

حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب مہانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا مجموعہ

مواعظ اشرفیہ

حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب مہانوی رحمۃ اللہ علیہ

مولوی مسافر خانہ ایم اے جناح روڈ کراچی ۱
فون: ۴۴۴۶۲۰، ۴۴۴۰۰۹۲

مکتبہ مہانوی دفتر الاہتمام

قَالَ اللهُ تَعَالَى

فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

وعظ ملقب بہ

مفتاح الخیر

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

(مرحمتہ اللہ تعالیٰ علیہم)

ناشر: محمد عبد المنان عظیمی

مکتبہ تھانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی ۷۰
ایم۔ ۱۔ ۷۰ جناح روڈ

ضروری اطلاع :- خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت بمنہ خریداری ضرور تحریر فرمایا کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وعظ بلقب بہ مفتاح الخیر

ابن	متی	کھ	کیف	ماذا	من ای شان	لہ	من ضبط	المستعمل	اشتات
تقریباً ۱۰۰	۳	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
تقریباً ۱۰۰	۳	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
تقریباً ۱۰۰	۳	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵

الحمد لله حمداً وتستعينه وتستغفره ونومن به وتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولشهداء ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وتشهد ان سيدنا ومولانا محمداً عبداً ورسولاً صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يوت الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً. یہ جملہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے اس میں حق تعالیٰ کی حکمت کی تفضیلت بیان فرمائی ہے اور اس بیان کا مدنیہ ظاہر ہے کہ تقریباً اثنی عشر مدرسہ اسلامیہ کی ہے اور میرا مقصود اس بیان سے استفادہ مالی نہیں ہے کہ آپ لوگ مدرسہ کی مدد کریں بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس فعل کی حقیقت معلوم ہو کر آپ کو مسرت ہو۔ کہ الحمد للہ ہم کو ایسے بڑے کار خیر میں شرکت کی توفیق ہوئی باقی اس کام کی حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے خواہ وہ آپ حضرات کے ذریعہ سے تکمیل فرمادیں یا دوسرے لوگوں کے ہاتھ سے مہربانی غرض تقریر سے صرف اسی قدر ہے کہ اس فعل کی حقیقت سے آپ حضرات آگاہ ہو جائیں اور مسرور ہو کر خداوندی بجالادیں کہ ایسے عظیم الشان دین کے کام کی توفیق ہوئی۔

حق تعالیٰ نے ان مختصر الفاظ میں علم دین کی فضیلت عنوان حکمت سے جس کے معنی حقیقت شناسی کے ہیں بیان فرمائی ہے اور اس پر اجماع ہے علماء حکماء عقلا رکاکہ مراد حکمت سے حقیقت شناسی ہے یہ دوسری بات ہے کہ حقیقت کی تعیین میں اختلاف واقع ہو جاوے چنانچہ فلاسفہ یونانیین نے جن امور کو حقائق سمجھا ہے وہ اور ہیں اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ نے جو حقائق ارشاد فرمائے ہیں وہ اور ہیں اور اس کا فیصلہ کہ کون سے حقائق صحیح اور حق ہیں آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ جانبین کے دلائل میں غور کیا جاوے اس سے معلوم ہو جاوے گا کہ کونسے دلائل صحیح ہیں اور کون سے فاسد ہیں اس سے صاف معلوم ہو جاوے گا کہ کس کا دعویٰ صحیح اور کس کا غلط ہے کیونکہ صحت و فساد دعویٰ کا دلیل ہی کے صحت و فساد سے معلوم ہوتا ہے سو دلائل میں غور کرنے سے کاشمیں فی نصف النهار صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکماء کے دلائل و مقدمات نہایت ضعیف اور پچھریں اور اس بات کو جو پابند مذہب نہیں وہ بھی جانتے ہیں بلکہ خود مستدلین بھی اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ ہم کیسی پوچ باتیں کہہ رہے ہیں اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ کے دلائل و مقدمات نہایت قوی ہیں اور یقینی ہیں اور صرف نقلی ہی نہیں ہیں بلکہ عقلی بھی ہیں کیونکہ نقلیات کا مرجع عقلیات ہوا کرتے ہیں مثال اس کی یہ ہے کہ مثلاً قیامت کا وقوع دلیل سے ثابت ہے اور صرف عقس سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا لہذا یہ مسئلہ نقلیہ ہے مگر اس طرح یہ مسئلہ عقلیہ ہے کہ اس کی دلیل مرکب ہے اور مقدمات سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وقوع کی قرآن مجید میں خبر دی ہے اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو کلام اللہ میں بتلایا جاوے وہ صحیح ہے اور اس سے پہلے مقدمے کو اس حیثیت سے بیان نہیں کیا گیا کہ یہ کلام اللہ ہے اور اس کا صحیح ہونا لازم ہے بلکہ یہ ایک دوسرا مستقل مقدمہ ہے جس کی دلیل عقلی خود قرآن مجید میں یہ موجود ہے وان کنتھ فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاءتوا بسورۃ من مثله جس کا محصل یہ ہے کہ اگر تم کو اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں شبہہ ہے اور کلام بشر ہونے کا احتمال ہے تو اس کی مثل ایک ہی سورۃ تصنیف کر لاؤ اور آخر تم فصحاء بلغاء و اہل زبان ہو سو تم کو تو اس میں کچھ بھی تامل نہ ہونا چاہیے قالہ الجامع ہقی عنہ اور چونکہ وہ لوگ باوجود مخالفت شدیدہ و سعی بلیغ کے قرآن کے مقابل ایک سورۃ تو کیا ایک

آیت بھی نہ لاسکے تو ثابت ہو گیا کہ یہ کلام بشر نہیں ہے اور کلام عزوجل ہے پس معلوم ہو گیا کہ مسئلہ وقوع قیامت کا تقریر مذکور کے اعتبار سے عقلی ہے اور تمام دعاوی نقلیہ مقدمات عقلیہ سے ثابت ہونے کی وجہ سے عقلیہ ہوتے ہیں لہذا عقلی ہونے کی وجہ سے حکما پر بھی حجت ہیں اور حکما میں خود باہم جوتی پیرا ہونا اور ایک دوسرے کی دلیلوں کا توڑنا یہ بھی ان کے مقاصد و مقدمات کے ضعف کی دلیل ہے بخلاف ان مقاصد و مقدمات کے جن کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام لائے ہیں کہ ان سب کا مقصود واحد اور اصول متفق ہیں گو بعض فروع ہیں باختلاف ازمناہ اختلاف واقع ہوا ہے لیکن اس اختلاف میں حکما کے اختلاف میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس اختلاف میں تناقض نہیں اور اگر مجتہدین کے اختلاف میں کہیں تناقض بھی ہے۔ تب بھی ایک کو دوسرے کے رد کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اور حکما کے اختلاف میں علاوہ تناقض کے ان کو بجز رد قدرح کے اور مقصود ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر بعض مدعیان عقل نے انبیاء علیہم السلام کے دعوؤں کو سمجھ کر دکرنا چاہا مگر مبطل کو ہمیشہ محرومی ہی ہوئی ہے اور کبھی کامیابی نہیں ہوئی۔ غرض دلائل سے معلوم ہو رہا ہے کہ حقائق کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ ہی نے سمجھا ہے پس اس آیت میں حکمت سے مراد یہی حقائق ہیں جو انبیاء کے بتلائے ہوئے ہیں جس کا حاصل دین ہے اور بجائے لفظ علم کے حکمت کا لفظ اس لئے اختیار کیا گیا کہ حکمت کی خیریت متفق علیہ ہے۔ گو اس کی حقیقت کی تعیین مختلف فیہ ہو تو اس صورت میں صرف تعیین حقیقت ہی میں کلام رہے گا۔ باقی حکمت کا خیر کثیر ہونا مسلم رہے گا بخلاف عنوان دین کے کہ اس میں خود اس حکم ہی میں اختلاف ہو جاتا غرض حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص حکمت یعنی علم دین عطا کیا جاوے تو اس کو بیشک خیر کثیر مل گئی۔ اب یہ سمجھئے کہ آیت میں یوت الحکمة فرمایا یہ نہیں ارشاد فرمایا من تعلم الحکمة یا من حصل الحکمة یعنی حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شخص حکمت دیا جاوے اس کو خیر کثیر مل گئی یہ نہیں فرمایا جو حکمت سکھے یا جو حکمت حاصل کرے اس کو خیر کثیر مل گئی اس میں یہ رمز ہے کہ کہیں طالب علم و محصل کو زعم اور عجب اور ناز نہ پیدا ہو جاوے کہ میں نے اپنی فطانت و ذہانت و محنت سے علم حاصل کیا ہے پس من یوت میں یہ بتلا دیا کہ یہ محض موبہت خداوندی ہے جس کو چاہیں عطا فرماویں گو اس کے اسباب مکتسبہ ضرور ہیں اور اسی بنا پر انسان اس کی تحصیل کا مکلف قرار دیا گیا ہے چنانچہ حدیث میں ہے طلب العلم فریضة علی کل مسلم قال الجامع

رواہ ابن عبد اللہ باسناد صحیحہ کما فی الجامع الصغیر (والمتن) قال ابن القطان صاحب
ابن ماجہ فی کتاب العلل عقب ایرادہ من جہتہ سلام الطویل عن انس ورفوعا اند غریب
حسن الاسناد وقال العراقی قد صحیح بعض الائمة بعض طرقہ وقال المزنی ان طرقہ تبلغ بہ
رتبہ الحسن ورواہ فی ثانی السمعیات من حدیث موسی بن داود ثنا حماد بن سلمہ عن
قتادہ عن انس بہ درجالہ ثقات ہذا کلمہ فی المقاصد الحسنہ قال الجامع ولبسط فیہ
الکلام لان المشہور انہ لیس لہ اسناد ثابت) مگر سچ یہ ہے کہ بعد سعی کے علم دین کا حاصل ہوجانا
یہ محض موہوب من اللہ ہے مکسوب نہیں ہے جیسے نکاح فعل اختیاری ہے اور اسی طرح
جماعت بھی فعل اختیاری ہے۔ مگر اولاد کا ہونا بالکل غیر اختیاری ہے اگر حق تعالیٰ چاہیں عطا
فرمادیں اور چاہیں محروم فرمائیں سو اسی طرح کتاب پڑھنا محنت کرنا سامان تحصیل مہیا کرنا انفعال
اختیاریہ ہیں لیکن حصول علم دین غیر اختیاری ہے کیونکہ درحقیقت علم دین حقائق دینیہ کا قلب پر
وارد ہوتا ہے۔ اور وہ محض موہوب ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر دعویٰ سے کہتا ہوں کہ
آپ دو طالب علم لیجئے جو ہر طرح ظاہری اسباب تحصیل میں مساوی درجہ کے ہوں یعنی استاد دونوں
کا ایک ہو تو جو بھی استاد کی دونوں پر مساوات کے ساتھ ہوتے رہیں و تحشیہ و تصنیف وغیرہ کا کام بھی دونوں
سے برابر درجہ میں لیا گیا ہو مدت تکمیل بھی دونوں کی ایک ہو عمر بھی ایک ہو فطانت و ذہانت میں بھی برابر ہوں
مگر ایک میں تقویٰ زیادہ ہو تو ضرور ہے کہ متقی کا علم لطیف اور بڑھا ہوا ہوگا اور یہ امر شاہد ہے۔ لاریب فیہ
بلکہ بعض اوقات متقی اس درجہ کا ذہین نہیں ہوتا جس درجہ کا وہ دوسرا شخص ذہین ہوتا ہے جو اس سے تقویٰ
میں کم درجہ کا ہے مگر باوجود اس کے متقی کا علم زیادہ اور لطیف ہوتا ہے۔ پھر اسباب ظاہریہ کی مساوات

۱۔ اگر شبہ ہو کہ تقویٰ بھی تحصیل علم کا سبب ہے، اور وہ ایک شخص میں کہ ہے اسی لئے اس کے علم میں بھی کمی ہے پھر موہوب علم
کہاں رہا اور مساوات کہاں مستحق ہوئی تو جواب یہ کہ اول تو ہم توہمی مسلم نہیں کہ تقویٰ بھی تحصیل علم کا ایک سبب ہے چنانچہ کوئی
شخص خاص اس نیت سے تقویٰ کرے دیکھے کہ ہمارے علم میں ترقی ہوگی سو دیکھ لے گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے علم میں خاصیت بھی ترقی نہ کی
ترقی تو عادت ہو جاتی ہے جبکہ مقصود تقویٰ سے خالص رضا الہی ہو اور بر تقدیر تسلیم یہ اسباب ظاہریہ میں نہیں ہے، اور یہاں ذکر اسباب ظاہریہ
کا ہے اور جو اسباب کو عام لیا جاوے تو اسباب ظاہریہ تو رحمت خداوندی بھی ہے جو سبب کموبت کا تو پھر یہ بھی کہا جاوے گا کہ ایک کے مشاغل
رحمت الہیہ ہے اور وہ سبب زیادت کا اور دوسرے کو یہ میر نہیں غلاما وادہ حالانکہ یہ اعتراض کوئی فہم نہیں کر سکتا ۱۲ جامع عقی عنہ۔

کے ہوتے ہوئے تقویٰ سے علم کا زیادہ لطیف ہو جانا یہ موہوب ہونے کے سبب نہیں تو اور کیا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ حصول علم میں محض وہی ہے ولله والعارف الرومی حیرت یقول ۵

یعنی اندر خود علوم انبیا بے کتاب و بے معید و اوستا

راپنے اندر علوم انبیا مشاہدہ کرو گے بڈن کتاب اور تکرار کرنے والے کے اور اس کے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرضوان کے دیکھنے والے اس جماعت میں موجود ہیں مولانا کی تقریر آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ کس درجہ کی ہوتی تھی اور مولانا کا کیسا علم تھا اور مولانا کی طالب علمی کی شان دیکھنے والوں سے سننے والی بھی موجود ہیں کہ کس بے پروائی سے مولانا نے پڑھا تھا۔ ابتدا ہی سے ویرانوں جنگلوں سے الفت اور تجرودیت تھے کہیں جمنائیں تیر رہے ہیں کہیں سیر و سیاحت کر رہے ہیں ایک آزاد طبیعت تھی بخلاف ان کے اقران و ہم عصر حضرات کے کہ انھوں نے توجہ سے پڑھا محنت کی اساتذہ کا ملین سے تحصیل کی مگر مولانا کے علوم کی شان ان میں نہ پیدا ہوئی یہ صرف تقویٰ کی برکت تھی حدیث میں ہے من عمل بما علم ورثه الله علم ما لو يعلم ادکما قال (اخرجه فی حلیۃ الاولیاء کہا اور وہ فی بہشتی جوہر حصہ اول قال الجامع) یعنی جو عالم اپنے علم پر عمل کرے وارث کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے علم کا جس کو وہ نہیں جانتا ہے حضرت استاذی و مولائی مولوی شاہ محمد یعقوب صاحب قدس سرہ سے میرے سامنے پوچھا گیا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو اس درجہ کا علم کس طرح حاصل ہو گیا۔ آپ نے چند اسباب ذکر فرمائے کہ اساتذہ کامل تھے پیر کامل تھے تقویٰ تھا اساتذہ کا ادب زیادہ فرماتے تھے اور یہ امور آپ کے اقران میں بھی تھے مگر باطنی تقویٰ کی ایک خاص شان آپ کے اندر تھی جو آپ کے معاصرین کو کم میسر تھی سب سے بڑی وجہ علم کی ترقی کی یہی ہوتی غرض اس لئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں من یؤت الحکمة انہ یعنی جس کو حکمت عنایت فرمائی گئی اس کو خیر کثیر مل گئی اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تم حکمت کا لینا چاہتے ہو تو براہ راست اس کا حاصل ہو جانا تمھارے اختیار میں نہیں ہے اس کے حاصل ہونے کی صرف یہی صورت ہے کہ اپنے اندر قابلیت ایسی پیدا کر لو کہ جس سے ہمارا عطیہ اور موہوبہ لینے کے قابل ہو جاؤ اور وہ قابلیت تقویٰ کا اختیار کرنا ہے مگر یاد رہے کہ اس قصد سے تقویٰ اختیار کرنا کہ علوم القادروں ہرگز زیبا نہیں درنہ اس طریق سے کامیابی کی امید بلکہ تقویٰ محض خلصاً للہ تعالیٰ اور رضا الہی کیلئے ہو عادت خداوندی کے موافق اس کی قابلیت کے اندازہ سے جو علوم حق تعالیٰ کو عطا فرمانے ہوں گے وہ عطا فرمادیں گے اور جس کو سچا تعلق خداوند تعالیٰ سے

ہوگا وہ تو عبادت لغیر اللہ تعالیٰ کیوں کرنے لگا۔ اور ایسا ہی شخص محل نزول برکات بھی ہے اور حکمت کا لفظ بجائے علم کے ارشاد فرمانے کی اس کی وجہ جو میں پیشتر بیان کر چکا ہوں اس کے نظائر آن مجید میں اور بھی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں تعالو الی کلمۃ سواۃ بیننا و بینکھ یعنی اے اہل کتاب تم ایسی بات کی طرف چلے آؤ اور وہ امر قبول کر لو جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں اتفاتی ہے اور وہ توحید ہے چنانچہ فرماتے ہیں ان لا نعبد الا اللہ ولا نشکرک بہ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ یعنی وہ کلمہ یہ ہے جس کی طرف ہم داعی ہیں کہ ہم اور تم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹٹھراویں اور بعض ہم میں سے بعض کو اپنا رب نہ بنائیں خدا کو چھوڑ کر جیسا وہ لوگ علماء کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اب اس عنوان سے ایک درجہ میں ان سے موافقت کر لی کہ تم بھی توحید کو مانتے ہو اور ہم بھی پھر موافقت کے بعد ان سے یہ کہنا کہ تمہاری توحید واقع میں توحید نہیں ہے کہ مزوج بشرک ہے اور ہماری توحید خالص اور واقعی توحید ہے اتفاق کے بعد اختلاف ہجوان پر زیادہ گراں نہ ہوگا اور اگر پہلے ہی سے ان کو مشرک کہا جاتا تو وہ اول ہی سے سخت برا لگتے ہو جاتے اور توحید کے مضمون کو مستنا بھی گوارا نہ کرتے اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آیت میں حکمت یعنی علم دین کو خیر کثیر کہا گیا حالانکہ صرف خیر کا لفظ بھی کافی تھا کیونکہ یہ لفظ ہم تفصیل ہے اس کے معنی ہیں بہت اچھا اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جیسی عظیم الشان ذات جس چیز کو بہت اچھا فرمائے اس کی خوبی کس درجہ کی ہوگی مگر صرف اسی لفظ پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ مزید مبالغہ کے لئے کثیر کا لفظ بھی اضافہ فرمایا یعنی علم دین بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور بہت اچھا ہونے کے دو درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی چیز بہت سی چیزوں سے یا کسی خاص چیز سے بہت اچھی ہو اور دوسرے یہ کہ تمام چیزوں سے زیادہ عمدہ ہو اور یہاں ظاہر اور دوسری صورت مراد ہے کیونکہ یہاں مفصل علیہ مذکور نہیں ہے پس مراد یہ ہے کہ علم دین تمام اچھی چیزوں سے زیادہ بڑھ کر ہے واضح ہو کہ اس خیر کے مفصل علیہ میں تمام واقعی عمدہ چیزیں داخل ہیں اور مال و دولت تو واقع میں کمال ہی نہیں اور نہ وہ کچھ زیادہ اچھا ہے بلکہ بقدر حاجت روانی محمود ہے اور وسیلہ ہے مقصود کا خود بذاتہ کچھ محمود مقصود نہیں اس لئے اس خیر کے مفصل علیہ میں اس کے داخل ماننے کی ضرورت ہی نہیں اب رہا ایمان سو وہ خود ایمان اس علم ہی میں داخل ہے کیونکہ ایمان تصدیق با ^{قلب} کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ علم ہے۔ اب رہی جنت سو وہ اس خیر کے مفصل علیہ میں داخل ہے کیونکہ ایمان کہ علم دین کی ایک فرد ہے جنت سے افضل ہے۔ گو بعض لوگوں نے جنت کو ایمان سے افضل کہا ہے اور یہ دلیل بیان کی ہے

کہ من جاء بالحسنة فله خير منها یعنی جو شخص نیکی کرے تو اس کو اس نیکی سے بڑھ کر جزا دی جائیگی اس سے معلوم ہوا کہ عمل سے جزا افضل ہے اور اعمال میں ایمان بھی ہے۔ لہذا ایمان کی جزا یعنی جنت ایمان سے افضل ہونی سلکین یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں خیر سے اور جنت نہیں بلکہ نفس حسنہ ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آدمی جو نیکی کرتا ہے خواہ وہ ایمان ہو یا دیگر اعمال اللہ تعالیٰ اس عمل کو بڑھا دیتے ہیں۔ مثلاً ایک نیکی کو بڑھا کر دس نیکی کرے یا پھر ان دس نیکی پر جزا مرتب ہوتی ہے اور دوسری آیت میں تصریح ہے کہ وہ بڑھائی ہوئی چیز حسنہ ہی ہے چنانچہ فرمایا ہے من جاء بالحسنة فله عشر امثالها اور ظاہر ہے کہ امثالہا میں ضمیر مضاف الیہ کا مرجع حسنہ ہے تو حسنہ کے امثال حسنات ہی ہیں۔ مثلاً کسی نے دو رکعت نماز پڑھی تو اس کو اول بیس رکعت یعنی دس گنا فرمایا پھر اس بیس رکعت کا ثواب مرحمت فرمایا کام کمزور تھا۔ لکھا گیا قوی تھوڑا کیا تھا تحریر میں لایا گیا زیادہ۔ پس حسنات مضاعفہ کا حسنہ معمول بہا ہے افضل ہونا لازم آیا نہ کہ جزا کا عمل سے اور اسی کی تائید کے درجہ میں نہ کہ احتجاج کے مرتبے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض حضرات نے ادعا کیا ہے ان اللہ سیئنا تو حسنات کی تفسیر یہ کی ہے کہ سینات سے مراد وہ طاعات ہیں جو موافق امر کے بجا نہیں لائی گئیں پس اللہ تعالیٰ بجا ان کے خالص طاعات رحمت فرمادیں گے مثلاً نماز پڑھی اس میں لمردمات و محرمات کا ارتکاب ہو گیا تو وہ نماز تھی سبباً عطا ہوئی نماز خالص اور تفسیر کچھ بعید نہیں کیونکہ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ گناہ گن گن کر بعض لوگوں کو حق تعالیٰ ان گناہوں کے عوض نیکیاں مرحمت فرمادیں گے سو جب مستقل معاصی کی عوض حسنات دی جائیں گی تو عاصی معاصی کے عوض حسنات عطا فرمایا جانا کیا بعید ہے سو یہاں پر ان اعمال ناقصہ کے عوض اعمال کاملہ عطا ہونا مذکور ہے اسی طرح فله خیر منها میں بھی حسنہ ناقصہ قلیلہ کے عوض میں ایسے اعمال جو اس سے خیر ہیں عطا ہوتا۔ اد ہو سکتا ہے پس اس سے بھی تائید و عوے مذکورہ کی ہوگی۔ پس اجزا کا عمل سے اعلیٰ و افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور حق تعالیٰ نے حکمت کو جو خیر کثیر ارشاد فرمایا ہے اور کثیر کی کوئی حد نہیں فرمائی سو اول تو حق تعالیٰ جس چیز کو کثیر فرمادیں اس کی کثرت ظاہر ہے کہ کس درجہ کی ہوگی پھر اس کثیر کو بھی جب کسی حد سے مقید و محدود نہیں فرمایا بلکہ مطلق رکھا پس یہ کثرت

لہ و موظا ہر ایہ و تقییہ المعاصی بالکفر ہات التزییہ بعیدنی الجملہ و تحول عن الظاہر نعم تک ان تقول ان التبدیل

نیم سائر المعاصی سوا کانت محرمہ اور مکروہہ و تحل الحدیث و آیہ علیہ قافہم ۱۲ جامع

نہایت ہی عظیم الشان کثرت ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت پر حکمت یعنی علم دین کو ان مبالغات کے ساتھ خیر کثیر کے لقب سے ملقب فرمایا ہے یہ مضمون ایک مقدمہ ہے جو قرآن مجید سے ماخوذ ہے اور دوسرا مقدمہ حدیث شریف سے اخذ کردہ کے بیان کرتا ہوں اور چونکہ قرآن مجید و حدیث شریف دونوں اولہ شرعیہ میں سے ہیں اس لئے ہم کو اختیار ہے کہ خواہ دونوں مقدموں کی حدیث و قرآن پر توزیع کر دیں یا دونوں کو صرف قرآن مجید یا فقط حدیث شریف سے اخذ کر لیں وہ حدیث یہ ہے قطوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر و دلیل لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للشر مغلاقا للخیر (اخرج ابن ماجہ و فی سندہ عبد الرحمن بن زید ہو ضعیف و لیحقق بقیۃ سندہ قالہ الجامع) یعنی خوش حالی اور خوبی ہے۔ اس شخص کے لئے اللہ نے بھلائی اور نیکی کی کنجی بنایا اور برائی اور شر کا قفل بنایا اور خرابی ہے اس کے لئے جس کو حق تعالیٰ نے شر کی کنجی اور خیر کا قفل بنایا۔ اھ کنجی کی خاصیت ہے کھولنا اور تالے کی خاصیت ہے بند کرنا۔ اب یہ شبہ رہا کہ کنجی تو تالا کھولتے اور بند کرتے وقت دونوں جگہ استعمال کی جاتی ہے۔ کیونکہ اصل حاجت کنجی کی ہے اور خاصیت اس کی یہی ہے کہ تالا کھولنے وقت استعمال کی جاوے گو بند کرتے وقت عارضی طور پر کبھی اس کی حاجت ہو جاتی ہے جبکہ وہ تالا ایسا ہو جو بغیر کنجی کے بند نہ ہو سکے بعض قفل بغیر کنجی کے بند ہو جاتے ہیں لیکن بغیر کنجی کے کھلتا کوئی نہیں حاصل یہ ہے کہ جس شخص سے امر خیر کا افتتاح ہو اور شر کا انسداد ہو اس کے لئے خوش حالی ہے کہ دارین میں رحمت خداوندی سے مشرف رہیگا (قالہ الجامع) اور جس کے ذریعہ سے خیر کا انسداد اور شر کا افتتاح ہو اس کے لئے بد حالی ہے کہ دونوں جہان میں رحمت الہیہ سے بعید اور مردود رہیگا (قالہ الجامع) گو کارخانہ تکوین کے اعتبار سے بد حالی والے کا بھی وجود مصلحت ہے کہ عمارت عالم بغیر اس کے درست نہیں ہوتی فان الاشیاء تعرف باضدادہا جیسے کہ باغ انہر وغیرہ طرح طرح کے عمدہ درخت ہوتے ہیں مگر باڑھ کیکر کے درختوں کی لگائی جاتی

ہے ولقد اجاز العارف الشیرازی فیما قال ۵

درکارخانہ عشق از کفر ناگرمیزست آتش کرا بسوزد گمبولہب نباشد

درکارخانہ عشق میں کفر کا وجود بھی ضروری تھا ورنہ اگر کس کو جلاقی اگر بولہب نہ ہوتا یعنی کفر کی نسبت حق تعالیٰ کی ایجاد کے ساتھ حکمت پر مبنی ہے حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے اپنی رحمت ہم سے بکویان کی دوستی نوازا۔

دیکھو مکان تیار کیا جاتا ہے اس میں مشن نشین بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کس قدر نفیس اور باوقعت
 نشے ہے اور پاخانہ بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ نفرت کی چیز ہے مگر چونکہ ایک درجہ میں اس کی بھی ضرورت
 ہے اس لئے بغیر اس نفرت کی چیز کے مکان کی عمارت کامل نہیں ہوتی اور ناقص رہتا ہے اسی طرح
 تعمیر عالم اور اس کی تکمیل کے لئے بُری چیزوں کا وجود بھی ضرور ہے لیکن یہ خیال رہے کہ یہ حکمت برائی
 کے ارتکاب کے لئے عذر نہیں ہو سکتی کیونکہ برائی کرنے والے اپنے اختیار سے عصیاں خداوندی کا مرتکب
 ہوتا ہے اور وہ اس کا رخا نہ کا داروغہ نہیں ہے جو وہ اپنے کو اس کام کے لئے منتخب کرے لہذا وہ
 معذور نہیں۔ ہے یہ حکمت تو خلق خداوندی کے اعتبار سے ہے نہ کہ سب عباد کے اعتبار سے اب
 یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حدیث میں لوگوں کی دو قسمیں ذکر کی گئی ہیں اور ظاہر عنوان سے ان میں
 انحصار معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے لیکن بظاہر ہر شبہ ہوتا ہے کہ اور قسمیں بھی نکلتی ہیں اور
 استیعاب اقسام کا یہ ہے۔ اول خیر کا مفتاح ہونا۔ شر کا مغلاق ہونا۔ ثانی خیر کا مغلاق ہونا شر کا
 مفتاح ہونا۔ اور یہ دو قسمیں تو حدیث میں مذکور ہیں۔ ثالث خیر کا مفتح ہونا۔ شر کا مغلاق ہونا۔
 رابع شر کا مفتح ہونا خیر کا مغلاق ہونا۔ خامس خیر کا مفتاح نہ ہونا شر کا مغلاق ہونا۔ سادس
 شر کا مفتح نہ ہونا خیر کا مغلاق ہونا۔ سابع خیر و شر دونوں کا مفتاح ہونا۔ خیر و شر دونوں کا
 مغلاق ہونا۔ ثامن دونوں کا مفتاح و مغلاق نہ ہونا۔ پس یہ اقسام ہیں لیکن یہ تمام اقسام جو حدیث
 میں ظاہر مذکور نہیں ہے حقیقتاً حدیث ہی کے تحت میں داخل ہیں اس لئے انحصار منقوس نہیں ہوتا
 اور دخول کی یہ صورت ہے کہ خیر و شر باہم ایسے تقابل ہیں کہ ایک کا فتح دوسرے کے غلق کو اور ہر
 ایک کا غلق دوسرے کے فتح کو مستلزم ہے۔ جب یہ سمجھ میں آگیا تو حدیث میں غور فرمائیے جب کوئی
 شخص مفتاح خیر ہوگا تو اس کے لئے مغلاق شر ہونا لازم ہے کیونکہ اس خیر کی فتح نہ ہوتی تو ایک
 شر جو اس کا مقابل ہے باقی رہنا اب فتح خیر سے اس شر کا انسداد ہو گیا پس قسم ثالث متحقق نہیں
 اسی طرح جو شر کا مفتاح ہوگا اس کے لئے اس کا مغلاق ہونا جو اس شر کے مقابل ہے لازم ہے
 پس قسم رابع کوئی قسم نہ ہوتی اسی طرح جو مغلاق شر ہوگا اس کے لئے مفتاح خیر ہونا لازم ہے
 کیونکہ شر کا بند کرنا یہ بھی ایک خیر ہے پس قسم خامس مقدم ہوگئی۔ اسی طرح جو خیر کا مغلاق ہوگا وہ مفتاح
 شر ضرور ہوگا۔ پس قسم سادس نہ رہی اور جو دونوں کا مغلاق ہے وہ مختلف خیر و شر کے اعتبار سے مفتاح

خیر بھی ہے اور مغلاق شر بھی ہے اسی طرح وہ مغلاق خیر بھی ہے اور مفتاح شر بھی پس قسم صالح بھی ان ہی دو قسموں میں داخل ہے اور خیر و شر دونوں کا مفتاح و مغلاق نہ ہونا اس کے لئے بھی فتح خیر اور سد شر اور فتح شر اور سد خیر لازم ہے پس قسم ثامن بھی ان ہی دو قسموں میں داخل ہوتی۔ غرض قدس میں انحصار ہے اب شخص دیکھ لیوے کہ میں مفتاح خیر اور مغلاق شر ہوں یا اس کا عکس اور بعضے لوگ صرف اسباب پر خوش نہ ہوں کہ اگر ہم مفتاح خیر نہیں ہیں تو مفتاح شر بھی نہیں ہیں نہ اچھے کی مدد کرتے ہیں بُرے کی مدد کرتے ہیں کیونکہ اوپر معلوم ہو چکا ہے مفتاح خیر نہ ہونے کے لئے مفتاح شر ہونا لازم ہے۔ اس لئے کہ جب تم خیر کو نہ کھولو گے تو ظاہر ہے کہ خیر بند نہ ہوگا اور خیر کا بند رکھنا شر کا کھولنا ہے خیر کا نہ کھولنے والا اضطراب شر کا کھولنے والا ہو جاتا ہے۔ لہذا ذیل کی وعید میں ایسا شخص بھی داخل ہوگا سو ہر شخص کو مفتاح خیر ہونے کی سعی کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث میں حکم مذکور بہر خیر شر کے لئے عام ہے۔ اب پہلی تقریر سے معلوم ہو چکا ہے کہ علم دین بہت بڑی خیر ہے تو خواہ اس خیر کو عموم حدیث میں داخل ہونے کے بعد حدیث کا حق مصداق کہا جاوے یا خیر سے خیر کامل مراد لے کر حدیث کو علم دین ہی پر محمول کیا جاوے غرض دونوں صورتوں میں علم دین کی خدمت کرنے والے کے لئے حدیث میں خوش حالی کی بشارت ہے اور اس میں حصہ لینے والے کے لئے وعید ہے۔ اور حدیث شریف گو بیظاہر کلام ہے۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکن حقیقت میں وہ کلام ہے حق تعالیٰ کا کیونکہ آپ اپنی طرف سے تھوڑا ہی احکام بیان فرماتے تھے جو کچھ فرماتے تھے رب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا تھا قال تعالیٰ ما یمنطق عن الہوی انھد الا و جوحی و صدق من قال ۛ

گفت اذ گفت اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

ان کا کہا ہوا ارشادات حق ہوتے ہیں گرچہ وحی الہی زبان رسالت ہی سے آواہوتی ہے دونوں مقدموں کا نتیجہ یہ ہے کہ فاتح علم خیر کے لئے خوش حالی کی بشارت ہے اور اس کی فتح میں سعی نہ کرنے والے کے لئے وعید ہے اور اسی نتیجہ کے لئے میں نے تقریر کی تھی گو درمیان میں مضامین علیہ بھی آگئے کیونکہ جو مضمون جس نوع کا ہوتا ہے وہ تو اسی شرح آدا ہو سکتا ہے مگر مضائقہ نہیں اس لئے کہ اصل مضمون جتنا ہے اس کو سب ہی سمجھ گئے ہیں اب آپ خدا تعالیٰ کا شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ایسے کار خیر میں شرکت اور اس کا افتتاح آپ کے ہاتھ سے ہوا اور آپ اس کام کو چھوٹا سا کام سمجھ کر اس کو بے وقعتی کی نظر سے نہ دیکھیں کیونکہ خلوص کے ساتھ چھوٹا سا کام

بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اے عائشہؓ کسی نیکی کو حقیر سمجھو وجہ یہ کہ کیا خیر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں معمولی نیکی کا وہ درجہ خاص کے سبب عطا ہوتا ہے جو بڑی نیکی سے بھی بوجہ کسی عارض عدم خلوص وغیرہ کے نہ عطا ہوتا اور سمجھ لیجئے کہ دینی کاموں میں خلوص کی حاجت تو خلوص سے بہت زیادہ ہے اکثر لوگوں کو مدارس کے مقاصد میں فلوس کی طرف زیادہ نظر ہو جاتی ہے اور خلوص کا اس قدر اہتمام نہیں ہوتا حالانکہ فلوس تو خود آجاتے ہیں۔ کیونکہ اس کام کا رحمت اور خیر ہونا تو معلوم ہو چکا اور جو خیر بجانب اللہ مفتوح ہوتی ہے جس میں بڑا دخل خلوص کو ہے اس کا کوئی روکنے والا نہیں چنانچہ حق فرماتے ہیں۔ مَا يَنْتَظِرُ اللَّهُ لَكَ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا تَمَسُّكَ لِحْدًا وَمَا يَمَسُّكَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ یعنی جو رحمت اللہ تعالیٰ عطا فرماوے اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس رحمت کو وہ روک لیں اس کو کوئی دینے والا نہیں لہذا بھروسہ حق تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہئے جتنے کارخانے نے خلوص پر مبنی ہوئے ہیں ان سب میں ترقی ہوئی ہے خود اصل دین کی حالت کو ملاحظہ فرمائیے کہ ابتدا اس کی کیا تھی تمام عالم مخالف تھا اور بات بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ارشاد فرمائی تھی جو سارے جہان کے خلاف تھی اور یہی وجہ مخالفت کی تھی ورنہ قبل دعویٰ نبوت تو لوگ آپ کو بہت چاہتے تھے۔ مگر باوجود اس مخالفت کے دیکھئے اسلام کہاں سے کہاں پہنچا پس یہ برکت محض اخلاص کی تھی ورنہ ظاہر ہے کہ اسلام کے پاس اس وقت کہاں کا لشکر تھا اس وقت یہ چند حضرات مسلمان تھے۔ عورتوں میں حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب سے پہلے ایمان لائیں لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ غلاموں میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ۔ بوڑھوں میں حضرت امام الامۃ مقدم الملتہ افضل اولیاء الامم اعظم الاقطار المسلمین سیدنا دعوانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ایمان لائے یہ اسلامی کمیٹی تھی اور ایمانی لشکر تھا جس نے ساری دنیا کو زبرد بر کر دیا سلطنت کا انتظام بہت بڑی قوت پر مبنی ہوتا ہے یہاں کونسی قوت تھی۔ صرف اخلاص کی برکت تھی کون خیال کر سکتا تھا کہ یہ سلطنت عالمگیر ہو جاوے گی۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے چلا ہے سوا دل تو یہ مسلم نہیں ہے اور علی تقدیر التسلیم صرف تلوار سے تو کام بھی نہیں چلتا تلوار کے لئے کوئی اس کا چلانے والا بھی تو ہونا ضروری ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ یہی فرمایا کرتے تھے کہ میاں تلوار کے لئے

کوئی تلوار چلانے والا بھی تو ہونا ضرور ہے اور وہ چلانے والے کہاں سے آئے وہ مجمع کس نے پیدا کر دیا یہ سب خلوص کی برکت سے حق تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور یہ بات کہ تلوار سے اسلام کی اشاعت ہوئی ہے وہ شخص کہہ سکتا ہے جو تاریخ سے بالکل ناواقف ہو دیکھو ابتداء کبھی تلوار نہیں چلائی گئی بلکہ پہلے یہ کہا گیا کہ اسلام لاڈیا اہل اسلام کی اطاعت قبول کر دو اور جو دونوں امر منظور نہ ہوں تو پھر تلوار ہے۔ پھر قبول اطاعت کا قانون ایسا وسیع ہے کہ ظاہراً اسلام کے لئے نہایت خطرناک تھا۔ کیونکہ کبھی اطاعت تلبیس سے بھی ہوتی ہے ظاہر میں اقرار کر لیا کہ ہم اطاعت قبول کرتے ہیں پھر دھوکا دیدیا جب موقع پایا۔ لیکن اس خطرہ کی پرواہ نہیں کی گئی، کیونکہ کام کرنے والا حقیقت میں خدائے تعالیٰ ہے کہا قال یوسف ان یطفؤا نور اللہ یا فواھہو وبال اللہ الان یتم نوره ولو کرہ الکافرون سہ

چرخے را ایزد سر درو ہر آئینکس ف ز ند در شیش بسوزد
(جس چراغ کو حق تعالیٰ روشن کرنا چاہتے ہیں اس کو جو بھی بجھا نا چاہتا ہے اسکی ہی داڑھی کو جلا دیتے ہیں)

اور ایسے خطرارہ پیش بھی آئے مگر پھر بھی جو قانون مقرر کر دیا گیا وہ بلا بر جاراہا قیامت تک وہی رہے گا اہل سلطنت کے قوانین میں تھوڑی تھوڑی مصلحت کے لئے تغیر کیا جاتا ہے اور یہاں ایسے ایسے خطرناک قوانین کو بھی استقامت دی گئی سبحانہ ما اعظم شانہ ولہ الکبریاء فی السموات والارض۔ صا جو تلوار اخیر درجہ میں اٹھائی گئی ہے۔ جب دونوں شقیں منظور نہ کیں نہ اسلام لائے نہ اطاعت قبول کی۔ اور یہ تلوار اٹھانا بھی اس اضطرار کی وجہ سے تھا کہ بغیر اس کے مخالفین کے شر سے محفوظ رہنا ممکن نہ تھا۔ اور بددن اطاعت کے محض صلح کی حالت کا اقرار امن و امان کا کہ وہ اہل اسلام کو ضرر نہ پہنچادیں گے موجب اطمینان نہ تھا۔ لہذا ضرور تھا کہ انسداد شر باضابطہ ہو تاکہ اس سے محفوظ رہ کر حق تعالیٰ کی اطاعت اطمینان کے ساتھ ہو سکے اور اس ضابطہ کی صورتیں ہیں کہ یا تو مخالفین اسلام لاویں یا باضابطہ اطاعت اسلام قبول کریں اور جو یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو مجبوری کو مقابلہ سے کام لیا جاوے خود قرآن مجید بتلا رہا ہے کہ صرف فتنہ فرو کرنے کے لئے تلوار کی اجازت دی گئی ہے

چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ لا تكون فتنة ویکون الدین کلمة لله اور پھر عین اس مقالہ میں بھی ایسا قاتل مقرر کیا جس میں مخالفین کے خداع کا بہت بڑا موقع تھا مگر مسلمانوں کو اس شبہ کی گنجائش نہیں دی گئی کہ شاید مخالفین نے دھوکا دیا ہو اگر کسی اور ملت و دین میں یہ قانون ہوتا تو وہ ملت ہرگز ترقی نہ کر سکتی اور جس کا جی چاہے اب بھی کوئی ملت یہ قانون مقرر کر کے دیکھ لے ہرگز ہرگز ترقی نہ کر سکے گی یہ صدق اسلامی ہی کی برکت ہے کہ باوجود ایسے وسیع قانون کے پھر بھی اسلام نے ترقی کی۔ وہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی کافر پر تلوار اٹھائی ہو اور کافر بھی وہ جس کے ہاتھ سے اس تلوار اٹھانے والے کے تمام خاندان والے مسلمان قتل ہو چکے تھے اور اس نے عین اس حالت میں کلمہ پڑھ لیا تو حکم ہے کہ فوراً ہاتھ روک لو اور اگر اس نے اس طور پر اپنی جان کی حفاظت کر لی اور اگلے دن اس نے دھوکا دیا اور پھر ایسا ہی کیا پھر بھی اسلامی قانون یہاں رہا کہ جب کوئی کلمہ پڑھے اس سے درگزر کرو اور مسلمانوں جیسا برتاؤ اس کے ساتھ کرو گو وہ پھر دھوکا ہی کیوں نہ دے۔ تم کو شبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ خلوص سے ایمان لایا عدم خلوص سے یہ تو ایسی وسعت ہے کہ لوگ جب چاہیں مسلمانوں کا قلع قمع کر دیں لیکن اسلام کے صدق کی قوت ہے کہ باوجود ایسا موقع ملنے کے بھی مخالف لوگ اسلام کی قوت کو نہ توڑ سکے اور صحابہ میں یہی خلوص تھا اور صدق تھا جس کی وجہ سے اسلام کو ترقی ہوئی۔ غرض یہ ہے کہ خلوص سے کام کرنا چاہیے فلوس کی زیادہ فکر نہ کرو۔ مشہور مثل ہے سر سلامت چاہیے تو پیاں بہت خلوص و فلوس کی ایک لطیف مثال ذہن میں آئی جو حضرت حاجی صاحب اقدس سرہ نے ارشاد فرمائی تھی کہ ایک جانور اڑا جا رہا ہے اور اس کے سایہ کا شکاری شکار کرنا چاہتا ہے تو خود سایہ کو کوئی پکڑنا چاہے ہاتھ نہ آوے گا۔ اس کے شکار کرنے کی صرف یہی تدبیر ہے کہ خود اس جانور کے تیر لگاؤ اور سایہ اس کی ہمراہ خود آ جاوے گا اور اس طرح آوے گا کہ تم علیحدہ کرنا چاہو گے اور وہ جدا ہو گا حدیث میں ہے انتم الدنیادی را غمۃ یعنی ایسے لوگوں کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے اور اس کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے فواحش عورتیں مستغنی کے پیچھے پڑتی ہیں اور چاہنے والے سے ناز و خزاہ کرتی ہیں۔ حضرت حاجی صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ جو طالب دنیا ہونا چاہے وہ تارک دنیا ہو جائے اہ گم یہ یاد رہے کہ جو اخلاص سے حق تعالیٰ کی رضا کے لئے ترک دنیا کرتا ہے اس کے پیچھے

دنیا پڑتی ہے اور جو محض نقل ہی کرے اور تحصیل دنیا کی ایک تدبیر ترک دنیا کو سمجھے اور اس کو عمل میں لائے تو چونکہ وہ سچا تارک نہیں اس لئے ثمرہ بھی اس کی اس تدبیر پر مرتب نہ ہوگا اور اگر تارک حقیقی ہو تو اس کے لئے حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اختیار کو راحت و چین مرحمت فرماتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے من یتق الله یجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث یراہ یمتسب مشاہدہ کر لیجئے ہر زمانہ میں ایسے لوگ رہتے ہیں۔ کاندھلے میں جب میں نے اسی تقریب کے جو یہاں ہے بیان کیا تھا تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ صاحبو کام شروع کرو روپیہ خود آرہیگا۔ کام کے اندر مقناطیس صیسی خاصیت ہے جیسے وہ لوہے کو کھینچتا ہے اسی طرح کار خیر کو کھینچتا ہے۔ ہاں اخلاص اور استعانت من اللہ کی حاجت کے مقناطیس کامل ہو اور اس کے پاس لوہا خود آجاویگا اس کو لوہے کے پاس جانے کی کیا حاجت ہے اہل اللہ سلطنت پر لات مار دیتے ہیں مگر پھر بھی دنیا ان کی گرتی ہے اور استغنا حقیقی تو بڑی چیز ہے۔ اس کی نقل میں بھی کشش ہوتی ہے۔

ایک شخص میری یہ تقریر سن کر میرے ایک عزیز سے میرے متعلق بطور اعتراض کہنے لگے کہ ان کا استغنا بھی ایک تدبیر ہے تحصیل دنیا کی اور یہ ان کی واقع میں غلطی تھی جو مجھے مستغنی سمجھتے تھے میں تو دنیا داروں سے بھی بدتر ہوں خیر میں نے جب یہ حکایت سنی تو ضابطہ کا جواب دیدیا کہ بھائی میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں مستغنی ہوں اور میرے اندر جو یہ عیب ہے تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے مجھے پاک فرمائیں میں نے تو صرف یہی ضابطہ کا جواب دیا لیکن ان عزیز نے یہ جواب دیا کہ صاحبو اگر یہ طرز بطور تدبیر کے ہوتا تو ظاہر ہے۔ ایسی تدبیر کو تو لوگ چھپایا کرتے ہیں تاکہ دوسرے اس سے مال نہ حاصل کر لیں اور یہ شخص تو برسر منبر اس کو بیان کرتا ہے کہ اہل علم کو استغنا اختیار کرنا چاہیے دنیا خود ان کے پیچھے دوڑے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہ نیت تدبیر یہ طرز اختیار نہیں کیا مگر سچا جواب تو وہی ہے جو میں نے دیا۔ غرض کار خیر کے اندر خاص کشش ہے گو کار خیر کی نقل ہی ہو پھر اگر اصل ہو جائے تو کیا ٹھیک ہے۔

قال العارف الرومی ۵

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گمراہ باشد ندانم چوں کند

(جرعہ خاک آمیز جب مجنوں کرتا ہے تو اگر صاف ہو تو نہ جانے کیا اثر دکھائیگا)

یعنی ایسی شراب جس میں مٹی ملی ہو اس درجہ کانشہ لاتی ہے کہ آدمی مجنون ہو جاتا ہے اگر وہ صاف ہو تو خدا جانے کیا غضب برپا کرے۔ غرض خلوص کو اختیار کرنا چاہیے عمل بڑھیکہ جیسے کہ رانی کا ایک دانہ بویا جاتا ہے

پھر اس سے کس قدر ترقی ہوتی ہے مثل ضرب حسابی کے بڑھنا چلا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہر کد کے درخت کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاوے اور اس کی دائرہ سی نہ کاٹی جائے تو اس قدر پھیلے کہ ساری کمشنری میں بھی نہ سماوے۔ دیکھو اس ننھے سے رانی۔ کس دانہ کی بدولت کس قدر ترقی ہوئی اسی طرح اگر لوگ خلوص سے جو نیک کام بھی شروع کریں وہ ترقی پذیر ہوگا اور برابر ترقی جاری رہے گی۔

ہاں اگر درمیان میں خلوص کا سلسلہ ٹوٹ جاوے اور اس کی وجہ سے سلسلہ ترقی کا مسدود ہو جاوے دوسری بات ہے اور اپنی کوتاہی ہے آج حق تعالیٰ نے بنا رسد کی آپ کو توفیق عطا فرمائی خلوص کے ساتھ شکر یہ کیجئے قولاً بھی اور عملاً بھی کہ اس کی خدمت میں سچی کیجئے اس شکر سے نعمت بڑھے گی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لا زدیننکم یعنی اگر تم شکر کر دگے تو ہم زیادہ عطا فرما دیں گے۔ اس قبضے میں مدرسہ کی ضرورت بھی تھی گو اس پاس مدارس دینیہ موجود ہیں لیکن علم دین کے انتظام کی تو ہر جگہ ہی حاجت ہے اور اگر قرب جوار کے مدارس اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کافی ہیں تو جلال آباد میں کنوؤں کی بھی حاجت نہ ہونا چاہیے قرب جوار میں کنوئیں بہت ہیں تھانہ بھون کے کنوؤں سے پانی منگالیا کرو۔ مگر یہ کسی کو گوارا نہیں اور نہ اس طرح کام چل سکتا ہے بلکہ لوگ تو کنوؤں کو اس کثرت سے بنا نا چاہتے ہیں کہ ہر ہر گھر میں کنوؤں کا تواجہ ہے۔ صا جو جیسے ہم کی زندگی پانی سے ہے اسی طرح دل کی حیات علم دین سے ہے اگر تنافس نہ ہوتا تو میں تو یہ رائے دیتا کہ ہر ہر محلہ میں مدرسہ ہونا چاہیے مگر آج کل تعداد مدارس کا نتیجہ تجربہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ باہم منافست اور مخالفت پیدا ہو جاتی ہے مدرسہ کے نام میں ہی آج کل یہ اثر ہو گیا۔ ہے کہ متعدد مدارس ہونے مخالفت رونما ہوئی ہاں جو مکتب یہاں پہلے سے ہیں ان میں یہ احتمال نہیں اور وجہ اس مخالفت کی صرف چند ہے مکتب میں چونکہ چندہ نہیں ہے اس لئے مخالفت بھی نہیں ہوتی اور مدارس میں چونکہ ہر مدرسہ کے ہتھیان اور کار پر دانہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسہ کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہو اور اسی مدرسہ میں چند زیادہ آدے یہ تو خیال ہوتا نہیں کہ ہر مدرسہ خدائے تعالیٰ کا ہے جہاں جس کا جی چاہے دیوے ہم کو تزامم کا کیا حق ہے۔ سو اس وجہ سے مخالفت ہوتی ہے میں جب تھانہ بھون آکر بطریق استقلال رہا تو میری فرمائش تو تھی نہیں میرا تو صرف یہ قصد تھا کہ مجھ سے خود جس قدر علم دین کی خدمت ہو سکے گی کروں گا۔ مگر لوگوں نے چندہ سے مدرسہ کی شکل بنائی چندہ ہوتے ہی تزامم اور حکومت شروع ہوئی کوئی مدرسہ پر اعتراض کرتا ہے۔ کوئی طلبہ پر حکومت کرتا ہے۔ میں نے جو اس کے اسباب پر غور کیا تو ان تمام امور کی جڑ چندہ سمجھ میں آئی میں نے

چندہ جذب کرے یا جیسے کہ ایک مجذوب برہمن پھرتے تھے مریدوں نے کپڑے بنا دیئے۔ کپڑوں کو چرموں نے کتر لیا۔ اس کلفت کے ازالہ کے لئے بلی پالی ملی کھانے خراب کرنے لگی تو کتا پالا وہ کھانوں کو تاپاک کرنے لگا تو آدمی مقرر کیا۔ وہ آدمی مرغن کھانے کھا کر ستانے لگا اُدھر پھرنے لگا اس لئے اس اشاء، کر دی بیوی آئی باا بچے ہوئے شاہ صاحب آزاد منس تھے ان سب جھگڑوں کو دیکھ کر گھبرائے اور فرمائے لگے کہ ان سب کی جڑ لنگوٹا ہے اس کو اتار کر پھینکد یا بغرض میں نے چندہ موقوف کر دیا۔ لیکن یہ ہمیں کیا کہ کوئی مدرسہ کی اعانت خلوص سے کرے اس کو بھی اعانت کی اجازت نہ ہو بلکہ یہ اطلاع کر دی کہ اب یہ توکل کا مدرسہ ہے نہ روئداد ہوگی نہ حساب کتاب ہوگا نہ رسید ہوگی نہ باضابطہ قواعد مقرر ہوں گے جس کا جی چاہے اس میں اعانت کرے اور جس کا جی نہ چاہے نہ کرے اور جو کرے وہ اس شرط سے کہ اس کو اس قدر تحمل ہو کہ اگر میں ساری رقم اس کی خود بھی کھا جاؤں تو گوارا کرے سوا محمد اللہ کہ پہلے سے زیادہ آمدنی اور اطمینان ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اس طرح تم نے تو چلا لیا۔ مگر اور کسی سے نہ چل سکے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص چلائے گا جو خلوص سے اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر کام کرے گا اور اگر نہ بھی چلے تو چھوڑ دے میں نے بھی یہی قصد کر لیا تھا کہ جتنا کام اپنی ذات سے ہو سکیگا وہ کر لوں گا اور اس سے زیادہ اگر حق تعالیٰ چاہیں گے کسی درلیہ سے کرادیں گے ورنہ اس کے عدم ہی پر مصلحت سمجھوں گا۔ حدیث قدسی میں ہے انا عند ظن عبدی فی (اخرجه الشخان والحاکم بسند صحیح) یعنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندہ کے گمان کے پاس ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر مجھ سے اچھا گمان رکھیگا تو میں بھی اچھا برتاؤ کروں گا اور جو بدگمانی کرے گا تو اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جاوے گا سو جن لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کام چلائیں گے ان کے ساتھ ان کے گمان کے موافق برتاؤ کیا جاتا ہے اور جن کا یہ گمان ہوتا ہے کہ بغیر ظاہری سبب کے کام نہیں چل سکتا تو حق تعالیٰ ان کو اس گمان کا ثمرہ مرحمت فرماتے ہیں یعنی وہ کام بغیر ظاہری سبب کے نہیں چل سکتا چور کا گمان ہے کہ بغیر چوری کے رزق نہیں ملتا تو اس کو بغیر اس فعل شیع کے روزی نہیں ملتی اس کی پھٹی ہوئی جھولی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی آتا تو ہے مگر نکل جاتا ہے دیکھئے اسٹیشن کی مسجد کی تعمیر میں کونسی لوٹ کھسوٹ ہوئی تھی کام دیکھ کر محمد لوگوں کو رغبت ہوئی۔ بھوپال معمولی طور پر ایک غریب آدمی کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ نہ خط کی رجسٹری کرائی گئی نہ کوئی خاص اہتمام سفارش کا

ہوا خصوصاً ایسے وقت میں کہ ولیعہد بجا رہے تھے اور اس وقت سے بیگم صاحبہ کا روبرو کی طرف پورے طور پر بڑھ چکی تھی۔ ہوتی تھیں مگر پھر خدا تعالیٰ نے ان کو متوجہ کر دیا اور خط کے جواب میں انھوں نے تخمینہ دریافت کیا۔ تخمینہ بھی پورا پورا لکھ دیا گیا۔ پڑھا کر نہیں لکھا اسی وجہ سے خیر میں کمی پڑی ہوئی ہے۔ البتہ تعمیر کے کام میں اندازہ سے زیادہ سرف ہوتا ہے۔ اس لئے تخمینہ زیادہ لکھنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ کیا وہ ایسا بات ہے ہرگز ایسا نہ کرتا چاہیے غرض یہاں سے اعانت ہوئی پھر کمی پڑی پھر اطلاع دی گئی اس طریق سے کہ آپ سے یہ درخواست نہیں ہے کہ آپ اس کام کی تکمیل کرائیں بلکہ اس غرض سے اطلاع دی جاتی ہے کہ کام ناتمام ہے شاید آپ مطلع ہو کر شکایت فرماویں کہ ہم کو کیوں نہیں خیر دی ہم اس کو پورا کر دیتے۔ انھوں نے اس درخواست پر بھی بقدر تکمیل مدد فرمائی اور کچھ متفرق لوگوں نے اعانت کی۔ غرض سب کام اسی طرح ہو گیا۔ غرض چندہ پر زور دینا سبب ہوتا ہے تحاسن و تناسل مدارس کا اور مدارس میں اکثر ایسا ہوتا ہے اس لئے میں ایک بستی میں تعدد کی رائے تھیں دیتا۔ ہاں تعدد مدارس وہاں ضرر نہیں ہوتا جہاں حکومت کا اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں داعی ہی نہیں یعنی چندہ اور مانع موجود ہے یعنی حکومت۔ ایک طالب علم بخاری کہتے تھے کہ بخارا میں ۳۶ مدرسے ہیں ہر مدرسے میں پائیں باغ اور بڑے بڑے مکانات اور طلبہ کو باغوں کے میوے وغیرہ تصرف میں لانے کی بے تکلف اجازت۔ اور ان کا جیب خرچ مقرر ہے تو چونکہ وہاں حکومت اسلامیہ کے ماتحت مدارس ہیں اس لئے تناسل اور تخالف کا اثر نہیں اور میں نے چندہ پر زور ڈالنے سے منع کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس مدرسہ کی اعانت کو منع کرتا ہوں۔ میں منع الخیر نہیں ہوں، لیکن متعارف درخواست نہیں کرتا ہوں ہاں عام ترغیب دلاتا ہوں لایسٹون الناس المحافا کے موافق درخواست ہے خوش قسمتی ہے۔ آپ حضرات کو کہ ایسا موقع میسر ہو گیا ہے اگر اور بھی کچھ نہ ہو سکے تو دعا ہی کر دیا کرو۔

لاذیل عندك قهد يهاد الامال فليسعد النطق ان لم يبعد الحال

(نہیں ہے گھوڑا تمھارے پاس کہ تم ہدیہ کرو اور نہ مال ہے کہ اسے دو تو عرض زبان ہی سے موافقت کرو اگر تمہارا حال موافقت نہیں کرتا)

دعا بہت بڑی چیز ہے گو لوگ اس کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں لیکن صرف اسی پر قناعت بھی نہ کیجئے بلکہ ہر طرح سے جو کچھ مدد ہو سکے فرمائیے اور اس مثل کے مصداق نہ ہو جسے (محبت رکھوں پاک) لینے دینے کے منہ میں خاک)

گو بخیل کی (تبسم کے لہجہ میں ۱۲ جامع) دعائیں اس حیثیت سے زیادہ اثر کی امید ہے کہ وہاں خلوص زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں تو صرف دعا ہی دعا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں مگر ایک دوسری حیثیت سے اور وہ حیثیت نحوست بخل ہے۔ قبولیت دعائیں کمی ہو جاوے مگر خلوص تو بہت ہی ہوتا ہے اور عجب نہیں کہ خلوص برکت بخل کی نحوست پر غالب آجائے اور ضرورت اس کام کی آپ کو معلوم ہی ہو چکی جب تک حضرت قاری محمد علی خاں صاحب قدس سرہ یہاں تشریف فرما تھے تو اس قدر یہاں مدرسہ کی حاجت نہ تھی گو کسی درجہ میں جب بھی تھی اب کون ہے جس سے ضرورت کے وقت مسئلہ دریافت کیا جاوے۔ صرف کتابوں سے کام نہیں چل سکتا کیونکہ کتابوں کا پورے طور پر سمجھنا عالم کے سوا دوسرے کا کام نہیں ہے کبھی کسی کی ہمت پڑی ہے کہ کتابوں سے سہل دیکھ کر استعمال کیا ہو ہمیشہ طبیب ہی کی حاجت ہوتی ہے۔ پھر جب طب جسمانی کے لئے صرف کتابیں کافی نہیں سمجھی جاتیں تو تعجب ہے کہ طب روحانی کیلئے کیونکہ کتابوں پر قناعت ہو جاتی ہے حالانکہ قلب کی اصلاح جسم کی اصلاح سے اہم اور اس سے زیادہ نازک ہے لہذا یہاں مدرسہ میں ایک عالم کی حاجت ہے اور وہ عالم ایسے ہوں جن کی درسیات پوری ہو چکی ہوں اور ان کے متعلق تین کام ہوتا چاہئے ایک تو بچوں کا گھیرنا اور مجبوس رکھنا تاکہ وہ آوارگی سے بچیں اور گو گھیر گھار سرکاری مدارس میں بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں صرف علم معاش کی تعلیم ہوتی ہے علم معاد سے کوئی تعلق نہیں اس سے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی اور یہ علم معاش کا مخالف نہیں ہوں مگر مسلمان اسکو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ علم معاش کے اہتمام میں اپنی مروتاں کر دے اور معاد سے بے بہرہ رہے کم سے کم علم معاد میں قرآن مجید اور اردو کے رسائل جن سے ضروری مسائل پر عبور ہو جاوے اتنا ہی بڑھو اور دوسرے کام ان عالم کا یہ ہو کہ بوقت ضرورت مسائل بتا دیں اور اس عالم کا متدین ہونا بھی ضرور ہے تاکہ جو مسائل کو کتاب کی مدد سے بھی نہ بتلا سکے ان کے پوچھنے کے لئے اپنے سے بڑے عالم کا پتہ بتلا دے اور نیم ٹر عالم اگر متدین ہو گا تب تو کام نہ کر سکیگا اور جو متدین نہ ہو گا تو جو چاہے گا بتلائیگا صحیح و غلط کی پرواہ نہ کرے گا تبسرا کام گاہے گاہے وعظ کہنا ہے۔ کیونکہ تدریس سے تعلیم خاص حاصل ہوتی ہے اور وعظ تعلیم عام ہے اگر اسی طرح تھوڑے عرصہ تک کام چلتا رہا تو بہت سے فاسق متقی ہو جاویں گے بہت جاہل عالم ہو جاوے بہت سے ناواقف واقف ہو جاویں گے۔ بہت سے طلبا بڑے مدارس عربیہ میں داخل ہونے کے لائق ہو جاویں گے اور تجربہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب تک مدرسہ کا مکان خاص نہ ہو اس وقت تک اطمینان سے تعلیم نہیں ہو سکتی۔

مسجد میں اول تو تنخواہ دار کا پڑھانا فقہار نے مکروہ لکھا ہے دوسرے مسجد کا ادب ملحوظ رکھنا تدریس کی صورت میں دشوار ہے اور اگر مدرسہ کسی کی بیٹھک میں قائم کیا جائے تو اس کا استقرار دشوار ہے ممکن ہے کسی وقت میں صاحب بیٹھک اہل مدرسہ کو وہاں سے اٹھا دے نیز مسجد کی آبادی نمازیوں سے کافی ہو جاتی ہے طلبہ پر موقوف نہیں اس لئے مسجد میں مدرسہ ہونے سے لوگوں کا خاص طور پر مدرسہ کی آبادی کا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ اور جب مدرسہ مستقل ہو گا تو اس وقت اس کی آبادی کا خیال ہو گا درجہ اس مدرسہ کا یہ ہو گا کہ عربی کی ابتدائی کتابوں تک تعلیم رہے گی جب طلبہ یہاں کی تعلیم سے فارغ ہو چکیں کسی بڑے مدرسہ میں داخل ہو جائیں یہاں تو مختصر ہی مدرسہ مناسب ہے خصوصاً ابتدائی حالت میں۔ ایک اللہ کے بندے نے کچھ چندہ بھی جمع کر لیا ہے اور ایک عالم بھی ذہن میں قرار دے لئے ہیں۔ ایک عالم کابستی میں رہنا ضرور ہے اب وقت اس کا ہے کہ آپ لوگ عمارت کی بنیاد رکھیں اور یہ دعا کر میں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جو بوقت بنا رکعبہ کے اپنے جناب باری میں عرض کی تھی اور واقع میں حق تعالیٰ کی اعانت کی نہایت ضرورت ہے کیونکہ خلوص بھی جب ہی مؤثر ہے جبکہ حق تعالیٰ قبول فرمائیں اس لئے کہ سوائے اللہ جل جلالہ کے تمام اشیا حادث ہیں اور خلوص بھی اتنی میں سے ہے اور کوئی حادث فاعل بالذات نہیں ہوتا پس خلوص بغیر اعانت زیادتی مؤثر نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد اس کام کو شروع کر دیجئے اور چونکہ یہ افتتاح عمارت مدرسہ کا وقت ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ کبھی یہاں مدرسہ اس سے پہلے ہوا ہو اس مناسبت سے بھی اور نیز اس مناسبت سے مستحاجی کتابیں یہاں پڑھائی جاویں گی اور نیز اس مناسبت سے بھی فتح باب خیر ہے اور اس مناسبت سے بھی کہ حدیث میں جو یہاں بیان کی گئی ہے لفظ منتاح واقع ہوا ہے۔ اس مدرسہ کا نام مفتاح العاروم رکھتا ہوں اور اس وعظ کا نام مفتاح النخیر چونکہ یہ اسم مستفیس من الحدیث ہیں اس لئے مدرسہ میں نیز اس وعظ میں برکت کی زیادہ امید ہے۔ اب دعا فرمائیے۔ دعا پر جلسہ جمع ہوا اور سنگ بنیاد مدرسہ کارکھا گیا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

السوق لایل الشوق

—:— منجملہ ارشادات —:—

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب کھانوی

(رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہم)

ناشر: محمد عبد المنان غفیلہ

مکتبہ کھانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

السوق لآل الشوق

این	متے	کم	کیف	ماذا	من ضبط	المستمعون	الاشتات
مدیر قائم الدیوم ۲۲ شعبان	از بجے ۳۴ منٹ	کرسی پر	ترغیب علم	احقر محمد مصطفیٰ	۱۵۰۰		
مسجد شاہی	صبح تا بجے ۵۵ منٹ	لب حوض	داحوال	بکھنوری	یا		
بازار چوک	یوم الاحد	کل وقت	بیٹھ کر	دوزخ و	مقیم میرٹھ	۲۰۰۰	
مراد آباد	۲ جون ۱۹۱۵ء	۳ گھنٹے ۱۲ منٹ	جنت	محلہ کرم علی			

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَعَا رَ خَطْبِہ۔ اَمَا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط
وَمَا قَدَّرَ اللّٰهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضَ جَمِیْعًا قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتَ مَطْوِیٰتٍ بَیْمِیْنَتِہ
سُبْحٰنَہُ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ وَتَفْخُ فِی الصُّوْرِ فَصَعِقَ مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ
اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نَفَخَ فِیْہِ اٰخْرٰی فَاِذَا هُمْ قِیٰمٌ یَنْظُرُوْنَ وَاشْرَقَتْ الْاَرْضُ بِنُوْرِ
رَبِّہَا وَوَضَعَ الْکِتٰبَ وَجَآئِیًۢا بِالنَّبِیِّیْنَ وَالشَّہِدَآءِ وَقَضٰی بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَہُمْ لَا
یَظْلَمُوْنَ۔ وَوَقِیْتَ کُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَہُوَ اَعْلَمُ بِمَا یَفْعَلُوْنَ وَسِیْقَ الَّذِیْنَ
کَفَرُوْا اِلٰی جَهَنَّمَ زَمْرًا حَتّٰی اِذَا جَآءَ وَہَا فَتَحَتْ اَبْوَابُہَا وَقَالَ لَہُمْ خُزِّنْہَا لِمَآ تَکْم
رَسَلْ مِّنْکُمْ یَتْلُوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِ رَبِّکُمْ وَیَتَذَرُوْکُمْ لِقَآءِ یَوْمِکُمْ ہٰذَا قَوْلُ الْوَابِلِی
وَلٰکن حَقَّتْ کَلِمَۃُ الْعَذَابِ عَلٰی الْکٰفِرِیْنَ قَبِیْلٌ اَدْخَلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا
فَبَسُّ مَثْوٰی الْمَتَّکِبِیْنَ وَسِیْقَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّہُمْ اِلٰی الْجَنَّةِ زَمْرًا حَتّٰی اِذَا جَآءَ وَہَا وَ

