ تھی کرامت جس سے ایک مچھلی زندہ ہو گئی لیکن اب کہا جاتا ہے۔ کہ قرآن حکیم کے ہوتے کسی دوسرے مُرشد کی کیا ضرورت؟ قرآن حکیم سے بڑھ کر کون مُرشد ہو سکتا ہے لیکن اس حقیقت سے آگاہ نہیں۔

۵ نہ کتابوں سے نہ کالج کے بہے در سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

کرامت کامل مُرشد کا نشان ہے

اکثر اجاب سے سنتا ہوں۔ کہ کرامت کا دلی کے لئے ہونا ضروری نہیں۔

ایسا ہی ہو گا لیکن نشانِ ولایت کیا ہو گا۔ نماز و روزے کے نشانات ان لوگوں میں

بھی پائے جاتے ہیں جن کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل فرمایا تھا اور بسا

اوقات تجزیہ میں بھی اتار ہوتا ہے۔ کہ بعض نفوس شریعت کے پابند ہونے کے باوجود اندر

سے کھوکھلے ہوتے ہیں لیکن آپ کہیں گے ایسے ہی طریقت والے بھی آج کھوکھلے

نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لئے یہ قید کرامت رکھی گئی

ہے۔ کہ دھوکے باز الگ ہو جائیں۔ بعض شعبہ باز چالاکوں سے کچھ دھوکے دے

جاتے ہیں جس سے ایک عامی دھوکا کھا جاتا ہے۔

لیکن کرامت کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسکے اندر مُرشد عانی بھی ہے۔ یا کذاب،

مفتخری شیطان ہے۔

اے بسا ابلیس آدم روئے بہت

پس بہر دستے نباید داد دست

مرشد برحق کے کارنامے

مرشد عالی چھپتا نہیں۔ اُس کی ہر ادا ہر لفظ مرشد ہوتا ہے۔ اور ہدایت بخشتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے۔ عقلمندوں کو صاف کرتا ہے۔ اخلاق سُستوارتا ہے۔ دل کو مولیٰ کریم کی محبتِ حقہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آنکھوں کو جیل سے پُر کرتا ہے۔ کانوں کو اور زبان کو لغویات کے سننے اور بولنے سے بند کرتا ہے۔ اور اپنے مولا کی محبت کے سوادِ دل میں کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور دنیا و مافیہا سے بے خبر کر دیتا ہے۔ اور صراطِ مستقیم کو روز روشن کی طرح واضح کر دیتا ہے۔ اور اس پر چلنے کے لئے سائیکل کو مستعد کرتا ہے۔ اور جو خدمتِ عالیہ میں پہنچا، یا وحق کی دولت سے مالا مال واپس ہوا، مرتے دم تک اُس کی محبت کا نشہ دل و جسم کو کھانا رہتا ہے۔ **الایذیکر اللہ قَطْمَیْنُ الْقُلُوبِ** کی حقیقت عیاں ہوتی ہے۔

فیضِ ظاہر و باطن کی تقسیم

پھر جب جوں نیابت میں فاصلے پیدا ہوتے گئے۔ اور زمانہ نبوت کو دوری ہوئی گئی۔ تو نبوت کے آثار و نشانات کے اثرات بھی اکٹھے ظہور پذیر ہونے لگے، ہو گئے۔ اور اللہ کریم نے ہر دولت مختلف نفوس و چمک میں تقسیم فرمادی۔ کسی کو شریعتِ حقہ کے علوم کا عالم بنایا۔ اور فقہ کی تدوین کے سامان پیدا ہوئے۔ اور کسی کو باطن کے ساتھ زیادہ مناسبت عنایت فرمائی۔ اور سینہ انور سے زیادہ انوار و فیوض اسکے سینہ میں آگئے۔ اور تصوف کی آبیدی کے سامان اکٹھے ہونے لگے۔

بیعتِ طریقت کا ثبوت قرآن حکیم میں

اب پہلی نسبتِ اسلامی تو مسلمان گھروں میں پیدا ہونے پر باقی رہی لیکن دوسری نسبت انور سے مراد سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے۔

نسبت کے لئے جن کو اس راہ کے لئے چنا گیا۔ وہ صاحبِ طریقت کی خدمت میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھانے کے لئے از سر نو ایک معاہدہ طریقت میں داخل ہوئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام باوجود صاحبِ کتاب ہونے کے مجبور ہو گئے کہ بارگاہِ خضر میں عرض کریں۔ هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَيَّ أَنْ تَعْلِمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا اه رکھے تو تیرے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ مجھ کو سکھلا دے کچھ رُشد جو سکھائی گئی تھی (کو)

دیکھئے کس پر معاہدہ ہو رہا ہے۔ صرف رُشد پر۔ کہ جو رُشد تجھے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا اس میں سے کچھ عنایت ہو۔ تمام کا حاصل ہونا تو کجا ایک کو بہت عطا بھی ہوتی ہے۔ جو فطرتاً کسی کی فطری مناسبت ہوتی ہے لیکن اگر فطرت کمال استعداد نہ رکھتی ہو۔ تو پھر بھی صحبت کے اثرات سے اور تعلیم و علم کی وجہ سے کچھ نہ کچھ صاحبِ سند سے حاصل ہو جاتا ہے۔

علم لدنی

لدنی علم کی بات سے بچپن سے کان آشنا چلے آتے ہیں لیکن حقیقت نہیں کھلتی تھی۔ اب کوئی اتنی واضح بات تو نہیں کہی جاسکتی جتنی ”صاحبِ علم لدنی“ بیان کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے۔ جو صاحبِ علم ہی اس کی بابت خود اندازہ کر سکتا ہے اور کسی دوسرے پر سوائے آثار و نشانات کے کچھ دیکھا نہیں جاسکتا۔

ایک مغالطہ کا ازالہ

علم دوست حضرات کے نزدیک تو اس علم کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلکہ علم سرایت

کے سوا ان کے نزدیک کوئی دوسرا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کسی دوسرے علم الہی کی بات کچھ سُننا گوارا نہیں کرتے لیکن قرآن حکیم نے اس قصہ میں ایک واضح حقیقت اس علم لدنی کی پیش کر دی۔ اور علم شریعت کے سوا ایک دوسرا علم الہی مقابلتاً پیش فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم شریعت کے مالک ہی نہ تھے بلکہ علم شریعت میں توراہ جیسی مکمل کتاب ان پر نازل فرمائی گئی تھی۔ لیکن اس صاحب علم لدنی کی خدمت میں ان کو بھیجا گیا۔ کیوں؟ صرف رُشد حاصل کرنے کے لئے۔

رُشد اور علم کافرق

اور رُشد علم ہی نہیں۔ بلکہ علم سے حاصل شدہ

ہدایت کا نام ہے۔ اس کو علم سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ علم ہدایت بھی بخشتا ہے۔ اور ضلالت بھی۔ ابلیس کا علم تمام سے زیادہ تھا۔ لیکن علم نے ہی استکبار پر اسے اُبھلا دیا۔ اور اس گمراہی میں ڈالا جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور کھلے خدائی احکام سے سرتابی کی۔ اس لئے ہم کھلے طور پر کہتے ہیں۔ کہ یہ بھی ایک کھلا دھوکا ہے۔ جو علم کو رُشد کے برابر جانتا ہے۔ قرآن حکیم ہدایت سے بھرپور ہے لیکن لازم ملزوم کے تعلق سے۔

طریقیت کی بیعت کیا ہے

ایسے ہی رُشد بھی علم سے حاصل ہوتا ہے۔ اور علم کے سوا بھی رُشد حاصل ہو سکتا ہے۔ بیوں کا رُشد ہونا علم کے سوا موجود ہوتا ہے۔ اس لئے یہ طریقیت

سے ہاتھ ہلانے کی کیا ضرورت ہے۔

تصوفِ قدیم اور بعد کے تصوف میں فرق

نبوت کے انوار سے کسی کا نور کتنا بھی مشابہت رکھتا ہو لیکن وہ اور، یہ اور۔ پھر بعد نبوت نے آثار و نشانات اور انوار کے اندر کئی صورتیں پیدا کر دی ہیں۔ موجودہ تصوف کتنا ہی بلند خیال کر لیا جائے۔ اس تصوف سادہ کے ہم رنگ ہونا محال۔ گویا لالت۔ پرداز۔ اور صورت میں کتنا ہی وسیع اور بلند کیوں نہ نظر آئے۔

بیعت کا بہترین مفہوم

بیعت کا لفظ بیع سے ہے جسے خرید و فروخت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلامی بیعت کے لئے یہ لفظ اس لئے استعمال کیا گیا کہ ایک گونہ نفس انسانی اپنی ذات کو ذاتِ حقِ جل و علا کے لئے فروخت کر دیتا ہے۔ اور اس معاہدہ اسلامی کو بیعت کا نام دیا گیا۔

حدیبیہ کے مقام پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ کے رؤسا کے پاس رسالت کے فرائض سمر انجام دینے کے لئے بھیجا۔ تو آپ نے اس جنگ کے لئے بیعت لی۔ اور اس میں تمام نے حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور خود جناب رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنا اور دوسرے کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تصور کرتے ہوئے ان کی بیعت کا اعلان فرمایا۔

بیعت اسلام میں داخل ہونے کے لئے تھقی

جہاں دوسرے مذاہب میں مذہب کے اندر داخل ہونے کے لئے کچھ رسوم ظاہریہ تجویز شدہ ہیں۔ ایسے ہی اسلام میں بعض امور کو قبول کرنے کے لئے بیعت کی بنیاد پڑ گئی۔ مثلاً بیعت خلافت تو عام شروع ہی میں اسلام کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ تو خلیفہ اول کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی یہاں تک کہ خود دو کلاں اس بیعت سے سرفراز ہوئے۔ ایسے ہی یکے بعد دیگرے جلا آیا اور بعد میں جب خلافت بلوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ تو پرانے طریقہ پر بلوک اسلام بھی بیعت لیتے تھے۔ اور بیعت ہی پر خلافت یا بلوکیت کا دار و مدار ہوتا تھا۔

بیعت طریقت بھی ایک عہد ہے

اسی طرح طریقت کے اندر بھی ایک دوسری بیعت چل گئی۔ اور وہ تھقی بیعت طریقت۔ اور یہ تھا معاہدہ انتہا طریقت کا۔ یعنی پیر و مرشد کے فرمان پر چلنے کا۔ دوسری بیعتوں کی رسم تو ختم ہو گئی لیکن طریقت کی بیعت آج تک اپنی پوری شان کے ساتھ چلی آتی ہے۔ اور جو بھی کوئی ساکب اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے بیٹھتا ہے۔ تو پھر اسکے حکم اور اوامر کے نبھاؤ کی انتہائی گوشمیش میں رہا۔ یہاں تک کہ خود مرشد و شیخ ہونی لگے۔

یعنی رشد و ارشاد کا راستہ خود مرشد چھوڑ بیٹھے

موجودہ معیت کا ایک نقص

تاہم اگر کوئی بھی کسی ایسے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھے جسے بعض عیوب سے اچھا نہ سمجھے۔ پھر بھی وہ سرتابی کو سرتابی طریقت خیال کرتا ہے حالانکہ یہ کھلی بات ہے کہ جب پیرو مرشد پر اس کی عظمت و عزت نہ رہے تو مرشد کیسا اور مرید کیسا لیکن رسوم جاہلیت کی طرح یہ رسم بد بھی طریقت میں اب پیدا ہو گئی ہے

مرشد کون ہو سکتا ہے

کسی زمانے میں مرشد کی مسند پر وہی بیٹھتا تھا۔ جسے پیرو مرشد پوری طرح طریقت کے مجاہدوں سے پاک کر کے اسے ارشاد کی اجازت دیتے تھے۔ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہی سے گھبراتا تھا۔ اور ارشاد کے بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ مولائے کریم خود الہام فرماتے۔ اور اُس الہام سے نصرت الہی کا وعدہ فرماتے اُس وقت وہ سالک دعوت کا ہاتھ پھیلاتا۔ اور لوگوں کو تلقین فرماتا۔

مرشد کی روحانی اولاد اور جسمانی اولاد

لیکن جیسے دوسرے امور میں بعض موقعہ پر رشتہ جسمانی بلند ہو کر خلق اللہ کی گمراہی کا باعث ہوا۔ اسی طرح طریقت میں مرشد کی اولاد و اقربا کے ساتھ بے انداز محبت سے بھی اصل مقصد سے ہٹکنا ہر ہی عقیدہ پر اچھے لوگوں کا ایمان اُتر آتا ہے۔ اور پیرو مرشد کے اظہار کے باوجود اولاد مرشد پر ٹوٹتے اور ان کو صحیح مرشد خیال

کہتے ہیں۔ مرشد کی اولاد کی عزت و عظمت طریقت میں واجب ہے۔ لیکن مرشد عالی
 کی اولاد کی وجہ سے نہ طریقت کی وجہ سے۔ طریقت ایسی صورت میں یہ فتویٰ دینی
 ہے۔ کہ جسمانی اولاد سے بڑھ کر روحانی اولاد مرشد کی طرف اپنا رخ بدل دیا جائے۔
 قَوْلُوا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط کے حکم کے مطابق فوراً
 رخ بدلیں۔ اور کسی چون و چرا کے بغیر فوری حکم کی تعمیل کی جائے۔

بیعت کا اثر

عام خیال یہ ہے۔ کہ بیعت ظاہری سے کیا فائدہ لیکن قرآن حکیم میں خود اسی
 مفاد کو ظاہر فرماتے ہیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
 تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ كے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں۔
 فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ یعنی اس وقت اطمینان و آرام قلبی ان پر آجاتا
 ہے۔ اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔

حضوری کا اصل مفہوم

اب بھی کامل مرشد کی بیعت کا یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ کہ ایک طرف
 بیعت کی۔ دوسری طرف اطمینان قلب نصیب ہو گیا۔ طبعیت یکسو ہو گئی۔

۱۔ ترجمہ: بے شک اللہ راضی ہوا مومنوں سے جب وہ آپ کی بیعت درخت کے نیچے
 کرتے تھے پس ان کے دلوں کی بات اللہ کے علم میں ہے۔

عَنْ تَوْحِيْدٍ پھر اطمینان (السكينة) ان پر نازل فرمایا۔

اور یادِ الہی کے اندر دل و جان غرق ہو گئے۔ حضرت سلطان باہر حرمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ جو مرشد صرف بیعت پر ہی حضورِ نبی نہ کرے۔ وہ کیا مرشد ہو گا۔ حضورِ نبی کے معنی کوئی کچھ سمجھے۔ ہمارے خیال میں یہی اطمینان ہے جس کے اندر انوارِ الہیہ کے شعاعے روشن ہو سکیں۔ بعض علم دوست حضرات کو سکینہ پر بھی شاید اعتراض ہو۔ کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس کی بابت خود قرآن حکیم کی آیت ملاحظہ ہو جو اس حقیقتِ کبریٰ کو واضح فرماتی ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ
فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا
إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ
ان کے ایمان کے ساتھ ایک اور ایمان
بڑھ جائے۔

ایمان کی حقیقت

خود دیکھئے ایک ایمان اسلامی موجود ہونا ہے سکینہ سے ایک ایمان ساتھ ہو کر پہلا ایمان تقویت میں دگنا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بیعت کی جاتی ہے۔ تو مسلمان کے پہلے ایمان کے ساتھ سکینہ اطمینان و تسلی پیدا ہونے سے ایک اور ایمان دل میں پیدا ہو جاتا ہے جس سے ایمان ایقان کے مدارج میں ترقی کر جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے! یقین اور صرف یقین۔ ان عقائد پر جنہیں اسلام نے اپنے پیروں کے لئے ضروری قرار دیا۔

بیعت کو جو لوگ بدعت خیال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیکن قرآن حکیم سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ کیا کچھ طلب کرتے ہیں جب

قرآن شہادت دیتا ہے۔ نبی کریم خود فرماتے ہیں۔ خلفا کرتے آئے۔ تو اب اگر کوئی
 طریقت کی بیعت اسی طریقہ پر لے لے تو کیا حرج۔ ایک معاہدہ ہے۔ جیسے موسیٰ
 علیہ السلام نے کیا۔ اور جسے نبھاؤ کے لئے پہلے ہی کہہ دیا گیا۔ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
 مَعِيَ صَبْرًا۔ کسی صورت میرے ساتھ نہ نبھاؤ گے۔ حالانکہ خود حضرت نے
 عرض کیا تھا هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰی اَنْ تُعَلِّمَنِيْ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا۔ گویا
 موسیٰ علیہ السلام خود جانتے تھے۔ کہ یہ دولت اتباع کے بغیر ناممکن ہے۔ اور مرشد
 کا اتباع ہی ہے۔ جو یہ دولت عظمیٰ (رشد) دلاتا ہے۔

طریقت میں چون و چرا کی اجازت نہیں

عظمت محبت جب دل پر چھا جاتی ہے۔ اول تو دل پر ایک رعب
 ایک حیا چھا جاتا ہے اور خود سالاک کا دل خاموش ہو جاتا ہے۔ اور کسی سوال
 کسی اعتراض کو اپنے اندر پانہیں سکتا لیکن بعض طبائع من چلی ہوتی ہیں۔ اور اعتراض
 و شکوک ان کے اندر بہت اٹھتے ہیں اس لئے طریقت کا فیصلہ یہ دلایا گیا۔
 فَلَا تَسْأَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ۔ تم مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ
 ذِكْرًا۔ جب تک میں خود نہ اسے کہوں۔ صاحب طریقت کے سامنے خاموشی اور
 اس کے ہر امر کو ایک حقیقت سمجھا جائے اور اس کے کسی فعل پر اعتراض نہ رکھا جائے۔

چون و چرا اطمینان ضائع کر دیتا ہے

اس کا فلسفہ یہ ہے۔ کہ اگر تنقید کا آگھلا رکھا جائے۔ اور ہر سالاک کے

اعتراض پر دھیان دیا جائے۔ تو ایک سالک مطلق العنان ہو کر آوارہ ہو جائیگا۔
دوسرے خود مرئی اور مرشد ہر وقت اس الجھاؤ میں پڑا رہے گا۔

فرماتے ہیں۔ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ
(مومنوں) مت پوچھو بہت چیزیں۔ کہ اگر تم پر کھولے۔ تو تم کو بُری لگیں یعنی امور کی
حقیقت مت دریافت کرو۔ اگر ان کی حقیقت تم پر کھول دی جائے۔ تو بعض وقت
تم کو بُری معلوم ہوں گی۔ ہاں اگر نزولِ قرآن کے وقت دریافت کر و گے۔ تو ان کی
اصلیت ظاہر کر دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے۔ حکم پر نہ پوچھو لیکن جب وقت ہو۔ تو
دریافت پر تیار بھی دی جاؤں گی۔ جیسے خود حضرت فرماتے ہیں لَا تَسْأَلُنِي عَنْ
شَيْءٍ - پھر فرماتے ہیں۔ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔

عموماً مرشد وہ حقائق جو کسی کی سمجھ میں بوقتِ امر و نواہی۔ یا بوقتِ کارِ کردگی نہیں
کھلتے۔ جب وقت آتا ہے۔ اور طبیعت کھلتی ہے تو خود بیان کر دیتے ہیں۔ کہ اس
حکمت سے یہ کام کرایا گیا۔ اور اس حکمت سے یہ کام نہ کیا۔

قصہ موسیٰ و حضرت میں خاموش رہنے کی حقیقت

خود قصہ ہی راز کھولتا ہے۔ کہ جب دریافت کیا۔ تو فرمایا خاموش! نہیں کہا
گیا۔ کہ تم میرے معاملہ پر صبر نہ کر و گے لیکن جب کچھ ہو ہوا گیا۔ تو خود حضرت صاحب نے
تمام حقیقت کھول دی۔ اور بعد میں کہہ دیا۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ میں نے
اپنے ارادے سے یہ سب کچھ نہیں کیا۔

مرشد کے سامنے تسلیم و رضا کی حکمتِ اعلیٰ

غرض طریقت میں اتباع کے ساتھ باطن کو بھی چون و چرا سے پاک رکھنا ضروری ہے اپنی مقصود کو تسلیم و رضا کے سبق دلانے ہوتے ہیں۔ اور یہ سالک کو حکمِ الہی کے لئے بلا چون و چرا عمل میں لانے کے لئے تیار کرنا ہوتا ہے۔ کہ حکمِ الہی پر کوئی اعتراض نہ نہ اٹھے۔ سر اسر تسلیم و رضا ہو۔ اور مقدراتِ الہی پر ایمان دار بنانے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے۔ کہ جب مرشد کے افعال و حرکات سر اسر حکمت ہو جاتے ہیں۔ تو مولائے کریم خالق و رازق کے تمام احکام کیا تشریحی کیا تکوینی سر اسر مصاحت نہ ہونگے؟ ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ بلکہ طبیعت کے اندر سے یہ بشری تقاضا بالکلیہ اٹھ جاتا ہے۔ کہ یہ کیوں، اور وہ کیوں۔ سر اسر حق۔ سر اسر عدل۔ سر اسر رحم نظر آتا ہے۔

لفظ مرشد کا ماخذ

بعض علم دوست لفظ مرشد سے بھی گھبراتے ہیں۔ کہ یہ کیا لفظ ہے۔ نہ رسول نہ امام لیکن طریقت والوں نے اسی رُشد سے صاحبِ رُشد کے لئے مرشد کی اصطلاح اختیار کی جس کے معنی رہبر کے ہیں۔ اور ایک گونہ امتیاز کے لئے امام کے سوا دوسرا لفظ منتخب کر لیا گیا۔ ورنہ جو امام کا مفہوم ہے تقریباً ہی معنی یہ رکھتا ہے۔ تاہم حقیقت میں قدرے فرق ہے۔ اس وقت امام اور معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مرشد اور معنی میں۔ فرق کو بہت کم ہے۔

غیب دانی اور اولیاء اللہ

طبیقت میں غیب دانی کا عقیدہ کچھ شریعت کے رُو سے نہیں مٹھتا ہے بلکہ روایات کی وجہ سے جب سالک عام تجربہ میں بعض امور کا انکشاف مرشد کی زبان سے سنتا ہے۔ اور بعض تشبیہ یا حکم وہ سنتا ہے۔ جو عام ظہور میں نہیں آئے ہوتے۔ تو لامحالہ طبیعت میں اس قسم کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ میرا مرشد غیب پر بھی نظر رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ عقیدہ کبھی بھی نہیں آتا۔ کہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ بلکہ بعض اشیاء ضروریہ کا علم سامنے آ جاتا ہے۔ جس سے ایک گونہ پیشگوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی اختیار کی بات نہیں۔ خود اسی قصہ میں حضرت خضر کے کلمات ایسے ہیں جن سے غیب ٹپکتا ہے۔ جیسے بادشاہ کشتیاں بیکار میں بکڑے آتا ہے یا جیسے یہ لڑکا اپنے باپ دادا کو ذلیل کرنے کا باعث ہو گا۔ یا بچوں کا باپ نیک تھا۔ اور دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ خود سوچیے۔ جب کوئی یہ پوشیدہ باتوں کو کسی سے ظاہر ہوتا دیکھے۔ تو اس کے اس اظہار کو کیا نام دے۔ اور اس حقیقت کے لئے کیا لفظ استعمال کرے۔ کچھ بھی ہو اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں غیب کی جگہ کوئی اور لفظ ایسے اظہار کے لئے بنا لیا جاوے۔

امور منکرہ اور سالک

افعال قبیحہ بعض وقت جب سالک سے ظہور پکڑتے ہیں۔ تو صاحب شریعت پاسبانی شریعت کرتے ہوئے صاحب ولایت کو وہ کچھ سُناتے ہیں۔ جو کوئی

میں سن سکتا۔ بلکہ دین و اسلام سے خارج کر دیتے ہیں لیکن خود یہ مطالبہ نہیں
 مانتے۔ کہ اس کا ثبوت تو خود قرآن حکیم ہے۔ خود شہادت دیتا ہے۔ اور خود موسیٰؑ
 جیسے صاحب شریعت کو یہ معاملہ پیش آیا۔ تو قرآن حکیم نے صاحب ولایت کا دامن
 اٹوڑا ہونے سے ہی نہیں بچایا۔ بلکہ اس کے اس فعل کو ایک حکمت الہی اور ایک حکم
 الہی کا تصور دلاتے ہوئے صاحب ولایت کے علم کو علم لدنی سے تعبیر فرمایا۔ ایسے
 ہی اگر ہمارے بزرگ ایسے موقع پر نیک تاویل لیں۔ تو قرآن کریم کی متابعت سے ان کو
 کتنا بلند درجہ ملے گا۔ اور مولا کریم کی قدرتِ کاملہ پر کتنا ایمان بلند ثابت ہونے کا
 اظہار ہوگا۔ عارف رومی نے اس مسئلہ کو خوب حل فرمایا ہے

گاہ چناں بنماید و گاہ ضدِ ایں جز کہ حیرانی نباشد کارِ ویں
 یعنی کبھی تو شریعت کے احکام کا زور ہے۔ اور کبھی اس کے برخلاف ظہور کر کے
 مقدرات پیش کر دیتے ہیں۔ سچ یہ ہے۔ کہ دین کا معاملہ حیرانی کے سوا کچھ نہیں دیکھئے
 ضد کو بھی کار دین خیال فرمایا۔ ایسے ہی طریقت کے بعض نامناسب اور ناموافق
 امورات بھی حقیقتاً دین کا ایک جز و لاینفک ہیں اس کے سوا شریعت حنفی بھی مکمل
 نہیں ہوتی۔ کیونکہ جو کچھ قرآن حکیم میں ہے۔ وہ سراسر شریعت ہے۔ اور یہ طریقت
 کی کار فرمائیاں جب خود ہی بیان فرماتے ہیں۔ اور خود ہی اس کی تصدیق فرماتے ہیں۔
 اور خود ہی انہیں اپنی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر کیونکر انہیں شریعت الہیہ سے
 باہر خیال کیا جاوے۔ گو ایک ظاہرین اس کو شریعت الہیہ میں جگہ نہیں دے سکتا
 اگرچہ ظاہر شریعت میں یہ امور نا پسندیدہ ہوں لیکن باطن میں انہیں کیوں
 اسے الگ کریں۔

معیت کا درجہ

طریقیت میں معیت کو بڑا دخل ہے معیت کے معنی ساتھ رہنا ہے۔ جب انسان کسی انسان کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے اخلاق و عادات سے بڑھ کر اس کے افکار پر اثر پڑتا ہے۔ اور جس درجہ صاحب معیت کے آثار۔ اخلاق۔ عادات اور افکار بلند ہوتے ہیں۔ اسی درجہ کے عکس مطالب طریقیت کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سالک اپنے مرشد طریقیت کی معیت میں وہاں پہنچتا ہے۔ جہاں اس کی استعداد خود اسے نہ پہنچا سکتی تھی۔

معیت میں ایک بڑی مشکل

لیکن اس معیت میں سب سے بڑی مشکل امر یہ ہے۔ کہ بلا چوں و چرا صاحب معیت کی تابعداری کی جائے۔ اور اس کے فیعل کو صحیح خیال کیا جائے اور اس کے ہر ذکر کو فکر بلند خیال گہرے ہونے سے اپنے دل میں جگہ دہی جائے۔ اور دل کے اندر اس معیت کے انوار و خشتاں نظر آئیں۔

مرشد کے فیعل کو حکمت الہیہ تصور کیا جائے

جو حق صاحب طریقیت یا مربی کو اپنے سے کئی گنا زیادہ علم و عمل اور فکر و نظر میں خیال کیا جائے۔ اس کے فیعل کو حکمت الہیہ تصور کیا جائے۔

معیت میں صبر ہی مقصود ہے

ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب تھے۔ اور دوسری طرف حضرت خضر ایک امّتی تھے۔ گو حکم مل چکا تھا۔ کہ انہیں استاد پکڑو۔ اور ان سے رہبری حاصل کرو لیکن ایک تو طبعی مناسبت نہ تھی۔ دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بلند پایہ انسان ان کو خیال نہ کرتے تھے۔ گو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہل اَتَّبِعَكَ عَلَاً اَنْ تَعْلَمَ مِنْ - عرض کر دیا تھا۔ لیکن فطرت شناس حضرت خضر نے فوراً جواب دیا۔ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے) اور اصل مقصود یہی معیت کا تھا۔ کہ صبر ہو۔

(مَعِيَّتُ) معیت کے معنی ”ساتھ ہونا“ موسیٰ علیہ السلام نے خضر کی جناب میں عرض کیا (هَلْ اَتَّبِعَكَ) تیرے ساتھ رہوں۔ اور پھر خضر کا جواب لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ (تم میرے ساتھ نہ رہ سکو گے)

كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ سے مراد

یہ حکم قرآن پاک میں ہے كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (سچوں کے ساتھ رہو) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لِي مَعَ اللّٰهِ وَقَدْ لَا يَسْعُنِيْ فِيْهِ مَلٰكٌ مُّقْرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ (مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت معیت کا نصیب ہونا ہے۔ کہ کسی مقرب فرشتہ یا مرسل نبی کو بھی اس وقت پسند نہیں کرتا۔

طریقت میں پہلی منزل صبر اور دوسری رضا ہے

صبر تو کیا تسلیم و رضا ہونی چاہیے تھی۔ اور تسلیم و رضا بھی اس پر جس کی بابت علم نہ ہو۔ بلکہ اس علم کے برخلاف اندرونی جذبات ہوں۔ یہ طریقت کی ابتدائی بنیاد ہے۔ اور اسی تعلیم کے لئے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) حاضر کئے گئے تھے۔

قرآن حکیم میں کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ”کہ تم سچوں کے ساتھ رہو“ کا حکم صریح ہے اس حکم پر جن بزرگوں نے عمل کیا۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہی نے صحابہ کو کیا سے کیا بنا دیا

صحابہ کرام کی دولت کیا تھی۔ یہی معیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے وہ کیا تھے گنوار تھے۔ بدوی تھے لیکن چند دن کی معیت نے انہیں خدا سے ملا دیا۔ حکیم بنا دیا۔ عالم بنا دیا۔ جو کسی کے خیال میں نہ آتا تھا۔ وہ ان کے دل پر القا ہونے لگا۔ اور دنیا میں وہ کچھ ہو گئے۔ جو کسی بڑی سے بڑی درس گاہ کے اندر نہیں بسر کرنے سے نہ ہو سکتا تھا۔ فرماں برداری اور فرماں روائی دونوں میں وہاں جا پہنچے۔ جہاں کسی نے ان میں بھی ان کے ہم پلہ ہونے کا خیال تک نہیں آتا

کامل کی معیت سب کچھ بدل دیتی ہے

غرض طریقت کی تربیت میں معیت کو بڑا درجہ نصیب ہے۔ اکثر عارفین نے اپنے خواص کو ایک عرصہ تک اپنے ساتھ رکھا۔ اور شب و روز کی معیت

نے ان کے اخلاق و عادات و افکار کو بدلتے ہیں حیرت انگیز اثرات دکھائے۔

معیت میں تربیت کا طریقہ

پہلے زمانے میں خود مرشد ایک جگہ رہنا پسند نہ فرماتے تھے جیسے حضرت علیہ السلام کے قصہ سے پتہ چلتا ہے۔ اور جیسے کتب تصوف میں اکثر اولیائے کرام کے حالات میں آتا ہے۔ خود بھی چلتے تھے اور خادم خاص بھی ساتھ رہتے تھے یہاں تک کہ ان کو کامل خیال کر کے ان کو کسی مقام میں رہنے کا حکم فرماتے۔ یا کسی طرف کوچ کرنے کا ارشاد ہوتا لیکن جب کسی بزرگ نے قیام فرمایا تو پھر معیت کے سبق دلانے کے لئے۔ خانقاہی طریقہ اختیار کیا۔ سالک جانے۔ اور سالوں خدمت میں رہ کر معیت کے فوائد اٹھاتے۔ اور کامل بنتے۔

خانقاہیت کی حقیقت

آج کی دنیا میں بیکار خانقاہوں پر نظر ڈالتے ہوئے بعض علماء اعتراض کرتے ہیں۔ اور خانقاہی تصوف کو برا خیال کیا جاتا ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے۔ کہ یہ خانقاہی طریقہ کوئی آج کا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آتا ہے۔ اصحابِ صفہ کیا تھے۔ اور کیوں دربار رسالت سے چمٹے رہتے تھے۔ اور کیوں نانِ صدقہ پر گزارا کرتے۔ کیا بیکاری تھی یا کوئی خاص شغل محبتِ الہیہ تھا۔ محبتِ الہیہ کیا کچھ کم شغل ہے۔ خود سوچئے۔ سچی محبت اپنے سوا کچھ کرنے دیتی ہے؟ یا کچھ سننے یا دیکھنے دیتی ہے؟ پھر کوئی محبت کا مارا بیکار، اپنی نظر اس قدرتِ کائنات سے

بیکاری سے وقت گزارے۔ تو ملاست کیسی۔ جب کسی دنیاوی یا دنیوی محبت پر
وقت ضائع کرنا خیال نہیں کیا جاتا۔

دنیا عجیب ہے۔ اغراض۔ جو سر اسر خود پرستی کے سوا کچھ نہیں ان خواہشات
کے پورے کرنے میں جو وقت صرف کیا جاتا ہے۔ اسے عین شغل حیات خیال کیا
جاتا ہے۔ اور شغل روحی زندگی کی نازگی کا باعث ہے۔ اسے عبث اور بے کاری
خیال کیا جاتا ہے حالانکہ

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
عجب چیز ہے لذتِ آشنائی

محبت کا جب وقت آتا ہے۔ تو سب کچھ ہیچ نظر آتا ہے۔ نبی مرسل اور
فرشتے کتنے بلند درجہ کے ارواح عالم ہیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا وقت ہوتا تھا۔ تو کسی کی گنجائش نہ ہوتی۔ فرماتے
ہیں۔ **لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْمَعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقْرَبٌ وَ
لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ**۔ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت محبت
نصیب ہوتا ہے۔ کہ کسی فرشتہ یا نبی مرسل کے لئے میرے پاس ان کی
کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

جو ہوا ہے سب کچھ مصلحت ہے

بہر صورت خضر علیہ السلام نے معیت کی اجازت دیدی۔ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس دولتِ معیت سے فائدہ اٹھائیں۔ گو وہ جانتے تھے۔ کہ جس کی انہیں خبر نہیں۔

اور جس چیز کا انہیں علم نہیں دیا گیا اس پر کیسے خاموش ہو سکیں گے۔ حالانکہ مطلوب بھی یہی تھا۔ کہ بلاچون و چرا تسلیم و رضا کے مجسمہ بن جائیں۔ اور حکم الہی اور مشیت ایزدی کو سرِ حکمت خیال فرماتے ہوئے طریقت کے مصالح پر عبوری نظر حاصل کر لیں۔

مصاحبت بڑھ کر اور کچھ نہیں

سو طریقت کے اسباق حاصل کرنے کے لئے جو درجہ معیت کو حاصل ہے وہ اور کسی چیز کو نہیں اس لئے طالبِ رُشد کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ اپنے مرئی اور اپنے مُرشد کی معیت حاصل کرے۔ اور مصاحبت میں اپنی پوری ہمت صرف کرے۔

ایک لطیفہ

قاضی ثناء اللہ بانی پتی سے کسی نے آپ کی عمر دریافت کی۔ تو آپ نے فرمایا۔
تین سال۔ سننے والا حیرت میں آگیا۔ کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ آپ کا سن تو بہت
گذر چکا ہے۔ جواباً کہا کہ میری عمر وہی ہے جو پیر کی خدمت میں میں نے گذاری باقی
وقت عمر کا ضائع کرنا تھا۔ جو سالک اپنا وقت پیرو مرئی کی خدمت میں گزارتا ہے
وہ اس دولت سے مشرف ہوتا ہے جسے خاقانی نے بایں الفاظ ادا کیا۔

ع کہ بکیم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

با خدا بودن کی اصل حقیقت

با خدا بودن کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ اللہ زبان یا دل

سے کرنا اور یا خدا برون ہے لیکن یہ سراسر نادانی و ناواقفی ہے۔ "با خدا برون" کیا ہے
 یہ معیت اور مصاحبت الہیہ ہے۔ ایک طرف مولیٰ کریم اور دوسری طرف بندہ
 اکٹھے بیٹھے عیب نظر آویں۔ تو اسے معیت کہا جاتا ہے۔ ویسے تو خدائے قدوس
 کی معیت ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن یہ معیت خاصہ تو کسی کو نصیب ہوتی ہے قرآن
 حکیم نبی کریم کی زبان سے بولتا ہے۔ لَا تَخْزَنُ رَأْسُ اللَّهِ مَعَنَا صَدِيقُ الْكَبْرِ كَوْفَرًا
 جاتا ہے۔ یہ وہ معیت نہیں۔ جو ہر آن اور ہر حال کائنات میں جاری و ساری ہے
 جس کا علم کسی کو نہیں دیا جاتا۔ بلکہ یہ وہ معیت ہے جس کا علم صاحب معیت کو
 دیا جاتا ہے یعنی تینوں اکٹھے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم اور اللہ جل شانہ غار میں یکساں اکٹھے تھے۔

معیّت کے آثار موجود ہوتے ہیں

شیخ کی معیت و صحبت میں یہ دولت سائلین کو حاصل ہوتی ہے اور برابر حاصل
 ہوتی رہتی ہے۔ جن لوگوں کو یہ معیت طریقت نصیب ہوتی۔ ان کے مشاہدات و
 کیفیات قوم میں موجود ہیں۔ انہیں مطالعہ فرما کر دل کو ٹھنڈا کیا جاسکتا ہے۔

معیّت موسوی

ویسے تو قرآن میں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ معیت بہت ہی کم رہی۔ یعنی
 ایک دن میں۔ لیکن جیسے عام قصص قرآن حکیم میں مدت کا ذکر نہیں۔ اور واقعات
 اکٹھے دیکھنے، پڑھنے والا خیال کرتا ہے۔ کہ آئی جانی ذکر ہے۔ لیکن واقعات کے مشاہدہ

کرنے والے جانتے ہیں۔ کہ سالوں کے واقعات کہے بیان میں جب ایک گھڑی کھدیتے ہیں۔ تو پڑھنے والا جانتا ہے کہ در بیان میں وقفہ نہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کے واقعات کو جب یکساں دم پیش کیا جاتا ہے۔ تو سالوں کے عرصے اور مدت کا پتہ تک نہیں ملتا۔ اسی طرح یہ سیر میرے خیال میں ایک کافی عرصہ کا پتہ بھی کوئی واقعہ پیش آیا۔ اور کبھی پھر سفر کے بعد دوسرا۔ غرض یہ تین سفر الگ الگ ہیں اور ہر سفر کا ختم ایک واقعہ پر ہوتا ہے اس لئے یہ معیشت اچھی خاصی رہی۔ جن تعلیمی اسباق کا تعلق خاص کر واقعات عجیبہ سے تھا۔ وہ ذکر ہوئے اور دیگر اذکار چھوڑ دیئے گئے۔ اور اصل مطلب واقعہ کو بیان کر دیا گیا۔ مثلاً قتل کو ہی لیا جاوے۔ تو یہ ایک لفظ ہے۔ لیکن قتل کرنے کا واقعہ کوئی اتنا مختصر نہیں۔ جتنے کہ الفاظ اس لئے میں اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں۔ کہ کئی دنوں یا مہینوں کی معیشت ختمی رہی۔ واللہ اعلم۔

”فانطلقاً“ کا لفظ اسی پر دلالت کرتا ہے۔

اسباق تربیت کی غرض و غایت

کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا۔ کہ ان واقعاتی اسباق سے حضرت موسیٰ کو کیا تعلیم و تربیت دلائی مقصود تھی۔ عام مفسرین تو صرف یہی لکھتے ہیں۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زیادہ علم ہونے کا خیال آیا۔ تو حضرت باری عزرا سے ان کے اس گمان کو فاط کر کے اور اپنے خاص آدمیوں سے تعارف دلانے کے لئے ان کو حضرت تعلیم دلائی۔ اور حضرت کے پاس روانہ کیا۔ تاکہ اپنے اور ان کے علم کا مقابلہ کر کے عنایت ازلیہ کا شکر یہ ادا کریں۔ کیونکہ علمی حیثیت حضرت

کی کتنی بلند تھی! اور سو سووی علم ان کے مقابلہ میں کتنا کم تھا لیکن منصب نبوت کی بلندی حضرت ولایت سے کتنی بلند تھی۔ کیا بات ہے! ایک کا علم زیادہ ہے لیکن منصب ولایت سے آگے قدم نہیں! اور ایک منصب نبوت پر بیٹھ کر ایک امت کا امیر ہوتا ہے لیکن ایک صاحب ولایت سے علم میں کم۔ یہ اس سرکار عالی کی فیاضی اور اس کی حکمت بے پایاں جس تک عقول نہیں پہنچ سکتے۔

۵ گاہ چناں بنماید و گاہ ضدایں جز کہ حسیرانی نباشد کار دین

اصل دین کیا ہے؟

اصل دین یہی ہے کہ اس کے کارخانہ قدرت سے حیرانی پیدا ہو جاوے اور اس کی ذات اقدس کی حکمت کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔

۵ زبیر کی بفسر و ش و حسیرانی بخبر
گوش خسر بگذار و دیگر گوش خسر

توحید تشریحی سے توحید تکوینی کی جانب سفر

اور یہ اسباق کی غرض لم یذلی تھی یعنی توحید تشریحی سے توحید تکوینی کا سبق دینا مطلوب تھا۔ اور ظاہر سے آنکھ بند کر کر باطن کی آنکھ کو روشن کرنا تھا۔ اور ہر فعل الہی اور مشیت ایزدی کو سر اسر حکمت دکھانا مقصود تھا۔ ایک طرف نبی بھیجے تو دوسری طرف شیطان الرجیم کو کھڑا کر دیا۔ اور یہ کیوں؟ سر اسر حکمت، سر اسر مصلحت۔ اور جب تک یہ مصلحت عامہ سامنے نہ کرتے اس وقت تک توحید تکمیل نہیں ہوتی۔

یہ خواص کا منصب ہے عوام کا نہیں

اچھے آدمیوں کو جب اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور ان کو اپنا خاص بنا تا چاہتا ہے۔ تو اپنی حکمتوں اور اپنے ارادوں سے ان کو مطلع کر دیتا ہے۔ تاکہ ان کی آنکھیں اس کے کسی فعل کی بُرائی نظر نہ آئے۔ اور یہ ہے مسلمانوں کی اور اس درجہ پر ہر انسان کو لانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ عوام و خواص میں پہلے تو فرق چاہیے۔ اور دوسرا عوام کو عوام کے لئے چھوڑ دیا۔ کہ دنیا کے رخصت سے کریں۔ اور خواص کو اپنی بارگاہ کے مقرب بنا کر اپنے کار خاص کے لئے منتظر حکم و فرمان بنایا۔

ولایت کی حقیقت

اور یہ ہے اصل غرض و غایت طریقت۔ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں چن لے۔ اُن سے یہ دوسرا کام لیا جاتا ہے۔ جو خاصہ مقربین کا ہے۔ اسی کا نام دوسرے الفاظ میں ولایت ہے۔ اور ولی اللہ کے نام سے جو منسوب ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مرکز انسانیت ہوتے ہیں۔ تمام انسانیت کی فلاح کے سرچشمے یہاں سے اُبلتے ہیں۔ اور تمام انسانی ہستی اچھی ہو یا بُری۔ ان سے فیضیاب ہوتی ہے۔

طبعی مناسبت

طبعی مناسبت جب تک کسی انسان میں نہ ہو افسوس پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ مناسبت ظاہری امور سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ باطنی جذبات میں مناسبت ہوتی

ہے۔ اندرونی جذبات جب ایک ہوں۔ اور مشاغل ایک الگ۔ تو جذباتی اتحاد ایک نقطہ پران کو قائم کر دے گا۔ اور اگر مشاغل ایک ہوں یعنی ایک شغل میں ایک گروہ کا کام کرتا ہو لیکن اندرونی جذبات یا کیفیات۔ یا عقاید وینہی الگ ہوں۔ تو وہ کبھی اتحاد و اتفاق کے مرکز شغل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یعنی شغل انہیں ایک نہیں کر سکتا ایک طرف کام اور شغل ختم ہوا۔ دوسری طرف بھاگ کر شروع ہوئی۔ بحسلاف طبعی مناسبت کے جب موقع اپنے مشاغل سے ملے گا۔ اتحاد و اتفاق کی مجلس گرم ہو جائے گی۔ اور اپنے اندرونی جذبات کی تشنگی بھلنے کے لئے ایک دوسرے سے محبت اور اخلاص کی باتیں کریں گے۔ اور تمام ایک دوسرے کے ہم آہنگ نظر آئیں گے۔

ظاہر باطن ایک ساتھ نہیں چل سکتے ایک ضرور غالب ہوگا

موسے علیہ السلام کو حکم خداوندی سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور بڑی منت سنا بت اور بڑی کڑی شرائط پر مصاحبت کو حاصل کیا تھا لیکن دونوں میں مناسبت طبعی نہ تھی۔ ایک صاحب شریعت تھے۔ اور دوسرے صاحب تکوین۔ اس لئے باوجود حکم الہی اور باوجود مقصد بلند رکھنے کے موسے علیہ السلام سے نبھاؤ نہ ہو سکا۔ حضرت تو خود جانتے تھے کہ یہ نبھاؤ ان سے مشکل ہے لیکن وہ بھی حکم خداوندی پورا کرنے اور اصل حقیقت مناسبت دکھانے اور تشریح و تکوین کے اختلافات ظاہر کرنے کے لئے بظاہر راضی ہو گئے۔ اور اپنے ساتھ لے چلے لیکن ہر موقع پر دونوں کی جھڑپ ہوتی گئی۔ اور آخر مناسبت باطنی نہ ہونے کی وجہ سے ہذا فراق

بَیِّنَاتٍ وَبَیِّنَاتٍ، کہہ کر الگ الگ ہو گئے۔ اس الگ ہونے کا نہ تو حضور کو رنج تھا۔ اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی تھی۔ اگر قلبی مناسبت ہوتی۔ اول تو الگ ہونے کا خیال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اگر اسباب قدرتی پیدا بھی ہو جاتے۔ تو عمر بھر دونوں کو رنج ہوتا۔ کہ ہماری مصاحبت اور رفاقت پر کیا بلا پڑی۔ کہ دونوں کو جدا کر دیا۔

مرید کی سیر پیچھے طبعی مناسبت انا فانا کامل بناتی ہے

یہی حال طریقت کی مناسبت کا ہے۔ جب پیر و مرشد اور مرید کی مناسبت ہوتی ہے۔ تو مرید انا فانا ترقی کرتا ہوا آخری درجہ محبت پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں "یٰ مَعَ اللّٰهِ وَقَتُّ" کی کیفیت اپنے اندر پاتا ہے۔ لیکن جب مناسبت نہ ہو۔ تو بیعت کا فائدہ ڈالنے کے باوجود۔ اور اوراد و ذکر کو ادا کرنے کے ساتھ بھی مرید ایک قدم آگے نہیں بڑھتا۔ کیونکہ جب تک مرید کی طبیعت انوار مرشد کے قبول کرنے کا مادہ جذب نہ رکھتی ہو۔ انوار مرشد کی شعاعیں اندر سے اٹھتی ہی نہیں۔

علم اور چہیز ہے اور فقر کی استعداد اور

آپنے یہ نہیں دیکھا۔ کہ بعض صاحب علم بعض صاحب طریقت حضرات کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اور ان کے فرمودہ کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنے اندر ان کیفیات کو نہیں دیکھتے۔ جو ان کے دوسرے پیر بھائی اپنے سینہ کے اندر دیکھ کر بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا علم کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ قرآن و حدیث کے

واقف اور عالم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ کہ جس کو ظاہر کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے۔ اس کو باطن کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ اسی طرح جسے باطن کے ساتھ مناسبت زیادہ ہو۔ وہ ظاہر کے ساتھ کم تعلق رکھتا ہے۔

ظاہر و باطن کا استخراج

انسان جسم و جان کا مرکب ہے۔ جسم بلا جان کچھ نہیں اور جان بلا جسم دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس کے حرکات و افعال اور ارادہ و کیفیات نظر نہیں آتے۔ ایسے ہی علم ظاہر (شرعیات) علم باطن (طریقت) کا لباس ہے۔ طریقت اس لباس کے سوا کچھ نہیں۔ جب تک کہ یہ لباس جلوہ نمائی کے لئے طریقت کی جان پر نہ ہو اور ہنزلہ جسم دکھائی نہ دے۔

اور ایسے ہی علم شرعیات۔ علم طریقت کے سوا بے جان ہو جائے گا۔ علوم شرعیہ کو کتنی بلندی پر اٹھایا جائے۔ اور اس کے اعمال پر کتنی سختی سے پابندی کیوں نہ کی جاوے لیکن جب تک علم باطن کی روشنی اس کے جسم شرعیات کے اندر روشن نہ ہوگی۔ تب تک اعمال و افکار بے فوق، بے نور نظر آئیں گے۔ اور دیکھنے والے پر کچھ اثر نہ ہوگا۔

شوق ترا اگر نہ ہو میری نماز کا امام
میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب

ایسے ہی طریقت کے اصحاب جب اپنے جسم شرعیات کے لباس سے خالی اور ننگے ہو جاتے ہیں۔ وہ برہنہ برہنہ نظر آتے ہیں۔ ان کی آنکھ جیسا سے خالی

ہو جاتی ہے۔ اور اس لئے روشنی اپنے گلوب شیشہ عکاس کے نہ ہونے کی وجہ سے
 نہایت مدہم۔ بلکہ ہوا کے جھونکے ہر وقت اس کی لٹا یعنی شعلے کو لہزاں کرتے
 رہتے ہیں۔ اور خوف ہوتا ہے۔ کہ ہمیں یکدم کسی ایک جھونکے سے بچہ نہ جائے۔

شرعیات جسم ہے اور طریقت جان

اس لئے جیسے جسم کے لئے جان۔ اور جان کے لئے جسم کی ضرورت ہے۔
 ایسے ہی شرعیات کے لئے طریقت۔ اور طریقت کے لئے شرعیات کا لباس اور
 جسم ضروری ہے لیکن علمائے ظاہر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کہ شرعیات سے آگے
 کچھ نہیں۔ سچ بننے کچھ نہیں لیکن شرعیات کے اندر طریقت برابر دکھائی دیتی ہے۔
 قرآن حکیم اور اسوۂ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دونوں کی خبر دیتے ہیں۔
 شرعیات کو با جان کرنے کے لئے یہ روح ضروری ہے۔ یہ کوتاہ نظری ہے کہ اس کی
 طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔

ایک حقیقت

آپ موجودہ مفسرین کی تفاسیر کا مطالعہ کیجئے۔ جہاں ظاہری شرعیات کے
 آیات محکمات آتے ہیں۔ وہاں صفحے کے صفحے آپ کو بھرے پڑے نظر آئیں گے۔
 لیکن جہاں طریقت کے آیات متشابہات آجائیں گے۔ وہاں متشابہات
 کہہ کر آگے خاموشی سے نکل جائیں گے۔ بلکہ متشابہات کا لفظ بھی میں نے بڑھا
 دیا۔ بس دم کھینچ کر قدم آہستہ اٹھاتے ہوئے پار نکلتے ہیں۔ کہ ہمیں اس ولد دل

طریقیت میں پھینس نہ جائیں۔

صاحبِ علم کب صاحبِ حال بنتا ہے

ایسے حال میں طریقیت کی ہوا نہ لگے۔ اور طریقیت ان کے ذہن میں نہ آئے
 تو کیا عجب! پھر دیکھا دیکھی جو جانتے بھی ہیں۔ وہ بھی اپنے علم کے زعم میں کچھ حاصل
 کرنے کے درپے نہیں ہوتے ہیں۔ بہت کم صاحبِ علم ایسے ہوتے ہیں۔ جو باطنی
 مناسبت سے تزکیہ کی دولت سے سرفراز ہونے کے بعد طریقیت کے اندر
 چل نکلتے ہیں۔ یا بعض مرشد طاقتور اتنے ہوتے ہیں۔ کہ اپنی پہلی نظر سے علم کو کھسا
 جاتے ہیں۔ اور ہستی کو غیبتی میں بدل دیتے ہیں۔ اور پھر اپنے عکسی انوار سے طریقیت
 کا حال ان پر وار کر دیتے ہیں۔ اور وہ من و تو سے فارغ ہو کر حلالِ رب العزت میں
 غرق ہونے لگتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں۔

علم را بر تن زنی مارے بود علم را بر دل زنی یارے بود

طریقیت و شریعت کا فرق بس یہی ہے اگر شریعت کے اندر روشنی توحید و رسالت چمک
 اٹھے۔ تو یہ علم یار ہے۔ اور اگر قلب و نظر میں یہ روشنی پیدا نہ ہو۔ تو پھر یہ شرعی علم ایک سانپ
 ہوتا ہے۔ جو دل کو دستار ہتلا ہے جس سے نہ تو کسی کو فائدہ ہوتا۔ اور نہ اپنے دل کو
 کوئی آرام پہنچتا ہے۔

ایک سوال

شاید آپ کو یہ خیال پیدا ہو جاوے۔ کہ پھر طریقیت حاصل کرنا ہر صاحبِ
 شریعت کے لئے ضروری ہے؟ نہیں عاشا و کلا۔ طریقیت تو ایک وہی نعمت

ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اس میں کسی کو دخل نہیں۔ اور اس کے لئے کوئی مسلمان
مکلف نہیں۔

طریقیت کیوں ضروری ہے

ہاں! اس کی روشنی سے متاثر ہونا۔ اور اس کی روشنی سے روشنی حاصل کرنا
ضروری ہے۔ یعنی ان کے انعکاس سے قلبی ہدایتوں کے اندر اثرات حاصل
کرنا ضروری ہے۔ تاکہ قلبی ہدایات اپنے پرے اثر سے جلوہ گر ہو کر شریعت الہیہ
کو پورے طور پر قائم کریں۔ اور شریعت کے انوار روشن ہوں۔
جیسے تمام انسانوں کے لئے ایم۔ اے کرنا ضروری نہیں۔ بلکہ کچھ نہ کچھ علم حاصل
کرنا ضروری ہے جس سے اس قدر استعداد ہو جائے۔ کہ ایم۔ اے والوں کے علم سے
فائدہ اٹھایا جاوے۔ خواہ کتنا ہی کم ہو۔

اس لطیف فن میں کامیاب کون ہو سکتا ہے

ایک صاحبِ طریقت لاکھوں انسانوں کے لئے کافی و شافی ہوتا ہے۔
اور وہ لاکھوں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ جو تمام علائق کو پس پشت ڈال کر اللہ
تعالیٰ کے لئے اپنے جسم و جان کو قربان کر دے اور اپنے من و دھن کو ذاتِ سہما
اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ فَتَنَّا ط کے مطابقت میں فتنہ خیال کرے اور اس
سے قلبی طور پر جدا ہو۔ اور صحیح معنوں میں فتنہ خیال کرے۔ عطا کر گیا خبری اور
مزے سے نجات دہی ہیں۔

مال و اولادت بمعنی دشمن اند گریز و یک تو چشم روشن اند

انما اموالکم را یاد گیر مال و ملک دولتت برباد گیر

ایسے لوگ صاحبِ طریقت ہی ہو سکتے ہیں۔ جو سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر کے ننگ و معرکہ ہو بیٹھتے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ ننگے معنی برہنہ ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی تعلق سے ننگ دل کو صاف بلوہائے الہی کے لئے تیار کئے بیٹھتے ہیں۔ اور دل آگاہ رکھتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے۔

فیض حق ناگاہ برسد لیکن بر دل آگاہ برسد

ایکے جانِ خطر

ہمارے علم دوست حضرات کو یہ کہنے سے سنا جاتا ہے کہ اگر طریقت اور اس کے بعض افعال نامناسبہ پر ہم ایمان لائیں گے۔ تو شریعتِ خطرے میں پڑ جائیگی۔ اور حدودِ الہیہ کو توڑنے کا جواز خواہم و عوام کو ہاتھ لگ جائے گا۔ اور یہ اتنا بڑا عقدہ ہے جس کو کسی صورت پر نہ درست کہا جاسکتا ہے۔ اور نہ بند کیا جاسکے گا۔ اس لئے ہم اس فتنہ کی روک کے لئے اصل طریقت کو بے جان کر دیں۔ تاکہ یہ فتنہ پیدا نہ ہو۔

متنازع مسائل کی حقیقت

اس کی مثال بعینہ یہ ہے۔ اہلِ تقابیر سے استمداد کو نا بائز قرار دینے والوں نے جب دیکھا کہ لوگ اس سے بائز نہیں آتے۔ تو انہوں نے شریعتِ غیر اور

سدا اللہ تعالیٰ کا فیض اچانک آتا ہے لیکن خبردار دل پکاتا ہے۔

علوم اسلامیہ سے ایک اور قدم بڑھا کر صاف کہہ دیا۔ کہ وہ مٹھی ہو چکے۔ وہ کچھ سنتے نہیں۔ جب سنتے ہی نہیں تو راستہ اور کیسی۔ یہ کتنی کمزوری ہے۔ کہ ایک امر متنازع فیہ کو روکنے کے لئے ایک حقیقت مسلمہ اسلام سے نکال کر دیا جائے جسے احادیث اور قرآن حکیم اور اسوہ حسنہ پر کچھ بھی عبور ہے۔ وہ کیسے سماع ہونے کا انکار کر سکتا ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں احادیث اس کے لئے کتب احادیث میں موجود ہیں بلکہ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ کہ پہلے اوبان میں یہ مسئلہ برزخی زندگی اتنا واضح نہ تھا۔ جتنا اسلام نے واضح کرنے کی کوشش کر کے واضح فرما دیا۔

شریعت کے حدود واضح ہیں

اس کے علاوہ طہریت خواہے کتنی ہی غلابازیاں دکھائے۔ شریعت اپنے حدود اور احوال میں اتنی واضح ہے۔ کہ کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ کہ ان حدود کو توڑنے میں طہریت کو پیش کرے۔ جو طہریت کے امور صالحت کے لئے کچھ ایسے دکھائی بھی دیتے ہیں۔ تو وہ انہی تک محدود ہوتے ہیں۔ عام امت پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ بلکہ طہریت کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے کوئی جواز کسی دوسرے کے لئے نہیں نکلتا۔

مجاذیب شریعت کا ادب کہتے ہیں

اہل جذب جو اصحاب طہریت نہیں۔ بلکہ مجذوب کہلاتے ہیں۔ وہ کبھی منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالتے۔ جس سے شریعت کی تحقیر و تذلیل ہو۔ یا وہ کسی کو اس

۱۔ یعنی خود صاحبِ اعلیٰ تک۔

تذلیل شریعت پر ابھاریں۔ یہ الگ ہے کہ ان کے حال سے کسی دوسرے پر بھی وہ حال وارو ہو جائے۔ اور وہ مرفوع لقم کے عکس سے اسی کا نمونہ ہو بیٹھے۔ لیکن اس کی بھی کیا مجال، کہ ایک حرف وہ ایسے لغویات کا منہ سے نکالے۔

لباس فقیر شریعت کی تذلیل کرنے والے معاش ہیں

رہے وہ بد معاش، جو لباس فقیر میں شریعت کی تذلیل کرتے ہیں۔ ان کی طرقت کا پول دنیا کے سامنے ہوتا ہے۔ اور انہیں صاحب طرقت بھی پوری حقارت سے دیکھتا ہے۔

نہ ہر کہ سہ تشراند قلندری داند

نہ ہر کہ آئینہ وارو سکندری داند

کا مضمون دنیا کے افہام اور فہموں میں برابر کو بخارہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نفس امارہ کے بدحو اور متکبر ایسا کہہ دیں۔ مگر ہمیشہ ان کی تواضع جوڑوں سے ہوتی چلی آئی اور ہوتی چلی جائے گی۔

الراستخون فی المسلم کون ہیں

اس لئے اہل حق جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جو اس کے آیات بیعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کبھی گھبراتے نہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

۱۔ ہر وہ شخص جو سہ مندو ادیتا ہے قلندر نہیں بن سکتا۔ اور ہر وہ شخص جو آئینہ رکھتا ہو سکندر نہیں بن سکتا۔

يَقُولُونَ أَمْثَابِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا
 أُولُو الْأَلْبَابِ ترجمہ :- اور علم میں پختہ لوگ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔
 ہر چیز (معاقلہ) ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اور عقل والے اس سے
 نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھئے کس فصاحت سے اللہ جل شانہ نے اس مطلب کو
 ہمارے سامنے واضح فرما دیا۔ کہ وہ ایسے متشابہات سے گھبراتے نہیں بلکہ ان پر ایمان
 لاتے ہیں اور کھلے الفاظ میں ”اَمْثَابِهِ“ (ہم اس پر ایمان لائے) کہہ دیتے ہیں۔ اور
 پھر فرماتے ہیں۔ یہ ایمان ہی ایمان نہیں ہوتا بلکہ اہل علم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور
 نصیحت پکڑتے ہیں۔ تذکیر کیا لیتے ہیں؟ خود ہی فرماتے ہیں۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
 عالیہ میں التجا کرتے ہیں۔ مَا بَدَّلْنَا وَلَا تَنَزَّاعُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
 وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ترجمہ :- اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد رنگ آلو وہ نہ فرما۔ اور اپنی رحمت
 ہمیں بخش کیونکہ تو تو وہاب بخشنا رہے۔

اہل شریعت اور اہل طریقت کا اختلاف مٹ سکتا ہے

ہاں یہ الگ بات ہے۔ کہ ہمارے اہل علم کو اتنی فرصت ہی کہاں جو ایسے
 آیات بیسیئات پر توجہ فرمائیں۔ اور اس کے نتائج سے آگاہ ہوں۔ یہ سنی سنائی
 بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنا تدبر اور اپنی منکر قرآن پاک میں نہیں لڑاتے۔ ورنہ یہ
 جنگ وجدل اہل طریقت اور اہل شریعت کے ختم ہو جاتے۔ اور ایک ”بُنْيَانٌ
 مَّرْصُوعٌ“ کی طرح باطل کا مقابلہ کرتے۔

فسخ نسبت

معاہدین کی جب طبیعتیں بدل جاویں۔ تو معاہدہ ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔
 طریقت کا معاہدہ بہت نازک ہے۔ نکاح کے معاہدہ کو توڑنے کا حق صرف
 مرد کو اسلام میں دیا گیا ہے۔ اور عیسائیت میں عورت کو اور ہندو مذہب میں
 یہ معاہدہ کسی صورت میں ٹوٹتا نہیں لیکن معاہدہ طریقت، مرید کے عقیدے میں
 جب نزل آجائے۔ اور اپنے مرشدِ عالی کو کسی وجہ سے بھی ناقص یا کم اخلاق۔
 یا کم نظر خیال کرے تو فوراً معاہدہ ہوا ہو جاتا ہے۔ اور بعض وقت مرشدِ عالی
 جب مرید کو دیکھتا ہے۔ کہ اسے مناسبت نہیں۔ یا اس کے احکام طریقت کو پورا
 نہیں کر سکتا یا اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی عقیدت میں حسن ظن نہیں رہا۔ تو وہ
 خود اسے الگ کر دیتا ہے۔ اور اسے واگزار کر دیتا ہے۔ کہ جہاں اس کا نصیبہ
 ہو۔ وہاں طریقت کے ثمر کھائے۔ یا اپنے لایعنی خیال میں سہ گرواں رہے۔ گویا خود
 بری الذمہ ہونا چاہتا ہے۔

جب نبھاؤ نہ ہو سکا تو نتیجہ ظاہر ہے

جیسے پہلے لکھا گیا ہے۔ مولے بھی جب اپنا نبھاؤ نہ کر سکے۔ اور دیکھ چکے
 کہ نبھاؤ مشکل ہے۔ تو خود ہی کہہ دیتا تھا۔ اِنْ سَأَلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا
 فَلَا تُصَاحِبُونِي۔ (اب اگر میں کچھ پوچھوں۔ تو پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا)