فتحت ابوابها وقال لها خزنتموها سلام عليكم طبتتم فادخلوها خلدن وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين وتوى الملكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العلمين ط یہ چند آیتیں ہیں جن میں حق جل شانہ و عم نوالہ نے اکثر حصہ میں معاد کا ایک مضمون بیان فرمایا ہے اور اس سے مقصود اس مقام پر توحید کی ترغیب اور تاکید ہے اور ترک توحید پر ترہیب ہے تو یہ دو مضمون ہوئے اور ان دونوں میں سے بھی زیادہ مقصود اثبات توحید ہے گو عبارت میں معاد کے بیان کو زیادہ طوں ہے اور اس میرے دعوے پر کہ مقصود اثبات توحید ہے آیت میں صریح قرینہ و ما قدر الله حق قدرہ ہے جس کا میں ترجمہ کروں گا تو بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آجاوے گی۔ غرض اس آیت میں کھلے کھلے الفاظ ایسے موجود ہیں جن سے میرا مدعا ثابت ہوتا ہے۔ ترجمہ کے عنوان میں غور کرنے سے معلوم ہو جاوے گا کہ مقصود زیادہ تر اثبات توحید ہے اور اس مضمون کی تاکید کے لئے معاد کا بیان کیا گیا ہے اور اس آیت میں اوپر تو بہت ہی صریح الفاظ اس مضمون کے موجود ہیں۔ دیکھئے فرماتے ہیں قل افعیر الله تا مبرونی اعبدا ایہا الجاهلون۔ یعنی اے جاہلوں کیا تم مجھے خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کے لئے کہتے ہو۔ اس میں غیر اللہ کی عبادت پر انکار کیا گیا یعنی شرک کی نفی کی گئی اور یہ عین اثبات توحید ہے اور اس سے بھی صریح عنوان اس کے آگے یہ موجود ہے۔ ولقد اوحى اليك والى الزين من قبلك لئن اشركت ليعبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اس میں لفظ لئن اشركت موجود ہے نفی شرک کے لئے اس سے زیادہ کو نسا لفظ صریح ہو سکتا ہے۔ اور ہر چند کہ لئن اشركت واحد حاضر کا صیغہ ہے جس میں بظاہر خطاب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ حکم یعنی شرک کی ممانعت اور توحید کی تاکید صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی ذات مبارک کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اس پر سینکڑوں نصوص اور دلائل موجود ہیں کہ توحید کا واسطہ ہونا ہر شخص کے لئے ضروری ہے اور شرک سب کے لئے ممنوع ہے۔ بلکہ اس آیت میں اصل مقصود ملازمت ثابت کرنا ہے درمیان شرک اور جبط عمل کے یعنی جہاں شرک کا وجود ہوگا اس کے ساتھ جبط کا عمل بھی ضرور ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مخاطب اس لئے کیا گیا کہ وحی کے مخاطب اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں غرض خطاب خاص کے صورت میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ شرک کو جبط عمل لازم ہے یہ تو مشہور جواب ہے اس بات کا کہ اس موقع پر یا اسی جیسے دوسرے موقعوں پر قرآن شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیوں بنایا گیا ہے اور اس کا ایک نہایت لطیف جواب اور ہے وہ یہ کہ لئن اشرکت میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ہی نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان غایت نزاہت رکھتی ہے شرکت جیسی گندی چیز کا وہاں کیا ذکر اور کیا احتمال شرک تو وہ اکبر الکبائر اور اقبح القبائح ہے جس کو کسی صاحب عقل نے بھی جائز نہیں رکھا شان نبوت تو بہت اعلیٰ ارفع ہے بلکہ اس کا خطاب دوسرے مخاطبین کو ہے اور اس پر کوئی لفظ ادنیٰ الیک سے اشکال نہ کرے جو اسی جملہ میں موجود ہے کہ ادھی الیک میں تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اس کا مخاطب تو ہر شخص نہیں ہو سکتا جب ایک جملہ میں آپ کو خطاب ہے تو جملہ ثانیہ لئن اشرکت الخ کے مخاطب بھی آپ ہی ہوں گے۔ کیونکہ یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ آیت میں کسی مضمون تو سب کے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک کے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور باقی مضامین تبلیغ کے لئے ہوں اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی طرف اور تمام انبیاء کی طرف وحی بھیجی گئی ہے اس مضمون کی کہ لئن اشرکت ایہا المخاطب لیجبتن عملاک تاکہ یہ حکم خدا کے بندوں کو پہنچا دو کہ جو کوئی شرک کریگا اس کے اعمال جبط ہو جائیں گے۔ تو لئن اشرکت میں تو خطاب افراد امت کو ہوا

اور لقد اوحى اليك الخ في حضور صلي الله عليه وسلم کو اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو خطاب ہوا بہر حال خطاب خواہ عام ہو یا خاص آعاد امت کو ہو مقصود آیت میں نفی اور ابطال مشرک ہے اور پوری آیت سیاق و سباق میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کو باطل کرنا اور توحید کو ثابت کرنا منظور ہے چنانچہ فرماتے ہیں ما قدر و الله حق قدره یعنی ان لوگوں نے خدا کی اتنی عظمت نہیں جانی جتنی کہ واقع میں ہے اس میں شکایت ہے شرک کی کیونکہ شرک کے معنی یہی ہیں کہ خدا میں کسی بات کی کمی ہے اس واسطے دوسرے کو ماننے کی ضرورت ہے کوئی دوسرے کو کسی کام میں جب ہی شریک کرتا ہے کہ وہ کام خود اس سے پورا نہ ہو سکے مثلاً تجارت میں کوئی دوسرے کو اسی وجہ سے شریک کرتا ہے کہ اس کے پاس روپیہ کم ہے یا یہ اس میں کما حقہ محنت نہیں کر سکتا غرض اس میں مالی یا جانی کمی ہے اس کے پورا کرنے کیلئے دوسرے کو شریک کرتا ہے تو خدا کے ساتھ جب کسی کو شریک کیا جاوے گا تو اس کے معنی یہی ہوں گے کہ نعوذ باللہ خدا میں کسی بات کی کمی ہے اس کے پورا کرنے کے لئے دوسرے کی ضرورت ہے اس صورت میں خدا تعالیٰ کو کمال و آثار کمال میں تفرق نہ ہوگا تو مشرک نے خدا کو کامل نہیں مانا بلکہ ناقص مانا تو اس نے خدا کی پوری تعظیم نہیں کی کیونکہ پوری تعظیم بدون اس کے نہیں ہو سکتی کہ کمال یا اس کے آثار میں کمی نہ مانی جاوے میں نے یہ دو لفظ یعنی کمال و آثار کمال اس واسطے کہے کہ بعض دفعہ اعتقاد درجہ کمال میں شرک نہیں ہوتا مثلاً خالقیت وغیرہ میں خدائے تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا جاوے مگر آثار میں شریک مانا جاوے جیسے مشرکین عرب کرتے تھے کہ مقصودیت و خالقیت میں کسی کو حق تعالیٰ کی برابر نہیں مانتے تھے ہاں اس کے آثار میں غلطی کرتے تھے اس کی شہادت قرآن میں موجود ہے حق تعالیٰ نے ان کا قول نقل فرمایا ہے ما نعبدھم الا لیقربونا الی اللہ ذلنہ یعنی مشرکین کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پرستش صرف اس واسطے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کے یہاں پہنچا دیں اور مقرب بنا دیں اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ خدا کے برابر تو کسی کو نہیں جانتے تھے ہاں

خدا کے تصرفات میں بعد در اکو ذخیل مانتے تھے بلفظ دیگر یہ کہ کمال میں تو شریک نہیں کرتے تھے لیکن آثار کمال میں شریک کرتے تھے اور حدیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک سے پوچھا یہ کتنے معبود ہیں کہا سات ہیں ان میں سے سب سے بڑا تو آسمان میں ہے۔ بڑے بڑے کاموں کے لئے اس کو پکارا جاتا ہے اور معمولی کاموں کیلئے دوسرے معبود ہیں دیکھئے یہ لوگ کمال مطعون تو حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت کرتے تھے کیونکہ اس سے بڑا کسی کو نہیں جانتے تھے ہاں کمال کے آثار میں دوسروں کو بھی شریک کرتے وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے یہاں پہنچانے اور قریب کرنے کے لئے ان کو معبود مانتے تھے مگر اس پر بھی حق تعالیٰ نے انکار فرمایا چنانچہ آیت مذکورہ میں ان کا وہی قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیتقربوا الی اللہ زلفوا ان اللہ یبعث بینہم فی ما ھم فیہ یخلفون ان اللہ کا یہ ہدای من اھو کا ذب کفار ط ایسے لوگوں کو کفار فرمایا ہے۔ غرض یہ دونوں مشرک ہیں اسی واسطے میں نے دو لفظ عطف کے ساتھ کہہ کہ کمال میں اور اس کے آثار و مقتضیات میں جب تک کمی کی بالکل نفی نہ کی جاوے اس وقت تک پوری تعظیم نہیں ہو سکتی اگر ایک میں بھی کمی مانی جاوے گی تو پوری تعظیم نہ ہوگی خواہ کمال میں کمی ہو یا اس کے آثار و مقتضیات میں یہ دونوں متانی ہیں حق تعالیٰ کی عظمت کے اداں سے کسی ایک کا بھی قائل ہونا مشرک ہے پوری بڑائی یہی ہے کہ نہ کمال میں کسی کو شریک مانا جاوے اور نہ مقتضیات کمال میں غرض شریکیت کرتے ہیں کہ ما قدر و اللہ حق قدرہ ان لوگوں نے خدائے تعالیٰ کی پوری عظمت نہیں کی حالانکہ پوری پوری عظمت کرنی چاہئے کیونکہ خدائے تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ زمین اس کی ایک مٹھی ہے اور آسمان ایک ہاتھ میں لپیٹ لئے جاویں گے اور صور پھونکا جاوے اور قیامت قائم ہوگی اور کفار جہنم میں جاویں گے اور مومنین کو جنت لئے گی غرض حق و باطل پر اس اہتمام کے ساتھ جزا و سزا ہونے والی ہے پھر یہ لوگ کس خیال میں ہیں اور کیوں خدائے تعالیٰ کی عظمت کا حقم نہیں کرتے اور شریک کئے جاتے ہیں اول تو کمال ذاتی ہی

قرآن شریف میں اس عنوان کو اختیار کیا گیا۔ ہے کہ توحید کے بیان کے ساتھ معاد کا بیان کیا گیا کہ اب ایسا ہونے والا ہے یوم الفصل آنے والا ہے اور وہاں یہ یہ ہوگا باوجود اس کے تعجب ہے کہ مشرکین پوری تعظیم نہیں کرتے اور شرک سے باز نہیں آتے جیسے بچہ سے کہیں کہ کل کو امتحان ہونے والا ہے اور ایسی ایسی تمجیلاں منگانی گئی ہیں اور ایسے ایسے جلا د بلائے گئے ہیں جو بالکل بے رحم ہیں اگر اس پر بھی وہ یاد نہ کرے تو تعجب کیا جاوے گا کہ کس قدر دلیر اور بد طبیعت ہے کہ علم اول تو ویسے ہی قدر کی چیز ہے بے علم آدمی جانوروں سے بھی بدتر ہے قطع نظر اس سے اس بے حیا کو ایسی مار کا بھی خوف نہ ہو اظاہر ہے کہ بچہ کے سامنے یہ ہولناک چیزیں سنانے سے غرض اس کو علم سکھانا ہے اسی طرح آیت میں مقصد توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرنا ہے اسی کے لئے معاد کا ذکر فرمایا ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں متن قرآن یعنی اس کے اصول مسائل تین چیز ہیں توحید اور رسالت اور معاد یہ تینوں اصول اور متن میں باقی سب ان کی شرح ہیں ان میں سے دو مسئلے اس آیت میں مذکور ہیں یعنی توحید اور معاد اور غور کیا جاوے تو تیسرا مسئلہ یعنی مسئلہ رسالت بھی اس آیت میں مذکور ہے کیونکہ ان ہی آیات میں صاف موجود ہے **الْكَوْبِيَاتِ تَكُوْرُ رُسُلًا مِّنْكُمْ** یعنی فرشتے کفار سے بطور سرزنش کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے اور وہ حسرت سے جواب دیں گے کہ **بَلٰی وَ لٰكِنْ حَقَّتْ كَوْلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ** یعنی پیغمبر آئے تو بیشک تمھے مگر قسمت ہماری کہ یہ عذاب چکھنا تمہا ان کی بات کو نہ مانا معلوم ہوا کہ مسئلہ رسالت بھی ضروری اور ماننے کی چیز ہے تو تینوں اصول دین اس آیت میں مذکور ہیں اور مسئلہ رسالت کے ضروری ہونے کا راز یہ ہے کہ مسئلہ توحید موقوف ہے رسالت پر اور مسئلہ توحید ضروری ہی ہے تو مسئلہ رسالت بھی ضروری ہوا۔ اور مسئلہ توحید کے مسئلہ رسالت پر موقوف ہونے کا بیان ہے کہ توحید خدا تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے اور معرفت ایک تعلق ہوتا ہے درمیان دو شخصوں کے

اور تعلق کے لئے مناسبت شرط ہے اور بندوں میں اور خدا میں کچھ مناسبت نہیں اس واسطے ضرورت ہوئی واسطہ کی اس واسطہ ہی کو رسول کہتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی شان یہ ہے انت کما اثنت علیٰ نفسك یہ سید العارفین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقولہ ہے فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ خود ہی اپنی ذات و صفات کو خوب جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے اور یہ بطور مبالغہ نہیں ہے بالکل سچی اور واقعی بات ہے ذات و صفات واجب تعالیٰ کا علم ممکن کو ہو ہی نہیں سکتا اپنا علم انہیں کو ہے اگر کوئی عقل سے کچھ دریافت کرنا چاہے گا تو قیاس الغائب علی الشاہد ہوگا کیونکہ ان کی کوئی نظیر نہیں تو بہت سے بہت یہ ہوگا کہ شاہان دنیا پر قیاس لیں گے کہ ان کی بھی قدرت اور علم اور دیگر صفات ایسی ہی ہوں گی اور یہ بات کہ ان کی قدرت عام اور علم محیط سے کوئی چیز خارج نہیں یہ بلا وحی کے ثابت نہیں ہو سکتی، تو خدا کی معرفت عقل سے جو کچھ ہوتی بھی وہ بالکل ناقص ہوتی چنانچہ جن لوگوں نے وحی سے استفادہ نہیں کیا اور اپنی عقل کے زعم میں رہے انہوں نے الہیات میں ایسی غلطیاں کی ہیں جن پر آج اہل حق کے بچے بھی ہنستے ہیں۔ جب تک وحی نہیں تھی وہ لوگ بڑے عقلمند اور حکیم مانے جاتے تھے لیکن وحی کے آنے پر ان کی قلعی کھل گئی کہ کیسی فاش غلطیوں میں مبتلا تھے غرض خدائے تعالیٰ کی معرفت بلا اسی طرف کی خبر کے اور بلا توسط واسطہ کے جس کو رسول کہتے ہیں نہیں ہو سکتی اگرچہ خبر کے بعد بھی کہ اس کی مدد نہیں مگر خبر سے اتنا تو ہوا کہ وجہ تو اس کی مدد ہوئی (یعنی علم بالوجہ تو ہو گیا) اجمالاً اتنا تو معلوم ہو گیا کہ خدائے تعالیٰ وہ ہے جس کی قدرت اور علم سے کوئی چیز خارج نہیں بلا وحی اور بلا رسول کے اتنا بھی معلوم نہیں ہو سکتا یہ راز ہے مسئلہ رسالت کی ضرورت کا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ توحید بلا مسئلہ رسالت کے پورا نہیں ہو سکتا۔

غرض تینوں اصول مسائل اس آیت میں مذکور ہیں توحید بھی اور رسالت

بھی اور معاد بھو ہاں بیان مبسوط معاد کا ہے گو مقصود توحید ہے۔ اور اس سے تعجب نہ کیا جاوے اور یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ اگر مقصود مسئلہ توحید ہوتا تو اس کے بیان میں بسط ہوتا نہ کہ اس مسئلہ کے بیان میں جو مقصود نہیں اور تبعاً اور ضرورتاً لایا گیا ہے گویا طریق کو مقصود سے بڑھا دیا گیا صا جو کبھی توطیہ و تمہید میں زیادہ کام ہوتا ہے بہ نسبت اصل مقصود کے جیسے کھانا ایک مقصود ہے کہ یہ ذرا دیر کا کام ہے مگر اس کے تمہید اور مقدمات کو دیکھئے کہ اللہ تو بہ کس قدر طول طویل اور دشوار ہیں اس کا شروع مثلاً کھیتی سے ہوتا ہے۔ اس کے لئے برسات کے موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بہت انتظار کے بعد موسم آیا تو بیلوں کی ضرورت ہے اور آدمیوں کی ضرورت ہے سب مل کر کام کرتے ہیں حتیٰ کہ مالک کو بھی ان کے ساتھ لگنا پڑتا ہے۔ برسات کی دھوپ ہے اور سر سے پیر تک پسینہ بہ رہا ہے ہزار کوششوں اور دوسریوں کے بعد کھیت پیدا ہوا اور عرصہ تک نگاہداشت اور غور و پرداخت کے بعد اس میں دانہ پیدا ہوا پھر وہ کاٹا گیا اور پیروں میں لاکر گا با گیا دانہ الگ کیا اور بھوسہ الگ پھر اس دانہ کو پیسا گیا پھر ریکا یا گیا اور پکانے کے لئے ماما کی تلاش کرنی پڑی غرض بہزار دقت یہ نوبت آئی کہ کھانا تیار ہوا اس میں کتنا عرصہ لگا اور کتنے بکھیرے ہوئے کہ خدا کی پناہ اور یہ سب ذریعہ اور تمہید کا مرتبہ تھا اور جو اصل مقصود ہے یعنی کھانا وہ پانچ منٹ میں ختم۔ دیکھئے اس مثال میں مقصود سے ذریعہ اور تمہید کو اتنا طول ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بہ نسبت مقصود کے ذریعہ میں طول ہے بلکہ طریق کا بہ نسبت مقصود کے طویل ہونا تو موافق عادت کے ہے اور امر اکثری ہے دیکھئے آپ کہیں سیر کرنے یا اور کسی کام کے لئے جاتے ہیں تو اصل مقصود طول عرض میں کتنا ہوتا ہے اور اس کا طریق کتنا ہوتا ہے۔ مثلاً کلکتہ سیر کے لئے جاتے ہیں تو سیر گاہ یعنی شہر کلکتہ تو دو چار میل ہی کا طول عرض رکھتا ہے مگر طریق اس کا ایک ہزار میل کا ہے تو یہ کچھ تعجب کی بات نہ رہی کہ طریق مقصود سے بڑا ہے بلکہ امر

معاذ یہی ہے کہ طریق مقصود سے طول ہو ہاں جلالستہ قدر میں مقصود کا ذریعہ سے بڑا ہونا ضروری ہے اگر اس کا خیال نہ رکھا جاوے تو غلطی ہوگی مثلاً کلکتہ جانا سیر کے لئے اور عجائبات دیکھنے کے لئے تو مضائقہ نہیں کیونکہ یہ چیزیں کسی درجہ میں مہم بالشان ہیں اور اگر مثلاً کوئی اس واسطے جاوے کہ ایک مٹھی گھاس کی ضرورت ہے اور اس کے لئے اتنا سفر کرے تو ہر شخص بے وقوف بناوے گا کہ اتنی ذرا سی بات کے واسطے اتنا بڑا راستہ کیوں طے کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مقصود جلالستہ قدر میں طریق کی برابر نہیں آیت میں مقصود مسئلہ توحید ہے اور یہ جس قدر جلیل القدر مسئلہ ہے سب جانتے ہیں اس کے لئے طریق کو جتنا بھی طول ہو تعجب کی بات نہیں بلکہ عین عادت اور عقل کے موافق ہے غرض اتنی تقریر سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوئی کہ آیت میں بالقصد مسئلہ توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرنا ہے اور اس کی تاکید کے لئے مسئلہ معاد نہایت شد و مد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور مسئلہ رسالت بھی آیت میں مذکور ہے غرض تینوں اصول دین آیت میں مذکور ہیں لیکن مجھ کو اس وقت صرف مسئلہ معاد کو بیان کرنا مقصود ہے اور نتیجہ یہ نکالوں گا کہ جب معاد میں ایسے واقعات ہونے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی درستی کی سخت ضرورت ہوئی تو اس کا جاننا بھی سخت ضروری ٹھہرے گا معاد کی درستی کیسے ہوتی ہے اور چونکہ یہ احتمال تھا کہ پھر یاد رہے نہ رہے اس لئے اس کو میں ذرا تفصیل کے ساتھ یہیں بتائے دیتا ہوں کہ معاد کی درستی کے طریقے میں اخیر میں کیا بناؤں گا سو اس طریق کا حاصل وہ یہ ہے کہ عقائد و اعمال کی اصلاح کی جاوے اور یہ موقوف ہے علم پر تو علم کی ضرورت ثابت ہو جاوے گی اور یہ مضمون اس علمی جلسہ کے مناسب ہو جاوے گا صاحبوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہی سے ضرورت علم کی معلوم ہے بہت سی حدیثیں علم کی فضیلت اور اس کے طلب و وجوب کے متعلق موجود ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم کو مل گیا تو ضرورت معلوم ہوگئی کہ اس کام کو کرنا چاہیے اب اور کسی ضرورت کے تلاش کی حاجت نہیں رہی لیکن اگر عقل سے بھی ثابت ہو جاوے اس طرح سے کہ تحریر عن المضرت

اور جلب منفعت ضروری چیز ہے اور منجملہ مضرتوں کے مضار آخرت بھی ہیں بلکہ مضرت کے افراد میں اکمل وہی ہیں تو آخرت کے مضار سے بچنا بھی ضرور ہوا اور وہ موقوف ہے منار آخرت کے علم پر جس کا ذریعہ محض علم تہذیبی ہے تو اس سے یہ مضمون اور زیادہ اقرب الی الفہم اور موجب طمانیت قلب ہوگا اس واسطے میں بیان معاد کے بعد اصلاح عقائد و اعمال کی ضرورت بیان کروں گا اس کے لئے علم کی ضرورت ثابت کروں گا تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اس وقت اس اصلاح مذکور کے طریق کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں آجکل اس کو سب مانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے تمام حالات میں اصلاح کی حاجت ہے اور اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مسلمان مل کر کوشش کریں یہ کام ایک دو افراد کا نہیں ہے اور اصلاح کے لئے علم کی ضرورت ہے تو اس بات کی ضرورت ہوتی کہ علم کے لئے سب مسلمان مل کر کوشش کریں گھر گھر علم کا چرچا ہو جگہ جگہ مجمعے اہل علم کے موجود ہوں چنانچہ بحمد اللہ نسبت پہلے زمانہ کے اس میں ترقی بھی ہے ہر جگہ مدرسہ موجود ہے کچھ نہ کچھ مجمع اہل علم کا موجود رہتا ہے اور مدرسہ جگہ جگہ ہونے سے بہت فائدہ پہنچا ہے کیونکہ جب علم کی مسلمانوں کو ضرورت ہے اور علم کی ترقی علمی مجالس سے ہوتی ہے تو علمی مجالس جس قدر زیادہ ہوں سی قدر علم کو ترقی ہونے کی اور اسی قدر مسلمانوں کو نفع پہنچنے اور قوت علمی بڑھنے کی امید ہوگی علم کی مثال ریل کے انجن کی سی ہے کہ اسی کی طاقت سے ریل چلتی ہے۔ انجن جتنا زور دار ہو اتنی ہی رفتار ریل کی زیادہ ہوتی ہے اور اگر ایک انجن کی بجائے دو انجن جوڑ دیئے جاویں تو ظاہر ہے کہ قوت اور بڑھ جاوے گی۔ بتا بریں جتنی مجالس علمی یعنی مدارس تعداد میں زیادہ ہوں گے علمی قوت بڑھے گی اور مسلمانوں کو نفع ہی پہنچے گا یہاں سے ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہوتی ہے جو کہا کرتے ہیں کہ مدرسہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے شہر میں ایک ہی مدرسہ کافی ہے۔ بازار میں اگر دس دکانوں کی جگہ گیارہ ہو جاویں تو اس کو بازار کی ترقی کہا جاتا ہے اور جتنی بڑھتی جاویں اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے پھر نہ معلوم مدرسوں کی تعداد بڑھنے پر اعتراض کیوں کیا جاتا۔

غور سے دیکھئے تو اس پر اعتراض کا منشاء صرف یہ ہے کہ دین کی کچھ وقعت ان کے ذہن میں نہیں ہے اس واسطے اس کے ذرائع کی بھی حاجت نہیں سمجھتے دراصل ایک مدرسہ بھی ان کے دل میں کھٹکتا ہے مگر چونکہ نام اسلامی مدرسہ کا لگا ہوا ہے اس واسطے اس سے کچھ تعرض نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ مطعون کریں گے پس یہ خوف ان کو اس مدرسہ کی مخالفت سے روکے ہوئے ہے ورنہ ان کے دل کی پوچھو تو اس ایک مدرسہ کو بھی نہ رہنے دیتے تعدد تو کہاں گوارا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ذرا سی کوتاہی مدرسہ میں ہو جاتی ہے تو یہ لوگ مخالفوں کی طرح طعن کرنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ خاموشی کی جو اصل وجہ تھی یعنی اعتراض کرنے سے لوگوں کا مطعون کرنا وہ اب نہیں رہی کیونکہ اس کوتاہی کی وجہ سے سب لوگ مدرسہ کے موافق نہیں رہے کچھ ان کے بھی ہم خیال پیدا ہو گئے ہیں اب ان کا اصلی خیال ظاہر ہونے کا موقعہ بلا چنا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور مدرسہ والوں کے گلے پر چھری پھیرنے کو تیار ہوتے ہیں اور اگر مدرسہ بیخ و بنیاد سے بھی جاتا رہے تو ان کے کان پر جوں نہ رہینگے اگر یہ صرف تعدد کے مخالف ہوتے تو اس ایک مدرسہ سے تو ہمدردی رکھتے اور ایسے وقت میں اس کی اصلاح کی کوشش کرتے نہ کہ اس کے بھی اٹھا دینے کی غرض تعدد کی مخالفت جس طرح آجکل ہو رہی ہے وہ تو بیجا ہے اور اس کا منشاء دین سے لاپرواہی ہے جو مسلمان کے لئے کسی طرح زیبا نہیں حیرت کی بات ہے کہ ہر مذہب والے کو یہ خیال ہے کہ مذہب ہی ترقی ہو اور اس کے ذرائع سوچتے ہیں اور اس کو منجملہ ضروریات کے سمجھتے ہیں لیکن مسلمانوں کا خیال یہ ہوتا جاتا ہے کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی وجہ سے اس کے ذرائع کو بیکار سمجھتے ہیں اور وہ ذرائع جتنے زیادہ ہوں ان کے طبیعت کے زیادہ خلاف ہوتے ہیں یہ تو غلطی ہے اور اس بنا پر تعدد اس کی مخالفت درحقیقت دین کی مخالفت ہے لیکن اس تعدد کے متعلق ایک شکایت واقعی بھی ہے وہ یہ کہ تکثیر مدارس فی نفسہ تو واقعی مفید اور باعث ترقی دین ہے لیکن آج کل یہ تکثیر ظاہراً تو تکثیر ہے اور درحقیقت تکثیر بالشارع یعنی تعدد نہیں بلکہ تکثیر بالینین یعنی شکستن ہے۔

ایک کی جگہ دو مدرسہ اس واسطے نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کی علمی قوت دو چند ہو جائے
 اس مدرسہ کو اس سے قوت پہنچے اور اس کو اس سے بلکہ اس واسطے ہوتے ہیں
 کہ ایک قوت دو جگہ بٹ جاوے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی قوت دیتی
 ہے نہ اس کو اس کی مثال یہ ہونی کہ ایک روٹی ایک آدمی کے پاس ہے بجائے
 اس کے کہ وہ اس کو اکیلا کھاوے دوسرا اور شریک ہو گیا تو ظاہر ہے
 کہ نہ اس کا پیٹ بھرے گا نہ اس کا تو یہ تعدد اشخاص روٹی کے لئے تکسیر
 ہوئی یعنی دو حصے کر دینا تکثیر بمعنی کثیر کر دن جب ہونی کہ وہ دوسرا آدمی
 اس روٹی میں حصہ دار نہ بنتا بلکہ اور روٹی لاکر شامل کرتا تو ایک سے دو زیادہ
 روٹیاں ہو جاتیں یہی حالت آجکل کے تعدد مدارس کی ہے کہ اس واسطے تعدد
 نہیں ہوتا کہ دوسرے کو علمی اور دینی قوت پہنچاویں بلکہ اس واسطے ہوتا ہے کہ اس کی
 علمی اور دینی قوت آدمی بانٹ لیں بلکہ یہ بھی نہیں ہر ایک کی یہ نیت ہوتی ہے کہ
 اس کی سب قوت چھین لے تو اب مثال یہ ہونی کہ ایک روٹی والے کے پاس
 دوسرا آدمی آیا اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ کل روٹی اس سے چھین لے اور
 خود کھا لے اور اس کو نہ دے بلکہ اس سے بھی ترقی کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ
 مثال بھی صحیح نہیں ٹھیک مثال یہ ہے کہ وہ دوسرا صرف یہ چاہتا ہے
 کہ اس سے وہ روٹی چھن جاوے چاہے اس کو بھی نہ ملے جس کو حسد کہتے
 ہیں اسی طرح ہر مدرسہ والا یہ چاہتا ہے کہ دوسرا مدرسہ نہ رہے چاہے یہ
 مدرسہ بھی رہے یا نہ رہے اور افسوس اس میں کون مبتلا ہیں وہ لوگ جو مقتدا
 اور علما کہلاتے ہیں اور جن کو لوگ دین کا حامل سمجھتے ہیں اور ان کے وجود
 سے دین کا وجود سمجھا جاتا ہے جبہ قبہ سے تو ان کو جیسا چاہئے سمجھ لیجئے ورنہ
 درحقیقت ان کی حالت دنیا داروں سے بھی بدتر ہے اور یہ ان لوگوں سے
 بھی زیادہ خطرناک امراض میں مبتلا ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے کہ وہ ظاہراً صرف
 تعدد مدارس کے خلاف ہیں اور درحقیقت ایک مدرسہ کی بھی ان کے نزدیک

ضرورت نہیں کیوں کہ ان کے نزدیک دین ہی کی ضرورت نہیں ان علماء کی حالت ان سے بدتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اس بات میں تو برابر ہیں کہ نہ وہ مدرسہ کے وجود کو ضروری سمجھتے ہیں نہ تعدد کو اور اس کی وجہ سوائے قلت مبالغہ کے کچھ نہیں) گو دونوں زبان سے مدرسہ کی حمایت ہی کا دم بھرتے ہیں لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے عرض کی ایک فریق لوگوں کے مطعون کرنے سے ڈر رہا ہے اس واسطے حمایت کا دم بھرتا ہے اور ایک اپنے پیٹ کی وجہ سے کہ مدرسہ نہ رہے گا تو ہمارا گزارہ کیسے ہوگا غرض اس میں تو دونوں برابر ہیں کہ ضرورت مدرسہ کی جس حیثیت سے ہونی چاہیے ایک کے ذہن میں بھی نہیں اور ان علماء صاحبان میں اتنی بات زیادہ ہے کہ قلت مبالغہ بالذہن کے ساتھ یہاں حد بھی شریک ہے جو بدترین امراض ہے اور اس میں ایک شدت اور یہ بڑھ گئی کہ اہل دنیا کا تو جو فعل بھی ہوتا ہے دنیا کے رنگ میں ہوتا ہے اس سے کوئی دھوکا نہیں کھاتا اور ان حضرات کا ہر فعل دین کے رنگ میں ہوتا ہے گویا معصیت طاعت کی شکل میں ہوتی ہے اس سے بہت دھوکا ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ مقتدا صاحبان اہل دنیا سے بھی خراب حالت میں ہیں اور ان کی کوشش تعدد مدارس کے لئے علم کو بڑھانے اور قوت پہنچانے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس موجودہ قوت کو مٹانے کے لئے ہے تو یہ مدارس کی تکثیر بالشارع نہ ہونی بلکہ تکثیر بالسیب ہونی اور ان پر جو تعدد کی مثال یہ دی گئی تھی کہ ریل میں دو انجن لگا دیئے گئے تو قوت اور رفتار بڑھ جاوے گی۔ یہاں یہ مثال جب صحیح ہوتی جبکہ دونوں میں تزامن نہ ہوتا اور جب تزامن ہو تو مثال یہ ہوگی کہ انجن جوڑے گئے لیکن رفتار دونوں کی ایک طرف کو نہیں رکھی گئی۔ ایک کو مغرب کی طرف چلایا گیا اور ایک کو مشرق کی طرف تو ظاہر ہے کہ ریل کو اس سے کوئی فائدہ بھی نہ پہنچے گا کیونکہ ان دونوں انجنوں میں سے ایک بھی نہ چل سکے گا جب تک ایک کو اس میں سے

اگ نہ کر لیا جاوے ورنہ یا تو ٹرین ایک ہی جگہ کھڑی رہے گی یا دونوں کے زور سے بیچ سے ٹوٹ جاوے گی کچھ اس کے ساتھ ہو جاوے گی اور کچھ اس کے ساتھ یہی حالت مدرسوں کے اس تعداد کے وقت ہوتی ہے کہ دونوں میں تزاہم ہوتا ہے جس دین کی قوت کے لئے مدارس کی ضرورت تھی اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں بلکہ اس کا تزاہم ایسا ہوتا ہے جیسے دو انجنوں کا آمنے سامنے سے مقابلہ ہو۔ جس کو ریل لڑتا کہتے ہیں جس کے تصور سے بھی وحشت ہوتی ہے خدانہ دکھاوے۔ وہی حالت ان حضرات کے تزاہم سے دین کی ہو رہی ہے کہ اس کے واسطے یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدانہ دکھاوے مگر افسوس ہر جگہ یہ تزاہم واقع ہو رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے عادت ہو گئی اس واسطے اس سے کچھ زیادہ انقباض بھی نہیں ہوتا غرض آج کل تعداد مدارس کی حقیقت اور اس کا کچا چھٹا یہ ہے تو یہ بات موجب شکایت ہے یا نہیں اور اس حالت میں تو تعداد مدارس سے جو طبیعتوں کو انقباض ہوتا ہے وہ مطلقاً بے اصل نہیں ہے بلکہ اس کے لئے کچھ واقعیت ضرور ہے گو نئے تعلیم یافتوں کو جو انقباض ہوتا ہے وہ تو بے اصل ہی ہے کیونکہ اس کا منشادین سے علیحدگی ہے اور کاش تزاہم کے وقت دونوں میں سے ایک فریق تو اضع اختیار کر لیتا اور کہتا کہ لے بھائی تو مجھے ہی پیچھے ہٹالے اور ہم ہی دب گئے تو بات ختم ہو جاتی اور تزاہم جاتا رہتا دب جانے پر ایک حکایت یاد آئی۔

ایک شیخ صاحب ڈارٹھی چڑھائے ہوئے چلے جا رہے تھے راستہ میں ایک خاں صاحب ملے ان کو شیخ صاحب کا ڈارٹھی چڑھانا سخت ناگوار ہوا اور کہا کیوں بے تو ہماری برابری کرنے رگا شیخ جی بڑے چالاک تھے کہا برابری کیوں نہ کریں ہم تجھ سے کس بات میں کم ہیں خاں صاحب کو اور غصہ آ گیا اور کہا اچھا آلٹلے شیخ جی نے کہا یوں نہیں لڑتے لڑائی لڑنی ہے تو اچھی طرح لڑیں گے پھر اپنے پیچھے جو روپوں کو بیوہ اور یتیم چھوڑ گئے تو کس کام کی بات ہو گی لڑنا

ہے تو پہلے اپنے اپنے کنبہ کو ختم کر لو پھر دل کھول کر لڑو خاں صاحب کو غصہ بے حد چڑھا ہوا تھا زور میں آکر اس کے لئے بھی تیار ہو گئے اور گھر جا کر تمام کنبہ کو صاف کر دیا اور لوٹ کر آئے کہ اب لڑے۔ شیخ جی نے کیا کیا کہ اپنی ڈاڑھی اتار لی اور کہا کہ لو بھائی تم ہی جیتے میں ہارا میں تمھاری برابر ہی نہیں کرتا، تم بڑے اور میں چھوٹا تو وضع ایسی چیز ہے جس کی بدولت شیخ جی اور شیخ جی کا کنبہ صحیح و سالم رہا اور تکبر ایسی چیز ہے جس کی بدولت خانصاحب کا سارا کنبہ غارت ہو گیا اور اگر شیخ جی بھی اکرٹے ہی جاتے اس کا مصداق ہوتا ہے

وگر از ہر دو جانب جاہلانند

اگر ز بخیر باشد بگسلانند

اگر ہر دو جانب جاہل لوگ ہوتے ہیں تو اگر لوہے کی زنجیر بھی ہو تو توڑ

دیں گے یعنی محبت اور تعلق مضبوط سے مضبوط ختم کر دیتے ہیں۔

اور نتیجہ وہی ہوتا کہ شیخ جی کا سارا کنبہ بھی صاف ہو جاتا بلکہ شیخ جی بھی نہ رہتے اور خانصاحب بھی نہ رہتے اگر مرتے بھی نہیں تو زخمی تو ہو ہی جاتے۔ ایک تو وضع نے ایک کا کنبہ بچایا اور دونوں کی جان بچائی۔ دور بلیں جب لڑتی ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ دونوں انجنوں میں سے کوئی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا اگر ایک انجن خود یا بواوسط ڈریور کے یہ کہتا کہ میں مزاحمت نہیں کرتا اور آگے کو نہیں چلتا بلکہ واپس ہوتا ہوں میری چال پیچھے ہی کو سہی تو وہ تمام آفتیں نہ آتیں جو تراحم سے آتی ہیں اور مالی اور جانی نقصان سب سے حفاظت رہتی۔ ہاں ایک بات یہ ہوتی کہ ذرا دیر کو ہیٹی ہوتی اور تابعیت کا اطلاق آتا سو یہ کوئی بات نہیں تابعیت تو کوئی عیب نہیں کیونکہ متبوعیت کو کوئی کہاں تک بنا ہے گا کسی نہ کسی بات میں تو ہر شخص کو کسی نہ کسی کا تابع بننا ہی پڑتا ہے پھر اس موقع پر بھی تابعیت اختیار کر لی جاوے تو کیا عیب لگ جاوے گا تابعیت اور چھوٹا پن تو بڑی اچھی چیز ہے اس سے اپنا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے تم متبوع بن کر بھی دیکھو اور تابع بن کر

بھی دیکھو اندازہ ہو جاوے گا کہ کس میں راحت ہے دیکھو ایک عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جاوے اور وہ اس میں غور و خوض کرے مگر اطمینان نہ ہو تو اگر وہ یہ کہے کہ مجھے شرح صدر نہیں ہو اور دوسرے سے پوچھ لو تو کتنا بوجھ ہلکا ہو جاوے گا مگر آجکل اس کو کسر شان سمجھا جاتا ہے اور علم کی شان ہی سمجھی جاتی ہے کہ مسئلہ کا جواب ضرور دیا جاوے خواہ وہ غلط ہی ہو۔ بس اس شان نے تباہ کیا اسی سے علماء میں اتفاق نہیں ہوتا، کوئی عالم دوسرے کا تابع بننا نہیں چاہتا حالانکہ اتفاق اور تابعیت سے مونت کم ہو جاتی اور بوجھ بٹ جاتا ہے مگر ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ بے علمی کا اقرار کرنے سے کبر کبری ہوگی اور اس کو گوارا نہیں کرتا مگر اس سے کبر کبری میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو وہ کبر کبری یہیں دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً دوسرے سے رائے نہ لینے کی وجہ سے جو اب میں غلطی رہ گئی اور وہ غلطی پکڑ لی گئی بعض دفعہ وہ غلطی ایسی فاش ہوتی ہے کہ آدمی کو بہت خفیف ہونا پڑتا ہے اور اگر یہاں ظاہر نہ بھی ہوئی تو ایک وقت وہ آنے والا ہے جس میں بہت رنگ لادے گی وہ وقت آنکھ بند ہونے کے بعد کا ہے وہ کبر کبری ایسی سخت ہوگی کہ اس کا کچھ علاج نہ ہو سکے گا مگر ہم لوگ ایسے بے حس ہو گئے ہیں کہ کبر کبری سے بھاگتے ہیں اور کبر کبری میں مزا آتا ہے اور بے دھڑکے مسئلہ کا جواب دیدیتے ہیں اور اس سے جو کسی قدر شان بڑھتی ہے اُس میں لطف آتا ہے یہ ایسا ہے جیسے تمباکو کھانے والے کہتے ہیں کہ تمباکو میں مزا آتا ہے ذرا ان سے پوچھو تو کہ سُسرا تمباکو بھی کوئی مزے کی چیز ہے مگر چونکہ تم عادی ہو گئے ہو اس واسطے حس خراب ہو گیا ہے۔ ذرا ایک نئے آدمی کو کھلا کر دیکھو کیسا چکر آتا ہے اور کیسی ہچکیاں آنے لگتی ہیں ہلکے سے ہلکا تمباکو بھی کھلا دو تو وہ برداشت نہیں کر سکتا اور کھانے والوں کی یہ حالت ہے کہ جتنا کڑوا اور تیز ہوا اتنا ہی ان کو مزا آتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔

اس پر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک شخص نے دوکان سے تمباکو خریدا اور اس کو پیا تو

بلکہ ثابت ہوا پھر آیا کہ اس سے کڑوا دو دوکان دار نے اور تیز قسم کا تمباکو دے دیا مگر خریدار کو وہ بھی ہلکا معلوم ہوا کہا اس سے بھی کڑوا دو تو دوکان دار کہتا ہے بس اس سے کڑوا اللہ کا نام۔ لفظ تو بیہودہ ہے مگر معنی صحیح ہیں وہ یہ کہ کڑوا ہونا تمباکو کے لئے کمال سمجھا جاتا ہے تو اس لفظ کے معنی یہ ہوتے کہ تمباکو کو تو اتنا ہی کمال حاصل ہے اس سے زیادہ کمال اللہ کے نام کو ہے اس معنی کے اعتبار سے یہ شخص کافر نہیں ہوا کبھی فتویٰ لگا دیا جاوے یہ ایسا تلخ ہوا جیسے عارف شیرازی کہتے ہیں۔

آن تلخ و ش کہ صوفی ام الحجاب نشخ خواند

اشہلی لنا و اخلے من قبلۃ العذارے

غرض اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام کڑوا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس سے زیادہ لذیذ اللہ کا نام ہے اور کڑوے سے اس واسطے تعبیر کیا کہ تمباکو میں کڑوا ہونا ہی لذت ہے یہ سیدھی سی توجیہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ حقیقت پر نظر کرے نہ کہ عنوان و صورت پر اس مثال سے غرض یہ ہے کہ عادت ہو جانے سے حس ایسا بدل جاتا ہے کہ کڑوا پن بھی کمال سمجھا جاتا ہے حالانکہ کڑوا ہونا بھی کوئی کمال ہے بس عادت نے حس میں تبدیلی کر دی ہے کہ کڑوے ہی میں لذت آتی ہے جیسے ہماری طرف ایک شخص مقدمہ باز تھے وہ مقدمہ بازی کے اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ بلا کچھ ہی جائے ان کو چین ہی نہ آتا تھا اور گھر کی روٹی اچھی نہیں معلوم ہوتی تھی خوا مخواہ سرائے میں جا کر پڑتے اور ان کی روکھی پھسکی روٹی کھاتے اور اس میں خوش رہتے گھر پر دو ڈھگھی سے بھی منہ سیدھا نہ ہوتا تو ان کو اگر مقدمہ بازی میں لطف آتا تھا تو کیا اس سے کوئی عقلمند یہ ثابت کر سکتا ہے کہ مقدمہ بازی لذت اور مزے کی چیز ہے نہیں بلکہ یہی کہا جاوے گا کہ ان کا حس خراب ہو گیا ہے اور عادت لے حقیقت پر پردہ ڈال دیا ہے جیسے تمباکو حقیقت میں تکلیف کی چیز تھی مگر عادت سے اس میں مزہ آنے لگا اسی عادت سے مقدمہ بازی جیسی

برسی چیز میں لطف آنے لگا حالانکہ کس قدر بکھیرنے کی چیز ہے توڑ پھوڑ پارٹیاں بنانا جھوٹے گواہ بہم پہنچانا وکلاء کی خوشامد کرنا اور دن میں مارے مارے پھرنے ایک مجمع کو جمع کرنا اور ان کو ساتھ لئے پھرنے عملہ والوں کو رشوتیں دینا اور ہاتھ جوڑنا اللہ تو بہ لوگوں کا اس سے جی نہیں گھبراتا مگر کیا کیجئے عادت سے حقیقت پر پردہ پڑ گیا ہے اور ایسی بدمزہ چیز لذیذ بن گئی ہے۔ ان بکھیرنے والوں کے تو تصور سے بھی وحشت ہوتی ہے۔ بس اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ عادت سے سہارا ہو گئی ہے سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ بعض تکلف کی چیزیں بھی عادت ہو جانے سے لذیذ معلوم ہونے لگتی ہیں اسی قبیل سے وہ تکلیفیں بھی ہیں جو مدارس کے تزام سے پیش آتی ہیں۔ بعض دفعہ اس کی نوبت کہاں تک پہنچتی ہے کہ دونوں مدرسوں کے مہتمموں کے خاندانوں میں عداوت ہو جاتی ہے۔ اور اس پر بھی بس نہیں ہوتا کیونکہ مدرسہ دینی کام ہے اس سے تمام مسلمانوں کو تعلق ہوتا ہے اس لئے ان کے تزام کا اثر صرف دو خاندانوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ عام مسلمانوں پر پڑتا ہے اور مدرسوں کے تزام کے وقت عام مسلمانوں میں فرتہ بندی ہو جاتی ہے اور بہت سے فریق بن جاتے ہیں جن میں عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں پھر یہ عداوتیں بچے دیتی ہیں اور جس بات پر ان کی بنا ہوئی اس پر بھی محدود نہیں رہتیں بلکہ ذاتی عداوتیں طرح طرح کی پیدا ہو جاتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ عداوت اتفاق کی ضد ہے اور سب جانتے ہیں کہ اتفاق تمام راحتوں کی جڑ ہے تو اس کی ضد تمام تکالیف کی جڑ ہو گی تو یہ تزام ایسی برسی چیز ہوئی کہ تمام تکالیف کی جڑ ہے مگر آجکل ایسی بے حسی چھائی ہوئی ہے کہ ہر جگہ مدارس میں یہ تزام موجود ہے اور لوگوں کو اس سے ذرا بھی گرائی نہیں ہوتی یہ بے حسی حاصل عادت ہو گئی ہے گویا مدرسہ کے لئے یہ بات مان لی گئی کہ تزام بھی لازمی چیز ہے جب مدرسہ کا کام شروع کیا تو اس کو بھی شروع کر دیا اور سمجھتے ہیں کہ جہاں مدرسہ کے اور کاموں میں محنت و مشقت ہے اسی جتن سے یہ بھی ہے۔

اور نیز یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے مدرسہ کے اور کاموں

میں اجر ہے ایسے ہی اس توڑ پھوڑ میں بھی اجر ہے بلکہ اور کاموں میں زیادہ اجر ہے کیونکہ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے اس غلطی میں اچھے اچھے پڑھے لکھے مبتلا ہیں اور مقدمہ بازیوں اور پالیسیوں کو مدرسہ کا کام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب بنا بر فاسد علی الفاسد ہے یہ مستحسن جب ہوتا جب شریعت نے اس کا حکم کیا ہوتا یا شریعت کے کسی حکم پر اس کی بنا رہتی اس کی بنا تو بہت گندی اور شریعت کے خلاف امر پر ہے اور امر وہی ہے جس کو میں نے اوپر عرض کیا کہ تعدد مدارس دوسرے مدرسہ کو توڑنے اور دین کی موجودہ قوت مٹانے کے لئے ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ اس کی بنا اکثر حسد پر ہوتی ہے۔ پھر جس چیز کی بنا حسد پر ہو اس سے شریعت کو کیا واسطہ شریعت میں تو حسد منجملہ بدترین اعمال کے ہے تو جس کام کی بنا اس پر ہو اس پر اجر کی توقع رکھنا نہ معلوم کہاں تک صحیح ہے تعدد فی نفسہ تو برانہ تھا کیونکہ مدرسہ دارالعلم ہے اور دین کے لئے علم کی ضرورت ہے تو جتنے دارالعلم زیادہ ہوں گے اتنے ہی دین کو قوت ہوگی اور اس کی نظیر بھی موجود ہے۔ دیکھئے ایک شہر میں بلکہ ایک قصبہ میں مسجدیں متعدد ہوتی ہیں اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا بلکہ کسی کا دل نہیں کھٹکتا پھر مدارس نے کیا قصور کیا ہے مسجد دارالعلم ہے اور مدارس دارالعلم تو جیسے دارالعمل کا تعدد دین کے لئے مضر نہیں بلکہ مسلمانوں کے لئے آرام دہ ہے اور ترقی دین کی علامت ہے ایسے ہی دارالعلم کا تعدد بھی دین کے لئے مفید اور علامت ترقی ہونا چاہیے لیکن عجیب بات ہے کہ مساجد کے تعدد سے کوئی نہیں کھٹکتا اور مدارس کے تعدد سے کھٹکتے ہیں۔ یہ بات دراصل بے بنیاد بھی نہیں ہے۔ اس میں ایک راز ہے وہ یہ کہ عادتاً تعدد مساجد کی بنا ان باتوں پر نہیں ہوتی جن پر تعدد مدارس کی بنا ہوتی ہے یعنی باہمی مخالفت اور جاہ اور بڑائی اس واسطے مساجد سے کوئی نہیں کھٹکتا اور مدارس سے کھٹکتے ہیں اور جہاں کہیں مساجد میں بھی یہ خرافات شامل ہو جاتی ہیں اور تعدد کی بنا جاہ اور بڑائی پر ہو جاتی ہے وہاں مساجد کی بھی یہی گت ہو جاتی ہے کہ ہر شخص ان کو بری نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ چنانچہ کانپور میں دو مسجدیں برابر ایسی ہی

موجود ہیں پہلے ایک مسجد تھی پھر ایک شخص نے صرف اپنی بڑائی دکھانے کے لئے دوسری بنائی اب دونوں میں مخالفت کی یہ نوبت آئی کہ ہر ایک میں کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں بڑی زیادہ ہوں اس کے لئے تعارف سے بھی کام لیا جاتا ہے اور اپنے جان پہچان لوگوں کو ہر مسجد والا اپنی مسجد میں کھینچ کر لے جاتا ہے جب اس سے بھی کام نہیں چلتا تو مٹھائی بانٹی جاتی ہے اور عمدہ عمدہ مٹھائیاں بنوائی جاتی ہیں یہ مسجد گواہ کام مسجد میں ہو مگر باعتبار ثواب کے مسجد نہیں ہے کیونکہ ثواب مسجد خدا کے لئے بنانے سے ہوتا ہے اور جب اس میں دوسری حیثیت لگ گئی وہ یہ کہ خدا کے حکم کے خلاف بنائی گئی ثواب اس میں ثواب کیا دیکھو مسجد ضرار کی نسبت قرآن شریف میں موجود ہے کہ وہ مسجد مع اہل مسجد کے دوزخ میں گرے گی دیکھئے جہاں تعدد کی بنا فاسد ہو وہاں مسجد جیسی متبرک چیز میں سے بھی برکت جاتی رہتی ہے اور اس کا تعدد بھی بُرا ہو جاتا ہے وہ بتا، فاسد کیا ہے مسجد ضرار میں تو کفر کی تائید اور اسلام کا فساد تھا اور یہ بنا متیقن تھی اس لئے وہ احکام میں بھی مسجد نہ ہوئی اور یہاں یہ تو نہیں بلکہ اس سے ہلکی چیز ہے یعنی اپنا نام مقصود ہونا اس کا منشا حُب جاہ اور کبر ہے اس لئے وہ احکام میں مسجد ضرار نہیں لیکن ثواب نہ ہونے میں اسی کے مشابہ ہے لیکن چونکہ عام طور سے مساجد میں یہ بنا نہیں ہوتی اس لئے اس سے کوئی نہیں کھٹکتا اور تعدد مدارس کی بنا اس پر ہوتی ہے اس وجہ سے اس سے سب کھٹکتے ہیں پس راز اس کا یہ ہوا کہ کہیں تعدد سے مقصود ثواب ہوتا ہے تو وہاں تزاحم نہیں ہوتا اور نتیجہ اس کا اچھا نکلتا ہے اور کہیں مقصود ثواب نہیں ہوتا بلکہ سبب ہوتا ہے پھر وہاں ثواب کہاں سبب کے معنے گا لیاں بکنا ہے گا لیاں بکنے میں ثواب کا کیا کام اس صورت میں نتیجہ کبھی اچھا نکل نہیں سکتا اور تزاحم ضرور ہوتا ہے اور یہ اثر ہر جگہ لازم ہے خواہ دار العمل یعنی مسجد میں ہو تو اور دار العلم یعنی مدرسہ میں ہو تو جہاں تعدد ہو مسجد کا ہو یا مدرسہ کا اگر ثواب کے لئے ہو یعنی اس میں خلوص ہو اور محض دین مقصود ہو تو وہاں تزاحم نہ ہوگا اور وہی تعدد مسجد کا ہو یا مدرسہ کا اگر ثواب کے لئے

نہیں ہے یعنی اس میں خلوص نہیں ہے تو تزام ضرور ہوگا اس وقت تعدد سے زیادہ تر مقصود بجائے ثواب دین کی تائید کے اپنا بڑا بتنا ہوتا ہے اسی کی شکایت ہے کہ تعدد مدارس فی نفسہ تو برائہ تھا مگر آجکل اکثر جگہ اس کی بنا رجب مال یا جاہ پر ہوتی ہے اس واسطے قابل اعتراض ہے دیکھ لیجئے اس سے بہت کم مدرسہ خالی ہوں گے جہاں دو مدرسہ ہوئے بس وہاں ثواب اور خلوص سے تو بحث نہیں رہتی بس یہ نیت ہوتی ہے کہ کام کی نسبت ہماری طرف ہو کیوں صاحب اگر دین مقصود ہے تو اس خصوصیت کو کیا دخل ہے یہ تو کھلا ہوا رجب جاہ ہے کیونکہ دین مقصود ہوتا تو نظر اس پر رہتی کہ دین کا کام ہو جاوے خواہ ہمارے ہاتھ سے ہو یا دوسرے کے ہاتھ سے اور جب اپنی خصوصیت مد نظر ہوئی تو مقصود یہ ہوا کہ ہمارا نام ہو اسی کا نام رجب جاہ ہے۔

کانپور کا قصہ ہے کہ ایک طالب علم ایک مدرسہ میں پڑھتا تھا جب وہ قریب فراغ پہنچا تو دوسرے مدرسہ میں جانا نام لکھایا دستار بندی کا جلسہ ہونے والا تھا۔ اب صبح کو جلسہ ہے شام کو پہلے مدرسہ والوں نے اس کو بلایا اور کہا محنت تو کی ہم نے اس کے کیا معنی کہ دستار بندی دوسرے مدرسہ میں ہو لہذا تم یہیں آ جاؤ اس پر ایک قصہ در یاد آیا۔ دو بھائی تھے ان کے یہاں کچھ مہمان آئے تو ایک بھائی بولا کہ آج دوپہر کی دعوت میرے یہاں ہے اور دوسرے سے کہا شام کی دعوت تم کرو دینا چنانچہ اس پر طرفین کی تراضی ہو گئی جس کے یہاں صبح کی دعوت تھی اس نے کیا کیا کہ ان سے کہا کہ چلو جنگل ہو آویں ذرا ہوا خوری اور تفریح ہوگی جنگل میں ایک گولر کے درخت کے نیچے جا کھڑا کیا اور کہا گولر خوب پک رہے ہیں دل چاہتا ہے کہ گولر کھاؤیں چنانچہ کسی کو درخت پر چڑھا کر خوب گولر جھڑوائے اور خود بھی کھائے ان کو بھی کھلائے مقصود ان کو ہی کھلانا تھا تاکہ روٹی کم کھاویں جب دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے کہا اس وقت کی دعوت تو میرے یہاں ہے تو شام کو کھلا دینا۔ اس نے کہا واہ یہ خوب رہی گولر ایا تو ہم نے اور کھانا تو کھلائے گا ایسا نہیں ہو سکتا سو حضرت یہی قصہ یہاں ہوا کہ ایک مدرسہ والوں نے اس طالب علم سے کہا کہ تجھے گولر ایا تو ہم نے یعنی محنت کی اور تیار کیا اور

وقت پر دوسرے آگودے اس مدرسہ والوں نے اس طالب علم کو کچھ روپے دینے کو بھی کہے اور اس پر پکا کر لیا کہ دستار بندی دوسرے مدرسہ میں نہ ہو بلکہ یہیں ہو اس کی خبر دوسرے مدرسہ والوں کو بھی لگ گئی انہوں نے کمیٹی کی کہ کیا کرنا چاہیے بعض چالاکوں نے ایک ترکیب نکالی اور اس طالب علم کو کسی حیلہ سے بلا کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا نہ کہتا نہ سنا کسی کو کانوں کان خبر نہیں بس کوٹھڑی میں بند کر تالا ڈال دیا اس سے مقصود ان کو دق کرنا نہیں تھا بلکہ صرف مجبوس کر لینا اور اپنے قبضہ میں رکھنا منظور تھا اسی واسطے کوٹھڑی میں اس کے کھانے پینے وغیرہ کا کل سامان فراغت کے ساتھ جمع کر دیا چند قسم کے پھل رکھ دیئے پانی پینے کے لئے گھڑا لوٹا گلاس سب کچھ سامان کر دیا معلوم نہیں نماز کیسے پڑھی ہوگی اور بیچنا نہ کیسے پھرا ہوگا اسی طرح ان کو قید رکھا پہلے مدرسہ والے ان کو تلاش کر کے مایوس ہو کر بیٹھ رہے یہ سمجھے ہوں گے کہ طالب علم لا ابالی ہوتے ہی ہیں کہیں کو چل دیئے ہوں گے جب عین جلسہ کا وقت ہوا تو دوسرے مدرسہ والوں نے ان کو کوٹھڑی میں سے نکال کر بہت حفاظت کے ساتھ جلسہ میں پہنچایا اور دستار بندی کر دی جب کام نکل گیا تو چھوڑ دیا کہ اب جہاں چاہے تشریف لیجائیے وہاں تو روپے بھی ملتے تھے یہاں کچھ بھی نہ ملا مفت ہی میں کام نکالا۔ یہ نوبت ہے تزام کی کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی بنا ثواب پر ہے اس کی بنا صرف جاہ پر ہے کہ یوں نام ہو گا کہ ہمارے مدرسہ میں اتنے طلبہ کی دستار بندی ہوئی اگر دین کی ترقی منظور ہوتی تو اس بکھیرے کی کیا ضرورت تھی بس ایک عالم تیار ہوا تھا جس سے دین کی امداد ہونے کی توقع ہے اس مدرسہ سے ہوا تو کیا اور اس مدرسہ سے ہوا تو کیا مگر یہ تو منظور ہی نہیں منظور تو یہ ہے کہ ہمارا نام ہو اور اس کی وجہ وہی بڑائی ہے جس کو جاہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاوے کہ ہمارے مدرسہ سے اتنے آدمی پڑھ کر نکلے جس طرح ہو تعداد بڑھانی جاوے اس موقع پر مولانا محمد یعقوب صاحب کی ایک بات یاد آئی وہ فرمایا کرتے تھے یہ حضرات مخلص تھے اور ہم مفلس ہیں یعنی خلوص سے خالی ہاتھ ہیں مفلس کے لفظ پر ایک لطیفہ یاد آیا ایک شخص سے میں نے کہا آپ بڑے مخلص ہیں انہوں نے

شاید کبھی مخلص کا لفظ سنانہ تھا وہ مفلس سمجھے تو کہنے لگے جی اللہ کا فضل ہے کھانے کو سب کچھ ہے) مولانا فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی راہِ نجات بھی پڑھاتا ہے وہ بھی ہمارا معین ہے، ہمارا کام بٹاتا ہے ہم کو بھی اس کی اعانت کرنی چاہیے اور مہلّا جلا رہنا چاہیے یہ ہے خلوص اور یہ ہے ثواب کے واسطے دین کی تعلیم دینا یہ انبیاء علیہم السلام کا سب سے اہم علاقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء سب بھائی بھائی ہیں یہ ہے طریقت سنت اور طریقہ حق اور یہی مشائخ اور علما اور فقہاء کو چاہیے کہ باہم ایسا علاقہ رکھیں مگر آجکل اگر کسی دوسرے کو بھائی کہتے بھی ہیں تو اس کے معنی وہ ہوتے ہیں جو ہندو بھائی اور عیسائی بھائی کے معنی ہیں کہا جاتا ہے ہمارے ہندو بھائی یوں کہتے ہیں اور عیسائی بھائی یوں کہتے ہیں یہ لفظ تہذیب کا ہے ورنہ مراد دشمن ہے تو مشائخ یا علما اگر کسی اپنے ہمعصر کی نسبت بھائی یا برادر کا لفظ بولتے ہیں تو برادرانِ وطن مراد ہوتے ہیں جس کا اطلاق ہندوؤں پر آتا ہے نہ برادرانِ طریق پر۔ علما کو بھی چاہیے کہ اتحاد سے رہیں اور دین کا کام دین کی طرح کریں نہ آجکل کے مدرسوں کی طرح کہ دوسرے مدرسہ میں چاہے کیسی ہی اچھی تعلیم ہوتی ہو اور کیسے ہی قابل لوگ وہاں موجود ہوں مگر جب اسے یاد کریں گے تو برائی ہی سے یاد کریں گے کیا اس حالت پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ خلوص سے کام کیا جاتا ہے۔ خلوص تو کوسوں دور ہے بس مقصود دوسرا ہی ہے کہیں مقصود جاہ ہے یعنی انتساب کہ ہم اتنا کام کرتے ہیں اور کہیں مال یعنی چندہ رسی کی ضرورت سے مجمع بڑھایا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ طالب علم زیادہ ہوں کیونکہ جب طالب علم زیادہ ہوں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ کام خوب ہو رہا ہے لہذا چندہ بھی زیادہ دیں گے یہ چندہ ایسا مطح نظر ہوا ہے کہ اس پر بھی نظر نہیں رہی کہ چندہ مقصود بالذات ہے یا کسی چیز کا ذریعہ ہے اور اس کی وہ حالت ہو گئی جیسے بعض لوگ کھانے کے حریص ہوتے ہیں اور کھائے چلے جاتے ہیں خواہ اس پر وہ غرض جس کے لئے کھانا موضوع ہے مرتب نہ بھی ہو یعنی تغذیہ بدن ہو یا نہ ہو

چاہے دست ہی آتے رہیں مگر کھائے ضرور جاتے ہیں اور جب کوئی ٹوکے تو کہتے ہیں سب کام تو قوت پر موقوف ہیں اور قوت موقوف ہے کھانے پر تو سب کام موقوف ہیں کھانے پر تو کھانا ایسی ضروری چیز ہے اور تم اس سے منع کرتے ہو اس بیوقوف نے یہ نہیں سمجھا کہ اس دلیل میں ایک مقدمہ میں تفصیل کی کسر ہے وہ یہ کہ یہ تو صحیح ہے کہ سب کام موقوف ہیں قوت پر اور یہ بھی صحیح ہے کہ قوت موقوف ہے کھانے پر مگر یہ کہ کونسا کھانا مورث قوت ہے اس میں کلام ہے اگر یہ کہا جاوے کہ مطلق کھانا مورث قوت ہے تو اس پر ہم لانسٹم کہیں گے کیونکہ کھانا وہ مورث قوت ہوتا ہے جو ہضم ہو اور ہضم جب ہی ہوگا جب پیٹ کے موافق کھایا جاوے اور جب پیٹ سے زیادہ کھایا جاوے گا تو وہ ہضم نہیں ہو سکتا اور جب ہضم نہ ہوگا تو اس سے طبیعت غذا نہیں حاصل کر سکتی بلکہ مجبور ہوگی اس کی دفع پر اور اس میں کوئی فعل نہ کرے گی بجز اس کے کہ دستوں کے راہ نکال دے تو اس کھانے کا نتیجہ تو محض یہ ہوگا کہ ایک راہ سے پیٹ میں داخل کیا گیا اور دوسرے راہ سے نکال دیا گیا تو اس دلیل میں غلطی یہ تھی کہ ایک مقدمہ کا خیال نہیں رہا جس پر نتیجہ کی صحت موقوف تھی۔ خلاصہ غلطی کا یہ ہوا کہ ذریعہ کو اختیار کیا گیا مگر نہ یہ حیثیت منج مقصود ہونے کے بلکہ ذریعہ کو مقصود بنا لیا گیا۔ یہی حالت آجکل کے چندہ کی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ فتانی الچندہ ہو گئے۔ نہ جائز کو دیکھتے ہیں نہ ناجائز کو پس چندہ ہونا چاہیے اور جب کوئی ان سے کہے کہ چندہ میں یہ خرابیاں ہیں تو وہی جواب یہاں بھی ملتا ہے جو اس کھانے والے نے دیا تھا کہ سارے کام تو آجکل مالی قوت پر موقوف ہیں اور مالی قوت کا مدار چندہ پر ہے تو سارے کام موقوف ہوئے چندہ پر اور تم اس سے منع کرتے ہو۔

صاحبو! یہ دونوں مقدمے ٹھیک ہیں مگر ایک مقدمہ یہاں بھی قابل تفصیل ہے کہ یہ چندہ جس میں حدود کا خیال نہ رکھا جاوے یہ بھی مفضی الی القوت ہے یا نہیں۔ سو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں ہے کیونکہ قوت سے مراد دینی قوت ہے

(اس کو خوب ذہن نشین کر لیجئے) اور جب چندہ اس طریق سے لیا گیا جو شرعاً ممنوع ہے تو دین تو پہلے ہی غارت ہو گیا پھر اس سے دینی قوت کی توقع رکھنا کیا معنی یہ تو ایسا ہوا جیسے کھانے کے شوق میں آکر ڈھیلے و پتھر کھالئے اور خوش ہیں کہ اس سے قوت آوے گی بلکہ ڈھیلے پتھر بھی نہیں سناکھیا کھالیا اور دل خوش کر لیا کہ اس سے قوت آونے گی۔ اس سے جیسی قوت آوے گی ابھی ذرا دیر میں معلوم ہو جائے گی۔ غلطی یہی ہے کہ چندہ کو مقصود بالذات سمجھا ذریعہ نہیں سمجھا اگر ذریعہ سمجھتے تو ظاہر ہے کہ چندہ ذریعہ کا ہے دین کا تو دین اس کے واسطے غارت نہ کرتے اور دین کو غارت کر کے چندہ لیا تو یہ تو ایسا ہوا جیسے چھت کی مرمت کے لئے سیرٹھی کی ضرورت تھی اور کوئی یوں کرے کہ چھت ہی میں سے دو کڑیاں نکال کر ان کی سیرٹھی بنا لے تو کیا آپ اس کو عقلمند کہیں گے ہرگز نہیں اس میں بھی تو غلطی یہ ہے کہ اس نے مقصود اور ذریعہ میں فرق نہیں کیا اور ذریعہ کے لئے یعنی سیرٹھی کے لئے مقصود کو یعنی چھت ہی کو بگاڑ ڈالا اسی طرح یہ چندہ والے کرتے ہیں کہ چندہ جو کہ ذریعہ ہے دین کی درستی کا اس کے لئے دین ہی کو خراب کر لیتے ہیں اور سنے آپ کو معلوم ہو گا کہ اصلاح ذات البین اور اتفاق بھی ایک فرسہ دین کا اور اس کا مقابل تخریب دین ہے تو چندہ اگر موجب ہوا فساد اور تفاق اور عداوت کا تو وہ قوت دین کا ذریعہ کہاں بنا بلکہ تخریب دین کا ذریعہ بن گیا بس اس وقت تو یہی کہا جاوے گا کہ مقصود سے کچھ غرض نہیں ذریعہ ہی کو مقصود بنا لیا ہے جہاں دو مدرسے ہو جاتے ہیں وہاں کیا کیا بُرے اور شرمناک واقعات ہوتے ہیں اور سب کی اصل نکالی جاوے گی تو وہی چندہ اصل نکلے گی کہ ہر مدرسہ والا اس کی کمی سے ڈر رہا ہے اس واسطے دوسرے مدرسہ کی مخالفت کرتا ہے اور دونوں آپس میں لڑتے ہیں حتیٰ کہ ہاتھ پائی اور فوجداری کی نوبت آجاتی ہے پھر کیسا فیضیت ہونا پڑتا ہے عدالت تک نوبت آتی ہے اور موافق اور مخالف سب کے سامنے ہنسائی ہوتی ہے حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر مدرسے ہو گئے تو حرج کیا ہو گیا کام ہلکا ہو گیا پہلے

سب کام ایک کو کرنا پڑتا تھا اب دو ہو گئے تو کام بڑ گیا۔ اس کو تو غنیمت سمجھنا چاہئے۔ ہمارے یہاں تھا نہ بھون میں مدرسہ ہے جس کو لوگ جانتے ہیں ایک دفعہ ایک نیا مدرسہ ہونے کو تھا میں نے کہلا بھیجا کہ چشم مارو شن دل ماشا د اچھا ہے ہمارا کام آپ اپنے سر لے لیں اگر آپ مدرسہ کرتے ہیں تو ہم مخالفت نہیں کریں گے جس سے آپ کے چندہ میں کچھ کمی ہو بلکہ ہم اپنا مدرسہ اٹھا دیں گے یہ چندہ بھی جو کچھ ہو آپ ہی لے لیجئے اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ نیا مدرسہ موقوف رہا (اگر دوسرے مدرسہ کو روکنا بھی ہو تو یہ ترکیب ہے نہ یہ کہ اس سے لڑا جاوے اور فوجداری کی جاوے) میں نے دراصل یہ ترکیب نہیں چلی تھی اور صرف کہلا بھیجنا نہ تھا بلکہ دل سے یہی ارادہ تھا حتیٰ کہ یہ کیا کہ اپنے یہاں کے مدرسین کو تین چار مہینہ کی تنخواہیں پیشگی دے کر میں باہر چلا گیا اور ان سے کہہ گیا کہ اگر وہ مدرسہ واقعی شروع ہو جاوے تو مزاحمت نہ کرنا بلکہ اس میں چلے جانا اور تنخواہیں اس واسطے دیدیں کہ شاید اس میں بالفعل چندہ کی کمی ہو اور اس لئے وہاں مدرسین کو تنخواہیں نہ مل سکیں اور وہ اس وجہ سے وہاں جانے سے نہ رک جاویں اور باہر اس وجہ سے چلا گیا کہ شاید میری موجودگی میں نئے مدرسہ والوں کو کچھ رکاوٹ ہو۔ میں تو اس کے لئے بالکل تیار تھا مگر اثر یہ ہوا کہ وہ مدرسہ شروع ہی ہو کر رہ گیا ایک نرم ہو جاوے تو اس کا دوسرے پر بھی اثر ہوتا ہے اور وہ بھی نرم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہ سمجھئے کہ اس ترکیب سے اس غرض کے لئے کام لیسننا چاہیئے دوسرے پر یہ اثر ہو کہ وہ نرم پڑ جاوے اور اس سے دب جاوے اور دوسرا مدرسہ جاتا رہے یہ تو خود طلبی اور دھوکا دینا ہے اور اس کو پالیسی کہتے ہیں اور اس سے اثر بھی نہیں ہوتا بلکہ جب یہ بات کھل جاتی ہے کہ اس میں پالیسی تھی تو اثر برعکس ہوتا ہے اور ہر شخص پہلے مدرسہ والوں کا مخالف بن جاتا ہے اور لوگ کہنے لگتے ہیں کہ مولویوں کو بھی مکاری آتی ہے بلکہ نرم برتاؤ فی نفسہ مامور بہ اور محمود ہے اور دونوں اس کے مخاطب ہیں یہ سمجھ کر دونوں کو چاہئے کہ نرمی کا برتاؤ کریں اور خلوص سے کام کریں جس سے بھی جو کام دین کا ہو جاوے اس کو غنیمت سمجھئے تراحم کیوں کیا جاتا ہے