دوسری طرف حضرت بھی دیکھ چکے تھے تشریح و تکوین کا مساویانہ امتزاج مشکل ہے۔ میں کچھ اور دیکھتا ہوں اور وہ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ اس لئے آخری مرتبہ فرمایا "هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ" غرض معاہدہ بیعت ختم ہو گیا اور اپنی راہ چلنے لگے۔

بد عقیدہ مرید کا انجام

طریقت میں اکثر ایسے ہی چلا آتا ہے۔ کہ جب مرید بد عقیدہ ہو گیا تو خود بیٹھ گیا۔ اور حاضری پیر سے رہ گیا۔ اور اگر پیر مرشد نے کمی دیکھی تو خود جواب دیدیا۔

تربیت کامل سے غیر اللہ کی محبت دل سے نکل جائے

حضرت ٹٹھی رحمۃ اللہ کے مخلص جو ضرور وغیرہ کرانے کی خدمت میں اپنے اخلاص کی وجہ سے آفتابہ بردار تھے۔ ایک بار کسی مخلص دوست سے ذکر کیا۔ کہ مسیہ اگر فلاں سے نکاح ہو جائے۔ تو کیا ہی اچھا ہو اس مخلص نے موقع پا کر حضرت کی خدمت میں عرض کر دی۔ حضرت نے فرمایا۔ ہاں! وہ ایسے چاہتا ہے۔ عرض کی آپ کی مہربانی! آپ خاموش ہو گئے لیکن جب وہ سحری کے وقت وضو کرانے کے لئے خدمت میں حاضر ہوا۔ تو حضرت نے پوچھا۔ کیوں بیان نکاح چاہتے ہو؟ جواباً کہا نہیں۔ پھر دوسری رات ایسے ہی دریافت کیا۔ غرض اس وقت تک پوچھتے رہے جب تک کھلا اس نے اقرار نہ کیا۔ پھر فرمایا کس سے۔ پہلے تو ایسے گول رکھا لیکن

علیٰ حضرت، اعلیٰ غلام نبی ٹٹھی۔ جو حضرت غلام محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اور اللہ شریف ضلع جہلم میں تفسیر تھے۔

آپ کے اصرار سے بتلا دیا۔ آپ نے کچھ ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ بلکہ متانت طبعی بدستور رہی لیکن صبح نماز کے بعد علقہ ارادت سے فارغ ہوئے۔ تو سارا مجمع مخلصین حاضر تھا فرمایا دو اچھے مضبوط آدمی باہر آجاویں۔ چنانچہ حکم پاتے ہی دو مضبوط خادم سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں کے کان پکڑ لو۔ اور اللہ کی حدود سے باہر چھوڑاؤ۔ جب وہ لے چلے۔ تو بعد میں مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ کبھی بھی کوئی شخص اس کی سفارش مجھ سے نہ کرے۔ خیر وقت گیا اور گیا۔ تقریباً آٹھ سال گذر گئے۔ آپ جانتے ہیں۔ جب کوئی سالک کسی درگاہ ارادت سے دھتکارا جاتا ہے۔ تو اس کا خستہ حال کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آخر کسی پرانے دوست کو رحم کیا۔ اور اس نے بارگاہ عقیدت میں عرض گزاری کہ اب تو اس پر رحم فرمایا جاوے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے۔ کہ دیکھی نہیں جاتی۔ آپ نے فوراً فرمایا۔ کہ کوئی اس کی سفارش نہ کرے۔

جب استعداد ہی تہ تو تو پیہر کیا کرے

پھر فرمایا مجھ اس سے کوئی دشمنی نہیں اس نے سپری بڑی خدمت کی تھی لیکن جب میں نے دیکھا۔ کہ آٹھ سال کے اندر اس کے دل سے عورت کی محبت میں نکال نہیں سکا۔ تو اب میں نے سوچا۔ کہ میں کیوں اس کا وقت ضائع اس کام میں کروں۔ یہ جس چیز کا اہل ہے اس کام کو جا کر سنبھالے۔ غرض مرشد حق کسی کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور نا اہل کو خاتما سے نکال دیتا ہے۔

قصہ حضرت موسیٰ و خضر کی آیات اور ان کی تشریح و توضیح آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور وہ حقیقت
 طریقت جو پیش کی گئی ہے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں آپہنکی ہوگی اور طریقت و شریعت کے اس
 امتیاز میں ہونگے کہ طریقت شریعت کی جان ہے لیکن جیسے ایک انسان کا جسم اور روح الگ
 الگ زیر بحث آتے ہیں اسی طرح شریعت و طریقت الگ الگ زیر نظر آتی ہیں اور دونوں کے مسائل
 بھی الگ الگ ہیں اور الگ الگ توضیحات اور الگ الگ استغداد

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے طبائع اور استغداد ملاحظہ کر چکے نبوت اور ولایت کی دونوں
 نشانیں دیکھ چکے تشریح ابتدا ہے اور تکوین انتہا ہے۔ دوسری طرف تکوین روح ہے اور تشریح جسم۔
 جسم ہر ایک کو نظر آتا ہے لیکن روح کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں اگر ہے بھی تو آثار اور نشانات سے۔
 مذہب کی بنیاد حقیقی طریقت پر ہے اور ثمرہ شریعت ہے اور اس ثمرہ شریعت کے لئے تخم طریقت
 ہونا ضروری ہے جب تک یہ تخم پوری قوت کے ساتھ دل میں نہ ہو شجرہ شریعت اپنی تکمیل کو نہیں پہنچتا
 اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا پہلے ہے اور اس کے بعد اس کے احکام شریعت پر چلنا ہے ذات
 جب تک مشاہدہ میں نہ آئے ایمان کیسے قائم ہو اس نکتہ کو اور واضح کرنے کے لئے چند آیات قرآنی
 آپ کی تفسیر کے لئے پیش کرنا ہوں مثلاً :-

۱۱) وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ

جب تک یہ حقیقت ثابتہ کسی کے سامنے نہ آئے کیسے وہ اللہ کو غنی خیال کر سکتا ہے اور فقیر
 اپنے لئے کیسے خیال کر سکتا ہے۔ یعنی غنا اللہ کے لئے اور فقر اپنے لئے

۱۲) وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مِنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

یہ کیسے شریعت سے کھل سکتا ہے کہ تمام زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے برسرِ سجود ہے
 ایسے ہی "یسجد للہ ما فی السموات والارض" جب تک اپنے کانوں سے کوئی ان کی تسبیح نہ سنے
 کیسے تسبیح کر سکتا ہے کہ ہر چیز مولیٰ کریم کی تسبیحات پڑھ رہی ہے علیٰ ہذا القیاس مندرجہ ذیل آیات
 قرآنی اور ان کے مطالب صرف "علیم الكتاب" سے بغیر "یزکیہم" کے کیسے ذہن نشین ہو کر ایمان
 کے درجہ پہنچ سکتے ہیں "یتلو علیہم آیتہ ویزکیہم وعلیہم الكتاب"

یزکیہم مقہم ہے اور یعلیہم بعد میں

۱۳) وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

۱۴) وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَٰطِطٌ

- (۳) واللہ علی کل شیء قدير
 (۴) نحن اقرب الیہ من جبل الورد
 (۵) واللہ بکل شیء علیم
 (۶) واللہ بکل شیء بصیر

یہ بنیادی عقیدے توحید کے ہیں جب تک ان پر کامل ایمان نہ آئے توحید کا تم پر وان نہیں چڑھتا
 اسی لئے نبوت کی نیابت کے لئے ولایت کی استعداد قائم فرمائی گئی تاکہ ہر دور میں نبوت کا مشاہدہ
 تقویت پاتا رہے اور تقلید کو مشاہدہ کی روشنی پہنچتی رہے اور صاحب تقلید مشاہدہ کی روشنی کے نور کامل
 یقین میں رہے

یہ نبوت کی استعداد ہے اور نبوت کی استعداد کا جب کامل ہو تو اور عکس کسی صاحب استعداد
 پر پڑتا ہے تو یہ عکس وہ تمام کچھ سامنے کر دیتا ہے جو سراسر حقیقت ہوتی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی دعا ہے

اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی

اب یہ 'کما ہی' اس چیز کی حقیقت دیکھنے اور سامنے آئین کا نام طرفیت ہے اور یہ استعداد ہی حقیقتاً
 فطرۃ اللہ ہے جس پر مذہب کی بنیاد ہے ربنا لاتفرغ قلوبنا بعد اذ
 ہدیتنا وھب لنا من لدنک رحمة

یہ آیت مبارکہ بھی ہمارے مقصود و مطلوب کو واضح کرنے کے لئے کافی و شافی ہے

استعدادِ علمی اور حیر اور استعدادِ روحانی اور دولت ہے اگر استعدادِ روحانی نہ ہو تو یہ ضروری نہیں
 کہ استعدادِ روحانی کا انکار کر دیا جائے کتاب کا یہ حصہ اب ختم کیا جاتا ہے جو گمشدہ مرشد کے ذریعہ کا
 نمونہ تھا اور دوسرا حصہ بلا مرشد جو رشد دلایا جاتا ہے اس کو اسی سورہ کہف قصہ اصحاب کیف سے
 پیش کیا جاتا ہے اگر آپ مکرر سہ کر میسری تحریر پڑھیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ تمام مطالب سامنے
 آجائیں گے جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں :

طریقہ کی حقیقت

قرآنی آیات میں

حصہ دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ اَشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوا قَوْلِيْ

پہلے حصہ طریقت میں لکھا گیا ہے۔ کہ قصہ حضرت موسیٰؑ۔ قصہ اصحاب کہف اور قصہ ذوالقرنین میں یہ مشابہت ہے۔ کہ یہ پاک نفوس نبیؐ تو نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے نہایت نیک بندوں سے ہو گزرے۔ جن کی زندگیاں ہمارے لئے مشعل ہدایت بن گئی ہیں۔ اور قرآن حکیم مثالی طور پر ان کو بیان کر کے ان کے علم و رشد سے ہدایت کے سبق سکھلاتا ہے۔ یہ تمام قصے سورہ کہف کے اندر جمع کر دیئے گئے۔ اور کسی نبیؐ کا اصالتاً ذکر نہیں کیا گیا۔ مثلاً حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کا ذکر تبعاً آگیا ہے۔

قرآن حکیم جہاں قوانین فطرت اور احکام شریعت پیش کرتا ہے۔ وہاں ساتھ

ساتھ تبشیر اور انذار، (خوشخبری اور خوف) سے عمل پر لانے کا طریقہ بھی جاری رکھتا ہے۔ تاکہ فطرت سلیمہ کے اندر اس کے احکام کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اس کے مناہی سے بچنے کے لئے ولی طور پر تیار ہو جائے۔

سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھئے۔ تاکہ واضح ہو جائے۔ کہ ان قصص کی غرض و غایت کیا ہے۔ اور مقصود کیا ہے فرماتے ہیں :-

اللہ کی تعریف ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ اور اس کے اندر کوئی کجی نہ رکھی۔ نہایت ٹھیک تاکہ ڈرائے ایک سخت مصیبت اور انہوالی آفت سے۔ اور خوشخبری دے یقین لانے (رکھنے) والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں۔ ان کے لئے نہایت اچھا اجر (معاوضہ) ہے جس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور ڈرائے ان کو جو یہ کہتے ہیں۔ کہ اللہ نے صاحبزادہ بنا لیا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ
عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ
لَهُ عِوَجًا ۖ قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا
شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
حَسَنًا مَّا كَثُرَتْ فِيهِ
آبَدًا ۖ وَيُنذِرَ الَّذِينَ
قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ

چونکہ ہمارا تعلق حصہ تبشیر (یعنی بشارت والوں) کے ساتھ تھا۔ اس لئے دوسرے حصہ کو چھوڑ کر ہم اپنے متعلقہ حصہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور دوسرے حصہ (انذار) کو چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ اصل مقصود وہی ہے۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یعنی ایسے بڑے عقیدہ کی بیخ کنی کرنی۔ جو عقلاً نقلاً کسی طرح بھی ممکن ہو توغیر نہیں کہ خالق و مخلوق کے تعلق کے باوجود والد و مولود کا تعلق ہو سکے۔ جس کی وعید

کے لئے بِأَسَا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ کی وعید سخت سُنائی گئی۔ اس کے لئے دیکھئے افادات گیلانی مطبوعہ الفرقان لکھنؤ تاکہ اس وعید کی حقیقت آپ پر روشن ہو۔ کہ یہ تکمیل ہو رہی ہے۔

رُشْد

رُشْد کے عنایت کرنے کے دو طریقے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ ایک تو بلا واسطہ۔ جیسے پہلے قصہ خضر و موسیٰ میں بیان ہو چکا ہے۔ کہ خضر کو رُشْد بلا واسطہ حاصل تھا۔ لیکن اس کے حاصل ہونے کا طریقہ وہاں نہیں دیا گیا۔ اور وہ ہے مِّنْ لَّدُنْهُ اس کی ذات سے بلا واسطہ "قصہ اصحاب کہف میں اسی عنایت کا مفصل ذکر آیا ہے۔ کہ کیسے اُن کو اعلیٰ درجہ کے رُشْد پر پہنچایا گیا۔ یہ ایک مثالی نمونہ ہے۔ اس پر جتنا غور کیا جائے اتنے روز و کنایات ہیں۔ بلکہ واضح صورت سامنے آجائے گی۔ گذشتہ اور قدیم مفسرین نے صرف اس سے ایک معجزہ دکھانے کا کام لیا ہے لیکن حقیقتاً معجزہ سے بڑھ کر ایک سبقِ طریقت ہے۔ جو اہل اسلام کو دیا گیا ہے۔ کہ ایک ایماندار اپنا ایمان کہاں تک بلند کر سکتا ہے۔ اور کس درجہ پر اپنے یقین کو لیجا یا جاتا ہے۔ اور کس طرح کے فضل اور اکرام ایسے ایمان اور رُشْد پر عنایت ہوتے ہیں جن کے لئے یہ الفاظ "أَجْرًا حَسَنًا" مَا كَثُرْنَ فِيهِ أَبَدًا" فرمائے گئے۔ یہ الفاظ کوئی معمولی قیمت نہیں رکھتے۔ بلکہ ایسے گراں بہا سعادۂ کی خبر دیتے ہیں۔ جو اہل دنیا کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتے۔ خواہ دنیا کے خزانوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔

کب تک چلتے ہیں؟۔ چند سال نہیں تو چند صدیاں سہی۔ اس سے آگے ان کا قدم نہیں نکلتا۔ لیکن یہ معاوضے۔ اس دنیا سے نکل کر اگلی دنیا کے اندر اس سے بھی بڑھ کر سرسبز و شاداب ہوں گے۔ دنیا میں دیکھتے نہیں یہ کب کا واقعہ ہے۔ اور اس وقت سے لیکر آج کی دنیا تک برابر ان کو زندگی ملی ہوئی ہے۔ اور اتنے طویل عرصہ میں اپنے ذکر کی روشنی دنیا میں پھیلا ہے۔ اور اس روشنی کو ایک روشنی کے مینا کی حیثیت کتب سماویہ سے حاصل ہو گئی۔ اور قیامت تک یہ مینا اپنی روشنی دیتا رہے گا۔ اور ہر آنے والی نسل اس سے سبق حاصل کرے گی۔ اور نوبہ ہدایت پائے گی۔ اور قرب مولیٰ کے لئے یہ مینا ہدایت ایک سیر صحریٰ کا کام دے گا۔ اور پاک فطرتیں لذتِ قرب حاصل کریں گی۔ اور دینِ فطرت کے لئے ایک مثالی نمونہ بنیں گی۔ جیسے اصحاب کہف آج مثالی طور پر سامنے کئے گئے ہیں۔ کل آنکھوں کے سامنے وہ زندہ مثالیں اور مشعلیں روشن امت محمدیہ کے سامنے ہوں گی۔ جن کے اجر، معاوضہ سے ان کو بھی ملے گا۔ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم دنیا میں سُرخرو ہوں گے۔

اصحابِ کہف کی مختصر کہانی

عیسوی ظہور کے بعد دقیانوس بادشاہ بت پرست تھا۔ شہر انسوس میں چند نوجوان جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید سے حصہ بخشا تھا۔ اُس کے خوف سے۔ کہ کہیں ہمیں بتِ پجاری بنا کر ہمارے ایمان ضائع نہ کر دے۔ چپکے سے شہر سے نکل گئے اور اپنے ایمان کے بچاؤ کی خاطر ایک کھف (کھوہ) کے اندر جا پہنچے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سو گئے۔ اور جب جاگے۔ اور بھوک محسوس

ہوئی۔ اور اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لئے بھیجا۔ تو بازار میں اس سگہ کو دیکھ کر
 لوگ حیران رہ گئے۔ کیونکہ دقیانوس کے زمانے کو کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔ جب
 زیادہ پوچھ گچھ اس سگہ لانے والے سے کی گئی۔ تو آپ نے دقیانوس کا زمانہ بتلایا۔
 لوگ اس پر حیران ہو گئے۔ اور بادشاہ وقت جو اس وقت دین عیسوی قبول کر چکا
 تھا۔ اور موٹھا تھا اس کے سامنے لے گئے۔ اس نے جب اپنا قصہ سنایا۔ تو
 لوگوں کو اس کہف اور ان آدمیوں کا قصہ جو پہلے لوگوں سے سنتے آئے تھے۔ یاد
 آیا۔ اور حیران ہو کر رہ گئے۔ خود اصحاب کہف کو بھی پتہ نہ تھا۔ کہ کتنا وقت گذر
 گیا ہے۔ بلکہ ان کے خیال میں ایک دن یا دن کے کچھ حصے کا خیال ہی تھا۔ قرون
 اور زمانوں کا خیال تو کجا۔ وہ خود اور باقی تمام دنیا اللہ تعالیٰ کی اس حکمت اور معجزہ
 سے حیران رہ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ایجا و باغات (پیدا کرنا اور نئے سرے سے چلانا)
 کی قدرت کو پا گئے۔ اور وہ ایمان لانے والے ہو گئے۔ پھر اس جگہ پر نشان قائم
 کرنے کا ارادہ کیا۔ اور بعض وہ ایماندار جو ان سے ایمانداری نسبت سے تعلق رکھتے
 تھے۔ دوسرے لوگوں کی رائے پر غالب آ گئے۔ اور مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ اور
 وہ ایک مدت تک نشان باقی رہا۔ اب بھی بعض کا خیال ہے۔ کہ وہ سوتے ہیں۔
 اور جب تک دنیا قائم ہے۔ سوتے رہیں گے۔ اور ان کے پانسے (جانب جسمی)
 فرشتے چھ ماہ کے بعد الٹ دیتے ہیں۔ تاکہ جسم گل اور سڑ نہ جائے۔
 اب یہ قصہ اور کہانی ذہن نشین کرنے کے بعد قرآن حکیم کی آیات کی طرف
 توجہ کرنی چاہیے۔ یہ کہانی قرآن حکیم سے اخذ کی گئی ہے لیکن بعض الفاظ کا صحیح
 مفہوم نہ جانتے ہونے کی وجہ سے مفسرین قرآن کچھ ایسی روش پر چلے ہیں۔ کہ بجائے

کہانی کھلنے کے ایک معرکہ یا چہستان یہ کہانی ہو گئی ہے۔ چنانچہ موجودہ مفسرین تو ایک عجب پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور ایسی بوکھلاہٹ سے دوچار ہوئے کہ قرآن حکیم کا اصل مقصد جو رشد و ارشاد تھا۔ وہ گم ہو گیا۔ اور وہ باتیں ہیں الجھ کر رہ گئے۔ میں خود بھی ان کو پڑھ کر بعض وقت حیران ہوا۔ اصل وجہ وہی تھی۔ کہ ان کو روحی تعلق باسیرت نہ تھا۔ وہ عقلی ڈھکوسلوں کے پیچھے اندھا دھند چلتے تھے لیکن تاہم دنیا میں۔ اہل اتقا موجود ہیں۔ جن کی بصیرت افزا تحریریں بعض وقت نازک سے نازک مسئلے پر پوری ہدایت کا کام کرتی ہیں۔ اگرچہ ان تحریرات کے پڑھنے کے بعد پوری حقیقت واضح نہ ہوئی۔ لیکن تدبیر کی راہ نے بہت کچھ حصہ کے مطالب روشن کر دیئے ہیں۔ جو سراسر اربابِ طریقت کے لئے موزوں نظر آئے۔ اور بلا ریب یہ وہ کچھ ہیں۔ جو علمائے ظواہر کے سوچنے کے لئے ایک اہم ترین حقیقت روشن کریں گے۔

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ
الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا
مِنَ آيَاتِنَا عَجَبًا
کیا تو خیال رکھتا ہے۔ غار اور
کھوہ والے ہماری قدرتوں میں
اچنبہ تھے۔

ایک دوسرا ترجمہ: کیا تم سوچتے ہو۔ کہ اصحابِ کھف اور رقیم کے ہماری نشانیوں میں کوئی اچنبہ کی بات ہے؟

الکھف | اکثر نظریات کا اختلاف الکھف اور الرقیم کے
والرقیم | واضح معنی سامنے نہ آنے کی وجہ سے ہوا۔ اور الکھف کا
ترجمہ غار کر لیا گیا۔ حالانکہ غار کچھ اور ہے۔ کھف کچھ اور۔ غار پہاڑ کے اندر

ہوتی ہے۔ اور ایک دروازہ ہوتا ہے۔ اور باقی طرف سے بند ایک سو راخ کی شکل میں۔ بخلاف کہف کے۔ یہ پہاڑوں کی دیواروں میں گھری ہوئی ضرور ہوتی ہے لیکن چھت بند نہیں ہوتی۔ بلکہ آسمان نظر آتا ہے۔ اور اکثر ایک طرف سے کھلا راہ رکھتی ہے۔ خواہ کتنا تکلیف دہ بھی ہو۔ یعنی وہ بھی سطح زمین سے بہت بلند۔ یا برابر۔ گاہ اندر سے بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ اور اکثر لمبی تو ہوتی ہے۔ لیکن چوڑائی میں کم۔ اصحاب کہف کی۔ الکہف معلوم ایسا ہوتا ہے۔ کہ لمبی تو بہت زیادہ تھی لیکن چوڑی کم تھی۔ جس کا فیصلہ خود قرآن حکیم آگے جا کر دیتا ہے۔ پنجابی زبان میں پٹھری اور اردو زبان میں کھوہ اُسے کہتے ہیں۔

الرقیم | المرقوم۔ لکھا ہوا کے معنی ہیں۔ بعض نے تو اس سے کتبہ مراد لیا ہے۔ جو کہتے ہیں۔ کہ اصحاب کہف کے اندر داخل ہونے کے بعد شاہ وقت نے لگوادیا۔ تاکہ ایک نشان قائم ہو جائے۔ اور بعض نے الرقیم سے کتاب بیغیر وقت مراد لی ہے۔ اور یہ ہیں ہمارے بزرگ مناظر احسن گیلانی مرحوم بہر صورت الکہف کے معنی نہ واضح ہونے کی وجہ سے بعض بڑے بڑے مفسرین مخالطہ میں رہ گئے۔ اور پھر بہت من گھڑت باتوں سے خیال کو پورا کرنا پڑا۔ ہم انشاء اللہ اپنی طرف سے کچھ کہنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ خواہ کوئی مطلب یا کہانی واضح ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ ہمیں تو قرآن حکیم سے اس کی بصیرت و ہدایت سے سبق لینا ہے۔ اور بس۔

كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا | ایک معنی تو یہ ہیں۔ کہ تُو اے مخاطب ہماری بڑی نشانیوں سے یہ نشانی خیال کریگا لیکن ہمارے پاس اس سے بہت بڑھ کر پیدائش و

خلق کے نمونے موجود ہیں جس کے سامنے یہ سچ ہے۔

دوسرے :- ایک گندے اور شرکانہ ماحول سے چند آدمیوں کا اس طرح نکل آنا۔ کہ گھربار چھوڑ کر راہ موٹی میں چل دیتے ہیں۔ اور کوئی سہارا نہیں لیتے۔ اور صرف ذاتِ اقدس کے سہارے دنیا کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور خالی دعا پر ہاتھ اٹھائے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے سوا کچھ سہارا نہیں رکھتے جس کی تفصیل خود بارگاہِ قبولیت میں الفاظ فرماتی ہے :-

جب جا بیٹھے وہ جوان اپنی کھوپڑی
پھر دعا کرنے لگے اسے ہمارے رب
ہمیں اپنی رحمت خاصہ سے نواز۔ اور
ہمارے معاملہ کو درست فرما۔

إِذَا أَدَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ
فَسَأَلُوا رَبَّنَا إِنَّا أَرْسَدْنَا
لَكَ نَفْسًا رَّحِيمَةً وَهَيَّئْ لَنَا
مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

دعا کے جملے۔ دعا کے اندر دو فقرے یا دو جملے ہیں۔ لیکن کیا غضب کے۔ ساری دنیا کی عنایات۔ نصرتیں اور شفقتیں اس کی لپیٹ میں آجاتی ہیں۔ رحمت۔ یوں تو موزائے کریم کی رحمت ہر آن اور ہر گھڑی اس کی تمام مخلوق پر برس رہی ہے۔ لیکن جب یہ لوگ دنیا سے کٹ آئے۔ اور تمام وسائل دنیا کو ترک کر کے آئے۔ تو اب یہ صرف رحمتِ خاصہ کے طلبگار ہیں۔ کہ اس کی رحمت کے سہارا زندگی بسر ہو جائے گی۔ اور دنیاوی اسبابِ معیشت پر تنگی نہ آئے۔

أَمْرِنَا رَشَدًا | دوسرا لفظ رشد۔ امرنا کے ساتھ لگا کر وہ کچھ طلب کر لیا۔ جو دنیا اور مابعد دنیا کے لئے ضروری تھا۔ یعنی اپنے عمل کا سدھاؤ۔ یعنی ٹھیک ٹھاک۔ ہمیشہ کے لئے اور آئندہ کے لئے۔ اور سدھاؤ کون کرے ؟ -

ربِّ غفور۔ ہر کا دانا۔

دیکھئے دعا کتنی جامع ہے۔ لیکن عنایت کیا ہو اور قبولیت کے الفاظ

کیا ہیں۔

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اذَانِهِمْ فِي
الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا
ثُمَّ بَعَثْنَا لَهُمْ لَمَعًا
مِّنَ الْجُبِّ اِصْحَابًا
لِّبَيِّنَاتٍ لِّمَن
يَاذُرْكَاهِ يَدَّتْ رَهْنَةَ كِي۔

پھر تھپک دئیے ہم نے ان کے کان
اس کھوہ میں۔ گنتی کے کئی برس پھر
اس کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا۔
کہ معلوم کریں دونوں فریقوں میں کس نے
یاد رکھی مدت رہنے کی۔

یعنی کانوں سے ہرے کر دیئے گئے۔ اور وہ بھی ایک لمبی مدت تک جس کی یاد
بھی لوگوں سے اٹھ گئی۔ مولائے کریم حکیم نجیب۔ عنیم ہیں۔ ظاہراً تو بہرا ہونا کچھ اچھی بات
نہیں لیکن غور کریں۔ تو اس راہ کے لئے جس پر وہ چلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ملنے
کی راہ۔ اور معرفت الہیہ کا راستہ۔ اس کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا
چاہیئے تھا۔

گوش بندگی جب کان بند ہو جاتے ہیں۔ تو خود بخود بولنا کم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مخاطب
خطاب کے بعد تکلم میں آتا ہے۔ اور تکلم بنتا ہے۔ لیکن جب کچھ سُننے ہی نہیں۔ تو
خاموش ہو جاتا ہے۔ اور خاموشی دل کی بصارت اور روشنی کو تیز کرتی جاتی ہے
اور دل کے اندر فیوضات الہیہ جوش کھانے لگتے ہیں۔ وہ دولت جو سالوں میں
حاصل نہیں ہوتی۔ وہ گھنٹوں میں میسر ہو جاتی ہے۔ اور مولائے کریم کے ساتھ
تساہی (سرگوشی) اور بات چیت بڑھ کر۔ ہر قسم کے یقین اور تسلی کا باعث

ہوتی ہے۔ اور نسلی و یقین ہی وہ دولت ہے۔ کہ جب آجاوے۔ تو ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور تمام سامانِ معیشت سے نظر اٹھ جاتی ہے۔ تو کل کا دروازہ ایسا کھلتا ہے۔ کہ غیبی رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کان کیا بند ہوئے۔ ہر طرح اطمینان و آرام کی دولت گویا مہیا کر دی گئی۔ اور وہ لوگ با اطمینان زندگی پوری کرنے لگے۔

گننتی کی یاد یہاں تک کہ کسی کو پتہ تک نہ رہا۔ کہ کتنے سال و ماہ گذر گئے۔ اُن کو خود یعنی اصحابِ کھف کو۔ یا ان کو اور باہر والوں کو۔ یعنی باہر کی دنیا کو کہ کتنا عرصہ گذر گیا ہے۔ غرض ایک طویل مدت گذر جانے کی وجہ سے ایسا فرمایا گیا۔ کہ جب آرام ملتا ہے۔ تو گننتی کے ایام کم معلوم ہوتے ہیں۔ اور لمبا عرصہ بھی کم خیال میں آتا ہے۔ یہی حال یہاں اصحابِ کھف کا ہوا۔ کہ کسی ایک کو اس مدتِ طویل کا خیال تک نہ آیا۔ دن رات گذرتے گئے۔ اور یہ لوگ اپنی لگن یادِ الہی، میں مست تھے۔ نہ اپنا خیال تھا۔ نہ غیر کا۔ نہ اپنی پہلی زندگی کا وقت ذہن میں رہا۔ نہ موجودہ زندگی کھف کی کا امساک کچھ تکلیف دہ تھا۔ غرض ایک بہشت کی زندگی ہو گئی تھی جس کے اندر سال و ماہ کا شمار نہیں۔ اور یہ کہوں۔ صرف یادِ الہی اور اسرارِ الہیہ کی مدہوشی میں۔ اور مستی میں وقت گذر گیا۔

قصہ کے اجمال اور اختصار کی وجہ

مخاطب کو جب ”کَانُوا مِنْ آيَاتِنَا جَبَّارًا“ کی آواز کان میں پہنچتی

ہے۔ تو مخاطب کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ اور قصہ کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جاتا ہے۔

لی کریم جو فطرتِ انسانی کا خود خالق ہے۔ جانتا ہے۔ کہ تشویق کو کیسے ابھارا
 دے۔ تو ایک مختصر سا بیان فرما دیا۔ جو صرف دو آیات پر مشتمل ہے۔ دُعا
 اور جوابِ دُعا۔ جس سے مخاطب اس کی تفصیل پر ابھرتا ہے۔ اور تفصیل کے لئے
 تیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قصہ اصحابِ کہف میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اب
 مخاطب ہمہ تن گوش ہو کر رہ جائے گا۔ اور تفصیل سامنے آنے پر اس کی حیرت اور
 تعجب کی کوئی انتہا نہ رہ جائے گی۔ چنانچہ اس اجمال کے بعد تفصیل کی طرف قدم
 اٹھاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔

خانقاہیت

علم والے خانقاہیت کے نام سے گھبراتے ہیں۔ اور اہل علم خانقاہی
 زندگی کی بابت جس تحقیر و تذلیل کا رویہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔
 بلکہ بار بار فرماتے ہیں۔ یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہ رہبانیت ہے۔ جسے دُور
 کا تعلق بھی اسلام سے نہیں۔ دنیا اور دنیا کے نظام میں جو نہیں۔ اس نے اسلام کو
 سمجھا ہی نہیں۔ لیکن معلوم نہیں ہوتا۔ کہ وہ کیوں ایسی آیات پر غور نہیں کرتے۔
 جن میں خانقاہی زندگی کو صرف پسند ہی نہیں کیا گیا۔ بلکہ کَانَوَا مِنْ اٰیٰتِنَا
 عَجَبًا ان خانقاہی زندگی والوں کے لئے فرمایا گیا۔ کیا خانقاہی زندگی اس کے
 سوا کچھ اور ہوتی ہے؟ کیا یہی بعینہ نقشہ نہیں ہوتا۔ کہ دنیا اور اہل دنیا سے کٹ
 کر ایک الگ گوشہ میں بیٹھے یادِ الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ نہ تن کا فکر ہے۔ نہ
 کھانے پینے کا خیال۔ لباس و رہائش پہلے ہی ختم کر کے نکلتے ہیں۔ اور اسی ایک