یہ صورت ہے اتفاق کی۔

حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اتفاق اتفاق پکارتے پھرتے ہیں مگر جو اصل ہے اتفاق کی اس سے بہت دور ہیں تو اتفاق کی اصل تو وضع ہے جن دو شخصوں میں تو وضع ہوگی ان میں نا اتفاق نہیں ہو سکتی اور تو وضع کی ضد تکبر ہے جہاں تکبر ہوگا وہاں اتفاق نہیں ہو سکتا اب لوگ ہر بات میں تکبر کو اختیار کرتے ہیں اور زبان سے اتفاق اتفاق پکارتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اگر دونوں تو وضع سے کام لیں تو اتفاق قائم رہے اور تو وضع جب ہوتی ہے جبکہ حُب مال و جاہ نہ ہو اور جہاں مال و جاہ کا دخل ہوگا وہاں تزاحم ضرور ہوگا یہ حب مال و جاہ فساد کی جڑ ہے اگر یہ نہ ہوں تو خدا کی قسم ہے کہ تزاحم کبھی نہ ہو جیسے اسی کی ایک نظر موجود ہے کہ مساجد میں تزاحم نہیں ہوتا کیونکہ عاۓ اکثر مساجد کے بنانے میں مال و جاہ مقصود نہیں ہوتا اور جہاں مساجد میں بھی یہ بلا شامل ہے وہاں تزاحم بھی موجود ہے مساجد کو بھی چھوڑیے مدرسوں ہی میں جہاں یہ بلا نہیں ہے وہاں تزاحم بھی نہیں دیکھ لیجئے گورنمنٹ کے ہزاروں مدرسے ہیں اور آپس میں تزاحم نہیں کیونکہ ان میں مال و جاہ کی غرض شامل نہیں کیونکہ ہر شخص کو اپنی تنخواہ سے مطلب ہے۔ یہ خیال کسی کو نہیں کہ ایک مدرسہ میں طالب علم زیادہ ہوں گے تو دوسرے سے بڑھ جاوے گا۔ اور چندہ زیادہ آوے گا اور نام ہوگا کہ فلانے کا مدرسہ خوب چلتا ہے۔ وہ مدرسے تو سب ایک ہی کے ہیں چندہ کا وہاں کام نہیں اور طالب علم زیادہ ہونے سے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہوتا۔ غرض مال و جاہ کی شرکت نہیں اس واسطے تزاحم بھی نہیں اگر ہمارے مدرسوں میں بھی یہ بلا نہ رہے تو متراحم نہ رہے اور اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ دونوں میں سے ایک ماتحت بن جاوے دوسرے کا تو حقیقت میں دونوں ایک ہوں گے۔ ایک اصل اور ایک فرع تو تزاحم نہ ہوگا کیونکہ ایک کی ترقی دوسرے کی ترقی کو مانع نہ سمجھی جاوے گی بلکہ ہر ایک کی ترقی دوسرے کی بھی ترقی سمجھی جاوے گی اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے تابع نہ

سہی مگر آپس میں محبت رکھیں اور غور کرنے سے یہ صورت ثانی زیادہ مشکل معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ ایسے فاسد المزاج ہو گئے ہیں کہ بلا حکومت اور دباؤ کے مل کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ بہر حال جتنی کوشش ہو سکے اچھا ہے آپس میں میل اور اتحاد پیدا ہونے کی کچھ تدبیریں ہیں مثلاً ایک یہ کہ علماء ایک دوسرے سے ملتے رہیں، دوسرے یہ کہ دوسرے مدرسہ کے طالب علم کو اپنے مدرسہ میں داخل نہ کریں تا وقتیکہ وہاں کی اجازت نہ ہو اور مہتمم کے دستخط نہ لے آویں ایک طرف سے یہ ہو اور دوسری طرف سے یہ ہو کہ اس طالب علم کو اس مدرسہ میں داخل ہونے سے منع نہ کریں اور دستخط اور اجازت دیدیا کریں کیونکہ مقصود تعلیم دین ہے ممکن ہے کہ ایک کتاب ایک مدرسہ میں ہوتی ہو جس شرکت کی طالب علم کو ضرورت ہے اور دوسرے مدرسہ میں وہ نہیں ہوتی تو اس صورت میں اس طالب علم کو ایک مدرسہ کا مقید کرنا اس کا وقت ضائع کرنا ہے اور مقید کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ غرض آپس میں اتحاد رکھنا ہو تو اس کی یہ تدابیر ہیں ان تدابیر کو اگر بتکلف بھی اختیار کیا جاوے تو اثر ہوتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اخلاق باطنی کو دخل ہے ظاہری برتاؤ میں کہ جیسے اخلاق ہوتے ہیں ویسے ہی برتاؤ اس سے ظاہر ہوتا ہے ایسے ہی اس کا عکس بھی ہے کہ ظاہری برتاؤ کو بھی دخل ہے باطنی اخلاق کے پیدا ہوجانے میں کہ جیسا برتاؤ بتکلف اختیار کیا جاوے ویسے ہی اخلاق پیدا ہوجاتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے ادفع بالستی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ دلی حمیو ط یعنی اگر کسی سے تکلیف پہنچے تو اس کی مکافات اچھے برتاؤ کے ساتھ کیجئے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کو آپ سے عداوت تھی وہ پکا دوست بن جاوے گا صدیق صداقت سے ہے جس کے معنی ہیں محبت اور خلدت یعنی وہ دوستی جو قلب میں گھس گئی ہو۔ معلوم ہوا کہ نیک برتاؤ کا گو وہ تکلف ہی سے ہو یہ اثر ہے کہ دوسرے شخص کے قلب میں سچی اور واقعی محبت پیدا ہوجاتی ہے آیت سے یہ مسئلہ بدلائل النص ثابت ہو گیا کہ اگر یہ تدابیر اتحاد دل سے بھی نہیں اختیار کر سکتے تو بتکلف ہی اختیار

کر لیں غرض اتحاد اچھی چیز ہے اس کے حاصل کرنے کی تدابیر کرنی چاہئیں پھر اتحاد کی صورت میں تعدد مدارس بھی کچھ برا نہیں مگر یہ سمجھی ہو سکتا ہے کہ مقصود علم دین کی خدمت ہونہ کہ جاہ اور مال اگر مقصود تعدد سے علم دین کی خدمت ہو تو جتنا تعدد ہوگا علم دین کی خدمت زیادہ ہوگی یہ ایسا ہوگا جیسے ایک آدمی کے ساتھ دس آدمی ہو جائیں تو دس گنا کام ہوگا اور اس کو ہر شخص چاہتا ہے کہ علم دین کی جس قدر زیادہ خدمت ہو سکے ضروری ہے خصوصاً اس زمانہ میں کہ ضلالت سے نجات بلا اس کے ناممکن ہے یعنی خصوصاً اس واسطے کہا کہ پہلے زمانہ میں تو اہل تزام کم تھے اس لئے تھوڑے جماعت کی دین سے واقفیت کافی تھی اور ناواقفوں کے لئے صرف اتنا کافی تھا کہ جو ضرورت پیش آئے اس کا حکم کسی سے پوچھ لیا اب اہل باطل کی مزاحمت بھی موجود ہے زمانہ آزادی اور خودداری کا ہے ہر شخص جدا جدا اسلام پر حملہ کرنے کو تیار ہے۔ غیر اسلام والے بھی اسلام پر حملہ کرتے ہیں اور خود اہل اسلام میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ اور یہ حملہ زیادہ مضر ہے کیونکہ غیر اہل اسلام تو مخالف ہیں صورت و حقیقت دونوں طرح ان کو دشمن سمجھا جاتا ہے اور دشمن کی بات کا زیادہ اثر نہیں ہوتا اور یہ لوگ دشمن بصورت دوسرے ہیں ان کے جال سے بچنا مشکل ہے اب تو دین کی حفاظت کی اس کے سوا کوئی صورت ہی نہیں کہ علم کافی والوں کی بہت بڑی جماعت ہو اور اتنا بڑا مجمع اہل علم کا بلا کافی قوت اور کوشش کے نہیں ہو سکتا اس واسطے ضرورت ہے کہ سب مسلمان متفق ہو کر کوشش کریں اب وقت اختلاف کا نہیں رہا اس تقریر سے علم اور کافی علم کی ضرورت ثابت ہو گئی اور یہی علم ذریعہ ہے دین کی حفاظت کا اسی سے عقائد درست ہو سکتے ہیں اور اسی سے اعمال درست ہو سکتے ہیں اور اس مجموعہ اصلاح کا خلاصہ درستی معاد ہے تو حاصل یہ ہوا کہ درستی معاد ہوتی ہے علم سے اس واسطے علم کی سخت ضرورت ہے اور اس وقت جو آیت تلاوت کی گئی اس کے ضمن میں مسئلہ معاد ہی کا بیان مجھے مقصود ہے۔ اب میں آیت کا ترجمہ ہی کئے دیتا ہوں متعلقات کو طول نہیں دوں گا۔ اب تک

میرا یہ طریقہ تھا کہ ایک آیت پڑھی اور اس کے متعلق تمام مالہ و ما علیہ سے بحث کی اور اس ضمن میں اصل مضمون کے متعلقات اور متعلقات کے متعلقات اور ان کے متعلقات سب ہی آجاتے تھے اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی تھی گو اس سلسلہ کے بڑھ جانے سے بھی کلام میں تشدد نہ ہوتا تھا اور اصل مضمون محفوظ رہتا تھا کیونکہ نظر اصل مضمون ہی کی طرف رہتی تھی تاہم اصل مضامین کے ساتھ متعلقات بہت زیادہ ہوتے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت تھوڑی ہوتی تھی اور بیان زیادہ ہوتا تھا۔ اور آج اس طرز کو چھوڑ کر دوسرے طرز سے بیان کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ متعلقات کو طول نہیں دوں گا صرف آیتوں کا ترجمہ کروں گا اور مختصر طور پر توضیح مطلب کروں گا۔ اس طرز کا نتیجہ یہ ہے کہ آیتیں زیادہ ہوں گی اور متعلقات کا بیان کم ہوگا اور میرا قدیم طریقہ یہی تھا گو اس دوسرے طریقے کی ایک مدت سے عادت ہو جانے کے سبب یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ قدیم طریقہ تھا اور آج جدید طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن واقعی بات یہ ہے کہ قدیم طریقہ عرصہ سے بدلا ہوا تھا اور بجائے اس کے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا آج پھر اسی قدیم طریقہ کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ بیان ذریعہ ہے اور اصل مقصود مضمون آیت ہے تو نظر مقصود پر رہنی چاہیے ذریعہ وہی اختیار کرنا چاہیے جو موصول الی المقصود ہو اور بس اگر ایک کام کے چند ذرائع ہوں تو ظاہر ہے کہ جو ذریعہ احقر ہو یعنی چھوٹے سے چھوٹا ہو اسی کو اختیار کرنا چاہیے قدیم طریقہ مختصر اور بہت سہل تھا اس واسطے اس کو درمیانی طریقہ پر ترجیح ہو سکتی ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ ترجمہ اور مضامین اصلیہ کے بیان کرنے میں کچھ بھی دقت نہیں اور اس دوسرے طریقے میں چند چیزوں کی ضرورت ہے (جیسا کہ آگے معلوم ہوگا) تو چند چیزوں کے جمع کرنے میں اتنی سہولت نہیں ہو سکتی جتنی ایک چیز میں ہوگی۔ یہاں میں پھر وہ بات یاد دلاتا ہوں کہ طریق مقصود نہیں بلکہ مقصود ہی مقصود ہے۔ مقصود کیا ہے وہ یہ ہے جس کا بیان خود قرآن میں موجود ہے و ذکر فان الذکر ی تنفع المؤمنین جس کا خلاصہ نصیحت ہے مسلمانوں کو جب مقصود نصیحت ہے اور بیان اس کا ذریعہ اور طریق ہوا تو کیا

ضرور ہے کہ ایک ہی طریقت کا التزام کر لیا جاوے بلکہ جب کوئی دوسرا طریقہ
انقع معلوم ہو تو چاہیے کہ پہلے کو بدل دیا جاوے اور یہ مؤید بالسنت بھی ہے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہے ما خیر بین امرین الا اختار ایسرهما
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی دو بات میں اختیار دیا جاتا ان سے اسی کو
اختیار فرماتے تھے جو آسان ہو۔ یہ ایسا ہے جیسے حج کو جانے کے درستے ہوں
ایک قریب اور ایک بعید تو عقل کی بات یہی ہے کہ قریب کا راستہ اختیار کیا
جاوے اس میں بعض غلطی کرتے ہیں اور طریق طویل کے اختیار کرنے کو باعث ازدیاد
ثواب اور مجاہدہ سمجھتے ہیں۔ وطن میں ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی وہ اسی
خیال کے تھے اور کہتے تھے کہ دین میں سہولت پسندی اچھی نہیں کیونکہ جتنی مشقت
زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا حدیث موجود ہے اجرک علی قدر نصبک یعنی
اجر بقدر محنت کے ہے اور میں کہتا تھا کہ اس حدیث سے طریق طویل کو اختیار کرنے
کی فضیلت بتلانا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ بڑے مقصود کو حاصل کرواؤ
اس کی تحصیل میں جو مشقتیں پیش آئیں ان کی وجہ سے ہمت نہ ہارو کیونکہ اجر علی قدر
نصبک ان مشقتوں پر اجر بھی زیادہ ملے گا یہ مقصود نہیں کہ مقصود کے دو طریقوں
میں سے اعسر اور اطول کو اختیار کرو اس امید پر کہ اس سے ثواب بڑھ جاوے گا
یہ تو درحقیقت مقصود سے محرومی ہے اور ذریعہ کو مقصود بتانا ہے وہ کسی طرح مانتے
نہ تھے میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے کہ جتنا ذریعہ کو طول دیا جاوے اتنا ہی
باعث فضیلت ہے تو آپ یوں کیا کریں کہ اگرچہ پانی تھانہ بھون میں بھی موجود
ہے مگر فضیلت بڑھانے کے لئے وضو کے واسطے پانی جلال آباد سے لایا کیجئے
اور اس سے وضو کر کے نماز پڑھا کیجئے اس طرح ہر نماز کا ثواب بہت بڑھ جاوے گا
کیا آپ کے دل کو یہ بات لگتی ہے تب ان کی سمجھ میں آیا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ
ذریعہ اور طریق کو طول دینا کچھ فضیلت کی بات نہیں ہاں اگر مقصود کے لئے کوئی
طریق ہی نہ ہو سوائے طریق طویل کے تو ہمت نہ ہارے غرض و عطا ایک طریق ہے

جس سے مقصود مسلمانوں کا نفع ہے تو جس طریق میں بلا مشقت و مضرت ہو وہی طریق اچھا ہوگا اور جو طرز آجکل اختیار کیا گیا ہے اس کی یہی شان ہے اس دوسری طریق میں ایک مضرت یہ ثابت ہوئی کہ بعض سامعین کو غلط فہمی ہوتی تھی کیونکہ بعض مضامین نئے ہوتے تھے جو کتابوں میں نظر سے نہیں گذرتے اکثر طبائع نئی بات سے چونکتی ہیں اس واسطے لوگ ان سے متوحش ہوتے تھے اور غور کرنے کا مادہ طبیعتوں میں رہا ہی نہیں ہے بس نئی بات سن کر خواہ مخواہ اعتراض کر دیتے تھے اور نئے مضامین ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس طریق میں صرف منقولات پر اکتفا نہ ہوتا تھا کہ فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے اور فلاں کتاب میں یوں لکھا، بلکہ معقولاً بھی شامل ہوتے تھے یعنی سیاق و سباق اور قواعد سے استنباط کر کے ایسے مضامین بھی بیان ہوتے تھے جو کسی نے نہیں لکھے کیونکہ ہر مضمون کا کتاب میں لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں اور کتابوں میں قواعد کے درج کرنے کا یہی تو حاصل ہے کہ جزئیات کے لکھنے کی ضرورت نہ رہے پس چند اصول کلی لکھ دیئے ہیں جن سے سیکرٹوں و جزئیات نکالے جاسکتے ہیں تو وعظ کے وقت ان جزئیات کو مستنبط کر کے بیان کر دینے میں کیسا حرج ہے اول تو ہمیں اس کی لیاقت کہاں اور قواعد ہم کو ایسے مستحضر کہاں ہیں جن سے ہم زیادہ استنباط کر سکیں مگر خیر ہم بہت تو اضع بھی کیوں کریں آخر کچھ تو علم خدا تعالیٰ نے دیا ہے کہیں کہیں استنباط سے بھی کام لیا جاتا تھا اور کچھ نہ کچھ ایسے مضامین بھی جو کسی سے بالتصریح منقول نہ ہوں بیان میں آجاتے تھے ان سے بعض لوگ چونکتے تھے اور خواہ مخواہ اعتراض کرتے تھے یا بعض مضامین ایسے ہوتے تھے کہ ان کے سمجھنے کی لیاقت سامعین میں نہیں ہوتی تھی نہ اُس کے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے بس جو مدلول سرسری طور پر اپنی سمجھ میں آگیا اسی کو واقعی مطلب سمجھ کر اعتراض کر دیتے تھے ان مضرتوں کو دیکھ کر خیال ہوا کہ اس بکھیرے کو کیوں مول لیا۔ اس طریقہ کو چھوڑ ہی کیوں نہ دیا جاوے جس سے یہ سب خرابیاں پیدا ہوئیں گو اس سے یہ فائدہ بھی ہوتا تھا کہ وہ نئے مضامین اگر کسی کو پسند آگئے تو وہ بہت محفوظ ہوتے تھے لیکن پھر یہ مفسد ہوتا تھا

کہ کبھی مضامین منقولہ وغیر منقولہ میں تعارض کے تو ہم سے فرقہ بندی شروع ہو گئی اور ایک اس کے طرفدار ہو گئے اور ایک اس کے۔ گو اس فرقہ بندی سے بیان کنندہ کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی ایسی فرقہ بندی سلف کے وقت میں بھی ہوئی ہے مگر مجھے اس سے بھی غیرت آتی ہے کوئی قاسمی بنے اور کوئی رشیدی کوئی اشرفی اور کوئی روپیہ صاحبوا انسان بنئے اشرفی روپیہ بننے سے کیا فائدہ پھر غور سے سمجھ میں آیا کہ یہ ساری خرابی استنباط کی ہے نہ یہ ہونہ اختلافات ہوں جب نقل محض ہوگی اور صرف ترجمہ ہوگا تو بات بڑھے ہی گی نہیں پھر استنباط کی نوبت ہی نہیں آوے گی تو اس طریق میں خطرہ نہیں جب کوئی اشکال کرے کہدیا دیکھ لو یہ ترجمہ اور یہ مضمون فلاں صاحب نے لکھا ہے اپنے اوپر کچھ بھی یاد نہ رہا اس طریق میں دماغ پر بھی تعجب بہت ہوتا تھا کیونکہ آیت میں سے ایک مضمون نکالا اور اس مضمون میں سے اور مضمون نکالا اور اس میں سے اور نکالا ان سب کا سلسلہ یاد رکھنا اور ہر مضمون کے لئے اصل کو تلاش کرنا اور ہر پہلو پر نظر رکھنا ظاہر ہے کہ کس قدر دماغ کا کام ہے اور اس صورت میں آیت کے الفاظ کا اتباع ہے جو مضامین سیدھے سیدھے اُن الفاظ سے سمجھ میں آویں بیان کر دے تو بہت سا کام کم ہو گیا۔ غرض اُس طریق میں بہت بکھیرے تھے نیز ضرر بھی دیکھا تو اس سنت پر عمل کرنے کو جی چاہا ماخیر بین امرین الا اختار اھونھما اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ طریقہ بدل دیا جاوے اس واسطے اب میں سیدھے سیدھے ترجمہ پر اکتفا کروں گا بعضوں کا خیال یہ ہے کہ اس طریق کے بیان میں مزا نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مزا مقصود نہیں شفا مقصود ہے۔

دیکھئے حکیم محمود خاں مریض کے لئے نسخہ لکھتے تھے۔ اس میں مزہ کہاں ہوتا تھا بلکہ بعض نسخے تو نہایت بدمزہ ہوتے ہوں گے پھر یہ تھوڑا ہی ممکن تھا کہ کوئی بدمزہ ہونے کی وجہ سے اس نسخہ کو چھوڑ کر مومن خاں کے مزہ دار اشعار بڑھ لیا کرے مزہ شعر میں ہے مگر شفا نسخہ میں ہے حتیٰ کہ بمقتضائے انا عند ظن عبدی بی بعض بوفدہ صرف کا عند گھول کر پلا دینے سے شفا ہو گئی اور مومن خان اور ذوق اور شوق کے تمام دیوان بھی

پنی جاوے تو شفا نہیں ہو سکتی تو مقصود نفع ہے نہ مزہ جس کی نظر مقصود پر ہے اس کے نزدیک دونوں طریقے یکساں ہیں اصلاح کے مضامین اس میں بھی ہوں گے کیونکہ نرا ترجمہ سہی مگر ہے تو ترجمہ اسی کلام کا جس میں سرتاپا اصلاح بھری ہوئی ہے رنگینی نہ سہی اور اس بے مزہ طریق کو اختیار کرنے میں بھی ایک نفع ہے کہ لوگ مجھے وعظ کے لئے کم بلاویں گے اور گرمی میں دق نہ کریں گے مجھے آرام ملے گا نیز بلانے والوں کی محبت بھی معلوم ہو جاوے گی کہ صرف اپنے کام کے لئے بلاتے ہیں یا محبت ہی اس کی محرک ہوئی ہے چنانچہ یہاں کے بلانے والوں سے میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وعظ مقصود ہے تو میں وعظ تو اب پھیکا اور بے مزہ کہوں گا اگر اس پر بھی آپ حضرات راضی ہوں تو میں حاضر ہوں چنانچہ اس وعدہ کا اس وقت ایفا کروں گا حضرات داعین کی محبت ہے کہ انہوں نے اس کو منظور کیا گویا اصل محبت تو یہی ہے کہ روٹیاں کھلا دیں اور بوٹیاں نہ نوچیں اور کام لے کر اور پوری محنت کر کے روٹی دی تو کیسا احسان کیا یہ تو مزدوری ہے خیر یہ تو لطیفہ تھا۔ اصل وجہ اس تبدیل طریقت کی محض مضرات ہیں جن کا اب احساس ہوا بیان تو کیا جاتا ہے نفع کے لئے اور پیدا ہوا نقصان تو کیوں ایسا طریقت اختیار کیا جاوے میں نے اترے پترے سب کھول دیئے مجھے بناوٹ پسند نہیں جو بات صاف ہے وہ کہہ دی اب جس کا جی چاہے وعظ سنے اور جس کا جی چاہے نہ سنے۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں

فرماتے ہیں وما قدر و اللہ حق قدرہ لوگوں نے حق تعالیٰ کی ایسی عظمت نہ کی جیسا عظمت کرنا چاہیے تھا حالانکہ ان کی عظمت وہ ہے کہ والارض جميعاً قبضتہ یوم القیمة تمام زمین ان کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت میں۔ والسموات مطویات بیدینہ اور کل آسمان ان کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے یمن کا لفظ اور ایسی ہی قبضہ کا لفظ متشابہات میں سے ہے جن کا بیان کوئی کرتا نہیں سکتا صرف اتنا معلوم ہے کہ ان الفاظ کے معنی متعارف مراد نہیں حدیث میں ہے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلتا یدی ربی یمین یعنی خدائے تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں

مراد یہ ہے کہ قوت میں ہمیں ہی کی طرح ہیں وہاں فرق نہیں ہے کہ ایک ہاتھ قوی اور ایک ضعیف ہو جیسے مخلوقات میں متعارف ہے کہ داہنا ہاتھ قوی اور بائیں ضعیف ہوتا ہے متشابہات کے متعلق تحقیق یہی ہے کہ ان میں گفتگو نہ کرے اور ان پر ایمان رکھے مثلاً خدائے تعالیٰ کے لئے شریعت میں ید کا اطلاق آیا ہے لہذا اس کا تو قائل ہو کہ ید ثابت ہے مگر اس کی کیفیت وغیرہ سے بحث نہ کرے۔ بس سیدھی بات ہے جیسا اللہ ویسا ہی اس کا ید ہم کو اللہ کی حقیقت کہاں معلوم ہے اور اس کا علم بالکنہ کہاں حاصل ہے بس ایسے ہی اُس کے ید کا بھی علم نہیں ہے۔ یہ تو قبضہ اور ہمینہ کی بحث ہوئی اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر قدرت بیان کرنے کے لئے تو قبضہ فرمایا اور آسمانوں کے لئے مطویات ہمینہ فرمایا۔ دونوں کے واسطے عنوانوں میں فرق کیوں کیا کہ زمین کی بابت تو فرمایا کہ مٹھی میں ہوگی اور آسمانوں کی نسبت فرمایا کہ لپٹے ہوئے ہاتھ میں ہوں گے گویا ہتھیلی پر رکھے ہیں سیدھی بات یہ تھی کہ یوں فرمادیتے۔ والامرهن و السموات جمیعاً قبضتہ یعنی زمین و آسمان سب اس کی مٹھی میں ہوں گے اس کا نکتہ ایک ان پڑھ آدمی کی سمجھ میں آیا بلکہ آدمی کے نہیں آدمی کے سمجھ میں آیا جو مجھ سے ترجمہ پڑھا کرتی تھی اور مجھے وہ نکتہ بہت پسند آیا حتیٰ کہ میں نے اس کو اپنی کتاب میں درج بھی کر دیا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ فرق عنوانوں میں کیوں کیا گیا ہے کہا کہ زمین بہ نسبت آسمان کے چھوٹی ہے اور چھوٹی چیز کے لئے یہی عادت ہے کہ مٹھی میں بند کی جاتی ہے اور بڑی چیز کے لئے عادت یہ ہے کہ لپیٹ کر کھلے ہاتھ پر رکھ لی جاتی ہے مٹھی کو بند نہیں کیا جاتا اس واسطے زمین کے لئے وہ عنوان اختیار کیا گیا اور آسمان کے لئے یہ دیکھئے یہ علوم قرآنیہ ہیں ان میں خصوصیت پر پڑھے لکھوں اور علماء فضلاء کی نہیں ہے جس کو حق تعالیٰ چاہیں القاء کر دیں خدا کی دین ہے جس کو چاہے دیدیں بعض وقت ایک عامی آدمی کی سمجھ میں وہ بات آجاتی ہے جو ایک بڑے عالم کی سمجھ میں نہیں آتی اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ عامی آدمیوں کی سمجھ میں دین کی بات آجاتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دین فطرت کے بہت قریب ہے جس کی فطرت میں سلامت ہو

اس کا ذہن اس تک پہنچ جاتا ہے گو عامی آدمی اس مضمون کو اصطلاحی الفاظ میں ادا نہ کر سکے مگر اعتبار تو معانی کا ہے الفاظ کو تاہم ہوں تو کیا حرج ہے یہ نور ایمان کی برکت ہے اور نور ایمان کم و بیش ہر مسلمان کو حاصل ہے خواص کی کچھ خصوصیت نہیں مگر اس کو سنکر ان پر بڑھ لوگ فخر نہ کرنے لگیں کہ ہم بھی زکات جانتے ہیں کیونکہ ان کے زکات صحیح و غلط ہونے کا معیار یہی ہے کہ اہل علم ان کے جس نکتہ کو صحیح کہیں وہ صحیح ہے ورنہ غلط ہے ان کے واردات اہل علم کی رجسٹری کے محتاج ہیں علم اور بے علمی برابر نہیں ہے بلکہ عوام تو کیا غیر متبحرین کی واردات بھی جمعی معتبر ہیں جب کہ متبحرین کے نزدیک صحیح ہوں۔ اصل میں تو ان کے صحیح ہونے کا معیار یہ ہے کہ شریعت کے موافق ہوں اور شریعت کے موافق ہونے کو پہچاننا یہ متبحرین کا کام ہے اس واسطے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ متبحرین کے نزدیک صحیح ہوں آج اس غلطی میں اچھے اچھے پڑھے لکھے بتلا ہیں ذرا سی کسی کو کوئی کیفیت حاصل ہوتی یا کوئی وارد قلب پر آیا اور اس کو وحی سمجھنے لگے اور کہتے ہیں ہم کو یہ القار ہوا ہے گو یا یہ مقدمہ ان کے نزدیک مسلم ہے کہ القاشدہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی صاحبو یہ بڑی غلطی ہے۔ القار کا منجانب اللہ ہونا ضروری نہیں القار منجانب شیطان بھی ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے خود نص موجود ہے وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم یعنی شیاطین اپنے ہم جنسوں پر القار کرتے ہیں آج کل اس غلطی میں بڑے بڑے لوگ بتلا ہیں اسی غلطی میں پڑ کر کوئی مدعی ولایت بن گیا اور کوئی مدعی نبوت صاحبو جب نص موجود ہے کہ القار شیطانی بھی ہوتا ہے تو پھر ہر القار کو صحیح اور قطعی سمجھ لینا کیسے ٹھیک ہے اس کے لئے ایک یہی معیار ہے کہ اگر وہ شریعت کے موافق کہے تو صحیح ہے ورنہ غلط ہے۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کبھی اپنے حالات اور واردات پر اعتماد نہیں کرنا چاہئے تا وقتیکہ کوئی متبحر اور تجربہ کار اس کو شریعت کے موافق نہ کہے اہل فن نے بالتسریح لکھ دیا۔ ہے کہ کل حقیقۃ رد تھا الشریعۃ فھی ذنہ یقۃ۔

ہمارے حضرت حاجی صاحب کو اس بارہ میں اس قدر احتیاط تھی کہ علماء کے

سامنے کوئی نکتہ بیان فرماتے تو یہ بھی فرمادیتے کہ بھائی میرے نکات اور اقوال میں تم غور کر لیٹا اگر کچھ غلطی ہو تو بتلا دینا اور اس بارے میں ادب سے کام نہ لینا میں کہہ چکا اب تم ذمہ دار ہو۔

جب ایسے کا بلین اور عارفین کو اس قدر احتیاط تھی تو ہما و شما چہ رسد۔ اس باب میں ہرگز جرات نہیں کرنا چاہیے کسی حال اور کسی وارڈ کو صحیح مت سمجھو جب تک کہ وہ شریعت کے موافق نہ ہو اور شریعت کے موافق ہونے کے لئے مجھی اپنی تحقیق پر بس نہ کرو بلکہ اس کو اس وقت تک شریعت کے موافق نہ سمجھو جب تک کوئی مبتحر عالم اس کو شریعت کے موافق نہ کہدے۔ غرض عام لوگ اپنی یہ ایک تعریف سن کر کہ عوام کی عوام کی سمجھ میں بھی نکات صحیح طور پر آجاتے ہیں کیونکہ دین فطرت کے بہت قریب ہے اور ان لوگوں کی فطرت میں تصنع وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سلامتی ہوتی ہے شریعت میں نکات نکالنے کی جسرات نہ کریں ورنہ وہ قصہ ہوگا کہ ایک ہمارے ابتدائی کتابوں کے استاد تھے ان کے پاس ایک درزی بیٹھا تھا اس نے آمنت باللہ بھی اور والبعوث بعد الموت پر ایک آہ کی اور کہا کہ بادل کی بھی موت ہے ع بعد کا ظاہر نہ ہوا تھا الف پڑھا تھا اس لئے یہ نکتہ مستنبط کیا یا کسی نے من الذی یشفع کا ترجمہ کیا تھا۔ من ذل جو شخص ذلیل کرے ذمی یعنی نفس کو (شاید ذی کو جی پڑھا یا اسم اشارہ سمجھا) یشف شفا پاوے گا۔ ع یاد رکھ ایسے ہی ایک صاحب تھے کہ وہ بی بی کو تو خوب کھلاتے پلاتے تھے اور ان کی ماں بھی موجود تھی اس کی خبر گیری نہ کرتے تھے ان سے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ تو ماں کو کچھ کھائے کو کیوں نہیں دیتا۔ کہا اگر ان میں تو کھلانے کا حکم بی بی ہی کے لئے آیا ہے۔ واطصہ من جوع یعنی جوئے کو کھانا دو (جوئے بمعنی زوجہ) مولوی صاحب بھی بڑے حاضر جواب تھے۔ کہا بھلے مانس بی بی کے لئے تو کھانا ہی دینے کا حکم آیا ہے اور ماں کے لئے تو یہ حکم ہے کہ مالہ و ما کسب یعنی ماں کا سب مال ہے جو کچھ تیرے پاس ہے سب ماں کا ہے اس حکم کے رو سے تو جوئے کا کھانا تو الگ رہا تو بھی اپنے مال میں سے بلا اجازت ماں کے کچھ نہیں کھا سکتا۔ اب وہ لاجواب ہوئے

یہاں طالب علمانہ ذرا سا اشکال ہے اس کو اور اس کے حل کو بھی سن لیجئے وہ یہ کہ اس شخص نے جو استدلال قرآن شریف سے کیا یعنی اطعمہ من جوع کے معنی یہ لئے کہ بی بی کو کھانا دے اس کو تو غلط کہا گیا اور جاہلانہ نکات میں شامل کیا گیا لیکن اس کے جواب میں مولوی صاحب نے بھی ایسی گنوار و بات کہی کہ وہ بھی جینسہ ویسی ہی ہے کیونکہ ما کسب کے معنی عربی زبان میں یہ کہاں ہیں کہ بیٹے کا مال سب ماں ہی کی ملک ہے پھر ایک گنوار ہی پر کیا الزام ہے معلوم ہوا کہ علما بھی ایسے نکلتے نکالتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مولوی صاحب نے ٹھیک جواب دیا ہے اور قرآن کا یہی مدلول ہے اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کا یہ نکتہ مقبول ہے اور اس گنوار کا وہ نکتہ مقبول نہیں بلکہ ہم دونوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ جاہلانہ نکات ہیں دونوں یکساں ہیں اور اس قسم کے نکات قرآن میں نکالنا درست نہیں یہ مولوی صاحب والا نکتہ بھی غلط ہے اور جینسہ ویسا ہی ہے جیسا وہ گنوار والا نکتہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ واقعہ ایک بڑے عالم کا ہے اس واسطے یہ نہیں کہا جاتا کہ قرآن میں تحریف کی گئی ہے یا وہ ما کسب کے معنی یہی سمجھتے تھے بلکہ اس میں تاویل کی جائے گی کہ مولوی صاحب نے جواب الزامی دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ایسے نکات سے حکم ثابت ہو سکتا ہے جیسا اس نے لایلاف سے جوئے کا حق ثابت کیا تو ثبوت سے ماں کا سب حق ثابت ہو جاوے گا یہ جواب اس کے ساتھ استدلال کے رد کرنے کے لئے بہت کافی ہے یہ تقریر ہے اس طالب علمانہ شبہ کی اور اس کے جواب کی غرض یہ ہے کہ عوام کے نکات اکثر ایسے لغو ہوتے ہیں جیسے مثالوں میں بیان ہوئے لہذا عوام کو قرآن میں نکات نکالنے کی اجازت نہیں اور اس سے عوام خوش نہ ہوں کہ ایک شخص کے ایک نکتہ کی میں نے تعریف کر دی آیت والاس من جمیعاً قبضتہ اور والسنوات مطویات بيمينہ کے متعلق اس کی سمجھ میں آگیا تھا اور میں نے تعریف میں یہ لفظ کہہ دیا کہ عوام کا مذاق چونکہ فطرت کے بہت قریب ہوتا ہے اور دین بھی فطرت کے موافق ہے اس واسطے دین کی بات ان کی سمجھ میں آجاتی ہے مطلب یہ ہے

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عوام کے ذہن میں کوئی صحیح نکتہ آجاتا ہے اور علما کو بھی یہ نہ چاہیے کہ ہر بات کو صرف یہ دیکھ کر کہ عوام کے منہ سے نکلی ہوئی ہے غلط سمجھنے لگیں بلکہ اس بات میں غور کریں اور دیکھیں کہ تو اعدا شرعی کے مخالف ہے یا نہیں اگر مخالف نہ ہو تو اس کو مان لیں اور اس کو اپنے لئے کسر نشان نہ سمجھیں دین کچھ ان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے دین تو سب کی مشترک جائداد ہے نور ایمان سب میں موجود ہے اس کی برکت سے اگر کسی وقت ایک عامی آدمی کی سمجھ میں ایسی بات آجائے جو کسی عالم کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو کیا استعجاب ہے۔ خدا کی دین ہے جس کو چاہیں دیدیں اسی قبیل سے یہ نکتہ ہے جو والارض جمیعاً قبضتہ یوم القیمة والسموات مطویات بیمنہ میں ایک عامی آدمی کے منہ سے نکلا مجھے یہ پسند ہوا لہذا میں نے اس کو اپنی کتاب تفسیر بیان القرآن میں بھی درج کر دیا ہے آگے فرماتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون۔ ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے حق تعالیٰ اور برتر ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں دیکھئے جملہ سابقہ پر اس جملہ کو مترتب کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام آیت سے مقصود نفی شرک ہے جس کا میں نے شروع ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ گو بظاہر یہاں معاد کا بیان ہے مگر مقصود اس سے توحید الہی کا اثبات ہے جس کو شکایت کے عنوان میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں نے خدائے تعالیٰ کی عظمت نہیں پہچانی اور اب اس کی شرح کی ہے کہ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون اس میں تصریحاً شرک سے تنزیہ ہے۔ غرض آیت کے الفاظ سے بہت وضوح کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مضمونوں میں سے یعنی توحید اور معاد میں سے گو مضمون معاد کو طول کے ساتھ بیان کیا گیا ہے مگر مقصود اثبات توحید ہے آگے فرماتے ہیں و نفع فی الصور فصعق من فی السموات و من فی الارض الا من شاء اللہ معنی یہ ہیں کہ نفع صور سے گھر پڑیں گے تمام وہ لوگ جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ صعق کے معنی بے ہوش ہو کر گھر پڑنا ہیں۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مر جاویں گے کیونکہ مرنے میں بے ہوشی اور گھر پڑنا ہوتا ہی ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ غشی طاری

ہو جاوے گی کیونکہ صورت کی آواز ایسی ہولناک ہوگی کہ سب کے حواس جاتے رہیں گے
 الا من شاء اللہ من فی السموات ومن فی الارض سے مستثنیٰ کیا من شاء اللہ کو معنی
 یہ ہوئے کہ تمام آسمان اور زمین کے لوگ بے ہوش ہو جاویں گے سوائے اُس کے
 جس کا بے ہوش ہونا حق تعالیٰ کو منظور نہ ہو اس سے بظاہر معلوم ہوا کہ کچھ لوگ
 ایسے بھی ہوں گے جو بے ہوش نہ ہوں گے۔ باقی یہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کون کون
 ہیں اور ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ الا من شاء اللہ کو بظاہر استثناء ہے مگر
 بمعنی شرط کے ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کا بے ہوش نہ ہونا مشیتِ ایزدی
 پر ہے اگر چاہیں تو کسی کو صعق کے حکم کلی سے مستثنیٰ بھی کر سکتے ہیں تو اس کا تحقق جب بھی
 صحیح ہے کہ کسی کو بھی صعق سے نہ بچایا جائے کیونکہ ما حصل اس کا یہ ہوا کہ مستثنیٰ کرنا
 مشیت پر موقوف ہے مشیت اس کے وقوع کے متعلق ہوئی تو وقوع ہوگا اور علم
 وقوع کے متعلق ہوئی تو عدم وقوع ہوگا تو یہ مضمون بہر حال میں صادق رہا کہ بعض
 افراد بشر مشیت مستثنیٰ ہو سکتے ہیں اس کے لئے استثناء کا وقوع ضروری نہیں
 ثم نفتح فیہ اخری فاذا هرقب ام یظرون۔ ترجمہ پھر نفتح صورت دوبار ہوگا
 تو ایک دم سب کھڑے ہو جاویں گے اور محشر کا تماشا پیش نظر ہوگا۔ اگر صعق کے
 معنی مرجانے کے ہیں تو یہ معنی ہوتے کہ مردے زندہ ہو جاویں گے اور اگر صعق کے
 معنی بے ہوش ہو جانے کے ہوں تو یہ معنی ہوتے کہ بے ہوشی سے ہوش میں آ جاویں گے
 اس میں اختلاف ہے کہ نفتح صورت کے دفع ہوگا۔ اس آیت سے بتفسیر مشہور اتنا
 معلوم ہوتا ہے کہ ایک نفتح سے تمام عالم مرجاوے گا مگر میں نے کہا تھا کہ صعق
 کے معنی بے ہوش ہو جانے کے بھی ہیں اس لحاظ سے اس کے معنی یہ بیان کئے
 ہیں کہ جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے وہ مرجاویں گے اور جو لوگ اس سے
 پہلے مر چکے ہیں ان کی روہیں بے ہوش ہو جاویں گی اور نفتحِ ثانیہ سے مردے
 زندہ ہو جاویں گے اور بے ہوش روہیں ہوش میں آ جاویں گی اسی کا نام محشر ہے
 سب اگلے پچھلے مردے انسان اور حیوان اور حشرات ایک ایک زندہ ہو جاویں گے

یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ زمین ان سب کے لئے کافی کیسے ہوگی کیونکہ اگر مردم شماری سے دیکھا جاوے تو اولین و آخرین تمام انسانوں ہی کی تعداد اس قدر ہو سکتی ہے کہ زمین ان کے جمع ہونے کے لئے کافی نہ ہو چہ جائیکہ تمام وحوش و طیور وغیرہ سب کے سب جمع ہوں۔ جواب یہ ہے کہ واقعی زمین موجودہ حالت میں تو اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتی لیکن اس وقت زمین کو وسعت دیدی جاوے گی جیسے ریل کو پھیلا دیں تو وہ بڑھ جاتا ہے کہ ریل پہلے چھوٹا ہوتا ہے مگر کھینچنے سے بڑھ جاتا ہے یہی خاصیت زمین میں ہے کہ اس وقت چھوٹی ہے اور اس وقت اس کو کھینچ کر بڑھا دیا جاوے گا۔ اور یہ بات عام طبائع میں بھی محال نہیں بلکہ ممکن ہے چنانچہ محاورات میں بولتے ہیں کہ زمین کی تنائیں کھینچ گئیں معلوم ہوا کہ عوام بھی زمین کو بڑھنے اور کھینچنے کے قابل سمجھتے ہیں بلفظ دیگر یوں کہتے کہ زمین میں تخیل ہو جاوے گا تخیل کو حکما نے بھی ممکن مانا ہے تخیل کے لفظ سے یہ مضمون سہولت سے ذہن نشین ہو جاتا ہے اور استبعاد رفع ہو جاتا ہے کیونکہ تخیل کا امکان ذہنوں میں موجود ہے۔

یہاں سے ایک بات طالب علموں کے کام کی بھی نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں ایک قصہ آتا ہے کہ ایک شخص نے ننانوے قتل کئے تھے اس کے بعد اس کو کچھ تینہ ہوا اور خیال ہوا کہ میری مغفرت کیسے ہوگی۔ اس کے دریافت کرنے کے لئے ایک عالم کے پاس پہنچے اور سب واقعہ بیان کیا کہ میں نے ننانوے قتل کئے ہیں میری مغفرت کی بھی کوئی صورت ہے وہ خفا ہوئے اور کہا کہ ایک ہی قتل دوزخ میں جانے کیلئے کافی ہے چہ جائیکہ ننانوے قتل جاؤ اب کوئی صورت بخشش کی نہیں ہو سکتی اُسے بہت رنج ہوا اور غصہ بھی آیا اور کہا جب یہی بات ہے کہ دوزخ میں جانا ضرور ہے تو آپ کو بھی کیوں چھوڑوں جس نے میرے دل پر نشتر لگایا ہے جہاں ننانوے قتل ہوئے ہیں ایک اور بھی یہی پورے سو بھی کیوں نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ان کو بھی قتل کر دیا مگر پھر دل نے نہ مانا اور دوسرے عالم کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا کہ ننانوے قتل کئے تھے اور ایک قتل ابھی کر کے آیا ہوں میری مغفرت کی بھی کوئی صورت ہے۔

میں توبہ کر لوں تو میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں وہ حکیم بھی تھے اور شاید کچھ اس شخص سے کچھ خوف بھی ہوا ہو اس لئے خیال ہوا کہ اس وقت ترہیب کا موقع نہیں ہے ترغیب کی ضرورت ہے ترغیب ہی سے اثر ہوگا کہا توبہ سب کی قبول ہے شوق قتل کیا اگر ہزار بھی کئے ہوں تب بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے تم توبہ کرو مگر تکمیل توبہ کی شرط یہ ہے کہ اس سرزمین سے چلے جاؤ اور کسی نیک بستی میں جا کر رہو اس نے ایسا ہی کیا ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور ایک دوسری بستی کو چلا راستہ میں موت کا وقت آگیا اور ملک الموت علیہ السلام نے اس کی جان قبض کر لی اس وقت اس کو نہایت یاسوئی اور کچھ تونہ ہو سکا اتنا کیا کہ اپنا سینہ اسی بستی کی طرف بڑھا دیا جہاں جانا تھا۔ اب اس کے پاس ملائکہ دونوں قسم کے آئے عذاب کے بھی اور رحمت کے بھی۔ وہ کہتے تھے کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، اور وہ کہتے تھے ہم لے جائیں گے۔ آخر اس جھگڑے کے فیصلے کے لئے حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے کہا اس راستہ کی پیمائش کرو جس بستی کے یہ شخص قریب ہو اسی کا حکم ہوگا واقع میں وہ شخص اپنی بستی کے قریب تھا تو فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ عذاب ہی کے فرشتے غالب آتے مگر حق تعالیٰ نے خود ہی یہ فیصلہ کیا اور خود ہی اس کی تکمیل بھی فرمادی یہ اس کی نیت کی برکت تھی کہ اس سے جو کچھ ہو سکتا تھا کر چکا اور وہ ارادہ ہے یہ اس کے اختیار سے باہر تھا کہ دوسری بستی میں پہنچ جاوے آدمی کا اختیاری فعل نیت کرتا ہے اور بقدر وسعت کوشش کرتا رہے اس کی تکمیل اور نتیجہ کا متفرع ہو جانا یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں وہ شخص نیت کر چکا اور جہاں تک اس کے امکان میں تھا چل چکا۔ حق تعالیٰ نے اس پر نتیجہ اپنی رحمت سے متفرع فرمایا اس طرح باوجودیکہ وہ اپنی بستی سے قریب تھا لیکن زمین کے اس حصے کو حکم دیا کہ دور ہو جا اور دوسرے حصے کو حکم دیا کہ قریب ہو جا بس فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ اس دوسری بستی سے قریب ثابت ہوا جہاں کو جا رہا تھا اور قریب بھی صرف اس قدر کہ اس کا سینہ اس طرف بڑھا ہوا تھا لہذا رحمت کے فرشتے غالب آئے۔ اس قصہ میں بیان کرنا اس بات کا مقصود ہے کہ کوئی طالب علم پوچھ سکتا ہے کہ

وہ دونوں بستیاں کس طرح قریب اور بعید ہو گئیں۔ جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں اور اس میں اشکال کرنے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ جس بات کے استحالہ پر کوئی دلیل عقلی قائم نہیں ہے وہ ممکن ہے پھر ممکن کے وقوع میں کیا استعجاب ہے مگر طبیعت چاہتی ہے کہ اس قریب اور بعید ہونے کی کوئی صورت بھی بیان کی جائے جس سے قریب الی الفہم ہو جاوے اور استعجاب بالکل باقی نہ رہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تخلخل اور کثافت کا حکم ہوا ایک حصہ میں تخلخل ہوا اور اس کی مسافت بڑھ گئی اور دوسرے حصہ میں کثافت ہوا اس کے اجزا سمٹ گئے اور مسافت گھٹ گئی پھر بعد میں خواہ ہر حصہ اپنی حالت سابقہ پر لوٹ آیا ہو یا اسی حالت میں رہ گیا ہو اس تقریر سے واقعہ قریب الی الفہم ہو جاتا ہے اور استعجاب رفع ہو جاتا ہے مگر دعویٰ نہیں کیا جاتا کہ یہی صورت ہوئی تھی صرف احتمال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس قرب اور بعد کے ہونے کی یہ بھی صورت ممکن ہے سو دفع اشکال کے واسطے یہ احتمال بھی کافی ہے اب سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ قیامت میں تمام عالم کے حشر کے لئے زمین کافی ہوگی اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس زمین کے اجزا میں تخلخل ہو جائے گا جس سے اتنی وسعت ہو جائے گی کہ حشر کے لئے کافی ہو اب آگے محشر کے واقعات گنوائے ہیں ایک واقعہ یہ ہے واشرقت الارض بنور ربھا یعنی زمین چمک اٹھے گی خدائے تعالیٰ کے نور سے خود آیت میں ہے کہ یہ نور حق تعالیٰ کی تجلی کا ہوگا۔ دوسری آیت میں حق تعالیٰ کی آدھا صاف الفاظ میں ہے۔

وجاء ربك والملك صفا صفا یہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں ان کی حقیقت سے کاوش کرنا ٹھیک نہیں پس سیدھے سیدھے یہ معنی کہے جاویں کہ حق تعالیٰ زمین کی طرف متوجہ ہوں گے اور تشریف لاویں گے یہ تو ترجمہ ہو گیا آیت کا باقی اس کے حقیقی معنی کی نسبت یہی کہیں گے کہ اللہ اعلم بمراده بذالک حق تعالیٰ ہی کا کلام ہے اور انھیں کو اس کے معنی خوب معلوم ہیں یہ آیت ایسی ہے جیسے آیت الرحمن علی العرش الستوی ہے کہ اس کے معنی میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ استوار بلیق یہ اس وقت استوار عرش پر ہے

اور اس وقت یعنی قیامت میں زمین کی طرف مجبئی ہو یہ معنی ہیں جہاں ربک کے اور اگر مجبئی سے کیف سمجھ میں نہ آوے تو تقریب الی الفہم کے لئے یوں سمجھ لیجئے کہ جب بادشاہ کے خدم و حشم آتے ہیں تو کہتے ہیں بادشاہ آ رہا ہے حالانکہ ابھی بادشاہ نہیں آیا تو ایسی ہی جہاں ربک سے معنی مجازی مراد لے لیجئے کہ حق تعالیٰ کے خدم و حشم آویں گے یعنی فرشتے سورجنت اور نار و غیرہ آئیں گے اور عدالت قائم ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا مگر اس سے جزمنا یہ نہ سمجھا جاوے کہ یہی معنی مراد ہیں کیونکہ متشابہات کے بارہ میں سلف کا مسلک یہی ہے کہ معنی نہ بیان کئے جاویں اور ان کے علم کو حق تعالیٰ کی سپرد کیا جاوے نہ حقیقی معنوں سے بحث کی جاوے نہ مجازی سے بس یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاوے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک مگر متاخرین نے عوام کی وحشت رفع کرنے کے لئے معنی مجازی بیان کرنے کی اجازت دی ہے مگر ان کا مطلب یہ نہیں کہ جو معنی مجازی بیان کئے جائیں ان پر یقین کر لیا جاوے کہ یہی معنی مراد ہیں اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو واقعات محشر کی آیت میں مذکور ہیں وہ فرضی نہیں ہیں بلکہ واقعی ہیں آج کل اس مذاق کے لوگ بھی بہت ہیں جن کو ان واقعات سے اس قدر استعجاب ہوتا ہے کہ ان کو ناممکن کہہ دیا ہے اور آیات اور نصوص میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ غیب و ترہیب کے لئے یہ فرضی باتیں فرمادی ہیں تاکہ جنت کے شوق میں اعمال صالحہ کریں اور دوزخ سے ڈر کر معاصی سے باز رہیں اور جو واقعہ قیامت کا بیان کیا جاتا ہے اس کی نظیر مانگتے ہیں۔

صاحبو! بہت سے واقعات وہاں کے ایسے ہیں جن کی نظیر یہاں موجود نہیں ہے کیونکہ دنیا عالم طبائع ہے اور وہاں طبائع کو دخل نہ ہوگا۔ لیکن چونکہ ان کے اتحاد پر کوئی دلیل عقلی نہیں ہے اس واسطے ان کو ممکن کہا جاوے گا اور ممکن کے وقوع کا اگر صحیح دلیل سے دعوائے کیا جاوے

ضروری اطلاع :- خط و کتابت کرتے وقت پاپنا پتہ تبدیل کرتے وقت نمبر فریڈری ضرور تحریر فرمایا کریں۔

تو کسی کو اس کی تکذیب کا یا اس میں کوئی اشکال نہ کرنے کا حق نہیں ہو سکتا
 لہذا ان لوگوں کا خیال بالکل غلط ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ
 محض ترغیب و ترہیب کے لئے فرضی واقعات بیان فرمائیں جب کلام میں فرضیت
 پر کوئی لفظ دال نہیں تو ان کو فرضی مثال لکھنے کے لئے کوئی دلیل ہونی چاہیے
 اور اگر بلا دلیل کسی بات کو فرضی کہا جا سکتا ہے تو اس طرح تو اور اور امور نواحی
 اور احکام سے بھی اطمینان اٹھ جائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ یہ بھی سب فرضی باتیں
 ہوں حالانکہ کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں ہو سکتا و وضع الکتاب۔ ترجمہ
 اور نامہ اعمال لائے جاویں گے یعنی سب کے ہاتھوں میں دیئے جاویں گے کیفیت
 ان کے دیئے جانے کی دوسری آیتوں میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ نیکوں کے نامہ اعمال
 دہنے ہاتھ میں دیئے جاویں گے اور بدوں کے ہاتھ میں یہ نامہ اعمال
 کالایا جانا ایسا ہے جیسے عدالت میں مسل پیش کی جاتی ہے کہ اب اس کے موافق
 مقدمہ ہوگا اور جرح و تدرج ہوگی و جیٹی بالنبیین۔ ترجمہ۔ انبیاء علیہم السلام
 کو بھی بلا یا جاوے گا یہ ایسا ہے جیسے عدالت میں گواہ بلائے جاتے ہیں۔ و
 قضی بینہم بالحق و هو لا یظلمون (ترجمہ) اور تمام فیصلے ٹھیک ٹھیک
 کئے جاویں گے اور کسی کا حق نہیں مارا جاوے گا یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی
 نیکی ذرا سی بھی کی ہو اور وہ نامہ اعمال میں نہ ہو یا کوئی پیرانی کسی نے نہ کی ہو اور وہ
 نامہ اعمال میں درج کر دی گئی ہو بلکہ بمقتضائے سبقت رحمتی علی غضبی ایسا ہوگا کہ ایک
 نیکی انسان نے نہ کی ہو اور نامہ اعمال میں درج ہو وہاں داد و دہش اور انعامات
 بہت ہوں گے بات بات پر رحمت ہوگی، بعضوں کی بخشش صرف اتنی سی
 بات پر ہو جاوے گی کہ راستہ سے اتھوں تے ایک کانٹا ہٹا دیا تھا۔
 ایک عورت کی بخشش اس بات پر ہو جاوے گی کہ اس نے ایک کتے کو

لے مثلاً جن نیکیوں کا ارادہ کیا اور کرنے نہیں پایا جو اعمال بیماری یا سفر میں نافع ہو گئے یا اس کے مرنے

کے بعد کسی کے بخشنے سے نامہ اعمال میں درج کر دیئے گئے ۱۲ محمد مصطفیٰ

دیکھا کہ کتوے کے کتارہ پر پیاس کے مارے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اس کو رحم آیا اور اپنے چسرمی موزہ کو اس نے اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کتوے میں لٹکا کر پانی نکالا اور اس کو پلایا۔ وہ عورت بدکار تھی لیکن حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے ہماری مخلوق پر رحم کیا ہے لہذا ہم اس پر رحم کرتے ہیں۔ یہ دونوں قصے حدیث میں آئے ہیں اور مکشوفات تو ایسے بہت ہیں مثلاً ایک شخص کا قصہ ہے کہ وہ نیکو کار اور پرہیزگار تھا اس کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں اس کو دیکھا پوچھا کہتے کیا معاملہ ہوا کہا یہاں مجاہدے اور ریاضتیں تو کچھ کام نہیں آئیں (مطلب یہ ہے کہ ان میں کسر تھی اور وہ اس قابل نہ تھے کہ ان پر بخشش کا استحقاق سمجھا جاوے اس واسطے کہا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مجاہدہ و ریاضت اور اعمال بیکار چیز ہیں ہرگز نہیں۔ یہ ضرور کام کی چیزیں ہیں مگر ایسے اعمال کر کون سکتا ہے۔ جو دربارِ خداوندی میں پیش کئے جاسکیں اس واسطے کہا ہے۔

بندہ ہماں بہ کہ ز تقصیر خویش عذر بدرگاہ خدا آورد
(بندہ اچھا وہی ہے جو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے اور اعتراف
قصور کرتا رہے)

ورنہ سر۔ اور خداوندیش کس نہ تو اند کہ بجا آورد
(ورنہ حق تعالیٰ کی عظمت کے لائق کوئی شخص بھی عباد نہیں کر سکتا ہے)
غرض اس نے کہا کہ مجاہدے ریاضت تو کچھ کام نہیں آئے مگر حکم ہوا جاؤ کہ تم نے ایک دن ایک بلی کے بچے پر رحم کیا تھا کہ وہ سردی سے کانپ رہا تھا تم نے اس کو لحاف میں لے لیا۔ جاؤ تم کو ہم نے اس کی عوض میں بخشا آدمی کبھی کسی ادنیٰ سے عمل کو بھی حقیر نہ سمجھے کیا خبر کس عمل کو حق تعالیٰ قبول فرمائیں اور بخش دیں۔ حدیث میں ہے یا عائشة لا تسحقری طاعة و نحوہ یعنی اے عائشہ کسی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھو الحاصل وہاں بات بات رحمت کا بہانہ ہوگی ہاں یہ نہ ہوگا

کہ بلا کچھ کئے کسی کو پکڑ لیا جاوے یہ معنی ہیں۔ وھو لا یظلمون کے یعنی کسی کا حق مارا نہیں جاوے گا۔ یہاں ایک طالب علمانہ شبہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جب طاعمال بالکفر ثابت ہے جا بجا نصوص میں وارد ہے اولئک حبطت اعمالھم و فی النار خالدون ؕ ان ھو لآء متبرما ھرقیہ و باطل ما کانوا یعملون ؕ و قد منا الی ما عملوا من عمل فجعلنا ھبء منشورا ؕ و غیر ہا من الآیات۔ تو یہ کہاں صادق ہوا کہ کسی کی نیکی غارت نہ کی جاوے گی۔ میں کہتا ہوں کہ اس نے دنیا ہی میں خود اپنی نیکی کو غارت کر دیا تھا قیامت کے دن اس کی نیکی غارت نہیں کی گئی اس نے خود دنیا میں اپنے اختیار سے وہ فعل کیا ہے جس کی خاصیت سے دوسرے اعمال غارت ہو جاتے ہیں تو قیامت کے دن وہ خود ہی اپنے اعمال کو غارت کر کے لایا ہے نہ یہ کہ یہاں تو اس کا عمل درست تھا اور وہاں پہنچ کر غارت کیا گیا اسکی مثال ایسی ہے کہ ایک کمہار نے برتن بنائے مگر بناتا گیا اور توڑتا گیا اور فرض کیجئے کہ اس کے واسطے ایک وقت مقرر تھا کہ اس وقت اس کا کام ختم کر دیا جاوے گا۔ تو اس صورت میں جس وقت اس کا کام ختم کیا جاوے گا ظاہر ہے کہ ایک برتن بھی اس کے پاس نہ ہوگا گو اس نے برتن بنائے ضرور ہیں تو اس حالت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے برتن اس کے توڑ دالے یا چھین لئے اس واسطے یہ خالی ہاتھ ہے بلکہ یہ کہا جائیگا کہ اس نے خود ہی کوئی برتن باقی نہیں رکھا یہی حالت کافر کی ہے کہ قیامت میں وہ اس واسطے خالی ہاتھ نہ ہوگا کہ کسی نے اس کی نیکیاں چھین لیں بلکہ وہ دنیا میں ان کو خود ہی تباہ کر کے آیا ہے تو لا یظلمون بالکل صادق ہے ایک شبہ تو یہ رفع ہوا ایک شبہ اور ہے وہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے من سن سنة حسنة فله اجرھا واجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرھا من عمل بها و کماتال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ انسان پر بلا کئے ہوئے بھی رکھے جائیں گے۔ مثلاً قابیل نے ہابیل کو مار ڈالا تھا۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت تک جو قتل بھی دنیا میں ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ گناہ کا قابیل کو بھی پہنچتا ہے اسی طرح ہر اس

گناہ کا حال ہے جس کی اقتدار دوسروں نے کی ہو تو سوال یہ ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ دوسروں کے عمل اس پر کیوں ڈالے جاتے ہیں یہ تو دھم لایظلمون کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس نے کیا کیوں نہیں اس کی اقتدار سے جو گناہ بھی ہوتا ہے اس کا سلسلہ اس تک برابر ملا ہوا ہے اور اس کو ضرور اس گناہ میں دخل ہے اس کی مثال یہ ہے جیسے بچے اینٹوں کی ریل بنایا کرتے ہیں کہ پاس پاس دور تک اینٹیں کھڑی کرتے چلے جاتے ہیں پھر ایک کو گراتے ہیں اس سے دوسری اینٹ گرتی ہے اور دوسری سے تیسری اور تیسری سے چوتھی۔ اسی طرح جہاں تک اینٹوں کا سلسلہ ہوتا ہے گرتی چلی جاتی ہیں۔ اب فرض کر لیجئے کہ اخیر اینٹ کے سامنے ایک شیشی رکھی ہوئی ہے وہ اس اخیر اینٹ کے گرنے سے ٹوٹ گئی تو آپ کیا کہیں گے کیا اس کا جرم اس شخص پر جس نے پہلی اینٹ گرائی ہے عائد کریں گے یا نہیں ظاہر ہے ہے کہ ضرور عائد کریں گے حالانکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو وہ اینٹ نہیں گرائی جس سے شیشی ٹوٹی ہے۔ میں نے تو ایک وہ اینٹ گرائی تھی جو شیشی سے بہت دور تھی اس لئے شیشی توڑنے کا الزام میرے اوپر لگانا بلا وجہ ہے اور ظلم ہے کیونکہ جو کام میں نے نہیں کیا وہ میرے ذمہ لگایا جاتا ہے۔ اس کا جواب آپ یہی دیں گے کہ جب تجھے معلوم تھا کہ یہ اینٹیں اس طرح کھڑی ہیں کہ ایک کے گرنے سے یکے بعد دیگرے سب گر جائیں گی حتیٰ کہ آخر اینٹ شیشی پر گرے گی پھر جب تو نے ایک اینٹ کو گرایا تو ضرور تو نے ہی شیشی کو قصداً توڑا اسی طرح جب ایک شخص نے گناہ کیا اور وہ جانتا تھا کہ یہ فعل مضر ہے اور دوسرے اس کی اقتدار کریں گے تو وہ قصداً اور احتیاطاً ہوا اس گناہ کا جو اس کی اقتدار سے ہوگا سبب بنا تو اب اگر اس کے نامہ اعمال میں دوسرے اقتدار کرنے والوں کی وجہ سے بھی گناہ لکھا گیا تو بے کئے نہیں لکھا گیا بلکہ اس کا کیا ہوا گناہ لکھا گیا اس سے دوسرا شبہ بھی رفع ہو گیا یہ درمیان میں دو شبہوں کا ازالہ ہو گیا۔

اصل بیان یہ تھا کہ قیامت کے دن یہ تو ہوگا کہ بعض نیکی بدون کئے ہوئے

نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ملیں گی اور یہ نہ ہوگا کہ کوئی نیکی کی ہو اور وہ نامہ اعمال میں لکھی ہوئی نہ ملے یہ شانِ رحمت ہے کہ عدل کا معاملہ نہیں فرمایا بلکہ فضل کا معاملہ کیا جائے گا ورنہ یہ ہوتا کہ جیسے کی ہوئی نیکی نامہ اعمال میں درج ہونے سے نہ رہتی ایسے ہی کوئی نیکی بلا کئے ہوئے درج بھی نہ کی جاتی جس سے نہ نیکی بڑھتی نہ گھٹتی اور آیت اس معاملہ رحمت کی نفی نہیں کرتی اسی طرح نیکی کے مضاعف ہونے کی بھی نفی نہیں کرتی کیونکہ آیت میں لا یظلمون کا لفظ ہے اس سے یہ مدلول ہے کہ کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی اور اس سے نہیں لازم آتا کہ حسنات میں کچھ اضافہ بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ دلائل سے ثابت ہے کہ قیامت میں حسنات میں اضافہ ہوگا۔

بیان اس کا یہ ہے کہ معاملات جزا میں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ظلم اور عدل اور رحمت۔ ظلم یہ ہے کہ کسی کا حق مار لیا جائے اور اس کی کی ہوئی نیکیوں کا اجر نہ دیا جائے اور عدل یہ ہے کہ گناہوں کی سزا دی جائے اور نیکیوں کا اجر برابر دیا جائے۔ اور رحمت یہ ہے کہ گناہوں کو نظر انداز کیا جائے اور نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جائے حق تعالیٰ بندوں پر ظلم تو کیا کرتے عدل کا برتاؤ بھی نہیں کریں گے بلکہ بہت سے گناہوں کو عفو فرمائیں گے اور نیکیوں کا ثواب و تانوں سے بہت زیادہ دیں گے کہ ایک نیکی دس نیکی کی برابر تو ضرور ہی ہوگی بلکہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن مومنین کے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا کہ ان کو بعض وہ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ملیں گی جو انہوں نے کی بھی نہیں تھیں اور گناہوں کی بعض کے ساتھ یہ حالت ہوگی کہ اول بندہ کے سامنے چھوٹے گناہ پیش کئے جائیں گے اور بڑے پیش بھی نہیں کئے جائیں گے پھر ان چھوٹوں کی نسبت بھی یہ حکم ہوگا کہ ان کو معاف کرو اور ان کو نیکی سچل دو اب کیا ہے اس وقت یہ حالت ہوگی کہ یا تو ڈر رہا تھا کہ کہیں بڑے گناہ پیش نہ ہوں اور یا جب گناہوں کے عوض نیکیاں ملتی دیکھیں تو خود کہے گا کہ میں نے

تو اور بھی بڑے بڑے گناہ کئے تھے وہ کہاں ہیں ان کو مجھے کیوں نہیں ظاہر کیا گیا اور اس سے غرض یہ ہوگی کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں کی جگہ یہ نیکیاں ملی ہیں تو بڑے گناہوں پر ان سے بڑی نیکیاں ملیں گی اس امید میں بے ساعۃ کہنے لگے کہ میرے بڑے گناہ کہاں گئے سبحان اللہ کچھ حد ہے رحمت کی اور یہ بھی ہوگا کہ بعضے گناہ وہ ہوں گے جو بندہ نے کئے تھے لیکن وہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے نہ ہوں گے۔ پہلی قسم تو وہ تھی کہ گناہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے تھے مگر پیش نہیں کئے گئے اور یہ قسم وہ ہے کہ گناہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہی نہیں ہیں یہ وہ گناہ ہیں جن سے توبہ کر لی گئی ہے اور اہل سنت کی تحقیق تو یہ ہے کہ بلا توبہ بھی عفو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ کسی گناہ سے توبہ بھی نہ کی ہو اور حق تعالیٰ نے محض اپنی طرف سے اس کو معاف کر دیا ہو غرض کس قدر رحمت ہے کہ بہت سے گناہ جو کئے گئے تھے وہ نامہ اعمال میں نہ ہوں گے اور بہت سی نیکیاں جن کو بندہ نے کیا بھی نہیں وہ نامہ اعمال میں موجود ہوں گی یہ شان رحمت ہے جو عدل سے بالاتر ہے اور ظلم کا تو ذکر ہی کیا۔ آگے فرماتے ہیں ووفیت کل نفس ما عملت وھو اعلو بما یفعلون قرآن کا کیا نظم و نسق ہے کہ ایک ہی آیت میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے اس جملہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کی جزا پوری پوری دی جائے گی اور حق تعالیٰ کو ہر فعل کا علم ہے اس میں ذرا ڈرا بھی دیا گوہم یہ برتاؤ بھی کریں گے کہ کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے اور پورا پورا اجر دیں گے لیکن ہم کو علم سب اچھے بڑے اعمال کا ہے حاکم کا یہ کہنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہم جانتے ہیں اس میں یہ اثر ہے کہ سننے والے اس سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اوپر چونکہ ترغیب انتہا درجہ کی تھی اس وجہ سے ذرا سی ترہیب بھی شامل کر دی تاکہ تعدیل ہو جائے اب سمجھئے کہ یہاں تک جزا و سزا کا بیان اجمالی تھا۔ اب اس تمام قصہ کا نتیجہ بطور تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ وسیق الذین کفروا الی جھنوزمرا۔ اس کا

ترجمہ یہ ہے کہ ہکائے جائیں گے کفار جہنم کی طرف جماعتیں کی جماعتیں سوق کے معنی ہیں نہ بردستی چلانا اس سے یہ معنی ادا ہوتے ہیں کہ کفار اپنے قصد و اختیار سے جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جبراً ڈھکیل کے لیجائے جائیں گے جیسے جانوروں کو مار مار کے لے چلتے ہیں اسی طرح فرشتے ان کے پیچھے ہوں گے اور ڈھکیل ڈھکیل کے لے جاتے ہوں گے کہ چلو چلو یہ معنی مفسرین نے لکھے ہیں زمرا کے معنی ہیں جماعت جماعت یعنی کفار کی جماعتیں ہوں گی بڑے کفار آگے ہوں گے اور ان سے چھوٹے ان کے پیچھے اور ان سے چھوٹے ان کے پیچھے دیکھئے شانِ عدل دوزخ میں بھی ظاہر ہوگی کہ کفار میں بھی بقدر مراتب کفر فرق رکھا جائیگا اس کا بیان دوسری آیت میں اس طرح ہے۔ *ثم لنذعن من كل شيعته ايهو* اشد علی الرحمن عتیا فرماتے ہیں کفار کی ہر جماعت سے بھی ہم ان کو الگ چھانٹ لیں گے جو کفر میں اشد تھے اس سے بھی معلوم ہوا کہ کفار کی جماعتیں ہوں گی اور یہ تفصیل بھی معلوم ہوئی کہ بڑے بڑے کفار الگ ہوں گے اور چھوٹے الگ یہی حاصل ہے زمرا کا اور کفار کی سزائیں بھی جو دوزخ کے اندر ہونگی علیٰ قدر مراتب متفاوت ہوں گی گو غلو و سب کو ہوگا کیا شان ہے کہ کفر پر بھی سزا دیتے ہیں تو عدل سے دیتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاؤھا فتحت ابو بھا۔ ترجمہ یہاں تک کہ کفار جب دوزخ کے پاس پہنچ جاویں گے تو دوزخ کے دروازے کھولے جاویں گے لوگوں نے اس سے استنباط کر کے لکھا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند رہتے ہیں اور اس وقت کھولے جاویں گے جب کفار اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس میں نکتہ یہ لکھا ہے کہ اس کی گرمی قوی رہے تنور اگر ڈھک دیا جائے تو اس کی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے بہ نسبت اس کے کہ کھلا رہے دوزخ مدتوں سے بند ہوگا تاکہ اس وقت دروازے کھلنے سے ایک دم بھپکا نکل کر مجلس دے ایک گرمی آگ کی اور ایک جلس کی اور دونوں سے سزا مقصود ہے حتیٰ تعالیٰ یہاں کی چیز بڑی ہے، عذاب بھی ہے تو ایسا ہے کہ اس میں کوئی کسر تعذیب میں نہیں

رہے گی یہ نکتہ تو لوگوں نے بیان کیا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہونے میں ایک نکتہ اور بھی ہو سکتا ہے اور جس سے اس کے متغائر معنی پیدا ہوتے ہیں کیونکہ نکتہ اولیٰ کا حاصل یہ ہے کہ یہ بیان ہے شانِ تعذیب کا اور اس نکتہ ثانیہ کا حاصل یہ ہے کہ یہ بیان ہے شانِ رحمت کا وہ نکتہ ہے کہ دوزخ کے دروازے اس واسطے بند ہوں گے کہ یہ دکھلا دیا جاوے گا کہ دیکھو ہماری طرف سے اتنی گنجائش دی جاتی ہے کہ پاس پہنچنے تک بھی شاید کسی کو کوئی ٹوٹا پھوٹا ذریعہ نجات کامل جاوے ذرہ برابر ایمان بھی نکل آوے تو وہ بچ جاوے اور جب دروازہ تک پہنچنے پر بھی کوئی ذریعہ نجات کا بہم نہ پہنچا تو اب مجبوری ہے اتمامِ حجت ہو چکا اور کہا جاسکتا ہے کہ ہم نے دوزخ سے دور رکھا جہاں تک ہو سکتا تھا بچا یا اور پھاٹک بند رکھا مگر کوئی ذریعہ رحمت کا ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ اب پھاٹک کھولا جاتا ہے اور ان کو داخل کر دیا جاتا ہے وقال لهم خزنتها الحيا تکم رسل منکم یتلون علیکم ایات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا۔ ترجمہ۔ اور دوزخ میں جانے والوں سے خزینہ جہنم کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے ہی جنس کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے حق تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے تھے (یعنی احکامِ الہی سناتے تھے) اور اس دن کے دیکھنے سے ڈراتے تھے یہ بھی اتمامِ حجت ہے کہ ان سے اقرار بھی لے لیا جاوے تاکہ وہ نہ کہہ سکیں کہ ہم پر ظلم ہوا اور اس میں اول یا دو لایا پیغمبروں کے آنے کو جس کا حاصل یہ ہوا کہ اسباب ہدایت مہیا تھے مگر افسوس ہے کہ تم نے ان اسباب سے کام نہیں لیا پھر کہتے ہیں منکم یعنی وہ رسول کوئی غیر نہیں تھے تمہارے ہی بھائی بند تھے یعنی فرشتے یا جن نہیں تھے بلکہ از جنس انسان تھے جن سے بوجہ ^{نسبت} گناہ کے بہت نفع کی امید تھی یہ بھی حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ہم ہی میں سے بھیجا کیونکہ مناسبت ہوتی ہے مجانسیت سے اور نفع موقوف ہے مناسبت پر تو اگر انبیاء علیہم السلام ہمارے مجانس نہ ہوتے تو ان سے اتنا نفع نہ ہوتا یہ عین رحمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ہمارا ہم جنس پیدا کیا یہی وجہ ہے کہ ان کو ہم پر

غایت درجہ کی شفقت ہوتی ہے اگرچہ اتمام حجت کے لئے یہ بھی کافی تھا کہ دنیا میں ایک فرشتے کو بھیج دیتے کہ وہ احکام الہی سنا دیتا بلکہ اتنا بھی کافی تھا کہ کتاب لکھی ہوئی اتار دیتے کہ لوگ اس میں احکام الہی دیکھ لیتے بس تبلیغ ہو جاتی اور اس پر وارو گیر ہو سکتی مگر ایسا نہیں کیا یہ کس قدر رحمت ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک طبیب تو مرہض کو ضابطہ کی حد میں کیفیت ماتفق دوا بتا دیتا ہے اس کا لحاظ نہیں کرتا کہ کڑوی ہے یا میٹھی اور ایک طبیب ایسا شفیق ہے کہ دواؤں میں سے بھی وہ دوا بتاتا ہے جو بد مزہ نہ ہو بلکہ شربت بنا کر پلاتا ہے تو حق تعالیٰ نے اپنے احکام اس طرح بھیجے ہیں گویا ہم کو شربت بنا کر پلایا ہے چنانچہ انبیاء علیہم السلام کو جنس انسان ہی سے پیدا کیا جس کا اثر یہ ہے کہ انہوں نے صرف ضابطہ کی تبلیغ نہیں کی۔ تبلیغ بھی کی اور ہدایت کے لئے دعا بھی کی اور دل و جان سے تو جس بھی کی۔ انبیاء علیہم السلام محض منادی نہیں تھے بلکہ تربیت کنندہ اور اتالیق بھی تھے کہ احکام الہی کو پہنچایا اور ان پر خود عمل کر کے دکھایا اور نمونہ قائم کیا اور بات بات پر نگرانی کر کے درست کر دیا بلکہ اتالیق بھی نہیں۔ یوں کہتا چاہئے کہ امت کے باپ تھے کہ ہر وقت ان کو امت کی اصلاح ہی کی فکر رہتی تھی جیسے باپ اولاد کے پیچھے کھپ جاتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ ان میں کوئی کسر نہ رہے۔ انبیاء علیہم السلام نے تبلیغ بھی کی، اصلاح کی تدبیریں بھی کیں اور دعائیں بھی کیں۔ یہ بات اس صورت میں ہرگز نہ پیدا ہوتی کہ انبیاء علیہم السلام غیر جنس ہوتے۔ غرض منکم کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ایسے پیغمبر آئے تھے جو تمہارے اوپر نہایت شفیق تھے اور انہوں نے کوئی دقیقہ تمہارے غیر خواہی میں اٹھا نہیں رکھا اب تمہارے پاس کیا عذر ہے۔ اور بتوں مضارع کا ضیغ لایا گیا ماضی کا صیغہ نہیں لایا گیا کیونکہ مضارع کا صیغہ تکرار پر دلالت کرتا ہے کیا معنی کہ انہوں نے صرف ایک دفعہ تبلیغ کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ بار بار تبلیغ کی بند روت کو یعنی اس دن کی پیشی سے تم کو ڈراتے تھے کہ خدائے احکم الحاکمین کے سامنے جواب دہی کرنا ہوگی اور

اس وقت کوئی عذر و حیلہ نہ ہوگا اور العیاتکم بعینہ استفہام لایا گیا بجائے اتاکم کے کیونکہ اتاکم میں صرف اخبار ہوتا جو مقتضی جواب کو نہیں ہوتا اور استفہام مقتضی جواب کو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ایک تو یوں کہا جاوے کہ تمہارے پاس ہمارا پروانہ پہنچا تھا اور تم نے اس کی تعمیل نہیں کی اور ایک یوں کہا جاوے کہ کیا تمہارے پاس پروانہ نہیں پہنچا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اول اس کا جواب دو جب وہ جواب دیگا کہ حضور پہنچا تھا اس کے بعد اس پر یہ الزام متوجہ ہوگا کہ باوجود پروانہ پہنچنے کے تم نے تعمیل حکم کیوں نہیں کی غرض استفہام مقتضی جواب کو ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اعتراف کر لیں اور اقرار ہی مجرم ہو جاویں اور یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہم کو صرف شہادت سے سزا دی گئی چنانچہ اس استفہام کے جواب میں وہ اقرار کریں گے قالوا بلی کہیں گے ہاں پیغمبر بیشک آئے تھے ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکفرین مگر ہماری قسمت ہی میں عذاب لکھا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسئلہ جبر سے تمسک کریں گے اور اس طرح اپنی برأت کریں گے کہ ہمارا قصور نہیں کیونکہ ہماری قسمت میں ازل سے یہی لکھا گیا تھا جس کے آگے ہم مجبور محض تھے کیونکہ مسئلہ جبر جو خلاف واقع ہے اور وہ اس لفظ کو قیامت میں کہیں گے جہاں انکشاف حقائق ہو چکا ہوگا اصل یہ ہے کلمہ حسرت کا ہے گو عنوان جبر کا ہے اس کی مثال ہمارے محاورہ میں یہ ہے کہ کسی سے کوئی فاش غلطی ہو جاوے اور اس کی وجہ سے نقصان عظیم اٹھاوے تو وہ اس غلطی سے بچتا ہے۔ اور جب لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تجھے کیا سوچھا تھا جو ایسا کام کر بیٹھا تو وہ نہایت درجہ ندامت اور حسرت سے کہتا ہے، ارے میاں قسمت ہی پھوٹ گئی یہاں بھی ظاہر میں اس کے وقوع کو قسمت کی طرف منسوب کیا گیا ہے مگر مطلب یہ نہیں ہے کہ مسئلہ جبر سے تمسک کرتے ہیں ورنہ یوں کہتے ارے میاں مجھ سے کیا قصور ہوا قسمت میں ہی تھا میں کیا کرتا ان الفاظ کی بندش اور لہجہ بتاتا ہے کہ حسرت کا کلمہ ہے اسی طرح ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکفرین ہے کہ اُس سے مقصود اپنے فعل کو تقدیر پر حوالہ کرنا نہیں ہے بلکہ صرف اظہار حسرت ہے

قيل ادخلوا ابواب جہنم خالد بن فيہا کہا جائے گا یعنی فرشتے کہیں گے اچھا دوزخ میں چلو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ادخلوا صیغہ امر ہے۔ جو چاہتا ہے استقبال کو جس کے معنی یہ ہونے کہ اس جواب کے بعد دخول ہوگا اور یہ حکم اس گفتگو کے بعد ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکالمہ اہل دوزخ اور فرشتوں میں جہنم کے دروازہ سے باہر ہوگا، گو آیت میں کوئی لفظ قطعی الدلالت ایسا نہیں ہے جس سے کہا جاوے کہ یقیناً اور قطعاً یہ مکالمہ خارج جہنم ہی ہوگا لیکن الفاظ اور ترتیب سے صراحت یہی معلوم ہوتا ہے اور کوئی قرینہ اس کے خلاف پر موجود نہیں لہذا یہی کہا جاوے گا کہ یہ مکالمہ خارج جہنم ہی ہوگا تو کیسا عدل ہے کہ سزا سے پہلے مجرم سے اقرار لے لیا اور کوئی حجت اس کی باقی نہیں رکھی ابواب جہنم کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جہنم کا دخول جہنم میں دروازوں سے ہوگا۔ یہاں حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اور یہ مضمون آسی آیت کے تحت میں لکھا ہے یا سورۃ حدیدہ میں لکھا ہے کہ پل صراط پر کفار سے عبور نہیں کرایا جاوے گا بلکہ پل صراط پر صرف مومنین اور منافقین اتارے جاویں گے کیونکہ پل صراط کے بارہ میں وارد ہے کہ وہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر کھپایا جاوے گا اور اس پر چلنے والے بعضے پارا تر جاویں گے (وہ مومنین ہوں گے) اور بعضے پارہ اتر سکیں گے بلکہ کٹ کر دوزخ کے اندر گر پڑیں گے پس اگر کہا جاوے کہ وہ کٹ کر گرنے والے عام کفار ہوں گے تو ان کے متعلق یہ مضمون کہاں صادق ہوگا ادخلوا ابواب جہنم کیونکہ اوپر سے گرنے والے کو اخل من الوسط کہا جاسکتا ہے داخل من الابواب نہیں کہا جاسکتا ہاں ایک گروہ کفار کا بھی ایسا ہوگا جو صراط پر اتارا جاوے گا اور وہ منافقین کا گروہ ہے اور نکتہ اس میں یہ ہے کہ صراط جنت کی سڑک ہے کہ اس سے عبور کر کے جنت میں جاسکیں گے تو اس پر چلنے کے مستحق وہی ہو سکتے ہیں جو جنت میں جانے کا ارادہ رکھیں اور وہ مومنین ہیں یا وہ جن میں شبہ ہے مومنین کا یعنی مشابہت ہے مومنین کے ساتھ اور وہ منافقین ہیں جو زبان سے مدعی ہیں مومن ہونے کے مومنین تو حقیقہً جنت کے مستحق ہیں اور منافقین

صرف ظاہراً وادعاً چنانچہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ مومنین عبور کر جاویں گے اور منافقین کٹ کر جہنم میں گر جاویں گے یہ خلاصہ ہے شاہ صاحب کے تحقیق کا کہ کافر محض جس نے زبان سے بھی ایمان ظاہر نہیں کیا پل صراط پر نہیں چلایا جائے گا بلکہ یہ لوگ ابواب جہنم سے داخل کئے جائیں گے پل صراط پر صرف مومنین چلائے جائیں گے خواہ حقیقی مومن ہوں یا ادعائی۔

خالدین فیہا حال مقدرہ ہے ادخلو کی ضمیر انتہ سے مطاب یہ ہے کہ جہنم میں جاؤ اس حال میں کہ خلود تمھارے واسطے تجویز شدہ ہے فبئس مثوی المتکبرین۔ ترجمہ۔ پس وہ بری ہے جگہ متکبرین کی۔ یہاں یہ بات قابل غور کرنے کے ہے کہ متکبرین سے مراد کون لوگ ہیں ظاہر ہے کہ وہی کفار مراد ہیں جن کو دروازہ جہنم سے داخل کیا جائے گا کیونکہ ان ہی سے خطاب ہو رہا ہے نیز سب جانتے ہیں کہ دوزخ کفار ہی کی مستقل جگہ ہے گنہگار مسلمان کے لئے جہنم مثوی نہیں ہے عارضی جیل خانہ ہے تو ان ہی کو اوپر کفار کہا گیا ہے۔ وسیق الذین کفروا میں اور ان ہی کو یہاں متکبرین کہا گیا اور ظاہر ہے کہ اگر چور کو سزا دی جائے اور یوں کہا جائے کہ چور کی یہ سزا ہے تو علت سزا کی چوری ہی ہوگی اسی طرح جب کہا گیا وسیق الذی کفروا الی جہنم من امرا یعنی کفار جہنم کی طرف ہٹکائے جاویں گے تو جہنم میں جانے کی علت کفر ہی کو کہا جاوے گا اور جب کہا گیا فبئس مثوی المتکبرین تو اس بُرے ٹھکانے پالنے کی علت تکبر ہی کو کہا جاوے گا اور دونوں جگہ مجرم ایک ہی گروہ ہے تو حاصل یہ نکلا کہ اس گروہ کی اس سزا کی یعنی دخول جہنم کی علتیں دو بیان ہوئیں کفر اور تکبر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں ایک چیز ہیں یعنی ایک مفہوم کے دو نام ہیں جیسے اسد بھی شیر کو کہتے ہیں اور لیٹ بھی اسی کو کہتے ہیں یا دونوں الگ الگ چیز ہیں اور ان میں سے ہر ایک علت ہے دخول جہنم کی غرض ان دونوں میں کیا علاقہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ دونوں مفہوم کے لحاظ سے تو ایک نہیں ہیں کیونکہ کفر اور تکبر کو کسی نے مرادف نہیں کہا با اعتبار مفہوم لغوی کے دونوں علیحدہ چیزیں ہیں تو اب یہ کہا جاوے گا کہ دونوں علیحدہ علیحدہ علتیں ہیں دخول جہنم کی لیکن ان دونوں میں ہر ایک مستقل علت نہیں ہے بلکہ ایک علت ہے اور ایک علت بیان اس کا یہ ہے

کہ علت جس سے مراد سبب ہے دو قسم پر ہے ایک سبب اور ایک سبب السبب جیسے امتلاء عروق بھی سبب ہے حمی کا اور عفونت اختلاط بھی سبب ہے حمی کا لیکن عفونت سبب ہے اور امتلاء سبب السبب ہے امتلاء سے عفونت پیدا ہوتی ہے اور عفونت سے حمی پیدا ہوتا ہے پس امتلاء اور عفونت دونوں کو سبب حمی کہہ سکتے ہیں لیکن واقع میں سبب عفونت ہے اور امتلاء سبب السبب ہے اسی طرح کفر اور تکبر دونوں کو سبب کہہ سکتے ہیں دخول جہنم کا لیکن درحقیقت دخول جہنم کا سبب قریب کفر ہے اور تکبر سبب السبب ہے یعنی تکبر سبب ہے کفر کا جو سبب ہے دخول جہنم کا اس وجہ سے قرآن میں کہیں تکبر کو علت قرار دیا ہے دخول جہنم کے لئے اور کہیں کفر کو اور غور سے دیکھا جاوے تو یہ بالکل واقعی بات ہے کہ کفر اور تکبر میں اصل تکبر ہی ہے اور کفر تکبر کا نتیجہ اور فرع ہے اور کفر کو جہنم میں جو لیجاوے گا تو تکبر ہی لیجاوے گا اس لحاظ سے دخول جہنم کے محل میں بئس مثنوی المتکبرین کہنا بالکل بر محل ہے جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں وہ اس وجہ سے مبتلاء کفر نہیں ہیں کہ حق بات ان کو معلوم نہیں ہوتی اور غلطی سے اس بلا میں پڑ جاتے ہیں بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو حق بات کے قبول کرنے میں کسی سے چھوٹا بنتا پڑتا ہے اس واسطے باوجود حق کو جانتے کے اس کو قبول نہیں کرتے حق بات اول تو عقل ہی سے معلوم ہو جاتی ہے لیکن اس کو اگر کافی نہ کہا جاوے تو حق تعالیٰ کی یہ بھی رحمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر اس کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے ایسا کہ اس میں کوئی خفا باقی نہیں رہا اور انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء کے ذریعہ سے اس کو بالکل آشکارا کر دیا ہے موٹی بات ہے کہ حجت میں کوئی فریق اہل حق سے کبھی نہیں جیت سکا جب اہل حق ہمیشہ غائب رہتے ہیں تو اس کو قبول نہ کرنے کی کونسی وجہ اور اس کے مقابل باطل کو قبول کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بجز تکبر کے کچھ بھی وجہ نہیں کیونکہ اوپر کی تقریر سے جب صاف ظاہر ہو گیا کہ کفار کا باطل کو اختیار کرنا اس وجہ سے نہیں کہ حق بات میں کچھ خفا ہے تو معلوم ہوا کہ باوجود وضوح کے قبول حق سے کوئی اور ہی مانع

ہے وہ مانع سوائے عار کے کچھ نہیں ہے کسی کو اس سے عار آئی کہ آبا اجداد کے خلاف کیسے نیا دین قبول کریں کسی کو اس سے عار ہوئی کہ ایک معمولی اپنے ہی ہم جنس آدمی کے کہنے سے نئی بات کیسے مان لیں چنانچہ قرآن میں بعض کا قول نقل فرمایا گیا ہے وَلَئِنْ اطعتم بشرًا مثلکم انکم اذا الخاسرون اور بعض کو اس سے عار ہوئی کہ ہم معمولی لوگوں کی برابر کیسے بنیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قول حق تعالیٰ نے نقل کیا ہے قالوا انو من لک واتبعت الازد لون یعنی ہم تمہارا کہتا کیسے مان لیں حالانکہ تمہارے متبعین تو معمولی لوگ ہیں کوئی بڑے مالدار اور رد سا تمہارے پیرو نہیں یہ حماقت دیکھئے کہ تمہول اور ریاست کو اتباع حق کا مدار قرار دیا حالانکہ غور کر کے دیکھئے تو جتنے مشرور ہیں وہ ان ہی لوگوں سے شروع ہوتے ہیں جو مالدار ہیں اور امور خیر میں ہمیشہ غریب ہی سبقت کرتے ہیں اس قوم کو قبول حق سے یہ عار مانع ہوا کہ ہم معمولی لوگوں کی برابر کیوں بنیں اور اگر کوئی دلیل ان کے پاس ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلہ میں اس کو ضرور پیش کرتے معلوم ہوا کہ دلیل تو کچھ نہ تھی حق واضح ہو چکا تھا لیکن یہی عار مانع تھی اور کہاں تک حق واضح نہ ہوتا حضرت نوح علیہ السلام تقریباً ایک ہزار برس اپنی قوم میں رہے اس طویل مدت میں انہوں نے کونسا دقیقہ اظہار حق میں یہ چھوڑ دیا ہوگا۔ حق وہ چیز ہے جو کبھی چھپتا ہی نہیں۔

میں نے ایک مکتوب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا دیکھا ہے جو بیاور ضلع اجمیر کسی کو لکھا تھا اس مکتوب میں یہ الفاظ تھے کہ حق وہ ہے جو مدلول ہونص کا بلا کلفت مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپس میں کسی بات میں جھگڑتے ہیں ایک فریق کہتا ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ہے اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ یہ ثابت ہے تو اس میں قول فیصل یہ ہے کہ اپنے اعتراض اور خیالات کو الگ کر کے اور ان سے بالکل قطع نظر کر کے دیکھو کہ نص قرآنی کا مدلول بلا کلفت کیا ہے جس میں اپنی بیچ اور تکلف اور تاویل کی بالکل ضرورت نہ ہو بس وہی

حق ہے وہ اپنے خیال کے موافق ہو یا مخالف مطلب یہ ہے کہ حق تو چھپتا ہی نہیں اس کو قصداً اعراض اور تاویلوں سے چھپایا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی کفر اختیار کرتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق اس سے پوشیدہ رہا حق تو پوشیدہ رہنے کی چیز ہی نہیں حق ضرور واضح ہو جاتا ہے لیکن عار سبب ہوتی ہے کفر کا اور عار کی حقیقت تکبر ہے تو تکبر سبب ہوا کفر کا اب تکبر اور کفر دونوں میں علاقہ معلوم ہو گیا وہ یہ کہ تکبر سبب ہے کفر کا اور کفر سبب ہے دخول جہنم کا تو تکبر بھی سبب ہوا دخول جہنم کا لیکن بواسطہ یعنی سبب الاسباب ہوا اور بنا بر تقریر مذکور متکبرین کے لفظ میں اشارہ ہے تمام عقائد اور اخلاق کی اصلاح کی ضرورت کی طرف کیونکہ استقرار سے تمام خرابی عقائد کی و اخلاق کی تکبر ہی سے پیدا ہوتی ہے اور یہی تکبر اصل ہے ہر ذمہ کی اور تکبر کا نتیجہ بیان کیا گیا دخول جہنم تو اس میں ہر بڑے عقیدے اور ہر ذمہ کی برائی آگئی اس کی مثال یہ ہے کہ کہا جاوے کہ میٹھا کھانے سے خون میں گرمی پیدا ہوتی ہے تو اس میں گرمی بھی آگیا جو جڑ ہے مٹھائیوں کی اور جلیبی بھی آگئی اور تلاقذ بھی چنانچہ سب جاتے ہیں کہ تکبر ہی سبب ہوا ہے ابلیس کے کفر کا اور اس کے ملعون ہونے کا تو خیال کرنے کی بات ہے کہ لوگ کفر سے تو بچتے ہیں اور اس کے نام سے بھی ڈرتے ہیں جو ایک شاخ ہے کبر کی اور کبر سے نہیں بچتے اور اس سے نہیں ڈرتے حالانکہ وہ اصل ہے کفر کی حیرت ہے کہ شاخ سے تو ڈر جائے اور جڑ سے نہ ڈرا جائے یہ ایسا ہوا جیسے کوئی جلیبی اور تلاقذ سے تو بچے لیکن گرمی اور کھانے سے کیردلوں کے اندر ایک چنگاری ہے جو رکھ سے دینی ہوئی رکھی ہے اس کا انتظار نہ کیجئے کہ جب وہ ظاہر ہوگی اور آگ بھڑک اٹھے گی اس وقت بچھالیں گے کیونکہ جس وقت آگ بھڑک اٹھتی ہے پھر کسی کے بس میں نہیں آتی مال اور اسباب کو تو جلاتی ہی ہے بچھانے والے کو بھی لپیٹ لیتی ہے۔ آگ سے زیادہ چنگاری سے حفاظت کیجئے کیونکہ آگ کی طرف تو التفات ہوتا بھی ہے اور آدمی اس سے ہوشیار

ہو ہی جاتا ہے مگر چنگاری کی طرف التفات کم ہوتا ہے اور وہ دبے ہی دبے اپنا کام کر جاتی ہے تو اس کا انتظار کیوں کیا جائے کہ جب کفر تک نوبت آئے گی اس وقت تکبر کا علاج کر لیں گے پہلے ہی سے اس کی تدبیر کیوں نہ کی جائے تاکہ کفر تک نوبت ہی نہ آئے۔ مولانا کہتے ہیں ۵

علت ابلیس انا خیر بد است این مرض در نفس ہر مخلوق ہست

(ابلیس کی بیماری اپنے کو بہتر سمجھنے کی تھی اور یہ مرض ہر مخلوق کے اندر موجود ہے)

اس سے مراد ابلیس کا وہ لفظ ہے جو اس نے اس وقت کہا تھا جب اس کو سجدہ کا حکم ہوا انا خیر منہ یعنی میں آدم سے بہتر ہوں تو اس کو کیوں سجدہ کروں دیکھئے اس کے دل میں ہمیشہ سے کبر تھا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا جس سے آخر کار نوبت کفر تک آ ہی گئی چنانچہ خدا تعالیٰ کے حکم کے سامنے انکار سے پیش آیا اور ہمیشہ کے لئے ملعون اور جہنمی ہو گیا مولانا اس واقعہ کو بیان کر کے ہم کو ہوشیار کرتے ہیں۔ این مرض در نفس ہر مخلوق ہست یہ مطلب یہ ہے کہ ابلیس کا واقعہ سن کر ہنسومت اپنی خیر لو۔ کیونکہ وہ مسالہ تمہارے اندر بھی موجود ہے اتنا فرق ہے کہ وہاں اس مسالہ میں رگڑ بھی لگ گئی تھی اور یہاں ابھی تک رگڑ نہیں لگی ہے دیا سلائی تیار موجود ہے رگڑ لگنے کی دیر ہے اور ایک مٹی کے تیل کا پیپہ بھی موجود ہے پھر جہاں دیا سلائی ہو وہاں تو ہر وقت ہی خطرہ ہے کہ خدا جانے کس وقت مسالہ میں رگڑ لگ جائے اور تیل میں آگ لگ کر بھڑک جائے اور سب گھر بار پھوٹا ڈالے مولانا آگاہ کرتے ہیں کہ تم کو کسی وقت بے فکر نہ ہونا چاہیے کیونکہ تمہارے یہاں بھی ایک پیپہ مٹی کے تیل کا موجود ہے وہ کیا ہے نفس جس میں ہر وقت استعداد ہے شرکی۔ بس چنگاری پڑنے کی دیر ہے (تم ہو تو مٹی کے مگر تیل کے ساتھ ہو کہ آگ لگی بھڑکی) جب تک تکبر اندر موجود ہے ہرگز کوئی شخص ماموں نہیں ہو سکتا۔

مگر عجیب بات ہے کہ یہی سب سے خطرناک چیز ہے اور اسی کا علاج

نہیں کیا جاتا اچھے اچھے نمازی اور پرہیزگار ہیں جن کے لوگ معتقد ہیں مگر ان کے اندر یہ بلا بھری ہوئی ہے اس کو کچھ گناہ اور عیب ہی نہیں سمجھا جاتا معمولی گناہوں سے بچتے ہیں اور کبر جیسے گناہ کی کچھ پرواہ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دین نام رکھا گیا ہے صرف اعمال ظاہری کا اور اعمال باطنی کو دین کے اندر داخل ہی نہیں سمجھا جاتا بس نیچا کرتا پہن لیا اور پانچوں وقت کی نماز پڑھ لی اور پاجامہ شرعی پہن لیا اور اپنے آپ کو شبلی وقت سمجھنے لگے خواہ باطنی معاصی میں سر سے پیر تک آلودہ ہوں اور یہ حالت ہو جو ایک بزرگ کہتے ہیں ۔

از بروں چوں گور کافر پر حلال   و اندروں قہر خدائے عزوجل
(باہر سے مثل کافر کے قبر کے خوب زینت ہے اور اندر خدائے تعالیٰ کا قہر پورہا ہے)
از بروں طعت زنی بر بایر زید   وز در دنت ننگ میر دار دیزید
(باہر سے تو ایسے صوفی کہ بایر زید بسطامی کو بھی شرمندہ کر دیں اور باطنی حالت اس قدر خراب کہ یزید بھی شرمندہ ہو جائے)

یہ مرض ایسا عام ہوا ہے کہ کوئی بھی اس سے خالی نہیں الا اشار اللہ خصوصاً اہل علم کسی نے سچ کہا ہے "آفة العلم الخیلا" یعنی علم کی آفت تکبر ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ آفت جو علم سے پیدا ہوتی ہے اور ایک یہ کہ وہ آفت جو مانع ہے حصول علم سے کوئی معنی بھی لئے جاویں یہ بات ہر صورت میں صادق ہے کہ تکبر مرض علم ہے چنانچہ جس کے قلب میں تکبر ہے اس کے قلب میں نور علم نہیں ہو سکتا۔ غرض کبر بدترین امراض ہے اور یہ علما کے حصہ میں آیا ہے جاہل بیچاروں میں ایسا بڑا مرض پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اہل علم کا جیسا مرتبہ بڑا ہے ایسے ہی ان کا مرض بھی سب سے بڑا ہے۔ اس لئے ایسے علما سے جو اس آفت میں مبتلا ہوں جھلا ہی اچھے کیونکہ ان میں اتنا بڑا مرض تو نہیں ہے اور ایسے علم سے جس کے ساتھ تکبر بھی ہو وہ جہل اچھا جس کے ساتھ تکبر نہ ہو اس کو سن کر لوگ کہیں گے کہ علم کی مذمت کر دی حالانکہ علم تو ہر حال میں اچھی

ہی چیز ہے علم ہی ایک روشنی ہے جس سے بھلے برے میں امتیاز کیا جاسکتا ہے
 میں کہتا ہوں کہ عینک اس غرض سے لگائی جاتی ہے کہ آنکھ کی روشنی بڑھے
 مگر اس سے یہ فائدہ جب ہی تو نکلے گا کہ طریقہ کے موافق استعمال کی جائے
 ورنہ اگر عینک کو کان پر رکھ لیا جائے تو کیا فائدہ یا اس کے شیشہ پر چونا لپیٹ
 دیا جائے یا کالک لگا دی جائے تو کیا کام دے سکتی ہے ایسی عینک کے ہونے
 سے تو نہ ہونا اچھا کیونکہ وہ تو رہی ہی بصارت کو بھی کھوتی ہے اور خواجواہ کا
 بوجھ بھی بندھتا ہے یہی حالت علم کی ہے کہ اگر اس کو طریقہ سے استعمال کیا جائے
 یعنی اس سے اپنے نفس کی اصلاح کا کام لیا جائے تو بہت کام کی چیز ہے اور سرتاپا
 نور ہی نور ہے۔ اور اگر اس سے یہ کام نہ لیا جائے بلکہ دوسروں سے لڑنے جھگڑنے
 بڑا بننے کے لئے استعمال کیا جائے تو بیکار بلکہ مضر ہے۔ تو یہ کہنا کچھ بیجا نہ ہو کہ
 علم ہر حالت میں اچھی چیز نہیں بلکہ بعض حالتوں میں قابل مذمت بھی ہے۔
 میں سچ کہتا ہوں کہ بعض آن پڑھ لوگ پڑھے ہوؤں سے اچھے ہیں۔ آن پڑھ
 لوگوں کے ذہن میں کبھی یہ وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ہم دوسروں سے اچھے ہیں اور
 تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہن میں ہر وقت یہی بات بھری رہتی ہے کہ ہم دوسروں
 سے اچھے ہیں ان پڑھ لوگ اتنی بصیرت تو رکھتے ہیں کہ اپنے عیبوں کو جانتے ہیں
 گواجمال ہی کے مرتبہ میں سہی۔ چنانچہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ اور یہ
 حضرات اتنی بصیرت بھی نہیں رکھتے کہ اپنے عیب کو دیکھ سکیں کہ ہم میں تکبر
 ہے، حسد ہے، عجب ہے وغیرہ وغیرہ۔

پس وہ اگر چندھے ہیں تو یہ اندھے ہیں، ہم دوسروں کو کیا کہیں خود اپنے
 ہی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مرض ہم میں موجود ہے۔ مرض کا وجود علامات سے پہچانا جاتا
 ہے ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ابتداً بالسلام کیوں نہیں کرتے طبیعت اس سے
 کیوں رکتی ہے کیا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم کو دل میں اپنے بڑے ہونے
 کا خیال ہے۔ اگر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتے تو ابتداً بالسلام سے کیوں عار آتی ہے

پھر جب علامت سے ثابت ہو گیا کہ مرض موجود ہے اور مرض بھی کون سا بدین امراض تو پھر ہم کس بات پر بھولے بیٹھے ہیں اور وہ کونسی خوبی ہے جس کی بنا پر دوسرے سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں کیا یہ بات قابل اصلاح نہیں ہے ضرور ہے اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ یوں سوچنا چاہیے کہ تم اگر اس دوسرے شخص سے بڑھے ہوئے ہو جس کو سلام کرنے سے عار آتی ہے تو کس بات میں بڑھے ہوئے ہو۔ بڑھنے اور گھٹنے کا معیار بھی ہے اگر معیار علم ہے اور وہ تم میں موجود ہے اور اس میں نہیں ہے تو خیال کرو کہ علم فی نفسہ مقصود چیز نہیں بلکہ علم صرف اس وجہ سے مقصود ہے کہ وہ عمل کا ذریعہ ہے تو جب تم دوسرے سے ملے تو اس وقت کا عمل سلام کرنا ہے اور وہ تم نے نہیں کیا تو تمہارا علم بیکار رہا کیونکہ موصل الی المقصود نہ ہوا جب بیکار ہوا تو باعث فضیلت بھی نہ ہوا تو تم اس سے بڑھے ہوئے نہ ہوئے بلکہ گھٹے ہوئے ہوئے۔ اور اگر معیار فضیلت مال ہے تو اگر اس کے پاس مال تم سے کم ہے اور تمہارے پاس مال اس سے زیادہ ہے تب بھی تعلقات قائم رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ مال کی ترقی یا بقا تجارت سے ہوتی ہے اور تجارت گورویہ سے ہو سکتی ہے مگر اس کے لئے تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے اور سلام ایک عمدہ ذریعہ ہے تعلق بڑھانے کا بس یہ بھی اسی بات کا مقتضی ہے کہ تم ہی اس کو سلام کرو غرض آدمی کو اگر اپنی اصلاح کا خیال ہو تو ہر حال میں کوئی نہ کوئی وجہ اور صورت نفس سے تکر چھوڑانے کی نکال سکتا ہے یہ سب باتیں سمجھ دار آدمی کے لئے ہیں اور عمل کرنے والے کے لئے در نہ مناقشہ اور جھگڑا کرنے کو تو بڑی گنجائش ہے۔

ایک طالب علم کا قصہ ہے کہ راستہ میں ان کی ایک جاہل آدمی سے ملاقات ہوئی انہوں نے اُسے سلام نہیں کیا یہ مرض اہل علم میں ہوتا ہی ہے اس وقت اسی کا بیان ہو رہا ہے اس جاہل نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کیا آپ نے کتاب میں ابتدا بالسلام کرنے کی فضیلت نہیں پڑھی انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پڑھی ہے مگر تاعدہ یہ ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے تم جاہل ہو ہم عالم ہیں لہذا

تم چھوٹے اور ہم بڑے تم کو چاہیے تھا کہ ہمیں سلام کرتے ان دونوں میں گفتگو بہت بڑھ گئی حتیٰ کہ وہ شخص ان کو پکڑ کر ان کے استاد کے پاس لے گیا اور سارا قصہ سنایا استاد نے طالب علم صاحب سے کہا کہ بھائی یہ قضیہ مسلم سہی کہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے مگر تم کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بڑا اور چھوٹا ہونا اپنے خیال کا معیار نہیں ممکن ہے حق تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا ہوا استاد نے یہ سچی بات کہی اور صحیح تعلیم دی مگر طالب علموں کی ذہانت دیکھئے آپ فرماتے ہیں کہ یہی بات تو اس جاہل کو بھی سمجھنا چاہیے تھی کہ ممکن ہے عند اللہ میں بڑا ہوں لہذا اس کو ابتداً بالسلام کرنا چاہیے تھی۔ دیکھئے کیا جواب دیا ہے کہ جاہل تو جاہل استاد کو بھی بند کر دیا حاصل یہ کہ قیل و قال اور بحث مباحثہ کو تو بہت گنجائش ہے اور کوئی بات ایسی نہیں جس کا جواب نہ ہو سکے مگر اس سے کام نہیں چلتا اور یہ طریقہ کچھ مفید نہیں یہ طریقہ دنیا کے تو کسی کام میں اختیار کر کے دیکھئے معلوم ہو جائے گا کہ اس سے کیسا کام چلتا ہے۔ مثلاً کھانا پکانا سیکھتا ہوا اور کسی کو اس کام کے لئے استاد بتایا وہ کہتا ہے کہ شور بے میں اتنا مسالہ اور اتنا نمک اور اتنا پانی ڈالو آپ بجائے اس کی اطاعت کرنے کے قیل و قال شروع کر دیں اور ذہانت سے کام لینے لگیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنا پانی اتنا ہی مسالہ اتنا ہی نمک چاہیے ہم یوں کیوں نہ کریں کہ جتنا پانی بتایا ہے اتنا ہی نمک ڈالیں تو اس قیل و قال سے جیسا کھانا پکے گا معلوم ہے گو استاد آپ کی ذہانت کے سامنے لا جواب ہو جائے لیکن ہے یہی بات کہ یہ طریقہ مفید اور موصل الی المطلوب نہ ہوگا اس قیل و قال سے کچھ کام نہیں چل سکتا مفید طریقہ یہی ہے کہ استاد کے بتانے کو بے چون و چرا تسلیم کر لو اور ذہانت کو چھوڑ دو پھر دیکھو کہ کھانا پکانا کیسے جلدی آتا ہے اور کھانا کیسے مزیدار پکتا ہے۔

جو آدمی کام کرنے والا ہوتا ہے وہ قیل و قال میں کبھی نہیں پڑا کرتا اس کی نظر کام پر ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح تہذیب نفس میں مشغول ہونے والے کو دوسرے کو

الزام نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ طریقہ مفید نہیں اگر دوسرے کو الزام دے بھی دیا تو اسکا کام کیا ہوا یعنی اس کو تہذیب نفس کیا حاصل ہوئی یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے ایک شخص بتلائے کہ تمہارے منہ پر کالک لگ گئی ہے اور یہ سننے والا بجائے اپنی کالک چھوڑانے کے اس کو الزام دینے لگے کہ تیری بھی تو ناک ٹیڑھی ہے یہ بات اگرچہ واقع میں سچی بھی ہو اور الزام بیجانہ ہو تب بھی یہ دیکھو کہ تم کو اس الزام سے کیا نفع ہوا جو شخص نفس کی تربیت کرنا چاہتا ہے اسے دوسرے کو الزام دینے کی طرف متوجہ نہ ہونا چاہیے۔ اگر دوسرا کسی بات میں گھٹا ہوا بھی ہے تب بھی اس کو اس کے مقابلہ میں اپنے نفس کو بڑھاانے سے کیا فائدہ اس صورت میں اس نے نفس کی تربیت نہیں کی بلکہ ایک برائی زیادہ کر لی اور حاصل یہ ہوا کہ پہلے تو شاید اس دوسرے شخص سے کسی بات میں بڑھا ہوا بھی ہو لیکن اب یعنی جبکہ اپنے نفس کو اس سے بڑا سمجھا یقیناً اس سے گھٹ گیا دوسرے کو الزام دینے کا یہ نتیجہ ہوا اب بتلائے یہ طریقہ مذکورہ صحیح ثابت ہوا یا یہ طریقہ آئندہ کہ ہر شخص ہر بات کو تحقیق کی نظر سے دیکھے اور دوسرے کو الزام دینے سے قطع نظر کر لے اگر کسی بات میں دوسرے کو گھٹا ہوا دیکھا ہے تو اس وقت یہ سوچے کہ ہم بھی کسی بات میں اس سے گھٹے ہوئے ہیں یا نہیں کیونکہ ہر شخص میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ برائیاں بھی اگر اس شخص میں ایک برائی ہے تو ممکن ہے کہ ہم میں بہت سی برائیاں ہوں یا ایک ہی برائی ہو لیکن اس کی برائی سے بدتر ہو پھر کس طرح اس کو ہم گھٹا ہوا سمجھتے ہیں اور کیوں دوسرے کو اپنے آپ سے کم درجہ سمجھ کر سلام میں ابتدا کرنے سے عار آتی ہے میں نے تدبیر بتادی اس رذیلہ کے نکالنے کی لیکن یہی مقدمات ہیں جن سے آدمی یہ مفید کام بھی لے سکتا ہے اور اچھا اور کارآمد نتیجہ نکال سکتا ہے اور یہی مفید مقدمات ہیں کہ اگر ان کو اس طالب علم کی طرح الٹی ترتیب دے دی جائے تو نتیجہ غیر مفید اور برانکل سکتا ہے جیسا اس طالب علم نے کہا تھا کہ جیسا مجھے کہا جاتا ہے کہ یوں سمجھو کہ ممکن ہے واقع میں وہ جاہل اچھا ہوا ایسے ہی اس جاہل سے بھی تو کہتا چاہیے کہ یوں سمجھو کہ ممکن ہے واقع میں ہر طرح بچھ سے میں بڑھا

ہوا ہوں لہذا وہ مجھے سلام کرے دیکھئے یہ وہی مقدمات ہیں جن کا حاصل یہ تھا کہ ہر شخص میں خوبیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ان سے ایک طرح تو مفید اور نہایت کارآمد نتیجہ نکلا تھا اور انہی سے اسی ترتیب کے ساتھ ایسا برا اور مضر نتیجہ نکلا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طالب علم نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو غلط ہے غرض ہم لوگ دوسرے کو اپنے سے کم ثابت کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی برائی اس کی تلاش کر لیتے ہیں اور اس میں جو بھلائی ہوتی ہے اس پر نظر نہیں کرتے۔

بجائے اس کے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے عیبوں پر نظر ڈالو اور دوسروں کے ہنروں پر اپنے اندر ہزار ہنر ہوں تو ان کو مت دیکھو اور ایک بھی غیب ہو تو اس کو دیکھو اور دوسرے میں ہزار عیب بھی ہوں تو ان کو مت دیکھو اور ایک بھی ہنر ہو تو اس کو دیکھو نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو اس سے بہر حال میں کم سمجھو گے اور اس کو خود سلام کر دو گے تو کبر تمہارے پاس بھی نہیں آئے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم میں ہزار ہنر ہیں اور ایک عیب ہے تو اس طریقہ سے اس ایک عیب سے بھی نظر نہ چو کے گی اور کبھی نہ کبھی وہ عیب بھی تم میں سے نکل جائے گا اور تم سراپا ہنر ہو جاؤ گے یہ طریقہ اچھا ہے یا وہ طریقہ اچھا ہے کہ دوسروں ہی کے عیبوں کو دیکھتے رہو اور اس میں پڑ کر اپنے عیب سے غافل رہو تاکہ دوسرے اور عیب بھی تم میں پیدا ہوتے جائیں اور رفتہ رفتہ سراپا عیب بن جاؤ سمجھدار اور عمل کرنے والے کے لئے ان ہی مقدمات میں سیدھا راستہ کھلا ہوا ہے اور قیل و قال کرنے والے اور جھٹیں چھانٹنے والے کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہی مقدمات وہ بھی پیش کرتا ہے بات یہ ہے کہ جس کو خود اصلاح منظور نہ ہو اس کو کیونکر سمجھایا جائے غرض یہ آفت اور کج روی سب میں ہے اہل علم بھی اس سے خالی نہیں بلکہ ان میں یہ مرض عوام سے زیادہ ہے ہم خود اپنے آپ ہی کو کہتے ہیں کہ ہم ابتداً بالسلام نہیں کرتے اس کا منشا وہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے یا راستے میں علو چاہتے ہیں! جدھر کو نکلیں نظریں ہم پر اٹھ جائیں یہ سب بڑا

بننا اور کبر ہی ہے اور بعض وقت راستے میں اس طرح دبے ہوئے اور جھکے ہوئے چلتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ بڑے متواضع ہیں حالانکہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ اسی متواضعانہ ہیئت کو دیکھ کر لوگوں کی نظریں ہماری طرف اٹھیں یہ ایک کبر دقیق ہے اس کا پتہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مقولے سے چلا فرمایا تھا کہ بعض کبر بصورت تواضع ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض متضعین میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی مجمع میں پہنچے تو صفت لغال میں بیٹھ گئے اس کے سوا کوئی جگہ ہی نہیں اختیار کرتے لوگ جانتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہیں یا وضع قطع اور صورت و شکل سے بھی سفید پوش اور شریف پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے کی صورت چھپتی نہیں ہے اب لوگ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت یہاں تشریف لائے صدر مقام پر بیٹھیں، آپ کہاں بیٹھ گئے ہم سب کو شرمندہ کر دیا یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کی نہیں ہے آپ کو خدا تعالیٰ نے بڑا رتبہ دیا ہے مگر یہ ہیں کہ جوں جوں اصرار ہوتا جاتا ہے اور اسی جگہ پر جمے جاتے ہیں اور نہایت عاجزی سے کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اس جگہ کے بھی قابل نہیں من آنم کہ من دائم سفید کپڑوں کو یا ظاہری تقدس کو مت دیکھو اندر تو میرے سارے عیب ہی بھرے ہوئے ہیں (سچ کہتا ہے واقعی سارے عیب ہی بھرے ہوئے ہیں کیونکہ ام العیوب یعنی کبر موجود ہے) کتنا ہی کہتے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے بلکہ اور نیچے کو کھسکتے جاتے ہیں یہ وہی کبر ہے جس کو مولانا نے فرمایا کہ بعض کبر بصورت تواضع ہوتا ہے صورت تو ایسی کہ بالکل سراپا تواضع معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ لوگ ہم کو متواضع سمجھیں اور اس طرح ان کے دلوں میں ہماری وقعت اور بڑائی آجائے تو بڑائی مقصود ہوئی نہ تواضع یہ کبر بڑا خطرناک ہے یہ اس کبر سے اشد ہے۔ جو بعض دنیا داروں میں ہوتا ہے کہ کھٹ پٹ کرتے ہوئے آئے اور سب سے اونچی جگہ بیٹھ گئے۔ یہ بھی کبر ہے مگر دونوں میں فرق ہے اس سے نیچے بیٹھنے والے کا کبر اشد ہے کیونکہ وہ چھپا ہے اور یہ ظاہر ہے اور تپ دق اوپر کے بخار سے زیادہ خطرناک ہے دوسرے اس لئے اشد ہے

کہ یہ فعل یعنی صف نعال میں بیٹھ جاتا اور تواضع کی صورت اختیار کرنا محمود عند الناس ہے اس سے زیادہ رفعت حاصل ہونے کی امید ہے اور اسی واسطے اس کو اختیار کیا جاتا ہے اور اس شخص کی وضع جو کہ خود آکر اونچی جگہ پر بیٹھ گیا ہے لوگوں کے نزدیک بھی محمود نہیں اس سے اتنی رفعت حاصل ہونے کی امید نہیں جتنی اس میں تھی تو وہ کبڑا ہوا اس کے سے اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی وضع قائم رکھنے کے لئے اپنے بھائی کا کہنا مانا یہ صف نعال میں دوسروں کی دل شکنی کر کے اس لئے بیٹھتا ہے کہ اپنی وضع میں فرق نہ آجائے اور کوئی یوں نہ کہے کہ یہ تو فرش پر بیٹھے والے تھے کرسی پر کیوں بیٹھ گئے یہ شخص آن پرست بعض لوگوں کو وضعداری میں اس قدر غلو ہوتا ہے کہ اس کے لئے قمیص خرچ کرتے اور وقتیں اٹھاتے ہیں مگر اپنی وضع میں فرق نہیں آنے دیتے حقیقت اس کی محض کبر ہے کہ ہم اتنے بڑے ہیں کہ کوئی ہم سے ہماری وضعداری نہیں چھوڑا سکتا یہ سب شیطانی دھندے ہیں۔ وضع کیا چیز ہے اور قطع کیا چیز ہے اور آن کیا چیز ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا ہی کیوں سمجھے کہ اس کے لئے کوئی خاص وضع مقرر ہو بندہ کا حق تو یہ ہے کہ جس وردی اور جس وضع میں سرکار رکھیں اسی میں رہے اپنی رائے اور ارادے کو بالکل فنا کر دے ادنیٰ حالت میں رکھیں تو ادنیٰ حالت میں رہیں اور اعلیٰ حالت میں رکھیں تو اعلیٰ حالت میں رہیں نہ اعلیٰ کو خود اختیار کرے نہ ادنیٰ کو یہ ہے تواضع حقیقی ورنہ پھر یوں کہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل بڑے متواضع تھے کہ انھوں نے ایک اعلیٰ درجہ کے کھانے کو چھوڑ کر ادنیٰ درجہ کے کھانوں کو اختیار کیا تھا ان پر حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے من و سلوی اتارا تھا اور یہ وہ اعلیٰ درجہ کی غذا ہے کہ بڑے بڑے آدمیوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی ان کو شیرینی ترنجبین کی ملتی تھی اور نمکین غذاؤں کا گوشت ملتا تھا اور لطف یہ کہ یہ چیزیں خود بخود ان کے پاس آجاتی تھیں ان کو کچھ خرچ کرنے اور محنت و مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ظاہر ہے کہ یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی نعمت ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے بطور امتنان کے متعدد جگہ فرمایا ہے و انزلنا علیک المن والسلوی مگر انھوں نے اس حالت کو پسند نہیں کیا اور یہ کہا ان نصیب

على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقتاءها
وفومها وعود سها وبصلها ط یعنی ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے خدا تعالیٰ سے
کہتے کہ ہمارے واسطے کچھ سبز میں زمین سے پیدا کرے جیسے ترکاریاں اور کھیرے اور گہیوں
اور سورا اور پیاز تو ان کے اس فعل کو بھی تو اضع کہنا چاہیے کیونکہ انھوں نے اعلیٰ چیز کو
چھوڑ کر ادنیٰ کو اختیار کیا جیسے وہ صف نعال میں نعال میں بیٹھنے والا باوجود لوگوں کے
اصرار کے ادنیٰ جگہ کو اختیار کرتا ہے مگر دیکھئے اس کی نسبت ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام
کیا فرماتے ہیں قال استبدلون الذی هو ادنیٰ بالذی هو خیر یعنی فرمایا حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے کیا بدلتے ہو تم ایک اعلیٰ درجہ کی چیز کو ادنیٰ درجہ کی چیز سے یہ بطور انکار
کے فرمایا معلوم ہوا کہ ان کا یہ فعل پست نہیں ہوا حالانکہ سب جانتے ہیں کہ تو اضع یا نہ ہد
صفت محمود ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر انکار فرما رہے ہیں معلوم ہوا کہ ان کا
یہ فعل تو اضع اور نہ ہد میں داخل نہ تھا اور نہ آپ اس پر کیوں انکار کرتے پیغمبر سے زیادہ تو
کوئی صاحب بصیرت نہیں ہو سکتا اس سے صاف معلوم ہوا کہ بعض وہ فعل بھی جو صورتاً
تو اضع ہوتے ہیں حقیقتاً نہیں ہوتے اس سے مولانا کے اس مقولہ کا ثبوت واضح ہو گیا
کہ کبھی کبھی بصورت تو اضع بھی ہوتا ہے۔ بتی اسرائیل کے اس سوال کے الفاظ ہی بتلا رہے ہیں
کہ یہ نہ ہدا در تو اضع نہ تھا بلکہ ایک شرارت اور حق تعالیٰ کی نعمت سے اعراض تھا۔
دیکھئے پیغمبر کے سامنے کہتے ہیں لن نصبر علی طعام واحد یعنی ہم سے یہ ہرگز نہ
ہوگا کہ ایک ہی کھانے پر بس کریں اگر یہ تو اضعاً کہا جاتا تو اس کے لئے ایسے
الفاظ ہوتے کہ حضرت ہم اس قیمتی اور اعلیٰ غذا کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے نفس اس
سے پھول جائیں گے اس لئے خدا تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی اور چیز دیں
جو ہماری حیثیت کے لائق ہو لیکن نہیں انھوں نے بجائے عاجزی کے کلمات کے ایک
نہایت سخت لفظ کہا جس میں تم درپایا جاتا ہے کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے کہ ایک
ہی کھانا کھاتے رہیں۔ تو اضع تو عبودیت کا شعبہ ہے جس کو بجز و تیا نہ لازم ہے عاجزانہ
الفاظ ایسے نہیں ہوتے غرض یہ فعل تو اضع نہ تھا اسی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام

نے اس فعل پر انکار کیا اور آگے دیکھئے حق تعالیٰ کی طرف سے اس پر کیا انعام ملا فرماتے ہیں وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وبلوہم البغضب من اللہ یعنی ان کے لئے مقرر کر دی گئی خواری اور محتاجی اور انہوں نے خدا تعالیٰ کا غضب اپنے اوپر لیا یہ اس تو اضع کا انعام بلا حالانکہ تو اضع تو بڑی چیز ہے جس کا صلہ یہ ہے من تو اضع للہ رفوہ اللہ یعنی جو کوئی تو اضع اختیار کرتا ہے اس کو حق تعالیٰ رفعت اور بلندی دیتے ہیں اور یہاں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ذلت اور پستی دی گئی معلوم ہوا کہ یہ فعل ان کا تو اضع تھا ہی نہیں لیجئے خود حق تعالیٰ کے قول سے اس مقولہ کی تصدیق ہو گئی کہ بعض تو اضع حقیقت میں تکبر ہوتا ہے تکبر اور عبودیت دو متضاد چیزیں ہیں اگر عبد بتنا ہے تو اپنی رائے کو چھوڑ دینا چاہئے یہ بھی اپنی رائے ہے کہ ایک وضع اختیار کر لی ہے جس کو کوئی چھوڑا ہی نہیں سکتا یہ تو اضع نہیں ہے علیٰ ہذا بعضوں نے زہد کو اپنی وضع بتایا ہے کہ کھانے کی کوئی چیز چھوڑ دی ہے۔

مثلاً اناج نہیں کھاتے یہ بھی صورتاً زہد ہے اور حقیقت میں وہی تکبر ہے جس سے صرف یہ مقصود ہے کہ شہرت ہو کہ شاہ صاحب ایسے کامل ہیں کہ دنیا سے کچھ تعلق ہی نہیں رکھتے حتیٰ کہ اناج نہیں کھاتے ایسی ضروری اور محبوب چیز کو خدا تعالیٰ کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ صاحبو غور سے دیکھئے تو شاہ صاحب نے اناج کو خدا تعالیٰ کے لئے نہیں چھوڑا بلکہ نفس کے لئے چھوڑا ہے تاکہ یوں کہا جائے کہ شاہ صاحب بڑے کامل زاہد ہیں یہ حب جاہ ہے جو امراض میں سے ہے یہ زہد نہیں ہے جو عملاً کمالات میں سے ہے زہد کے معنی یہ نہیں ہیں کہ خدا نعمت دے اور اس کو استعمال نہ کرے دیکھئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعاً یعنی خدا تعالیٰ نے تمہارے واسطے وہ سب چیزیں پیدا کیں جو زمین میں ہیں یہ کیسی عبودیت ہے کہ خدا تعالیٰ تو فرمادیں کہ یہ چیزیں تمہارے واسطے ہیں اور تم ان سے منہ پھیر لو ایسے شخص کو جو اناج نہیں کھاتا یہ چاہیے کہ اس آیت کی تفسیر میں ایک استثناء بڑھاوے الا اناج کہ اور سب چیزیں تو پیدا کی ہیں ہمارے واسطے مگر اناج یہ اچھی عبودیت ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں بھی اصلاح کی نوبت آگئی۔ حضرت عبودیت کا خلاصہ اپنی رائے کو فنا کر دینا ہے اور اپنی رائے کو کچھ سمجھنا یہ عبودیت کی ضد اور تکبر ہے۔

بس بندہ کی شان تو یہ ہے کہ کسی بات میں بڑا بنے ہی نہیں جس چیز میں ذرا سا بھی تکبر پائے اس سے دور بھاگے۔ اگر ململ پہننے سے تکبر ہوتا ہے تو وہ نہ پہنے۔ اور گاڑھا پہننے سے تکبر ہوتا ہو تو وہ نہ پہنے۔ کبھی گاڑھا پہننے سے بھی تکبر ہوتا ہے اور وہ تکبر اس تکبر سے گاڑھا ہوتا ہے جو ململ سے ہوتا ہے جیسا ململ پتلا ہے ایسا ہی اس کا تکبر بھی پتلا ہوتا ہے جہاں گاڑھا پہننے سے مقصود یہ ہے لوگ یوں کہیں کہ شاہ صاحب بڑے متواضع ہیں بڑے زاہد ہیں اور اس سے شاہ صاحب کا نفس پھولنے لگے میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت گاڑھے سے وہ ململ ہی اچھی ہے اس وقت یہ گاڑھا حق تعالیٰ کو پسند نہیں ململ پسند ہے۔

خلاصہ یہ کہ ایک کبر لیشکل کبر ہوتا ہے اور ایک کبر لیشکل تواضع ہوتا ہے اور یہ اہل علم میں زیادہ ہوتا ہے اور یہ ایسا مخفی کبر ہے کہ اس کا پتہ دوسروں کو تو کیا صاحب مرض کو بھی نہیں چلتا عوام تو علما کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ علم کا نام آتے ہی ان کی ہر بات کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور یہ عالم صاحب حقیقت سے نا آشنا اپنے افعال کی صورت اچھی پا کر مطمئن ہیں کہ ہم عالم باعمل ہیں تواضع ہم میں موجود ہے نہ ہمد ہم میں موجود ہے حالانکہ تواضع ہے نہ ہمد صرف تکبر ہی تکبر ہے اگر کسی حقیقت شناس کے پاس بیٹھتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ کیا ہے کچھ تو یہ خود اس غلطی میں مبتلا ہیں اور کچھ لوگوں کے منہ سے تعریف سن کر ان کا داغ خراب ہو گیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ کوئی بات تو ہے جو ہماری تعریف کی جاتی ہے عرض سرتاپا مریض ہو گئے اور مرض کے ساتھ خدا یعنی سن کا مرض بھی ہو گیا کہ مرض کا حس باقی نہیں رہا بلکہ حس الٹا ہو گیا کہ مرض کو صحت سمجھنے لگے یہی وجہ ہے کہ آجکل اس بات کو علما کے کمالات میں سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جاوے تو اس سے علی الاعلان رجوع نہ کیا جاوے اس کی ہمت نہیں ہوتی بلکہ ایک تاویل سے اخفاء کی ضرورت ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر علی الاعلان رجوع کیا جاوے گا تو عوام کے ذہن سے ہماری وقعت اٹھ جائے گی اور ان کے ذہن میں یہ بات آجائے گی کہ ان کو کچھ علم نہیں ہے اور آئندہ کے لئے ہمارے فتوے کا اعتبار نہ کریں گے پھر شریعت کا حکم ان کو کیسے معلوم ہوگا اور ہدایت کیسے ہو سکے گی گویا مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں کہ ان کو علم سے محروم رکھنا نہیں چاہتے۔ میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ

یہ مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں ہے بلکہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ اپنے نفس کی خیر خواہی ہے فقط یہ منظور ہے کہ ہماری وقعت اور جاہ میں فرق نہ آوے اور ہم بڑے بنے رہیں اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے ایک بزرگ سے غلطی ہو گئی ہو اور ان کو واضح بھی ہو گیا ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہے لیکن معتقدین اس کو غلطی نہیں کہتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کا ثواب ہونا ثابت کر دیں اور بات بنے یا نہ بنے مگر اس کی پرورش کئے جاویں گے اور اس غلطی کی پرورش کو بزرگوں کی نصرت سمجھتے ہیں حالانکہ یہ نصرت جائز نہیں کیونکہ نصرت حق کی چاہیے نہ کہ باطل کی یا درکھو کہ ایک غلطی تو وہ ہوتی جو ان بزرگ سے ہوئی تھی اور دوسری غلطی یہ ہے کہ آپ اس کو نباہ رہے ہیں اور یہ آپ کی غلطی اشد ہے پہلے غلطی سے کیونکہ وہ تو نادانی سے ہوئی اور یہ دیدہ و دانستہ ہے یا یہ کہو کہ وہ خطا ہے اور یہ عدا اور غور کیا جاوے تو درحقیقت یہ ان بزرگ کی نصرت ہے ہی نہیں بلکہ ان پر کبر کی حمایت ہے حقیقت اس کی یہ ہے کہ نفس رائے دیتا ہے کہ اگر اپنے بزرگ کی غلطی تسلیم کر دو گے تو اس سے اپنی حماقت ظاہر ہوگی کیونکہ سننے والے کہیں گے کہ یہ بھی اچھے شخص کے معتقد ہیں جس سے ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں بس یہ حقیقت ہے اس نصرت کی کہ نفس نسبت الی الحماقت سے بچنا چاہتا ہے مگر اس کے واسطے یہ مقدمات سو جھاتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں ان کی نصرت خدام کے ذمہ ہے ایک ادنیٰ مسلمان کی نصرت بھی مسلمان کے ذمہ حق ہے چہ جائیکہ ایک بڑے بزرگ کی یہ ہو کہ ہے نفس کا کہ ایک بری بات کو ایسی اچھی صورت پہنادی ہے مگر حقیقت اس کی وہی ہے کہ نفس نسبت الی الحماقت سے بچنا چاہتا ہے اور ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے اس واسطے یہ الٹی سیڑھی ہانکے جاتے ہیں کیا ٹھکانا ہے اس دھوکہ کا کہ بڑا گہرا دھوکہ ہے اور بہت سی تہوں میں پٹنا ہوا کبر ہے اسی واسطے کسی جاننے والے نے کہا ہے کہ سب سے بڑا مولوی نفس ہے کہ کیسی کیسی دور کی سوچتا ہے اور کتنی دور سے پکڑتا ہے یہ دو واقعے میں نے بطور مثال کے بیان کئے ہیں ورنہ سیکڑوں امور میں یہی بات ہے کہ ظاہر میں صورت اچھی ہے کہیں تو اضع ہے کہیں زہد ہے کہیں نصرت ہے کہیں ایثار ہے کہیں نصیحت اور ہدایت ہے لیکن حقیقت ان کی کچھ بھی نہیں ہے سوائے کبر کے مگر افسوس کہ لوگوں میں حتیٰ کہ علماء میں

بھی جس نہیں رہا کیونکہ سر سے پیر تک اسی میں مبتلا ہیں اور کبر طبیعت ثانیہ بن گیا، جب اس کا حس ہی نہیں ہا تو علاج کی طرف توجہ کیسے ہو مگر میں پھر بھی بتائے دیتا ہوں کہ اس کا علاج کچھ نہیں کسوائے ایک بات کے اور وہ بات یہ ہے

نفس نتوان گشت الاطل پیر دامن آل نفس کش راست گیر

(نفس نہیں فنا ہو سکتا ہے جب تک پیر کا دامن نہ پکڑے اس نفس کو مائے والے کا

دامن خوب مضبوط پکڑے تاکہ جب اس پر ڈانٹ بھی پڑے تب بھی نہ چھوڑے)

مگر یہ بھی یاد رکھئے کہ سایہ میں آنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ دھوپ میں سے ہٹ کر اس کے سایہ میں کھڑے ہو جاؤ بلکہ اس کے معنی ہیں اس سے تعلق پیدا کرنا اور اس کا اتباع کرنا تاکہ اس کے اخلاق کا اثر تم پر پڑے صابو صحت اور تعلق کا اثر ضرور ہوتا ہے نفس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نفس میں مسارت کا مادہ ہے یعنی دوسرے سے اثر لینے کا

مسارت سرقہ سے مشتق ہے سرقہ کے معنی ہیں چوری چوری کے نام سے نہ چونکے گا چوری دو طرح کی ہوتی ہے۔ جائز اور ناجائز۔ جائز چوری میں کچھ حرج نہیں غرض نفس چوری کرتا ہے یعنی جس سے اس کو تعلق و ارتباط اور محبت ہو دزدیدہ اس کے اخلاق اپنے اندر لے لیتا ہے اگر اچھے ہیں تو اچھے اور بُرے ہیں تو بُرے اور یہی راز ہے اس حدیث کا المرء علی دین خلیلہ فی نض من یخالدہ یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو چاہئے کہ ہر شخص غور کر لیا کرے کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوست کا اثر دوست کے دین پر ضرور پڑتا ہے اور یہ بات واقعات سے بھی ثابت ہوتی ہے کفار میں بہت سے آدمی ایسے بھی ہیں جو اسلام کو حق جانتے ہیں لیکن اپنے ملنے والوں اور دوستوں کے شرم و لحاظ سے مسلمان نہیں ہوتے دیکھئے ان کی دوستی نے ان کو دین سے باز رکھا تو یہ سچ ہو کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ایسے واقعات بہت ہیں اور بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کسی بد دین کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا اور اس پر یہ اثر ہو گیا کہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا غرض یہ باطل سچا مضمون ہے صحبت کے بارے میں بڑی احتیاط چاہئے۔ آدمی کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے ضرور اثر ہوتا ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ خبر بھی نہیں

ہوتی اس پر ایک شخص نے ایک دفعہ اثر کمال کیا کہ جب صحبت میں یہ اثر ہے کہ ہر شخص میں دوسرے کے اخلاق آجاتے ہیں تو جب ایک نیک اور ایک بد کی باہم صحبت ہوگی تو بد کے اخلاق بھی نیک کی طرف متعدی ہوں گے اس لئے نیک کو بد سے بچنا ضروری ہوا اور بد کو صحبت نیک حاصل کرنے کا حکم ہے تو دونوں کا اجتماع کیونکر ہوگا حاصل یہ ہوا کہ نیک کو تو حکم ہے بد سے الگ رہنے کا اور بد کو حکم ہے صحبت نیک اختیار کرنے کا تو اس صحبت کے حاصل ہونے کی صورت کیا ہے میں نے کہا واقعی بیڈ صہب شہ ہے مگر اسی وقت دل میں جواب آگیا جس سے شبہ حل ہو گیا اور یہ بات بجز یہ اور واقعات کے دیکھنے سے ماخوذ ہے وہ یہ کہ صحبت کا اثر ہونے کے لئے تابعیت شرط ہے یعنی متبوع کا اثر ہو کرتا ہے تابع پر نہ کہ تابع کا متبوع پر یہ ہے قاعدہ کلیہ اور یہی مدار ہے صحبت نیک کے حکم کا اور صحبت بد سے ممانعت کا حاصل یہ ہوا کہ بد کے پاس تابع ہو کر نہ جاؤ چنانچہ امر کی صحبت سے جو اہل اللہ نے بہت اہتمام کے ساتھ منع کیا ہے اس کے یہی معنی ہیں کہ ان کو مقصود بنا کر ان کے پاس نہ جاؤ اور اگر اس طرح جانا ہو کہ ان کو مقصود نہ بنایا جاوے اور ان کے تابع نہ بننا پڑے تو کچھ حرج نہیں مثلاً وعظ و نصیحت کے لئے یا کسی معاملہ کے لئے مثلاً اپنی کوئی چیز جیسے مکان یا جائداد وغیرہ بچپنا ہو اس کے لئے جانا ممنوع نہیں کیونکہ یہ ان کو مقصود بنانا نہیں ہے اس میں ضرر نہ ہوگا مگر میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ بھی جب ہے کہ وہاں جا کر کسی قسم کی بھی تابعیت پیدا ہو جانے کا خوف نہ ہو کیونکہ امر کی صحبت میں اکثر ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ہر شخص کو تابع بننا پڑتا ہے۔ اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا پڑتی ہے اگر ذرا بھی اس بات کا خوف ہو تو اس شخص کو جو اپنے قلب کی محافظت کرنے والا ہے ایسی جگہ نہ جانا ہی بہتر ہے یہ بات اہل علم کو خصوصاً خوب یاد رکھنی چاہئے بعض وقت امر اہل علم کو اس طرح بلاتے ہیں کہ علما کو تابع بنانا نہیں چاہئے بلکہ متبوع بنا کر بلاتے ہیں مثلاً وعظ کہنے کے لئے بلاتے ہیں یا دعوت کرتے ہیں اور ادب اور اکرام کے ساتھ بلاتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں آدمی تابع نہیں بنتا اور ظاہر اچھ حرج نہیں معلوم ہوتا لیکن میں اہل علم کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس معیار کو پیش نظر رکھیں اور خوب