کے ہو کر گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں۔ پھر وہی ضَرْبْنَا عَلَیْ اِذَا نِهْمُرْ کے مطابق کسی سے کچھ سننا پسند نہیں کرتے۔ اور اپنے خیال میں مست گنگناتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی شان۔ کہ ان کے کھانے پینے کے سامان خورد و خورد حسب منشاء قدرت "تُہیا ہوتے رہتے ہیں۔ عمریں گذرتی ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اپنی دنیا بسائے بیٹھے نظر آتے ہیں۔

پہلے قصہ کے اجمال اور بعد کی تفصیل کی وجہ

جب کسی مخاطب کو کسی عجیب امر یا قصہ کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلے متکلم اس کے عجوبہ ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ تاکہ مخاطب پوری توجہ دے۔ اور اس کے بعد ایک مجمل سا خاکہ پیش کر کے مخاطب کی طبیعت کو ابھارتا ہے۔ تاکہ اس کی تفصیل کے لئے اس کا اشتیاق و گناہ تگنا ہو جاوے۔ بعینہ ہی حال ہمارے اس قصہ کا ہے۔ پہلے مولائے کریم نے كَانُوا مِنْ اٰیَاتِنَا عَجَبًا فرما کر مخاطب کو اس قصہ کی طرف متوجہ کیا۔ پھر ایک اجمالی خاکہ سنا کر مخاطب کو پورے اشتیاق سے متوجہ ہونے پر ابھارا۔ چنانچہ اجمالی آیات کے بعد اب تفصیلی آیات شروع ہوتے ہیں۔

ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک سناتے

ہیں۔ وہ کئی جوان یقین اپنے رب پر

لائے۔ اور ہم نے اور ہدایت ان پر

بڑھادی۔ اور ان کے دلوں کو خوب جوڑ

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ

بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا

بِرَبِّهِمْ فَرَدَدْنَا هُمْ هٰدٰی

وَرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا

فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَنْ نَسُدَّ عَنْهَا مِنْ
دُونِهَا إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا
إِذَا شَطَطًا

دیار باندھ دیا اور مضبوط کر دیا۔ جبکہ وہ
کھڑے ہوئے اور پکار اٹھے۔ کہ ہمارا
رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔
اس کے سوا ہم کسی کو خدا نہ پکارینگے

اگر ہم ایسا کہیں گے۔ تو عقل سے دور کی بات کہیں گے۔

تشریح | اس ملک کی آبادی تمام کافر تھی۔ اور یہ چند جوان محض فضل الہی سے موحد
ہو بیٹھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ کہ اندر سے فطرت نے انہیں توحید پر مجبور کیا۔ یا
کسی واسطہ سے ہوئے۔ بعض اقوال میں ہے۔ کہ دین عیسوی کے ابتدائی ایام
تھے۔ اور کسی طرح دین عیسوی کی دعوت ان تک پہنچ گئی۔ اور وہ ایمان لے
آئے۔ لیکن اس صورت میں جب ایمان لائے۔ تو مولیٰ کریم کی خاص مہربانیوں کے
مورد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت خاصہ سے سرفراز فرمایا۔ وہ ہدایت
خاصہ کیا ہے؟۔ وہ ہے شرح صدر۔ اور نور قلب جس پر براہ راست فیوض
رحمانی وارد ہوتے ہیں۔ غرض ایک ایمان تو پہلے تھا۔ لیکن اس ایمان کے ساتھ
ایک اور ہدایت شامل ہو گئی۔ اور وہ ایمان پورے یقین کے درجہ پر پہنچ گیا۔

ایمان بڑھتا ہے

مشربیت غر پر ایمان لانے کے بعد جب کوئی سلوک میں قدم رکھتا ہے۔ تو اسی
طرح ایمان ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ یقین کے آخری درجہ پر پہنچ
جاتا ہے۔ بعض اہل علم طریقت اور راہ سلوک کو بے فائدہ خیال کرتے ہیں۔ وہ خود

اس جملہ پر خیال فرمادیں۔ ایمان کے بعد یہ کیا درجہ آگیا۔ جس کے لئے یہ جملہ مولائے
 کریم کو بڑھانے کی ضرورت آئی۔ **وَزِدْنَا هُمْ هُدًى**۔ سبحان اللہ مولیٰ کریم
 کی جس پر یہ مہربانی بلا واسطہ ہو۔ وہ کتنی مہربانی ہے۔ اور وہ کتنی ہدایت ہوگی۔ جو
 ایک کافر دنیا کے مقابل ہونے کے لئے تیار ہوگئی۔ اور بر ملا اپنے یقین اور ہمت
 اور توحید کی مناد می کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔

پھر فرماتے ہیں۔ اس ہدایت مزید پر جب ہم نے دیکھا۔ کہ وہ اعلان کرنے
 کے لئے تیار ہو گئے۔ تو ہم نے ان کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا۔ اور کھلا اعلان
 کر دیا۔ **كُنْ تَدْعُوا مِنْ دُونِهِ**۔ اس کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے۔ یا
 نہیں پکاریں گے۔ اور اگر ایسا کریں گے۔ تو عقل سے دور کی بات ہوگی۔ سوچئے
 بادشاہ کافر۔ حکومت کافر۔ رعایا کافر۔ غرض تمام ماحول کفر سے بھر پورا اور ہر
 طاقت ان کے ساتھ۔ مال و اقتدار کے سوا کثرت افراد کی طاقت۔ لیکن جب
 یہ اللہ کے بندے پوری طرح ایمان لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر
 خاص ہدایت کے انوار پھینک دیئے۔ اور جب وہ اعلان کے لئے تیار ہو
 گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا مضبوط بنا دیا۔ کہ کسی کے خوف
 کا خیال تک نہ آیا۔ یہ ایمان کی آخری دولت ہے۔ ساری دنیا ایک طرف۔
 اور یہ چند افراد صاحب ہدایت ایک طرف۔ اقبال نے خوب کہا۔

عشق ہو مصلحت آمیز تو ہے خام ابھی

ولایت | یہ دولت ولایتِ ربی تک پہنچاتی ہے۔ اور یہ ہی ایمان ہے۔
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

اس وقت تمام حقائق کفر و نور سامنے آجاتے ہیں۔ اور کفر کی کوئی صورت بھی پوشیدہ نہیں رہتی۔ اندھیرا اندھیرا ہو کر نظر آتا ہے اور نور نور۔ ہر ایک دوسرے سے الگ۔ اس وقت صاحبِ ولایت قربِ الہی میں تیزنا پھرتا ہے۔ اور دنیاوی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں۔ کہ اگر کسی دوسری ہستی کا خیال بھی کریں گے۔ تو عقل سے دُور کی نشانی ہے۔ ورنہ ان جیسے لاکھوں انسان اپنے کفر میں مدہوش عقل کی صورت سے کفر کو پسند کئے ہوئے تھے۔ اور اپنے کفر پر نازاں تھے۔ اور موحدینِ خدائی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کہ آنحضرتؐ کو ان سے جان بچانے کے لئے پہاڑ کی کھوہ اختیار کرنی پڑی۔

سوچئے اور خوب سوچئے۔ آج علل و اسباب والے ایماندار اتنی ہمت دکھا سکتے ہیں۔ کہ دنیا کو چھوڑ ایک زاویہ خاموشی میں جا کر تمام سامانِ عیش و زندگی کو خیر باد کہہ سکیں۔ اور ہاتھ دھو بیٹھیں۔

جوشِ ایمانی اپنی توحید کا اعلان ایسے ماحول میں۔ جس میں ایک بھی موجد نہ تھا۔ اور حکومت و اقتدار مشرکانہ ہو کچھ تھوڑی ہمت کا کام نہ تھا۔ لیکن جب کسی یقین کو پختگی نصیب ہوتی ہے۔ تو صاحبِ یقین و ایمان اپنے جذبہ یقین اور محبت میں اتنا سرشار ہو جاتا ہے۔ کہ اپنی زندگی و معیشت سے بے پروا ہو کر وہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ جو ایک پوری قوم نہیں کہہ سکتی۔ چنانچہ اس چھوٹی طوسی ایماندار ٹولی نے اپنا توحیدی اعلان اور ساتھ ہی غیر اللہ، الہوں سے بنیاری علی الاعلان کر دی۔ تو اس پر ہی بس نہ کی۔ بلکہ کھلے الفاظ میں ان کے مشرکانہ

عقیدہ کی تزیل کی۔ اور ہوا لایۃ قومنا اتخذوا من دُونِہِ الْہِتَّہُ
لَوْ لَا یَاتُونَ عَلَیْہِم بِسُلْطٰنٍ بَیِّنٍ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی
عَلٰی اللّٰہِ کَذِبًا ہ (دیکھو) اس ہماری قوم نے اُس کے سوا کئی خدا بکڑ رکھے
ہیں۔ کیوں نہیں یہ کوئی کھلی دلیل پیش کرتے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے
بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟۔

دیکھئے کتنی لٹکار سے قوم کے عقیدے کی تزیل کرتے ہیں۔ کہ کوئی دلیل
ہے۔ تو لائیے۔ پھر کس جوش سے آخری کلمہ کہا گیا۔ کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے
والے سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے۔

سبحان اللہ جب سچ دل میں سما جاتا ہے۔ اور حق کا حال پیدا ہو جاتا ہے
تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی۔ کہ کوئی مقابلہ کے لئے سامنے آئے۔ کتنی تزیل کرتے
ہیں اور علی الاعلان کرتے ہیں۔ اور ساری قوم کو مخاطب کرتے ہیں۔ لیکن ہمت نہیں
ہوتی۔ کہ ایک لفظ بھی سامنے آکر کہے۔ یہ ہے حقیقی جوش ایمانی اور غیرتِ اسلامی
کا نمونہ۔ اس اعلان اور احقاقِ حق کے بعد یہاں اپنی قوم میں رہنا مشکل ہو گیا۔ تو
ٹولی کے کسی فرد نے مشورہ دے دیا۔

وَ اِذْ اَعْتَزَلْتُمْ ہُمْ وَمَا
یَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰہَ فَادْوَا
اِلٰی الْکُفْرِ یَنْشُرْ لَکُمْ رَبُّکُمْ
مِّنْ رَّحْمَتِہِ وَ یُہِیْئْ لَکُمْ مِّنْ
اَمْرِکُمْ مَّرْفَقًا ہ

اور جب تم اور اللہ کے سوا جن کو وہ
پوجتے تھے الگ ہو گئے۔ تو اب اس
کھوہ میں جا کر ٹھیرو۔ اللہ اپنی رحمت
تم پر بکھیرے گا۔ اور تمہارے کام کو
با آرام بنا دے گا۔

کیا خوب مشورہ پیش کیا۔ اور کس ولیری سے دنیا کو چھوڑنے کی پیشکش کی۔ اور پھر کتنے پاک بھروسہ پر۔ کہ رب کریم اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے گا۔ اور ہمارا حصہ زندگی آخرت جس کے لیے ہم نکل آئے ہیں۔ ٹھیک اور درست فرما دے گا۔ اور ہم ایک پاک با آرام زندگی پسند کریں گے۔

یقین ہے یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے

وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فتنوری

ایمان کیا ہے؟۔ مولاٹے کریم اور اس کی حکمتوں پر یقین۔ جب یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اور نیک ظن کسی کا مولاٹے کریم سے ہو جاتا ہے۔ تو مشکلیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِنِي كِي وَاضِحٌ مثال ایک نہیں سینکڑوں دکھی ہیں۔ جب کسی اللہ کے بندے نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اور اُسے کارساز حقیقی خیال کیا۔ تو پھر اُسے کسی دوسرے کے سہارے اور کارساز مجازی کی ضرورت نہیں رہی۔ اور وہ سامان پیدا ہو گئے جو عقل اور فہم اور خیال تک نہ آئے تھے۔ اس قصہ میں بھی یقین ہی یقین تمام مشکلات ظاہر و باطن کا حل آپ دیکھیں گے۔

غور | سوچنا یہ ہے۔ کہ یہ ٹولی فقرا کی ہے۔ یا طلبائے مدرسہ کی؟۔ مدرسہ کو جارہے ہیں۔ یا کسی خانقاہ کا راستہ لے بیٹے ہوئے؟ چلنا چاہتے ہیں اور اپنے پاس بے سرو سامانی کا سامان رکھتے ہیں۔ یا سامانوں سے بھرے اونٹ لے جا رہے ہیں؟۔ اور پھر کس مقصد کے لئے سفر ہے۔ کوئی تجارتی خیال ہے یا صرف لائے کریم کی عجت سے سرشار ہو کر اللہ کے دیکھنے کی تمنا میں؟۔ دنیا

کے تعلقات کو ختم کر رہے ہیں۔ یا تعلقات کے جوڑ کے لئے یہ خلوت اختیار کر رہے ہیں۔ بے شک دنیا میں دنیا کے سوا جینا مشکل ہے لیکن یہ لوگ عام قماش کے آدمی ہیں۔ جن کا نظریہ ہے کہ دنیا کے سوا زندگی مشکل ہے۔ یا اس نظریہ زندگی سے بلند ہو کر پیٹ کی زندگی چھوڑ کر کسی اور زندگی کی تلاش میں ہیں جس کے اندر فکر پیٹ کی نہیں۔ صرف ایک محبت ہی محبت ہے۔ اور عقل و فکر سے بڑھ کر روحانی مشاہدات کی دنیا ہے۔ جس کے اندر سراسر یقین ہی یقین ہوتا ہے۔ زندگی بھی یقین اور موت بھی یقین۔ شک کو گنجائش نہیں رہتی۔ وہی شک جس کے بغیر ہم تم ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ نیک و بد بھی شک کی رو میں چلتا ہے۔ آج آخرت کی زندگی۔ سراسر شک ہو کر رہ گئی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ آخرت کی فکر معیشتِ دنیا نے اٹھا ہی دی۔ ورنہ کسے موت کا یقین نہیں؟ ہر زندہ کو اپنی موت سامنے ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ کہ اس یقین کے اندر بھی شک پیدا ہو گیا۔ اور انسانی فکر کسی کام کا نہیں رہا۔ ”دھوبی کا کتانا گھر کا نہ گھاٹ کا“ کے مصداق ہو بیٹھا۔

قصہ کی غرض و غایت

اس قصہ اصحابِ کہف کو بھی اس غرض سے پیش کیا گیا۔ تاکہ صاحبِ عقل و ہوش آخرت کی زندگی کا سبق حاصل کریں۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ رکھتا ہے۔ جبکہ سامانِ خورد و نوش مہیا بھی نہ ہو۔ اور کیسے ان کی زندگی سے سبق دلانا ہے۔ اور وقت کے لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ کہ تم کیوں غفلت میں گزر رہے ہو۔ آخر کچھ موت کا فکر بھی چاہئے۔

غلط خیال | بعض عام سطح کے لوگ نہیں۔ اچھے خواص صاحب علم بھی اعتراض اور شک پیدا کرتے ہیں۔ کہ ساری دنیا اگر اس آخرت کی زندگی کے لئے سب کچھ چھوڑ بیٹھے۔ تو دنیا کا کیا بنے گا۔ یہ ایک ایسا مغالطہ ہے جو شیطان الرحیم کے بڑے دھوکوں سے ہے۔ کوئی کام ساری دنیا جب نہیں کرتی اور نہ کر سکتی ہے۔ تو پھر کیسے خیال کر لیا جاتا ہے۔ کہ ساری دنیا آخرت کے لئے دنیاوی زندگی چھوڑ بیٹھے گی۔ بلکہ ہر ایک کی فطرت اپنی فطرت کے مطابق اپنے کام کاج کو پکڑتی ہے۔ نہ تو ساری دنیا عالم ہو سکتی ہے۔ اور نہ جاہل رو سکتی ہے۔ اسی طرح مثالی آدمیوں کی کمی تو اتنی ہے۔ کہ ایک آدمی بھی سینکڑوں میں ہو جاوے تو غنیمت۔ علم میں بیکتائی بھی اتنی ہی مشکل ہے۔ جتنی فقر کی بیکتائی مشکل ہوتی ہے۔ تاہم کچھ نہ کچھ علم ہونا ضروری ہے۔ تاکہ اس بیکتائی علم کی روشنی سے روشنی حاصل کی جاسکے۔ اسی طرح فقر کی بیکتائی سے بھی اسی وقت فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ جب فقر سے مناسبت کچھ پیدا ہو۔ اور یہی سنت اللہ جاری ہے۔ بعض لوگوں کو آخرت کے لئے چن لیا جاتا ہے۔ اور وہ تن دھن کو چھوڑ کر صرف اُس راہ میں چل نکلتے ہیں۔ تاکہ اُس دولتِ عظمیٰ سے مسرور ہوتے ہیں۔ جس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ یعنی معرفتِ الہیہ کے سرادقات تک جا پہنچتے ہیں۔ اور پھر اُن سے خواص و عوام کو فیض الہی پہنچتا ہے۔ جیسے دنیا میں ایک دنیا دار کمال تک دنیا کو پہنچاتا ہے۔ اور اس کی کھائی سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ نہ تو ساری دنیا دولت مند ہو سکتی ہے۔ اور نہ فقیر۔ بعینہ یہی خیال اہل فقر کا ہے۔ وہ ساری دنیا کو فقر کے لئے تیار کرنے پر دنیا

سے بے تعلق نہیں کرتے۔ بلکہ چند نفوس جن کی فطرتاً نسبت دنیا بیزاری کی ہوتی ہے۔ انہیں تربیت دی جاتی ہے۔ اور باقی دنیا سے دنیاوی تعلق کو چھوڑنے کے لئے اتنا کہا جاتا ہے کہ

حلال و حرام کی تمیز رکھیں۔ اور غفلت سے بچیں۔ عبادت اور اوامر و

منہیات پر مضبوطی جم جائیں۔ باقی ان کو اوامر کے ترک کرنے اور مجاہدات

شاقہ پر عادی ہونے کے لئے نہیں کہا جاتا۔ یا مال و دولت اور اولاد

سے منتظر نہیں کیا جاتا۔ لیکن چوٹی کے آدمی جنہیں انسانی دنیا کا مرشد

بنا ہوتا ہے۔ انہیں اس بند دنیا سے خلاصی دلانی جاتی ہے۔

اور ان کو دنیا سے اٹھا کر عرش مجید پر بٹھانے کے لئے وہی سبق

دنیا بیزاری دیا جاتا ہے۔ تاکہ دنیاوی تعلق سے الگ ہو کر صرف اس

ذاتِ حق سبحانہ کے ہو کر دنیا کی رہنمائی کا فریضہ ادا کریں۔ اور شاہ و

گدا۔ جاہل و عالم ان سے سبق لے۔ اور دنیا و آخرت کے لئے رہنمائی

حاصل کریں۔ غرض اس مقام بلند کے حاصل کرنے کے لئے دنیاوی

تعلقات زہرِ قاتل ہیں۔ اور جب تک ان تعلقات کو ختم نہ کر لیا جاوے گا۔

مولے کریم کی جھولی میں بیٹھنا نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ قصہ

بالکل اسی مثالی توضیح کے لئے مولے کریم نے قرآن حکیم کے ذریعہ

آیاتِ محکمات کے حکم میں بطور ہدایت مرحمت فرمایا۔ اب ہمارا فرض

ہے۔ کہ اس کے تمام انوار اور اسرار سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ایک

ایک لفظ سے ہدایت حاصل کریں۔ اور شک و شبہ کو گنجائش نہ دیں۔

یاد رکھئے۔ سولہ آنے یہ صحیح ہے ۵

یادِ او سرایۂ ایماں بود

ہر گدا از یادِ او سلطان بود

ایک نہیں لاکھوں کو اس کی یاد پر شاہی نصیب ہوئی۔ یہی بلال حبشیؓ کیا تھے؟ اور

سرہندی کیا تھے؟ ان کو درویشی سے پہلے کون جانتا تھا۔ ۵

تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا

ترے عشق نے بنایا مری زندگی فسانہ

ان کی درویشی کے سامنے بادشاہ جھک گئے۔ اور ان کے جوتے اٹھانے فخر

خیال کرتے گذرے۔ یہ تو ایک دو مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ لیکن اس میں سرہندی

لاکھوں بندگانِ خدا نے یہ رتبہ پایا۔ کہ دنیا غلام ہو کر رہ گئی۔ اور بادشاہوں سے

بڑھ کر ان کا وقار دنیا میں قائم ہو گیا۔ اور ان کے ارشاد کی تعمیل ایک دنیا نے کی۔

اور ہدایت پائی۔ اور فلاح سے ہمکنار ہوئے۔

یہی مثال اصحابِ کھف کی دیکھ لیجئے۔ کہ ابتداء کس بے رحمی سے گھر کو

خیر باد کہا۔ ساری دنیا ان کی دشمن تھی لیکن جب کھوہ (الکھف) کی زندگی کے بعد

باہر نکلے۔ تو ایک دنیا ان کی شہیدائی ہو گئی۔ شاہ وقت تک جھکا۔ اور ان کی اس

زندگی کہفی سے اللہ تعالیٰ کو رحم آیا۔ اور ساری دنیا کو ایک دین کے لئے ہموار کر دیا۔

جو دین چہند آدمیوں کا تھا۔ اور جس کی وجہ سے انہیں شہر بدر ہونا پڑا تھا۔ یہ مولیٰ کریم

کی قدرتِ کاملہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت اور ترکِ وطن پر جو سراسر

مخلصانہ اور صرف ذاتِ الہی کے لئے تھا جسم کھایا۔

یاد رکھیے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے۔ کہ اخلاص کی ابتدا ابتلا ہوتی ہے۔ اور اخلاص کو دیکھنے کے لئے ایسے پتال جنتر سے کھینچا جاتا ہے۔ جس کا خیال نہیں ہوتا لیکن جب امتحان الہی سے کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ نکل جاتا ہے۔ اور اس آزمائش سے کامیابی ہو جاتی ہے۔ تو مولے کریم اس اپنے بندے کے ہو رہتے ہیں۔ اور پھر جو وہ چاہتا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف کوئی خیال آیا۔ دوسری طرف وہ خیال پورا ہو گیا۔ سالک کو خود پتہ چل جاتا ہے۔ کہ کُن سے کیسے دُنیا پیدا ہوئی۔ ایک ارادہ اور صرف ایک کلمہ کُن سے دُنیا پیدا ہو گئی اور ہوتی جا رہی ہے۔ اس آیت کے بعد اب صورت الکھف دکھائی جاتی ہے۔ کہ وہ کیسی تھی :-

الکھف کا نقشہ

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ	تو رے (مخاطب) دیکھے۔ کہ سورج
تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ	جب چڑھتا ہے۔ تو اس کھوہ کے
ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ	دائیں طرف سے نکل جاتا ہے۔ اور
تَقْرُبُهُمْ ذَاتِ الشَّمَالِ	جب ڈوبتا ہے۔ تو ان کے بائیں جانب
وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ط	سے کتر جاتا ہے۔ اور وہ ایک کھلے موضع
ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ط مَنْ	پر اس میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں
يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ	ہیں اور نشانات جس کو اللہ تعالیٰ راہ

لَهُ وَلَنبَلِّغَنَّكُمْ أَمْرَ اللَّهِ ط مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

وَمَنْ يُّضِلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ
وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝

دکھائے وہی راہ درست پر ہوتا ہے۔
اور جسے بھلا اور ہسکاوے۔ تو پھر اس کا

کوئی رفیق راہ ہدایت پر لانے والا نہیں۔

آیت آپ کے سامنے ہے۔ اپنے اپنے خیال میں اس کی صورت بنائی گئی۔
میرے خیال میں اس کا ایک سر شمال مغرب۔ اور دوسرا سر جنوب مشرق کی طرف
تھا۔ اور کئی میل لمبی تھی۔ جس کے میان میں کچھ چوڑائی کی جگہ ایسی تھی۔ جس پر چھت سیا
کچھ تھا۔ یعنی پہاڑ کا الٹا ہوا حصہ تھا۔ جس کے نیچے وہ آرام سے رہتے تھے۔ اور نہ
دھوپ کی تکلیف تھی۔ کیونکہ صبح سویرے دھوپ کو پہاڑ کی دیوار وائیں طرف سے
بچاتی تھی۔ اور ویسے ہی شام کو دوسری جانب کی دیوار کھوہ ان کو بچاتی تھی۔ پھر دوپہر
کو وہ ”فجہ“ یعنی جو چوڑائی درمیان میں دونوں دیواروں کے پیدا تھی۔ انہیں آرام
دیتی تھی۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ محل وقوع بھی الکھف کا گرم علاقہ میں تھا۔ جہاں سردی
یا تو ہوتی نہ تھی۔ یا بہت کم۔ جس کے بچاؤ کے لئے کسی اسباب کی ضرورت نہیں
تھی۔ ورنہ گرمی زیادہ اس علاقہ میں تھی۔ لیکن الکھف کا وقوع ایسے تھا۔ کہ خود بخود
دھوپ سے بچاؤ ہو جاتا تھا۔

مولانا آزاد (مرحوم) نے اپنے تفسیری نوٹ میں لکھا ہے۔ الرقیم۔ بمعنی مرقوم
رختی نہیں۔ بلکہ الرقیم وہی شہر ہے جس کا ذکر تورات میں راقیم کے نام سے آیا ہے۔
اور جزیرہ نماٹے سینا اور خلیج عقبہ کے سیدھے شمال کی طرف دو پہاڑی سلسلہ کی
سطح مرتفع پر واقع تھا۔ جسے مغربی پہاڑ اور عربی بصرہ کہتے ہیں۔ وہاں واقع تھا۔ ہیں

نے یہ نوٹ اس لئے دکھایا۔ کہ یہ معلوم ہو جائے۔ کہ وہ گرم تھا۔ نہ کہ سرد۔ کیونکہ سردی کے بچاؤ کی ضرورت واقع ہوتی۔ ویسے مذہب عیسوی کی مرکزیت کے قریب بھی تھا۔ اور مناسب بھی ہی معلوم ہوتا ہے لیکن یہ خیال بھی آتا ہے۔ کہ الکھف کے ساتھ جب الرقیم کو جوڑ دیا گیا۔ پھر لامحالہ تختی نقوش یا محررہ اختیار کرنا زیادہ اونے ہے۔ بہر صورت یہ کہف و کھوہ ان کے گھر کے بہت قریب نہ تھا۔ کیونکہ جملہ **فَاذْاِلَى الْكَهْفِ** مان معلوم ہوگی لیکن آبادی سے دور اور آبادی سے خالی۔ کیونکہ اس زمانے کھلی زمین بھی بہت کم آباد تھی۔ ایسے حال میں کھوہ کی آبادی کا خیال تک نہیں ہوتا۔ درخت بھی غالباً نہ ہوں گے۔ ورنہ ان کے سایہ کی طرف اشارہ ہوتا لیکن باہمت مروان خدا کے لئے وہ جنتِ ارضی ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد اس حال کو بیان کیا جاتا ہے۔ جو اس کھوہ کے اندر ان پر وارد ہو گیا۔ اور ان کی صورت و سیرت میں نمایاں تبدیلی کا باعث ہوا۔

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَانًا وَهُمْ
سُرُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ
الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ط
وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ
بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ
فِرَارًا وَكَلِمَاتٍ مِنْهُمْ
رُعْبًا

تو جانے وہ جاگتے ہیں لیکن وہ سوتے
ہیں اور ان کی کرٹیں دائیں بائیں ہم
بدلتے ہیں۔ اور ان کا کتا چوکھٹ
پر لاتھ پھیلائے ہے (اے مخاطب)
اگر تو ان کو جھانک دیکھے تو
پیٹھ دے کر بھاگے اور پھر
جاوے اس کی وحشت تجھ میں۔

آپ ترجمہ دیکھ چکے لیکن تمام قصہ کی جان ہی ہے۔ اور اس آیت پر مختلف خیالوں نے لے لے کر کے قصہ کی حقیقت کو ایک دوسرے سے بہت دور جا پھینکا۔ اور کسی ایک حقیقت پر اتفاق نہیں ہوا۔

اَيْقَاطًا وَ هُمْ رُقُودًا | پہلے دھوکا ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ اور تقدّم تاخر سے کہیں سے کہیں دور نکل گئے ہیں۔ عام خیال یہی ہے کہ وہ سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہونے کی وجہ سے جاگتے نظر آتے ہیں لیکن پچھلے مفسرین یہ نہیں مانتے۔ کہ آنکھیں کھلی ہونے پر ایک مردہ کو زندہ خیال کیا جاوے۔ لیکن باوجود اس طرف ان کا ذہن جانے کے اصل مطلب ان پر نہیں کھل سکا۔ پھر اسی لکیر پر چل دیئے۔

عاجز کا خیال یہ ہے اور انشاء اللہ درست بھی ہوگا۔ مخاطب کو کہا جاتا ہے۔ کہ تو ان کو جاگتا خیال کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ جاگتا تو اُس وقت خیال میں آتا ہے۔ جب وہ چلتے پھرتے نظر آتے ہوں۔ یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوں۔ جن سے جاگنا معلوم ہو۔ بلکہ جاگتے ہیں تو کچھ شک نہیں رہا جب دیکھنے والا ان کو جاگتا خیال کر لے۔ لیکن دوسری بات ایسی ہے۔ جس کو خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے "وَهُمْ رُقُودًا" حالانکہ وہ سوتے ہیں۔ بیان فرماتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے۔ کہ یہ کیا حال ہے۔ ایک طرف جاگنا اور دوسری طرف اُن کا سونا تصور کرنا درست ہو۔

اصل میں مومن نے ان کی وہ حالت بتلائی ہے۔ جو ایک اللہ اللہ کرنے والے کو ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دھیان میں سب کچھ مہجول جاتا ہے

اور محبت کی غنودگی چھا جاتی ہے۔ دیکھنے والا سا لک کو دیکھتا ہے۔ کہ وہ مشغول کا ہے۔ لیکن اُس کا اندرونی حال ایسا ہوتا ہے۔ کہ باوجود مشغول کے وہ ایک سوئے ہوئے کی طرح جذبات زندگی سے پاک ہوتا ہے۔ جس میں یکسوئی کے مراحل اپنے حال سے اسے ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ خود اپنی ذات کا احساس تک نہیں رکھتا۔ چہ جائیکہ دوسری دنیا کی طرف اُس کی آنکھ ہو۔ یا کچھ اُسے احساس ہو۔ وہ سراسر محبت میں غرق، مدہوش ہوتا ہے۔ مولیٰ کریم نے ان الفاظ میں اس حال کی تعبیر کو بیان فرمایا۔ لیکن عام دنیا چونکہ اس حال سے ناواقف ہے۔ اس لئے اس حال کی تعبیر پر طرح طرح کے خیالات من گھڑت اکھٹے چلے گئے۔ اور کیا عجب اُس وقت کے لئے وہی کچھ مفید ہو۔ لیکن آج جب علوم انتہا تک پہنچ گئے۔ ماہرین نفسیات نفسی حالات کا خبر ہو گئے۔ تو اب ان الفاظ کے معانی اور ان کی حقیقت سمجھنے میں کچھ مشکلات نہیں بلکہ سیدھی سادھی بات ہے۔ جو کسی کے عقل میں نہیں سمائی۔

وَنُقَبِّهُنَّ ذَاتَ الْيَمِينِ
وَذَاتَ الشِّمَالِ
ہم دائیں بائیں اُن کو بلا (پھیرتے)
دیتے ہیں۔