غور سے کام لیں کہ وہاں جا کر ہم کو کسی بات میں دبتا تو نہ پڑے گا اور کسی بات میں ہاں میں ہاں تو ملانا نہ پڑے گی اور کسی بات میں مدد ہنت اور سکوت عن الحق تو کرنا نہ پڑے گا اگر ذرا بھی اس بات کا اندیشہ ہو خواہ اس امیر کے جبروت اور سطوف کی وجہ سے یا اپنے ضعف قلب کی وجہ سے تو ہرگز نہ جائیں اور اگر بالکل اطمینان ہو کہ ان میں سے کوئی بات پیش نہ آئے گی تو مضائقہ نہیں مگر اس کے ساتھ اتنا میں پھر بھی کہے دیتا ہوں کہ گوہر طرح کا اطمینان ہو لیکن پھر بھی امیر کی صحبت ان مفاسد سے خالی نہیں ہوتی الا ما اشار اللہ غرض میری یہ ہے کہ اہل علم کو اس میں نرمی نہیں برتنا چاہیے اور ہر قسم کے اطمینان کی صورت میں بھی ہر کی صحبت میں تقلیل ضرور چاہیے کیونکہ امرار کی صحبت میں خاصیت ہے متبوعیت کی یعنی ہر شخص کو تابع بنالینے کی اور جب آدمی تابع بن گیا تو حسب قاعدہ مذکورہ نفس مسارقت ضرور کرے گا اور اس کے اخلاق کا تعد یہ ضرور ہوگا بھدا اللہ اب وہ اثر کال حل ہو گیا کہ صحبت نیک کیسے حاصل ہو جبکہ نیک کو بھی حکم ہے صحبت بد سے بچنے کا حاصل حل کا یہ ہو کہ نیک آدمی بد کا تابع ہو کر نہ رہے تو صحبت بد اس کو مضر نہیں نہ اس سے بچنے کا حکم ہے بلکہ طالب اصلاح کو چاہیے کہ خود تابع بنے اور اس کو متبوع بناوے یہ تو اشکال درمیان میں آگیا تھا اصل بیان یہ تھا کہ صحبت ضرور موثر ہے اور یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہے تو اگر اپنے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے تو کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کیجئے جو اخلاق حمیدہ رکھتا ہو اور اس سے تعلق پیدا کیجئے اور اس کا اتباع کیجئے یہ ہے علاج جس سے برے اخلاق دور ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور ترے پڑھنے پڑھانے سے یہ کام بھی نہیں ہو سکتا صحبت عجب چیز ہے صحبت جب شرائط کے ساتھ یعنی مع قصد تابعیت پائی جاوے تو ضرور موثر ہوتی ہے تجربہ کر لیجئے کہ ایک غصیا را آدمی جو بات بات پر لوگوں سے لڑتا ہو چند روز ایک حلیم اور بردبار آدمی کے پاس بیٹھے تو اس میں حلیم پیدا ہو گیا یا اس کے برعکس ایک حلیم اور سرد مزاج آدمی کسی غصیا رے آدمی کے یا کسی حکومت والے کے پاس چند روز بیٹھے تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ تیزی اور گرمی پیدا ہو جائے گی حیا دار آدمی کے پاس بیٹھنے سے حیا اور بے حیا آدمی کے پاس بیٹھنے سے بے حیائی اور بیک بیک کر کے

پاس بیٹھنے سے بک بک کرنا اور فضول گوئی اور خاموشی اور باوقار آدمی کے پاس بیٹھنے سے سکوت اور وقار پیدا ہوتا ہے یہ آثارِ صحبت سے پیدا ہوتے ہیں اتنے لکھنے پڑھنے اور کتابوں کے دیکھنے سے نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب میں تو ایک مضمون دیکھا جو اس وقت ذہن میں آگیا پھر جاتا رہا اور صحبت میں واقعات پیش آتے ہیں جس سے اس کا استحضار بار بار ہوتا ہے مثلاً حلیم شخص کے پاس بیٹھو گے تو بار بار اس کو صبر و تحمل کرتے دیکھو گے اور اس کے فوائد بھی دیکھو گے اور متعدد مرتبہ اس کا استحضار ہوگا تو تم بھی صبر کرنے لگو گے یہ فرق ہے نرے صحبت اور علم میں یہاں وہ لفظ پھر یاد رکھئے کہ صحبت کا اثر جب ہی ہوتا ہے جبکہ اس شخص کو جس کی صحبت اختیار کی ہے متبوع بناؤ نہ آپاس آنا جانا کافی نہیں اسی کو میں نے کہا تھا کہ پیر کے سایہ میں آنے کے معنی یہ نہیں کہ دھوپ سے اٹھ کر اس کی چھاں میں آجائے بلکہ اس سے تعلق پیدا کرنا اور اس کے اتباع کا قصد کرنا مراد ہے یہ مطلب ہے ظل پیر کا اس کا اثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب تم نے اس کو بڑا سمجھا اور متبوع بنایا اور اپنے آپ کو تابع بنایا اور وہ علوم میں بھی کامل ہے اور عمل میں بھی تو اس کے پاس رہنے سے علوم کان میں پڑیں گے مثلاً غصہ کا علاج معلوم ہوگا کہ جب غصہ آوے تو آدمی کو چاہئے کہ وہاں سے ٹل جاوے اس سے جوش فرو ہو جاتا ہے یا یہ کہ غصہ کسی خطا پر آتا ہے اس وقت یہ سمجھے کہ جیسے وہ شخص میرا خطا وار ہے ایسے ہی میں بھی تو کسی کا خطا وار ہوں یہ خیال آتے ہی غصہ فرو ہو جائے گا یہ نکتے کان میں پڑیں گے اور وقت پھر بہری کریں گے جب بار بار یہ باتیں کان میں پڑیں گی تو کہاں تک اثر نہ ہوگا ایک وقت چوکو گے دو وقت چوکو گے تیسری دفعہ تو اصلاح ہو ہی جائے گی اور چند روز میں ان شاء اللہ غصہ کے روکنے کی قدرت حاصل ہو ہی جائے گی یہ سبب تو ظاہری ہے اہل اللہ کے پاس رہ کر اصلاح ہونے کا کہ ان کی صحبت میں اچھی اچھی باتیں کان میں پڑتی رہیں گی اور کبھی نہ کبھی اثر کریں گی۔

ایک سبب باطنی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم ان کے پاس رہو گے اور تعلق بڑھا لو گے

ضروری اطلاع بہ خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت نمبر خریداری کا حوالہ فرمادیں۔

تو ان کو تم سے محبت ہو جائے گی تو اس سے دو طرح اصلاح ہوگی ایک تو یہ کہ وہ دعا کریں گے اور ان کی دعا مقبول ہوتی ہے تو حق تعالیٰ تم پر فضل فرما دیں گے اور اکثر یہ ہے کہ ان کی دعا باذن حق ہوتی ہے تو ان کے منہ سے دعا نکلنا اس بات کی علامت سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کے فضل ہونے کا وقت ہی آگیا دوسری وجہ بڑی خفی ہے وہ یہ کہ تمہارے اعمال میں ان کی محبت سے برکت ہوگی اور جلد جلد ترقی ہوگی جو کام چار دن میں ہو ایک دن میں ہوگا اور بہت جلد اصلاح ہو جائے گی یہ ایسی بات ہے جس کو سائنس والے نہیں سمجھ سکتے لیکن اگر وہ چاہیں تو بہت آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں یہ لوگ ہر بات میں نظیر مانگا کرتے ہیں دلیل سے ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اس کی نظیر بھی لیجئے وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقناطیس میں ایک قوت جاذبہ ہے جس سے وہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے ہم کو اس کی کٹہ بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہم ایسے نظیر دیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں بیان کر سکتے مگر اس قوت جاذبہ کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے سامنے موجود ہے بس یہی قوت جاذبہ اہل اللہ کے قلب میں ہے جو طالب کو ان سے تعلق رکھنے والے کو ایسا ہی کھینچ لیتی ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے اب باطنی برکت کا بیان اہل سائنس کی سمجھ کی موافق بھی ہو گیا یعنی ان کے قلب میں ایک قوت کشش ہے جو طالب کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ان کا قلب حق تعالیٰ سے ملا ہوا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ طالب کے قلب کو ان کی صحبت اور تعلق سے حق تعالیٰ کا قرب ہو جاتا ہے تو ان کی صحبت سے نفع ہونے کے چار سبب ہوئے ان کے پاس جا کر علوم نافعہ کا کان میں پڑنا ان کے افعال کی تقلید کرنا ان کی دعاؤں کی برکت جس کو میں نے سبب خفی کہا تھا اور جس کا بیان بحمد اللہ بقدر ضرورت ہو گیا اہل اللہ کے پاس رہنے سے ان چار صورتوں سے اثر ہوتا ہے یہ بات کسی اور طرح حاصل نہیں ہو سکتی اسی واسطے کہا تھا

نفس نتوان گشت الا ظل پیر

مولانا نے حصر کر دیا ہے اصلاح کو صحبت شیخ میں اور یہ بالکل سچی اور واقعی بات

ہے کہ اصلاح بدون کسی کو بڑا بنائے ہٹے نہیں ہو سکتی بہت سے پڑھے لکھے اور
دیندار لوگ بھی اس بات میں غلطی پر ہیں یوں سمجھتے ہیں کہ بس کتابوں کا پڑھ لینا اور
مطالعہ میں رکھنا اصلاح کے لئے کافی ہے یاد رکھو کہ اور کتابیں تو کیا وہ کتابیں بھی
جو اسی فن اصلاح اخلاق کی ہیں جیسے احیاء العلوم وغیرہ ان سے بھی اصلاح نہیں آتی گی
جب تک کسی کے ماتحت نہیں بنو گے اور جب تک کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو گا
اور جب تک کوئی یہ کہنے والا نہ ہو گا کہ تم بڑے نالائق ہو یہ حرکت کیوں کی یاد رکھو
محض ایک بات کی برائی معلوم ہو جانے سے وہ بات چھوٹ نہیں جاتی۔ دیکھو شرابی
شراب پیتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ شراب بُری چیز ہے مگر اس جاننے سے شراب
چھوٹی نہیں ہاں اس سے چھوٹی ہے کہ کوئی اس سے بڑا اسپرسلط ہو اور جب یہ
شراب پئے تو تھوڑی گو شمالی کر دیا کرے اس میں اثر ہے اور اس میں نہیں دیکھتے شراب
جس کو پیئے والا خود بھی برا جانتا ہے بدون کسی بڑے کے دباؤ کے نہیں چھوٹی تو وہ
برائیاں جن کی برائی خود قائل کو بھی معلوم نہیں ہر بغیر دوسرے کی روک ٹوک کے کیسے
چھوٹ سکتی ہیں اور وہ صفات جن کا اختیار کرنا نفس پر بہت شاق ہے نفس ان کا خوگر
بدون دباؤ کے کیسے ہو سکتا ہے جیسے تو اضع جس کا ذکر ہو رہا تھا کیونکہ تو اضع کے
معنی چھوٹا بننے کے ہیں۔ آدمی چھوٹا بننا کبھی گوارا نہیں کرتا تو جب تک کوئی بڑا
اس پر مسلط نہ ہو اور یہی معنی ہیں ماتحت ہونے کے اس وقت تک تو اضع پیدا نہیں
ہو سکتی۔ غرض نرے علم سے اصلاح نہیں ہو سکتی بار بار نگرانی کرنے اور عادت ڈالنے
سے ہوتی ہے اور عادت بدون دوسرے کو بڑا بنائے ہوئے نہیں ہو سکتی اور اصل
الاصول تمام اخلاق ذمہ کی کبر ہے اور اس کے شعبے اس قدر مخفی ہیں کہ بڑے بڑے
علم والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بہت سے لوگوں میں کبر ہو

۱۷ اس وقت بیان میں بے حد لطف آ رہا تھا مگر افسوس کہ دیر ہو جائیگی وجہ سے اہل مدرسہ کی طرف عرض کیا گیا کہ مدرسہ کی رپورٹ سننا
موقوف لایا جائے۔ فرمایا مجھ کو وقت بتا دیجئے کہ اتنی دیر میں بیان کو ختم کر دیا جائے میں اتنی ہی دیر میں ختم کر دیتا چنانچہ وقت منفر کر دیا
گیا اور اس کی وجہ سے حضرت نے یہاں سے اختصار شروع کر دیا ۱۲ من الجامع

تو اضع ہوتا ہے اور اس وصف میں اہل علم زیادہ حصہ رکھتے ہیں۔ اور دیا سلائی کے مصالحوہ کی طرح یہ مادہ سب میں موجود ہے کسی کو بے فکر نہ ہونا چاہیے نہ معلوم کس وقت رگڑا لگ جاوے اور جل اٹھے اور سب خانما کو پھونکا دے۔ یہ کبر وہ چیز ہے جو سب بولے ابیس کے کافر ہونے اور زیم ہونے کا حق تعالیٰ نے اس کے اور اس کے تمام شعبوں کی برائی بیان فرمائی ہے قبش مثنوی المتکبرین میں اور چونکہ تمام اخلاق ذمہ کبر ہی سے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے اور وسیع ہوتا تو بقدر ضرورت بیان بھی کر دیتا تو اس سے اشارہ ہو گیا تمام اخلاق کے اصلاح کی ضرورت کے طرف یہاں تک بیان تھا کفار کی حالت کا قیامت یزاب آگے مومنین کی حالت کا بیان فرماتے ہیں وسیق الذی اتقوا ربہ الی الجنة زمرا اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے۔ اور ہنکائے جائیں گے وہ لوگ جو حق تعالیٰ سے ڈرتے تھے یعنی مومنین جنت کی طرف گروہ کے گروہ ہنکائے جانے میں ایک معنی زبردستی کے پائے جاتے ہیں جو سوق کی تذلیل کو مستلزم ہے گویا یہ معنی ہوئے کہ زبردستی دھکے دیکر مومنین کو جنت کی طرف لیجا یا جائے گا حالانکہ اہل جنت کی تذلیل خلاف واقع ہے عقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ جنت محل اکرام ہے نہ محل تذلیل اور نقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ ایک آیت میں صاف آیا ہے اولئک فی جنت مکرمون اس واسطے وسیق الذین اتقوا کے تفسیر میں مفسرین نے یہ لفظ لکھا ہے اے بلطف یعنی اہل جنت کو جنت کی طرف زبردستی لے جایا جائے گا مگر نہ تذلیل کے طور پر بلکہ لطف اور اکرام اور خوشی کے ساتھ جیسے کوئی اپنے بہت عزیز دوست کو بغل میں ہاتھ ڈال کر گھر کی طرف کھینچتا ہے کہ چلو جی جلدی کرو تم کو جانا پڑے گا ہم تم کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اسی طرح اہل جنت کو فرشتے تقاضا کر کے جلدی جلدی بہشت کی طرف لے چلیں گے تو یہ

سہ سوال۔ اس پر یہ شبہ ہوگا کہ جنت کے محل اکرام ہونے سے خارج جنت کا محل اکرام ہونا لازم نہیں اور سوق خارج

جنت ہوگا نہ داخل جنت بقریۃ الغایۃ فی قولہ تعالیٰ حتی اذا جاؤھا ۱۲ ظ

جو آب۔ مقدمات جنت بحکم جنت ہیں تو اہانت کا اجتماع مقدمات کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا ۱۲

سوق عورت کی بات ہے نہ ذلت کی اس کو سوق کیا گیا۔ مثلاً کلمہ کیونکہ اول گروہ کے لئے سوق کا لفظ آچکے ہے گو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس میں اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ صورت وہ چیزوں کا یکساں ہونا حقیقہً یکساں ہونے کو مستلزم نہیں سوق اہل جنت کے لئے بھی ہو گیا اور اہل دوزخ کے لئے بھی مگر دونوں میں باہم کچھ نسبت نہیں اور یہ بات اخلاق میں بھی بہت مطرد ہے کہ خلق محمود و مذموم میں بہت تشابہ ہوتا ہے اسی واسطے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ کسی مبصر کے سپرد کرو اپنے آپ کو اپنی رائے کے بھروسہ پر نہ رکھو بسا اوقات تو اضع حقیقت میں تکبر ہوتا ہے غرض سوق دونوں گروہ کے لئے ہوگا مگر وہاں عذاب کے طرف ہوگا اور یہاں ثواب کی طرف زمر کے معنی وہی ہیں جو پہلے گذرے یعنی جماعتیں کی جماعتیں حتیٰ اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهن خزنتھا سلام علیکم طبتن فادخلوا حلوا خلدین دا وفتح کا حالیہ ہے یا عطف ہے اور دوسرے معطوقات اسی پر مرتب ہیں اور دونوں تقدیروں پر یہ سب جملے اذا کے تحت میں ہیں اور ترکیب میں شرط ہیں آگے جز ان کی بیان نہیں کی گئی کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو کیا ہوگا یہ رب جنت کے باہر ہوگا جیسا کہ ادخلوا سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ادخلوا صیغہ امر ہے جو چاہتا ہے استقبال کو اس کی تقریر پہلے فادخلوا ابواب جہنم میں ہو چکی ہے جو ان کے بیان نہ کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ آگے ایک بات ہو تو بیان کی جاوے جانے کیا کیا ہے کہاں تک بیان کیا جاوے۔ نیز یہ کہ جو کچھ ہے وہ بات کہنے کی ہے ہی نہیں جب دیکھو گے تب ہی سمجھ میں آوے گی یہ مضمون اس حدیث میں صراحۃً موجود ہے اعددت لعبادی الصالحین ملائین رأت وکذا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر یعنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی کے دل

میں اور یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں اپنے محل کی طرف جلدی جلدی تیزی کے ساتھ چلیں گے لیکن کفار تو ملائکہ کے ہنکانے سے تیزی کریں گے وہاں تو سوق حقیقی ہوگا اور اہل جنت حکم دخول پاتے ہی خود بخود ایسے دوڑیں گے جیسے کسی نے زبردستی دوڑایا ہو تو وہاں حقیقی سوق نہ ہوگا بلکہ حکمی ہوگا۔ واللہ اعلم ۱۲

میں اس کا خیال آیا۔ پھر اگر وفتح کا واو عاطفہ ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے نہ ہوں گے بلکہ اس وقت کھلیں گے جبکہ اہل جنت ان کے پاس آویں گے جیسے دوزخ کے دروازوں کے متعلق تھا کہ اس وقت کھولے جاویں گے جس وقت اہل جہنم ان کے پاس آویں گے سو جہنم کے دروازے پہلے سے کھلے نہ ہونے کے وجہ ثواب پر معلوم ہوئے اور جنت کے بارہ میں بھی ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ جنت کے دروازے بھی پہلے سے کھلے ہوئے نہ ہوں گے بلکہ بعد میں کھولے جاویں گے اور اس میں چند نکتے ہیں ایک تو یہ نکتہ کہ عادت ہے کہ دفعۃً نعمت پر نظر پڑنے سے حظ زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کو ایک لاکھ روپیہ ملنے والا ہے اول اس کو خبر ملی کہ کلکتہ میں میرا اتنا روپیہ ہے پھر وہاں سے اس کی روانگی کی خبر ملی کہ وہاں سے چل دیا پھر معلوم ہوا کہ الہ آباد بنک میں آگیا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ مراد آباد کے خزانہ میں آگیا ہے حتیٰ کہ لاکھ سا منے رکھ دیا گیا تو اس کو خوشی تو ضرور ہوگی مگر اتنی جتنی اس صورت میں ہوگی کہ ایک شخص کو مطلق خبر نہیں اور وہم و گمان میں بھی نہیں کہ میرا کہیں اتنا روپیہ ہے کلکتہ کوئی سب روپیہ سا منے لاکھ رکھ دے کہ یہ تم کو ملا ہے اس صورت میں ایسا حظ ہوگا کہ عجب تمہیں مارے خوشی کے شادی مرگ ہو جاوے ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ کسی ملزم کو پھانسی کا حکم ہوا پھر اپیل میں رہائی کا حکم ہوا تو اس حکم کو یک لخت نہیں سنایا گیا اس وجہ سے کہ ناامیدی کے بعد ایک دم یہ خبر سن کر کہیں مارے خوشی کے مرنے جائے اس کی وجہ زیادت حظ و سرور ہی ہے۔

معلوم ہوا کہ ایک دم نعمت پر نظر پڑنے میں زیادہ حظ ہوتا ہے یہ نسبت نظر تدریجی کے اس واسطے جنت کے دروازے بند ہوں گے اور جب جنتی اس کے پاس پہنچیں گے تب ایک دم کھول دیئے جائیں گے۔ اور ایک نکتہ ہے اس کے سمجھنے کے لئے دو مقدمات کو ملانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اہل جنت جنت میں جانے کے بعد یا ہر نہیں نکلیں گے ایسی جگہ میں سے کون نکلتا گوارا کرتا ہے۔ ہاں اہل دوزخ بعض بعض دوزخ میں سے

نکلیں گے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چند روزہ کے بعد سجات پا کر زکالے جائیں گے
غرض اہل جنت اندر جانے کے بعد پھر باہر نہ نکلیں گے۔ ایک مقدمہ یہ ہوا اور ایک
مقدمہ یہ ہے کہ جنت باہر سے بھی مزین ہے اگرچہ عادت یہ ہے کہ باغ کو باہر سے نہیں
سجایا کرتے جیسا کہ مشہور ہے۔

۶۔ بنقاش احتیاجے نیست دیوار گلستاں را

مگر وہاں ایسا نہیں وہاں اندر سے تو جنت ہے ہی جیسی ہے باہر سے بھی مزین اور مرصع
ہے اور یہ ظاہر ہے کہ باہر کی زینت ایسی نہیں ہو سکتی جیسی اندر کی ہوگی کیونکہ اندر کی
زینت مقصود اصلی ہے اور باہر کی بالتبع اور مقصود اور تابع میں فرق ہوتا ہے تو اگر دروازے
جنت کے پہلے سے کھول دیئے جاویں تو اندر کی زینت کے سامنے باہر کی زینت کو کون
دیکھے اس واسطے اول دروازے بند ہوں گے تاکہ باہر کی زینت کو بھی دیکھ لیں پھر
کھول دیئے جاویں گے کیونکہ اندر سے باہر کون آوے گا نیز اس واسطے بھی جنت کے
دروازے پہلے سے کھلے ہوئے نہ ہوں گے کہ جہنم میں تو لوگ بچر و اگرہ جاویں گے تو اگر دروازہ
کھلے ہوئے ہونے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو جہنم کے لئے ہو سکتی ہے کہ سب سامان عذاب کا تیار
ہوگا صرف ڈھکیں دینے کی ضرورت ہوگی اگر دروازے بند ہوں تو شاید کچھ دیر لگے اور یہاں
تو خوشی سے جاویں گے اور ہر قسم کا اطمینان ہوگا تو مزے لیتے ہوئے اور سیر کرتے ہنستے
بولتے ہوئے جاویں گے تو کیا جلدی ہے کہ دروازہ پہلے سے کھلے ہوئے ہوں۔ باہر
کی سیر کر کے جب اندر جانا چائیں گے کھول دیئے جائیں گے۔ ان میں بعض نکلتے حضرت
استاذنا علیہ الرحمۃ کے ارشاد فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ دفعت کا واؤ
عاطفہ لیا جاوے کیونکہ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دروازہ پہلے سے کھلے ہوئے نہ ہوں گے
اور اگر واؤ کو حال لیا جاوے تو حال قید ہوتا ہے عامل کے لئے تو معنی یہ ہوں گے کہ
آئیں گے جنت کے پاس اس حال میں کہ دروازے کھلے پڑے ہوں گے اس صورت میں اس کا
یہ مدلول ہوگا کہ دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اس کے لئے دوسرا نکتہ ہوگا کہ وہ
بھی لطف سے خالی نہیں وہ یہ ہے کہ جنت مشتاق ہوگی اہل جنت کی جیسے کوئی بڑا عزیز مہمان

گو یا کسی کا کچھ مدت کے بعد دروازے سے آوے تو اس کے لینے کے لئے ماں گود پھیلائے بیٹھی ہوتی ہے تو جیسے صنتی مشتاق ہیں جنت کے جنت بھی ان کی مشتاق ہے اور اس میں جو کچھ خدم و حشم حمد و علمان ہیں وہ سب بھی مشتاق ہیں۔ یہ مضمون حدیث سے بھی ثابت ہے یہ تو اہل جنت کے لئے لذت جسمانی ہوتی کہ ایک قول پر دروازے بند ہوں گے اور سیر کرتے ہوئے اور باہر کی آرائش دیکھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ جاویں گے پھر ایک دم دروازے کھول دیئے جاویں گے یا دوسرے قول پر دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت اور ما فیہا ان کی مشتاق ہوں گی آگے لذت روحانی کا بیان ہے وقال لہم خزنتہا کہیں گے ان سے وہاں کے کارکن یعنی فرشتے سلام علیکم طیبتم فادخلوا خلدین۔ یہ اکرام ہے ان کا اور انہا عظمت ہے کہ فرشتے ان کو سلام کریں گے اور مبارک باد دیں گے کہ تم اچھے ہے اب چین کرو اور جنت میں چلو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کیسی خوشی کا وقت ہے، اہل جنت جوش میں آکر کہیں گے الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ حق تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا ایمان لانے پر ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا سو اس کو کر کے دکھا دیا یہاں ایک معقول مشبہ ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا تو واجب اور ضروری ہے اس کے خلاف ہونا محال ہے پھر اس پر احسان ماننے اور شکر کرنے کے کیا معنی جو چیز ضروری اور یقینی ہے وہ تو ضروری ہی واقع ہوگی چاہے کوئی خوش ہو یا ناخوش اول تو یہ شبہ کسی تک حرام ہی کو ہو سکتا ہے ورنہ سوچنے کی بات ہے کہ وعدہ کے بعد اس کا پورا ہونا یقینی ہی لیکن شروع سے وعدہ ہی کیوں کیا گیا ہمارا خدا تعالیٰ کے ذمہ کیا آتا تھا جو ہم سے وعدہ کیا گیا خود ہی مہربانی فرمائی کہ ہم کو ایک وعدہ کا امیدوار بنایا یہ وعدہ بھی ایک فضل ہے اور اس کا ایثار بھی جو کہ اس وعدہ پر مرتب ہے دوسرا فضل ہے دوسرے یہ کہ وعدہ تو کیا تھا مگر کس شرط سے کیا تھا یعنی اس کے ساتھ کچھ شرط بھی تھی اس شرط کا پورا کر دینا یہ تو واجب نہ تھا اس کو محض اپنے فضل سے پورا کیا مان لیا جائے کہ ایمان لانا آپ کا فعل تھا مگر اس پر جزا موعود کا مرتب ہونا موقوف تھا اس کے باقی رہنے پر اور یہ بقا ایمان آپ سے نہیں ہو سکتا تھا یہ ادھر ہی سے فضل ہوا کہ اس کو باقی رکھا گیا ممکن تھا کہ حق تعالیٰ اس کو باقی نہ رکھتے تو اس صورت میں اس جزا کے بھی آپ مستحق نہ ہوتے اور اس وعدہ کا پورا ہونا جو ایمان پر کیا گیا

تھا ضروری نہ ہوتا کیونکہ اس کی شرط نہ پائی گئی لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اس شرط کو موجود کیا گیا اور اس پر اس وعدہ کا ایقا کیا گیا یہ محض فضل سے ہوا یا نہیں تو اب یہ احسان ماننا کہ بالکل بجا ہو کہ شکر ہے خدا کا جس نے اپنا وعدہ ہم سے پورا کیا اور یہی معنی ہیں اس سوال کے ربنا و اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزننا يوم القيمة انك لا تختلف الميعاد کیونکہ اس پر بھی یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب وعدہ کر لیا گیا تو پھر اس کے پورا کرنے کا سوال کیا معنی وہ تو خود ہی پورا ہوگا اس کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وعدہ بیشک کیا گیا ہے لیکن وہ وعدہ مشروط ہے بقار ایمان کے ساتھ تو سوال ^{حقیقت} اس بات کا ہے کہ یا اللہ ہم کو رسولوں کے طریقوں پر قائم رکھنا تاکہ اس وعدہ کے ہم مستحق ہوں تیسرے ایقا جو واجب ہے تو واجب علی اللہ نہیں ہے کہ موجب احسان نہ ہو واجب من اللہ ہے اور وہ موجب احسان ہو سکتا ہے واورثنا الارض اور وارث بنایا ہم کو زمین کا اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے کیونکہ جنت ہی کا بیان ہو رہا ہے نیز آگے اس کی تصریح ننبوا آمن الجنۃ میں موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں بھی زمین ہے اور اس کے مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب زمین ہے تو آسمان بھی ہے اور یہ ثابت ہے کہ جنت کے لئے خلود ہے تو اس کے آسمان اور زمین کیلئے بھی خلود ہوا تو اس سے ایک اور آیت کا اشکال بھی رفع ہوتا ہے وہ آیت وہ ہے جس میں اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کے لئے یہ لفظ ہے خلدین فیہا مادامت السموات والارض جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں اس وقت تک رہیں گے جس وقت تک زمین و آسمان رہیں گے جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور نار دونوں میں قیام کیلئے ایک خاص مدت مقرر ہے جو کہ مدت ہے بقا سماوات وارض کی اور جب کوئی مدت مقرر ہوئی تو خلود کہاں رہا اور یہ دوسری تصریحات کے خلاف ہے اس اشکال کے جواب کے لئے لوگوں نے تاویل کی ہیں ایک تاویل جو تفسیر مذکور کی بنا پر ہے یہ ہے کہ سماوات وارض سے مراد جنت کے آسمان اور زمین ہیں اور جنت کے لئے خلود ہے تو ان کے واسطے بھی خلود ہے تو گو دونوں فریق کے لئے مدت مقرر کی گئی مگر وہ مدت خود لامتناہی ہے تو ان کا رہنا بھی لامتناہی ہوا اور یہی معنی خلود کے ہیں تو یہ معنی ہوئے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ جنت اور دوزخ میں رہیں گے جب تک

دونوں کے آسمان اور زمین کا وجود ہے اور ان کا وجود کب تک ہے ہمیشہ کے لئے ہے اور ان کا رہنا بھی ہمیشہ کے لئے ہوا باقی اس آیت میں جو لفظ الاما شاء ربك وارد ہے مختصراً اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے یہ استثناء ہے خلود سے معنی یہ ہیں کہ خلود ہوگا مگر ان کے لئے جن کو حق تعالیٰ نہ چاہیں تو اس سے ظاہراً سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی جنت سے نکالا بھی جاوے گا حالانکہ یہ خلاف واقع اور خلاف تصریحات نصوص ہے اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ استثناء کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک وہ جو بعض اہل نار کے لئے ہوگی بعض لوگ (یہ عصاة مومنین ہیں) گناہوں کی وجہ سے چند روز کے لئے جہنم میں جاویں گے پھر نکال لئے جاویں گے تو خلود نہ ہونے کی یہ صورت ہوگی کہ بعض گنہگار اولاً جہنم میں جاویں گے پھر جہنم سے نکال کر جنت میں جاویں گے اور جنت میں ہمیشہ بطور خلود کے رہیں گے اور کبھی نکلے نہ جاویں گے مگر یہ خلود ان کا ابتدا کی طرف سے ان لوگوں کے خلود سے کم ہے جو ابتداً جنت میں جاویں گے تو خلود جنت بھی بعض کے لئے اسی طرح استثناء کا مصداق بن سکتا ہے یہ تاویل اکثر لوگوں نے لکھی ہے مادامت السموات والارض کی اور بعض اہل زریح اس قید کو دیکھ کر اس کے قائل ہو گئے کہ جنت اور نار فنا ہو جاویں گے اور خلود سے مراد ملک طویل لے لیا اور یہ کہا کہ گو جنت اور نار کا ہزاروں لاکھوں برس قیام ہے مگر اخیر میں فنا ہو جائیں گے لیکن یہ بالکل غلط ہے اور اہل حق کے عقیدہ کے خلاف ہے اہل حق سب خلود ہی کے قائل ہیں اور انہوں نے اس آیت مادامت السموات والارض میں وہی تاویل کی ہے جو میں نے بیان کی اس تاویل سے معنی بن گئے اور اشکال رفع ہو گیا مگر ایک معنی اور بھی ہو سکتے ہیں (ابتداء میں نے کہا تھا کہ آج کے بیان میں میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں گا مگر عادت پڑی ہوئی ہے کہ جب کوئی مضمون قلب میں آجاتا ہے تو بلا بیان کے طبیعت نہیں مانتی علت جاتے ہی جاتے جاوے گی تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے اس کو میں بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ تاویل مذکور بن تو گئی اور اشکال رفع ہو گیا لیکن اس عنوان سے فائدہ کیا نکلا خلدین فیہا کے بعد مادامت السموات والارض کی ضرورت کیا تھی یہ کیوں فرمایا کہ ہمیشہ رہیں گے جب تک جنت کے آسمان زمین ہیں گے بیان خلود کے لئے تو خلدین فیہا بھی کافی تھا اس عنوان سے تو خواجہ امواہ ایک اشکال پیدا ہو گیا یہ جملہ نہ ہوتا تو کوئی بھی اشکال نہ ہوتا

یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تاکید ہے خلود کی یہ ایسا ہے جیسے کسی کو کہیں تمہیں گاؤں دیا پوچھا گیا کب تک کے لئے جواب دیا جب تک گاؤں ہے اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ مدت کی تجدید کر دی کہ جب تک گاؤں آباد ہے اس وقت تک یہ زمین اس کو دی اور جب گاؤں اجر طہاؤں تو واپس لے لی جاوے گی بلکہ یہ لفظ اس واسطے کہا گیا ہے کہ عادت یہ ہے کہ گاؤں مدتوں رہتا ہے آدمی کی عمر سے زیادہ گاؤں کی عمر ہوتی ہے تو یہ مراد ہے کہ تمہیں تمام عمر کے لئے اور ہمیشہ کے لئے دیا گیا اور کبھی واپس نہیں لیا جائے گا گاؤں ہے اس معنی میں آتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے دیا گیا اور کبھی واپس نہیں لیا جائے گا قرآن شریف میں محاورات کی رعایت بہت ہے تو ما دامت السموات والارض سے مراد تجدید نہیں بلکہ وہی معنی مراد ہیں جو اس لفظ سے مراد تھے کہ جب تک گاؤں ہے رہا یہ کہ ان دو ہی چیزوں کو کیوں بیان کیا یعنی سماوات اور ارض کیوں کیوں نہ فرمایا دامت الجنات اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مکان میں فرش اور چھت اصل ہوتا ہے تو تمام اجزاء میں سے ان اجزاء کا نام لیا جو اصل ہیں تو اب یہ ایسا ہو گیا جیسے کسی کو گاؤں میں گھر دیں اور کہیں یہ گھر تمہیں دیا اس وقت تک کے لئے جب تک کہ یہ گاؤں ہے کہ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ کے لئے اور گاؤں کا نام اس واسطے لیا گیا ہے کہ اگر گھر کا نام لیتے اور یوں کہتے کہ جب تک گھر ہے تو ہمیشگی پر دلالت نہ ہوگی کیونکہ گھر منہدم ہونے والا ہے اور گاؤں منہدم ہونے والا نہیں تو گاؤں کا نام لینے سے ہمیشگی پر دلالت ہوگی اسی طرح جنت کے ان اجزاء کا نام لیا جو اصل اور عمود ہیں اور بہ نسبت دیگر اجزاء کے عادتاً دیر پا ہو سکتے ہیں تو اس سے اور تاکید ہوگی خلود کی یہ نکتہ ہوا ما دامت السموات والارض میں (اللہ اعلم) اور ثنا الارض مالک بنا دیا ہم کو زمین کا یعنی جنت کی زمین کا جب کہ آگے تصریح موجود ہے اور کسی خاص حصہ کا مالک نہیں بنایا بلکہ نتبوا من الجنة حیث نشاء جنت میں سے جہاں ہم چاہیں جگہ لے سکتے ہیں یہ آزادی ہوگی کہ جہاں جس کا جی چاہے بیٹھو یا پہنچ جائیگا ایسا نہ ہوگا جیسے کوئی نظر بند ہوتا ہے کہ کسی ایک باغ میں یا ایک شہر میں رہتا ہے کہ اس سے باہر نہیں جاسکتا اہل جنت کے لئے کوئی حد نہ ہوگی بے قید کھلے آزاد ہوں گے جہاں چاہیں جائیں جو چاہیں کہیں دوستوں سے ملیں نہ خانہ میں رہیں دیواروں سے لپٹیں

چھت پر چہڑھیں غرض کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہوگی کسی بات سے دل مارنا نہ پڑے گا عجب لطف ہوگا بقول مولانا محمد یعقوب صاحب کے چھوٹی سی خدائی ہوگی چھوٹی سی کے معنی یہ ہیں کہ حقیقی خدائی میں تو سب کچھ اختیار اور ارادہ سے ہوتا ہے اور اس میں ان کے اختیار سے تو کچھ نہ ہوگا مگر مرضی کے موافق سب کچھ ہو جائے گا یعنی جس چیز کو ان کا جی چاہے گا فوراً حق تعالیٰ اس کو حکم دیں گے اور وہ ہو جائیگی یہی معنی ہیں اس آیت کے لکہ فیہا ما تشہیہ الا نفس وتلذ الا عین۔ ترجمہ تمہارے واسطے اے اہل جنت جنت میں وہ ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور جس سے آنکھیں لذت پانے کا لفظ عام ہے تو جو کچھ کسی کا جی چاہے وہی ہوگا مثلاً چھت دار مکان میں بیٹھے ہیں اور دل چاہا کہ چھت نہ رہے تو چھت فوراً ہٹ جائے گی یا میدان میں ہیں اور جی چاہا کہ اس جگہ چھت دار مکان ہوتا تو فوراً خدائے تعالیٰ کے حکم سے ایک آن میں جیسا مکان خیال میں آیا تھا ویسا ہی موجود ہو جائے گا اور جی چاہا کہ سائبان نہ رہے تو فوراً ہٹ جائے گا ایک پرند جو بصورت درخت پر بیٹھا ہے جی چاہا کہ اس کے کباب کھاتے بس یہ خیال آنا تھا اور وہ کباب بن کر قاب میں تیار ہو کر سامنے آ گیا مزے سے کھائے لطف یہ کہ یہاں کباب کھائے گئے اور ادھر دیکھتے ہیں کہ وہی پرند بزرگ دار بیٹھے چھپا رہے ہیں جنت کی ہوا میں حیات ہے جیسے کسی نے کشمیر کی تعریف میں کہا ہے ۵

ہر سوختہ جلنے کہ یہ کشمیر در آید   گر مرغ کباب ست کہ بابال در آید

(جو سوختہ جان کشمیر میں آجائے اگر مرغ کا کباب ہے تو بھی وہ مرغ بال و پر کھاتا زندہ ہوگا) (یہ عربی کا شعر ہے) یہ کشمیر کے بارہ میں تو مبالغہ ہے اور جنت کے بارہ میں حقیقت ہے قرآن شریف میں اس کی تصریح موجود ہے اکلھا دائم یعنی اس کے میوے ہمیشہ رہنے والے اور غیر فانی ہیں میوہ درخت سے ٹوٹ کر آنے کے بعد کھالیا جائے گا اور درخت پر بچتہ موجود رہے گا۔ اس پر ایک معقولی صاحب نے اعتراض کیا کہ جب وہ کھالیا گیا تو فنا ہو گیا پھر دوام کہاں رہا میں نے کہا دوام نوعی مراد ہے نہ کہ شخصی یعنی جس کو کھایا وہی نہیں رہیگا بلکہ اسی جنس کا دوسرا اس کی جگہ فوراً پیدا ہو جائے گا تو دائم صحیح رہا۔ غرض جو چاہیں گے فوراً موجود ہو جائیگا دھوپ چاہیں تو دھوپ ہو جائے گی سایہ مہٹ جائے گا اس سے مراد دنیا کی سی دھوپ

نہیں جس سے تکلیف ہو بلکہ وہاں کی سی دھوپ جو جنت کے لائق ہے جس سے تکلیف بالکل نہ ہو یہ اس واسطے کہہ دیا کہ شاید کوئی اعتراض کہے کہ قرآن میں تو صاف موجود ہے لا یرون فیہا شمساً ولا زہراً یعنی اہل جنت جنت میں نہ دھوپ پائیں گے اور نہ سردی اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں دھوپ نہ ہوگی اور میں نے کہا کہ کوئی دھوپ کو چاہے گا تو جنت میں دھوپ بھی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی دھوپ نہ ہوگی جس سے تکلیف ہو۔ نہ مہریر کے مقابلہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ نہ مہریر سخت سردی کو کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ وہاں نہ ایسی چھاؤں ہوگی جس سے سردی لگے اور نہ ایسی دھوپ ہوگی جس سے گرمی لگے پس ایسی دھوپ کا ہونا جو موجب تکلیف نہ ہو اس آیت کے خلاف نہ ہوا اور وہ بھی ہر وقت نہیں بلکہ اگر کسی کا جی دھوپ کو چاہے تو ہو جائے گی۔ بعضوں کا دل چاہے گا کہ ہمارے بیٹا ہوتا رہائے کوئی بے اولاد ہوگا یہ بھی ہو جائے گا۔ وہاں کیا دیر لگتی ہے فوراً تیار پلا پلایا برابر کا فرزند موجود۔ کسی کا کھیتی کو دل چاہے تو آٹا ٹائیں کھیتی تیار اور غلہ اگھایا ہوا صاف شدہ سامنے آکر ڈھیر ہو گیا۔

یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو ایک شخص نے کہا کہ یہ کھیتی مانگنے والا کوئی انصاری ہوگا۔ یہ اس واسطے کہ انصار اہل زراعت تھے۔ میں نے اپنے استاذ علیہ الرحمۃ سے سنا ہے ان کی نظر بہت وسیع ہے غالباً کسی روایت میں دیکھا ہوگا کہ جنت میں یہ بھی ہوگا کہ ایک پھل ہاتھ میں لیا کھانے کے لئے اور اس میں سے ایک دم ایک حور نکل آئی السلام علیکم پس دیکھ کر طبیعت پھڑک گئی۔ بعض میں سے ایک جوڑا پوشاک کا نکل آیا یہ بھی ایک حظ ہے کہ ایک نامعلوم چیز دفعۃً پیدا ہو جاوے نعمت کے ملنے سے خوشی تو ہر طرح ہوتی ہے لیکن اگر اس طرح ملے کہ اس کا وہم و گمان بھی پہلے سے نہ ہو تو عجب حظ ہوتا ہے۔ ایک رئیس کا قصہ اپنے استاذ علیہ الرحمۃ سے سنا ہے کہ ان کے یہاں دو قصبائی مہمان آئے تو باورچی نے ان کے سامنے ناشتہ لاکر رکھا جس میں صرف ایک

دسترخوان ڈیڑھ بالشت کا اور ایک چھوٹا پیالہ قورمہ کا اور ایک تشتری میٹھے چاول کی اور چارہ تیلی تلی چپتیاں اس مختصر ناشتے کو دیکھ کر مہمانوں کا جی جل گیا کہ یہ رئیس لوگ جیسے خود کم کھاتے ہیں جس کی وجہ دودھ گھی کی کثرت ہے ایسے ہی دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ خیر جبراً و قہراً وہ چانول اور چپتیاں جھلا کر جلدی سے ختم کر دیں اور چپ ہو کر بیٹھ رہے خادم نے کہا حضرت نوش فرمائیے یہ اور جل گئے اور کہا کیا کھائیں اس نے پیالہ کو اٹھا کر تورا کر سامنے رکھ دیا یہ نمکین بالائی جمائی ہوئی تھی اس کے بعد اس تشتری کے بھی ٹکڑے کر کے آگے رکھ دیئے وہ میٹھی بالائی تھی، پھر دسترخوان اٹھا کر ٹکڑے کر کے سامنے رکھ دیا کہ جناب ابھی تو بہت کھانا موجود ہے آپ گھبرائیے نہیں یہ دسترخوان باقرخوانی روٹی تھی پورا دسترخوان ان سے کھایا بھی نہ گیا اور پیٹ بھر گیا تب ان کی آنکھیں کھلی۔ دیکھئے اگر پہلے ان مہمان صاحب سے کہ دیا جاتا کہ دسترخوان یہ ہے اور پیالہ یہ ہے تو اتنا حظ نہ آتا جتنا کہ دفعۃً معلوم ہونے کے بعد کھانے سے ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نعمت کا ایک غیر متوقع صورت اور نئی طریق سے نمودار ہونا باعث زیادت حظ کا ہوتا ہے اس کے واسطے کوششیں کی جاتی ہیں اور روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔

ایک مسلمان راجہ نے ایک مرتبہ لفڈٹ گورنر کے لئے کسی کاریگر سے ایک مٹھائی کا انار بنوایا جس کی صورت بالکل انار کی سی تھی، دانے بھی و ایسے ہی تھے، چھلکا بھی ویسا ہی تھا مگر تھی سب مٹھائی۔ ایک انار کے بنوانے میں ڈیڑھ سو روپیہ خرچ ہوئے تھے دیکھئے خدا تعالیٰ کی نعمتیں کہ ڈیڑھ سو روپیہ میں ایک انار تیار ہوا اور پھر بھی نقلی کا نقلی کہ نہ اس میں دانہ اصلی جیسا نہ گٹھلی اصلی جیسی بس صورت ہی صورت تھی۔ اور خدا کے بنائے ہوئے اصلی انار جن کی برابر یہ ڈیڑھ سو روپیہ کا انار کبھی نہیں ہو سکتا پیسے کے دو دو آتے ہیں سبحان اللہ اور ایک شخص نے بیان کیا کہ کسی دعوت میں ایک قاب میں چنبیلی کے پھول لائے گئے کہ وہ حقیقت میں چاول پکے ہوئے تھے۔ کاریگر کی صنعت اور محنت دیکھئے کہ کوئی مصالحہ تیار کیا جس میں ایک ایک چاول کو آدھا آدھا ڈبو کر پکایا تھا

اس کے اثر سے وہ آدھا پھول کی طرح کھل گیا اور آدھا ڈنڈے کی طرح رہ گیا اور بالکل یہ معلوم ہوتا تھا کہ قابِ جنسی کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے پھول اٹھانے کے لئے ہاتھ ڈالا گیا تو معلوم ہوا کہ چاول ہیں اور کھانے کی چیز ہے دیکھئے کتنا بکھیرا کیا گیا صرف اس واسطے کہ نیا حظ حاصل ہو۔ اسی طرح جنت میں طرح طرح سے نئے حظ حاصل ہوں گے پھل میں سے کوئی پرند خوش الحان نکلا یا یا کوئی حور نکل آئی تاکہ اہل جنت کو ایک جدید حظ حاصل ہو۔ سبحان اللہ تبتوا من الجنة حيث نشاء ترجمہ :- ہم جنت میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اہل جنت سیر کرتے پھریں گے اور بالکل آزادی ہوگی جہاں چاہیں پھریں اور جہاں چاہیں رہیں کہیں روک ٹوک نہ ہوگی بالکل مخلعہ بالطبع ہونگے اس آزادی کا ترجمہ کسی مسخرہ نے آوارہ گردی کیا تھا۔ خیر لفظی ترجمہ تو بڑے عنوان سے یہ ہو سکتا ہے مگر یہ وہ آوارہ گردی نہیں ہے جو دنیا میں بری سمجھی جاتی ہے کیونکہ آوارہ گردی دنیا میں اس وجہ سے عیب ہے کہ مانع عن الکمالات ہے دنیا میں ضرورت ہے انسان کو بہت کمالات حاصل کرنیکی پڑھنے لکھنے کی صنعت و حرفت حاصل کرنے کی روپیہ کمائی کی مکان بنانے کی اولاد حاصل کرنیکی وغیرہ وغیرہ اور ان سب کی تکمیل چاہتی ہے مشغولیت اور مصروفیت کو جس سے آوارہ گردی مانع ہوتی ہے لہذا عیب سمجھی جاتی ہے اور جنت میں کوئی کمال حاصل کرنا نہیں ہے وہاں ہر چیز کا ذمہ حق تعالیٰ نے لیا ہے۔ ہم کو کسی مصروفیت اور مشغولیت کی ضرورت نہیں تو وہاں ادھر ادھر آزاد پھرنا جس کو آوارہ گردی سے تعبیر کیا تھا کسی کمال کی تکمیل میں مانع نہیں بلکہ تمام کمالات کے حصول کا ثمرہ ہے کہ ہم ایسے فارغ ہیں کہ کسی کمال کی تکمیل باقی نہیں پھر آزادی سے کیوں نہ پھریں اس واسطے خوشی میں کہتے ہیں تبتوا من الجنة حيث نشاء اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اہل جنت آپس میں احباب بھی مل سکیں گے امام شافعی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کی اس وقت سے تمنا ہو گئی گو یا جب سے سن ہے کہ وہاں دوستوں سے ملاقات ہو سکے گی اس سے معلوم ہوا کہ دوستوں سے ملنا بڑی چیز ہے اور ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے جنت کی تمنا ہو گئی گو یا جنت فریعیہ ہے دوستوں سے ملنے کا تو دوستوں سے ملنا لذات جنت کا مکمل ہوا مگر وہی دوست جو خدائی دوست ہیں فنعوا العاملین ترجمہ :- پس کیسا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا اس سے معلوم ہوا کہ یہ جنت اور ما فیہا جو کچھ ملا ہے یہ سب عمل کی بذلت طلب ہے بڑی چیز عمل ہے جس کے بجز غفلت ہے عوام کی تو کیا شکایت کی جائے اس واسطے کہ وہ علم ہی نہیں رکھے جو شخص ایک

چیز کو جانتا ہی نہیں وہ اگر اس کے متعلق کوئی غلطی کرے تو چنداں تعجب کی بات نہیں تعجب اس شخص سے ہوتا ہے جو جانتا ہے اور پھر غلطی کرتا ہے ایک شخص وہ ہے کہ نہ ہر کوئی پہچانتا اور جانتا نہیں وہ اگر کھالے تو کچھ تعجب نہیں اور اس شخص سے بہت تعجب ہوگا جو نہ ہر کوئی پہچانتا اور جانتا ہے اور پھر کھاتا ہے گو اس پر چاندی کا ورق لپیٹ کر یا قند چڑھا کر اور کیوڑہ اور بید مشک کی خوشبو دیکر کھاتا ہو اس کو کوئی معذور نہیں کہے گا آجکل خدا کا نام لینے والے اور طریق کو جاننے والے دو گروہ ہیں اہل علم اہل احوال بلقظا دیگر علماء اور فقہار ایک گروہ علم پر مارتا ہے اور ایک فریق احوال پر علماء اس میں مست ہیں کہ پڑھے جاؤ اور پڑھا جاؤ فلا نے کا قول اس میں یہ ہے اور فلا نیکایہ ہے اور بڑی ڈران کی قیل و قال ہے جس کی نسبت کہا گیا ہے

علم ظاہر سرسبز قیل و قال نے ازو کیفیتے حاصل نہ حال

علم ظاہر سرسبز یعنی تمام قیل و قال ہے نہ اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے نہ حال حاصل ہوتا ہے ان کا خیال اس طرف کبھی نہیں جاتا کہ کسی چیز کا علم مقصود بالذات بھی ہوتا ہے یا مقصود کسی خاص چیز سے تمتع ہے اور علم صرف اس کا ذریعہ ہے مثلاً مٹھائی ایک لذیذ چیز ہے اور قوی اور کثیر غذا ہے تو کیا صرف اس کی ماہیت کا جان لینا یا اس کے خواص کا جان لینا مقصود ہے اور نہیں انتہا کر دینا چاہیے۔ یا مقصود مٹھائی کا کھانا اور اس سے لذت اٹھانا اور بدن کو پرورش کرنا ہے اور ان کی ماہیت اور خواص کا علم ان اغراض کے حصول کا ذریعہ ہے ظاہر بات ہے کہ مقصود اور کام کی بات ثانی ہے نہ کہ اول علماء اسی غلطی میں مبتلا ہیں کہ علم دین کو مقصود سمجھ رکھا ہے اور تمتع بالذات کو نہیں میں ان دونوں میں فرق بتاتا ہوں اور وہ کچھ غامض بات نہیں فرق وہی ہے جو مٹھائی کی ماہیت اور خواص کے جاننے اور مٹھائی کے کھانے میں ہے اصل غلطی یہ ہے کہ دین نام رکھا ہے صرفاً حکام دین کے جاننے کا اور جب یہ حاصل ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم کو دین حاصل ہے حالانکہ دین نام ہے اس تعلق کے درست کرنا جو بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان میں ہے جس کے لئے مختصر اور جامع لفظ بخود ہے اس کے حاصل کرنے کا نام دین ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو بلا اہتمام حاصل ہو جائے بلکہ اس کے لئے کچھ طریقے ہیں جن کو خود خدائے تعالیٰ نے بتایا ہے اور وہ ایسے طول طویل اور غامض ہیں جنکے بتانے اور سمجھانے کے لئے انبیاء علیہم السلام کو بھیجے کی ضرورت ہوتی وہ مددگار ہوتے ہیں

ان طریقوں کے جاننے کا نام علم دین ہے تو چونکہ یہ اچھی اور ضروری چیز کا علم ہے اس واسطے یہ بھی اچھا اور ضروری ہے لیکن مقصود بالذات نہیں بلکہ محض ذریعہ ہے تو ذریعہ میں مست ہو جانا مقصود سے رہ جانا ہے اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک حلوانی کامل فن ہے اور بڑا استاد ہے تمام شہر اس کا شاگرد ہے کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ مٹھائی ایسی نہیں جس کا بناوا وہ نہ جانتا ہو اور ساری عمر اس نے یہی کام کیا کہ مٹھائی بنائی اور بیچی اور لوگوں کو کھلائی لیکن میں قسم کہتا ہوں کہ اگر اس نے مٹھائی کو منہ میں نہ رکھا ہو تو ساری عمر میں اس کا منہ میٹھا ایک دفعہ بھی نہ ہوا ہوگا۔ اس سے تو وہ شخص اچھا ہے جس کو مٹھائی بنانی تو ایک بھی نہیں آتی مگر لڈو اسی سے خرید کر یا مانگ کر یا جس طرح بھی ہو گوڈ میں بھر رکھے ہیں اور کھا رہا ہے اور مزے لے رہا ہے اور مقصود اس کو حاصل ہے یہی حالت ان عالم صاحب کی ہے کہ ساری عمر علم دین کی خدمت میں صرف کی اور علم کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور تمام شہر ان کا شاگرد ہے ہزاروں کو ان سے فیض ہو رہا ہے مگر حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اس حلوانی کی طرح گدی پر چڑھے بیٹھے ہیں اور شاگردوں کو بھی بتلا رہے ہیں اور مٹھائی تمام شہر کو بھی کھلا رہے ہیں مگر خود کبھی نہیں کھائی تو واللہ بالشان کا منہ میٹھا نہیں ہونیکا ہزاروں آدمی ان کی بدولت دیندار ہو جاویں گے مگر ان کو دین کا ذائقہ بھی نہیں معلوم ہونے کا پس دین نام اس تعلق کا ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ ہے جس کا نام عبودیت ہے جس کی ضد تکبر ہے اہل علم اس کو غور کریں کہ ان میں عبودیت ہے یا اس کی ضد بس اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں کرتا کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں اور ان کی ماہیتوں کو وہ خود جانتے ہیں بس شکایت میں اس کی کرتا ہوں کہ اپنے احوال میں غور کیوں نہیں کرتے اور کیوں ہر وقت نگرانی نہیں رکھتے اور اگر خود سمجھ میں نہیں آتا تو کسی فن کے جاننے والے سے کیوں نہیں مشورہ کرتے اور کیوں اس کے سامنے اپنے حالات عرض نہیں کرتے تاکہ وہ بتلائے کہ اتنا حصہ اس میں عبودیت کا ہے اور اتنا تکبر کا علم کو منہ نہ تہائے عروج کیوں قرار دے لیا ہے مگر جیسا کہ دوسروں کی اس سے اصلاح کرتے ہیں اپنی بھی تو کریں مٹھائی بیچ بیچ کر دوسروں کا منہ میٹھا کرتے ہیں اپنا بھی تو کریں اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علم دین اور تمتع بالدین میں کیا فرق ہے تمتع بالدین مقصود ہے علم دین بالذات مقصود نہیں ہاں علم ذریعہ ہے تو ذریعہ کو حاصل کر کے بیٹھ نہ رہو ذریعہ کو مقصود بناؤ بلکہ اس سے وہ چیز حاصل کرو

جس کا وہ ذریعہ ہے سیرٹھی بناؤ چھت پر چڑھنے کے لئے بدون اس کے کام نہ چلے گا مگر سیرٹھی بنانے ہی میں نہ رہ جاؤ بلکہ چھت پر بھی تو چڑھو اور سیرٹھی بھی اتنی ہی بناؤ جتنی چھت پر چڑھنے کے لئے کافی ہو نہ یہ کہ ہزاروں گز لمبی بناؤ جاؤ اور ساری عمر اس میں صرف ہو جائے چاہے چھت پر بارش ہوتی رہے اور ٹپک ٹپک کر گر ہی پڑے اور سارے گھر کو لے بیٹھے غرض کہ علم ذریعہ ہے عبودیت حاصل کرنے کا اس کو خود مقصود مت بناؤ بلکہ اس کے ذریعہ سے عبودیت حاصل کرو اور اس کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ساری عمر اس میں صرف ہو جاوے مقصود کی تکمیل رہ جاوے اور نفس و شیطاں تمہارا کام تمام کر دیں اور ایسی حالت میں موت آ جاوے بس مقصود پر نظر رکھو خوب سمجھو کہ اگر عالم اور محقق نہ ہوں گے تو کچھ حرج نہیں اور بندہ نہ ہو گے تو حرج ہے عبودیت حاصل کرو اور یہی سمجھو کہ عبودیت نام صرف نماز روزہ کا نہیں بلکہ اصلاح باطن اور تہذیب اخلاق بھی اس کا جزو ہے بلکہ جزو اعظم ہے تمام اجزاء دین کی تکمیل کا نام دین ہے عبادات معاملات معاشرت عادات اخلاق سب دین ہی ہیں صرف عبادات پر بھی بس نہ کرو نرے علم پر بس کرنا تو کیسا یہ تو فرقہ علما کی کوتاہی کا بیان ہوا۔

اب لیجئے فقرا کو کہ وہ صرف کیفیت و حال میں مست ہیں علم نے علم کو مقصود سمجھا تھا انہوں نے حال کو مقصود سمجھا ہے حالانکہ مقصود ابھی دور ہے اگر کسی کو کشف ہو لگا یارقت طاری ہونے لگی یا انوار نظر آنے لگے یا دست غیب یا اور کوئی کرامت حاصل ہو گئی تو بس دورِ حتم ہو گئی اور حاصل ہو گئی اب ان کو اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہی گو یا اعمال اس واسطے کئے جاتے تھے کہ یہ کیفیت حاصل ہو جاوے۔ صاجو واقع میں اس کا عکس ہے کہ مقصود اعمال ہیں اور یہ کیفیات اس واسطے طاری ہوتے ہیں کہ اعمال کا شوق بڑھے اس کی مثال ایسی ہے کہ بخار کے لئے دوا دی جاتی ہے مگر بعض وقت وہ کڑوی ہوتی ہے تو اس سے مریض کو نفرت ہوتی ہے اس واسطے اس پر قند چڑھا دیتے ہیں تاکہ خوش ذائقہ معلوم ہو اور طبیعت قبول کر لے یا سونے چاندی کے ورق

لیٹ دیتے ہیں تاکہ خوش منظر ہو جاوے اور مریض خوشی سے کھالے اب کوئی قند کو اور سونے چاندی کے ورق کو مقصود سمجھ لے اور اسی کا طالب اور خریدار ہے اور اسی کو طبیب سمجھے جو قند اور ورق دے تو یہ غلطی ہوگی یا نہیں۔ اصل مقصود بخار کی دوا ہے چاہے کیسی ہی کرطوسی کیوں نہ ہو اور اسی سے بخار کو فائدہ ہوگا قند اور ورق اس پر ہوں تو خوش گواری کا باعث ہے اور نہ ہوں تو مقصود میں کچھ خلل نہیں قند اور ورق کی تلاش میں اتنا مت پڑو کہ اصل دوا ہی سے رہ جاؤ اور اسی کو طبیب کی قابلیت اور شفقت کا معیار مت سمجھو ایسا نہ ہو کہ اس دھوکہ میں بخار بڑھ جاوے اور ہڈیوں میں رچ جاوے اس وقت یہ قند اور ورق کام نہ آویں گے غرض کام کی چیز دوا ہے اور قند و ورق صرف حلق میں اتر جانے کے معین ہیں۔ اب سمجھو کہ حالات اور کیفیات قند اور ورق کے مثل ہیں کہ طالب کے لئے سلوک میں باعث از دیاد شوق ہوتے ہیں یہ خود مقصود نہیں ہیں کہ ان کے حاصل ہونے کے بعد اصل چیز یعنی تقرب الی اللہ کی ضرورت نہ رہے اور تقرب الی اللہ عبودیت سے ہوتا ہے۔ عبودیت کا حاصل ابھی باقی ہے اور عبودیت نام ہے اعمال کا یعنی دین کے اجزاء خمسہ کی تکمیل کا جو کہ عبادات اور معاملات اور عادات اور معاشرت اور اخلاق کا مجموعہ ہے اصل دوا یہ ہے کہ اور کیفیات اور حالات قند و ورق ہیں ان پر مت پھولو ان کو ذریعہ اور معین سمجھو اور مقصود پر نظر رکھو تری کیفیات سے کچھ نہیں ہوتا۔ عرفی سچ کہہ گیا ہے

عرفی اگر بگر یہ میسر شد وصال صد سال می تو اوں بہ تمنّا گریستن

(اگر اے عرفی صرف رونے سے محبوب مل جاتا تو سو برس تک میں رونے کی تمنّا کرتا)

یہاں تک تو دونوں فریق کی کوتاہی کا بیان ہو گیا سو یاد رکھو کہ جنت اور جو کچھ آخرت میں ملے گا وہ عمل سے ملے گا نہ علم اور حال سے اسی واسطے کہتے ہیں قنعم اجر العالمین وتروی الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم اور دیکھو گے فرشتوں کو پرے کے پرے عرش کے آس پاس کہ تسبیح کرتے ہوں گے حق تعالیٰ کی اور حمد کرتے ہوں گے

تسبیح کہتے ہیں تنزیہ کو صفاتِ رذیلہ سے اور تحمید کہتے ہیں اثباتِ صفاتِ جمیلہ کو و قضی
 بینہما بالحق ترجمہ اور بندوں کے درمیان یہ حکم اور فیصلہ بالکل صحیح طور پر کیا ہوا ہوگا
 یعنی ان کے اعمال کی یہ جزا ہوگی کسی کا حق مارا نہ جاوے گا قضی کے لفظ سے ثابت ہوتا
 ہے کہ یہ جو کچھ ہوگا خدائے تعالیٰ کے حکم سے ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی
 حکومت اور الوہیت اور اہل جنت کی عبودیت اب بھی ختم نہ ہو جائے گی الوہیت
 تو کیا ختم ہوتی اس کا ظہور بھی ختم نہ ہوگا یہ اس کا ظہور ہی تو ہے کہ فرشتے تسبیح اور تحمید
 برابر کرتے ہوں گے جیسا کہ اب کرتے ہیں اور اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جب
 فرشتے ذکر کرتے ہوں گے تو اہل جنت بھی ذکر کرتے ہوں گے کیونکہ ذکر تمام
 نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے جب یہ فرشتوں کو نصیب ہے تو اہل جنت کو کیوں
 نصیب نہ ہوگی اصل مقصود توجرت سے نعمتیں ہی دینا ہے اور مستقل نصوص سے
 بھی ان کا مشغول ذکر ہونا ثابت ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قلیلاً
 سلماً سلماً و قالوا الحمد لله الذی اذہب عنا الحزن دعونہو فیہا سبحانک اللہ
 اور خود اس مقام پر ہے و قالوا الحمد لله الذی صدقنا و عدہ۔ ہاں اہل جنت اس کے
 مکلف نہ ہوں گے یعنی ایسا نہ ہوگا جیسا دنیا میں ہے کہ یہاں ذکر کرنے کا حکم ہے
 اور طبیعتوں میں تقاضے اس کے خلاف رکھے ہوئے ہیں جو ذکر سے مانع ہوتے
 اور ان کے وجہ سے ذکر کے لئے قصد و اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے اور ذکر سے
 یہاں تکان بھی ہوتا ہے مگر وہاں نہ قصد کی ضرورت ہوگی نہ اہتمام کی نہ ذکر
 سے کچھ تکان ہوگا بلکہ ذکر داخل طبیعت ہوگا اور اندر سے خود طبیعت کے فعل
 سے ذکر برابر ہوتا رہے گا جیسے یہاں سانس لینے کا حال ہے کہ یہ بھی ایک حرکت
 ہے اور بہت سے اعضاء کے فعل سے اس کا وجود ہوتا ہے مگر اس کے لئے قصد کی
 ضرورت ہے نہ کسی اہتمام کی حتیٰ کہ سوتے میں بھی خود بخود جاری رہتا ہے
 اور نہ اس سے کچھ تکان ہوتا ہے بلکہ قوت اور بقائے حیات سب اس پر
 موقوف ہے۔ اسی طرح جنت میں ذکر ہوگا کہ سانس کے ساتھ خود تسبیح اور

تحلیل سب جاری ہوگی ذاکرین کے لئے بڑے بڑے مزے کی بشارت ہے کہ وہاں پاس انفاس جاری ہوگا اور بے تکان ہر وقت مزے لیں گے اور دنیا کی طرح کسی وقت تھک کر بند کرنے کی ضرورت نہ ہوگی اور فرشتوں کے ذکر میں اہل جنت کو ایک لطف اور ہے جس کو عشاق جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ محبوب کا ذکر اپنی زبان سے تو لذیذ ہے ہی محبوب کے ذکر کا دوسرے سے سنا بھی لذیذ ہے اہل ذکر اور اہل قلب اسی واسطے تو سمع پر مرتے ہیں سماع سے مراد سمع مروج مع مزامیر نہیں لاجول ولا قوۃ یہ تو ایسا ہے جیسے فرینی میں غلیظ ملا دینا ذکر یا مور بہ اور محمود شے ہے جیسے فرینی لطیف اور مرغوب چیز ہے اس میں مزامیر کو ملا دینا ایسا ہے جیسے فرینی میں غلیظ ملا دینا یہ کثیف اور نامرغوب اور قابل نفرت چیز ہے سماع سے مراد اچھی آواز کے ساتھ دوسرے سے کوئی اچھا کلام سن لینا مثلاً قرآن شریف کسی خوش آواز قاری سے سنا یا کوئی شعر اشعار متعلق سلوک دوسرے سے سن لینا چونکہ ذاکر اپنی زبان سے ذکر کرتے کرتے اس سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ اس سے التذاذ باقی نہیں رہتا یعنی اس کی لذت کا حس نہیں رہتا اس وقت کان سے جو ذکر سنتا ہے اس سے زیادہ لذت پاتا ہے حتیٰ کہ اضطراب کی سی حالت ہو جاتی ہے کہ بلا اس کے چین ہی نہیں آتا حقیقی سماع یہ ہے جس میں لوگوں نے اس قدر غلو کیا ہے کہ محتاج بیان نہیں اس کی اصل یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے سے قرآن سنا تھا بس اس کو بعض لوگوں نے آڑ بنا کر تمام لہو و لعب اور منہیات کا دروازہ کھول دیا۔ انصاف سے دیکھئے اس سے تو صرف اتنا ہی سماع ثابت ہوتا ہے جتنا میں نے بیان کیا اور اگر اس میں کوئی توسع کرے تو ایسا ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا پینا بھی ثابت ہے تو کیا اس سے گندی چیزوں کے کھانے کا بھی ثبوت ہو جاوے گا۔ غرض محبوب کے ذکر کا سنا بھی لذیذ ہے اس واسطے فرشتے ذکر کرتے ہوں گے تاکہ یہ لذت بھی اہل جنت کو حاصل ہو۔

جنت میں حوروں کا گانا بجانا بھی ہوگا کیونکہ یہ بھی لذت سے خالی نہیں مگر

کہاں حوروں کا گانا بجانا کہاں ملائکہ کی تسبیح اور ذکر وہاں مذاق بالکل صحیح ہوں گے اس لئے جو لذت ذکر میں آوے گی وہ گانے بجانے میں نہیں آوے گی قضیٰ بینہم کو ماقبل سے ربط یہ ہے کہ یہ بمنزلہ ذکر نتیجہ بعد القیاس کے ہے جیسے کہا جاتا ہے العالم حادث لانه متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث پہلے العالم حادث کو بصورت دعوائے کے لایا جاتا ہے پھر اس پر دلیل قائم کی جاتی ہے جس کو قیاس کہتے ہیں اس سے وہ دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس کو پھر دہراتے ہیں اور اب اس کو نتیجہ کہتے ہیں۔ ان آیات میں توحید کا اثبات تھا اور شرک کی نفی تھی قل افغیر اللہ تاملو فی اعبدا الیہا البجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلك لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین میں یہ دونوں دعویٰ مذکور ہیں اس کو آئندہ آیات کے ساتھ تعلق ہے جو دعویٰ کو دلیل کے ساتھ ہوتا ہے جیسے العالم حادث کو لانه متغیر حادث کے ساتھ تعلق ہے آئندہ آیات میں معاد کا ذکر ہے اور یہ ذکر جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی مضمون توحید کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے تاکہ قدرت حق تعالیٰ کی ثابت ہو جاوے اور اس خیال کا موقع کسی کو نہ رہے کہ حق تعالیٰ کسی بات سے عاجز ہیں اور اس بات کے لئے دوسرے خدا کی ضرورت ہے جیسا کہ بعض مشرکین نے کہا تھا کہ سات معبود ہیں بڑے بڑے کاموں کے لئے خدا ہے جو آسمان میں ہے اور معمولی کاموں کے لئے اور ہیں۔