چونکہ اصحاب کف کو پہلے جملے سے یہ تصور کہ لیا گیا تھا۔ کہ وہ سوئے ہوئے ہیں (وَهُنَّ مُسْقُوذَاتٌ) تو پھر اس جملے کے سیدھے سادے معنی کو اٹھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور یہ مطلب نکالا گیا۔ کہ ان سوئے ہوئے کے پہلو دائیں بائیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے بدلو اتے رہتے ہیں۔ تاکہ ان کے پہلو زمین پر لگنے سے سٹرنہ جائیں۔ حالانکہ اس تاویل کی بعد میں ضرورت نہ تھی۔ اگر پہلے جملے کے معنی صحیح کر لئے جاتے۔ سیدھے سادے معنی یہ ہیں۔ کہ ہم اُن کو ادھر دائیں طرف

اور ادھر بائیں طرف پھیرتے رہتے ہیں۔ عام محاورہ کلام حکیم میں آتا ہے۔ کہ انسانی افعال پر گاہ گاہ مجازی پردہ کو چھوڑتے ہوئے حقیقی راز کو افشا کر دیتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعینہ یہاں ہی حال ہے۔ جب ان کے جذبات اندرونی کو محبتِ خاصہ نے کھالیا۔ اور کوئی جذبہ اور خواہش نہ رہی۔ تو اب ان کی حرکت حرکتِ الہی کے ماتحت ہو گئی۔ الگہف کے اندر ادھر ادھر پھرنے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ ورنہ سونے کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں۔ سوتے بھی ایسے ہوں گے۔ جیسے جاگتے۔ یعنی سونا بھی ان کا منسوب الی اللہ ہوگا۔ یا آرام سے بیٹھنا بھی۔ غرض میری سمجھ میں تو یہ آتا ہی نہیں۔ کہ اَيَقَاطَا کے ساتھ مَرَقُودٌ لگانے سے نرسند دائمی ان پر چھائی ہوئی تصور کی جائے۔ پس ایک حال ہے جس کو مولیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ پھر اس حال کے مطابق ان کے چلنے پھرنے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ کیونکہ ان کے اندر کوئی ارادہ نہ رہا تھا۔ محبت تھی اور صرف محبت اور پس۔

كَذَّبُوهُ بِأَسِطٍ ذَرَّاعِيهِ
بِالْوَصِيدِ
جب کوئی کسی کا ہو جاتا، تو دروازے کاٹتا۔ چوکھٹ کا کتا محاورہ استعمال

ہوتا۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ جب کتا کسی کے در کا ہورہتا ہے۔ تو ادھر ادھر سے گھوم کر چوکھٹ پر آکر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اندر نہیں گھستا۔ نچتہ خیال ہی ہے۔ کتا حسب معمول ان کے آتا جاتا ہوگا۔ اور جب وہ۔ فجورہ۔ والان پر پہنچتے ہوں گے۔ تو فجورہ کی چوکھٹ سے ماتھ پھیلائے بیٹھ جاتا ہوگا۔ چونکہ ایک طویل عرصہ ایسا ہوتا رہا۔ تو ایسے الفاظ سے کیا تعبیر فرمائی گئی! کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی باتھ پھیلائے چوکھٹ پر بیٹھا تھا۔

لَوِاطَلَعَتْ عَدِيَّهُمْ

اب یہ تمیسرا جملہ بیان کرتا ہے۔ کہ اے

لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا۔

مخاطب اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے تو

پچھلے پاؤں ان سے بھاگ نکلے۔ بے شک مردوں کو دیکھنے سے خوف آتا ہے۔

لیکن دوسرا جملہ اس خوف کو رعب کے ساتھ بدل دیتا ہے۔

وَلَمَلَعْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا

یہ تو زندوں سے اور ان زندوں سے

جن کی شکل و شباهت بھی پر شوکت ہو۔ اکیلے زندہ سے بھی رعب اٹھنا مشکل ہوتا

ہے۔ یہ رعب و شوکت حال محبت و عشق الہیہ سے اٹھتا ہے۔

ہمیت حق است آں از خلق نیست

ہمیت آں مرد صاحب دل نیست

ہر کہ تر سید از حق و تقوئے گزید

ترسد از وے جن و انس و ہر کہ دید

خطبہ کلام کا خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معلوم ہوتا ہے

کہ حقیقی مخاطب اللہ تعالیٰ کے وہی ہو سکتے ہیں لیکن حقیقتاً ہر وہ شخص مخاطب ہے

جو یہ کلام معجز سنتا ہے۔ یا پڑھتا ہے۔ عام اسلوب قرآن حکیم ایسے ہی ہے۔

الْمُرْتَدَّ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ

الْفِيلِ ۝

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ

غرض یہ ایک بلیغانہ طریقہ کلام کا ہے کہ سننے والے پر پوری قوت سے خطاب کے

لہجے میں فرمایا جاوے۔ اس لئے اس خطاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

مخصوص کرنے کے بجائے عام خیال کیا جاوے۔ اور سننے والا اور پڑھنے والا

اس خطاب کا مخاطب ہے۔

سگِ اصحابِ کہف

کہتے ہیں یہ گتا ایک گڈ ریا (آجڑی) کا تھا جو ریوڑ چراتا تھا۔ جب اصحابِ کہف کا ٹوڈ اس کے پاس سے گذراتا تو اس نے صورتِ حال دریافت کی۔ چونکہ وہ اللہ والے تھے۔ اور ان کے چہرے حال کی حلاوت سے بھرے تھے۔ اسے بھی اُن کی ہمراہی کا شوق ہو گیا۔ اور ریوڑ چھوڑتا ساتھ ہو گیا۔ گتے کو ہر چند دھتکارا لیکن اُسے اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور اس نے کہا۔ تم جاتے ہو۔ تو میں اس پاک گروہ کے ہمراہ کیوں نہ جاؤں؟

اس کے علاوہ میری ذاتی رائے تو یہ ہے۔ کہ جو کچھ اس نے کہا زبانِ حال سے اور اپنی آنکھوں سے کہا۔ جب محبت والے کی آنکھیں دوچار ہو جاتی ہیں۔ تو آنکھیں وہ کچھ محبت کے اسرار ایک دوسرے تک پہنچاتی ہیں۔ جو زبان پر نہیں آسکتے اور نہ ہی زبان و دل کو اُن کے بیان کرنے کی توفیق اور طاقت ہوتی ہے۔ گڈریے نے جب دھتکار کر دیکھا ہوگا۔ تو گتے کی آنکھوں نے اپنی محبت بھرا دل پیش کر دیا۔ پھر کس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ محبت بھری آنکھ کے مقابلے میں اسے دھتکارے اور اپنے سے ہٹائے۔

فیضانِ نظر

فیضانِ نظر سے کسے انکار ہے۔ اقبال مرحوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

حقیقی نظر کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندگی؟

لیکن فیضانِ نظر کا درجہ یہاں ایک اور بڑھ گیا ہے۔ وہ باپ تھے یہ بیٹے لیکن
یہاں ایک جانور اور جانور بھی وہ جسے دنیا بخش اور پلید خیال کرتی ہے لیکن فیضانِ
نظر نے اُسے کہاں پہنچایا۔ قرآن حکیم شاہد ہے۔ حدیث فرماتی ہے۔ کہ یہ جنت
میں ان کے ہمراہ جائے گا۔ جن کے در دولت کا وہ ہو رہے ہے سعدی فرماتے ہیں
سگِ اصحابِ کفِ روزے چند پٹے نیرکاں گرفتِ مردم شد
پسرِ نوحِ با بدارِ بنشست خاندانِ نبوتش گم شد

محبت

محبت بڑا اثر رکھتی ہے۔ اور جیسی محبت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اثرات پیدا
ہوتے ہیں۔ سلوک الی اللہ میں کیوں محبت پر مقدم رکھی ہے۔ اور کیوں مرنے کے ساتھ رہنے
کو ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ صرف اس لئے کہ محبت سے فیضِ نظر کے علاوہ جو انوار
قلبی کو مرید پر پہنکتی رہتی ہے۔ ایک طرح سے رفاقت اور مصاحبت اور خدمتگذاری
سے انس پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس انس کی وجہ سے انوارِ مرنے طالب کے دل کو
کھا جاتے ہیں۔ اور دوئی کا شاٹبہ تک اٹھا دیتے ہیں۔ اور پیر و مرید میں دوئی کی
گنجائش نہیں رہتی۔ اس وقت وہ حدیث سامنے آجاتی ہے۔ کہ جو کچھ میرے سینے
میں ڈالا گیا ہے میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ

اُن کا کتا بازو پھیلائے چوکھٹ پر

ہے۔ کتنی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ

بِالْوَصِيدِ

ہے۔ کہ وہ کتا اُن کا ہو رہا تھا۔ اور محبت کے مارے ہر وقت اُن کے دربارِ عاتقہ کی چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے تھا۔ کتے کی عام عادت ہے جب کسی سے اُسے پیار

ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے سامنے بیٹھ کر آنکھ کو اپنے مربی کے قدموں

پر رکھے رکھتا ہے۔ اور نظر کو ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں پھیرتا۔ اور ایسا معلوم ہوتا

ہے۔ کہ حکم کا منتظر ہے۔ اور یا محبت کی وجہ سے آنکھ لڑائے ہوئے دم ہلاتا

ہے جس سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اصل میں یہ حال اس غرض سے

پیش کیا گیا۔ لیکن اہل علم دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ اور اسے پاسبان کی

خدمت میں دکھایا۔ بھلا ایسے جنگل میں ایک کتا صرف بھونکنے کے سوا کیا کر

سکتا تھا۔ اور سیر ذاتی تو یہ خیال ہے۔ کہ جس دن سے وہ اُن کے ہمراہ ہوا

ہوگا۔ بھونکنا بند ہو گیا ہوگا۔ اور سر ڈالے اُن کے ہمراہ ہوگا۔ اور جہاں وہ جاتے

ہوں گے۔ وہاں ان کی دلہیز پر سر ڈالے نظر آتا ہوگا۔ کیا عرض کروں۔ منکر

ہر کس بقدر ہمت اوست۔ اصحابِ کھف کا تو خود مولے کریم نگہبان تھا۔ کتنے

بیچارے کی کیا طاقت اور اگر دونوں باتوں کو تسلیم کر لیا جاوے۔ تو کیا حرج

خدمت گزار عاشق اپنی محبت کے ساتھ ان کی خدمت سے بھی خالی نہیں رہتے۔

یہ بھی تھا۔ اور وہ بھی تھا۔ بہر صورت عام خیال میں کوئی اچنبھا (عجیب بات)

نہیں۔ جس کی وجہ سے اسے ذکر کیا جاوے۔ البتہ یہ محبت ہی ایک ایسی دولت

ہے۔ جس کے لئے ذکر ہوتے ہیں۔ خود اصحابِ کھف کا قصہ ایسی محبت

کی نشان دہی کے لئے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج یہ قصہ اور کیوں اصحاب کھف
ابھی تک زندہ ہیں۔ صرف محبت الہیہ کی وجہ سے۔
ہرگز نمیرد آنکہ دش زندہ شد بعشق
ثبت است بر حسب ریدہ عالم دوام ما

ایک ہم

کسی کا یہ خیال ہو۔ کہ متقدمین نے تو اصحاب کھف کو سوتے بتایا۔ اور نیند
طاری ہو جانے سے کھانے پینے کی ان کو ضرورت نہ ہوئی۔ اب بیداری میں
لوازمات بیداری سے کھانے پینے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اتنی
مدت کیسے بن کھائے بن پئے گزار سکتے تھے۔
لیکن سوچا نہیں گیا۔ صرف نیند اگر طاری ہو۔ تو بھوک زیادہ لگتی ہے۔
کیونکہ اس صورت میں مضم بیداری سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب بھوک تیز ہو
جاتی ہے۔ تو نیند خود بخود اچاٹ ہو جاتی ہے۔ نیند بھی ایسی صورت میں ہمارے
خیال کے لئے موزید ہو سکتی ہے۔ جب نیند کے ساتھ اور حالت بھی ایسی طاری
ہو۔ جو بھوک کو بند کر دے۔ تو ہم یہ کہہ دیتے کہ وہی حالت بیداری میں جب طاری
ہو جاوے۔ تو کیوں نہ بھوک بند ہو۔

ویسے کوئی قرینہ قرآن حکیم میں موجود نہیں۔ کہ انہوں نے اس مدت میں کچھ نہ
کھایا ہو۔ بلکہ بعض الفاظ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ کہ شاید نیند میں رہے۔ جو موت
کے برابر خواہشات کے ختم ہونے کی وجہ سے تھی۔ لیکن یہ خواہشات بیداری میں بھی

ختم ہو سکتے ہیں۔ اور صرف ایک لفظ ”بَعَثْنَا هُمْ“ ایسا ہے جس کے لئے تمام آیات کے معانی کو الٹنا پڑا۔ اور ایک بہت خیالی تصویر مردوں کی سی بنائی پڑی۔ میرے نزدیک تو حال ہی اتنا بلند ہو گیا تھا کہ بَعَثْنَا هُمْ کے لفظ سے اس حال کے نزول کے وقت فرمایا گیا۔ ہر صاحبِ حال۔ بلکہ ہر محب پر ایک عالی غلبہ محبت میں ایسا وارد ہوتا ہے۔ کہ تن من کی خبر نہیں رہتی۔ اور تمام خواہشات مٹ جاتی ہیں۔ لیکن جب محبت پختہ ہو جاتی ہے۔ اور عروج سے نزول کی طرف روح محبت قدم اٹھاتی ہے۔ تو پھر ہوش و حواس درست ہونے لگتے ہیں۔ اور تمام خواہشات عموماً آتی ہیں۔

اصحابِ کف کھاتے ہوں گے۔ لیکن دانہ غلہ نہیں۔ پھل پتے جو وہاں موجود ہوتے ہوں گے اس پر گذران ہوگی۔ ہر ملک میں اور ہر جگہ اور کھوہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے جلوے برابر نظر آتے ہیں۔ کہ جانوروں کی زندگیاں بسر ہوتی رہتی ہیں۔ چائے کیا پیتے نہیں؟ لیکن کتنے آدمی ان پتوں کو جوش دے کر اب بھی اپنی حیات کا سامان روٹی کے بغیر پاتے ہیں۔ پھر اگر جنگلی مرغ اور پرندوں ہی کو خیال کر لیا جاوے۔ تو بنی اسرائیل کی ایک پوری قوم کی گذران من و سلوئی پر ہوتی رہی۔ تو کیا عجب۔ چند آدمیوں کی گذران ایسی ہی ہو جاوے۔ من و سلوئی کیا تھے۔ کچھ پرندوں کا گوشت اور کچھ درختوں پر پڑی ہوئی اوس۔ جو شیرینی کا کام دیتی تھی۔ بہر صورت ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی وجہ سے کوئی بات بھی اچنبھا (عجیب) معلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ عیست سے جب ہمت پیدا کرنے کا ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو پھر ایسی معمولی اشیا کے موجود کرنے میں

ہمیں کیوں تاویلات میں جانا پڑے۔ بات صاف ہے۔ اور کسی قسم کی الجھن ہے
خیال (نظریہ) میں پیدا نہیں کی جاسکتی۔ آگے چلیے

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ
لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالِ
قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ
بِرِزْقِكُمْ هَذِهِ آيَةُ
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بَكُمْ أَحَدًا

اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا۔ کہ
لگے آپس میں پوچھنے۔ ان میں سے
ایک نے پوچھا۔ کتنی دیر تم ٹھہرے۔
تو دوسروں نے جواباً کہا۔ کہ ہم ایک
دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ کچھ ان
میں سے بولے۔ جتنا ہم تم ٹھہیرے
خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایک کو
ایک روپیہ دے کر گاؤں میں تو بھیجو۔
کہ اچھا ستھر الذیذ کھانا تمہارے
لئے لائے۔ اور نرمی اور آہستگی سے
جائے اور کسی کو خبر نہ ہونے دے۔

اسی بَعَثْنَا کے معنی میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ بعثت سے۔ قیامت
کے اٹھنے کو تعبیر اکثر کیا گیا ہے۔ بعثت انبیاء کے الفاظ سے وہ قیاس یعنی
مراد نہیں لیا جاتا۔ بلکہ انبیاء کا تشریف لانا مراد لیا جاتا ہے۔ صاحب ترجمہ نے
بھی بعثت کے معنی جگا دینے کے کئے ہیں۔ یعنی ہوشیار ہو جانا۔ لیکن اگر اس
ہوشیاری کے معنی لے کر پہلے حال سے بیداری مراد لی جائے۔ تو کیا ادب پر
بات ہوگی! نہیں اوپر گز نہیں۔

اس بَعَثْنَا کے ساتھ جب یہ کَبِشْنَا تم دیکھتے ہیں یعنی ٹھہراؤ کتنا ہوا؟ تو اس کے جواب میں دیکھتے ہیں۔ یہ جواب ملتا ہے۔ کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو لامحالہ نیند کی طرف طبیعت چل ہی نکلتی ہے۔ ورنہ قرآنی قرینہ کوئی ایسا نہیں جس پر یہ فیصلہ کئی نیند کا دیا جاوے۔ بلکہ خود قرآنی فیصلہ ہے وَحَسَبُہُمْ اِنْفَاظًا کہ تو ان کو جاگتا خیال کرتا ہے۔ اور وَهَرُ قُوْدًا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ جیسے پہلے لکھا گیا۔ کہ ہم کسی طرح ظاہر کو نہیں چھوڑ سکتے جبکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ کہ وہ جاگتے ہیں۔ سونے کا علم اندرونی قرآن حکیم نے بتلایا۔ کہ کھوہ اندر وہ سوئے ہوئے تھے۔ بے شک اندر اندر سوئے ہوئے ہوں۔ لیکن ظاہر تو ہم انہیں جاگتا ہی کہیں گے۔ اور جاگنے کے حکم میں ان کو کہیں گے۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھیرے۔ یہ وہی نیند باطنی ہے جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا۔ اگر وہ نہ دیتے۔ اور ہم انہیں جاگتے خیال کرتے۔ تو پھر ہمارے ذہن اس طرف کبھی نہ منتقل ہوتے۔ لیکن آخری فیصلہ وہ بھی نہ دے سکے۔ کہہ دیا تمہارا اللہ ہی ہمارے ٹھہرنے کو بہتر جانتا ہے۔ اور اچھے طعام کو طلب کرنے کے لئے بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ کہ ان کو چونکہ بھوک زیادہ نہ تھی۔ اس لئے اچھا اور سٹھرا کھانا طلب کیا۔ ورنہ بھوک میں یہ الفاظ نہ کہتے۔ لیکن یہ نزدیک وہ کھاتے اور پیتے تھے لیکن جب پہلا حال گیا۔ تو روزانہ کا

کہ لبثتم فی الارض عدد سنین ۵ قال لبثنا یوما او بعض یوم فاسئل
العادیین ۵ یہاں لبثتم کے معنی ٹھہرے یعنی زندہ رہے۔

کھانا سادہ ہونے کی وجہ سے اتنا مرغوب نہ تھا۔ بلکہ لذیذ کھانے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ جو کبھی وہ کھایا کرتے تھے۔ جب محبت میں ہوش آتا ہے۔ تو پھر قدم نیچے کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حافظہ میں کھلی اشیا سامنے آ جاتی ہیں۔ چنانچہ اب کھانے یاد آئے۔ جو کبھی بازاروں میں کھاتے تھے۔

اس میں شک نہیں اس خیال کے ساتھ معاً یہ خیال پیدا ہو گیا۔ کہ وقت چونکہ کچھ زیادہ نہیں گذرا۔ وہی لوگ اب بھی شہروں میں ہوں گے۔ اور وہی بادشاہی جسے چھوڑ کر آئے ہیں ہوگی۔

مگر یہاں صدیوں کا تفاوت ہو چکا تھا۔ اور کئی انقلابات ہو چکے تھے۔ جو ان کے علم تک نہ آتے تھے۔ اور آتے کیسے۔ جب انہیں اپنے قیام کھف کا پتہ تک ہی نہیں۔ کہ کتنا ہم ٹھیرے۔

یہ بھی کوئی قدرت الہی کے اچھنبھے کی بات نہیں۔ کہ ایک طرف سالوں اور قرون گذر جائیں۔ اور دوسری طرف ایک آن کا وقت گذرا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے راستہ کا مطالعہ فرمائے۔ ایک طرف تو دروازہ کی کنڈی ہل رہی تھی۔ اور دوسری طرف آسمانی سیر کی لاکھوں مسافتوں کی سیر ہو چکی تھی۔ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں کی سیر کے برابر وقت کو شمار فرماتے تھے۔

غوث علی قلندر کے ایک قصہ میں بھی ایسا حال لکھا گیا ہے۔ گو تعجب ہوتا ہے لیکن وہ خود اس وقت بیک وقت دو رخہ ہونے کے قائل ہیں۔ یعنی ایک طرف چند منٹ گذریں۔ اور دوسری طرف ہفتے گذرے ہوں۔

اور کئی ایسے کام سناک نے دیکھے اور دکھائے ہوں۔ جو سُفینہ میں ہونے کے
سوا چارہ نہیں رکھتے۔

ایک نکتہ

كَذٰلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ - یہ جگانا، یہ
ہوشیار کرنا کس لئے تھا۔ صرف اس لئے کہ وہ آپس میں اس رہائش کی بابت
دریافت کر کے معلوم کریں۔ کہ کتنا وقت گزر گیا۔ حالانکہ ان کے علم میں بہت
کم تھا۔ کیونکہ ایک مزے کی زندگی میں تھے۔ مگر جب تک انہیں یہ احساس نہ
دلا یا جاتا۔ کہ حقیقتاً کتنی مدت گزر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کا ان کو کیا
پتہ چلتا۔ یہ صرف احساس دلانے کے لئے۔ انہیں اس حال سے نکال کر اس
حال میں لایا گیا۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کو تو دیکھیں۔ کہ ان پر کیا کیا
فضل و کرم ہو گئے ہیں۔ جبکہ وہ اس راہِ محبت میں آئے۔ اور دنیا کو ترک کیا۔
کسی کو دنیا میں ایک آن قلبی آرام و سکون نہیں ملتا۔ اور ان کو ہینوں سالوں
نہیں صدیوں آرام و سکون حاصل ہو گیا۔ حقیقتاً زندگیاں کیوں کم ہیں؟ اور
بیماریاں کیوں زیادہ۔ کچھ تو اس گندمی اناج کی برکت سے کچھ اس دودھ مکھن
کی وجہ سے اور کچھ غم و آلام کی طفیل۔ اور کچھ اندرونی تسکین و تسلی نہ ہونے سے۔
غرض یہی امور زندگی کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اندر سے پریشانی کا
جذبہ کھینچ لیا گیا۔ اور سکون و قرار قلب عنایت کر دیا گیا۔ تو اب یہ تمام دنیاوی
مصائب اور غم خود بخود دور ہو گئے۔ اور عمر خود بخود طویل ہو گئی۔

بعض سادہ و صواب بھی بناوٹی ٹکھوہ میں داخل ہو کر حبس دم کے طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک لمبی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ دولت پیدا کر دی۔ جو سالوں مجاہدہ کے بعد حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ ہاں سب سے بڑھ کر ان کا وہ مجاہدہ تھا۔ جو دنیا اور دنیا کی عیش کو اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لئے چھوڑ دیا۔ اور ایسے سنج خاموش سنسان میں چلے گئے۔ جہاں دنیا کی ہوا تک نہ لگتی تھی۔ نہ کوئی جانا تھا اور نہ کوئی آنا تھا۔ صرف یہ تھے اور اللہ میرا۔ خلوت تھی تو اس سے۔ جلوت تھی تو اس کے ساتھ۔ مونس و غمخوار صرف وہی ایک تھا۔ اس کے سوا کوئی سہارا کوئی آسرا نہ تھا۔ یہی فقر کی انتہا ہے۔ کہ تمام بھروسے دنیاوی اٹھ جاویں۔ اور صرف ایک کارساز حقیقی پر ایمان کامل ہو جاوے۔

پہلی آیت کے ساتھ کہ کیوں وہ بے پاؤں شہر میں جاویں۔ اور کسی کو خبر نہ ہو۔ کیونکہ

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ
فَمِثْلَهُمْ وَلَكِنْ تَفْلِحُوا إِذَا
أَبَدَّاهُ

وہ لوگ اگر خبر پالیں گے تمہاری۔ تو تمہیں ماریں گے۔ یا الٹا اپنے دین میں پھیر لیں گے۔ پھر تو تم کبھی کامیاب نہ ہو گے۔

یہ آیت ظاہر کرتی ہے۔ کہ استبداد اور ظلم کرنے والوں کی چیرہ دستیایں کتنے زور پر ہوتی ہیں۔ کہ سالوں بعد جب بھی آئے۔ تو وہی خوف مسلط ہے۔ کہ کہیں پھر مار کر الٹا اپنے دین پر نہ لے جاویں۔ اور ہمارا کیا کر یا ضائع نہ کر دیں۔

سبحان اللہ یہ ہے ایمان۔ اپنے وقت کا پیغمبر نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے رشد کے سامان پیدا کر دیئے۔ اور ایمان کی سختگی اس درجہ پر پہنچ گئی۔ کہ گھر بار چھوڑ کر ایک کھوہ میں وقت بھی پورا کر لیا لیکن پھر بھی خوف تو اپنے ایمان ضائع ہونے کا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سبب اس حال کے کھولنے کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ جیسے پہلے **كَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمُومًا كَرِيمًا** کہہ کر **يَتَسَاءَلُونَ فَرَمَايَا كَيْفَ تَأْتِيهِمْ** یہاں فرمایا جاتا ہے۔

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔
 اسی طرح خبر ان کی ہم نے کھول دی تاکہ
 لوگ جان لیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ
 حق (ٹھیک) ہے۔ اور قیامت میں
 کوئی شک نہیں یعنی ضرور آئے گی۔

پہلے سبب میں بتلایا گیا تھا۔ کہ خود اصحاب کھف کی ذات کو احساس دلانا تھا۔ کہ کچھ ان کے حال میں تبدیلی ہو گئی۔ اور اس آیت میں ان کے اطلاع کی شہرت اس لئے کی گئی۔ کہ ایمان داروں کو جو اس وقت ایک دنیا توحید قبول کر چکی تھی۔ اپنے عقیدہ اخروی میں محبت ہو جاوے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمودہ حق ہے۔ اور مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے۔ اصل میں عقیدہ آخرت بے بنیاد ہو جاوے۔ تو پھر کسی عمل میں سستی نہیں رہتی۔ اور ہر عمل پوری جان سے عمل میں لایا جاتا ہے۔ یہ کس وقت شہرت نام ہوئی۔ جبکہ

إِذْ يَتَنَزَّلُ عَنَّا بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ
 فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا
 وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اس
 زمانہ کے لوگ ان کے معاملہ میں باہم

جھگڑتے تھے (اشرف علی)

قرآنی اسلوب یہ ہے۔ کہ کسی قصہ مثالی کو تمام بیان نہیں کرتا بلکہ صرف اس حصہ کو بیان میں لیتا ہے۔ جس سے اس کے نتائجِ رشد حاصل کرنے ہوں۔ اور ساتھ ہی جب کسی واقعہ کی کڑیاں ملتا ہے۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے۔ کہ سلسلہء کلام کی طرح درمیان میں وقفہ نہیں لیکن امر واقع ایسا نہیں ہوتا۔ سالوں کے وقفے اور عرصے ہوتے ہیں۔

یہاں بھی وہی حال ہے۔ اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوا عَلَيكُمْ
 کے حصہ کے ساتھ فوری کوئی تنازع پیدا نہیں ہوا۔ زمانہ گذر گیا۔ اصحابِ کہف زندہ تھے۔ اور پھر اپنے وقت پر تمام ختم ہو گئے۔ لیکن جیسے کہ عام فطرتِ انسانی اچھے لوگوں کے مرنے کے بعد نشانات قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ اسلامی قبریں بھی ایک ایسی فطرتی خواہش ہے۔ لیکن جب کوئی اہم ہستی ہوتی ہے۔ تو اس کے لئے معمولی نشانات پر فطرت قناعت نہیں کرتی۔ اور چاہتی ہے۔ کہ اس ہستی کے برابر نشان بنائے۔

”اصحابِ کہف“ عام انسانی ہستیاں نہ تھے۔ بلکہ خواص اور خدائے قدوس کے برگزیدہ ہو چکے تھے۔ اور خاص و عام پران کی پاک زندگی اور ان کے بلند مقصد کا پرچار ہو چکا تھا۔ اس لئے اس وقت کی رائے عامہ اور فطرتِ صالحہ ان کے نشان قائم کرنے کا ارادہ کر چکی۔ چنانچہ عام تجویزان کے نشان پر عمارت قبے بنانے کی ہوگی۔ کسی کو یہ خیال نہ آئے۔ قبے کہاں سے نکالے۔ سمجھانے کے لئے قبے کا لفظ لکھ دیا گیا۔ لیکن قبروں پر عمارت بنانا کیا ہوتا ہے۔ یہ ہی قبے۔ اور روضے۔

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ۔ اُن کا رب اُن کو خوب جانتا ہے (اشرف علی)
 یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کا تعلق بظاہر سیاقِ قصہ سے نہیں۔ درمیان میں یہ
 ایک تعلیمی جملہ آگیا ہے۔ کہ وہ نشان کی عمارت بنانا چاہتے تھے لیکن ظاہری
 نشان پر ان کی حقیقتِ حال کو خیال نہ کرنا چاہیے۔ ان کا بزخی حال تو اللہ کو ہی
 معلوم ہے۔ اور یہ کہ وہ کیسے گزرے۔ اور کہاں فوت ہوئے۔ یہ ”بِہم“
 ”اُن“ کا جواب ہے۔ کہ اصل قصہ کا علم تو اللہ کو ہے۔ یہ اٹکل بنا رہے ہیں۔ کیونکہ
 صدیاں گزر گئی تھیں۔

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَيَّ
 أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ
 مَسْجِدًا
 جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں
 نے کہا۔ کہ ہم تو ان کے پاس مسجد
 بنائیں گے۔ (اشرف علی)

غَلَبُوا عَلَيَّ أَمْرِهِمْ سے مراد غلبہ عام مفسرین لیتے ہیں۔ کہ جن کی حکومت تھی۔
 وہ رائے عامہ کے ساتھ متفق نہ ہوئے۔ چونکہ حکومت و سیدار ہو چکی تھی انہوں نے
 صرف نشانات بنانے پسند نہ کئے۔ بلکہ عبادت خانہ بنانا تجویز کیا تھا۔ کیونکہ
 موجد تھے۔ اور ساتھ ہی اصحابِ کعبہ کے ساتھ ایک نسبتِ خاصہ بھی مسجد
 کو تھی۔ اس لئے عام خیال سے ہٹ کر ایک دینی مقدس تجویز کو پیش کر دیا۔ اس سے
 یہ معلوم ہوا۔ کہ قبروں پر نشانات جو بنائے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک دینی
 جماعت کے لئے مسجد کا بنانا اولیٰ ہے۔ تاکہ نشان کے ساتھ عبادت گاہ کا کام
 بھی دے۔ اور لوگ وہاں عبادت کریں اور اس مقدس مقام کی برکت سے عبادت کے

علاوہ یہ کہ اصل قبریں ان کی کہاں ہیں ۱۶

لطف اٹھائیں۔ اور نسبتِ خاصہ منتسبین سے فائدہ اٹھائیں۔

قصہ میں اس حصہ کا ذکر فرمانا پسندیدگی اور اظہارِ خوشنودی کے لئے کیا گیا۔
ورنہ کیا ضرورت تھی۔ کہ اس کا ذکر کیا جاتا۔ کہ بعض نے صرف عمارت کھڑی
کرنی چاہی۔ تو خواص نے مسجد کو تباہ و لٹہ بنانے کی تجویز پیش کر دی۔ چنانچہ مسجد
بنائی گئی ہوگی۔

اختلافِ تعداد

جب کوئی شہرت ہو جائے۔ تو فطرت انسانی کی خواہش ہوتی ہے۔ کہ جتنا ہو
سکے اصل حقیقت سے واقف ہو۔ اور چونکہ ایک عرصہ سے ایسے واقعات گذرے
ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ جیسا کہ یہ خود قصہ اصحابِ کہف ہے۔ تو ان کی تعداد معلوم
کرنے پر اختلاف ہونا ضروری تھا۔ کسی نے مشاہدہ عین واقعہ اور حال کا
کیا نہ تھا۔ خصوصاً جبکہ وہ غار میں ایک خوف سے بھاگتے ہوئے اگے دگے
شامل ہوتے گئے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

بعض لوگ تو کہیں گے کہ وہ تین ہیں
اور چوتھا ان کا کتّا۔ اور بعض کہیں گے
کہ پانچ ہیں، چھٹا ان کا کتّا (اور یہ لوگ
بے تحقیق بات کو ہانک دیتے ہیں۔ اور
کہیں گے سات ہیں۔ آٹھواں ان کا
سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّا اِبْعَاهُمْ
كَلْبَهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً
سَادِ سُهْمِ كَلْبُهُمْ رَجُبًا
بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً
وَتَأْمَنُ مَكَلْبُهُمْ

کتّا ہے۔ یہ لکڑا آیتہ انتقال کا ہے۔ اصل قصہ ختم ہونے پر ایک میانی کڑی ہے
جسے ایک گونہ تعلق ہے۔ اور ایک گونہ اصل قصہ سے بے تعلق ہے لیکن قصہ

پر تفریح کا کام دیتا ہے۔ جہاں قصہ پیش کر کے اپنی عنایات ازلیہ کا ذکر اپنے خواص
 بندوں کے لئے ہدایت پیش کرتا۔ وہاں اس تفریح کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
 کو ان اخلاق فاضلہ کی طرف رہنمائی فرمائی جاتی ہے۔ جو نبوت کی شان بڑھانے
 کے لئے اور ہدایت اللہ کو انتہا تک پہنچانے کا باعث ہوتے ہیں یعنی اداب
 رسالت ہر نائب رسالت اور فریضہ تبلیغ ادا کرنے والے کے لئے ان اداب
 کاملہ سے متصف ہونا ضروری ہے۔ تاکہ عظمت و شرف ذاتی ان سے پیدا ہو۔
 اور عظمت و شرف کی وجہ سے تبلیغ مؤثر اور اخلاق و عادات تاثر سے پڑھوں۔
 آپ کہہ دیجئے۔ کہ میرا رب ان کا
 شمار صحیح صحیح جانتا ہے۔ ان کو تھوڑے
 لوگ جانتے ہیں۔

قُلْ رَبِّيَ اعْلَمُ
 بَعْدَتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ
 اِلَّا قَلِيلٌ ط

حضرت عباسؓ فرماتے ہیں۔ میں تھوڑوں میں ہوں۔ یعنی ایسے معاملات میں کبھی
 بھی کلی رائے اپنی ظاہر نہ فرمائی جاوے۔ بلکہ رَبِّيَ اعْلَمُ کہہ کر خاموش ہو جائے۔
 اور اپنی کسی شکل پر اعتماد نہ کیا جاوے۔ ہاں ساتھ یہ بھی کہہ دیا جاوے بعض لوگ
 جانتے ہیں یعنی ان کو جتلا دیا گیا ہے۔ مگر وہ بہت تھوڑے ہیں۔ رَبِّيَ اعْلَمُ
 کا جذبہ بچتہ ہو کر عقیدہ بن جائے۔

ایک من

موجودہ وقت اہل تصوف کے معتقدین کے اندر یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ
 ہر غیبی واقفیت اپنے اپنے مرشد کے لئے ثابت کرنے کے لئے اڑھنی چوٹی

کازور لگا دیتے ہیں۔ اور رات مند اپنے شیخ کو جب تک جنید، بایزید کے ہم مرتبہ نہ بنا لے سانس نہیں لیتا۔ گو عقیدت ایسی باتیں چاہتی ہے۔ لیکن فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ پر توجہ نہیں ڈالتے۔ اور یہ بھی نہیں جانتے۔ کہ چوٹی کے افراد تو بہت کم دنیا میں ہوتے ہیں۔ جن پر راز ہائے سربستہ کھلے ہوتے ہیں لیکن یہاں یہ ہے کہ ہر اونے و اعلیٰ کے لئے غیب پر واقف ہونا ہی فقر خیال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ فرمایا جاتا۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ اپنے غیب پر کسی کو واقف نہیں کرتے مگر جس پر رضا ہو۔ تو گویا رسالت میں بھی امتیاز ہے۔ چہ جائیکہ ولایت میں یہ امتیاز نہ ہو۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ مرید اپنے پیر کو مجبور کرتے ہیں۔ کہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کہ جن کا اُسے علم ہو یا نہ ہو۔ لیکن علم بالغیب ہونے کا اظہار ہو۔

میرے قبلہ مرشد حضرت میاں صاحب شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکشوفات اور عرفان کو کبھی بھی ایسے طریقہ پر اظہار نہ فرماتے تھے۔ جس پر عوام و خواص کو حیرت ہو۔ اور جس سے آپ کے عرفان و کشف و تصرف کا اظہار ہو۔ بلکہ دنیا داری اور علل و اسباب ساز و سامان سے بیان فرماتے۔ تاہم جو حقیقت ہوتی ہے۔ وہ عیاں ہو کر رہتی ہے۔ آج ایک دنیا ان کے عرفان و کشف و تصرف پر ایمان رکھتی ہے۔ دھواں خود آگ کا نشان ہوتا ہے۔

دوسری ہدایت

فَلَا تَمَارَ فِيهَا إِلَّا مَرَاةً
سو آپ ان کے بارے میں بجز سرسری

ظَاهِرًا

بحث کے زیادہ نہ کیجئے۔
 ہر صوفی کے لئے یہ لازم ہے۔ کسی مسئلہ اور کسی گفتگو میں نہ الجھے۔ بلکہ کچھ کہہ کر خاموش
 ہو جائے لیکن دیکھنا یہ ہے۔ کہ امت کے رہنما اس ہدایت پر کہاں تک عمل پیرا
 ہیں۔ بلکہ اب تکرار و بحث ایک نیک مشغلہ خیال کیا جاتا ہے اور اس مشغلہ
 سے تفرقہ کتنا پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے۔ تفرقہ اور انتشار کو ہوا نہ دینے کے لئے
 خاموشی بہتر علاج ہے۔ مَنْ صَمَّتْ بِنَجَا۔ لیکن ہمارے علم دوست حضرات
 کہتے ہیں۔ کہ یہ خاموشی دین حقہ کی خاموشی ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔
 لیکن افسوس اس کے نتیجہ پر نظر نہیں فرماتے۔

تیسری ہدایت

وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا
 اب ان کے بارے کسی سے ان لوگوں
 سے بھی نہ پوچھئے۔

یہ ہدایت کتنی پر وقار ہے۔ جب کوئی پوچھتا ہے۔ تو وہ اپنے علم اور اپنے وقار
 کو گراتا ہے۔ اس لئے خواہ اپنے اندر کتنی ہی جستجو اور رکی ہو۔ لیکن ان کے
 بارے عوام سے دریافت کر کے اپنا وقار نہ گرانا چاہیے۔ تاکہ دلوں پر عظمت کا
 سکہ بیٹھا رہے۔ خصوصاً ایسی باتوں کا جن کا تعلق شریعتِ حقہ سے نہیں اور جن
 کی لاعلمی سے اہل قصہ اور اس کے نتائج پر فرق نہیں پڑتا۔

چوتھی ہدایت

وَلَا تَقُولَنَّ لِحَيْثُ لَفِي
 آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہائیے

فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ۔
کہ میں اس کو کل کروں گا۔ مگر خدا کے
چاہنے کو ملا دیا کیجئے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فعلیت اور کارکردگی کو اللہ تعالیٰ کی مشیت
کے تابع رکھا جائے۔ اور اپنا بھروسہ اپنے سے اٹھا دیا جاوے۔ اور تمام امور کی
سرانجامی کو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بابرکات پر چھوڑ دیا جاوے۔ اور ایک خالص بندہ
حکم بردار کی طرح زندگی بسر کی جائے۔ ۵

در پس آئینہ طوطی صفت داشتند

آنچه استاد ازل گفت ہماں میگویم

۶ کچھ ارادہ ہو نہ میرا اگر ارادہ میں کروں

اب آداب رسالت کو ترقی پر لیا جا رہا ہے۔ ابتداء انسان اور ہے۔

اب بلندی پر لیا جا رہا ہے۔ اور اپنے آپ سے نکالا جا رہا ہے پہلے بشریت
کے تقاضوں سے بلند کر کے الوہیت کے انوار سے بھرنا ہے۔

پانچویں ہدایت

وَإِذْ كُنَّا نَسِيْتُ جَبَّابٌ بَهُولٌ جَائِسٌ تَوَّابٌ رَبُّكَ إِذَا نَسِيْتُ

پچھلی ہدایت کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے۔ کہ جب کبھی آپ ان شاء اللہ

کہنا بھول جائیں۔ تو یاد آنے پر یہ الفاظ فوراً دوہرایا کریں۔ تاکہ جذبہ اعتماد نہ ٹوٹے۔

اور یہ کبھی ہے۔ کہ جب کبھی ”یادِ خدا“ پر نسیان آجاوے۔ یعنی ذہن سے

”خدا کی تصویر“ نکل جائے۔ تو فوراً پھر اسی تصور الہی سے ذہن کو بھر پور کر لیا جاوے۔

اور ہر کام اور بہر بات اور ہر امر کو کار ساز حقیقتی سے خیال کیا جاوے۔ اور اپنے
اعتماد سے فوراً اعتماد الہی کی طرف رجوع کیا جاوے۔

چھٹی ہدایت

وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَا رَبِّي لِقَابٍ رَّحِيمٍ

اور کہہ دیجئے۔ کہ مجھ کو امید ہے۔ کہ میرا رب مجھ کو (نبوت کی دلیل
بننے کے اعتبار سے) اس سے بھی زیادہ تر بات بتلائے (اشرف علی)

(ترجمہ شاہ رفیع الدین) اور کہہ شتاب یہ کہ ہدایت کرے مجھ کو

رب میرا۔ طرف نزدیک زیادہ کے اس سے بھلائی میں۔

قصہ کا جب ایک پہلو ختم ہو گیا۔ اور چھ ہدایات بھی اس کے متعلق ویدی

گئیں۔ جو شان رسالت کے مطابق تھیں۔ اور آپ سے یہ بھی کہہ دیا گیا۔ کہ

آپ ہر کام کو مشیتِ ایزدی کے تابع کر دیجئے گا۔ تو ایک ایسی بات جس کی تمنا

اور ولی خواہش قصہ کے رشد پر نبوت کو پیدا ہوتی تھی۔ کہ وہ تو جنگل میں سب

کچھ لے گئے۔ اور ایک مدت وحدت کی جھولی میں بیٹھے جھولے جھولتے رہے

تب جا کر رشد کا پھل پختہ ہوا۔ کاشش مجھے بھی کچھ ایسا حصہ ملتا۔ اور اس سے

بڑھ کر ملتا۔

سو اس کے لئے خود ذاتِ اقدس نے پاک ذات رسالت کی تمنا اور

خواہش کو اپنے الفاظ سے نبی پاک کے زبان پر لانے کا حکم فرمایا۔ کہ اسے آپ

کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بڑھ کر صاحبِ رشد بناویں گے۔ اور وہ

راستہ اختیار فرمادیں گے۔ جو قریب تر راہِ رشد ہے۔ از روئے تعلق باللہ اور از راہِ مجاہدہ۔ اسی ماحول میں وہ سب کچھ مہیا ہوگا۔ جو ایک دیرانے میں جا کر بھوک اور فاقہ کی زندگی بسر کرنے سے بڑا تھا۔

ایک اور بات

دیکھئے! صحاب کہف نبی نہ تھے لیکن رشد میں کیا کمی تھی۔ بلکہ خود مالک الملک ”مِنْ هَذَا“ کہہ کر اس کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ یہ بات اہل علم بھول جاتے ہیں۔ کہ نبوت بے شک ایک بہت بلند درجہ ہے۔ لیکن ولایت کے اندر فیوضاتِ ربانی اور ہدایتِ الہیہ کی کیا کمی ہوتی ہے۔ سرسبز چشمہٴ نبوت کی آبیاری ہوتی ہے۔ اور نبوت کا پورا عکس جمالی و جلالی ٹپک رہا ہوتا ہے۔

اس ٹکڑے سے جہاں نبی کریم کی رشد رسالت کو بلند فرمانے کا اعلان ہے۔ وہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک بشارت و نذر ہے کہ ذاتِ ربی مجھ پر رشد کے بہت بلند معیار پر دروازے کھولنے والے ہیں۔ تاکہ ہمت بلند ہو اور آنے والی عنایتِ ربانیہ کے لئے کامل انتظار ہو۔

قصہ کی آخری کڑی

وہ لوگ اپنی غار میں تین سو برس تک رہے

اور نو برس اوپر اور رہے۔

وَلِشَوَانِي كَفَيْهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ

سِنِينَ وَازْدَادُوا قِسْعًا

قصہ کے اندر دو اختلاف بڑے تھے۔ ایک اصحابِ کہف کی تعداد کا۔ دوسرا ان کے قیامِ کہف کی مدت کا۔ پہلے کی بابت تو کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا۔ بلکہ تمام اختلافات کا ذکر کر دیا گیا۔ کہ تین چوتھا گتا۔ پانچ اور چھٹا گتا۔ سات اور آٹھواں گتا۔ پہلے دو قول یہود و نصاریٰ کے تھے۔ تیسرا قول مسلمانوں کا تھا چنانچہ حضرت ابن عباسؓ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ط کے اندر اپنے آپ کو شمار فرماتے تھے۔ اور کہتے تھے۔ کہ سات اور آٹھواں گتا ہے۔ ان کے نام روایتاً مختلف ہیں۔ صاحبِ قادری نے یہ تمام بیان کئے یلیچنا یکسلینا۔ مسلینا۔ مرتوش۔ برنوش۔ شادوش۔ چروا ہے کا نام مرطوش اور گتے کا نام قطیر۔ جو خود قرآن حکیم نے بیان فرمایا۔ عملیات والے ان کے ناموں کی برکت سے کئی فائدے اٹھاتے ہیں۔ مثلاً آگ سے محفوظ رکھنے کے لئے۔ مرگی کے لئے لکھ کر روغنِ زرد کے ساتھ دھو کر کانوں کے اندر لگانا۔ عقیمہ (بانجھ) کے لئے لکھ کر مکر سے بندھوانا۔ سردی کے لئے پڑھ کر دم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بہر صورت پاک اور خدا پرستوں کے ناموں سے ان کے تقدس کی وجہ سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی شرک نہیں۔ بہت بڑے بڑے علماء و فضلاء متقدمین ایسے کرتے آئے ہیں۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کوئی کم شرف اپنے علم و فضل میں نہیں رکھتے۔ بلکہ سرتاجِ علماء و فضلاء ہیں۔ وہ خود اپنی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں

دوسرے اختلاف میں مدت کا کئی فیصلہ ہے دیا گیا۔ تین سو نو سال کی مدت غار میں ہے۔ غار نہیں کہف میں ہے۔ جسے پنجابی میں چھڑی اور کھوہ

تعبیر کرتے ہیں جس کا ذکر مفصلاً کر دیا گیا۔ آخر یہ کیوں کیا گیا۔ لیکن تھوڑی سوچ کے بعد خود کھل جاتا ہے۔ کہ اصحاب کہف کی تعداد کی کمی بیشی میں قصہ کے نتائج پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اختلاف مدت کے تعین نہ ہونے میں نتائج میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا۔

بلکہ قصہ کی جان یہ ہے۔ ”مدت دراز“ کھوہ کے اندر رہنا اور زندگی کے تمام ساز و سامان سے کٹ کر زندگی بسر کرنا۔ اور کسی غیر خیال آدمی کا چہرہ نہ دیکھنا۔ اور کسی غیر سے بات چیت نہ کرنا۔ اور صرف رضائے الہی کے لئے اتنا بڑا طویل مجاہدہ اٹھانا۔ جسے موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اصل روح ہے اس لئے اس مدت کی پوری تعین فرمادی گئی۔ اور ایک اہل فیصلہ ان الفاظ سے دے دیا گیا۔

مدت

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوۡا
لَهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
اَبْصَرُۢهُ وَاَسْمِعُ طَمَآلِكُمْ
مِنْ دُوۡنِهٖ مِنْ وَّلٰٓئٍ وَّلَا
يُشْرِكُ فِى حُكْمِهٖ اَحَدًا
آپ کہہ دیجئے۔ کہ خدا تعالیٰ ان کے
رہنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے۔
تمام آسمانوں اور زمینوں کا علم غیب
اُسی کو ہے۔ وہ کیسا کچھ دیکھنے والا
اور کیسے کچھ سُننے والا ہے۔ ان کا
خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے۔
اس آیت شریفہ سے پہلے بیان کی مزید توثیق کرنا مقصود ہے۔ کہ ان کے
اختلاف فائبانہ کشف و کمانت سے ہیں۔ اس لئے کلی فیصلہ کا حق تو

اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس کے لئے زمین و آسمان کے کُلّی غیب کھلے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر نہ کوئی دیکھنے والا اور نہ کوئی سننے والا۔ اس پر مزید یہ کہ اس کے حکم کے اندر کوئی شریک بھی نہیں۔ تو پھر کیوں نہ اس کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ کیونکہ تمام مذاہب کا سرچشمہ وہی ذات اقدس ہے۔ تو پھر تمام اختلاف کو اس کے فیصلہ پر نسوخ کر دیا جاوے۔ اور صرف وہی فیصلہ قائم رکھا جاوے اور اس پر اعتمادِ کُلّی کیا جاوے۔

بظاہر یہ اپنے بیان کی توثیق کرنا ہے لیکن حقیقتاً یہ سالک کے لئے ایک بت ہے۔ کہ سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور زمین و آسمان کے کُلّی پوشیدہ اس کے سامنے ہیں۔ ہر جزو اور کل کو دیکھنے والا۔ حتیٰ کہ ذرّہ بیک تک اُس سے پوشیدہ نہیں۔ اور ہر آواز کو سننے والا حتیٰ کہ مکھی کی بھنبھناہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اور اس کے فیصلہ کے اندر کوئی شریک نہیں۔ یعنی اسے مشیروں تک کی ضرورت نہیں۔

کہنے کو تو یہ عقیدہ ہر مسلمان اور ہر صاحبِ مذہب کا ہے لیکن عملاً اگر دیکھا جائے۔ تو بہت کم لوگ اس عقیدہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ کسی سے کیوں گناہ ہوں۔ اور کوئی کیوں اپنے علم پر بھروسہ کرے۔ اور کیوں اپنی آواز سے ایسی بات نکالے۔ جو آدابِ حق سبحانہ کے برخلاف ہو۔ اور کیوں کسی کو اپنا کارساز خیال کرے۔ اور کیوں اس کے احکام کے برخلاف چلے۔ کیا ہم رات دن اس عقیدہ پاک کے برخلاف ہر فعل ہر امر کو اور اس جذبہ مقدس کے برعکس اپنی زندگی کا شعار نہیں بنائے ہوئے؟

اسی جذبہ پاک پر توحید کا مدار ہے۔ جب یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ایک بشر بشریت سے نکل کر عبودیت کے درجہ پر آجاتا ہے۔ اور خدائے قدوس کے خواص میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ حکم عام ہے۔ وہاں خواص کے لئے خاص۔ رسالت کی تویہ جان ہے۔ اور رسالت کی زندگی کا مدار علیہ ہی جذبہ یا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے اسے کئی بار رسالت کے سامنے دوہرایا جاتا ہے۔ تاکہ رسالت کی نظر کسی وقت بھی اس سے کم درجہ پر نہ گرے۔ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ بلند سے بلند مقاصد پر نظر رکھے۔ وہ کیا تھے۔ وہی توحید اور اس کے اوصاف کا ملکہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔

بعینہ ہی اصل ولایت میں ہے۔ جتنی توحید بلند ہوگی۔ اور اس کے اوصاف، اتنا ہی ایمان کامل ہوگا۔ اسی درجہ پر اس کے اثرات توحیدی دنیا اور آخرت میں پھلے پھولیں گے۔ لیکن آہ! مسلمان خصوصاً علمی مسلمان علمی اور عقلی توحید میں الجھ گیا۔ اور حقیقت حال سے بے خبر ہوتا گیا۔ یاد رکھئے جو ظاہر اڑ جاتا ہے۔ اس کی آنکھ باطن کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ چاہیے یہ کہ ظاہر کی عینک سے باطن کو دیکھا جائے اور الفاظ سے معانی اور معانی سے حقائق پر پہنچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ۔ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ ط

ہدایت یا حکم

وَائْتِلْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ

رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
وَلَكِنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ
مُلْتَحَدًا
کتاب وحی کے ذریعہ سے آئی ہے
وہ پڑھ دیا کیجئے۔ اس کی باتوں کو
اُسکے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔

اور آپ خدا کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔

جب "رَبِّيْٓ اَعْلَمُ" کا جذبہ بلند پیدا ہو چکا۔ تو اب حکم ہوا کہ آپ قرآن
حکیم (جو وحی سے کتاب آئی ہے) پڑھ لیا کریں۔ خود پڑھیں اور لوگوں کو بھی سنا لیں
کیوں؟ اس لئے۔ کہ اس کے حقائق کبھی بھی بدلنے والے نہیں۔ یہ تمام حقائق
تبدل و تغیر سے پاک ہیں۔ تو ان حقائق الہیہ کے بار بار ذہن میں آنے سے طبیعت
نبوت و رسالت میں سختگی آتی جائے گی۔ اور تقنین مستحکم و بارہ رسالت و نبوت
ہوتا جائے گا۔ اور ادائیگی تبلیغ میں آسانی ہوتی جائے گی۔ یہ ایک بڑا گڑبہ ہے۔
جو انسان خدائے اعلم الحاکمین کی عبودیت پر اتر آئے۔ اور وہ چاہے کہ دنیا
اسی رنگ میں رنگی جائے تو وہ اپنے افکار بلند کرنے کے بجائے کتاب الہی کو
پڑھے۔ خود بخود اس کی تلاوت سے دل کے اندر انوار الہیہ چمک اٹھیں گے
اور انوار الہیہ کی روشنی کی وجہ سے فریضہ تبلیغ کی زمین ہموار ہوتی جائیگی۔ اور
دنیا سحر ہوتی جائے گی۔ اقبال مرحوم نے عبودیت حقیقہ کا ایک نقشہ پیش
کیا۔ اور خوب کیا ہے۔ کہتے ہیں

خاکی و نوری نہاد
ہر دو بہان سے غنی
اس کی امیدیں قلمیل
بندہ مولیٰ صفات
اس کا دل بے نیاز
اس کے مقاصد حیل

اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز

خود سوچیے۔ جب عبودیت اس درجہ پر پہنچ جائے۔ تو پھر کسی کی کیا مجال کہ آنکھ اٹھائے۔ اور میر سلیم خدائے قدوس کے سامنے نہ جھکائے اور اکرے۔ الا ماشاء اللہ۔ جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہو۔ اور ان کے کانوں اور آنکھوں کے حق سننے اور حق دیکھنے کی قوت ختم کر دی گئی ہو۔

اس پر مزید فرمایا گیا۔ تمام بھروسے انسانی ہستی سے اٹھائے جاویں کیونکہ ایسے آدمی کے لئے جسے ہم اپنا بناتے ہیں۔ اس کے لئے ہم کوئی دوسری جگہ پناہ نہیں چھوڑتے۔ تاکہ وہ کسی دوسری طرف دیکھ سکے۔ اور اس کی آنکھ اور دل دوسری طرف نہ ہو کر رہ جائے۔ اور پورے زور سے فرمایا گیا۔ وَلٰكِنْ تَجِدْ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا۔ اُس کے سوا آپ کوئی جگہ پناہ نہ پائیں گے۔ میرے دوستو! یہ ہے توحید کہ انسان کے اندرونی جذبات اس درجہ بلند ہو جاویں۔ کہ خود اللہ میاں اس کے اندر آ کر بول اٹھے۔ کہ ہمارے سوا تمہارا کوئی سہارا نہیں۔ گویا خود اس کی اندرونی فطرت آواز دے۔ کہ اس کے سوا اس کا سہارا۔ کوئی مددگار۔ یا ملجاء و ماوی نہیں۔

آخری ہدایت اور ارشاد

اور روک رکھ جان اپنی کو ساتھ ان لوگوں کے کہ پکارنے ہیں پروردگار اپنے کو
وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ
الَّذِينَ يُدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْقَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
صبح اور شام کو یعنی علی الدوام چاہتے

ہیں اس کی رضا مندی کو۔ اور نہ پھر
جاویں دونوں آنکھیں تیری اُن سے
ارادہ کرے تو بناؤ زندگانی دنیا کا۔
اور مت کہامان اس شخص کا کہ غافل
کیا ہم نے دل اس کے کو یاد اپنی سے
اور پیروی کی اس نے خواہش اپنی کی۔

وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ
عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعُ
مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَ
كَانَ امْرَأَةً فُرُطًا

اور ہے کام اس کا حد سے نکلا ہوا۔ (شاہ رفیع الدین)

اس آیت شریف کو ایک بار نہیں کئی بار پڑھئے۔ اور غور کیجئے۔ کہ جو لوگ
صاحب علم صاحب ہوش کہتے ہیں۔ کہ تصوف و فقر کی کوئی گنجائش قرآن اور
اسوۂ حسنہ میں دیکھی نہیں جاتی۔

ان کو اس آیت شریفہ کا ایک ایک ٹکڑا مطالعہ کرنا چاہئے۔

دیکھئے پہلے قصہ اصحاب کف اس حقیقت کے عیاں کرنے کے لئے
کیا کم تھا۔ اور پھر اس پر جو نتائج دکھائے گئے۔ وہ کیا کچھ اس حقیقت کو عیاں
کرنے والے کم تھے لیکن اس آیت نے اس حقیقت کبریٰ کو بالکل عیاں کر دیا۔
اور فقر و تصوف کے بنیادی اصول کو ایک آیت میں پیش کر دیا۔ اور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا حکم دیا۔

آیت کے چار حصے ہیں۔ اور ہر حصہ اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت رکھتا

ہے۔ ملاحظہ ہو۔ حصہ اول۔

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

رسالت کو کس زور سے مخاطب ہو کر فرمایا جاتا ہے۔ کہ اپنی ذات کو اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ جکڑ دو۔ خود سوچئے۔ یہ حکم نا ایک اور العزم نبی اور رسول کا ایک ایسے گروہ سے جو صرف اللہ اللہ صبح و شام یعنی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں ہے۔ خود ذاتِ اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی توجہ کا مرکز اس گروہ کو بنائے رکھیں۔ اور ان پر توجہ قدسیہ ڈالتے رہیں۔ تاکہ یہ اور بلند ہوں (جیسا کہ ہمارے علم دوست حضرات فرماتے ہیں) دوسرا یہ ہے۔ کہ آنجناب اپنی ذات کو اس گروہ اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دیں۔ تاکہ اس گروہ پاک کی وابستگی سے رسالت کی وہ پختگی (یعنی یقین و ایمان) میں کمی نہ آنے پائے اور ان نفوس پاک کی برکت سے تبلیغ اپنی نشانِ بلند کے مطابق مؤثر ہو۔ خود سوچئے۔ کون سا جوڑ آیت کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ دونوں مطلب اکٹھے آیت شریفہ پیش کرتی ہے۔ آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے۔ اور لکڑیاں (لیندھن) آگ کو روشن تر اور شعلہ زن بناتا ہے۔ بعینہ یہی حالت یہاں ہے۔ مرشد کے توجہاتِ عالیہ سے مریدین کے حلقہ میں جوش پھیلتا ہے۔ اور اور مریدین کے جوشِ محبت سے شیخ کی محبتِ قدسیہ جوش کھاتی ہے۔ ایک گونہ شیخ کا حقیقی اس المال ہی فقرا اور مریدین ہوتے ہیں جن کے بل بوتے پر تمام کارخانہ ہدایت چلتا ہے۔ اور جس سے ہدایت اپنے ثمراتِ کاملہ سے پھلتی پھولتی ہے۔ اب خود سوچئے۔ کہ جن بے کاروں کا گلہ کیا جاتا ہے کہ یہ بیکار بلا مطلب و بلا مقصد اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اور دنیاوی کاموں سے الگ ہو کر قوم پر ایک بوجھ ہیں۔ ان کی اہمیت خود سوچئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک

کتنی ہے۔ اور اللہ کے رسول کے ہاں کتنی وقعت ہے جس کے سوا فرضاً تبلیغ پورے طور پر روشن نہیں ہو سکتا۔ ورنہ کیوں اس اہمیت سے **وَاصْبِرْ**

نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ کے ساتھ ارشاد عالی ہوتا۔

دوسرا جملہ۔ **يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ** کہ اپنے رب

کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ یعنی رات و دن۔

دنیا دار اور دنیاوی علوم کے ماہر ذکر اللہ کو ایک بیکاری خیال کرتے تو

ان کا حق تھا۔ کیونکہ انہیں حق سے واسطہ نہیں۔ بلکہ دنیا سے جو چیز اور جس کام

سے دنیا پیدا نہ ہو۔ وہ ان کے نظر میں عبث۔ وہ انسانیت اور انسانیت کے

مصالح پر توجہ نہیں دیتے۔ بلکہ ان کے نزدیک انسانی مصالح کی تمام جڑ دنیا

ہے۔ اور دنیا کے اسباب سے فائدہ اٹھانا۔ اور جتنے ساز و سامان دنیاوی سے

زیادہ فائدہ اٹھائے۔ ان کے نزدیک وہی بلند ترین اخلاق کا مالک ہو۔ اس کے

لئے زنا بڑا نہیں فسق و فجور کے تمام آئین اس کے لئے مباح۔ ہاں وہ راہ ان کے

لئے مسدود اور بند ہے۔ جس سے پیسہ نہ کمایا جاوے۔ دنیا کو جہنم میں جھونک

دیا جائے لیکن ان کی آن نہ جائے۔ یہ ان کا بلند اخلاق شمار ہوتا ہے۔ اپنے مطلب کے

حاصل کرنے کے لئے ہر مکر و فریب کی اجازت۔ ایک ویل پیشہ کے لئے حد

سے بڑھ کر جھوٹوں سے اپنے مقدمہ کی پیروی اور پھر جھوٹ کے بل فتح کرنا ان

کا سب سے بڑھ کر فخر اور اخلاق ہے۔ ایک مہربان ویل صاحب ایک مجلس میں

فرمانے لگے۔ کہ جب کسی دن زیادہ پیسے کماتا ہوں۔ تو زیادہ لذت نماز میں آتی

ہے۔ نماز کی لذت اور خدائی قرب تو کیا ہوتا ہوگا۔ دنیاوی مستی ضرور ہوتی ہوگی

جس کی وجہ سے ان کی نماز معراج مومنین کا درجہ حاصل کرتی ہوگی۔

لیکن کیا کہا جاوے۔ ان عالمان دین کے حق میں جو سراسر اپنی زندگی کو اپنی زندگی بنانے میں مصروف و مشغول ہیں۔ کہ ان کے اندر دنیاوی وسوسوں نے ایسا گھر کیا ہے۔ کہ صریح احکام شریعت اور صریح بیان قرآن کے بعد بھی دنیاوی حجاب ان کے دلوں پر برابر لٹک رہا ہے۔ اور اس ٹکڑے اور اس جیسے فقرات قرآنی پر توجہ نہیں کرتے کہ ذکر اللہ کی کیا اہمیت ہے۔ اور کس درجہ قرب الہی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس ذکر اللہ کا مقصد بھی مولیٰ کریم نے خود واضح فرمادیا کہ کوئی دنیاوی فائدہ مقصود نہیں۔ بلکہ دینی مصالح سے بھی بلند مقصد۔ خود اس کی ذات اقدس (یُرِيدُونَ وَجْهَهُ) ہے۔ لیکن بڑا ہر دنیاوی محبت کا کہ اب دین کو بھی دنیاوی استواری کا نام لے رکھا ہے۔ اور عبادت جیسی پاک پرستش ذات کو دنیاوی فلاح کا چربہ دیا جاتا ہے۔ فَوَيْلٌ لَّكُمْ مِمَّا كَتَبْتُمْ أَيُّدِيَهُمْ وَيَوْمَئِذٍ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ سچ فرمایا اس ذات اقدس نے جس کے لئے زمین و آسمان پیدا کئے گئے۔ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ کہ دنیا ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا کی کیا بڑائی ہے۔ کہ دین الہی کو بھی دنیا کے لئے گھڑ دیا۔ اور اس کی پرورش کے لئے دنیاوی فلاح اور دنیاوی سامان کے دینی فرائض کا رخ پھیر دیا۔ روزہ کیا ہے۔ انفرادیت کے بھوک دکھانے کے لئے۔ اس لئے نہیں۔ کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ نماز کیا ہے۔ ایک پریڈ ہے۔ اور عسکری تنظیم کا ابتدائی درجہ۔ اللہ اکبر سویدر جگان اگر سوچا جائے تو دین الہی کو کہاں لے جا رہا ہے۔ سراسر دنیا کے جہنم میں بھونک