معاد کے تمام کارخانہ کے بیان سے ظاہر ہو گیا کہ کمال بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور آثار کمال بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ہیں کوئی تصرف کسی دوسرے کے لئے نہیں ہے اس سے ربوبیت کے آثار بھی ظاہر ہو گئے اور الوہیت کے بھی اور اس سے توحید کی تاکید ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ تکوین بھی حق تعالیٰ ہی کا حق ہے اور تشریح بھی تکوین اثر ربوبیت ہے اور تشریح اثر الوہیت مضمون معاد سے ان سب باتوں کی اچھی طرح تاکید ہو گئی اب ان

دونوں نقطوں میں پھر اسی توجید اور ربوبیت اور الوہیت کے مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے چنانچہ وقضیٰ بینہم میں الوہیت کا بیان ہے اور الحمد للہ رب العالمین میں ربوبیت کا اور کلام کو ختم کیا مضمون ربوبیت پر اس سے کس قدر رافت و رحمت ٹپکتی ہے معاد کا بیان ختم ہوا۔

میں نے اول ہی میں کہہ دیا تھا کہ ان آیات سے مقصود اثبات توجید اور نفی شرک کا بیان کرنا ہے اور ساتھ ساتھ حق تعالیٰ نے شکایت کی ہے اپنے حقوق نہ پہچاننے کی اور یہ حقوق بہت ہیں ان کے پہچاننے کے لئے علم کی ضرورت ہے اور ایک قسم کے علم کی ضرورت نہیں بلکہ متعدد علوم کی ضرورت ہے علم عقائد کی اور علم احکام کی، عبادات کی، معاملات کی، عادات کی، اخلاق کی اور ان علوم کے لئے بعض ان علوم کی بھی ضرورت ہے جو از جنس مبادی ہیں جن کو علوم آلیہ کہتے ہیں جیسے صرف و نحو معقول فلسفہ ان سب کی تعلیم کے جو مجالس متکفل ہیں ان ہی کا نام مدارس ہے اس سے مدارس کی ضرورت ثابت ہوگئی۔ چنانچہ اس ضرورت کو محسوس کر کے جا بجا مدارس قائم کئے گئے ہیں جو فیض ان سے ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے ان مدارس کی ضرورت یا ددلانے اور شوق تازہ کرنے کے لئے ہر سال یہ علمی جلسے ہوتے ہیں ان سے ان مجالس کی بھی ضرورت ثابت ہوگئی غرض یہ ہے کہ کوئی کام بدون کئے نہیں ہوتا اہل مدارس جو کام کر رہے ہیں اس میں دو وجہ سے ضرورت ہے سب کے شریک رہنے اور ہمدردی کرنے کی ایک تو یہ کہ یہ کام ایک کے کرنے کا نہیں ہے۔ علماء کا کام درس تدریس ہے تو دوسروں کا کام مالی امداد ہوتا چاہیے۔ اگر علماء دونوں کام کریں تو ایک بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ یہ کام صرف علماء کی ضرورت سے نہیں کیا جاتا کیونکہ دین کی ضرورت صرف علماء ہی کو نہیں ہے بلکہ ہر فرد مسلمان کو اس کی ضرورت ہے تو کیا وجہ ہے کہ تمام کام علماء ہی کے ذمہ ڈال دیا جاوے انصاف سے دیکھئے تو انہوں نے ایسا بار اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو آپ سے نہیں اٹھ سکتا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں علماء کرنے لگیں تو خیر میں یہ تو

نہیں کہتا کہ آپ سے اچھا کر لیں گے! گو اس دعویٰ کی بھی گنجائش ہے کیونکہ جس کام کو عوام کر سکتے ہیں اس کو اہل علم کیوں نہیں کر سکتے، تاہم بُرا بھلا تو کر ہی لیں گے اور وہ کام جو علماء کر رہے ہیں اگر آپ کریں تو بُرا بھلا بھی نہیں کر سکتے لہذا آپ کو ان کا ممنون ہونا چاہیے اور غنیمت سمجھنا چاہیے کہ انھوں نے آپ کے ذمہ ہلکا کام رکھا ہے اور خود بھاری کام لے لیا ہے غرض آپ اپنا کام تن دہی سے کئے جائے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس طرح اس دینی کام کی تکمیل ہو سکتی ہے اور سب کو دینی فیض پہنچ سکتا ہے یہ سب کا کام ہے تو سب کو بٹانا چاہیے اور رہی نکتہ چینی سو یہ ان کا کام ہے جو خود بھی کام کرتا نہیں چاہتے اور دوسرے کو بھی کام کرنے نہیں دیتے ان کے دل میں دین کی ضرورت ہی نہیں ہے لہذا اس کے ذرائع کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی لئے ان ذرائع کے نہ ہونے سے ان کے دلوں پر کچھ الم اور فتلک کا اثر نہیں ہوتا۔ اس نکتہ چینی کے متعلق ذرا تفصیل سے بیان کیا جاتا اور میں بعض واضح مثالوں سے اس کی خرابی سمجھاتا مگر بعض مثالیں ایسی ہیں کہ موجب ناگواری ہو سکتی ہیں اس واسطے ایک لطیف مثال پر بس کرتا ہوں جس سے توضیح مطلب ہو جاوے گی اور ناگواری بھی نہ ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ یہ ان کی نکتہ چینی ایسی ہے جیسے فرشتوں نے کہا تھا جب ان کو خبر دی گئی کہ ہم زمین میں آدم کو خلیفہ بنانے والے ہیں تو انھوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا يَعْنِي اے اللہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد کرے گا اس کا حاصل یہ ہے کہ فرشتوں نے ایک مضرت ان کے خلیفہ ہونے کی بیان کر دی یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد حق تعالیٰ نے کیا کیا ان کے کہنے کا اتباع نہیں کیا اور اس اشکال سے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کو ملتوی نہیں کر دیا آپ کا مذاق اس وقت مدارس کے بارہ میں فرشتوں کے مذاق کے موافق ہے کہ آپ نے بھی ایک خرابی کی وجہ سے کام بند کر دینا مناسب سمجھا جیسے ملائکہ نے فساد کے اندیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت کو موقوف کر دینے کی رائے پیش کی تھی مگر حق تعالیٰ نے اس مضرت پر

نظر نہیں فرمائی بلکہ مصلحت کو مقدم رکھا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کو مدرسہ کے متعلق کوئی اشکال بھی ہے تو یہ کیا ضرور ہے کہ مدرسہ کو جرٹ سے اڑا دینے کی کوشش کی جاوے۔ اس خرابی کی اصلاح کی کوشش کیوں نہ کی جاوے آخر جو منافع اور مصالح اور ضرورتیں مدرسہ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کیسے پوری ہوں آپ کا ذہن تو وہاں گیا جہاں فرشتوں کا گیا کہ مضرت کی وجہ سے کام کو جرٹ سے اڑا دیا جاوے اس میں آپ پر اعتراض نہیں کیا جاتا بلکہ تعریف کی جاتی ہے کہ آپ کا مذاق فرشتوں کا مذاق ہے لیکن اس کے مقابلہ میں دوسرا مذاق اس سے بھی اعلیٰ موجود ہے وہ وہ ہے جس طرح حق تعالیٰ کا ارادہ ہو کہ مصلحت کا القا کیا جاوے اور خرابی کو رفع کیا جاوے یہ مذاق ظاہر ہے کہ اعلیٰ اور ارفع ہے ایسا ہی آپ بھی کیجئے کہ اصلاح کیجئے اور جرٹ سے نہ اڑائیے جرٹ سے اڑانے پر ایک انہمی کا قصہ یاد آیا کہ ایم کی پینک میں تھے ایک مکھی ان کی ناک پر بار بار آکر بیٹھتی تھی کئی دفعہ اڑایا مگر بعض مکھی ضدی ہوتی ہے کہ جہاں سے اڑاؤ وہیں آکر بیٹھتی ہے یہ بہت تنگ ہوئے اور ایک دفعہ غصہ میں آکر اپنی ناک کو استرے سے کاٹ ڈالا اور کھالے حرام زادی اب بیٹھ کہاں بیٹھے گی ہم نے تیرا اڈا ہی نہیں رکھا۔ حضرت یہ جرٹ سے اڑانا تو ایسا ہے کہ مکھی کا تو کچھ بھی نہ بگڑا ان حضرت کی ناک گئی اسی طرح آپ مدرسہ کو جرٹ سے اڑا دیں گے تو علماء کا کیا بگڑے گا ابواب رزق بہت سے ہیں وہ اور کوئی مشغلہ تلاش کریں گے مگر آپ کی ناک جاتی رہے گی یعنی دینی فیض سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نکتہ چینی اور اعتراض نہیں کرتے بلکہ اصلاح ہی چاہتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں اس سے مخالفت مقصود نہیں میں اس کے متعلق ایک اصول عرض کرتا ہوں اس کو پیش نظر رکھ کر جو کچھ کرنا ہو کیجئے وہ یہ ہے کہ معاملہ خدا کے ساتھ درست کرو جو کچھ کرو اس میں یہ دیکھ لو کہ اس میں ہماری غرض اور نفسانیت شامل ہے یا نہیں اور کسی کے کہنے سننے کی پروا مت کرو خدا کو حاضر ناظر جان کر بات کہو اگر تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ

ہمارا معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ صاف ہے اور اس میں کوئی غرض اور خواہش شامل نہیں ہے تو شوق سے کہو اس وقت وہ ضرور ایسی بات ہوگی جو اصلاح کے متعلق ہوگی مگر میں اس کی کچھ علامتیں بھی بتائے دیتا ہوں کیونکہ بعض وقت اپنے ہی فعل میں التباس ہو جاتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرا فعل خالصاً لوجہ اللہ ہے حالانکہ اس میں بہت سی نفسانیتیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ جو بات لوجہ اللہ ہوتی ہے وہ دل آزار پیرایہ میں نہیں ہوتی نہ سخت لہجہ میں ہوتی ہے بلکہ ایسی شفقت اور ہمدردی کے ساتھ ہوتی ہے جیسے باپ بیٹے کا کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو آہستہ سے علیحدگی میں سمجھاتا ہے اور کسی کے سامنے گاتا نہیں پھر تانہ اخباروں میں شائع کرتا ہے حتیٰ کہ اگر دس برس بھی بیٹا اس کا کہتا نہ مانے تب بھی اس کو یہ گوارا نہ ہوگا کہ کوئی دوسرا آدمی اس کے عیب کو سن لے اور جب سمجھائے گا علیحدگی میں سمجھائے گا ایسا نہ ہوگا کہ جیسے آجکل مدرسوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ذرا سی بات خلاف طبع پائی اور چٹ سے اشتہار مخالفت میں شائع کر دیا اخباروں میں دھوم مچادی اور ساتھ کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں کہ ہم کو اصلاح مقصود ہے ہم مدرسہ کے بدخواہ نہیں ہیں صابو اس علامت کو پیش نظر رکھ کر دیکھئے۔ کیا آپ کا برتاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ذرا سا عیب اس میں دیکھیں اور اخبار میں شائع کر دیں اور کیا اس کو بھی اس لہجہ میں سمجھاتے ہیں جس لہجہ میں مدرسہ والوں سے گفتگو کرتے ہیں اگر حق پسند آدمی ہے تو وہ اسی سے ہیئت اور نفسانیت کو پہچان سکتا ہے اور ایک علامت یہ ہے کہ آدمی غور کر کے دیکھے کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا جو مدرسہ میں ہیں اور وہ میری جگہ ہوتے اور وہ مجھ پر اعتراض کرتے تو کیا ان کے اعتراض کو میں ٹھنڈے دل سے سنتا یا مجھے اس سے ناگواری ہوتی۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر اس پر نظر کرے اگر دل میں دوسرے کے اعتراض سے ناگواری پائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ تم میں

اہلیت اور اصلاح کچھ نہیں صرف تعنت ہے اور یہ جتلانا چاہتے ہو کہ ہم بھی اہل ریلے ہیں۔ اور ایک علامت اہلیت کی یہ ہے کہ اپنی بات پر بہت اصرار نہیں ہوتا صرف حق کو واضح کر دینا اور سمجھا دینا ہوتا ہے دیکھو حق تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا بجا فرمایا ہے لست علیہم بمصیط۔ ولا تسئل عن اصحاب الجحیم۔ ولا تخزن علیہم۔ فان اعرضنا فما ارسلناک علیہم حفیظاً ان علیک الا البلاغ وغیرہ وغیرہ جب کفار کے ساتھ بھی یہ معاملہ تعلیم فرمایا گیا ہے تو اہل اسلام کے ساتھ تو کیا ہونا چاہئے پس جس کو مدرسہ کی اصلاح مقصود ہوگی وہ ایک بار اپنی ریلے پیش کر کے اس پر اصرار نہ کرے گا نہ مدرسہ والوں کے درپے ہوگا یہ علامتیں ایسی ہیں جن سے للہیت اور نفسانیت میں بخوبی فرق کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ آدمی انصاف پسند ہو اور عناد نہ رکھتا ہو دین کے کام میں شیطانیت اور نفسانیت کو شامل نہ کر و حق تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف رکھو اگر معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ درست ہے اور للہیت کے ساتھ بات کہی گئی ہے تو بات دل کو لگ جاتی ہے اور ہر شخص کے دل پر اثر کرتی ہے اور یہ بات ایک ہی فریق سے نہیں کہی جاتی ہے بلکہ دوسرے فریق سے بھی بلکہ ہر شخص سے کہی جاتی ہے کہ جو کام کرو خلوص اور للہیت سے کرو نفسانیت سے نہ کرو ورنہ برکت جاتی رہتی ہے چاہے کیسا ہی نیک کام ہو اور چاہے ذرا سا کام ہو مگر خلوص کے ساتھ ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے چاہے اس کا کوئی بھی معاون نہ ہو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس وقت آپ نے تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا ہے کو نسا جمع تھا کیا امید کی جاسکتی تھی کہ یہ کام چلے گا مگر اس میں خلوص ہی خلوص تھا اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ کام ایسا چلا کہ آج تمام عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موجود ہیں کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں مسلمان نہ ہوں۔

میں تو اہل مدرسہ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مغایرہ کے اعتراضات کے دفعیہ وغیرہ کی بھی کوشش نہ کریں یہ بھی ایک مشغلہ ہے اپنا کام خلوص سے کئے جاویں۔ سب شور و غل آپ ہی دب جاویں گے۔ اب دعا کیجئے۔ حنتم۔ ابجا۔ ۵۵ منظر پر

ایک علم غیر منقول) بعد وعظ خواجہ عزیز الحسن صاحب نے حضرت والا سے سوال کیا کہ حضور ﷺ نے بیان فرمایا ہے کہ جنت میں کسی کو کھیتی کی خواہش ہوگی تو فوراً کھیتی تیار ہو کر خرمن میں غلہ کا انبار موجود ہو جائے گا اس میں کیا حظ ہوگا حظ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ زمین چوتی گئی کاشت ہوئی کھیتی ہری ہری پیدا ہوئی کافی گئی تب دانہ تیار ہوا ایک عرصہ تک مشغلہ رہا بہت سے لوگ جمع رہے ہنستا بولتا رہا علیٰ ہذا جنت میں اولاد کی خواہش کسی کو ہوگی تو فوراً برابر کالہ کا پلا پلایا تیار ہو جاوے گا۔ اس میں کیا بھی کیا حظ ہوگا حظ تو بتدریج پرورش کرنے میں ہوتا ہے فرمایا وہاں مذاق بالکل صحیح ہوں گے اصل مقصود پر نظر ہوگی حصول مقصود سے حظ ہوگا یہ یہاں کی بد مذاقی ہے کہ ذرائع میں لطف آتا ہے حالانکہ ان میں مصائب بھی ہیں کہیں بیل مر گیا کہیں پانی کم برسا کھیتی خراب ہوگی علیٰ ہذا کہیں حمل کی تکلیف کہیں وضع کی کہیں بچہ کی بیماری کی دنیا میں طبیعتیں ان ہی بکھیروں کی خوگر ہو گئی ہیں اس واسطے حظ آتا ہے جیسے بھنگی کے دماغ میں غلیظ کی بوس جاتی ہے تو اس سے اس کی طبیعت مانوس ہو جاتی ہے ورنہ یہ بکھیرے کوئی حظ کی چیز نہیں اور یہ بھی عرض کیا کہ حوریں نہایت ہی حسین ہوں گی فرمایا جی ہاں اس کے حسن کا بیان نہیں ہو سکتا حور دراصل ایک دوسری ہی مخلوق ہے از جنس انسان نہیں ہے جنت کی مخلوق ہے عورتوں کے ساتھ اس کو اس لئے تشبیہ دی گئی ہے کہ اور کوئی نظیر اس کی یہاں موجود نہیں تع بحمد اللہ الذی بعزته و جلالہ تتم الصالحات۔

(التماس کاتب) یہ وعظ احقر نے اپنے عزیز بھائی مولوی حکیم محمد یوسف مرحوم کی طرف سے لکھا ہے عزیز مرحوم وعظ نویسی کے بہت دلدادہ تھے۔ پیشہ طبابت چھوڑ کر بے حد محنت اور جانفشانی کے ساتھ مختصر نویسی سیکھی اور ننھا نہ بھون میں حضرت والا کے قدموں میں جا پڑے اور وعظ لکھتے رہے۔ بہت سے وعظ ان کے لکھے ہوئے آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے مگر ان کی عمر نے وفات کی اور ۱۳۳۹ھ میں انہوں نے انتقال کیا حضرت مدظلہ کو ان کے ساتھ اس قدر انس تھا کہ بعد انتقال بار بار فرمایا کہ بعض اپنے عزیزوں کا رنج میرے دل سے بھول گیا مگر مولوی

یوسف کا رنج نہیں بھولتا۔ ناظرین دعا فرماویں کہ حق تعالیٰ اس وعظ کا ثواب ان کو پہنچا دیں اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرماویں اور جس کسی کو اس وعظ سے کتابت کا یا تصحیح کا یا طبع کا کوئی تعلق ہو سب پر نظر رحمت فرماویں اور حضرت مدظلہ کے فیض مواعظ کو تادم تہلئے دراز قائم رکھیں "ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین یاد" یہاں ایک خواب بھی لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے جو از جنس مبشرات ہے۔ بعد انتقال عزیز مولوی محمد یوسف مرحوم کے احقر محمد مصطفیٰ نے ایک روز بحالت اطمینان خواب میں دیکھا کہ عزیز موصوف سحت بیمار ہیں اور حضرت مولانا مدظلہ ان کے پاس تشریف لائے ہیں ایک شخص نے آکر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مولوی یوسف کی شان میں ایک قصیدہ آسمان سے اترتا ہے وہ قصیدہ اس شخص نے سب کے سامنے پڑھا جس میں ایک مصرع یہ بھی تھا: "آنکہ نامش یوسف جنت نشاں" اس قصیدہ کو سن کر حضرت مولانا نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مولوی یوسف اس مرض سے جانبر نہیں ہوں گے اس کو سن کر مولوی یوسف پر رنج کا اثر ہوا لیکن طبیعت کو سنبھال کر کہا کہ میں حق تعالیٰ کے حکم پر بخوشی راضی ہوں اس کے بعد احقر کی آنکھ کھل گئی وہ قصیدہ پورا یاد تھا چاہا کہ فوراً اٹھ کر پنسل کاغذ لیکر لکھ لوں لیکن اٹھتے اٹھتے سب ذہن سے اتر گیا صرف مصرعہ مذکور یاد رہ گیا تبیر اس کی بالکل ظاہر ہے حق تعالیٰ اس کو وقوع میں لائیں اور حضرت مولانا کا ان کے سامنے یہ لفظ کہنا کہ تعبیر یہ ہے کہ مولوی یوسف جانبر نہ ہوں گے اور ان کا صبر کرنا دلیل شہادت نصیب ہونے کی ہے خدا ہچنین کناد اور حضرت مولانا کا یہ دل شکن لفظ بحالت مرض ان کے سامنے کہنا خلافت رحم و شفقت نہیں ہے کیونکہ بحسنہ یہی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ حضرت خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وفات تشریف لائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم اس مرض سے جانبر نہیں ہوگی۔ انھوں نے عرض کیا میں حق تعالیٰ کے حکم کو بخوشی قبول کرتی ہوں اس کے بعد رحلت فرما گئیں۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس واقعہ کو دیکھ ہی رہی تھیں کمال تعجب

ہوا کہ باوجودیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص محبت تھی مرتے وقت ایسا دشکن لفظ کیوں فرمایا آخر بعد ان کی وفات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس میں کیا مصلحت تھی ارشاد فرمایا میں نے ان کا نام اعمال دیکھا تو کوئی نیکی ایسی نہ تھی کہ اس میں نہ ہو سوائے شہادت کے۔ اس واسطے میں نے یہ تدبیر کی کہ ان کو ایک رنج پہنچایا جائے اور وہ اس پر صبر کریں اور شہادت سے بھی محروم نہ جائیں چونکہ اس وعظ میں زیادہ ترجمت ہی کا بیان ہے اور ایسا بیان ہے کہ شاید حضرت والا کے دوسرے کسی وعظ میں جنت کا ایسا بیان نہیں ہوا اس واسطے یوسف جنت نشاں کے ایصال ثواب کے لئے یہ وعظ انساب ہوا نیز یہ وعظ دوسرے وعظوں سے طریقہ بیان میں ممتاز اور نئی شان کا ہے جیسا کہ وعظ شروع میں تحریر کیا گیا ہے۔ اور یوسف مرحوم وعظ کے زیادہ دلدادہ تھے۔ اس واسطے بھی ان کے لئے مناسب ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم مرحوم نے ایک لڑکا خور دس سال چھوڑا ہے اور ان کی تمنا تھی کہ خدائے تعالیٰ اس کو عالم باعمل کریں ناظرین اس کے لئے بھی دعا فرماویں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على رسولنا النبي الاحمى الكريم الامين۔

گفتہ مجذوب ^{رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ} از حضرت خواجہ عزیز الحسن ضاغوری مجذوب خلیفہ ارشد

مجدد الملة حکیم الامتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

مکمل غزلیات و قطععات

ترتیب و انتخاب از جناب ستوز شاہجہاںپوری صاحب الحمد للہ تیار ہو گئی ہے۔

قیمت ۲۰ روپے علاوہ خرچہ ڈاک

جذب القلوب الی دیار المحبوب | صلے اللہ علیہ وسلم۔ مجلد - ۲۵/ علاوہ خرچہ ڈاک

ملنے کا پتہ

مکتبہ تھانوی مسافر خانہ بند روڈ کراچی

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

— سِلْسِلَةٌ —

التَّبْلِيغُ كَمَا وَضَعُ

— مَلَقَبُهُ —

شُكْرُ النِّعْمَةِ بِذِكْرِ رَحْمَةِ الرَّحْمَنِ

— مِنْجْمَلَةُ ارشادات —

حَكِيمُ الْأُمَّةِ مَجْدُ الْمَلَّةِ حَضْرَتُ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِشْرَافِ عَلٰی صُنَاةِهَا نَوٰی

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

ناشر: — محمد عبدالمنان غفوره

مکتبہٴ مہتالوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

سلسلہ التبلیغ کا وعظ

ملقب بہ

شکر النعمہ بذكر رحمة الرحمہ

اَيْنَ	كَمْ	كَيْفَ	لِمَا	من ای شان	مَنْضِبُط	المُسْتَمْعُونَ	الْأَشْتَات
کہاں ہوا	کس قدر ہوا	کیسے ہوا	کس لئے ہوا	کیسے ہونے لگا	کس نے لکھا	کس نے سنا	تنفرات
جامع مسجد تھانہ بھون	یوم جمعہ	۲۰ گھنٹے	بیٹھ کر	رافت و رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ حال امت	مولوی ظفر احمد صاحب قادیانی سلمہم اللہ تعالیٰ	۱۰۰	عام امت کے لئے مفید تھا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله فحمداه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و
نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا
ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَقَدْ
جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ
رُوْفٌ رَّحِيْمٌ

(بجز خداوندگار کسی را نیست)

(باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آمین)

(ترجمہ) اے لوگو! تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے جنس (بشر) سے ہیں جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گذرتی ہے تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں (یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے بالخصوص) ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق (اور مہربان ہیں) یہ ایک آیت ہے سورۃ برات کے ختم کے قریب کی جس میں کچھ فضائل بیان فرمائے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چند کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مثل ذکر اللہ کے کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہر وقت ہونا چاہیے کیونکہ حق تعالیٰ نے جس طرح اپنی اطاعت فرض فرمائی ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض کی ہے مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (جس اطاعت کی رسول کی پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی) تو جو شان اطاعت کی ہے وہی شان ذکر کی بھی ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے اور جس طرح ذکر اللہ باعث ثواب ہے اور کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں اسی طرح ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجب ثواب ہے اور کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ یہ بھی ہر وقت ہی ہونا چاہیے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب کی حکایت اس پر مجھے یاد آگئی کسی نے مولانا سے دریافت کیا کہ میلاد شریف کرنا کیسا ہے آپ نے فرمایا کہ بھائی ہم تو ہر وقت میلاد شریف کیا کرتے ہیں کیونکہ ہم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں) پڑھتے ہیں اس میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ پس ہم تو ہمیشہ ذکر میلاد کرتے ہیں کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے ہوتے تو ہم رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہونے کا ذکر کیسے کرتے

۱۲۵ اس ہر چند کہ ربط آئندہ کی اس عبارت سے ہے کہ اگر اس وقت مضمون کو الخ میں نے وہاں بھی حاشیہ میں اس ربط پر تنبیہ کر دی ہے ۱۲ منہ

ضروری اطلاع: خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ بدلنے وقت خریداری نہ ضرور تحریر فرمائیں۔

واقعی خوب جواب دیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے مقصود تو رسالت ہی تھی ورنہ نفس پیدائش میں تو سب شریک ہیں تو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرتا ہے وہ پیدائش کا ذکر بابلغ وجہ کرتا ہے کہ پیدائش کا بھی ذکر کرتا ہے اور جو اس سے مقصود تھا اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور جو لوگ صرف میلاد کا ذکر کرتے ہیں وہ ایسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہر فرد بشر میں مشترک ہے وہ مقصود کا ذکر نہیں کرتے جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور پھر ذکر بھی جب قیود کے ساتھ ہو تو یہ ان کی کسی ذکر کو مستلزم ہے کیونکہ جب تک خاص مہینہ خاص مجمع کی صورت اور خاص طریقہ ذکر میلاد نہ ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے محروم رہتے ہیں اور یہ منطقی مسئلہ بھی ہے کہ عام کی ساتھ جس قدر تخصیصات زیادہ ہوں گی اسی قدر اس کے افراد کم ہوں گے مثلاً مطلق جسم کا وجود بہت زیادہ ہے جسم نامی کا اس سے کم حیوان کا اس سے بھی کم انسان کا سب سے کم۔ غرض یہ بات مشابہ بھی ہے کہ قیود اور تخصیصات بڑھانے سے شے کا وجود کم ہو جاتا ہے اور عقلی مسئلہ بھی ہے تو ہر طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو لوگ قیود کے پابند ہیں وہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کرتے ہیں اور جو لوگ کسی قید کے پابند نہیں وہ ہر وقت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ایک مقدمہ یہ بھی ملا لیا جاوے کہ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ کہ جس کو کسی چیز سے محبت ہو اکرتی ہے وہ اس کو کثرت سے یاد کیا کرتا ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیود کو لازم کر لینا یہ کمی محبت کی دلیل ہوتی یا نہیں۔ بخلاف ان کے جو قیودات کے پابند نہیں کہ وہ ہر وقت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں رہتے ہیں۔ ہاں ان کے نزدیک صرف ایک قید کی ضرورت ہے وہ کیا اخلاص کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خلوص دل سے ہونا چاہیے کیونکہ بدون خلوص کے عمل مقبول نہیں ہوتا مگر یہ قید بھی قبولیت کے لئے ہے نفس عمل کے لئے اس کی بھی ضرورت نہیں بلکہ محققین ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم

ہی کیا خود مطلق ذکر کے لئے بھی یوں ہی فرماتے ہیں کہ خلوص قلب کا انتظار نہ کرنا چاہیے بلکہ جس طرح ہو ذکر کرتا چاہیے اس کی برکت سے شدہ شدہ خلوص بھی پیدا ہو جائیگا یہ سب باتیں حاجی صاحب قدس اللہ سرہم کے یہاں جا کر حل ہوئیں۔ چنانچہ حاجی صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ریا ہمیشہ ریا ہی نہیں رہتی۔ پہلے ریا ہوتی ہے پھر عادت ہو جاتی ہے پھر عبادت بن جاتی ہے غرض ریا ہمیشہ ریا نہیں رہا کرتی آخر کار بدل۔ خلوص ہو جاتی ہے۔ پھر وہ خلوص موجب قرب ہو جاتا ہے تو اہل تربیت کے نزدیک ابتداء عمل کے لئے اخلاص کی قید بھی ضروری نہیں وہ تو یوں فرماتے ہیں کہ جس طرح ہو ذکر کرنا چاہیے خلوص کا انتظار نہ کرنا چاہیے دوسرے یہ کہ بعض اعمال سے دوسروں کو تو نفع پہنچ جاتا ہے پھر ان کی برکت سے اس عامل کا کام بن جاتا ہے فقیہ ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب سے ریا کار مرگئے ابواب خیر بند ہو گئے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ریا بھی کوئی اچھا عمل ہے۔ نہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں بہت سے لوگ نام آوری کے لئے خانقاہیں اور سرائے مدرسے وغیرہ بنایا کرتے تھے مقصود ان کا صرف نام ہوتا تھا۔ مگر جب ان سے مخلوق کو نفع پہنچا تو کوئی ان میں خدا کا خاص بندہ بھی ہوتا تھا وہ بانی کے حق میں دعا خیر کرتا تھا حق تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے تھے۔ اس طرح وہ ریا بواوسطہ نافع ہو جاتی تھی۔ شیخ شیرازی نے خوب کہا ہے ۵

خورش دہ بہ کنجشک و کبک و حمام کہ شاید ہمائے درافتد بیدام

چو ہر گوشہ تیر نیاز از افگنی بنا گاہ بینی کہ صیدے کنی

رچڑیا چکورا اور کبوتر وغیرہ کے لئے دانہ ڈالو شاید ہما بھی جال میں پھنس جا

جب ہر طرف تیر نیاز ڈالے گا تو اچانک کسی دن دیکھیگا کہ کوئی شکار کر لے گا

سو جب سے لوگوں نے نام آوری کے واسطے یہ کام کرنے چھوڑ دیئے تو ابواب خیر بند ہو گئے کیونکہ محض خدا کی رضا کے لئے کام کرنے والے ہر زمانہ میں بہت کم ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ غر بار ہیں جن میں ان ابواب کی وسعت نہیں تو

اس طریقہ سے ابواب خیر گویا بند ہو گئے اور اس میں ریاکار کا اذن نہیں بلکہ تو ہم ریاکار کو مانع قرار دینے کا امر ہے۔

غرض جیسا ذکر اللہ کے لئے محققین کے نزدیک خلوص کی قید نہیں تو اسی طرح ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی خلوص کا منتظر نہ ہونا چاہیے۔ جس طرح ہوا و جس قدر ہو سکے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی نہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل کہاں ہمارا ایسا منہ کہاں جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ اس خیال نے بہت آدمیوں کو افعال خیر سے روک رکھا ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے دعا کے واسطے کہا کہ میرے ذمہ قرض بہت ہے دعا کیجئے میں نے کہا کہ بھائی میں دعا کروں گا تم بھی دعا کیا کرو ان شاء اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ سے امید ہے کہ تمہارا قرض اتار دیں گے وہ صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اجی ہمارا منہ اس قابل کہاں ہے جو ہم دعا کریں میں نے کہا کہ تمہارا منہ تو اس سے بھی بڑی چیز کے قابل ہے وہ کیا ہے اسلام ظاہر ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی عبادت اور طاعت نہیں ہو سکتی تمام عبادات کا رتبہ اس سے کم ہے اس کے لئے تمہاری زبان بھلی قابل ہو گئی اس وقت نہ یہ عذر کیا کہ میں کلمہ اپنی زبان سے کیونکر نکالوں میرا منہ اس قابل کہاں جب تمہارا منہ اسلام کے لئے قابل ہے تو دعا کے لئے کیوں قابل نہ ہو گا اس کا مرتبہ تو اس سے بہت کم ہے جاؤ فضول خیالات میں نہیں پڑا کرتے خدا سے خود بھی دعا کرنا چاہیے۔ بلکہ صاحب ضرورت کی دعا میں زیادہ امید قبولیت ہے کیونکہ وہ پریشان ہو کر گھبرا کر دعا کرتا ہے اور حق تعالیٰ مصیبت زدہ کی دعا جلدی قبول فرماتے ہیں اَمِّنْ بِحَبِيبِ الْمُصْطَفَىٰ اِذَا دَعَاكَ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ ۗ رِیَاوہ ذات جو بقرار آدمی کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔

غرض یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے کہ ہم اس قابل کہاں جو ذکر اللہ یا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں ہم اس لائق کہاں جو خدا سے دعا کریں اس دھوکہ میں پڑ کر

بہت لوگ خدا کی نعمت سے محروم پڑے ہوئے ہیں اور فی ذاتہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیشک ایسی ہی چیز ہے کہ

ہزار بشویم دہن بمشک و گلاب

ہنوز تام تو گفتن کمال بجا دہی است

یعنی ہزاروں لاکھوں دفعہ منہ کو خوشبو دار بنایا جائے جب بھی اس کے قابل نہیں ہو سکتا مگر بھی کام شروع ہی کر دینا چاہیے گو وہ کام ناقص ہو گا مگر رحمت حق سے وہی قبول ہو جاوے گا۔ مولانا خوب فرماتے ہیں

این قبول ذکر تو از رحمت است

چوں نماز مستحاضہ رخصت است

خوب مثال دی کہ جیسے استحاضہ والی عورت جس کو ہر وقت خون جاری رہتا ہے شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ ایسی حالت میں تو نماز پڑھتی رہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کا خون بہ رہا ہے تو وہ حقیقت میں ناپاک ہے مگر اس حالت میں بھی اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے تو اسی طرح گو ہمارا منہ مثلاً خدا کی یاد کے قابل نہیں مگر شریعت کا حکم ہے کہ قابل ہو یا نہ ہو کام کرنا چاہیے حق تعالیٰ قبول فرمائے والے ہیں اور ہمیں ایک راز غامض ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بدون طہارت غیر مامور بہا کے اطاعت نہ کرے یا نہ ہو سکتی ہو اور یہی انتظار رکھے کہ جب تک ہم ذکر کے قابل نہ ہو جاویں ذکر شروع نہ کریں تو جس وقت بھی یہ شخص ذکر شروع کرے گا یا کوئی طاعت کرے گا تو اس وقت اپنے آپ کو طاہر اور اس کے قابل سمجھے گا حالانکہ حق تعالیٰ کی عظمت حقوق کے اعتبار سے کوئی بھی قابل اور طاہر نہیں ہو سکتا۔ اور کسی اور کی تو کیا مجال ہے جبکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لَا أُخْصِي شَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتَدْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِيكَ کہ اے اللہ میں بھی آپ کی شہادت نہیں کر سکتا تو جب بھی ہم طاعت کریں گے وہ ناقص ہی ہوگی۔ تو جو لوگ اس انتظار میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب ذکر کے قابل ہوں گے اس وقت شروع کریں گے وہ

عجب میں مبتلا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی قابل بھی ہو سکتے یہ کتنا بڑا مرض ہے۔ صاحبو ہم جب بھی عبادت کریں گے وہ خدا کی عظمت کی نسبت سے ناقص ہی رہے گی کبھی بھی اس کے لائق نہیں ہو سکتی اور جس درجہ کے تم مہتمنی ہو وہ تو مستحیل ہے تو یہ خیال باطل ہے اس کو دل سے نکال دینا چاہیے ورنہ اس خیال میں پڑ کر یا تو کام سے رہ جاؤ اگر ہمیشہ اپنی ناقابلیت پیش نظر رہی اور اگر کبھی شروع کرو گے تو دوسری بلایں گن قرار ہو گے کہ اپنے آپ کو صاف عبادت کے قابل سمجھو گے یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے اہل تربیت فرماتے ہیں کہ اپنے کو ریاکار ہی سمجھ کر تم کام شروع کر دو اور یہی سمجھتے رہو کہ تم کسی قابل نہیں اور نہ کبھی قابل ہو سکتے ہو حق تعالیٰ سب قبول فرمائیں گے اور اگر کچھ نقصان بھی رہے گا تو تمہارا اپنے آپ کو ناقص سمجھنا اس نقصان کی تلافی کر دے گا۔ واقعی عجیب دربار ہے کہ اپنے عمل کو ناقص سمجھنے سے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

بندہ ہمارا یہ کہ ز تقصیر خویش
عذر بدرگاہ خدا آورد

ورنہ سزاوار خداوندیش
کس نتواند کہ بجا آورد

(بندہ وہی بہتر ہے کہ اپنی کوتاہی کا عذر دربار خداوندی میں لائے ورنہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کی عظمت خداوندی کے لائق کوئی طاعت بجالائے)

اس انتظار کی بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسا کہ امثال میں مذکور ہے کہ ایک ناپاک شخص کا دریا پر گزر ہوا دریا نے اس کو پکارا کہ میرے پاس آ جا میں تجھے پاک کر دوں اس نے کہا کہ میں کس منہ سے آؤں تو پاک صاف اور میں گندہ ناپاک۔ دریا نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ پاک ہو کر میرے پاس آئے اور بدون میرے پاس آئے تو پاک نہیں ہو سکتا تو ہمیشہ ناپاک ہی رہے گا بس تو اسی حالت میں ناپاک ہی میرے پاس چلا آ تجھے میں ہی پاک کر سکتا ہوں مجھ سے دور رہ کر تو پاک نہیں ہو سکتا۔

صاحبو! اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گمان کے موافق پاک صاف ہو کر خدا کی طرف رخ کریں۔ حالانکہ بدون خدا کی طرف رخ کئے تم پاک ہی نہیں ہو سکتے۔

بس اس کا تو یہی طریقہ ہے کہ تم جیسے بھی ہو چلے آؤ۔

باز آ باز آ ہر اچھے ہستی باز آ

گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ

(واپس آ واپس آ جو کچھ بھی تو ہے واپس آ جا اگرچہ کافر اور آتش پرست و

بت پرست بھی ہے تو واپس آ)

رحمت متوجہ ہو کر تم کو خود پاک کر دے گی۔ اسی طرح بعض لوگ خدا کی یاد کے لئے منتظر رہتے ہیں کہ دنیا کے جھگڑوں سے نجات ہو جائے تو پھر فارغ ہو کر اللہ اللہ کریں۔ کوئی کہتا ہے کہ بیٹے کا نکاح ہو جائے تو بے فکر ہو کر خدا کو یاد کریں فلاں زمین کے مقدمہ سے چھٹکارا ہو جائے تو آخرت کی فکر میں لگیں مگر میں بقسم کہتا ہوں کہ ان جھگڑوں سے نجات خدا کی یاد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا سے لگاؤ پیدا کر دو رفتہ رفتہ سب تعلقات خود ہی کم ہو جائیں گے اس کے بغیر کبھی تعلقات سے نجات نہیں ہو سکتی۔ اس طرح تو آپ روزی ہی کہتے رہیں گے کہ آج یہ قصہ پیش آ گیا اس سے فراغت ہو جائے تو پھر کام میں لگوں پھر کوئی دوسرا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا تو آپ اس سے فارغ ہونے کا انتظار کریں گے تو ہمیشہ یہی حال رہے گا۔

ہر شبے گویم کہ فردا ترک این سودا کنم

باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم

(ہر رات کو ارادہ کرتا ہوں کہ کل یہ جنون چھوڑ دوں جب کل آتی ہے تو پھر اس کو کل

پر ٹال دیتا ہوں)

دنیا کے قصوں سے کبھی نجات نہیں نصیب ہوگی کوئی شاعر دنیا کے بارہ میں خوب کہتا ہے

وَمَا قَضَىٰ أَحَدٌ مِّنْهَا لِبَانَتَهُ

لَا يَنْتَهَىٰ رَبُّ إِلَّا إِلَىٰ رَبِّ

(کوئی شخص اس کی حاجتوں کو پوری نہ کر سکا ایک حاجت سے فارغ ہوا دوسری

حاجت پیش آگئی۔)

یہ لوگ وصل کے لئے منتظر ہیں فضل موقوف ہے وصل پر تو ان کو کبھی خدا کے ساتھ لگا دے پیدا کرنے کی توفیق نہیں ہو سکتی ہمیشہ انتظار ہی میں رہیں گے۔ یہاں تک کہ ایک دن موت آکر دے گی اور دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہو جائیں گے۔ بس اگر وصل خدا چاہتے ہو تو ان جھگڑوں کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرو ایسی حالت میں خدا کی یاد میں لگ جاؤ پھر وہ خود ہی سب تعلقات کو ختم کر دے گا۔ اور رحمت حق متوجہ ہو کر تم کو اپنی ہی طرف کھینچ لے گی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لئے کوئی راہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا مولانا فرماتے ہیں ۷

اندریں رہ می تراش می خراش تادم آخر دے فارغ مباش
تادم آخر دے آخر بود کہ عنایت با تو صاحب سر بود
(اس راہ سلوک) میں ادھیڑ بن میں لگے رہو یعنی خوب کوشش کرو آخر
دم تک بیکار نہ رہو آخری وقت تو کوئی گھڑی ایسی ضرور ہوگی جس میں عنایت
ربانی تمھاری ہمراہ اور رفیق بن جائے گی

یہ مسئلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حل ہوا۔ حاجی صاحب صاحب سے جب کوئی یہ کہتا کہ حضرت نوکری چھوڑ دوں تو آپ ارشاد فرماتے کہ نوکری مت چھوڑو تم کام میں لگے رہو کام کرتے کرتے پھر تم خود ہی چھوڑ دو گے کسی سے پوچھو گے بھی نہیں سبحان اللہ! بڑے محقق تھے۔ غرض یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو کام میں لگ جانا چاہیے اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہم اس قابل کہاں جو ذکر خدا و ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ تم کام شروع کر دو حق تعالیٰ شانہ سب قبول فرمائیں گے وہ فقط کالمین ہی کے خریدار نہیں وہ ناقص کے بھی خریدار ہیں چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ دیکھئے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے ان کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لئے، میں اس میں

مومنین کا لفظ ہے یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنْ الْكٰفِرِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ
(یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جانوں اور مالوں کو (جنت کے بدلے) خرید لیا ہے) اور اس میں
ایک راز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بازار جس درجہ کا کھرا ہے اس کے قابل متاع تو کسی کے پاس
بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ کافروں کو بھی جو چیز عطا ہوگی وہ اس قدر ہوگی کہ ان کے اعمال کی
ان کے مقابلہ میں کچھ بھی حقیقت نہ ہوگی وہ محض فضل ہی فضل ہوگا اس لئے اس بازار میں
کھوٹے کھرے کی پوچھ ہی نہیں۔ سبحان اللہ! کیا عجیب بازار ہے مولانا فرماتے ہیں

خود کہ باید این چنین بازار را

کہ بیک گل می خری گلزار را

(ایسا بازار کہاں پاؤ گے کہ ایک پھول کے بدلہ میں چمن ہی خرید لو)

یعنی ایک پھول کے بدلے پر باغ عطا فرماتے ہیں اور باغ بھی کیسا جنتِ تجوی
مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ (ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں) ایسا بازار کہیں دیکھا بھی ہے
جس میں اس کا کچھ بھی خیال نہیں کہ یہ تو ایک پھول لے کر آیا ہے اتنے بڑے باغ کا یہ مستحق نہیں
واقعی خود اپنے عمل سے اس کو کون پاسکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد
فرمایا کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اَحَدٌ بِعَمَلِهِ کہ جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے کوئی داخل
نہیں ہوگا۔ سب رحمتِ خداوندی سے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا
وَلَا اَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے
جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا
وَلَا اَنْتَ اِلَّا اَنْ يَتَّعَمِدَ نِيَّ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهِ یعنی نہ میں ہاں اگر خدا کی رحمت متوجہ ہو جائے
تو میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو
اور تو کس شمار میں ہیں بالکل سچ فرمایا

خود کہ باید این چنین بازار را کہ بیک گل می خری گلزار را

(ایسا بازار کہاں پاؤ گے کہ ایک پھول کے بدلہ میں چمن ہی خرید لو)

نیم جاں بستند و صد جاں ہد پنچ دروہمت نیساید آں دہد

رفانی اور حقیقت جان لیتے ہیں اور اس کے بدلہ میں باقی رہنے والی جان عطا کرتے ہیں

جو وہ ہم و گمان سے بلند و بالا ہے)

غرض ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر خدا کی طرح ہر وقت ہونا چاہیے اس کے لئے کسی قید کا پابند نہ ہونا چاہیے ظاہر میں بس ایک قید ضروری معلوم ہوتی تھی اخلاص کی مگر محققین اسکو بھی ضروری نہیں سمجھتے یعنی اس میں مبالغہ کرنے کو تو ذرا غور کرو کہ جو شخص اتنا توسع کرے گا اس کو زیادہ توفیق ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی یا اس شخص کو جو اتنی قیود میں جکڑا ہوا ہے کہ مہینہ بھی خاص ہو مجمع بھی ہو لو بان بھی ہو کچھ غزل گانے والے بھی ہوں مٹھائی بھی ہو پھر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میاں لگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو جس طرح بن پڑتا محبوب کو یاد کیا کرتے ان قیدوں کے پابند نہ ہوتے۔ بھلا کہیں عاشق بھی اپنے محبوب کی یاد میں کسی چیز کا پابند ہوا کرتا ہے محبت ہی دل میں نہیں جو اتنے قصوں کے منتظر ہو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ان رسوم نے لوگوں کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بہت روک رکھا ہے۔ میں نے ایک واقعہ خود دیکھا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے بیعت کی درخواست کی آپ نے فرمایا کہ دوسرے وقت پر رکھو دوسرے وقت اور چند آدمی بیعت ہونے لگے۔ حاجی صاحب نے ان صاحب سے بھی فرمایا کہ بھائی آؤ تم بھی بیعت ہو جاؤ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت میں نہیں ابھی بیعت ہوتا میں تو مٹھائی لا کر بیعت ہوں گا لاجول ولاقوۃ الا باللہ ان رسوم نے کیسا لوگوں کا راہ مار رکھا ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی تھی کہ شیخ خود بیٹا کہ آؤ ہم تمہارے خریدار بننے ہیں اور وہ عاشق صاحب ہیں کہ مٹھائی نہ ہونے کی وجہ سے رُکے جاتے ہیں بس سوا اس کے کہ تعلق کی کمی ہے اور کیا کہا جاسکتا ہے تو بس اگر محبت ہے تو یہ قیود خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس قدر مانع ذکر ہیں اس لئے چاہیے کہ جس طرح ذکر اللہ کے لئے کوئی قید نہیں اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوئے لیٹے ہوئے سب طرح کر سکتے ہیں اسی طرح ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی کوئی قید لازم نہ کریں۔ رہا نماز وغیرہ کے لئے جو قیود ہیں ان میں خاص مصلح و حکمتیں ہیں اور وہ قیدیں ایک

خاص طریق ذکر کے لئے ہیں مطلق ذکر اللہ کے لئے تو نہیں ہیں۔ اور پھر وہ بھی نص ہے۔ اور یہاں کوئی نص ہے۔ بعض لوگ اہل عرب کے دستور سے استناد کرتے ہیں کہ وہاں بھی تو قیود ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بیشک وہاں بھی کچھ قیود ہیں تو پھر کیا ہوا۔ اہل عرب کے فعل سے کوئی شرعی حکم تو نہیں بدل سکتا اور اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے لوگوں کو اہل عرب کے فعل سے استناد کرنے کا کوئی حق بھی نہیں کیونکہ وہ لوگ ان قیود کے اس قدر پابند نہیں ہیں اگر اتفاق سے جمع ہو گیا تو جمع میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا اور کہیں جمع کی بھی قید نہیں دو چار آدمی کھانا کھانے بیٹھے جی چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تیس ایک دوسرے سے کہتا ہے یا مولانا المولد الصغیر یعنی مختصر طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد تو ستاد و اس نے مولد مختصر ستاد یا پھر کھانا شروع کر دیا اگر کہیں جمع میں میلاد کا ذکر ہوا تو مٹھائی وغیرہ کی وہ ایسے بہت پابند نہیں ایک شخص مٹھائی تقسیم کرنے اٹھتا ہے جہاں تک تقسیم ہو گئی بانٹ دی جب ختم ہو گئی صاف کہہ دیا خلاص کہ بس جاؤ ختم ہو گئی نہ صاحب خانہ کو اس کا خیال ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے میری تاک کٹے گی نہ ان لوگوں کو کچھ خیال ہوتا ہے جن کو مٹھائی نہیں ملی کہ دیکھو ہم مٹھائی سے رہ گئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع صرف ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اکٹھا ہوا تھا مگر خوش طبعی کے لئے مٹھائی بھی تقسیم ہو گئی یہ نہیں کہ جمع کی عدت غائی صرف مٹھائی ملتا ہو جیسا کہ ہندوستان میں ہے کہ صاحب خانہ جب دیکھتا ہے کہ لوگ بہت جمع ہو گئے اور مٹھائی کم ہے تو فوراً ایک آدمی کو مٹھائی کے لئے چلتا کرتا ہے اور مولود خاں سے اشارے کہہ دیتے ہیں کہ ذرا کوئی غزل گائی شروع کر دو ابھی مٹھائی نہیں آئی۔ اب مولود تو ختم ہو چکا تھا مگر مٹھائی کے واسطے گلا پھاڑ پھاڑ کر مولود خاں صاحب غزلیں گارہے ہیں جس سے سننے والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سارا جوش و خروش مٹھائی کے اشتیاق میں ہے اور جہاں وہ مٹھائی آئی سارا جوش ختم ہوا بھلا ان لوگوں کو اہل عرب کے فعل سے استناد کرتے ہوئے شرم نہیں آتی وہ اللہ کے بندے مٹھائی کے واسطے مجلس میں جمع نہیں ہوتے نہ صاحب خانہ ہی کو اس کا اہتمام ہوتا ہے نہ آنے والوں کو اس کا خیال ہوتا ہے۔ ہندوستان کے

مولود کی مثال تو شیعوں کی مجلس حسینؑ جیسی ہے۔ لکھنؤ میں محرم کے مہینے میں جا سجا مجلس حسینؑ ہوتی ہے۔ ایک شیعہ شخص نے ایک سنی وکیل صاحب سے کہا کہ آپ مجلس حسینؑ میں شریک نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ مجلس حسینؑ تو میں نے آج تک یہاں کہیں ہونے سنی نہیں اس نے کہا واہ صاحب لکھنؤ میں خدا جھوٹ نہ بلوائے روزانہ پچاس جگہ تو مجلس حسینؑ آجکل محرم میں ہوتی ہے ان وکیل صاحب نے کہا کہ صاحب میں نے تو کہیں بھی مجلس حسینؑ نہیں سنی اور اگر آپ کو میرا اعتبار نہ ہو تو تھوڑی دیر آپ یہاں تشریف رکھتے ابھی معلوم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص دعوت دینے آیا کہ فلاں نواب صاحب کے یہاں آج مجلس ہے۔ وکیل صاحب نے پوچھا کہ بھائی کا ہے کی اس نے کہا کہ فیرنی کی اس کے بعد دوسرا شخص آیا کہ فلاں رئیس صاحب کے یہاں رات کو مجلس ہے انہوں نے پوچھا کہ میاں کا ہے کی مجلس ہے اس نے کہا کہ شیرمال کی۔ تیسرا آیا اس نے کہا شیرینی کی وکیل صاحب نے ان صاحب سے کہا کہ آپ نے سن لیا۔ امام حسینؑ کا تو کہیں بھی ذکر نہیں کہیں شیرمال کی مجلس ہے کہیں فیرنی کی ہے کہیں شیرینی کی ہے۔ امام حسینؑ کی مجلس ہوتی تو بھلا ایسی بات تھی کہ میں شریک نہ ہوتا وہ دوسرے صاحب کہنے لگے کہ میاں تم تو بڑے مذاقی آدمی ہو۔

غرض یہی حال آجکل ہماری مجالس میلاد کا ہے کہ اکثر مٹھائی کی بدولت مجمع ہو جاتا ہے۔ اگر مٹھائی تقسیم نہ ہو تو نہ کوئی پڑھے اور نہ کوئی سننے آوے خدا کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور اسی قبیل سے ہمارے یہ میاں خجی رمضان کے حافظ غضب دکھاتے ہیں سارے رمضان تو وہ تیر۔ قرآن پڑھتے ہیں کہ یَعْدُونَ تَعْدُونَ کے سوا کچھ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا رکوع میں بمشکل تمام شاید ایک بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتے ہوں ترویجہ تو گویا ہوتا ہی نہیں اور جب ختم کا دن ہوتا ہے اور ذرا مٹھائی کے آنے میں دیر ہو جائے تو اب کوئی حافظ صاحب کی قرأت دیکھے کیسے گا گا کہ لجن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں لمبے رکوع اور لمبے سجدے ترویجہ بھی خوب لمبا کریں گے اور پکار پکار کر سُبْحَانَ ذِي الْعَرْشِ وَالْجَبْرُوتِ سُبْحَانَ ذِي

الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبحَانَ الْحَمْدِ الَّذِي لَا يَمُوتُ سُبْحَانَ قُدُّوسٍ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ
 وَالرُّوْحِ رپاک ہے وہ ذات جو زندہ جس کو موت نہیں آئے گی پاک ہے پاک ہے پروردگار
 ہے ملائکہ اور روح کا اور بہت سی دعائیں پڑھیں گے کوئی پوچھے کہ آج یہ زور زور سے کس کو یاد کر رہے ہیں فقط مٹھائی کو کیونکہ
 آج حافظ صفا کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ ہر ترویج کے اوپر ادھر ادھر جھانک لیتے ہیں کہ مٹھائی آگئی یا نہیں اگر انھیں نماز
 شروع کرنے کے بعد بھی معلوم ہو جائے کہ مٹھائی آگئی ہے تو اسی وقت سے وہ
 قرأت اور لحن اور لمبے رکوع لمبی ترویج سب رخصت ہو جاتے ہیں واقعی ان میاں بچوں
 کی تو ساری قرأت اور ساری ترویج ختم کے دن مٹھائی ہی کے واسطے ہوتی ہیں گویا مٹھائی
 کیا ہے جنت ہے کہ جس طرح جنت میں پہونچ کر سارے اعمال معاف ہو جائیں گے اسی
 طرح اس مٹھائی کے آتے ہی وہ قرأت اور ترویج سب رخصت ہو جاتے ہیں اب
 خیال کیجئے کہ ان رسوم نے ہماری حالت کو کہاں تک پہنچا دیا اس پر اگر کوئی خدا کا بند
 اس سے منع کرے تو اس کو برا بھلا کہنے کو تیار ہوتے ہیں اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ
 (میں استغفار کرتا ہوں اللہ عظیم سے) معلوم ہوا کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب
 کے ذکر کے واسطے کسی وقت اور کسی قید کا پابند نہ ہو جیسا اس وقت بلا کسی قید و
 تخصیص کے بیان کے لئے یہ آیت اختیار کی گئی ہے جس میں حق سبحانہ تعالیٰ نے حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے ہیں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ
 رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
 رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ ترجمہ آیت کا یہ ہے۔ کہ اے لوگو تمہارے پاس (ہمارے)
 رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آئے ہیں جو کہ تمہیں میں سے ہیں ان پر تمہاری مشقت
 (اور تکلیف) بہت گراں ہوتی ہے وہ تم پر (تمہاری بہبودی کے لئے) بہت حرص
 ہیں مسلمانوں پر بہت زیادہ شفیق و مہربان ہیں۔ پس ہر چند کہ جیسا اس ذکر
 مبارک کا مقتضا ہے کہ اس میں کوئی قید نہ ہو اس وقت بھی کوئی قید نہیں جیسا

۱۳ یہ ہر چند گو یا تکریر ہے اس ہر چند کی جو بالکل شروع و غلط میں ہے ۱۲ منہ

میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لئے کوئی قید نہیں اور کسی وقت کی پابندی نہیں جس وقت چاہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو۔ مگر تاہم کوئی خاص داعی دینی خاص وقت پر اس کا محرک ضرور ہوتا ہے چنانچہ اس وقت جو میں نے اس مضمون کو اختیار کیا ہے اس کا داعی ایک خاص تازہ انعام ہے جو اس بندہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس سے ہوا ہے جس کے شکر یہ میں مستحضر تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں بعض احباب نے مشورہ دیا کہ اگر آج وعظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر دئے جائیں تو یہ بھی اس انعام کے شکر یہ کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

۱۔ یہ عبارت مرتبط ہے وعظ کے شروع کی اس عبارت سے ہر چند الخ ۱۲ منہ
۲۔ جامع وعظ کہتا ہے کہ حضرت حکیم الامت نے اپنی زبان مبارک سے وعظ میں اس انعام خاص کو ذکر نہیں فرمایا مگر چونکہ بدون اس کے معلوم کئے ناظرین کو خلیجان رہتا اس لئے احقر اس کو بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہے وہ انعام خاص یہ ہوا کہ ایک شخص صالح ذکر شاغل جن کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری و خواب میں اکثر ہوتی ہے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی صفا کو میرا سلام پہنچا دینا وہ صاحب متردد ہوئے کہ میں تو تھکا نہ بھون کبھی گیا بھی نہیں مولانا کو سلام کیسے پہنچاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مولوی صاحب (اس سے مراد یہ روسیہ جامع وعظ احقر ظفر ہے) وہاں جب جائیں گے ان سے کہدینا وہ پہنچا دیں گے۔ جامع وعظ کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت حکیم الامت کو یہ مضمون پہنچایا مولانا کی عجیب حالت ہو گئی تھی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ میری سمجھ میں تو کوئی لفظ بھی ایسا نہیں آتا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام مبارک کا جواب دوں پھر بعد میں فرمایا کہ یوں ہی چاہتا ہے کہ آج درود بشریف زیادہ پڑھوں وہ بھی ان الفاظ کے کہ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مولانا کی اس واقعہ سے جو حالت ہوئی وعظ کے وقت اس کا کسی قدر ظہور ہوتا تھا اگر حضرت مولانا ضبط کامل سے کام نہ لیتے تو واقعی سننے والوں پر قیامت آجاتی مَتَّعَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِطَوْلِ بَقَائِهِ ۱۲ منہ

امت کو نفع پہنچ جانے کی امید ہے اس وقت وعظ لکھنے کا سامان بھی نہ تھا کیونکہ جمعہ کی نماز کے لئے آتے ہوئے رستہ ہی میں یہ مشورہ ہوا مگر خدا تعالیٰ کو چونکہ منظور تھا وقت کے وقت سب انتظام ہو گیا اس لئے میں نے اس آیت کو بیان کے لئے اختیار کیا تاکہ اس نعمت کے شکر یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضائل بیان ہونے سے کچھ تسلی ہو جاوے۔ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بے شمار ہیں اور مختلف قسم کے ہیں جن کا سب کا بیان کرنا تو اس وقت دشوار ہے بلکہ سب کے بیان کے لئے تو عمر بھی کفایت نہیں کر سکتی مگر میں اس وقت ایک خاص فضیلت کا بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو حق تعالیٰ نے بِالْمَوْمِنِينَ رَوْفٌ الرَّحِيمِ میں بیان فرمایا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور شفقت و رحمت کو بیان کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حال پر ہے کیونکہ وہ نعمت خاص بھی عنایت و شفقت ہی کے قبیل سے ہوئی ہے۔ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حال پر یہ شفقت ہی تو ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے حال پر بھی توجہ فرماتے ہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور ہم کہاں تو اس ذکر کی ایک توجہ ہے کہ انعام کے وقت ایک خاص جوش ہوا کرتا ہے منعم کے احسانات و فضائل کے تذکرہ کرنے کا دوسرے اس بیان کی آجکل امت کو ضرورت بھی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ذکر امت کے لئے بھی بہت تافع ہوگا کیونکہ میں اس وقت یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آجکل امت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں بہت کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے چنانچہ بہت لوگ تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر تھے احکام الہی پہنچا دینا آپ کا فرض منصبی تھا آپ نے احکام پہنچا دیئے اب ہم کو ان پر عمل کر کے قرب الہی حاصل کرنا چاہیے یہ لوگ بجز اعتقاد تبلیغ احکام اور ان میں آپ کی اطاعت کر لینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق پیدا کرنے ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ نصوص سے تصریحاً معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اس اطاعت کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے خاص تعلقات پیدا کرنے کو بھی ضروری قرار دیا ہے جن میں سے ایک حق تو آپ کی عظمت کرنا ہے یعنی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی تعظیم پوری طرح بجا لاؤ چنانچہ ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ**
اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ (اے ایمان والو! اللہ اور رسول ﷺ کی اجازت سے پہلے تم سبقت مت کیا کرو)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش قدمی مت کرو
آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو جس طرح آپس میں چیخ پکار کر باتیں کرتے ہو حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح باتیں نہ کرو۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے **قَالَ الَّذِينَ**
آمَنُوا بِيَدٍ وَعِزْرٍ وَنَصْرٍ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور
اس نور کا اتباع کرتے ہیں ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں)
دیکھئے ایمان بالرسول پر اکتفا نہیں فرمایا **عِزْرٍ وَنَصْرٍ** (ان کی حمایت کرتے
ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں) کی بھی قید زیادہ فرمائی جس سے معلوم ہوا کہ فلاح اور میابی
آخرت کے لئے جس طرح آپ پر ایمان لانا شرط ہے آپ کی عظمت کرنا بھی ضروری ہے۔
اسی طرح ارشاد ہے **لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ**۔ (تاکہ تم ایمان
لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حمایت کرو ان کی یعنی رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی اور مدد کرو ان کی) دوسرا حق آپ کے ساتھ محبت کرنا ہے کہ وہ بھی بحد ضروری
ہے اور یہ بے نص حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا حق ہے جس کے بدون ایمان
کامل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد ہے **لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَرِحَتِي أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ**
وَالِئِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (تم میں سے کوئی مومن کامل نہ ہوگا جب تک میری محبت
اس کو اپنے لڑکے اور اپنے باپ اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہوگی) دیکھئے کتنی صاف
حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میرے ساتھ محبت
عہ اے ایمان والو! تم اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے کھل کھلا کر
بولو کہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کھلا کر بولا کرتے ہو) **عَمَّ فِي رُوحِ الْمُعَالِي عِزْرُوهٖ اِى**
عِظْمُوهٖ وَدِقْرُوهٖ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ الرَّاعِبِيُّ الْعِزْرُ بِالنَّصْرِ مَعَ التَّعْظِيمِ ۱۲ مَن

سب سے زیادہ نہ ہوگی کوئی شخص مومن (کامل) نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو خدا کی محبت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَّاهُمَا (ہرگز کوئی شخص تم میں سے مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت ماسوا سے زیادہ نہ ہو جائے)

ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح حق تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے اسی طرح حق تعالیٰ کی عظمت و محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کرنا بھی فرض ہے گو فرق مراتب کا لحاظ ان سب میں ضرور ہوگا حق تعالیٰ کی اطاعت و عظمت و محبت کی اور شان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و عظمت و محبت کی دوسری شان ہے مگر یہ سب فرض اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حقوق بہت سے ہیں مگر اس وقت کلی طور پر ان ہی تین حقوق کو بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا ذکر اجمالاً ابھی کر چکا ہوں جب آپ دیکھیں گے کہ ان تین حقوق میں ہم نے کس قدر کوتاہیاں کر رکھی ہیں تو اس سے باقی حقوق میں کوتاہی کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ سو کلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تین حقوق ہیں ایک اطاعت، دوسری محبت تیسری عظمت۔ اب ان میں کوتاہی دیکھنے کے بعض لوگ صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو نہ تعلق عظمت ہے نہ تعلق محبت مگر میں سچ کہتا ہوں کہ بدون محبت و عظمت کے اطاعت بھی پوری طرح نہیں ہو سکتی قدم قدم پر اتباع سنت وہی کرے گا جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچی ہوئی ہوگی۔ اس لئے گو وہ اپنے آپ کو مطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عامل بالسنت کہیں۔ مگر سولے چند مسائل اختلافیہ کے جن کو وہ رات دن گایا کرتے ہیں یا قی افعال و اعمال کو ان کے کوئی دیکھے کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے وہ اتباع حدیث کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ بات دن آئین و رفع یدین کی حدیثیں تو تلاش کرتے ہیں کبھی یہ بھی فکر ہوئی کہ حدیث

معلوم کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھاتے تھے کس طرح بیٹھتے تھے کس طرح معاملات و معاشرت میں برتاؤ کرتے تھے تقویٰ کے کن دقالت کی رعایت فرماتے تھے باطنی اخلاق میں آپ کا کیا رنگ تھا۔ ہم نے تو کبھی ان لوگوں کو سوائے چند اختلافی مسائل کے باقی اعمال میں اتباع سنت کا گرویدہ نہ پایا اور جن میں بزم خود اتباع کرتے ہیں وہاں بھی اطاعت کا نام ہی نام ہے زیادہ محرک اس کا وہی نفسانیت و تعصب و گروہ بندی ہے جس کی وجہ وہی ہے کہ اطاعت پوری طرح بدون محبت کے ہو نہیں سکتی۔

اور بعض لوگ صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری سمجھتے ہیں تو انھوں نے فقط محبت کو لے لیا ہے مگر یہ بھی محض اُن کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور ظاہر ہے دعویٰ بدون دلیل مسموع (سننے کے قابل) نہیں ہو سکتا اور دلیل مفقود پس ان کے نزدیک تو محبت اس کا نام ہے کہ کبھی مجلس میلاد منعقد کر لی۔ تعقیہ غزلیں پر طرہ دیں یا سن لیں اس کے سوا ان کو کچھ بھی خیال نہیں کہ ہم جو کچھ حرکتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُن سے راضی ہیں یا ناراض۔ ہم نے مدعیین محبت کو دیکھا ہے کہ شراب پیتے ہیں سو دلیتے ہیں زنا میں مبتلا ہیں مگر سال میں ایک دو مرتبہ ربیع الاول میں میلاد کی مجلس منعقد کر کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرتے ہیں کیا یہ لوگ ابن مبارک کا قول بھول گئے۔

تَعَصَى الرَّسُولَ وَأَنْتَ تُظَاهِرُ حَبِيْبَهُ

هَذَا الْعَمْرِيُّ فِي الْفِعَالِ بَدِيْعٌ

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ

إِنَّ الْمَحَبَّةَ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور آپ کی محبت اظہار کرتا ہے

اپنی جان کی قسم یہ کاموں میں نادربات ہے اگر تو آپ کی محبت میں صادق ہوتا

تو آپ کے اطاعت کرتا اس لئے کہ محب محبوب کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے

کیا غضب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے اور سر سے پیر تک مخالفت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق ہیں بھلا یہ بھی کہیں عاشق کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔

یہ عجیب محبت ہے کہ عاشق کو محبوب کے ناراض ہو جانے کی ذرا بھی پروا نہ ہو۔ میں بقسم

کہتا ہوں کہ جو برتاؤ یہ لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کر کے احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں اگر کوئی ان کے ساتھ یہی برتاؤ کرے کہ ان کی محبت کا دعویٰ کر کے مجلس میں بیٹھ کر ان کی مدح سرائی کر دیا کرے مگر ان کا حکم کوئی بجا نہ لاوے تو یہ لوگ خود اس کی محبت کو اس کے منہ پر دے مارینگے پھر جائے افسوس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی برتاؤ کر کے خوش ہیں اور نازاں ہیں اور ذرا بھی نہیں ڈرتے کہ یہ محبت تو اس قابل ہے کہ الٹی ہمارے منہ پر ماری جائے۔ اس جگہ ایک شبہ ہو سکتا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص نے شراب پی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری فرمائی پھر ان سے یہ حرکت صادر ہوئی پھر آپ نے ان پر حد جاری فرمائی جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو کسی دوسرے صحابی نے ان پر لعنت کی کہ خدا اس پر لعنت کرے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس پر حد جاری ہوتی ہے اور شراب پینے سے باز نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعنت کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ رَسُوْلَهُ کہ اس کو برا بھلا مت کہو اس کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس حدیث کو نقل کر کے شیخ عبدالحق نے اس سے یہ مسئلہ استنباط (کسی بات کا کسی بات میں سے نکالنا) کیا ہے کہ اس حدیث سے ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ معصیت کے ساتھ بھی محبت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو سکتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود شراب پینے کے ان شخص کو محب اللہ و الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خطاب دیا تو شاید آج کل کے مدعیان محبت بھی اس حدیث سے سہارا ڈھونڈھیں کہ گو ہم دوسرے گناہ کرتے ہیں مگر پھر بھی اس حدیث کے مطابق ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہو سکتے ہیں جو اب یہ ہے کہ اس وقت نفس محبت میں گفتگو نہیں اور وہ میں نفس محبت کی آپ سے نفی کرتا ہوں جب کسی شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ پڑھ لیا تو کسی قدر کو محبت اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو ہی گی گفتگو محبت مطلوبہ میں ہے جس کی تحصیل نامور بہ ہے اور

جس کے بعد دعویٰ محبت تسلیم کیا جاسکے چونکہ دعویٰ بدوون قدر معتد بہ کے صحیح نہیں کیا کوئی شخص ایک پیسہ کا مالک بن کر اپنے کو مالدار کہہ سکتا ہے آپ کو اس حالت کے ساتھ اپنے آپ کو محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا منہ نہیں شاید تم یہ کہو کہ پھر کیا ان صحابی میں محبت مطلوبہ نہیں تھی کیا ان میں وہ درجہ محبت کا موجود نہ تھا جو نبروت کو مطلوب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قیاس آپ کا صحیح نہیں کیونکہ ہر شخص کی موصیبت بھی برابر نہیں ہو سکتی دیکھئے ایک تو وہ شخص ہے جس کو ہر وقت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دُھن ہو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان و مال و آبرو قربان کرنے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتا پھر کسی وقت شیطان نے دھوکہ دیدیا نفس کی شرارت غالب آگئی اور گناہ صادر ہو گیا۔ پھر گناہ کر کے بھی چین سے نہیں بیٹھتا جب گناہ سے فارغ ہوا اور آنکھیں کھلیں تڑپ گیا اور بے قرار ہو گیا کہ ہائے کیا کروں میرا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا اب خدا کو کس طرح راضی کروں ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحاح میں موجود ہے کہ ان سے زنا کی حرکت صادر ہو گئی تھی فوراً بیقرار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مجمع عام میں آکر عرض کیا یَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي فَقَدْ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ میں تباہ ہو گیا مجھے پاک فرما دیجئے تنہائی میں بھی نہ کہا ایسے خدا کے خوف سے بے چین ہوئے کہ مجمع عام میں آکر زنا کا اقرار کیا نہ آبرو کا خیال کیا نہ بدنامی کا۔

ع۔ عاشق بدنام کو پیرہائے تنگ و نام کیا

حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ان کی بات پر توبہ نہیں فرمائی ہر بار میں آپ نے ٹالنا چاہا اور یہ فرمایا کہ شاید تم نے چھولیا ہوگا شاید تم نے بوسہ لے لیا ہوگا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس پر حد قائم نہ ہو خدا سے توبہ استغفار کر لے کیونکہ اس طرح سے بھی گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر ان کو تو خدا پر جان و فدا کرنے کی دُھن لگی ہوئی تھی۔ صاف صاف لفظوں میں بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس طرح کیا تب آپ نے مجبور ہو کر حکم دیا کہ

ان کو باہر میدان میں لے جا کر رجم کر دینی پتھر مار مار کر جان سے مار ڈالو اس وقت کسی صحابی کے بدن پر ان کے خون کی چھینٹ آپڑی تھی تو ان کی زبان سے کوئی سخت لفظ ماعز کی شان میں نکل گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ ماعز! سلمیٰ نے ایسی کامل توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینہ والوں پر بھی اس کو تقسیم کیا جاوے تو سب کی مغفرت ہو جائے ظاہر ہے کہ ایک شخص کی توبہ کے جب اس قدر حصے کئے جائیں گے تو بظاہر ہر شخص کے کیا بانٹے آئے گا مگر ماعز کی توبہ اس قدر کامل توبہ تھی کہ اس کے ہزار ہا حصے کرنے کے بعد بھی ہر حصہ ایک مسلمان کی مغفرت کے لئے کافی تھا تو ان کے لئے تو کیا کچھ ہوا ہوگا تو بھلا ایسی خطا کو کوئی خطا کہہ سکتا ہے جس سے ایسی توبہ کا ملہ نصیب ہو۔

ایں خطا از صد صواب اولیٰ ترست

(یہ خطا سو صواب سے بہتر ہے)

صحابہ کی معصیت پر کن کا منہ ہے جو اپنی معصیت کو قیاس کرے ان حضرات کی معصیت توبہ کا ملہ کا سبب بن جاتی تھی جس سے ان کو مقام توبہ جو بڑا عالی مقام ہے نصیب ہوتا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ معصیت سبب قریب خیر کا ہو سکتی ہے نہیں نہیں معصیت ہمیشہ موجب شر ہی ہوتی ہے کہ سبب سخط حق ہے مگر کبھی سبب بعید خیر کے لئے بن جاتی ہے اس طرح کہ معصیت سے خدا تعالیٰ ناراض ہوئے اور اس شخص کو اپنے دل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خدا تعالیٰ ناراض ہیں اس سے بے چین ہو گیا اور ایسی ندامت طاری ہوئی جو کبھی نہ ہوتی تھی اس وقت حق تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ مقامات عطا ہو جاتے ہیں تو اس طرح وہ معصیت سبب بعید کا بن گئی۔

ایک دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن العاصؓ یا ان کے صاحبزادے عبد اللہ زین مصر میں اسلامی لشکر کے سردار بنے ہوئے تھے کہ لشکر میں سے چند آدمیوں نے شراب پی لی چونکہ اس وقت تک شراب کی حد مقرر نہ ہوئی تھی اس لئے سالار لشکر نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھ کر بھیجا کہ یہاں لشکر

میں بعض لوگوں نے شراب پی ہے ان کو کیا سزا دی جائے غور کیجئے کہ لشکر دشمن کی زمین میں موجود ہے اور ذرا بھی ان کی رعایت کا خیال نہیں بلکہ حکم سزا کے لئے امیر المؤمنین کی خدمت میں قاصد بھیجا جا رہا ہے حالانکہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب لشکر دشمن کی زمین میں ہوتا ہے تو اس کی بہت رعایت اور قاطر کی جاتی ہے مگر حضرات صحابہ میں یہ مضمون تھا ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے صحابہ کے اجماع کے بعد ۸۰ کوڑے شراب پینے کی سزا لکھ کر بھیج دی۔ اب جس وقت یہ حکم پہنچا ہے تو یہ نہیں ہوا کہ سالار لشکر نے تفتیش کی ہو کہ شراب کس کس نے پی بلکہ آپ نے ایک اعلان فرما دیا کہ جس کسی نے شراب پی ہو وہ آکر اپنے آپ کو پاک کر لے بس اتنا اعلان ہونا تھا کہ لوگ آنے شروع ہوئے۔ ایک آتا ہے کہ حضرت میں نے شراب پی تھی، اس کے بعد دوسرا آتا ہے کہ میں نے بھی شراب پی تھی۔ اب غور کیجئے کہ ان لوگوں پر کوئی ثبوت تھا نہ گواہ تھے نہ تفتیش کی گئی خود ہی ان کے اقرار سے جرم کا ثبوت ہو رہا ہے اور ہر شخص پر ۸۰ کوڑے پڑے ہیں اور یہ لوگ صحابہ بھی نہیں تھے بلکہ تابعین تھے ہر شخص خوشی کے ساتھ اپنی زبان سے شراب پینے کا اقرار کرتا ہے اور کوڑے کھا کر چلا جاتا ہے ایک تو گنہگار یہ تھے ایسے گنہگاروں کی نسبت ارشاد ہے إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ کہ ان کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور یہ گناہ شیطانی دھوکہ سے صادر ہو گیا۔ ایک شخص ہے کہ جس کو کبھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھتے بیٹھتے خیال بھی نہیں آتا شریعت کو دو پیسے میں بیچ ڈالتا اسے گوارا ہے جس وقت جو جی میں آتا ہے کہ گنہ گرتا ہے ہر کام میں بے باک ہے حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں گناہ کرنے کے بعد بھی کچھ زیادہ پریشاں و پشیمان نہیں ہوتا کیا ایسے شخص کو بھی إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ (اسکو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے) میں داخل کیا جاسکتا ہے اور کیا ان لوگوں کو بھی یہ کہنے کا منہ ہے کہ ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں۔ بلکہ حضرت اگر سچ مچ محبت ہوتی تو کبھی زبان سے بھی یہ دعویٰ نہ نکل سکتے سچے عاشقوں کی تو زبان

سل جاتی ہے زبان سے اظہار ہو ہی نہیں سکتا اب رہی یہ بات کہ جب وہ زبان سے نہیں دعویٰ کرتے تو دوسرے کیسے سمجھیں کہ ان کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ سو بات یہ ہے کہ وہ زبان سے اگرچہ ظاہر نہ کریں مگر عشق بھی کہیں چھپا رہا ہے کھل ہی جاتا ہے۔

می تو اں داشت نہاں عشق ز مردم لکن

زردی رنگ رخ و خشکی لب اچہ علاج

شاعر کہتا ہے کہ تم آدمیوں سے عشق کے تذکرہ کو چھپا سکتے ہو مگر چہرہ کی زردی اور لبوں کی خشکی کو کس طرح چھپا لو گے۔ غرض عشق ایسی بلا ہے کہ پوشیدہ رہ نہیں سکتا کہ عشق و مشک رانٹواں نہفتن (عشق اور مشک کو نہیں چھپا سکتے) بلکہ مولانا تو فرماتے ہیں کہ عشق بے زبان عشق زبانی سے بھی زیادہ روشن ہوتا ہے کیونکہ زبانی محبت تو صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور عشق بے زبان کے ساتھ دلیل بھی موجود ہے فرماتے ہیں۔

گرچہ تفسیر زباں روشن گریست

لیک عشق بے زباں روشن ترست

(اگرچہ زبان کا بیان روشن گریے لیکن عشق بے زبان زیادہ روشن ہے کیونکہ ڈ

رموز ذوق سے ہے جس کو زبان سے اچھی طرح نہیں کہا جاسکتا)

اسی لئے محققین کا ملین کا عشق اکثر بے زبان ہی ہوتا ہے اور وہ بے زبان رہ کر بھی سب کچھ گزرتا ہے ہاں کبھی کبھی کامل بھی بے قرار ہو کر بول اٹھتا ہے کہ

دل میرود ز دستم صاحب دلاں خدارا

دردا کہ راز نہاں خواہد شد آشکارا

(ضبط انتہا کو پہنچنے کی وجہ صاحب دلوں! دل نکلا جاتا ہے وہ درد عشق جو

پوشیدہ تھا افسوس ظاہر ہوا جاتا ہے)

یعنی جب ضبط انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور تاب ضبط نہیں

رہتا تو بے تاب ہو کر زبان سے بھی اظہار ہو جاتا ہے تو پھر

اِسے وقت میں یعنی جب کہ عشق نے زبان کو زبان لگتی ہے تو پھر قیامت کا سامنا ہے پھر اس کے سننے کے واسطے بڑا مضبوط کھلیجہ چاہیے اُس وقت اُس کی بالکل یہ حالت ہوتی ہے ۔

مراد دردیست اندر دل اگر گویم زباں سوزد

وگر دم در کشم ترسم کہ مغز استخوان سوزد

میرے دل میں ایسا درد عشق ہے کہ ظاہر کروں زبان جل جائے۔ اگر

خاموش رہوں تو ڈرتا ہوں کہ ہڈیوں کا گودا جل جائے

پھر اگر اس پر کوئی ملامت بھی کرنے لگے تو اس وقت تو اس کے جوش کا ٹھکانا ہی نہیں رہتا وہ بے تاب ہو کر پھریوں کہتا ہے ۔

ساقیا بر خیزد در دہ جام را خاک بر سر کن عنتم ایام را

گرچہ بدنامی ست نزد عاقلان مانمی خواہیم ننگ و نام را

اے ساقی اٹھ اور جامِ محبت عطا کر اور ایامِ گزشتہ کے غم کے سر پر خاک ڈال

غرض اس کا زبان سے ظاہر ہونا غضب ہے قیامت کا سامنا ہے اس کا پوشیدہ ہی رہنا بہتر ہے مگر وہ بے زبان ہو کر بھی سب کچھ کر ڈالتا ہے اس کے ظاہر ہونے کی ضرورت ہی نہیں وہ اخفا پر بھی مخفی نہیں رہا کرتا۔ سو ایسا عاشق اگر کوئی غلطی گزیرے وہ بیشک

يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ (وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہے) کا مصداق رہتا ہے نہ یہ کہ بے باکی کرے اور مدعیِ محبت بنا رہے۔ پس ایسے بے باک عاصی کی نسبت إِنَّهُ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ (بلاشک وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہے) وارد نہیں ہوا وہ انھیں حضرات کی بابت ارشاد ہے جو اپنی جان و مال کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر چکے تھے ہر وقت رضا جوئی اور اتباع کے گرویدہ رہتے تھے۔ خیر کبھی نفس کی شرارت سے گناہ بھی صادر ہو گیا پس معیار یہ ہے

عہ جامع د عظ کہتا ہے کہ اس وقت سامعین کی عجیب حالت تھی بعض پر بہت زیادہ وجد غالب ہوا

اگر حضرت مولانا ضبط نہ فرماتے تو نہ معلوم کیا قیامت برپا ہوتی اللہ متعنا بطول بقائہ ۱۲ منہ

کہ اگر نیکیاں زیادہ ہوں اور معاصی کم تو وہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے اور اگر نیکیاں کم ہوں اور گناہ زیادہ اس کو محب نہیں کہیں گے اس کو ابن مبارک کا قول سنایا جائے گا کہ اگر تجھ کو محبت ہوتی تو زیادہ تو اطاعت کرتا خیر بھی اتفاقات معصیت کا بھی صدور ہو جاتا مگر جب سرکشی کا پلہ بھاری ہے تو اس کو محب کون مان لے گا۔ محبت ایسی سستی چیز نہیں محبت کے لئے بڑے امتحان کی ضرورت ہے۔

وَجَائِزَةٌ دَعْوَى الْمُحِبِّ فِي الْهَوَى

وَلَكِنَّ لَا يَخْفَى كَلَامُ الْمُنَافِقِ

(عشق میں محبت کا دعویٰ جائز ہے۔ لیکن منافق کا کلام پوشیدہ نہیں رہتا)

چنانچہ جس طرح اطاعت نہ ہونا ایک امتحان ہے دوسرا امتحان عظمت کا نہ ہونا، چنانچہ اس کا یہ حال ہے کہ ان کے قلب میں عظمت کا نشان تک نہیں حالانکہ محب کے دل میں محبوب کی عظمت بھی لوازم محبت سے ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ محبوب کی ذرا بھی عظمت نہیں۔

عظمت کا حال سنئے یہ لوگ اپنے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بہت بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہیں فتنہ کہتے ہیں کہیں لفظ ستم استعمال کرتے ہیں اور بعض تو اس سے بھی زیادہ غضب کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کت ف آ کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں۔ خدا کی پناہ یہ لوگ کس قدر بیباک ہیں۔ بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اس طرح کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ بھلا خیال کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مدح سے کیا خوشی ہو سکتی ہے غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص صاحب کسرت کے سامنے پیشکار کی ایسی مدح کرے کہ حضور جو کچھ ہیں بس آپ ہی ہیں آپ ہی کے قبضے میں سارا اختیار ہے بدون آپ کے کوئی حاکم کچھ نہیں کر سکتا تو اس وقت پیشکار کا ناگواری و شرمندگی سے کیا حال ہوگا۔ آیا اس مدح سے اس کو کچھ خوشی ہوگی یا ندامت کے مارے سیروں اس پر پانی پڑے گا۔ کہ حاکم بالا کے سامنے میں کیا چیز ہوں جو اس کی تنقیص کر کے یہ شخص میری مدح کرتا ہے۔ بعینہ یہ حال

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی مدح سے ہوگا چنانچہ حدیث میں ایک مقام پر وارد ہے۔
 لَا تَسْوَدُّ وَاذْجُحِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا لَمْ تَكُنْ كَالْمَتِّ كَرْدِيْنَا۔ یہ ایسی
 مدح کی نسبت اور ایسے مداحین کی بابت بھی ارشاد ہے۔ اللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کا سور چہرہ مبارک اور اس کی بابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ میرا منہ کالا
 مت کرتا تو بہ تو بہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا کیوں ہوتا (فِدَاؤُا اَبْنِي وَاُحْتِي)
 (میرے باپ اور ماں آپ پر قربان ہوں) ان مداحین ہی کا قیامت میں منہ کاٹا ہوگا۔
 مگر اس کلمہ میں آپ اپنی سخت ناگواری کا کس قدر اظہار فرماتے ہیں۔ دیکھیے صاحبو!
 کیا یہ شعر بے ادبی کا نہیں ہے۔

پئے تسکین خاطر صورت پیرا ہن یوسفؑ محمد کو جو بھیجا حق نے سایہ رکھ لیا قد کا
 استغفر اللہ العظیم اس شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے کا مضمون
 باندھا ہے اور اس میں کیا عجیب توجیہ اختیار کی ہے جس سے وہ اپنے دل ہی میں
 خوش ہو لیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے یقیناً سخت ناراض ہوں گے
 یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہیں تھا اب بجائے اس کے
 کہ یہ کہا جاتا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر تا پا نور ہی نور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 میں ظلمت نام کو بھی نہ تھی اس لئے آپ کے سایہ نہ تھا کیونکہ سایہ کے لئے ظلمت لازمی
 ہے شاعر صاحب اس مضمون کو اس طرح باندھتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو بیقرار ہو گئے کہ اب میرا محبوب مجھ سے جدا ہوتا ہے کہا
 دیکھوں گا تو تسکین خاطر کے لئے آپ کا سایہ رکھ لیا کہ اسی کو دیکھ کر تسکین کر لیا کہ ورنہ
 جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو جب یعقوب علیہ السلام نے جدا کیا تو ان کو پیرا ہن یوسفی
 سے تسلی ہوتی تھی۔ الہی تو بہ الہی تو بہ دیکھئے اس مضمون میں حق سبحانہ تعالیٰ کی کس قدر
 بے ادبی کی گئی ہے اول تو حق تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیقرار مانا کہ
 ان کے واسطے تسلی کی ضرورت ثابت کی حالانکہ خدا تعالیٰ اس سے بالکل منزہ اور
 پاک ہیں جب خدا کو بھی بے قراری ہونے لگے اور تسکین خاطر کی ضرورت ہو تو پھر خدائی

کس طرح باقی رہے گی۔ دوسرے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ دنیا میں آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ایسے دور پر بڑگئے کہ خدا تعالیٰ ان کو دیکھ بھی نہ سکتے۔ تھے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تنقیص ہے کہ خدا تعالیٰ سے بعید مانا اور خدا پر کیسا دھبہ لگایا کہ دنیا میں بھیج کر وہ اپنے محبوب کو دیکھ بھی نہیں سکتے گو یا بصیر کی صفت نہ رہی تھی کیا خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عظمت ہونی چاہیے۔

کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں انبیاء علیہم السلام کی اہانت کی جاتی ہے اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک بھائی کی مدح اس طرح کی جائے کہ اس کے دوسرے بھائی کو اس کے سامنے گالیاں دی جائیں کیا ایسی مدح سے کوئی شخص خوش ہو سکتا ہے جس میں اس کے دوسرے بھائی کو برا بھلا کہا جائے اور بھائی بھی کیسے دو قالب و یک جان، انبیاء علیہم السلام آپس میں سب بھائی بھائی ہیں اور ان میں ایسا اتفاق ہے کہ ہرگز دوسرے کی اہانت کو ایک گوارا نہیں کر سکتا اور انبیاء علیہم السلام کی یہ توہین کہیں تو تہذیب کے ساتھ ہوتی ہے کہیں بد تہذیبی سے چنانچہ بد تہذیبی کے ساتھ توہین کی یہ مثالیں ہیں کسی شاعر نے آپ کی نعت لکھنے کے لئے خیالی سیاہی تیار کی ہے تو اس میں کہا ہے "دیدہ یعقوب کھل الخ" استغفر اللہ یعقوب علیہ السلام کی شان میں کس قدر گستاخی ہے کسی دوسرے شاعر نے اس کا خوب جواب دیا ہے ۵

ابھی اُس آنکھ کو ڈالے کوئی پتھر سے کھل

نظر آتا ہے جسے دیدہ یعقوب کھل

تو بے یوں ہو کہیں عین نبی مستعمل

کوئی تشبیہ نہ تھی اور نصیب اجل

کبھی یوسف علیہ السلام کی توہین کی جاتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تو بھلا تخت مشرق

ہیں ان کی شان میں تو بہت ہی گستاخی کی جاتی ہے ایک صاحب کہتے ہیں۔

بر آسمان چہارم سچ بیمار است

تبسم تو برائے علاج درکار است

(چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام بیمار ہیں آپ کا تبسم علاج کیلئے درکار ہے)

کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان چہارم پر بیمار ہیں ان کی شفا کے لئے آپ کے تبسم کی ضرورت ہے۔ بھلا جو نبی بیماروں کو اچھا کرتے ہوں ان کو محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کو

شفار ثابت کرنے کے لئے بیمار مانا جائے یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کا شفا ہونا اس کے بدون بیان نہ ہو سکتا تھا پھر آسمان پر بیمار کیونکر ہو سکتے ہیں وہ تو ایسی جگہ ہیں جہاں ان کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی نہ آب و ہوا وہاں کی خراب جو بیمار ہونے کا احتمال بھی ہو۔

اور یہ کرتے ہیں کہ امیر خسروؒ کی غزل جو کسی محبوب مجازی کی شان میں تصنیف کر کے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں پڑھتے ہیں جس میں یہ مصرع بھی ہے۔

اے نرگس زیبائے تو آوردہ رسم کافری

(اے محبوب تیری نرگس زیبا رسم کافری لائی ہے)

اور اگر اس قسم کے مضامین کسی بزرگ کے کلام میں پائے جائیں تو اس کو غلبہ حال پر محمول کیا جائے گا۔ مگر ان شاعروں کے کلام میں ہم کو تاویل کی ضرورت۔ جن کو نہ محبت ہے نہ خاک محض تک بندی ہی چاہتے ہیں یہ تو بد تہذیبی کے ساتھ اہانت انبیاء علیہم السلام کی مثالیں تھیں۔ بعض لوگ تہذیب کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی توہین کرتے ہیں اور اس میں عوام کی تو کیا شرکایت کی جائے خواص تک مبتلا ہیں گو میرے اس بیان سے بعض خشک علماء ناخوش ہوں گے مگر جو بات ناحق ہوگی اس کو تو بیان کیا ہی جائے گا بعض عظیم مصنفین و مدرسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیکر انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں اس طرح سے ثابت کرتے ہیں کہ اُس سے اُن کی تنقیص لازم آجاتی ہے گو ان کی نیت تنقیص کی نہ ہو مگر اس طرح مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنا جس سے دوسرے انبیاء کی تنقیص کا وہم بھی ہو جائز نہیں اسی لئے میں نے یہ کہا تھا کہ بعض لوگ تہذیب کے ساتھ انبیاء کی توہین کرتے ہیں اُس کی ایک مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مشہور ہے کہ ان کے پتھر پر عصا مارنے سے پانی کے چشمے چاری ہو گئے تھے اب بعض مدرسین اس کی کوشش کرتے ہیں کہ انبیاء سابقین کے ہر معجزہ کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ان سے افضل و اکمل ثابت کریں۔ چنانچہ اس معجزہ موسوی کے مقابلہ میں بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان

کرتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے پتھر سے چشمے جاری ہو گئے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے غزوہ حدیبیہ میں پانی جاری ہو گیا تھا جس سے تمام لشکر سیراب ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کو معجزہ موسوی سے افضل ثابت کرنے کے لئے اس طرح تقریر کرتے ہیں کہ پتھر سے پانی نکلنا کچھ زیادہ عجیب نہیں کیونکہ بعض پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں مگر لحم و شحم سے پانی کا جاری ہو جانا یہ بہت عجیب ہے اس تقریر سے مفضول اور افضل دونوں کی تنقیص لازم آتی ہے مفضول کی تنقیص تو ظاہر ہے کہ اس تقریر میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کی وجہ اعجاز کو کمزور کر دیا گیا ہے کہ پتھر سے پانی کا نکلنا کچھ چنداں جائے تعجب نہیں گو یا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی بڑا بھاری معجزہ نہ تھا استغفر اللہ ایک ایسے معجزہ کو جسے حق سبحانہ تعالیٰ نے جا بجا امتنان و اظہار قدرت کے لئے بیان فرمایا ہے اعجاز میں کمزور اور معمولی مبتلانا کتنا بڑا غضب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص اس سے اس طرح لازم آتی ہے کہ ان حضرات نے اس واقعہ کے معجزہ ہونے کو اس پر موقوف کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلتا تھا حالانکہ اس کا کہیں ثبوت نہیں احادیث سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ میں پانی منگوا کر اپنا دست مبارک اس میں رکھ دیا تو وہ پانی اُبلنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے ابلتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس سے یہ کہاں معلوم ہوتا ہے کہ لحم و شحم سے پانی نکلتا تھا بلکہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک رکھ دینے سے وہ پانی بڑھنے لگا اور جوش مارنے لگا اور انگلیوں کے درمیان سے اس کا اُبلنا نظر آتا تھا اب جن صاحب نے اس معجزہ کے اعجاز کو اس بات پر موقوف کیا ہے کہ پانی لحم و شحم سے نکلا تھا جس کا کچھ ثبوت نہیں تو گویا درپردہ وہ اس اعجاز کے معجزہ ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ لحم و شحم سے تو پانی کا نکلنا ثابت ہی نہ ہوا۔

ایک دوسرے صاحب کہتے ہیں -

موسیٰ زہوش رفت بیک جلوہ صفا
تو عین ذات سے نگری در تبسمی

مطلب ان کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک تجلی صفاقی سے بے ہوش ہو گئے اور آپ نے تجلی ذاتی کا مشاہدہ کیا اور تبسم ہی فرماتے رہے۔ بھلا ان حضرات سے کوئی پوچھے کہ کیا تم تجلی طور کے وقت موجود تھے جو تم نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تجلی صفاقی ہوئی تھی یا تم شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو یقین کے ساتھ حکم رکھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلی عین ذات ہوئی تھی یا محض تخنیں اور قیاس سے جو جاہا حکم لگا دیا حالانکہ شب معراج کا حال کسی کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلی کیسی ہوئی تھی۔

ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ کی کیا باتیں ہوئیں؟ انہوں نے جواب میں یہ شعر فرمایا :-

اکنوں کر ادماغ کہ پرسدز باغبان

بلبل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد

(اب کس کی ہمت ہے کہ باغ کے مالی سے یہ پوچھے کہ بلبل نے کیا کہا اور پھول نے

کیا سنا اور صبا نے کیا کیا)

واقعی خوب ہی جواب دیا اس وقت کسی کی کیا طاقت جو ان اسرار کو یقینی طور پر معلوم کر سکے اگر قسمت میں ہے تو جنت میں جا کر معلوم کر لیں گے باقی یہاں اول تو کسی کو معلوم کس طرح ہو سکتا ہے اور جو کسی کو کشف سے کچھ معلوم بھی ہوتا ہے تو وہ ظنی ہے اس پر یقین کیونکر ہو سکتا ہے مگر یہ حضرت تو بڑی پختگی کے ساتھ بلا کھٹکے فرماتے ہیں۔

تو عین ذات می نگری در تبسمی (آپ نے تجلی ذاتی کا مشاہدہ کیا اور تبسم ہی فرماتے رہے)

گویا یہ بھی معراج کے وقت سارا معاملہ دیکھ رہے تھے پھر اس شعر میں جو فضیلت شاعر صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے وہ فضیلت بھی تو نہیں بن سکتی۔ وہ فضیلت یہ بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی صفاقی سے بے ہوش ہو گئے تھے اور آپ عین ذات کے مشاہدہ کے وقت بھی تبسم ہی میں رہے۔ اگر تھوڑی دیر کو ان کی خاطر یہ مان بھی لیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تجلی صفاقی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلی ذاتی تو جو نقص

یہ موسیٰ علیہ السلام پر لگاتے ہیں اگر معاذ اللہ وہ کوئی نقص ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ لازم آئے گا کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ایک بار درخواست کی تھی کہ تم مجھے ایک نواہی اپنی اصلی صورت دکھلا دو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ نہ سکیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے تو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے نہایت حسین و جمیل صورت تمام آفاق آسمان کو ان کے پر گھیرے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا تو آپ بیہوش ہو کر گر پڑے تو اگر کوئی یہودی اس واقعہ سے یہ اعتراض کرے کہ موسیٰ علیہ السلام تو خدا کی تجلی سے بیہوش ہوئے تھے اور تمہارے نبی ایک فرشتہ کو دیکھ کر بیہوش ہو گئے اگر خدا کو دیکھ کر بیہوش ہو جانا کوئی نقص کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ فرشتہ کو دیکھ کر بے ہوش ہونا اس سے بڑھ کر نقص ہوگا تو اس وقت یہ شاعر صاحب کہاں جائیں گے جو فرماتے ہیں یہ

موسیٰ زہوش رفت بیک جلوہ صفات

تو عین ذات می نگری در تبسمی

(موسیٰ علیہ السلام تو ایک تجلی صفاتی سے بے ہوش ہو گئے اور آپ نے تجلی

ذاتی کا مشاہدہ کیا اور تبسم بھی فرماتے رہے)

بے سمجھ ایسی بات کہہ ڈالنا بھی غضب ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کرنے بیٹھے تھے مگر الٹا اعتراض لازم آ گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے۔

ع "دوستی بے خرد چوں دشمنی است"

(بے عقل کی دوستی دشمنی کی طرح ہے)

اب اس کی حقیقت سنئے بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج میں بے ہوش نہ ہونا کوئی ایسا امر نہ تھا جس کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کے بے ہوش ہو جانے کو دلیل مفضولیت کی ٹھیرانی جاوے نہ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر بے ہوش ہونا کوئی ایسی حالت تھی جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج میں بے ہوش نہ ہونے کو دلیل

افضلیت کہا جاوے۔ بلکہ وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تجلی الہی عالم ناسوت میں ہوئی تھی اور اس عالم میں قوی انسانی کمزور ہوتے ہیں اس لئے وہ بے ہوش ہو گئے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی عالم میں تجلی ہوتی تو آپ بھی بے ہوش ہو جاتے چنانچہ جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کا بے ہوش ہو جانا ثابت ہے آخر اس کی کیا وجہ تھی فقط یہی کہ عالم ناسوت میں آپ کے قوی کمزور تھے۔ اور شب معراج میں آپ اس لئے بیہوش نہ ہوئے کہ وہ عالم ملکوت ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ملکیت غالب تھی آپ کے قوی متحمل ہو گئے تھے عالم ملکوت میں اگر موسیٰ علیہ السلام پر بھی تجلی ہوتی تو وہ بھی بے ہوش نہ ہوتے۔

غرض یہ طریقہ ہرگز پسندیدہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل دیگر انبیاء کا مقابلہ کر کے اس طرح بیان کئے جائیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس سے خود حسرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تنقیص لازم آجاتی ہے اور اگر یہ نہ بھی ہوتا بھی آخر دیگر انبیاء علیہم السلام کا ادب بھی تو لازمی ہے جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ادب کرتے تھے تو ہم کو ضرور ان کا ادب کرنا چاہیے۔ پس اسلم یہ ہے کہ اس بارہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اتباع کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَا تَفْضَلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ مَطْلَبِ حُضُورِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَهِيَ۔ پس اسلم کا یہ ہے کہ تم انبیاء میں ایک دوسرے پر محض اپنی رائے سے کسی وجہ سے افضل نہ ثابت کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ انبیاء رب برابر ہیں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں کیونکہ بعض مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ اپنے فضائل ذکر فرمائے ہیں کیونکہ امت پر ان فضائل کا اعتقاد ضروری تھا۔ سو ان فضائل منصوصہ کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں لَا تَفْضَلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ رَأْيًا عَلَيْهِمُ السَّلَامِ کے درمیان ایک کو دوسرے پر اپنی رائے سے فضیلت مت دو، سے تفضیل بالرائے کی نفی مقصود ہے کہ تم خود اپنی

رائے سے وجہ فضیلت تراش کر کے انبیاء میں تفضیل مت کرو کہ اس میں اندیشہ دیگر انبیاء کی تنقیص کا ہے اور فضائل منصوصہ کے بیان کرنے میں یہ اندیشہ نہیں کیونکہ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ارشاد فرمودہ ہیں ان میں سے کسی کی تنقیص نہیں۔

مثلاً فضائل منصوصہ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: تے ہیں اِنَّ اَخَاتِيَهُ النَّبِيِّينَ لَا يَبِيَّ بَعْدِي
 میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اَنَا سَيِّدٌ وَلِكُلِّ اَدَمِيٍّ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ
 آدم کا سردار ہوں۔ اَنَا اَوَّلُ مُشَفِّعٍ وَاَوَّلُ مُشَفِّعٍ فِي سَبْعِ سَمَوَاتٍ سے پہلے شفاعت کروں گا۔
 اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اَنَا صَاحِبُ لِيُوَاةِ الْحَمْدِ وَاَدْمُوْمُنْ
 بَعْدَكَ وَتَحْتَ لِيُوَاةِ مِيرے ہی ہاتھ میں لوہا رکھ ہوگا آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک
 کے تمام آدمی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسَّعَهُ اِلَّا رِثَاءَ عَنِي
 اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میرا ہی اتباع کرتے اور اُس کے سوا فضائل
 منصوصہ بکثرت ہیں اگر کسی کو شوق ہو تو یہ فضائل بیان کرے مگر اپنی طرف سے تراش کرنا جو وہ
 فضائل بیان کرنا خطرہ سے خالی نہیں۔ کیا کہوں علماء تک اس میں بتلا ہیں ایک تفسیر کی
 کتاب جو داخل درس ہے اور سب اُس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس تک میں ایسے
 مضامین موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب بنی اسرائیل
 کو لیکر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے تو طلوع شمس کے بعد فرعون نے ان کو جالیا
 اس کا لشکر قریب پہنچ گیا تو بنی اسرائیل نے گھبرا کر کہا کہ بس ہم تو پکڑے گئے اس پر موسیٰ
 علیہ السلام نے ارشاد فرمایا كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ (بلا شك اللہ تعالیٰ میرے ساتھ
 ہے وہ مجھ کو راہ پر پہنچا دے گا) اس پر وہ مفسر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس قول
 سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ترجیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور
 میں صدیق اکبرؑ سے فرمایا تھا جبکہ کفار غار کے قریب پہنچ گئے اور وہاں جا کر باتیں کرنے
 لگے کہ یہاں تک تو نشان قدم کا پتہ چلتا ہے یہاں سے آگے نشان قدم نہیں معلوم ہوتے
 نہ معلوم آسمان پر چڑھ گئے یا زمین میں غائب ہو گئے تو حضرت صدیق اکبرؑ نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف نگاہ کریں تو ہم کو دیکھ
 لیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَحْزَنَنَّ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا رَمَتْنَا غَمًّا
 یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ مفسر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مَعِيَ فرمایا بصیغۃ

ضری اطلاع: خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت نمبر خریداری ضرور تحریر فرمائیں۔

واحد متکلم کہ خدا میرے ساتھ ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مَعَنَا بِصِفَةِ جَمْعِ
 متکلم فرمایا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں
 فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کے صیغہ سے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک فرمایا
 دوسرے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذکر کو خدا کے ذکر سے مقدم فرمایا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي د
 (بے شک اللہ میرے ساتھ ہے) پہلے مَعِيَ ہے پھر رَبِّي ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 خدا تعالیٰ کے ذکر کو اپنے ذکر سے مقدم فرمایا اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا میں کہتا ہوں کہ بلاغت
 کوئی کمالات نبوت سے نہیں نبوت کے کمالات دوسری قسم کے ہیں۔ بلاغت کو اس میں
 کیا دخل اس کی تو بالکل ایسی مثال ہوئی کہ جیسے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یوسف علیہ السلام
 تمام انبیاء سے زیادہ حسین تھے اس لئے وہ سب سے افضل تھے ظاہر ہے کہ اس کا یہی جواب
 دیا جائے گا کہ حسن صورت کمالات نبوت سے نہیں اس لئے اس سے فضیلت ثابت
 نہیں ہو سکتی۔ بس اسی طرح بلاغت کلام بھی کوئی شرائط نبوت سے نہیں جس کی وجہ
 سے ایک نبی کی دوسرے کے اوپر فضیلت ثابت کی جاسکے ورنہ اگر فضیلت کے
 یہی معنی ہیں کہ ہر بات میں افضل ہو تو شاید یہ بھی دعویٰ کیا جائے گا کہ فلاں ولی سے رستم افضل
 ہے کیونکہ رستم کی قوت جسمانی اُس ولی سے زیادہ تھی مگر ظاہر ہے کہ اس سے اُس ولی کی طرف
 کوئی نقص عائد نہیں ہو سکتا کمالات ولایت میں قوت جسم کو کیا دخل ہاں قوت قلبی مقبولین
 کی سب اقویاء سے زیادہ ہوتی ہے جس کا اندازہ قوت فیضان سے ہو سکتا ہے یہ گفتگو تو تسلیم
 کے بعد تھی ورنہ ہم یہی تسلیم نہیں کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بلاغت میں کچھ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے قول سے کم ہے کیونکہ بلاغت کلام کے معنی یہ ہیں کہ کلام مقفنی حال کے موافق ہو
 تو ان دونوں اقوال میں سے کسی کو دوسرے سے ابلغ اُس وقت کہا جاسکتا ہے جبکہ یہ ثابت
 کر دیا جائے کہ دونوں یکساں حال میں صادر ہوئے اور دونوں حال بالکل متحد تھے اور
 یہ ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ واقعات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جگہ
 حال مختلف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اکھڑ جاہل قوم تھی جس وقت لشکر فرعون کو
 اس نے آتے ہوئے دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے قول پر بھی ان کو اعتماد نہ رہا کہ

حق تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے اور اس قوم ظالم سے مجھ کو سجات دیں گے انھوں نے بڑی سختی اور یقین کے ساتھ یہ کہہ ڈالا کہ **رَأَيْتَ الْمَدَائِدَ كَوْنًا** کہ اب تو ہم یقیناً پکڑے گئے۔ جملہ اسمیہ اور اِنّ و لاہم تاکید ان کے کلام میں موجود ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے وعدوں کے بے اعتقاد ہو کر کہا تھا اب فرمائیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ معیت حق کہاں باقی رہی تھی یہ حال اسی کو چاہتا ہے کہ **اِنَّ مَعِيَ رَبِّي** (یقیناً اللہ میرے ساتھ ہے) بصیغہ واحد استعمال کیا جائے۔

اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو **رَأَيْتَ اللّٰهَ مَعَنَا** بصیغہ جمع ارشاد فرمایا وہاں کیا حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ کہیں ثابت نہیں کہ نعوذ باللہ صدیق اکبرؓ نے کوئی بے اعتقادی کی بات ظاہر کی ہو یا ان کے کسی حال سے بے اعتقادی ظاہر ہوئی ہو بلکہ سچ پوچھئے تو حضرت صدیق اکبرؓ کو جو اس وقت حزن تھا وہ اپنی جان کے اندیشہ کی وجہ سے نہ تھا ورنہ اپنے گورناپ کے منہ میں نہ دیتے۔ بلکہ ان کا سارا حزن فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بال بیکانہ ہو جائے۔ تو ایک تو وہ حال تھا کہ ساتھ میں بے اعتقاد قوم تھی جس نے دشمن کو آتے ہوئے دیکھ کر یقین کر لیا کہ بس ہم گرفتار ہو جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے وعدوں کے ہوتے ہوئے کیسے سختی کے ساتھ زبان سے یہ لفظ نکال گئے **رَأَيْتَ الْمَدَائِدَ كَوْنًا** (اب تو ہم یقیناً پکڑے گئے) یہ بھی نہ خیال کیا کہ ہم خدا کے حکم سے نکلے ہیں خدا تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے ایسی قوم کے لئے یہی جواب نہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا **كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي** سیدھا یقین کہ سب سے پہلے لفظ **كَلَّا** بڑھا یا جو لغت عربی میں ڈانٹنے اور دھمکانے کے لئے بولا جاتا ہے گویا کہ کلمے پر طمانچہ مار دیا کہ ہرگز نہیں خدا میرے ساتھ ہے وہ مجھ کو راہ پر پہنچائے گا۔

دوسری جگہ یہ حالت ہے کہ ساتھ میں ایک صدیقؓ ہے جس سے کبھی بے اعتقادی کا

وہم بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ ہر بات کو سب سے پہلے ماننے والا ہے اور جان نثار ہے کہ اس کو اپنی جان کا غم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا غم تھا اس کو معیتِ حق میں کیونکر نہ شریک کیا جاتا اور کیونکر اس کی تسلی نہ کی جاتی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لَا تَحْزَنُ غَمٌ نَّ كَرُو
 إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا خذ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔

غرض کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام اس حال کے مقتضی کے بالکل موافق تھا اگر وہ حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتا تو یقاً عدہ بلاغت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غالباً اِنَّ مَعِيَ رَبِّي (یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے) ہی فرماتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس حال کے مقتضی کے موافق تھا اگر یہ حال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی غالباً اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے) ہی فرماتے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اپنی طرف سے تراشی ہوئی وجہ فضیلت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کو ذرا سے تامل کے بعد ایک ادنیٰ طالب علم نے توڑ دیا۔ اب بھلا ان حضرت مفسر سے کوئی پوچھے کہ جیسا آپ نے دونوں اقوال کو تو دیکھا تھا احوال کو بھی تو دیکھا ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قول کس موقع پر صادر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیسے موقع پر صادر ہوا۔ اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذکر کو خدا کے ذکر سے مقدم کیا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے ذکر کو اپنے ذکر سے مقدم کیا۔

اے صاحبو کیا اس تقریر میں موسیٰ علیہ السلام پر سخت اعتراض نہیں ہوا کہ معاذ اللہ ان کو بولنا بھی نہ آتا تھا ان کو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہ تھا کہ خدا کے ذکر سے اپنے ذکر کو مقدم کر دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ مفسر کے دل میں بھی یہ اعتراض ہوگا مگر ان کی اس تقریر سے ہر سننے والے کو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہی بدگمانی پیدا ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم مگر میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی موسیٰ علیہ السلام کا قول کسی طرح غیر ابلغ نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہیوں کے قول سے چونکہ بے اعتقادی اور عدم یقین بروعدہ خداوندی کا ظہور ہو چکا تھا اس لئے موسیٰ علیہ السلام اس جواب میں ناراضی کے ساتھ یہ بات ظاہر فرماتے ہیں کہ

جب تمہارے اعتقاد و یقین کی یہ حالت ہے تو فقط میرے ہی ساتھ معیت حق شامل ہے تمہارے ساتھ معیت حق نہیں تو آپ کا مقصود حصر بیان فرمانا ہے اور قاعدہ بلاغت مشہور ہے۔ تَقْدِيمُ مَا حَقَّهُ الشَّخِيزُ يُفِيدُ الْحَضَرَ (جس کا حق مؤخر کرنے کا اس کو مقدم کر دینا حصر کا فائدہ دیتا ہے) اس لئے آپ نے لفظ معی کو رِئِي سے مقدم فرمایا تو حصر کے لئے کسی لفظ متاخر کو مقدم کر دینا یہ تو عین بلاغت ہے اس سے موسیٰ علیہ السلام کے قول کی کامل بلاغت باقی رہی یا کم ہوئی اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حصر مقصود نہ تھا اس لئے آپ نے اپنے ذکر کو مقدم نہ فرمایا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود صدیق اکبر کو بھی معیت حق میں شامل کرنا تھا کیونکہ ان سے جس جاں نثاری کا ظہور ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ اس قابل تھے کہ ان کو معیت حق میں شریک کیا جائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصر مقصود ہوتا تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بقاعدہ بلاغت اپنے ذکر کو مقدم فرماتے تو یہ غیر ابلغ کیا ہوا۔ غرض معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی آپ کے مقابلہ میں تنقیص کی جائے۔ ایسی عظمت سے نہ خدا تعالیٰ راضی ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں ایک بار اسی قسم کا واقعہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا کہ ایک صحابی کے ساتھ کسی یہودی کی گفتگو ہوئی مسلمان صحابی نے ضمن میں یہ فرمایا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ وہ یہودی قسم ہی کے ضمن میں کہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ صحابی نے غصہ میں آکر یہودی کے ایک طمانچہ مارا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی پر غصہ ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لَا تَفْضَلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ (انبیاء علیہم السلام کے درمیان اپنی رائے سے ایک کو دوسرے پر فضیلت مت دو) اگرچہ اس یہودی کا قول حقیقت میں غلط تھا اور صحابی حق پر تھے جو بات وہ کہہ رہے تھے غلط نہ تھی فی الواقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں مگر اس وقت ان صحابی کے فعل سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کا شبہ ہو سکتا تھا (اگرچہ ان کی نیت

یہ تھی، اس حضور نے ایسی گفتگو سے منع فرمادیا، اس لیے کہتا ہوں کہ یہ طرز جو بعض حضرات علمائے اختیار فرماتے ہیں اچھا نہیں ہے۔
خطہ ہے اگرچہ انکی نیرت تنقیس کی نہ ہو مگر اس قسم کی تقریریں جو کہ مقابلہ کی صورت سے محض رائے سے ہوں تنقیس لازم آتی ہے۔
یہ گفتگو تھی حقیقی عظمت نہ کرنے والوں کے ایک گروہ کے باب میں اور ان حقیقی عظمت
نہ کرنے والوں کا ایک گروہ اور بھی ہے یعنی آجکل کی نئی تعلیم یافتہ جماعت وہ یہ کرتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمت کو جانتے ہی نہیں گویا ظاہر میں عظمت کرتے ہیں جب
اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بوجہ ملکیت اور سلطنت کے کرتے ہیں
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات میں سے صرف انتظام مملکت اور تمدن
و سیارت کو منتخب کر لیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کریں گے تو ان
سب کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے بیدار مغز بادشاہ اور
ریکارڈ مرتھے کہ آپ نے اپنی خداداد قابلیت سے عرب صی جاہل قوم کو مہذب بنا دیا اور
ان کے باہمی اختلافات کو رفع کر کے سب کو متحد و متنق بنا کر حکمرانی اور سلطنت کے قابل
ان کو بنا دیا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی کمالات وہ ہیں جو بحیثیت نبوت کے
ہیں گو آپ میں اور شیون و کمالات بھی تھیں مگر وہ دوسرے کمالات اس کمال نبوت کے
تالبع ہیں ان میں سے ایک ملک و سلطان ہونا بھی ہے۔ مگر آجکل کی نئی تعلیم یافتہ جماعت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فضائل میں نہ شان ملکیت و بادشاہت کی وجہ سے
آپ کی عظمت کرتے ہیں آپ کی نبوت و رسالت کے کمالات سے بحث نہیں کرتے کہ آپ کی
معرفت و علم کیساتھ آپ سے معجزات و خوارق کیسے کیسے صادر ہوئے بلکہ اکثر تو مغربی
تعلیم کے اثر سے مغلوب ہو کر معجزات کا انکار ہی کرتے ہیں چنانچہ آجکل ایک جدید سیرت
نبویہ چھپی ہے جس پر تمام نئی تعلیم یافتہ جماعت غش ہے مگر اس کو اول سے آخر تک دیکھنے
سے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے مدبر و
بیدار مغز بادشاہ تھے یا ایک مصلح قوم ریکارڈ مرتھے اور اس سیرت کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا
ہے کہ یہ کسی بادشاہ کی سیرت ہے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کسی اولوالعزم رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت ہے کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات رسالت کی بحث ہی نہیں۔

میں جب ضلع فچپور گیا تو ایک صاحب میرے ملنے والے ہیں انھوں نے ایک شخص کے ہاتھ وہ سیرت میرے پاس بھیجی کہ ذرا اس کو دیکھ لو اور یہ بتلا دو کہ یہ سیرت دیکھنے کے قابل ہے یا نہیں۔ میں نے یہ غدر کیا کہ بھائی میں اس وقت سفر میں ہوں اس وقت ساری کتاب کا دیکھنا دشوار ہے اور دو تین مواقع دیکھ کر میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا خوبی ہے اور کیا خرابی ہے۔ جب میں وطن پہنچوں گا وہاں بھیج دی جاؤ تو میں وہاں دیکھ کر اس کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اسی مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے انھوں نے کہا کہ آپ کو اس ساری کتاب کے دیکھنے کی ضرورت نہیں میں ایک موقع دکھاتا ہوں بس اسی کو دیکھ لیں کافی ہے۔ چنانچہ انھوں نے ایک موقع نکال کر دکھایا اس جگہ مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کمالات کو ظاہر کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں انتظام سلطنت کی قابلیت نہ تھی۔ نوح علیہ السلام میں رحمت و شفقت کا مضمون نہ تھا۔ میں نے کہا لو بھائی اس کتاب کا حال تو اسی موقع سے معلوم ہو گیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کی گئی ہے آپ کے بھائیوں کو عاری عن الفضائل (فضائل سے خالی) بتلا کر۔ اسی سے قیاس کر لو کہ جب مصنف کے دل میں انبیاء علیہم السلام کی یہ وقعت ہے تو اور کیا کچھ گل کھلائے ہوں گے۔

ص: قیاس کن زکستان من بہار مرا (میرے چمن ہی سے میری بہار کا اندازہ کر لو) میرے نزدیک وہ سیرت ہرگز قابل دیکھنے کے نہیں جس میں انبیاء علیہم السلام کی تنقیص کی گئی ہو۔

ص: جو! یہ کتنا بڑا غضب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان میں سلیقہ ملکدار نہ تھا حالانکہ احادیث صحاح میں وارد ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں نزول فرمائیں گے اور اس وقت وہ بادشاہت بھی کریں گے اور انتظام سلطنت بہت خوبی کے ساتھ انجام دیں گے۔ تو جس شخص کے انتظام سلطنت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدح فرمائیں، اب کسی کا کیا منہ ہے جو ان پر یہ الزام لگائے کہ ان میں سلیقہ ملک داری نہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں چونکہ ساری عمر بہد و پارسانی کے ساتھ بسر کی اس لئے

اس سے یہ قیاس کر لیا گیا کہ ان کو انتظام سلطنت آتا ہی نہ تھا سو خود یہ قیاس کتنا غلط قیاس ہے۔ بھلا بادشاہت نہ کرنے سے یہ کیوں کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان میں قابلیت ہی نہ تھی۔ قابلیت نہ ہونا تو یوں معلوم ہو سکتا ہے کہ بادشاہت کرتے اور اچھے طریقے سے نہ کرتے۔ اس باب میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں نازل ہوں گے اور مسلمانوں پر بادشاہت کریں گے اور نہایت عدل و خوبی کے ساتھ بادشاہت کریں گے اور ان میں ایسی قابلیت ہوگی کہ ایک بہت بڑے قانون کا انتظام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سپرد فرماتے ہیں وہ یہ کہ جزیہ کو موقوف کر دیں گے۔ جس پر بظاہر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو شریعت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متبع ہو کر تشریف لائیں گے پھر وہ شریعت کے کسی حکم کو کیوں نہ مٹا کر دیں گے مگر میری تقریر سے جو اب تک آیا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کو موقوف کر دیں گے۔ اگرچہ صورتاً خبر ہے مگر معناتاً انشا ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امر فرمائیں گے کہ اپنے زمانہ میں آپ جزیہ کو موقوف فرمادیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا بڑا مدبر تسلیم فرماتے ہیں کہ ان کے سپرد اتنا بڑا قانون فرماتے ہیں کسی دوسرے کو یہ اجازت نہیں دیتے بات یہ ہے کہ ان میں ملکہ سلطنت کامل ہے۔ مگر جب تک حق تعالیٰ نے اُس سے کام لینے کو نہیں فرمایا اس سے کام نہیں لیا اور جب اس سے کام لینے کا حکم ہو گا کام لیں گے۔

حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ ان میں ترجم کم تھا افسوس کہ یہ لوگ قرآن کو بھی تو نہیں دیکھتے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارہ میں ارشاد خداوندی موجود ہے وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَاصْنَعِ الْفُلَ ۚ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا وَلَا تَجَاطِبُنِي فِي الْذِّبِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ۝ ترجمہ ان آیات کریمہ کا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھی گئی کہ بس اب آپ کی قوم میں سے بجز ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے ہیں اور کوئی بھی ایمان نہ لائے گا تو آپ ان کے افعال سے رنجیدہ نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے

افعال سے رنج ہوتا تھا اور رنج ہونا شفقت کی دلیل ہے شفقت نہ ہوتی تو ان کے افعال کی کچھ بھی پرواہ نہ ہوتی یہی سمجھتے کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے مگر نہیں ان کو بوجہ شفقت کے رنج ہوتا تھا ہاں جب تو حق تعالیٰ نے منع فرمادیا کہ بس اب مت رنج کرو تو پھر رنج نہیں کیا اور ان کی طرف سے دل کو خالی کر لیا اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ تم ایک کشتی ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے بناؤ اور ان ظالموں کی بابت اب کوئی بات ہم سے نہ کیجیو یہ بالیقین غرق ہوں گے۔

بھلا جب حق تعالیٰ نے صاف صاف منع فرمادیا کہ اب ان لوگوں کی بابت مجھ سے بات نہ کیجیو تو حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیسے ظاہر کر سکتے تھے۔ مگر انہوں نے پھر بھی جہاں ذرا سی گنجائش پائی شفقت کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ حق تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہارے اہل کو غرق نہ کریں گے جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے لگا تو حق تعالیٰ سے اس کی سفارش کی وَ نَادَى نُوْحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ۝ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے یعنی آپ وعدہ فرما چکے ہیں کہ تمہارے اہل کو ہم غرق نہ کریں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا اس کے اعمال بُرے تھے اور تمہارے اہل سے مراد وہ لوگ تھے جو کہ آپ کے خاندان کے ہوں اور متبع بھی ہوں تو دیکھئے شفقت نہ ہوتی تو بیٹے کے واسطے عرض نہ کرتے۔ شائد آپ یہ کہیں کہ اپنے بیٹے کے لئے دعا کرنا اور سفارش کرنا یہ تو دلیل شفقت نہیں ہو سکتی کیونکہ اپنے بیٹے سے تو باپ کو شفقت ہو ہی کرتی ہے جو اب یہ ہے کہ اول تو نوح علیہ السلام پیغمبر تھے اور انبیاء علیہم السلام مثل اپنی اولاد کے دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ مگر چونکہ دوسروں کی سفارش کے لئے کوئی گنجائش نہ رہی تھی اس لئے نہ کر سکے۔ اور بیٹے کے بارہ میں چونکہ عرض معروض کی گنجائش تھی بوجہ وعدہ سابق کے اس لئے ذرا سی گنجائش پر بھی نہ چوہ کے اور فوراً عرض کر ہی دیا اس

سم یہی سمجھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دوسروں پر بھی شفقت تھی مگر بوجہ نجاست باقی نہ رہنے کے ان کے لئے عفو کی دعا نہ کر سکے۔

دوسرے یہ کہ یہ تو مسلم کہ باپ کو بیٹے کے ساتھ محبت و شفقت ہوا کرتی ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب بیٹا انتہا درجہ کاسرکش و نافرمان ہو تو وہ شفقت جاتی رہتی ہے۔ چنانچہ امتحان کے طور پر ان والدین کا حال دیکھ لیا جاوے جن کی اولاد نافرمان ہے کہ وہ کس قدر اپنی اولاد سے بیزار رہتے ہیں۔ خصوصاً مذہبی مخالفت یہ تو ایسی مخالفت ہے کہ اس کے بعد تو شفقت رہا ہی نہیں کرتی خصوصاً انبیاء علیہم السلام کہ ان کی محبت و بغض تو سب فی اللہ ہوتا ہے۔ خیر! ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کو مخالف، فی الدین اور بتوں کی پرانی کہتے ہوئے دیکھ کر غصے میں آکر کہتے ہیں قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنِ الرَّهْمٰتِ يَا اَبُو اٰهِيْمَ رَلَيْتَ لَمْ تَدْنَتْهٖ لَا تَرْجُمْتَنِيْكَ وَ اَهْجُرْنِيْ مَلِيًّا کہ اے ابراہیم کیا تم میرے بتوں سے بے رُخ ہو اگر تم اس بے رُخی سے باز نہ آؤ گے تو میں تم کو پتھر مار مار کر قتل کر دوں گا۔ اور میرے پاس سے مدۃ العمر کے لئے دور ہو جاؤ۔ تو انبیاء کا تو مخالف فی الدین کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا ان کا نہایت نافرمان اور سرکش بیٹا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دین میں مخالف تھا۔ اس کے بعد بھی نوح علیہ السلام کی یہ شفقت کہ جب طوفان آیا تو اس نافرمان سے آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ تو بھی کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہ، ہمیں تو غرق ہو جائے گا۔ اس نے اس بات کو بھی منظور نہ کیا۔ یہاں تک کہ اس کو بھی موج طوفان نے غرق کر دیا۔ اس قدر سرکشی کے بعد بھی جب وہ غرق ہو گیا تو نوح علیہ السلام پھر بھی حق تعالیٰ شانہ سے اس کی بابت عرض معروض کرتے ہیں۔ یہ نہیں خیال کرتے کہ کبخت اپنے ہاتھوں تباہ ہوا۔ میں کیا کروں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام میں شفقت بہت ہی زیادہ تھی ورنہ اس قدر سرکشی کے بعد کیسا ہی باپ ہو اس کو بھی شفقت نہیں رہا کرتی اس سے ثابت ہوا کہ ان کی صفت شفقت و مرحمت میں ذرا کمی نہ تھی پس پھر جو قوم

کے لئے بد دعا کی معلوم ہوا کہ بامر حق تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ نوح علیہ السلام نے جو بد دعا اپنی قوم کے حق میں کی تھی اگر وہ دعا بے رحمی کی تھی تو حق تعالیٰ شانہ اس کو ہرگز قبول نہ فرماتے، مگر جب حق تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تو معلوم ہوا کہ وہ بد دعا بے رحمی کی نہ تھی اگر اس بد دعا کی وجہ سے نوح علیہ السلام بے رحم ہوتے تو پھر حق تعالیٰ کو بھی بے رحم کہو کہ انھوں نے ایسی بے رحمی کی بد دعا کو قبول فرمایا۔ اور ایک نوح علیہ السلام ہی کی دعا کو نہیں۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کو بھی اسی طرح قبول فرمایا تھا۔ رَبَّنَا أَطِيسْ عَلَيَّ اَمْوَالِيهِمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَخْرُجُوا الْعَذَابِ الْاَلِيمِ (ہمارے پروردگار ان کے اموال کو ہلاک کر اور ان کے دلوں پر سختی کر پس وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کے دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں) تو اے جنٹلمینو! یہ الزام تم نوح علیہ السلام کو کیا دیتے ہو کہ وہ بے رحم تھے صاف یوں ہی کہہ دنا کہ خدا تعالیٰ بھی معاذ اللہ بے رحم ہیں۔ کیا خدا تعالیٰ کے دربار میں ممکن ہے کہ جا بجا درخواستیں منظور ہو جایا کریں جس کا نہ کوئی ضابطہ ہے نہ کوئی قانون اگر یہ ہے تو حق تعالیٰ کا دربار کیا ہوا شاہانِ اودھ کی کچھری ہوئی کہ جو کسی نے کہہ دیا بس ہو گیا چاہے حق ہو چاہے ناحق تو کیا معاذ اللہ خدا کے دربار میں اندھیر کھانا ہے کہ کچھ قاعدہ ہی مقرر نہیں کہ کس دعا کو قبول کرنا چاہیے کس دعا کو قبول نہ کرنا چاہیے بس جس کی دعا چاہی منظور کر لی خواہ وہ کیسی ہی بے رحمی کی دعا ہو اور جس کی چاہے رد کر دی خواہ وہ اچھی ہی ہو کیا نعوذ باللہ خدا کا دربار اس آنریری مجسٹریٹ کے دربار جیسا ہوگا جس کو بوجہ ریاست کے آنریری مجسٹریٹ بنا دیا گیا تھا مگر لیاقت خاک نہ تھی جب آپ کے پاس مقدمات آنے شروع ہوئے تو بڑی فکر ہوئی کہ کیا کروں مقدمات کس طرح فیصل کروں تو آپ ایک دوسرے آنریری مجسٹریٹ کی عدالت میں گئے کہ دیکھوں وہ کس طرح مقدمات فیصل کرتا ہے تو اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک مقدمہ کی مسل آئی اس کے بارہ میں انھوں نے پڑھ کر کہا کہ منظور پھر ایک دوسری مسل آئی اس کو دیکھ کر انھوں نے کہا کہ نا منظور۔ یہ انارٹی مجسٹریٹ بہت خوش ہوئے کہ بس ہم کو فیصلہ کرنا آ گیا۔

اب آپ عدالت کرنے بیٹھے مقدمات کی مسلیں پیش ہوئیں پس جو اول ہاتھ میں آگئی اسے کہہ دیا منجور جو اس کے بعد ہاتھ میں آگئی وہ نامنچور (نامنظور) پس اب کیا تھا دو منٹ میں مقدمات طے ہونے لگے منجور نامنچور دو لفظوں میں قصہ پاک ہوا۔ نہ مسل کا پڑھنا نہ سنتا نہ یہ خبر کہ یہ قابل منظوری کے ہے یا نہیں۔ بس طاق سلسلہ میں آجانا چاہیے وہ منظور ہوگئی کوئی جو جفت عدد کے سلسلہ میں پڑگئی وہ نامنظور ہوگئی۔ تو کیا معاذ اللہ خدا کے دربار کو بھی ایسا ہی سمجھ رکھا ہے کہ وہاں بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا کہ درخواست قابل منظوری کے ہے یا نہیں فقط منظور و نامنظور سے فیصلہ کیا جاتا ہے استغفر اللہ لعظم خدا کی کیا عظمت ہے اور اگر یہ احتمال نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی بددعا بے رحمی کی وجہ سے ہرگز نہ تھی ورنہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہرگز قبول نہ فرماتے کیا حق تعالیٰ کے ذمہ رسول کی ہر بات ماننا ضروری ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے انبیاء علیہم السلام کی دعا کو قبول نہیں فرمایا تو اگر نوح علیہ السلام کی بددعا قابل قبول نہ ہوتی تو حق تعالیٰ اس کو بھی رد فرما دیتے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اسی قابل تھی کہ ان کو بالکل تباہ کر دیا جائے وہ ہرگز قابل رحم نہ تھی یہاں تک کہ تنگ آکر نوح علیہ السلام نے ان پر بددعا کی۔ ساڑھے نو سو برس تک تو ان کو سمجھایا نصیحت کی مگر وہ ہمیشہ ان پر سختیاں ہی کرتے رہے یہاں تک کہ اکثر وعظ و نصیحت کے وقت ان کو اس قدر تکلیف پہنچاتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے جب نو سو برس تک ان کی یہی حالت رہی تب ان کے حق میں بددعا کی اس قدر ایذا شاید ہی کسی نبی کو اپنی قوم سے پہنچی ہو پھر حق تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ اب یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، ان کے بارے میں ہم سے بات نہ کیجئے نہ ان کے افعال سے رنج کیجئے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ رحم کے قابل ہی نہ تھے مگر ایک نئے مجتہد صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام میں ترحم زیادہ نہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل بیان ہو رہے ہیں کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی اہانت کی جا رہی ہے اور پھر آپ کی بھی اگر تعظیم کی تو بحیثیت بادشاہ ہونے کے۔

غرض اس طرح لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کوتاہی کر رہے ہیں کہ کوئی صرف اطاعت کو ضروری سمجھتا ہے محبت و عظمت سے ان کو تعلق نہیں کوئی محبت کا دم بھرتا ہے اطاعت و عظمت سے اس کو واسطہ نہیں کوئی آپ کی عظمت کرتا ہے تو اس طرح کہ محض بادشاہت کی حیثیت سے اور یا اس طرح کہ جس سے دیگر انبیاء کی توہین ہو جاتی ہو بلکہ بعض مرتبہ حق تعالیٰ شانہ کی بے ادبی ہو جاتی ہے اس لئے اس کی تلافی کی ضرورت ہے اور تلافی ہوتی ہے کوتاہیوں کا سبب دریافت ہونے سے اور سبب ان سب کوتاہیوں کا یہ ہے کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محض ضابطہ کا تعلق ہے۔ کوئی خصوصیت کا تعلق نہیں حالانکہ نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق بھی ہونا چاہیے۔ اور خاص تعلق پیدا ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کئے جائیں۔

دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انعامات و احسانات بیان کئے جائیں جو ہمارے حال پر آپ نے فرمائے ہیں تو یہ دو امر ضروری ہوئے پھر ان میں بھی باہم ایک تفاوت ہے وہ یہ کہ فضائل و کمالات سن کر خاص تعلق بہت کم لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ *اَلْاِنْسَانُ عَبْدٌ لِّلْاِحْسَانِ*۔ انسان احسان کا غلام ہے جب کسی کے احسانات اپنے اوپر بہت دیکھتے ہیں اکثر خاص تعلق اُس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ جو خاص اہل معرفت ہیں اُن کا تو مذاق یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی بھی نفع نہ پہنچے جب بھی وہ جان و مال سے آپ پر فدا ہیں جیسا عارف شیرازی محب للنفس کا مذاق بقا، محبت کے باب میں فرماتے ہیں۔

ہر چند آزمودم ازوے نبود سودم

مَنْ جَرَّبَ الْمُجْرِبَ حَلَّتْ بِهِ النَّدَامَةُ

(میں نے ہر چند آزمایا مجھ کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا جو شخص تجربہ کار کا تجربہ کرتا

ہے اس کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے)

تو محب اللہ کا تو کیا پوچھنا ان کی تو یہ حالت ہے کہ اگر ان کو وحی قطعی سے بھی معلوم ہو جاوے کہ ہماری قسمت میں ابدال آباد کے لئے جہنم میں رہنا مقدر ہے تب بھی ان کی محبت میں ذرا کمی نہ ہوگی نفع نہ ہونے کی صورت میں جمیع عاشقین یہی کہتے ہیں کہ محبوب کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم کرتے ہیں اور اپنی محرومی پر بھی دل خوش رہتے ہیں۔

میل من سوئے وصال میل و سوئے فراق

ترک کام خود گرفتہ تا برآید کام دوست

(میرا میلان وصل کی طرف ہے اور محبوب کا خیال فراق کی طرف میں نے اپنی مراد کو ترک کر دیا تاکہ محبوب کی مراد پوری ہو جائے)

مگر یہ خاص ہی عاشقین کا مذاق ہے سب کا یہ مذاق نہیں ہوتا۔ اسی لئے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ عاشق احسانی ہیں عاشق ذاتی یا صفاتی نہیں (کیونکہ عاشق کی تین قسمیں ہیں ایک عاشق ذاتی، ایک عاشق صفاتی، ایک عاشق احسانی۔

عاشق ذاتی تو محض محبوب کی ذات ہی کو محبت کے قابل سمجھتا ہے چاہے اس میں کوئی بھی کمال نہ ہو۔ اور عاشق صفاتی محبوب سے بوجہ اس کے کمالات کے محبت کرتا ہے۔ اور عاشق احسانی وہ ہے جو بوجہ محبوب کے احسانات کے اس سے محبت کرتا ہے) تو فرمایا کہ بھائی ہم لوگ عاشق احسانی ہیں جب تک راحت سے گذرتی رہے تو محبت قائم رہتی ہے اور اگر ذرا ادھر سے عطا میں کمی ہو جائے تو ہماری محبت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لئے

حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترک لذات امر نہ فرماتے تھے بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ خوب کھاؤ پیو اور کام بھی خوب کرو۔ اس کا راز یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں لوگوں میں قوت تھی

اس لئے راحت و تکلیف دونوں حالت میں ان کو حق تعالیٰ سے تعلق یکساں رہتا تھا اور اب ضعف ہے اگر مزید نعمتیں ملتی رہیں تب تو حق تعالیٰ سے محبت بڑھتی رہتی ہے اور نہیں تو مشقت و تکلیف میں وہ حالت نہیں رہتی اور فرمایا کہ یہی راز ہے کہ

شریعت نے حج کے واسطے زاد و راہ کی شرط لگائی کیونکہ ہم لوگ عاشق احسانی ہیں جب راحت کے ساتھ حج کریں گے تو خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی اور اگر زاد و راہ

نہ ہوا اور سفر میں کلفت درپیش ہوئی تو بجائے محبت کے اور دل میں رکاوٹ پیدا ہوگی مگر یہ زاد و راہلہ کی قید ان ہی ضعفاء کے لئے ہے جو کہ عاشق احسانی ہیں ورنہ اقویاء کی بابت تو خود نص میں ذکر ہے وَ اَرِذْنَ فِي النَّاسِ بِاَلْحِجَّيَا تَوَلَّكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاتِيَنَّ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيْقٍ ۝ حق تعالیٰ شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو لوگ آپ کے پاس پیدل اور دہلی اوٹنیوں پر سوار ہو کر آویں گے معلوم ہوا کہ بعض لوگ پیدل بھی آویں گے جن کے پاس زاد و راہلہ نہ ہوگا اور ان کو پیدل جانے میں گناہ بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ حق تعالیٰ اس مقام پر ان آنے والوں کی مدح فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ پیدل آنے والے بھی حق تعالیٰ کے یہاں ممدوح ہوں گے تو یہ لوگ ضعفاء نہیں ہیں یہ لوگ اقویاء ہیں جن کے واسطے زاد و راہلہ کی کوئی قید نہیں ان کو اس سفر کی کسی کلفت سے پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک ایسے ہی عاشق کا قصہ یاد آ گیا کہ وہ حج کے لئے چلے مگر بالکل آزاد حستے کہ وضع داری رسمی سے بھی آزاد کبھی گاتے کبھی دف بجاتے لوگ ان کو مسخرہ سمجھتے تھے کسی کو بھی نہ معلوم تھا کہ یہ کوئی عاشق ہے۔ جب تک مکرہ پہنچے اور بیت اللہ کا طواف کرنے چلے تو دروازہ کے باہر ہی سے خانہ کعبہ نظر آیا مطوف نے کہا کہ یہ کعبہ ہے پس پتھرا ہو گئے اور بے ساختہ زبان پر جاری ہو گیا ہے

چہر سی بکوئے دلبر سپار جان مضطر

کہ مباد بار دیگر نرسی بدیں تمتا

(در محبوب پر جب پہنچ جاؤ تو اپنی جان کو اس پر فدا کر دو شاید بھر تمنائے

دلی پورا کرنے کا موقع نہ ملے)

اور فوراً بیہوش ہو کر گرے اور جاں بحق ہو گئے تو بھلا جو ایسے عاشق ہوں کہ وصال کی تاب بھی نہ لاسکیں سفر کی مشقت سے ان کی محبت میں کمی ہو سکتی ہے ان کی تو اگر بوٹی بوٹی بھی کر دی جاوے تب بھی محبت میں زیادتی ہی ہوتی ہے مگر ہم لوگ زیادہ تر چونکہ عاشق احسانی ہیں اس لئے شریعت نے زاد و راہلہ کی شرط پھر حج کو واجب کیا ہے۔ گو بعض وقت

ہم لوگوں کو بھی شبہ ہو جاتا ہے کہ ہم بھی عاشق ذاتی ہیں مگر بات یہ ہے کہ اس وقت احساناتِ خداوندی ذہن میں حاضر نہیں ہوتے اور محبت دل میں پاتے ہیں اس لئے یوں سمجھ جاتے ہیں کہ ہم عاشق ذات ہیں ورنہ واقع میں وہ محبت مسبب ان احسانات ہی سے ہوتی ہے البتہ عشق ذات جب ہو تا کہ اگر سچ مچ بھی تمام احسانات و انعامات بند ہو جاتے حتیٰ کہ نہ پلن میں کچھ نور محسوس ہو نہ ظاہر میں کوئی راحت ہو تب بھی محبوب کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم کر کے اُس حال میں بھی محبت میں کمی نہ آنے دے اور زبان حال و قال سے یوں کہتا رہے

روز ہا گرفت گور و پاک نیست

تو بہاں اے آنکہ چون تو پاک نیست

(ایام تلف ہوتے پر حسرت نہ کرنا چاہیے اگر گئے بلا سے گئے عشق جو اصلیت

ہے اور رب خرابیوں سے پاک و صاف ہے اس کا رہنا کافی ہے)

الغرض ہم لوگ چونکہ عاشق احسانی ہیں اس لئے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق آپ کے وہ احسانات سن کر پیدا ہونے کی زیادہ توقع ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر فرمائے ہیں پس اس لئے ایک وجہ تو یہ ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بیان کرنے کی جن کا ذکر اس آیت کے اخیر میں ہے بِالْمَوْءِ مَنِینٌ رَّوْفٌ دَجِیْمٌ (ایمان داروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں) اور اس وقت اسی جزو کا بیان کرنا زیادہ مقصود ہے۔ دوسری وجہ اس کے اختیار کرنے کی ایک یہ بھی ہوئی کہ فضائل تو اکثر لوگ بیان کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ذکر لوگ بہت کم کرتے ہیں تو یہ مضمون نیا مضمون ہو گا۔ نیز اس بیان کا جو اصل محرک ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بندہ پر ایک خاص عنایت اور انعام ہی ہے جس کا ذکر اجمالاً اوپر بھی آیا ہے اس لئے یہی جی چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بیان کروں اسی واسطے اس وعظ کا نام (شکر النعمہ بذکر رحمۃ الرحمہ) رکھتا ہوں جس کے یہ

عہ اور بندہ جامع وعظ نے اسی جگہ حاشیہ میں اس محل کو مفصل بھی کر دیا ہے ۱۲ منہ

معنی ہیں کہ شرک ایک نعمت کا رحمت مجسم کی صفت رحمت کے ذکر کے ذریعہ سے پس لفظ رحمت اول سے مراد معنی لغوی اور دوسری سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ کا ایک نام مقدس رحمت بھی ہے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت خود ارشاد فرمایا ہے اَنَا رَحْمَةٌ مَّهْدَاةٌ کہ میں ایک رحمت ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو رحمت فرمایا۔ دوسرے قرآن شریف میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ غرض حدیث و قرآن دونوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس مقام پر ایک شبہ بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے تمام جہان والوں پر آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عالم کے لئے رحمت ہونا معلوم ہوتا ہے اَوْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ (مسلمانوں پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں) سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں پر رحمت فرماتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ میں رحمت خاص مراد ہے کہ وہ مسلمانوں کے سوا کسی پر نہیں اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں رحمت عام مراد ہے رحمت عامہ کفار کو بھی شامل ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام رحمت ایک تو یہ ہے کہ تمام عالم کا وجود آپ کی برکت سے ہوا کہ آپ کے نور کی شعاعوں کی برکت سے تمام عالم کا مادہ بنا۔ دوسری رحمت عامہ یہ ہے کہ یوم بيشاق میں تمام جہان کو توحید کی تعلیم فرمائی۔ اہل سیر نے بیان کیا ہے کہ جس وقت حق تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پشت آدم علیہ السلام سے ظاہر فرما کر اُن سے یہ ارشاد فرمایا کہ اَلَسْتُمْ بِرَبِّكُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) تو سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف تکیے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بَلَىٰ ہاں (بیشک ہمارے رب ہیں) فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب نے بَلَىٰ کہا۔ تیسرے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے آپ ہی برکت سے نجات

پائی یہ بھی تمام عالمین پر رحمت ہے۔ کیونکہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں کہ ان کے بعد سلسلہ بنی آدم انھیں کی اولاد سے جاری ہوا اس وقت جس قدر انسان ہیں وہ سب ان کے تین بیٹوں ہی کی نسل سے ہیں چنانچہ قرآن شریف میں ارشاد ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ کہ ہم نے نوح علیہ السلام ہی کی اولاد کو دنیا میں باقی رکھا رہا باقی سب کو ہلاک کر دیا!