نہیں رہا ہے۔ اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ کہ ہم دین کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اور دین کی سرمدی کے لئے سر دھڑ کی بازی لگا رکھی ہے۔ ۶

کہیں یہ کہ تو مسیرومی بن کرستان است

کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ اور پھر کہا جاتا ہے۔ کہ کوئی آئے اور ہمارے سامنے دلائل و براہین کے ساتھ ٹھنڈے دل سے تباہ و خیر خیالات کرے

خود سوچئے۔ جب طرز فکر اس درجہ پر پہنچ جائے۔ تو ان سے کوئی کیا بات کرے۔ جبکہ خود (وَهُوَ يَتْلُونَ الْكِتَابَ) کے مطابق ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بیکس دین پر رحم فرمائے۔ تو شاید کوئی صورت کبھی ایسی ہو جائے کہ اصل اصل ہو جائے اور نقل نقل۔

علماء تو گئے تھے۔ لیکن صوفیا کی ہنڈیا میں بھی اب کوئی جوش نہیں جس ہنڈیا کے نیچے سوز و ساز کی آبیج نہ ہو۔ وہ کب بھلا جوش میں آسکتی ہے۔ اور کب اس کے سالن کو کوئی کھا سکتا ہے۔ اور کوئی کھائے بھی تو کچا بدمزہ۔ نہ بونہ وائقہ۔ ہاں جس کو فطرتی لگن ہو۔ وہ کسی قدر اس سے پیٹ بھر لے گا۔ لیکن کھانے کے بعد جب کچا ہونے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوگا۔ تو ہنڈیا والے کو کیا کہے گا۔ لعنت نہ بھیجے گا تو بے چارہ کیا کرے گا۔ وقت بھی گیا۔ محنت بھی گئی۔ اور پھل بھی نہ پایا۔ وہی کچے بیر۔ یا کھٹے انگور۔ پھر وہی بارگاہ الہی میں عرض ہے۔ کہ الہ العالمین! تو ہمارے دین پر رحم فرما۔ اور جیسے کُن سے تو نے دنیا کو پیدا کیا۔ اسی طرح ایک دوسرے کُن سے اس دین کو تازہ فرما۔ اور اپنا کوئی ایسا بندہ پیدا فرما۔ جس کے سامنے یہ دنیا سحر ہو جاوے۔ اور اس کی ایک جھلک سے دین روشن

ہو جاوے۔

آیتہ کا تفسیر ارشاد وَلَا تَعُدُّ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا (ترجمہ) دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں (سینے
توجہاتِ محبت) ان سے ہٹنے نہ پائیں۔

واصبر کے جملے میں ارشاد ہوا تھا۔ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کرنے

والے ہیں۔ بیٹھا کریں۔ جو صرف رضا الہی چاہتے ہیں۔ اس ٹکڑہ میں مزید عنایات

فرمائی جا رہی ہیں۔ کہ ایسے نہ ہو۔ کہ دنیاوی زندگی کی رونق اور خوش حالی کو مد نظر

رکھتے ہوئے آپ کی دلی توجہ ان سے اٹھ جائے۔ اور آپ کامرکز عنایت کوئی

اور دنیا کا بندہ ہو جاوے اس ٹکڑہ سے وہ تمام خیال باطل ہو جاتے ہیں۔ جو آج دنیا

کو برکزیہ اور ضروری بنانے کے لئے دینی روایات پیش کئے جاتے ہیں اور دنیاوی

فلاح اور دنیاوی تمول کی زندگی جائز ہی نہیں بلکہ ضروری بنانے کے لئے پیش کئے

جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے والے کون تھے، بینوا تھے۔ بے گھر تھے۔ لوگوں کے

صدقے سے پیٹ پالتے تھے۔ جنہیں اس وقت کی اصطلاح میں اصحابِ صفہ

کہتے ہیں۔ جو سر مشرقی بارگاہِ ایزدی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر

پڑے رہتے تھے۔ اور ان کے سوا کوئی سروکار ان کو دنیا اور دنیا کے وسائل اور

ساز و سامان سے نہ تھا۔ اور وہ اسی میں اپنی زندگیاں ختم کر گئے۔ آج بھی بعض

خانقاہوں میں یہ سلسلہ سنت اللہ کے مطابق چلا آتا ہے۔ کہ خانقاہ میں کچھ لوگ

ایسے تعلیم دیتے ہیں۔ جو صرف اللہ کی رضا کے لئے شب و روز اس کے ذکر میں رہا

کرتے ہیں۔ اور دنیاوی جھیلیوں میں نہیں پڑتے۔ کیوں۔ اس لئے نہیں کہ وہ کوئی

اس آیت یا اس جیسے اور آیاتِ الہیہ کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ کہ خالق الارض
والسموات ان کے بارے کیا رائے کا اظہار فرما چکے ہیں۔ اور کہاں تک انہیں یہ
گروہ محبوب ہے۔ ان کے بارے ایک اور آیت ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَاطًا وَمَا تُفْقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تَرْجَمَهُ (صدقات) اصل حق ان
فقیروں کا ہے۔ جو مقید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ (اور اسی وجہ سے) وہ لوگ
کہیں ملک میں چلنے پھرنے کی (عادة) امکان نہیں رکھتے۔ اور ناواقفان کو دو گند
(تو نگر) خیال کرتا ہے۔ ان کے سوال نہ کرنے کے سبب سے (البتہ) تم ان
کے (طرز) چہرے سے پہچان سکتے ہو۔ کہ فقر و فاقہ سے ہر چہرہ پر اثر ضرور آجاتا

(بقیہ حاشیہ ص ۶) ایسی نماز کو سلام یا نہ ہو نماز ہو

۵ صد کتاب و صد ورق درنا کن روئے خود را جانبِ دلدار کن

اور وہ ارشاد الہی اور اسوۂ حسنہ کے مطابق جواب کے بجائے ہمیشہ صبر سے

رہے۔ اور عبادتِ الہیہ میں پہلے سے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔

لیکن الفسوس صوفیت اپنے اعلیٰ مقام سے زمانہ کے ہیر پھیر کیسے گریہی ہے۔ اور

ہمارے متصوفین بجائے خاموشی و صبر اور عبادت کے تو تو اور ہیں میں پر اترائے ہیں اور

جواب ترک کی بات کی دنیا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس عاجز کے نزدیک یہ سب کچھ عبث ہے۔

بشرطیکہ حقیقتِ تصوف کو اگر بلند دیکھنا مقصود ہو۔ تو اس کے لئے وہی طریقہ احسن

اختیار کیا جائے۔ تم جانو۔

(ہے) وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اور جو کچھ مال خرچ کر دو گے بے شک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ (تھانوی)

دیکھئے کس محبت بھرے انداز میں ان فقرا کی تعریف کی گئی۔ جو اس کی محبت میں ٹھہرے ہوئے پڑے ہیں۔ اِحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس پر اکتفا نہیں فرماتے ہیں لَآ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ وہ زمین پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت و عشق کی وجہ سے پھر انھما حال کا کیسا بلند مقام پایا۔ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ۔ جو ان کے حال سے واقف نہیں وہ تو ان کو دو لہتمند خیال کرتا ہے۔ لَآ يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِحْتَاظًا۔ وہ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ لپٹ کر کے۔ یہ خیال نہ کیا جاوے۔ کہ وہ مانگتے تو تھے۔ بلکہ عام سائل چونکہ لپٹ کر مانگنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس لئے لفظ اِحْتَاظًا کا بڑھا دیا گیا۔ ورنہ اصحابِ صفہ کہاں مانگتے تھے۔ خود ہی کسی کو ان کی بھوک کا احساس ہوتا تو کچھ پیش کر دیتا۔ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان کی طرف توجہ دلاتے۔ جب فاتے پر فاتے آجاتے۔

پھر اس جملہ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ط کتنے درجہ اس صدقہ کو بلند کرایا۔ جو ان پر کیا گیا۔ ورنہ کس مسلمان کو یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے لیکن اس صدقہ کی حقیقت کے بلند کرنے کے لئے یہ ارشاد فرمایا۔ جو مال ان پر خرچ کر دو گے اس کے ہم خوب واقف ہوں گے۔ تاکہ لوگ ان پر خرچ کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔

غور فرمائیے۔ اس آیت نے ایسے فقراء کو جو اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر دھرنامارہ

بیٹھ گئے ہیں۔ کیا درجہ دیا ہے۔ اور اس درجہ میں کوئی دوسری جماعت شامل ہو سکتی ہے؟ جن کے اخراجات اور ضروریات کے لئے ایسے پاک الفاظ سے مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہو۔ اور ایسے محبت بھرے الفاظ سے ان کی مجبوری فی سبیل اللہ کو ظاہر فرمایا گیا۔ میرے دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ احصار فی سبیل اللہ وہ نہیں جس کے لئے ہمارے دوست دعوت دیتے ہیں۔ وہ بھی زبانی عملاً وہی کچھ۔ جو کچھ ہم گناہ گار ہوتے ہیں یعنی ٹس سے مس نہ ہونا۔ اور زبانی للکار پر للکارینا۔ مولینا عبدالماجد صاحب دریا بادی نے اپنا تفسیری نوٹ اس ٹکڑے پر ترید زینۃ الحیوۃ الدنیاء پر دیا۔ جسے ہم احباب کی خدمت میں پیش کر کے التجا کرتے ہیں۔ کہ وہ اس پر غور فرمائیں۔ ”مرشد تھانوی نے فرمایا کہ اغنیاء کی طرف میل و تواضع جس کی بنیاد ان کا غنا ہو آیتہ اس کی مذمت میں ہے۔ یہ آیت آجکل کے بہت مصلحین کے لئے قابل غور ہے۔ آج ہر اصلاح پر زور (خواہ وہ عقاید سے متعلق یا اعمال سے) سب سے زیادہ اسی پہلو سے دیا جاتا ہے۔ کہ اس سے مسلمانوں کی مالی و معاشی حیثیت جائے گی۔ یا اس سے مسلمان سیاسی اقتدار حاصل کر لیں گے۔ وقس علیٰ هذا غرض مقصود ”بہ اصلاح“ کسی نہ کسی پہلو اور اعتبار سے یہی دنیا اور اس کی سر بلندیاں رکھی جاتی ہیں۔

تعلیم قرآنی اس ذوق فاسد سے کس درجہ کرتی ہے؟ (پارہ ۱۵ ص ۴۰)
 ”زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ کی حقیقی قدر اسلام کی نظر میں دکھانے اور دیکھنے کیلئے ایک اور آیت شریفہ سورہ طہ کے مکملہ کے طور پر آئی ہے اسے ملاحظہ کرنا چاہیے۔

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا
 مَكَّنَّا لَهُمْ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ
 زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا -
 آرائش و نیوی کی آرائش دے رکھی ہے۔ اور اسے دولت مند بنایا ہے۔ کیوں
 لِنَفْتِنَهُمْ فِيهَا۔ تاکہ ہم انہیں اس دنیاوی زندگی کی آرائشوں اور دولتوں
 میں آزماویں۔

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ
 (یاد رکھیں) کہ پروردگار کا رزق دیا ہوا
 بہت اچھا ہے۔ اور دیر تک سلامت رہنے والا ہے۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیاوی آلائشوں سے پہلے بھی
 پاک تھے۔ اور جو معصوم تھے! انہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ کہ آپ کی توجہ دنیاوی
 مال و متاع والے انسانوں کی طرف ہرگز نہ ہو۔ تاکہ آپ کے دل میں دنیاوی
 زندگی اور رونق کا وسوسہ نہ پڑ جائے۔ تو ایک ہم جیسے دنیا پرستوں کے لئے یہ حکم
 یہ ارشاد کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ اور بچہ اگر رکھتا ہے۔ تو ہم کہیں خواہشات نفسی میں
 پڑ کر آیات محکم کی تاویلات پر اتر پڑتے ہیں۔ "وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ" کہہ
 کر دنیاوی سامان و آرائش کو کس درجہ پر ٹھکرا دیا گیا۔ اور لِنَفْتِنَهُمْ فِيهَا
 فرما کر دنیاوی تعیش کی حقیقت کھول دی ہے۔ کہ یہ تو ایک آزمائش جنہی بنانے
 کی ہے۔ پھر اس آزمائش اس توجہ الی الدنیا سے بچنے کے لئے ایک متبادل
 تجویز فرمائی۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
 اپنے متعلقین اور اپنے لوگوں کو نماز کا

حکم دیتے ہیں اور صبر کیجئے اس پر

وَاصْبِرْ عَلَيْهَا -

یعنی خود بھی پابند رہیے گا۔

یہ آپ کی توجہ کا مرکز خود نماز کی طرف توجہ فرما۔ یعنی عبادت خدا کی طرف۔ اور یہی ارشاد اپنے متعلقین منتسبین کے لئے ہوتا رہے۔ تاکہ یہ جذبہ عبادت الہیہ مصمم ہو جائے۔ اور توجہ الی ما سواہٹ جائے۔ کیوں لَانَسَأَلُكَ رِزْقًا۔ ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے۔ یعنی ہم نے آپ کو رزق کمائی کے لئے انتخاب نہیں فرمایا۔ بلکہ اور کام کے لئے جس کے لئے ارشاد ہو رہا ہے۔ منتخب فرما کر مبعوث فرمایا گیا۔ کیوں مَخْنُ نَسْرُزُقُكَ ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں۔ یعنی ہم رزق دے رہے ہیں۔

ایسی صبرت سے بھی تمہاری کمائی سے کیا فائدہ۔ جب ہم خود رزاق ساری

کائنات کے ہیں۔ بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى - کہ پرہیزگاری کا انجام ہی بہتر ہے۔

یعنی آپ پرہیزگاری پیدا کریں۔ اور آخرت پر ایمان محکم بنانے کا کام اپنے

ذمہ رکھیں۔ ان آیات کے پچھلی طرف کی آیت ملاحظہ ہو۔ تو اس حقیقت کو آپ

واضح پائیں گے۔ فرماتے ہیں۔

جو کچھ دباتیں لوگ کہتے ہیں۔ ان پر صبر

فرمائیے اور تعریف کے ساتھ تسبیح

کیجئے۔ آفتاب نکلنے اور غروب ہونے

سے پہلے۔ رات کی گھڑیوں اور دن

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ

سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ

سَبِّحْ وَ اطْرَافَ الشَّهَادِ
عَمَلِكَ تَرْضَى -

کے اول و آخر میں بھی تسبیح و تقدیس

کیا کریں۔ کیوں۔ اس لئے کہ اس پر

آپ خوش ہو جائیں گے۔ یا خوش رہیں گے۔

عبادت جو سب سے زیادہ اثر پیدا کرتی ہے اور ساتھ ہی اندرونی اشراج پیدا کرتی

ہے وہ رضا بقضایا۔ یا رضا بمقدرات ہے۔ جس کی وجہ سے دنیا و مافیہا سے

بے نیازی ہو جاتی ہے۔ اور جو حقیقی سامنے رہ جاتا ہے۔

مقصود بھی ان آیات سے یہی ہے۔ کہ رسالت اس تسبیح و تہلیل کے سوا

اپنا بھروسہ کسی پر نہ رکھے۔ اور اپنے جہد و جہد کا نقطہ مرکزیت یہی عبادت الہیہ

شب و روز اور ہر گھڑی و ہر آن۔ اور اس کے اندر کامل انہماک ہو۔ تاکہ۔

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور انقطاع عن الدنيا کامل ہو جاوے۔

بعض لوگوں کو دھوکا ہو گا۔ کہ آپ تو سارے کام کاج دنیاوی کرتے تھے۔

اور تمام دنیاوی معاملات میں دلچسپی لیتے تھے۔ اول تو یہ رسالت کے اتمام

بعد میں یہ بوجہ دنیاوی بھی چٹا دیا گیا۔ ورنہ ابتداء ہی کچھ رہا۔ کہ توجہ ذات الہی

کے سوا کسی طرف بھی نہ دلائی گئی۔ اور بعد میں بھی اصل دین ہی قرار دیا گیا۔ باقی

تمام امور زندگی فروعات اور ثانویہ درجہ پر ہے۔ آپ کی تمام زندگی کا مطالعہ

فرمائیے۔ کس درجہ انہماک ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت الہیہ

میں رہا۔ اور ہر آن اور ہر وقت آپ کی زبان پر تسبیح و تہلیل اور ایسے جملے چلتے

رہے۔ جو عبودیت کے شانِ اقدس کو بڑھانے پر سیر آتے تھے۔ اور جو حقیقی

سے ہر دو جہان سے غنی اور اس کا دل بے نیاز

کی جلوہ آرائی کا پتہ دیتے تھے۔ اور اسی پر مدار رسالت کا تھا۔ اور تمام عمارت دین
اسی عبادتِ ذوقیہ پر کھڑی ہوئی۔ یہ مفلسی و ناداری ہی مسلمان ملت کا سرمایہ تھا۔
اور اسی مفلسی و ناداری نے جلوۃ الہیہ کے درخشان نظارے مسلمان کے دلوں
پر کھول دیئے۔ اور اسی مفلسی و ناداری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان زندگی
کا شعار بنا چاہتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْيِيْتَنِيْ مُسْكِيْنًا وَّ اَمِيْتَنِيْ
مُسْكِيْنًا وَّ اَحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمُسَاكِيْنِ۔ اے اللہ تو مجھے مسکین
زندہ رکھ۔ اور مجھے مسکین مار۔ یعنی مسکینی کی موت دے۔ اور مجھے مساکین کے
گروہ میں اٹھائیو۔ سورۃ طور میں فرمانے ہیں۔

وَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ
بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَّ مِّنَ
الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِذَا بَرَأَ
النُّجُوْمَ
اور آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے
بیٹھے رہیئے۔ کہ آپ ہماری حفاظت میں
ہیں۔ اور اٹھتے وقت (مجلس سے یا سونے
سے) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے
اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے۔
(مثلاً عشاء) اور ستاروں کے پیچھے بھی۔

ان آیات کے ہمیشہ کرنے سے ایک مقصود تو یہ ہے۔ آنکھوں میں رہنے
اور آنکھوں کے پھیرنے۔ اور آنکھوں کے لمبا کرنے کی حقیقت اپنی اپنی جگہ
واضح ہو جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے۔ کہ ہمارے دوستوں کے اس
اعتراض کی حقیقت کھل جائے۔ جو ہر صورت میں عبادت کے معانی کو نوٹ موڑ
کر کے اس کے مفہوم کو ساری زندگی کے امور پر حاوی کرنے میں مصروف رہتے

ہیں۔ اور ساتھ ایک مسکین زندگی اور یادِ الہی کی زندگی کو ایک مسلمان زندگی تصور نہیں کرتے۔ بلکہ ان کے نزدیک اصل مسلمان زندگی وہی ہے۔ جو سیاسی زندگی میں اقتدار کی زندگی ہو۔ اور دولت و سامان کی زندگی ہو۔ اور یہی اصل منفعتِ اسلام خیال کرانے میں مصروفیت کی زندگی ہو۔

موجودہ وقت کے مسلمان دینی جماعتوں کا ادب (لٹریچر) پڑھیں اور پوری توجہ سے پڑھیں۔ پھر غور کریں۔ کہ ان تمام تحریر کا محور کیا ہے۔ اور وہ جماعتیں کیا چاہتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذوقِ عبادت اور اس تخیلِ ذاتِ الہیہ کی یاد کا بھی نشان واضح یا غیر واضح ملتا ہے۔ کہ مسلمانوں کو ان کی طرف بھی توجہ اس سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ جو مسلمان کی اصل اساس دین ہے۔ اور جس پر اسلام کی تمام عمارتِ شریعت کی بنیاد ہے۔ ورنہ ہم دنیاوی امور کی شرکت ناجائز قرار نہیں دیتے۔ بلکہ عوام کی زندگیوں کو اس سے وابستہ دیکھتے ہیں۔ صرف ہم یہ چاہتے ہیں۔ کہ اصل منصب رسالت کے تابع اور جو رسالت کے فریضہ تبلیغ کے مسند بلند پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے کیا لائحہ زندگی ہونا چاہیے۔ انہیں تو خنْ نَزْفُكَا کے نشہ سے مست ہو کر تمام دنیاوی امور سے دست کش ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ جو اللہ کے بندے اس نشہ توکل سے بھر پور ہیں۔ ان کی پھبتیاں اڑا کر عوام و خواص کو ہٹانے پر دین کی مدار خیال کی جائے لیکن وہ نہیں جانتے۔ کہ اُس کا اثر الطائن سے بدگمانی کا پیدا ہوتا ہے۔ اور عوام و خواص متنفر ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے تو ان کی اس پریشانی اور غوغائی سے ذرا پریشان نہیں ہوتے۔ بلکہ اُن کو دکھ ہوتا ہے کہ عالمِ باعمل کیوں

بے فائدہ وقت ضائع کر کے اصل کام کو کھٹائی میں ڈال رہے ہیں۔
 اگلے دن ایک زمیندار آیا۔ اور اس کے برخلاف بعض نے کوشش کی۔ کہ
 اوس کی نمبراری کی زمین چھن جائے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اس پر اُس جاہل
 نے عرفی کا ایک شعر بر محل پڑھ دیا۔ ایک تو حیرت ہوئی۔ دوسرے اپنے حال
 کے مطابق پایا۔ اور خوب کیف آیا۔

عرفی تو میندیش زخوفائے رقیبیاں

آوازِ سگاں کم نکتِ رزقِ گدرا

پاک لوگوں اور جاہل توکل کے رزق کو کون روک سکتا ہے۔ جب وہ خود
 عنایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جن کے در پر کٹنے کی طرح ہمیشہ پڑنے کو عمر
 بسر کرنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور اپنی زندگی اُس ذاتِ اقدس کے در پر ایک
 انتظار میں بسر کر دیتے ہیں۔ اور حاشی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** کا عین مصداق
 ہوتے ہیں۔

ہمارے بزرگوں کی رقابت بھی بے معنی ہے۔ یہ اور۔ اور وہ اور۔ ورنہ
 کے میدانِ جہاد الگ الگ۔ اقبال مرحوم نے خوب فیصلہ دیا ہے
 رقابت علم و عرفاں کی غلط فہمی ہے۔ منبر کی
 کہ وہ منصور کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا
 آیات صبر و استقامت کے ساتھ آیات ذیل بھی ملاحظہ فرمائیے تاکہ مطلب
 زیادہ روشن ہو جاوے۔

۱۔ **وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ**

بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ
يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

۲- وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ
فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ
هُمُ أَحْسَنُونَ ۝

۳- فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
۴- وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝

۵- فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ شَيْئًا أَوْ كَفُورًا
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ لَهُ
وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝ اس کے بعد فرماتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ
الْعَاجِلَةَ۔ یعنی یہ لوگ تو دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ اور آپ آنحضرت کے حصہ والہ
ہیں۔ اس لئے آپ ذکر اللہ اور تسبیح و تہلیل میں وقت بسر فرمایا کریں اور دنیاوی
گھمبیلوں میں نہ پڑا کریں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا اور انتہا کا زمانہ بڑا صبر آزما ہے۔ طرح
طرح کی باتوں سے آپ کی ذات اقدس کو دکھ پہنچائے جاتے تھے۔ ایک نبی
اولو العزم رسول کو ایک کاہن۔ ایک ساحر اور ایک مجنون کہنے سے دل کو کتنا
دکھ ہوتا ہوگا۔ اور کتنا سینہ تنگ ہوتا ہوگا۔ جبکہ ظاہری عداوت سے
بھر پور تکالیف ہی جاری ہوں۔ اور پھر ان کے یہ چہرے کہیں بیٹے اللہ

رؤف الرحیم کی تلقین کسی بلند پایہ اخلاق کو لٹے ہوئے اور شفقت بھرے الفاظ و عبارات سے تسلی دلا رہی ہے۔ اور ہر موقعہ صبر کی تلقین کے ساتھ رجوع الی اللہ بصورت عبادت و تسبیح و تہلیل و ذکر اللہ ہوتی ہے۔ اور پھر صبر کے پیدا کرنے کے ساتھ انہماک عبادت کا حکم ہوتا ہے۔ کیونکہ صبر عبادت سجدہ و رکوع اور تہلیل و تسبیح کے سوا قائم رہنا ناممکن ہے۔ اس کے ہر موقعہ کے ساتھ عبودیت مطلقہ پر اتر آنے کا حکم ہے۔

صوفی کو کسی جھگڑے میں نہ پڑنا چاہیے

متقدمین صوفیہ بھی اسی پر رہے۔ ہمیشہ آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں انبیاء سے بڑھ کر، اپنوں سے نہیں۔ اور بے دین و مشرک کے الفاظ استعمال ان کے بائے ہونے سے۔ اور وہ بے دھڑک اپنے کام اور اپنی مشغولیت ذکر اللہ میں پاب رہے۔ اور کسی کو ایک لفظ جواباً کہنا پسند نہ کیا۔ اب بھی صوفیت کے بڑے بڑے طریقہ سلف رحمہم اللہ کا قائم رکھنا چاہیے۔ تاکہ اس جھگڑے اور جدال میں اپنے اذواق و اشواق سے بے بہرہ نہ ہونا پڑے اور وَذَرْنِي وَالْمَكَدَّ بَيْنَ رِجْلَيْهِ جَهَنَّمَ سے اور ان کو یعنی ہم خود نمٹ لیں گے۔

اب آیت کے دوسرے حصہ پر توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں۔

وَلَا تَطْعُ مَنْ أَخْفَلْنَا قَلْبَهُ
عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَ
كَانَ امْرَأَةً فَرْطَاهُ
مست کہرا مان اس شخص کا کہ غافل کیا
ہم نے دل اس کے کو یاد اپنی سے اور
پیروی کی اس نے خواہش اپنی کی اور ہے

کام اس کا حد سے نکلا ہوا (شاہ رفیع الدین)
 دوسرا ترجمہ: اور اس شخص کا کہنا نہ مانئے جس کے قلب کو ہم نے
 اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ اور وہ اپنی خواہشاتِ نفس پر چلتا ہے۔ اور
 اس کا یہ حال حد سے گذر گیا ہے۔

اس حصہ کے چار حصے ہیں۔ پہلا اطاعت نہ کی جائے۔ دوسرا جس
 کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ تیسرا وہ اپنی خواہشات کا تابع دار
 ہو گیا۔ اور چوتھا اس کا کام حد سے گذر گیا۔
 حقیقتاً چوتھا حصہ دوسرے کا ایک جزو ہی ہے۔ تصوف میں قلب۔
 ذکر اور ہوا کو بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر غور کیا جاوے تو تصوف کا مدار ہی
 ان امور پر ہے۔

قلب۔ یہ صرف اس کو تھڑے کا نام نہیں جو دل کے نام سے ذکر کیا
 جاتا ہے۔ بلکہ وہ قوتِ روحانی ہے جو اس کو تھڑے دل کے اندر اللہ تعالیٰ
 نے ودیعت فرمائی اور جو انسانی ہستی کا ایک چپو ہے۔ کہ یہ جس طرف پھر جائے
 اسی طرف زندگی کا موڑ پھر جاتا ہے۔ اگر دل نیکی کی طرف پھر گیا۔ تو انسانی تمام
 اعمال و افکار نیکی کی طرف پھر جاتے ہیں۔ اور اگر بدی کی طرف رخ دل کا ہو گیا۔
 تو پھر تمام حرکات و سکنات اور خیالات بدی کے بہاؤ میں بہنے شروع
 ہو جاتے ہیں۔

قرآن حکیم نے اس قلب کو بڑی اہمیت دی ہے۔ نُنزِلُ عَلٰی قَلْبِكَ
 لَتَسْكُنَنَّ سِدْرًا لِّقَلْبِكَ لِيُنزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ حِكْمًا لَّعَلَّكَ تَهْتَكُنَّ
 لَتَسْكُنَنَّ سِدْرًا لِّقَلْبِكَ لِيُنزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ حِكْمًا لَّعَلَّكَ تَهْتَكُنَّ

ساری دنیا کو ڈرانے والا ہو۔

کہیں "قلب منیب" اور کہیں "قلب سلیم" بنانے پر توجہ دلائی گئی! اور قلب سلیم اور قلب منیب پر زندگی کی کامیابی اور ناکامیابی کا مدار رکھا۔
 صبطوحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر بایں الفاظ بیان فرمائی۔

اَلَا فِي الْجَسَدِ مُضَغَةٌ اِذَا
 صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
 وَاِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
 اِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ۔

ہاں جسم میں ایک اور تھڑا گوشت کا ایسا
 حصہ ہے۔ کہ اگر وہ اچھا (اصلاح یافتہ) اور
 درست ہو تو تمام جسم اچھا اور درست
 ہے۔ اور اگر وہ خراب ہو۔ تو تمام جسم
 خراب ہے۔ ہاں وہ دل ہے۔

صرفیائے کرام نے اسی وجہ سے اپنے افعال و حرکات وغیرہ امور کی
 مرکزیت کو قلب قرار دیا۔ اور اپنے تمام مشاغل کا اسے مدار علیہ رکھا اور اپنی
 اصلاح اور اپنی زندگی کی اصلاح کے لئے بفرمودہ خدا اور بفرمودہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم اسی قلب کی اصلاح پر اپنی توجہات صرف کر دی۔ اور
 اسے زندگی کا تخم تصور کرتے ہوئے اسی کی آبیاری کو اپنی زندگی کا محور خیال
 کیا۔ جہاں دوسری دنیا کے علم نے اپنی زندگیاں بلند کرنے کے لئے اپنے دماغ
 کو بلند کرنا اور اپنے علم کو بلند کرنا مقصود بالذات تصور کیا۔ اور مشاہدہ قلبی
 پر علمی استدلال کو پست کیا۔ حالانکہ مذہب کی بنیاد علم و استدلال پر نہیں۔
 بلکہ مشاہدات و کیفیات قلبی پر مدار ہے۔ کوئی مذہب بھی علمی استدلال پر اولاً

س آیا۔ بلکہ مشاہداتِ روحی کے بعد جو علم عطا ہوا۔ اس پر بنیادِ مذہب پیدا
 رہی۔ یہ وہ نکتہ ہے۔ کہ اگر ذہن میں آجاوے تو آسانی سے یہ تمام مسائل
 علمی دنیا اور روحانی دنیا میں الجھاؤ پیدا کر رہے ہیں۔ خود اٹھ جائیں۔
 لیکن دیکھئے علمی دنیا نے کبھی بھی اس نکتہ اور اس مرکزیتِ مذہب پر اتنی
 توجہ نہیں کی۔ بلکہ امورِ مابعدِ مذہب پر توجہ ڈال کر علمی دنیا کو مسخر کرنے
 کے لئے زور تمام صرف کر دیا۔ اور دنیا کے عالم سے زیادہ فائدہ اٹھانا اپنا
 مقصدِ حیاتِ خیال کیا۔ بخلاف اہلِ اخلاص اور اہلِ تقویٰ کے۔ کہ وہ دنیا کو
 مقصدِ زندگی خیال نہیں کرتے۔ اور نہ ہی دنیا سے مایحتاج سے بڑھ کر کچھ
 بنا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ دنیا سے بڑھ کر آخرت پر اپنا دھیان رکھتے ہیں۔ اور
 دنیا کو ایک پُلِ خیال کرتے ہوئے اس پر ڈیرہ ڈالنا نہیں چاہتے۔

زندگی کے دو نظریے

غرض زندگی کے دو نظریے ہیں۔ ایک دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور
 دوسرا دنیاوی زندگی کو اچھے بنانے پر آخرت کا مدار خیال کرتے ہیں۔ اور دوسرے
 آخرت کو مقدم رکھ کر دنیا کو آخرت کے لئے ایک ذریعہ خیال کرتے ہیں کیونکہ
 آخرت کی زندگی اصل زندگی۔ اور دنیاوی زندگی ایک وقتی زندگی چاند
 روزہ ہے۔

سرسری نگاہوں سے یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقتاً اس فرق کو
 تسلیم کرنا۔ اور پھر اس فرق کے مطابق کسی زندگی پر اپنا زور لگانا اور اس کے مطابق

کی گئی۔ ایک رسول امت کو ان افراد امت کے پاس بیٹھنے کا ارشاد ہوتا ہے۔
جو اللہ اللہ صبح و شام کرتے ہیں۔

اس کے بعد دوسرے فقرے آیت کو دیکھئے۔ فرماتے ہیں۔
وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ
عَنْ ذِكْرِنَا۔
جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو اس
کی اطاعت مت فرمائیے گا۔

ایک طرف اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہوتا ہے اور
دوسری طرف جو اس کی یاد سے غافل ہیں۔ ان کی تابعداری کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔
لیکن ہمارے علم دوست بزرگ اپنی علمیت کی وجہ سے مطہین اس حکم شریف
سے نہیں ہوتے۔ بلکہ تاویلات و تزیلات میں جا کر ذکر کو نماز اور دیگر اعمال صالحہ

کی شکل دیتے ہیں۔ اس لئے ہم کچھ آیات پیش کر کے فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔
رَا فَادُّكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ
اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا
تم حق تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح اپنے آباؤ
اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو۔ بلکہ اس

سے بدرجہا بڑھ کر۔ (تھانوی)

دیکھئے کتنے صریح الفاظ میں حکم ذکر ہے۔ اور کوئی دوسرا ذکر اس کے اندر
آہی نہیں سکتا۔ کیونکہ کَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا کی قید
تمام دیگر اذکار سے الگ کر کے صرف اللہ کے نام کے بلند ذکر کا تصور پیش
کرتی ہے۔

لیکن ملاحظہ ہو حاشیہ۔

”آیت میں جو حکم یاد کا فرمایا۔ اس میں نمازیں بھی داخل ہیں۔ پس یہ ذکر تو واجب

ہے۔ باقی مستحب۔

اب غور فرمائے اصل ذکر کو کس طرح پڑھ کر دیا گیا۔ اور اس کی اہمیت کو کتنا کم اس حاشیہ کے ذریعہ کر دیا گیا۔

(ب) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
وَهُ لَوْكَ اللَّهُ تَعَالَى كِي يَاد كَرْتِي فِي هِي كَهْرِي
قِيْمًا وَقَعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ
بھی۔ بیٹھے بھی۔ لیٹے بھی۔

دیکھئے وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ کی قید سے نماز ذکر سے نکل گئی۔ اور اصل ذکر جو بیٹھے۔ کھڑے۔ لیٹے ہو سکتا ہے۔ وہی سامنے آگیا۔ یعنی ذکر اللہ۔

(ج) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ
فَصَلِّ (سورہ اعلیٰ)
اپنے رب کا نام لیتا ہے۔ اور نماز پڑھتا ہے۔

دیکھئے۔ نماز کے ذکر سے دوسرا ذکر الگ ہو گیا۔ اور یہی ذکر اللہ مراد لئے بغیر کوئی دوسرا ذکر اس جگہ نہیں لایا جاسکتا۔

(د) وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً
وَأَحْيَا لَاه (سورہ دھر)
اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیا کیجئے

اس آیت میں کھنے طور پر اسْمَ رَبِّكَ فرما کر تمام شکرک مطاوعے گئے
(ه) وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ
اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو۔ اور
وَتَبَيَّنَّ إِلَيْهِ تَبْيِيْلًا (مزل)
سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ رہو۔

یہاں بھی ”اسْمَ رَبِّكَ“ سے اللہ کے ذکر کو ذکر نام سے پڑھنا کہا گیا۔
(و) فِي بُيُوتِ أُولَىٰ أَنْ
وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے

تُرْفَعُ وَيُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ادب
کیا جاوے۔ اور ان میں اللہ کا نام لیا جاوے۔ (النور: ۳۶)

مسجدوں میں عبادت خانوں میں ذکر اللہ کرنے کی وجہ سے شرف دلایا گیا۔
(ر) يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ خلوت خانوں۔ عبادت خانوں۔ اور
کَثِيرًا (سورہ حج) مساجد جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا

جاتا ہے۔

(ج) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ بڑا بابرکت نام آپ کے رب
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا ہے۔ جو عظمت والا اور احسان
(الرحمن ۷۸) والا ہے۔

یہ آیتہ صریح بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اب جو علمی
دنیا اللہ اللہ کہنے کو بے کار خیال کرتی ہے وہ ان آیات پر دھیان سے۔

ان آیات کے علاوہ بلند آواز۔ اور آہستہ ذکر کرنے پر بہت سی آیات
ہیں۔ جو ذکر کے طریقہ کو بیان کرتی ہیں جنہیں طوالت کے لئے ہم چھوڑتے ہیں۔
ایسی آیات اور موجودہ تحریر کے مطالعہ پر دھیان کرنے سے صاف ذکر
کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور تصوف کا نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر خود ہی
آیات فیصلہ کرتی ہیں کہ ذکر کیا فائدہ دیتا ہے۔

قائدہ ذکر

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ وَه لَوْكَ رَسْمِيًّا) ہیں جو ایمان لئے اور

قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَآلَا
بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ۔
اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان
ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے
دلوں کو اطمینان (آرام) ہو جاتا ہے۔

ذکر کا فائدہ بھی بیان فرما دیا۔ کہ ذکر اللہ والوں کو اطمینان اور آرام دیتا ہے۔
اور یہی کچھ حاصل دین و دنیا کا ہوتا ہے۔ دل مصفی ہو کر مطمئن ہو جاوے اور خواہشات
نفسانی کم ہو جاویں۔ اور وساوس دنیاوی اٹھ جاویں۔ خواہشات روکنے کے
لئے ذکر اللہ ایک بہت بڑا علاج ہے جن لوگوں نے اس نسخہ ذکر کو استعمال
کیا۔ ان کے عادات، اخلاق، اطوار غرض جب دل کی دنیا بدل گئی۔ تو باقی افعال
و حرکات خود بخود بدل گئے۔ اور نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا۔

ذکر کثیر

اطمینان حاصل کرنے کے لئے ذکر کثیر بہت زیادہ ذکر کی ضرورت ہے
اور جیسے آیات ماقبل سے ثابت ہو چکا ہے۔ کھڑے۔ بیٹھے۔ لیٹے ذکر کرتے
رہنے صاحب ہوش و عقل کا کام ہے۔ اس لئے رشد حاصل کرنے والوں کے
لئے ذکر کثیر لازم کر دیا گیا۔ صوفیائے کرام کا قول ہے۔ کہ دل بجز ذکر کثیر نسی کشائے
رکہ بہت ذکر کے سوا دل نہیں کھلتا، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں:-

الف۔ اللہ چنبے دی بوئی مرشد دل میرے وچ لائی ہو
نفسی اشبات واپائی بلوسس ہر رگ ہر جانی ہو
اندروئی مسفک مچایا جاں چھان تنے آئی ہو

سو جب تک بہت ذکر نہ کیا جاوے۔ ذکر اپنا پھل نہیں لاتا۔
 صوفیائے کرام نے دل کی غفلت کا واحد علاج ذکر اللہ تجویز کیا ہے۔
 اور علمائے افعال حرکات درست اور مناسب کرنے کے لئے
 اعمالِ صالحہ پر زور دیا۔ تاکہ اعمالِ صالحہ کے ذریعہ قلب صاف ہو جائے۔
 لیکن وہی طریقہ الہیہ پہلا ہے۔ نہ کہ دوسرا

ابتدائی ذکر

ابتداءً تو ذکر پہلے زبان سے شروع ہوتا ہے۔ بلکہ بارشاد
 كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا بَلَد
 آواز سے سالک پڑھنے پر مجبور ہے۔ لیکن بعد میں جب ذکر اپنے ابتدائی
 مرحلہ سے نکل جاتا ہے۔ تو پھر اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ
 خُفْيَةً ط میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور قیام۔ قعود۔ اور علیٰ جنوب بہم
 پر آ جاتا ہے۔ اور ہر سانس کے ساتھ خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے۔

آخری ذکر

لیکن جب یہ ذکر نچتہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ذکر اس درجہ پر آ جاتا ہے۔ جس کا
 ذکر ہماری آیت زیر غور میں ہے۔ یعنی یاد اور صرف یاد۔ جہاں غفلت کا گذر
 کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ یاد صرف یاد نہیں رہتی۔ بلکہ یہ "یاد" آفتاب
 آمد و لیل آفتاب۔ خود ذکر اپنے تمام اثرات سے جسم و جان میں چمکتے دکھنے

گتا ہے۔

بے شک یہ علمی علاج بھی صحیح ہے لیکن طریق کار الگ الگ ہو جانے کی وجہ سے یہاں تک ذہن نہیں پہنچتی چاہیے۔ کہ جو علاج صلحائے امت نے تجویز بحکم قرآن کیا ہے۔ وہ سراسر غلط ہے۔ اور اللہ اللہ کرنے سے کیا فائدہ۔

یہ خیال نہ کیا جاوے۔ کہ جو کچھ سوء ظن ظاہر کیا گیا ہے۔ غلط ہے۔ بلکہ یہ صورت حال مخلصین کے ہر فعل میں موجود ہے۔ کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں۔ بے شک موجودہ صوفیت بھی کچھ اچھی صورت اپنی پیش نہیں کرتی۔ لیکن اس کمزوری کی وجہ سے اصل حقائق تصوف پر پھبتیاں اڑانا بھی صاحب علم و برکت کے لائق نہیں۔

میرے قبلہ مرشد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی تلقین کے لئے اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

نصوّر دل میں رکھے ذاتِ حق کا
 بہر وقت و بہر حال و بہر جا
 زباں خاموش ہو پر دل میں جاری
 رہے بہر وقت ذکرِ ذاتِ باری

اس وقت یہ مرد مجاہد پورا نمونہ رسالت ہو جاتا ہے۔ اور تخلقوا باخلاق اللہ کی صورت و سیرت کا نقشہ ہو کر امتِ محمدیہ کا رہبر ہو کر امت کو ضلالت اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ اور رشد و ہدایت کا ایک مینار

ہو کر دنیا ئے عالم کو صراطِ مستقیم کی روشنی دیتا ہے۔ اور اندھی دنیا کی بی بنائی کا باعث ہوتا ہے۔ اور حَوَالِیْہِ مِنْ کُلِّ فِیْجٍ عَمِیْقٍ ط ہر طرف سے اس کی طرف خلقت بکثرت لوٹتی ہے اور آتی جاتی ہے۔

ہول

ہوا کے معنی خواہش کے ہیں۔ جو ہر شہرت کے اندر سے بے انداز بے شمار پھوٹتی رہتی ہے۔ اور جس کے پھوٹنے سے نفسِ انسانی کو تو بیشک تقویت پہنچتی ہے۔ اور نفسِ انسانی موٹا تازہ ہوتا ہے لیکن نفسِ انسانی کی حقیقی موت کا باعث بھی یہی خواہش ہوتی ہے۔ جب ان کے اندر جوش آجاتا ہے۔ اور ایک خواہش کے پیچھے دوسری خواہش قطار در قطار نکلتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ خواہشات دل کو اپنے گھیرے میں لیتی ہیں۔ اور قلبِ مصطفیٰ کا خون چوس کر اس کو بے جان کر دیتی ہے۔ جس سے قلب کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور قلب بے کیف ہو کر مر جاتا ہے۔ اور یہ موت حقیقی انسانیت کی موت ہوتی ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا
 اَنْفُسَهُمْ اَنْفُسَهُمْ۔
 ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ جس کی وجہ سے اپنے نفسوں کی حقیقت کو بھول گئے۔ بھلا جو اپنے آپ کو بھول جائے وہ ایسی خیر (اللہ کی یاد) کیسے پاسکتا ہے۔

اہل تصوف کا یہ دوسرا حقیقی اور بنیادی مسئلہ ہے۔ کہ خواہشات

نفسی کو کلی طور پر رضائے اور قربِ الہی حاصل کرنے کے لئے روکا جائے۔ تاکہ دل ان خواہشات سے رُک کر صرف ذاتِ حق سبحانہ کی طرف رجوع کرے اور اس کے دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے۔

خود سوچئے کہ جب یہ مقولہ مشہور ہے۔ کہ دو دل بودن بجز بے حالی نیست۔ دو دل ہونا کچھ پیدا نہیں کرتا۔ لیکن جب خواہشات ان گنت نفس پر آجائیں تو پھر کیسے حق سبحانہ کی طرف وہ متوجہ ہو سکتا ہے۔ عام خیال ہے کہ دنیا نام ہے خواہشات کا۔ اور دنیا ان خواہشات نفسی سے زندہ اور پُر رونق ہے۔ اگر یہ نہ ہوں۔ تو کارخانہ قدرت بیکار ہو جائے۔

ایک اعتراض کہ تصوف سے دنیا ویران ہو جائیگی

بعض دنیا کے بندے اعتراض کرتے ہیں۔ کہ اہل تصوف کے جہاں میں آنے سے تو دنیا ویران ہو جائے گی۔ اور یہ جگ باطل ٹھیرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے خود فرماتے ہیں۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

لیکن یہ نہیں سوچتے۔ کہ ساری دنیا کی طبیعت کیسے یہ جذبہ قبول کرتی ہے خالق الارض والسماء نے ہر انسان کی فطرت الگ الگ بنائی۔ اور اس فطرت کے مطابق عالم دنیا میں وہ کام کرتا ہے۔ اور اس فطرت کے مطابق اپنے خیال ڈھالنا اور ان خیال پر چلنا اپنی زندگی خیال کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ تمام انسانی دنیا الگ الگ پیشوں میں تقسیم خود ہو گئی۔

اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت بالغہ اپنی بلند ہے۔ کہ حسب ضرورت دنیا تبدیل و تغیر خیالات ہوتے ہیں۔ اور حسب ضرورت دنیا ان خیالوں میں ڈھل کر مختلف انواع اور مختلف خدمات کے لئے اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور وہی اپنے مناسب خیال کیا جاتا ہے۔ دنیا ئے عالم میں اپنا حصہ وہ خدمت گزار ہو کر ادا کرتا ہے۔

لیکن جیسے کہا گیا۔ کہ حسب ضرورت فطرتاً اشیا پیدا ہوتے ہیں اور جن اشیا کی ضرورت کم ہے۔ وہ اشیا ہی کم پیدا ہوتے ہیں۔ اور جن کی ضرورت زیادہ ہے زیادہ پیدا کئے جاتے ہیں۔ غلہ کی ضرورت زیادہ ہونے کی وجہ سے انسانی ہستی کو کاشتکاری کی توجہ زیادہ دی گئی۔ بخلاف باغبانی کے۔ اس کی طرف کم رجوع دلایا گیا۔ اور باغبانی کی طرف توجہ نسبتاً کم کی جاتی ہے۔

سورج اور چاند صرف ایک ایک ہے۔ ایک دن کے لئے اور ایک رات کے لئے۔ لیکن ستارے زیادہ بنائے گئے۔ ستاروں سے کچھ اور کام لینا تھا۔ جن کی ضرورت زیادہ تھی۔ لیکن سورج ایک ہی بنایا گیا۔ ورنہ اس کی قدرت تو سینکڑوں سورج بنا سکتی تھی۔ اسی طرح چاند بھی کئی بنائے جاسکتے تھے۔ لیکن ایک پر اکتفا کیا گیا۔ آفتاب رسالت تو صرف ایک تمام امت کے لئے خاتم الرسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا گیا۔ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ لٰكِنْ سَتَأْتِيَ كَثِيْرًا مِّنْهُم مَّيْمَنَةٌ مِّنْ آلِ اِبْرٰهِيْمَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ اِذْ هُمْ يَخْتَضِعُونَ لِحُكْمِ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا مُّسْلِمِيْنَ

اور پھر ہر ایک کی طبع کو الگ فطرتوں پر ڈھالا گیا۔ گو کام ایک ہے لیکن حسب ضرورت ان کی طبیعتوں کو الگ الگ بنا کر دنیائے عالم کو روشن فرمانے کی تجویز فرمائی گئی۔

لیکن جیسے سارے عالم کو ستارے اور ماہتاب نہیں بنایا گیا۔ ایسے ہی ساری دنیا کو ولی اللہ بنانے کی مشیت نہیں۔ اور کوئی انسان اپنی فطرت کے سوا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے ہی ہر آدمی کی فطرت ولی اللہ بننے اور اللہ شکر کرنے کی نہیں۔ ورنہ دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا۔ مگر کافر دنیا میں بہت زیادہ اور مسلمان بہت کم ہیں۔

ایسے ہی تصوف کی دعوت پر یہ نہ کہنا چاہیے۔ کہ یہ دنیا کو بے کار بنا کر دنیا کو ویران کرنا چاہتے ہیں۔ یا یہ خواہشات کو مٹا کر دنیا کو بیکار بنانا چاہتے ہیں۔

بے شک اس دنیا سے چند آدمیوں کو اٹھا کر اور الگ کر کے اس دنیا (آخرت) کے لئے مشعل راہ ہدایت بنانے کے لئے خواہشات نفسی کو بند کر کے عام تقاضوں سے الگ کر کے "فطرتِ الہیہ" کے عکس حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ اور وہ کوئی بلند ہمت ہوتا ہے جس کی فطرت دنیاوی عالم سے اٹھ کر عالم بالا کی طرف اٹھے۔ اور کنگرہ افلاک پر بیٹھ کر تقدیس و تہلیل حق سبحانہ کا حق ادا کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ کسی دوسرے کے حصہ میں یہ دولت نہیں۔ بلکہ حسب ضرورت ہر انسانی فطرت کے لئے ہدایت اور رشد کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے مطابق

وہ دنیا سے بے تعلق ہوتے ہیں۔ اور خواہشاتِ نفسی کو روکتے ہیں اور دنیا کے لئے یہ لوگ مبارک ہوتے ہیں اور جیسے سورج کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور آنکھیں راہ نہیں دیکھ سکتیں۔ ایسے ہی ان پاک ہستیوں کے سوا صراطِ مستقیم کا سامنے آنا محال ہو جاتا ہے۔

زندگی جدوجہد کا نام ہے۔ ایک
جدوجہد دنیاوی ہے اور دوسری
روحانی۔ دونوں کی وسعت لے پایاں
ہے۔ اور دونوں کے اکٹھے کرنے
کا نام اسلام ہے۔ یہی بنیاد ہماری
تحریر کی ہے۔

عمر بیر بلوی

تصوف کو شناسا کرنے کے لیے معیاری
ادب تصوف کا شائع کرنا۔ اور کتب قدیم
کو از سر نو مرتب کر کے پیش کرنے کے
لئے ادارہ تصوف وجود میں آیا۔

آپ بھی اگر تصوف سے دلچسپی رکھتے ہیں
تو تعاون فرمائیے۔ اس ادب کا مطالعہ
کیجئے۔ اور اچھے مقالے اور مضامین تصوف
لکھ کر بھیجئے۔ اور اپنے خاص مشوروں سے
ممنون فرمائیے۔

عمر بیروبی

انوار الہدیٰ فی سیرۃ المصطفیٰ

سیرت سرورِ کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ مصنف کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے۔ جس کے پیش نظر سیرت کا باغ سجایا گیا۔ اور عام طور پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عملی زندگی کو پیش کیا گیا۔ لیکن سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو عظیم انقلاب قائم فرمایا۔ اس کی طاقتور روح کیا تھی۔ یعنی رسالت اور نبوت کیا ہے اور اس کے انوار کس طرح انسانی قلوب کو مسخر کرتے ہیں۔ اور دنیا و مافیہا سے بے نیاز کر کے خالق مطلق کی طرف کس طرح متوجہ کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو بہت کم پیش کیا گیا۔ کیونکہ یہ عظیم کام صاحبِ حال بزرگوں کا ہے اور جب بلند احوال پیدا ہو جائیں تو قلم اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔

ع کا نرا کہ خبر شد خبرش باز نیامد

اس لیے عموماً یہ میدان خالی رہا ہے۔ اس آخری دور میں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محترم مولانا حاجی فضل احمد صاحب مدظلہ کو منتخب فرمایا۔ سیرت کا جو بہترین مفاد ہے۔ وہ تاثیر ہے۔ آپ انوار الہدیٰ کے مطالعہ سے محسوس کریں گے کہ تاثیرات سے آپ کا سینہ منور ہو رہا ہے۔ جلد اول تیار ہے۔ اولیں فرصت میں مطالعہ کریں شاید کہ وکی اجڑی سستی آباد ہو جاوے۔

منجانب
مہتمم ادارہ تصوف نظام بلڈنگ موہنی روڈ۔ لاہور

انقلاب الحقیقت فی التصوف والطریقت

المعروف به

دستور تصوف

تصوف پر موجودہ زمانے میں کوئی ٹھوس کتاب نہیں لکھی گئی۔ سابقین کی کتابوں کے تراجم اور ان کی زندگی کے حالات ہیں جو لٹے لٹے رنگ میں پیش کئے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کی ہدایت کا سامان مہیا فرماتا ہے۔ تصوف کے احوال و انوار جو ہدایت کی جان ہیں۔ اس آخری دور میں ان کا تفصیلی ذکر نہ ہوتا یہ ممکن نہ تھا۔

آحمدلہ کہ لٹے اسلوب سے تصوف کی تمام باریکیاں اور سالک کے ابتدا سے انتہا تک کے تمام احوال :- شوق - تلاش و جستجو - مرشد کامل کی شناخت اور یافت - تربیت اور خطرات سے آگاہی اور نتائج تربیت کشف و کرامات اور مقبولیت عامہ وغیرہ کو قطب العالم محبوب الہی

حضرت مرشدنا صاحبزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ نے لہایت عمدہ پیرایہ میں لکھا ہے بظاہر یہ آپ پیترو معلوم ہوتی ہے۔ یا پھر غوث زمان حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ کے حالات زندگی - لیکن فی الحقیقت اس پردے میں حقائق الہامیہ بول رہے ہیں اور ایک طالب مولا کے لئے ساری زندگی کا دستور العمل آسان اور سہل عبارت میں اور لہایت دلچسپ پیرائے میں موجود ہے۔

کتاب کی دو جلدیں ہیں پہلی جلد میں تربیت سالک کا تفصیلی ذکر ہے اور دوسری جلد میں تربیت کا مکمل بیان ہے۔ کتاب ختم ہو چکی تھی ادارہ تصوف اس اکمیر اعظم کو دوبارہ شائع کر رہا ہے۔ انشاء اللہ عنقریب شائقین اور طالبین ملاحظہ فرما سکیں گے۔

منجانب :-

ادارہ تصوف نظام بلڈنگ - موہنی روڈ لاہور

تمام سلوک کا خلاصہ

ایک کامل سالک کی وعابارگاہ ربوبیت میں

قبلہ عالم محبوب الہی وام ظلہ نے اپنے مخصوصی اوقات میں بارگاہ الہی میں پروردگار سے ایک صد ازکالی جانشعار کی صورت میں زبان مبارک سے نکلی الحمد للہ تمام تصوف کا خلاصہ اور سالک کے تمام انتہائی اور ابتدائی احوال اس وعابارگاہ میں آگئے۔ ہر سالک کیلئے مہمونا اور بلورانی سلسلہ کیلئے خصوصاً یہ ضروری ہے کہ غلبہ حال کی صورت میں انہی الفاظ میں اپنی التجا بارگاہ رب العالمین میں پیش کی جائے انشاء اللہ ایک عجیب کیفیت رونما ہوگی۔

ذکر تیرے سے رہے مجھو میری گفتگو
تا کہ میں سب بھول جاؤں جو کہ تیرے سوا
اور تیرے ماسوا ہرگز نہ ہو مجھ کو عزیز
شکر تیری نعمتوں کا میں ادا کرتا رہوں
پھر تجلی طور کی ہر دم رہے اس پر سدا
تاقانے قلب سے لذت اٹھاؤں کہ عجب
جسم پر لوزہ رہے و ردول میں تیرا ڈر رہے
یہ نیاز می تیری کا کھٹکا ہے اے بے نیاز
میں مٹوں سارے کا سارا اور مٹ جائے بھی نام

و بدم تیرا تصور ہی رہے اور جستجو
کہ محبت ذاتِ اقدس کی مجھے یارب عطا
نیک بدبختی کی اٹھ جائے بھی مجھ سے تیز
یا الہی میں تیری حمد و ثنا کرتا رہوں
آنکھ میری بند ہو اور قلب ہو میرا کھلا
موت سے پہلے ہی مرنا مجھ کو ہو جائے نصیب
خوف تیرے سے ہمیشہ چشم میری تر ہے
ساتھ ہی دعویٰ محبت کا ہے باعز و نا
مطلع الانوار سینہ میرا ہو جائے تمام

قُلْ هُوَ اللَّهُ يَاحَدُّ كِي هُوَ جِهْلِكَ تُو فُلْ
 و صل تیرا ہو میرے تکلیف بے قیاس
 سنت خیر الورا کی بھی ملے مجھ کو لو
 آنکھ میری دیکھ لے پھر نور اس محبوب کے
 حقیقت دیکھ کر پھر ہو حقیقت کل عیاں

کچھ نہ ہو کھٹکا کہ میرا کوئی ہے فرزند و نون
 ایک ظاہر میں ہے تیری شریعت کا لباس
 ہر نفس پر میں کہوں یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ
 اور حجاب اٹھ جائے سارا اس رخ پر نور سے
 جس کے کہنے سے لرز جائے زبان ناتواں

موت گر آجائے آسانی سے ہو میرا گزر
 ہاں مسلمان ہو کے جاؤں اس جہاں سے خدا
 جیسے کوئی پل سے گزے یا کہ راہِ خط
 بند کمانِ خاص میں پھر رکھو مجھ کو اے شہا

عصمت و عصمت تیری کی بھی ملے مجھ کو روا
 نفسِ سارہ پہ قابو دے تو اے قادرِ کریم
 اک گھڑی یا اس کم بھی مجھ کو اپنے پر چھوڑ
 ماں سے بڑھ کر تو ہو اور ہو باپ سے بڑھ کر بھی تو
 رات دن تیرا نخیل ہی ہے مجھ کو مدام
 تو بھی میرا ہو ہے اور میں بھی تیرا ہو ہوں
 تیرے کانوں سے سنوں گریں سنوں کے اگر دکار

کیونکہ یہ بدکار اب تو ہے بہت رسوا ہوا
 تیری رحمت کے سوا چارہ نہیں اب تو رحیم
 یا الہی بجز عصیاں میں مری کشتی نہ توڑ
 پار و مونس میرا تو ہو اور سب کچھ تو ہی تو
 اک گھڑی بھی آئے نہ مجھ کو سوا تیرے رام
 تیری حدت ذات میں ہو مجھ میں جہوں میں
 تیری ہی آنکھوں سے دیکھوں گریں دیکھوں بار

کچھ ارادہ ہو نہ میرا اگر ارادہ میں کروں
 جو ارادہ تو کرے، وہ پھر ارادہ میں کروں

رنگزار عالم پریس لاہور

دستور تصوف

تصوف پر موجودہ زمانے میں کوئی ٹھوس کتاب نہیں لکھی گئی۔ سابقین کی کتابوں کے تراجم اور انکی زندگی کے حالات ہیں جو نئے نئے رنگ میں پیش کئے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کی ہدایت کا سامان مہیا فرماتا ہے۔ تصوف کے احوال و انوار جو ہدایت کی جان ہیں۔ اس آخری دور میں ان کا تفصیلی ذکر نہ ہوتا یہ ممکن نہ تھا۔

الحمد للہ کے نئے اسلوب سے تصوف کی تمام باریکیاں اور سالک کے ابتدا سے لیکر انتہا تک کے تمام احوال :- شوق تلاش و جستجو - مرشد کامل کی شناخت اور یافت - تربیت اور خطرات سے آگہی اور نتائج تربیت، کشف و کرامات اور مقبولیت عامہ وغیرہ کو قطب العالم محبوب الہی حضرت مرشدنا صاحبزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ نے نہایت عمدہ پیرایہ میں لکھا ہے بظاہر یہ آپ بیتی معلوم ہوتی ہے۔ یا پھر غوث زمان حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمہ اللہ علیہ کے حالات زندگی - لیکن فی الحقیقت اس پردے میں حقائق الہامیہ بول رہے ہیں اور ایک طالب مولا کے لئے ساری زندگی کا دستور العمل آسان اور سہیل عبارت میں اور نہایت دلچسپ پیرائے میں موجود ہے۔

کتاب کی دو جلدیں ہیں پہلی جلد میں تربیت سالک کا تفصیلی ذکر ہے اور دوسری جلد میں تربیت کا مکمل بیان ہے۔ کتاب ختم ہو چکی تھی ادارہ تصوف اس افسوسناک طور کو دوبارہ شائع کر رہا ہے۔ انشاء اللہ عنقریب شائقین اور طالبین ملاحظہ فرما سکیں گے۔

منجانب

ادارہ تصوف نظام بلڈنگ - موہنی روڈ لاہور

دستور تصوف

تصوف پر موجودہ زمانے میں کوئی ٹھوس کتاب نہیں لکھی گئی۔ سابقین کی کتابوں کے تراجم اور انکی زندگی کے حالات ہیں جو نئے نئے رنگ میں پیش کئے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کی ہدایت کا سامان مہیا فرماتا ہے۔ تصوف کے احوال و انوار جو ہدایت کی جان ہیں۔ اس آخری دور میں ان کا تفصیلی ذکر نہ ہوتا یہ ممکن نہ تھا۔

الحمد للہ کے نئے اسلوب سے تصوف کی تمام باریکیاں اور سالک کے ابتدا سے لیکر انتہا تک کے تمام احوال :- شوق تلاش و جستجو - مرشد کامل کی شناخت اور یافت - تربیت اور خطرات سے آگاہی اور نتائج تربیت، کشف و کرامات اور مقبولیت عامہ وغیرہ کو قطب العالم محبوب الہی حضرت مرشدنا صاحبزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ نے نہایت عمدہ پیرایہ میں لکھا ہے بظاہر یہ آپ بیتی معلوم ہوتی ہے۔ یا پھر غوث زمان حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمہ اللہ علیہ کے حالات زندگی - لیکن فی الحقیقت اس پردے میں حقائق الہامیہ بول رہے ہیں اور ایک طالب مولا کے لئے ساری زندگی کا دستور العمل آسان اور سہیل عبارت میں اور نہایت دلچسب پیرائے میں موجود ہے۔

کتاب کی دو جلدیں ہیں پہلی جلد میں تربیت سالک کا تفصیلی ذکر ہے اور دوسری جلد میں تربیت کا مکمل بیان ہے۔ کتاب ختم ہو چکی تھی ادارہ تصوف اس افسوسناک طور کو دوبارہ شائع کر رہا ہے۔ انشاء اللہ عنقریب شائقین اور طالبین ملاحظہ فرما سکیں گے۔

منجانب

ادارہ تصوف نظام بلڈنگ - موہنی روڈ لاہور

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ

قرآنی حقائق

تصوف کے آئینہ میں

از قلم

ترجمان حقیقت حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ

(بیرویل شریف - ضلع سرگودھا)

الْإِسْلَامُ تَصَوُّفٌ

نظام بلذنگ - موہنی روڈ - لاہور

451/2