تو اُس وقت تمام عالم گویا اپنے آبا کی پشت میں تھا اور اس کشتی کو نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوئی تو یہ احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عالم پر ہے کہ آپ ہی کی برکت سے سب فنا سے محفوظ رہے۔ حیوانات موجودہ بھی اُن ہی حیوانات کی نسل سے ہیں جو کشتی میں تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارا سے نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے ہوئی یہ بھی تمام عالم پر رحمت تھی کیونکہ انبیاء علیہم السلام بکثرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے اور اس وقت ان کی اولاد بھی بہت کثرت سے موجود ہے تو وہ ایک بڑے حصہ عالم کے یا پدر نسی ہیں یا پدر روحانی تو اس طرح یہ فیض بھی ایک عالم کو پہنچا ان دونوں واقعات کو مع دیگر برکات کے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تھا وہ اشعار اس وقت مجھے یاد نہیں ہیں "نشر الطیب" میں لکھے ہیں (جامع وعظ احقر ظفر عرض کرتا ہے کہ اس موقع پر جی چاہتا ہے کہ اُن اشعار کو مع ترجمہ حضرت حکیم الامتہ نقل کر دوں تاکہ ناظرین کے لئے زیادہ موجب لذت ہو)

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ میں واپس تشریف لائے تو حضرت عباس بن عبدالمطلب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ کچھ آپ کی مدح کروں (چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح خود طاعت ہے اس لئے) آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے مُنہ کو سالم رکھے اُنھوں نے یہ اشعار آپ کے سامنے پڑھے

مِنْ قَبْلِهَا طَبَّتْ فِي الظَّلَالِ وَفِي
 ثُمَّ هَبَطَتِ البِلَادَ لَا بِشِيرٍ
 بَلْ نُظِفَتْ تَرْكِبُ السَّقِيْرِ وَقَدْ
 تَنَقَّلَ مِنْ صَالِبِ الرِّسْرِ حَمِي
 وَرَدَتْ نَارَ الخَلِيْلِ مُكْتَمًا
 حَتَّى آخَتَوِي بَيْتَكَ المُهَيْمِيْنَ مِنْ
 وَأَنْتَ لِمَا وَكَذَلِكَ أَشْرَقَتْ
 فَتَخَنُّ فِي ذَلِكَ الصِّيَاءِ وَفِي الثُّورِ سُبُلَ الرِّشَاءِ تَخْتَرِقُ

ترجمہ: زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سایہ میں خوش حالی (اور راحت) میں
 تھے اور نیز (اُس) ودیعت گاہ میں تھے جہاں (جنت کے درختوں کے) پتے اوپر تلے
 جوڑے جاتے تھے (یعنی آپ صلب آدم علیہ السلام میں تھے سو زمین میں آنے سے
 پہلے جب آدم علیہ السلام جنت کے سایوں میں تھے آپ بھی تھے اور پتوں کا جوڑنا
 اشارہ ہے اس قصہ کی طرف کہ جب آدم علیہ السلام نے اس منع کئے ہوئے درخت
 سے کہا لیا اور جنت کا لباس اتر گیا تو درختوں کے پتے ملا کر بدن ڈھانکتے تھے
 یعنی اس وقت بھی آپ ان کی پشت میں تھے (اور آپ ہی کی برکت سے آدم علیہ السلام
 کی یہ خطا معاف ہوگئی اور حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی) اس کے بعد آپ نے
 بلاد (زمین) کی طرف نزول فرمایا اُس وقت آپ نہ بشر تھے نہ مضعہ نہ علقہ (کیونکہ یہ حالتیں
 پیدائش کے بہت قریب ہو کر تھی ہیں اور اس وقت آپ کی پیدائش قریب کہاں تھی اور یہ
 زمین کی طرف نزول فرمانا بواوسط آدم علیہ السلام کے ہوا کہ جب وہ زمین پر آئے تو حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ زمین پر نزول فرمایا مگر اس وقت آپ نہ بشر تھے
 اور نہ مضعہ نہ علقہ) بلکہ (پشت آبار میں محض ایک مادہ مائید بصورت نطفہ تھے اس پر
 یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس طرح بصورت نطفہ تو تمام انبیاء بلکہ تمام عالم آدم علیہ السلام
 کی پشت میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی فضیلت ثابت ہوئی جو اب

یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دوسروں کے وجود سے ممتاز تھا کہ دوسرے تو محض بصورت لطفہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پشت میں بصورت لطفہ تشریف فرما ہوتے تھے اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بھی کچھ تعلق ہوتا تھا کہ اس تعلق روحی کی برکتیں آپ کے ان اجزا میں ظاہر ہوتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عباسؓ نے اگلے شعر میں لبرائیم علیہ السلام کے سوزش نار سے بچ جانے کی نسبت یہ بات فرمائی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت میں تھے وہ کیونکر جل سکتے تھے تو یہ برکتیں اُس تعلق روح ہی کی وجہ سے تو ظاہر ہوئیں، کبھی وہ مادہ کشتی نوح میں سوار تھا اور حالت یہ تھی کہ نسبت اور اس کے ماننے والوں کے لبوں تک طوفان غرق پہنچ رہا تھا مطلب یہ کہ بواسطہ نوح علیہ السلام کے وہ مادہ راکب کشتی تھا مولانا جامیؒ نے اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے

ز جودش گر نگشتے راہ مفتوح
بجودی کے رسیدے کشتی نوح

یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے راہ کشادہ نہ ہوتا تو سلامتی کے ساتھ کوہ جودش پر نوح علیہ السلام کی کشتی کس طرح پہنچتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے وہ کشتی پار ہو گئی اور وہ مادہ (اسی طرح واسطہ در واسطہ ایک صلب سے دوسرے رحم تک منتقل ہوتا رہا جب ایک طرح کا عالم گذر جاتا تھا دوسرا طبقہ شروع ہو جاتا تھا یہاں تک اسی سلسلہ میں آپ نے نار خلیل علیہ السلام میں ورود فرمایا چونکہ آپ ان کی پشت میں مختفی تھے تو وہ کیسے جل سکتے تھے (پھر آگے اسی طرح آپ منتقل ہوتے رہے) یہاں تک کہ آپ کا خاندانی مشرف جو کہ (آپ کی فضیلت پر) شاہد ظاہر ہے اولاد خندق میں سے ایک پلندہ چوٹی پر جاگزیں ہوا جس کے تحت کے اور حلقے (یعنی دوسرے خاندان مثل درمیانی حلقوں کے) تھے خندق لقب ہے آپ کے جدِ بعید مدرکہ بن الیاس کی والدہ کا اور آپ جب پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے آفاق منور ہو گئے سو ہم اس ضیاء اور نور میں ہدایت کے رستوں کو قطع کر رہے ہیں (چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعار پر سکوت فرمایا اس لئے حدیث تقریری سے ان مضامین کا صحیح اور رحمت ہونا ثابت

ہو گیا) اِنْتَهَى تَرْجُمًا مَعَ بَعْضِ حَذْفٍ وَزِيَادَةٍ ذَوْمًا لِلْاِخْتِصَارِ وَالْاِيضَاعِ ۱۲
 (پورا ہو گیا اس کا ترجمہ مع بعض حذف کرنے اور زیادہ کرنے کے ساتھ ایضاع اور
 اختصار کا قصد کر کے)۔

ایک رحمۃ عامہ حضور صلی اللہ کی یہ ہے کہ اس امت کے اوپر سے وہ سخت سخت
 عذاب ٹل گئے جو پہلی امتوں پر آئے تھے کہ بعض تو میں سور بندر بنادی گئیں کسی کا تختہ
 اُلٹ گیا کسی پر آسمان سے پتھر برسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی توبہ برکت ہے کہ اس
 امت کے کفار پر ایسے عذاب نہیں آتے۔ اور اس رحمت کو عام اس لئے کہا گیا کہ کفار
 کو بھی شامل ہے جو کہ امت اجابت میں داخل ہیں ایک رحمت عامہ یہ ہے کہ آپ کی
 امت میں سے جو کوئی ایک نیک کام کرے اس کا ثواب کم از کم دس گنا ضرور ملے گا۔
 اور اگر زیادہ خلوص ہو تو سات سو تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے اس کا
 عام ہونا اس اعتبار سے ہے کہ حدیث اَسْلَمْتُ اَسْلَمْتُ مِنْ خَيْرٍ (اسلام لایا
 تو اپنی گذشتہ نیکیوں کے ساتھ) سے ثابت ہے کہ کافر جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی
 گذشتہ نیکیاں بھی اس کو ملتی ہیں تو ان نیکیوں میں یہ مضاعف ہوگا تو اس طرح یہ رحمت
 بھی کفار کو شامل ہوئی ایک عام رحمت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس امت کے اوپر
 وہ سخت سخت احکام نازل نہیں فرمائے جو پہلی امتوں پر تھے مثلاً بعض معاصی سے توبہ کا
 طریقہ یہ تھا کہ مجرم اپنی جان دینے سے اس کے بدون توبہ قبول نہیں ہوتی ناپاکی کپڑے
 میں لگ جائے تو کپڑا کاٹ دینے کا حکم تھا۔ اس شریعت میں نہ احکام نہ بہت سخت
 ہیں کہ عمل دشوار ہو نہ ایسے آسان کہ کچھ کرنا ہی نہ پڑے۔

اب یہاں یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے
 حق میں رحمت عامہ ہونا ثابت ہو گیا مگر آخرت میں کفار کے لئے آپ کی رحمت کیسا
 ہوگی کیونکہ کفار تو ابدالآباد کے لئے جہنم میں رہیں گے ان کے حق میں آپ کی رحمت کا
 ظہور کس طرح ہوگا اسی طرح جن مومنین کی بعد سزا کے مغفرت ہوگی ان کے حق میں
 آپ کی رحمت کیا ظاہر ہوئی۔

اس کے جواب کے لئے ایک مقدمہ کی ضرورت ہے اس کے سمجھنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ظہور کفار کے حق میں آخرت میں بھی ہوگا وہ مقدمہ یہ ہے کہ بھلا اگر کوئی شخص بڑا سخت جرم کرے جس کی سزا میں وہ بیس سال کی سزائے قید کا مستحق ہو تو اگر حاکم اس میں سے دس سال کم کر دے تو یہ رحمت ہوگی یا نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص بہت سخت سزا کا مستحق ہو اور اس میں سے کچھ تخفیف کری جائے تو یہ بھی رحمت ہوگی یا نہیں ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں رحمت میں داخل ہیں

اب سمجھئے کہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن گنہگار مسلمانوں کے لئے جو کہ جہنم میں جائیں گے سفارش فرمائیں گے اگر یہ شفاعت نہ ہوتی تو ان کی میعاد اور زیادہ ہوتی تو میعاد کی کمی یہ رحمت ہوتی کوئی ہزار برس کے عتاب کا مستحق تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اس میں کمی کر دی جائے مثلاً پانچ سو برس کے بعد وہ جہنم سے نکال دیا جائے تو رحمت ہونا اس کا ظاہر ہے اور کفار کے حق میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میعاد میں کمی کر دی جائے عذاب تو ان کو ابد الابد تک ہوگا مگر بقول شیخ عبدالحق محدثؒ جو عنقریب آتا ہے عذاب میں تخفیف کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے حق میں بھی شفاعت فرمائیں گے چنانچہ بعض کفار کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تخفیف عذاب کا ذکر تو صحاح میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کو کچھ آپ کی خدمت سے نفع بھی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابوطالب سر سے پاؤں تک آگ میں غرق ہوتے مگر میری وجہ سے یہ ہوا کہ ان کو صرف دو جوتیاں آگ کی پہنائی جائیں گی جس سے ان کا بھیجا مثل ہانڈی کے پکے گا اور اس پر بھی وہ یہ سمجھیں گے کہ مجھ سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں۔ ابولہب کے بارہ میں حدیث میں آتا ہے کہ چونکہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کی خوشی میں بشارت لانے والی باندی کو آزاد کر دیا تھا ہر پیر کے دن ذرا سا ٹھنڈا پانی پینے کو

مل جاتا ہے باقی عام کفار کے حق میں تخفیف کی شفاعت مجھے کسی حدیث سے تو نہیں معلوم ہوئی مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب اشعۃ اللغات میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دس طرح کی ہوگی ان میں ایک شفاعت یہ بھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام کفار کے لئے شفاعت فرمائیں گے کہ یہ لوگ جس سخت عذاب کے مستحق ہیں اس میں کچھ کمی کر دی جائے۔ چنانچہ آپ کی برکت سے ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی گو کم ہونے کے بعد بھی وہ اس قدر سخت ہوگا کہ وہ اس کو بھی بہت سمجھیں گے خدا محفوظ رکھے وہاں کا تو ذرا سا عذاب بھی ایسا ہوگا کہ ہر شخص یہی سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو عذاب نہیں۔

چنانچہ ابوطالب کو حالانکہ بہت ہی کم عذاب ہوگا مگر وہ یہی سمجھیں گے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو بھی عذاب نہیں تو گو کفار کو اس کمی کا احساس نہ ہو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو رحمت ہونے میں شک نہیں رہا۔ آپ کی رحمت تو ان کے ساتھ بھی پائی گئی اور چونکہ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں اس لئے انہوں نے جو یہ دس قسمیں شفاعت کی لکھی ہیں کسی حدیث ہی سے معلوم کر کے لکھی ہوں گی گو ہم کو وہ حدیث نہیں ملی مگر چونکہ شیخ کی نظر حدیث میں بہت وسیع ہے اس لئے انکا یہ قول قابل تسلیم ہے اور ایک ضروری بات استطراداً یاد آگئی کہ جیسا کفار کو عذاب کی کمی کا احساس نہ ہوگا اسی طرح جنتیوں کو اپنے درجہ کی کمی کا احساس نہ ہوگا حالانکہ وہاں مدارج بہت مختلف ہوں گے کوئی اعلیٰ کوئی ادنیٰ مگر ہر شخص یہی سمجھے گا کہ میرے پاس جس قدر نعمتیں ہیں اتنی کسی کے پاس نہیں ہیں اور شیخ کے اس قول پر یہ اشکال نہ کیا جاوے کہ یہ نص کے خلاف ہے قرآن میں تو کفار کے بارہ میں ارشاد ہے لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝ نہ ہلکا کیا جاوے گا ان سے عذاب اور وہ نہ ڈھیل دئے جائیں گے کہ کفار سے عذاب کم نہ کیا جائے گا۔ اور شیخ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے حق میں بھی تخفیف عذاب کی شفاعت

فرمائیں گے دونوں میں تعارض ہو گیا بات یہ ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر عذاب آخر میں ان کے لئے طے ہو جائے گا پھر اُس سے کمی نہ کی جائے گی اور یہ اس لئے ارشاد فرمایا گیا تاکہ کوئی آخرت کے عذاب کو دنیا کے عذاب پر قیاس نہ کرے کہ جس طرح دنیا کی آگ کا فتادہ ہے کہ پہلے پہل بہت تیزی کے ساتھ بھڑکتی ہے پھر کم ہوتے ہوتے ٹھنڈی ہو جاتی ہے ایسی ہی جہنم کی آگ بھی ہوگی کہ رفتہ رفتہ ہزار ہزار سال کے بعد اس کی تیزی کم ہو جائے گی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں کی آگ ایسی نہیں جیسی اول دن تیز ہوگی ہمیشہ ویسی ہی رہے گی۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ جس عذاب کے وہ فتادہ مستحق ہوں گے اس میں کسی کی شفاعت سے بھی کمی نہ ہوگی بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس قدر عذاب ان کے لئے طے ہو کر قرار پا جائے گا وہ ہمیشہ ایک حال پر رہے گا۔ زمانہ دراز گزر جانے سے اس میں کمی واقع نہ ہوگی واللہ اعلم تو نفی اس تخفیف کی ہے اور اگر کوئی اس تخفیف کی نفی پر یہ شبہ کہے کہ زمانہ دراز گزر جانے کے بعد اگرچہ عذاب کم نہ ہوگا مگر ان کا بدن تو سُن ہو جائیگا تو ان کو عذاب محسوس نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ بدن جب ایک کیفیت کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا احساس نہیں ہوتا جیسا کہ آجکل بعض جنٹلمین انگریزوں کی تقلید سے سخت سردی میں بھی ننگے سر رہتے ہیں مجھے بڑی حیرت تھی کہ یہ لوگ ننگے سر کس طرح رہتے ہیں ان کو تکلیف نہیں معلوم ہوتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ پہلے پہل تو تکلیف ہوتی ہے پھر بدن سن ہو جاتا ہے سردی کا احساس ہی نہیں ہوتا تب سمجھ میں آیا کہ واقعی یہی ہوگا۔

اس انگریزی تقلید پر بطور جملہ معترضہ کے ایک مضمون ذہن میں آ گیا کہ گو یہ لوگ قصد کرتے ہیں تقلید کا مگر تقلید بھی نصیب نہیں ہوتی کیونکہ دونوں کے فعل کی وجہ الگ الگ ہیں چنانچہ انگریز لوگ ننگے سر رہنے کو شوقیاً اختیار نہیں کرتے بلکہ وہ سخت سرد ملک کے رہنے والے ہیں ان کو ہندوستان کی سردی زیادہ نہیں ستاتی علاوہ ازیں وہ لوگ غذائیں بہت گرم کھاتے رہتے ہیں اس لئے

وہ اگر ننگے سر رہیں تو کچھ تعجب نہیں۔ مگر جو لوگ ہندوستان کے رہنے والے ہیں ان کے لئے تو یہاں کی سردی بھی بہت کچھ ہے وہ خواہ مخواہ ان کی نقل کرتے ہیں۔

ایک شخص بیان کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ریل میں ایک جنٹلمین سوار تھے جو بوجہ کم وسعتی کے گردن کا کوٹ پتلون پہلے ہوتے اور ساتھ میں نہ رضائی نہ چادر اور سردی کا سخت موسم ایک اسٹیشن پر کسی انگریز نے برف منگا کر پیا جنٹلمین صاحب کو بھی تقلید سوجھی آپ نے بھی برف والے سے برف خرید کر پیا۔ انگریز لوگ تو چونکہ گرم غذاؤں کے عادی ہیں ان کو تو سردی کے موسم میں برف پینے سے تکلیف نہیں ہوتی اور وہ لوگ شراب بھی پیتے ہیں مگر جنٹلمین صاحب کی تو برف پنی کر یہ حالت ہوئی کہ سر سے پیر تک لگے تھر تھر کانپنے وہ شخص بیان کرتے تھے کہ جب وہ بہت ہی کانپنے لگے تو میں نے اپنی رضائی اُن کو اڑھائی جب ذرا ان کی کانپنی بند ہوئی اس وقت ان کو معلوم ہوا ہو گا کہ رضائی کبیل وغیرہ ساتھ لینے میں یہ راحت ہے۔

اسی طرح گرمی کے زمانہ میں یہ لوگ لوٹہ وغیرہ تک ساتھ رکھنے کو بد تہذیبی سمجھتے ہیں ایک بزرگ جو کہ کالج بھاؤ پور میں پروفیسر ہیں بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ گرمی کے زمانہ میں میرا بھاؤ پور سے سفر ہوا، میرے ساتھ ٹھنڈے پانی کی صراحی وغیرہ بھی تھی کیونکہ سفر لمبا تھا راستہ میں پانی کہیں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا اسی گاڑی میں ایک جنٹلمین بھی سوار تھے صراحی وغیرہ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیا بھنگیوں کا سا برتن لیا ہے، میں نے کچھ جواب نہ دیا اور ایک تختہ پر لیٹ رہا وہ صاحب بھی ایک اوپر کے تختہ پر لیٹ گئے اب ان کو پیاس لگی اور شدت کی لگی، تھوڑی دیر صبر کیا آخر بے تاب ہو کر صراحی کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے جب دیکھا کہ ان کا پیاس سے برا حال ہے اور صراحی پر ان کی نیت ہے مگر عار کے مارے مانگتے نہیں تو میں قصداً لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ سو گیا ہے اور پانی پی لیں۔ چنانچہ جب ان کا خیال یہ ہوا کہ میں سو گیا ہوں تو وہ صاحب تختہ پر سے اُتر دیے دبے پائوں صراحی کے پاس آئے مگر بار بار مجھے دیکھتے بھی جاتے تھے کہ یہ کہیں جاگ نہ گیا ہو آخر کو صراحی منہ سے

لگائی جب خوب پانی پی چکے اور اٹھنے لگے میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کیوں صاحب آپ نے جھنگیوں کے برتن میں سے کیوں پانی پیا اسے اب نہ پوچھئے کہ ان کا مارے ندامت کے کیا حال ہوا سیروں پانی ان کے اوپر پڑ گیا پھر میں نے خوب ہی ان کی خبر لی پھر ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ پروفیسر کالج بھاو پور ہیں تو بہت ہی معافی چاہی۔ مگر تعجب ہے کہ یہ لوگ سر کو تو کھلا رکھتے ہیں اور پیروں کی بہت حفاظت کرتے ہیں ہر وقت موزے چڑھے رہتے ہیں کسی وقت بھی نہیں اترتے خیر یہ لوگ پیر کی تعظیم کرتے ہیں اور ہم سر کی کہ عامہ وغیرہ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں ہم پیر کی اتنی تعظیم نہیں کرتے نہ اسکی حفاظت کرتے ہیں ہم کو تو مونے پہنکر اور زیادہ پریشانی ہوتی ہو اگر کبھی سخت سردی میں پہن بھی لیتے ہیں تو جہاں ذرا گرمی ہو گئی پھر بدون زکالے چین نہیں آتی اور سر کو بدون ڈھانکے ہم کو چین نہیں آتی یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ اصل مضمون یہ تھا کہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ سردی یا گرمی کی جب عادت ہو جاتی ہے تو بدن سن ہو جاتا ہے تو یہ مشبہ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ جہنم کا عذاب ہمیشہ ایک حال پر رہے مگر بدن سن ہو جانے کے بعد جب اس کا احساس نہ ہوگا تو خود بخود عذاب میں کمی ہو جائے گی تو اس تخفیف کی نفی صحیح نہ ہوئی۔ اس کا جواب حق تعالیٰ شانہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا ہے۔

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَأْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرُهَا۔ کہ جب ان کی ایک کھال گل جائے گی تو ہم ان کو دوسری کھال پہنا دیں گے۔ تاکہ اچھی طرح ہمیشہ عذاب کا احساس پورا ہوتا رہے تو اب یہ مشبہ بھی زائل ہو گیا غرض بعد شفاعت جس قدر عذاب ان کے لئے طے ہو جائے گا اس میں تخفیف نہ ہوگی نہ ذاتاً نہ حساً۔

پس شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق لا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ دُنَّ سے عذاب کم نہ کیا جائے گا، کے مخالف نہیں۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لئے رحمت ہیں یہاں تک کہ کفار کے لئے بھی رحمت ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے ۵

دوستاں را کجا کنی محروم تو کہ باد شمتاں نظر داری

(دوستوں کو کب محروم کرو گے جبکہ دشمنوں پر آپ کی نظر عنایت ہے)

اور یہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔

نماند بعضیاں کسے درگرو کہ دارد جنیں سید پشیرو
 (وہ شخص گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہ رہیگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا
 پیشوا اور سردار رکھتا ہو)

اور ۵ طُوبَىٰ لِمَا مَعَشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا

مِنَ الْعِنَايَةِ ذُكْرًا غَيْرَ مُنْهَدِمٍ

مسلمانو! ہمارے لئے خوشخبری ہے کہ عنایت ربانی سے ایک ایسا مضبوط

رکن جو منہدم ہونے والا نہیں ہے)

اس تمام تقریر سے رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور بِالنُّؤْمِ مِينَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ میں شبہ
 تعارض مرتفع ہو گیا پس رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا
 ذکر ہے اور بِالنُّؤْمِ مِينَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ میں رحمت خاصہ کا جو مومنین کے ساتھ خاص
 ہے۔ جس کا ثمرہ ہے رضاحق و قرب حق و نجات ابدی کہ یہ صرف مسلمانوں کے لئے ہے
 کفار کو اس سے حصہ نہیں ملے گا۔ اے صاحبو اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا
 کہ آپ کو ہم ناکاروں سے کتنی محبت ہے تو اب تو طبعاً بھی آپ سے محبت کرنا لازم بلکہ
 آپ کے احسانات کا تو مقتضایہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ لوگوں سے
 محبت نہ ہوتی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے ذمہ فرض تھی کیونکہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محسن ہیں سو محسن کے ذمہ محسن الیہ کی محبت ضرور نہیں ہوا کرتی
 لیکن محسن الیہ کے ذمہ محسن کی محبت بوجہ اس کے احسان کے ضروری ہوتی ہے۔ مگر یا ایں
 ہمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اس قدر محبت ہے کہ آپ لوگوں کو اس قدر نہیں بلکہ
 ہماری محبت جس قدر بھی ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت کا پر تو ہے اول
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت ہوئی پھر آپ کی کشش سے ہم کو آپ کے ساتھ
 محبت ہوئی چنانچہ مشہور مقولہ ہے۔

عشق اول در دل معشوق پیدا می شود

(عشق پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے)

اگر از جانب معشوق نباشد کشتی ؛ طلب عاشق بیچارہ بجائے نہ رسد

(اگر معشوق کی جانب کچھ کشش نہ ہو تو بیچارہ کی طلب کمال کو نہیں پہنچ سکتی)

اور راز اس کا یہ ہے کہ محبت ہوتی ہے معرفت سے اور ہم کو آپ کی معرفت کامل نہیں اور آپ کو ہماری معرفت کامل ہے ہم نے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کمالات مجلاً سن لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی مگر ان کمالات کی کنہ و حقیقت نہیں سمجھے

وَكَيْفَ يَدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ
قَوْمٌ نَبِيَّامٌ تَسْكُوْا عِنْدَهُ بِالْجَلْدِ

یعنی وہ لوگ آپ کی کنہ حقیقت کیونکر سمجھ سکتے ہیں جو کہ خواب ہی میں زیارت سے مشرف ہونے کو تسلی کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی کنہ و حقیقت نہ سمجھنے کا راز یہ ہے کہ کمالات حقیقت میں وجدانی ہیں اور وجدانی ادراک وجدان ہی سے ہوتا ہے اور وجدان کا حصول موقوف ہے اتصاف بالوجدانی پر پس ادراک کمالات

نبوت کا متصف بالنیوۃ ہی کو ہو سکتا ہے اور ہم میں نہیں۔ اس لئے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کاملہ حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ جن مقامات کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہم ان کی حقیقت کیونکر سمجھ سکتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری معرفت پوری طرح حاصل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کنہ حقیقت معلوم ہے اس لئے جتنی محبت

ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس تقریر سے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہو گئی ہو گی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت غیر نبی کو نہیں ہو سکتی اس لئے ہم کو مقامات انبیاء علیہم السلام میں موازنہ کرنا بھی رائے سے جائز نہیں کیونکہ جب ہم کو مقامات انبیاء علیہم السلام کی معرفت نہیں تو ہم ان کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے تو ہم سے اس میں غلطی کا واقع ہوتا بعینہ نہیں۔ شیخ

ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ باوجودیکہ امت میں بہت بڑے صاحب کشف ہیں اور کشف میں ان کا بڑا پایہ ہے مگر پھر بھی انھوں نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ مقامات انبیاء

علیہم السلام میں گفتگو کرنا نہ چاہیے کیونکہ غیر نبی کو نبی کے مقامات کا علم نہیں ہو سکتا مثلاً آپ کا خوف و خشیت انبیاء علیہم السلام کے خوف و خشیت کے ساتھ محض لفظی مناسبت رکھتا ہے باقی دونوں کی حقیقت یوں تعبید ہے وہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے۔ غرض جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہم کو کما حقہ حاصل نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری معرفت پوری طرح ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت ہمارے ساتھ زیادہ ہوئی یہ تو دلیل کلی سے اثبات تھا اس کے علاوہ واقعات بھی شاہد ہیں چنانچہ آپ دیکھ لیجئے اور بتلائیے آپ نے کتنی راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بیدار رہ کر گزار دی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سفارش کے لئے ایک ایک آیت میں صبح کر دی چنانچہ آپ ایک مرتبہ رات کو تہجد میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے **إِنْ تَعَذَّبْنَا لَهُمْ فَلَا تَلْهَمُهُمْ عِبَادَةً** **وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَمَا لَهُمْ قَائِمًا** **أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** (اگر آپ ان کو عذاب دیں آپ کے بندے ہیں اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ غالب اور حکمت والے ہیں) تو امت کو یاد کر کے بار بار اسی آیت کو دہراتے رہے یہاں تک صبح ہو گئی۔ اللہ اکبر امت کا کس قدر خیال تھا بتلائیے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا کے کو یاد کر کے کتنے فاتے کئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر فقط آپ کی خاطر فاتے سے گزار دی شاید کوئی یہ کہے کہ ہماری خاطر کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روپیہ پیسہ ملتا ہی نہ ہوگا جو آپ نے وفا سے زندگی بسر کی میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے کہ آپ کو ملتا نہ تھا حق تعالیٰ شانہ کے حکم سے ملائکہ نے حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ فرمائیں تو آپ کے لئے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کریں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ الہی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھایا کروں تو آپ کا شکر یہ ادا کروں دوسرے روز بھوکا رہوں تو صبر کروں تو یہ وفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمایا یہ نہ تھا کہ آپ کو

دنیا نہ مل سکتی تھی اب رہی یہ بات کہ باوجود ملنے کے کیوں نہ لی سوا اس کی یہ وجہ نہ تھی کہ دنیا کی کثرت سے کچھ آپ کو باطنی ضرر پہنچتا۔ جس کی وجہ سے آپ نے فاقہ اختیار کیا۔ دنیا مردار آپ کے دل کو کیا مشغول کر سکتی تھی جب آپ کے غلامان غلام ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے دل کو باوجود کثرت مال کے اس سے ذرا بھی لگاؤ نہیں ہوا نیز انبیاء علیہم السلام میں بعض نے سلطنت کی خواہش کی تھی تو کیا معاذ اللہ انہوں نے ایک مضر چیز کی درخواست کی تھی ہرگز نہیں انبیاء علیہم السلام کے دل میں دنیا کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہو سکتی تو پھر اگر آپ کے پاس مال و دولت بکثرت بھی جمع رہتا تب بھی آپ کو اس سے کچھ ضرر نہ تھا مگر پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ کشی کو اختیار فرمایا تو اس کی کیا وجہ تھی صرف امت کا خیال کہ اگر میں ذرا بھی دنیا کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا تو میری امت اس کو بھی سنت سمجھے گی اور میری سنت سمجھ کر مال و دولت جمع کرنے کی طرف جھک جائے گی میرے واسطے تو اگرچہ مال و دولت مضر نہیں ہو سکتا مگر امت کو اس سے ضرر ہو پھر پھر کا تو محض ہماری خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر فاقہ کی تکلیف برداشت کی حتیٰ کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین برتن پیش کئے گئے ایک شہد کا ایک شراب کا ایک دودھ کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا یہ بھی امت کے حال پر رحمت تھی حالانکہ اگر آپ شراب کو اختیار فرمالتے تو چونکہ وہ دنیا کی شراب نہ تھی جنت کی شراب تھی صلال اور پاکیزہ تھی کچھ آپ کا ضرر نہ ہوتا۔ نہ آپ کو گناہ ہوتا۔ اسی طرح اگر شہد کو لے لیتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذرا بھی لذت کی طرف میلان فرماتے تو امت کو اس سے حصہ ملتا اور امت کے لئے وہ میلان مضر ہوتا اسی لئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے خوشی ہو کر عرض کیا اِخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ وَلَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ لَعَوْتَ اُمَّتَكَ یعنی آپ نے دین کو اختیار فرمایا اور اگر آپ شراب کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ عالم برزخ میں دودھ دین کی صورت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی خواب میں دودھ پیتے ہوئے یا پلاتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر دین ہوگی جیسا کہ خود حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے بھی تعبیر اپنے اس خواب کی ارشاد فرمائی جس میں خود دودھ نوش فرما کر بچا ہوا حضرت عمرؓ کو عطا فرما نا دیکھا تھا اس کی مناسبت سے اپنا ایک خواب یاد آ گیا۔

میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ ایک مجمع ہے جس میں لوگوں کو چھاپھ تقسیم ہو رہی ہے میرے سامنے بھی پیش ہوئی تو میں نے انکار کر دیا میں نے نہیں پی۔ جب میں بیدار ہوا تو تعبیر خود بخود دل میں یہ آئی کہ جس طرح دودھ کے معنی عالم میں دین کے ہیں چھاپھ کی تعبیر صورت دین ہے جس میں معنی نہیں سو یہ مجمع بھی عمل بالحدیث کا مدعی ہے گویا اس خواب میں یہ بتلایا گیا تھا کہ ان لوگوں میں دین کی صورت ہی صورت ہے روح دین کی نہیں ہے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب معراج میں دودھ کو اختیار فرمایا اس کی برکت یہ ہوئی کہ امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دین کا خیال بہت ہے۔

کامیاب کے سامنے ناقصین چاہے کیسے ہی معلوم ہوتے ہوں مگر مجموعی طور پر امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) دیگر اقوام یہود و نصاریٰ کے مقابلہ میں دین کے اہتمام میں بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ناقص بھی یہود و نصاریٰ کے مقابلہ میں دینداری میں کامل ہیں سو دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کیا رعایتیں اور ان پر کیا کیا عنایتیں فرمائی ہیں۔ اللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اور یہ محبت دیکھ کر تو ہم کو بدرجہ اولیٰ عاشق اور جان نثار ہو جانا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے

گر برس و چشم من نشینی نازت بکشم کہ تاز نیسنی

(اگر تو میرے سر اور آنکھوں پر بیٹھے تو تیرا ناز اٹھاؤں اس لئے کہ تو نازین ہے)

بلکہ اگر آپ قتل بھی کرنا چاہیں تو زبان قال و حال سے یہ کہنا چاہیے

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سردستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی

(دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ آپ کی تلوار سے ہلاک ہو دوستوں کا سلامت

رہے کہ ان پر آپ کا خنجر چلے)

اور ہم تو کیسے محبت نہ کریں آپ کی تو محبوبیت میں تو یہ شان ہے کہ جا نور دل تک نے آپ کو سجدہ کیا ہے اور اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو سوا اونٹ نخر فرمائے تھے ایسے غریب بھی کہیں نہ دیکھے ہونگے بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو بہت کچھ دیا تھا مگر آپ جمع نہیں فرماتے تھے آپ کا فقر اختیاری تھا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ووداع میں سوا اونٹ نخر فرمائے تھے۔ نخر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیر اونٹ کا ران سے ملا کر تسمہ سے باندھ دیا جاتا ہے اور اونٹ تین پیروں پر کھڑا رہتا ہے پھر گلے کے نیچے جو گڑھ ہے اس میں برچھا مارا جاتا ہے۔ اونٹ کو اسی طرح ذبح کیا جاتا ہے اس کا ذبح اسی طرح آسان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سو میں سے ترسٹھ اونٹ خاص اپنے دست مبارک سے ذبح کئے تھے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا حال بھی معلوم ہوتا ہے کہ ما شاء اللہ بہت ہی قوی ہاتھ تھا جو ترسٹھ اونٹ کھڑے کھڑے ذبح کر دیئے۔ غرض احادیث میں یہ قصہ مذکور ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نخر فرمائے ہیں تو ہر اونٹ آہستہ آہستہ باوجود پیر بندھا ہوا ہونے کے آپ کی طرف بڑھتا تھا۔ یعنی پہلے مجھے ذبح کیجئے۔ حدیث میں یہ لفظ میں ^{سٹھ} یَزِدُ لَفْنًا إِلَيْهِ (ہر ایک ان میں سے آپ کی طرف بڑھتا تھا) بالکل اس شعر کا مصداق ہے

ہے آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف   بامید آنکہ روزے بشکار خواہی آمد
صحرا کے تمام بہنوں نے اپنا سر ستمھیلی پر رکھ لیا ہے اس امید میں کہ کسی دن
شکار کو آئے گا۔

پس ہم پر عقلاً نقلاً ہر طرح فرض ہوا کہ آپ سے محبت کریں اور محبت کا مقتضی ہے کثرت ذکر اور اس ذکر کی ایک بہت اچھی اور مقبول اور محبوب فرد درود شریف ہے خصوصاً جبکہ اس میں بھی ہمارا ہی نفع زیادہ مقصود ہو اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو درود شریف کی فضیلت بتلائی ہے تاکہ اس کے ذریعے امت کو بہت کچھ برکات و درجات عالیہ و ثواب عطا ہوں۔

کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ درود تعلیم فرمانے کا نفع تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہوتا ہے کہ امت آپ کے لئے دعا کرتی ہے امت کو کیا نفع سو یہ شبہ غلط ہے کیونکہ اس کی تو ایسی مثال ہے کہ ایک آقا ہے اس کے ایک لڑکا ہے جس کو وہ بہت چاہتا ہے وہ لڑکا اپنے باپ کے نوکر سے کہتا ہے کہ ابا جان سے کہہ دو کہ آج عید ہے ہم کو ایک روپیہ دے دیں۔ وہ لڑکا جانتا ہے کہ باپ کو خود میرا خیال ہے وہ عیدی کا روپیہ خود ہی دیتے مگر پھر جو نوکر کے ذریعہ سے کہلو اتا ہے اس میں اس کا خود کوئی نفع نہیں بلکہ اس وساطت سے وہ نوکر آقا کی نظر میں بلند مرتبہ ہو جائے گا۔ کہ یہ ہمارے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر وہ نوکر بے وقوف یہ سمجھنے لگے کہ میں بیٹے سے بھی بڑھا ہوا ہوں کہ میں نے اس کو روپیہ دلوا یا ورنہ اس کو نہ ملتا۔ یہ اس کی حماقت ہوگی یا نہیں بلکہ اس کو تو اس وساطت سے خود ایک شرف حاصل ہو گیا۔ بیٹے کو تو روپیہ ملتا ہی۔ بلا تشبیہ اسی طرح اس جگہ سمجھئے کہ آپ کے درود پڑھنے سے جو درجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوں گے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آپ کی ضرورت نہیں وہ درجات تو حق تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے ہی البتہ یہ رحمت ہے کہ ہم کو اس وساطت سے مشرف فرمادیا کہ اس واسطے سے ہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور میرے پاس اس دعوے کی کائنات کا عطا فرمانا تو حق تعالیٰ کو منظور ہی تھا دلیل موجود ہے حق تعالیٰ شانہ نے جس آیت میں ہم کو درود شریف کا امر فرمایا ہے اس میں امر سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ

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

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں) صیغہ تجدد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں چاہے کوئی درود بھیجے یا نہ

مناور سے اطلاع: اگر آٹھ کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت نمبر خریداری کا حوالہ ضروری۔

بھیجے اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ سے بڑھ کر کس کا درود ہو سکتا ہے اور حق تعالیٰ ہمیشہ درود نازل فرماتے رہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجات عالیہ عطا ہونے والے ہیں وہ تو حق تعالیٰ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری عطا فرمائیں گے اگر تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود پڑھو گے تو اس سے تم کو بھی نفع ہوگا باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور درود شریف میں علاوہ اس کے کہ وہ ایک ذکر ہے جو مقتضایا محبت کا ہے اور بھی فضائل ہیں چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَ أَحِبَّ إِلَيَّ اللَّهُ عَشْرًا جِئْتُ بِكَ يَوْمَئِذٍ بِمِائَةِ حَسَنَةٍ اے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجیں گے ایک فائدہ درود میں بہ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کے دوسرے طرق کے یہ ہے کہ ذکر بسیط ہے اور ذکر بسیط متفرق اذکار سے زیادہ سہل و دلچسپ ہوتا ہے۔ پھر اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ذکر اللہ بھی ہے اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیونکہ درود شریف میں اللہ کا نام بھی ضرور ہوتا ہے تو خلوت میں اس سے زیادہ دلچسپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں۔ البتہ جلوت میں اگر مجمع مشتاق ہو تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اخلاق وغیرہ کا بھی ذکر کر دیا جائے یہ ذکر ولادت سے بھی افضل ہے کیونکہ ولادت بھی تو اسی کے واسطے ہوئی تھی یہ کمالات مقصود بالولادت ہیں ان کا ذکر اس کے ذکر سے افضل ہوگا درود کی اور فضیلت بھی آئی ہے چنانچہ ایک صحابی نے چند اور اذکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے کہ میں چند وظائف پڑھتا ہوں جن میں درود شریف رابع کے قریب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ زِدْتُ لَمَكَانَ خَيْرًا لَمَكَانَ (اگر اس سے زیادہ کہتا تو تیرے لئے یہ بہتر تھا) انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف کے قریب درود شریف پڑھا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ اگر اور بڑھاؤ گے تو بہتر ہوگا یہاں تک کہ انھوں نے عرض کیا کہ میں سارا وظیفہ درود شریف ہی کا رکھوں گا اور کچھ نہ پڑھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا يَلْفِي هَمَّكَ وَيَغْفِرُ ذَنْبَكَ كَمَا يَلْفِي هَمَّكَ وَيَغْفِرُ ذَنْبَكَ كَمَا يَلْفِي هَمَّكَ وَيَغْفِرُ ذَنْبَكَ كَمَا يَلْفِي هَمَّكَ

تمہارا تمام فکر دور ہو جائے گا اور گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگ ایسا ہی کریں کہ تمام اوراد چھوڑ کر درود شریف ہی کا وظیفہ اختیار کر لیں اس کے بارہ میں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ بہت عمدہ ہے ان سے پوچھا گیا کہ استغفار افضل ہے یا درود شریف انھوں نے فرمایا کہ اُجلے کپڑوں میں تو عطر اچھا ہوا کرتا ہے اور میلے کپڑوں میں صابن غرض ہر ایک کی حالت کا جدا مقتضاً ہے۔ اس لئے کوئی یہ نہ کرے کہ تمام اوراد چھوڑ دے اور صرف درود شریف کو اختیار کر لے یہ اپنے شیخ سے پوچھ کر کرنا چاہیئے ایک حق آپ کی محبت کا یہ ہے کہ قبر شریف کی زیارت سے مشرف ہو خصوصاً جو حالت حیات میں زیارت سے مشرف نہیں ہوتے وہ روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات حاصل کر لیں کہ وہ برکات اگرچہ زیارت حیات کے برکات جیسے بالکل نہ ہوں مگر ان کے قریب قریب ضرور ہیں حدیث میں ارشاد موجود ہے مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي جس شخص نے میرے مرنے کے بعد زیارت میری قبر کی کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود بھی قابل توجہ ہے اگر آپ تعلق صرف مبلغ ہی ہونے کی حیثیت سے ہوتا تو زیارت قبر مسنون نہ ہوتی کیونکہ اس وقت تبلیغ کہاں ہے افسوس کہ بعض لوگ ایسے خشک ہیں کہ وہ زیارت قبر شریف کی فضیلت کو نہیں مانتے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ناجواز کے قائل ہیں کا پیور میں ایک مرتبہ ایک مترجم اربعین حدیث میں بچوں کا امتحان تھا جلسہ امتحان میں ایسے ہی ایک شخص تھے جو کہ زیارت قبر شریف کو ناجائز سمجھتے تھے ایک بچہ کا امتحان شروع ہوا اس نے اتفاق سے یہ حدیث پڑھی مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْ نِي فَقَدْ جَفَانِي جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، ان صاحب نے اعتراض کیا کہ لَوْ بَزُرْتَنِي فرمایا ہے تو یہ آپ کی حالت حیات کے ساتھ خاص ہے بعد وفات زیارت ثابت نہیں طالب علم بچہ تھا انکال سمجھا بھی نہیں نہ اس کو جواب معلوم تھا وہ سادگی سے آگے بڑھنے لگا۔ خدا کی شان آگے

جو حدیث موجود تھی وہ اس اعتراض ہی کا جواب تھی آگے یہ حدیث تھی کہ مَنْ زَارَنِي
بَعْدَ مَمَاتِي فَكَأَنَّمَا زَرَانِي فِي حَيَاتِي (جس نے میرے مرنے کے بعد زیارت کی گویا
اس نے میری زندگی میں زیارت کی) جتنے علماء اس وقت موجود تھے سب نے ان صاحب
سے کہا لیجئے حضرت آپ کے اعتراض کا جواب مسجانب اللہ ہو گیا۔ بس خاموش رہ گئے
بعض لوگ زیارت قبر شریف پر ایک شبہ کرتے ہیں کہ اب تو قبر کی بھی زیارت نہیں ہوتی
کیونکہ قبر شریف نظر نہیں آتی اس کے گرد پتھر کی دیوار قائم ہے جس کا دروازہ بھی نہیں
یہ عجیب لغو اشکال ہے میں کہتا ہوں کہ اگر زیارت قبر کے لئے قبر کا دیکھنا ضروری ہے تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے بھی یہ شرط ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
دیکھا جائے حالانکہ بعض صحابہ نابینا تھے عبداللہ بن ام مکتوم صحابی ہیں یا نہیں۔
مستورات کے بارے میں کیا ہو گئے جس طرح صحابیت کے لئے حکمی زیارت کافی مانی
گئی ہے اسی طرح زیارت قبر شریف میں بھی حکمی زیارت کو کیوں نہ کافی مانا جائے گا۔
یعنی ایسی جگہ پہنچ جانا کہ اگر کوئی حائل نہ ہو تو قبر شریف کو دیکھ لیتے یہ بھی حکم زیارت
قبر شریف ہے۔ تیسرا شبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے کرتے ہیں کہ امام مالک کا
قول ہے يَكْرَهُ قَوْلُ الرَّجُلِ ذُرْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ یعنی امام مالک فرماتے
ہیں کہ یہ بات کہنی مکروہ ہے کہ میں نے قبر شریف کی زیارت کی تو جب زیارت قبر کا قول
تک مکروہ ہے تو فعل زیارت تو کیسے مکروہ نہ ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ امام مالک کا یہ قول
اول تو ثابت نہیں اور اگر ثابت بھی ہو تو ان کا یہ مطلب نہیں جو تم کہتے ہو ورنہ ان کو
اس قدر پھیر بھار کی کیا ضرورت تھی وہ صاف ہی نہ فرماتے کہ يَكْرَهُ زِيَارَةَ قَبْرِ
النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مکروہ ہے) یہ قول
کی کراہت بیان کرنا اس سے زیارت کی کراہت نکالنا اس تکلف کی ان کو کیا ضرورت
تھی بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں اس
لئے زیارت کرنے والے کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ میں نے قبر کی زیارت کی کیونکہ اس سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ نہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ غرض دنیا میں ایسے بھی خشک مذاق موجود ہیں جن کو زیارت قبر کا خود تو کیا شوق ہوتا اس کو حرام کر کے دوسروں کو بھی روکنا چاہتے ہیں مگر جو زیارت کر چکے ہیں ان سے پوچھو کہ کس قدر برکات حاصل ہوتے ہیں۔ بس اب بیان کو ایک واقعہ پر حتم کرتا ہوں جس سے زیارت قبر شریف کے برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف میں زندہ ہونا معلوم ہوگا۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ مزار شریف پر حاضر ہوئے عرض کیا اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا جَدِّی (دادا صاحب السلام علیک) جواب ہوا وَعَلَیْکَ السَّلَامُ یَا وَلَدِی (بیٹا! علیک السلام) اس پر ان کو وجد ہوا اور بے اختیار یہ اشعار زبان پر جاری ہوئے

فِي حَالَةِ الْبُعْدِ رُوحِي كُنْتُ اُرْسِلُهَا   تَقْبَلُ الْاَرْضُ عَنِّي وَهِيَ نَارِي سَيْتِي
فَهَذِهِ دَوْلَةٌ اَلَا شَتْبَاحٍ قَدْ حَضَرَتْ   فَا مَدُّ دِيْمِيْنِكَ كِي تَخْلِي بِهَا شَفِيْتِي

یعنی دوری میں تو روح کو قدم بوسی کے لئے اپنا تائب بنا کر بھیجا کرتا تھا اب جسم کی یاری آئی ہے اب تو ذرا ہاتھ بڑھا دیکھئے تاکہ میں اس کو بوسہ دوں)

بس فوراً قبر شریف سے ایک منور ہاتھ جس کے رو برو آفتاب بھی ماند تھا باہر نکلا انھوں نے بے ساختہ دوڑ کر اس کا بوسہ لیا اور وہاں ہی گر گئے۔ یہ ایک بزرگ سے جو کہ اس واقعہ میں حاضر تھے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اُس وقت کچھ رشک ہوا تھا۔ فرمایا ہم تو کیا تھے اس وقت ملائکہ کو رشک تھا۔ تتمہ قصہ کا یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ مجھ کو نظر قبول سے دیکھ رہے ہیں آپ اٹھ کر ایک دروازہ میں جا پڑے اور حاضرین کو قسم دے کر کہا کہ سب میرے اوپر سے گزریں چنانچہ عوام تو گزرنے لگے اور اہل بصیرت دوسرے راستے سے نکلے سبحان اللہ کیا تو ازش ہے۔

اب اس بیان کو ایک نکتہ پر حتم کرتا ہوں کہ اس آیت میں جو حق تعالیٰ شاد نے سَرَّ عَوْفُ الرَّحِيْمِ وولفظ ارشاد فرمائے اس میں کیا نکتہ ہے مجھ کو اس وقت لغت سے

رجوع کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وعظ کا ہونا جمعہ کی نماز کے لئے آتے ہوئے راستہ ہی میں طے ہوا پہلے سے خیال ہوتا تو میں کتب لغت دیکھ کر آتا مگر جو بات اس وقت ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ سرائف کا مصدر ہے رائف جس کے معنی ہیں شدت رحمت اور شدت ایک کیفیت ہے تو اس میں مبالغہ کیفاً ہے اور ساحیحہ میں بھی مبالغہ ہے اور بوجہ تقابل کے شاید اس میں مبالغہ ہو کما پس مجموعہ کا حاصل یہ ہوا کہ آپ کی رحمت کیفاً بھی زیادہ ہے اور کما بھی اب دعا فرمائیے کہ حق تعالیٰ شانہ ہم کو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق دیں اور آپ کی محبت و اطاعت و تعظیم ہی میں وفات دیں اور قیامت میں آپ کا قرب نصیب ہو آمین۔

(التماس جامع) اس وعظ کے جلد صاف کر دینے کا اکثر اجاب کو بہت تقاضا تھا اور واقعی یہ انمول جواہر جو اس وعظ میں ہیں ایسے ہی اشتیاق کے قابل ہیں مگر کیا کہوں تعلیم کی مشغولی کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی تاہم بجز اللہ بہت جلد صاف ہو گیا۔ اجاب سے تاخیر کی تکلیف کی معافی چاہتا ہوں اور اللہ واسطے درخواست کرتا ہوں کہ جو صاحب اس سے منتفع ہوں میرے واسطے بھی دعائے خیر فرمائیں کہ حق تعالیٰ اپنی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل اور اتباع کامل عطا فرمائیں اور بیت اللہ و بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بعاقبت تامہ ظاہریہ و باطنیہ نصیب ہو آمین یا رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی المدد و صحابہ و ائمتہ عدد خلقہ و رضی نفسہ و مداد کلماتہ صلوة لا غایۃ لها ولا انتہا ولا امد لها ولا انقضاء صلوة تدوم و رب و املک و تبقى بقاءک صلوة ترضیک و ترضیہا عننا یارب العالمین آمین فقط والسلام۔ احقر ظفر احمد عفا اللہ عنہ۔ ۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۸ھ

رسالہ الإبقاء کی اشاعت کی ترقی کے لئے کوشش اور دعا کی بہت محنت و زور ہے۔ اس سال

بہت سی پی پی واپس آگئے اور بہت نے انکار کر کے الإبقاء بند کر دیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

براہ کرم ضرور کوشش و دعا فرمادیں۔ والسلام طالب دعا و کوشش محمد عبد المنان غفرلہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ

مسمیٰ بہ

ومضان فی رمضان

بیت ہدایت

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحبہا نوری

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبد المنان ^{غفرلہ}

مکتبہ تھانوی — دفتر الایقاع

مسافر خانہ بند روڈ کراچی
ایم۔ اے جند روڈ

سلسلہ التبلیغ کا وعظ مسہمی بہ

ومضان فی رمضان

این	مثنیٰ	کم	کیف	لم	ماذا	من ای	ضبط	المستعملون	الاشقات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنی دیر ہوا	کیسے ہوا	کس لئے ہوا	کیا ضرورت تھی	کس طبقہ کو زیادہ مفید تھا	کس ضبط کیا	سائین کی	متفرقات
جامع مسجد تقارن بھون ضلع مظفر نگر	۲۴ شعبان ۱۴۲۸ھ ۲۴ شعبان بروز جمعہ		بیٹھا کر				خواجہ عزیز الحسن صاحب		

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمہیں دہشتہ پیشتر حضرت والا نے جمعہ کے دوسرے خطبہ کے ختم کے قریب رمضان المبارک کے متعلق ایک مختصر سی تقریر فرمائی جو ذیل میں نقل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر مستقل وعظ فرمایا۔ وہ مختصر تقریر اور مفصل وعظ بالترتیب نقل کئے جاتے ہیں۔

تقریر قبل وعظ

صاحبو! ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے سب جانتے ہیں کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے اور یہ مہینہ کس قدر بابرکت ہے

ہمیں چاہیے کہ روزہ کے حقوق ادا کرنے کا بہت اہتمام رکھیں اور ہمیشہ اس کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ رمضان المبارک کے مہینہ کے ختم تک اس کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے۔ بالخصوص غیبت، بری نگاہ، حرام روزی بالکل ہی چھوڑ دیں۔ گویہ گناہ ہمیشہ ہی بُرے ہیں اور ان کو ہمیشہ ہی کیلئے چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر رمضان میں بالخصوص ان سے اور زیادہ بچنا چاہیے۔ ایک عبادت رمضان المبارک کی تراویح ہے۔ اس میں پریشان نہ ہوں کہ صاحب گرمی میں کھڑا نہیں رہا جاتا ابھی تو بقیہ راتوں کو ٹھنڈا رہتی ہے۔ اور اگر کچھ مشقت بھی ہو تو کیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے۔ آخر دنیا کے واسطے بھی تو کتنی کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ صرف ایک گھنٹہ کا کام ہے۔ پھر تھوڑی تھوڑی اور بعد سلام پھیرتے رہتے ہیں، پھر چارہ رکعت کے بعد آرام کے لئے وقفہ ملتا رہتا ہے اس میں پنکھا جھل لیا کریں۔ لیکن امام کے ساتھ فوراً نماز میں شامل ہو جانا چاہیے یہ نہیں کہ جب امام رکوع میں جاتے لگاتے شریک ہوئے۔ غرض اس مبارک مہینہ میں نہایت خوشی کے ساتھ اور نہایت رغبت اور شوق کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اور جتنے گناہ ہیں سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اجمالاً حقوق ہیں رمضان المبارک کے۔ باقی اُس سے قبل کا حق یہ ہے کہ چاند کی تحقیق کی جائے۔ سواب تک جو تحقیق ہوئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کی پہلی بدھ کے روز تھی، تو بدھ بدھ ۲۹ لہذا بدھ کے روز چاند کی تلاش چاہیے۔ بدھ کے دن چاند کو دیکھیں اگر نظر آجائے تو دوسرے دن سے روزے رکھیں اور تراویح اسی دن سے شروع کر دیں ورنہ ۳۰ دن پورے کر کے شروع کریں یہ ہے حکم چاند کے متعلق۔ لیکن جو کوئی چاند دیکھے وہ مدرسہ میں اطلاع کر دے کیونکہ بہت سے مسائل ایسے باریک ہیں جن کو اہل علم ہی جانتے ہیں۔ لہذا خود اپنی تحقیق پر عمل نہیں چاہیے کسی عالم کے فتوے کے موافق عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ شعبان کی پہلی منگل کو تھی تو پھر چاند منگل کی شام کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بہر حال یہ چاند کے احکام ہیں

اور وہ جو میں بیان کر چکا ہوں اجمالاً روزے کے حقوق تھے۔ میں نے اس واسطے اتنے جملے اس وقت کہہ دیئے ہیں کہ بعد نماز کے شاید بعضے بعضے بیچارے چلے جاویں۔ ورنہ اگر بعد نماز کے بھی ٹھہرنا ہو تو بیان کا بھی ارادہ ہے جس کا جی چاہے سننے کے لئے ٹھہر جائے۔ اور جو اس وقت حاضر نہیں ہیں ان کو بھی یہ احکام پہنچاویں خصوصاً عورتوں کو غیبت سے بچنے کی اور نماز کی پابندی کی ذرا زیادہ تاکید کر دیں۔ یہ غیبتیں بہت کرتی ہیں اور اپنے روزوں کو تباہ کرتی ہیں۔ اور اکثر نماز کی بھی پابند کم ہوتی ہیں، خوب اچھی طرح سمجھا دیں کیونکہ مردوں کے ذمہ ان کا حق ہے۔ سمجھا بھی دیں اور جب خلاف کریں ٹوک بھی دیں کہ دیکھو تم نے کیا کہا تھا اور اب تم کیا کر رہی ہو۔

اصل وعظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(خطبہ ماثورہ) فاعوذ بالله من الشیطن الرجیم بسوا اللہ الرحمن الرحیم
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدای
والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضاً او علی
سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر و
لتکمیلوا العدۃ و لتکبروا اللہ علی ما ہدناکم ولعلکم تشکرون۔

یہ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اس واسطے مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے متعلق کچھ حقوق اور کچھ ضروری باتیں بیان کر دیئے جاویں۔ (یہیں تک بیان فرمانے پائے تھے کہ حضرت کی خانقاہ کے مقیمین میں سے ایک اہل علم احقر کے لکھنے کی طرف جبکہ میں وعظ کو قلمبند

کہ رہا تھا دیکھتے لگے۔ اس حرکت سے لکھنے والے کی توجہ بٹ جاتی ہے اور اسکو سخت خلجان ہونے لگتا ہے۔ حضرت نے ان کو ڈانٹا کہ لکھتے ہوئے کو کیوں دیکھتے ہو۔ یہ کیا لغو حرکت ہے۔ افسوس آپ نے یہ قدر کی بیان کی۔ کیا ایک وقت میں دو طرف یکساں توجہ ہو سکتی ہے۔ جب آپ لکھنا دیکھیں گے تو سنیں گے کیا پتھر اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہے کہ وعظ میں بالکل نہ بیٹھے یہ تو جائز ہے لیکن بیٹھے اور پھر دوسری طرف متوجہ رہے یہ جائز کہاں ہے۔ کیا آپ نے یہ بات نہیں پڑھی اذ اقرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کیا اس کی شان نزول نہیں معلوم مگر آپ لوگ تو محض صیغوں کی تحقیق کے لئے پڑھتے ہیں عمل کے لئے تھوڑا ہی پڑھتے ہیں۔ پھر حضرت نے ان کو آگے کی صفت سے اٹھا دیا اور فرمایا اس جگہ سے اٹھو اور پیچھے جا کر بیٹھو۔ پھر فرمایا میں آپ کو خصوصیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے فارغ ہو کر خانقاہ میں واپس پہنچ جاؤں تو آپ اس واقعہ کو مجھے یاد دلایئے تاکہ آپ کے حق میں میں فیصلہ کروں۔ آپ خانقاہ میں رہنے کے قابل نہیں۔ اس پر وہ صاحب خاموش بیٹھے رہے فرمایا آپ سنتے ہیں یا نہیں۔ پھر بھی وہ صاحب کچھ نہ بولے۔ فرمایا ارے صاحب میں آپ سے کہتا ہوں۔ مولانا میں آپ سے کہہ رہا ہوں بولئے یاد دلایئے گا یا نہیں اتنے کہنے کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ یاد دلایئے گا۔ پھر حضرت نے فرمایا آخر یہ حرکت نالائق کی تھی کیوں۔ انہوں نے پھر سکوت اختیار کیا۔ حضرت نے فرمایا خیر نہ جواب دیجئے۔ میں آپ کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے پھر فرمایا یہ خدا کے طالب ہیں صاحب ان الله وانا اليه راجعون۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ فقط نقلیں پڑھنی اور وطنیے گھونٹنے ہی کو بزرگی سمجھتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے بھلا کیا فائدہ ہوا لکھتے ہوئے دیکھنے سے۔ کیا لکھے ہوئے وعظ گھر میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا وہاں آنکھیں نہیں تھیں۔ جو آپ نے یہ جمعہ کا دن اور یہ وعظ ہی کا وقت اس کے لئے تجویز کیا۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ خوا مخواہ

ابتداءً بیان ہی میں پریشان کر دیا قلب کو۔ کچھ نہیں جی سہ

وَجَائِزَةٌ دَعْوَى الْمَحَبَّةِ فِي الْهَوَىٰ وَلَكِنْ لَا يَخْفَى كَلَامُ الْمُنَافِقِ

(محبت میں دعویٰ جائز ہے مگر منافق کا کلام تو مخفی نہیں رہ سکتا)

طلب نہیں ہے۔ خلوص نہیں ہے۔ اگر طلب ہوتی خلوص ہوتا تو غنیمت سمجھتے کہ

اللہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے احکام سنائے جا رہے ہیں۔ کان لگا کر سنا

چاہیے مگر وہ تو خناس نے یوں قلب میں ڈال رکھا ہے کہ ایک ہی وقت میں

دونوں کام کر سکتے ہیں۔ سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ حالانکہ صر

ایں خیال ست و محال ست و جنوں۔ دو کام ایک وقت میں ہو نہیں سکتے۔

اب میں پھر از سر نو مضمون شروع کرتا ہوں پھر اس طرح فرمانا شروع کیا)

یہ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ پہنچا ہے۔ لہذا

مناسب بلکہ واجب ہے کہ رمضان المبارک کے متعلق کچھ ضروری مضامین بیان

کر دیئے جائیں۔ اور وہ مضامین مختلف ہیں ایک قسم تو ان مضامین کی ہے فضائل

رمضان المبارک کے ایک قسم ہے آداب رمضان المبارک کے ایک قسم ہے حقوق

رمضان المبارک کے۔ حقوق اور آداب میں میں نے اپنی اصطلاح کے موافق یہ

فرق رکھا ہے کہ حقوق تو وہ ہیں جو واجب ہوں اور آداب وہ ہیں جو غیر واجب

ہوں یعنی تطوع ہوں۔ خلاصہ یہ کہ حقوق کی ہی دو قسمیں ہیں ایک واجب ایک

غیر واجب۔ لیکن میں آسانی تبصیر کے واسطے ایک قسم کا نام آداب رکھتا ہوں

اور ایک کا حقوق غرض یہ کہ رمضان المبارک کے متعلق مضامین مختلف ہیں۔

اب دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ کونسا مضمون زیادہ ضروری ہے اس کو

مقدم رکھا جائے اور اگر وقت ہے تو دوسرے مضامین کے متعلق بھی بیان

کر دیا جائے ورنہ ضروری امر تو فوت نہ ہو۔ تو ان تینوں قسموں کی شان اور درجہ

میں غور کرنے سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری کونسی قسم ہے

یعنی یہ ظاہر ہے کہ جو حقوق واجب ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں لہذا

ان کے متعلق جو مضمون ہوگا وہی سب سے زیادہ ضروری ہوگا کیونکہ حقوق کے فوت ہونے سے مضرت ہے اور آداب کے فوت ہونے سے مضرت نہیں گو منفعت میں کمی واقع ہو جائے اور تمام عقلاً کا اس پر اتفاق ہے کہ مضرت کا دفع کرنا زیادہ ضروری ہے بہ نسبت منفعت کے حاصل کرنے کے۔ تو حقوق کا آداب سے زیادہ ضروری اور زیادہ اہم ہونا اس طرح ثابت ہوا۔ رہا فضائل کا درجہ۔ سو وہ دراصل ترغیب کے لئے موضوع ہیں۔ تو یہ شعبہ علم کے باب میں سے ہے نہ کہ عمل کے اور حقیقت میں مقصود علم سے بھی عمل ہی ہے۔ عمل ہی کی اعانت کے واسطے فضائل کا علم ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ عمل کی رغبت پیدا ہو۔ کیونکہ طبیعتیں ضعیف ہیں۔ محض امر اور نہی عمل کے لئے محرک نہ ہوتے ان کی تاثیر میں قوت پیدا کرنے کے لئے شارع نے طریقہ اعانت کا یہ رکھا کہ ترغیب اور ترہیب سے بھی کام لیا یعنی رغبت دلا کر اور پیرا بھارا اور خوف دلا کر نواہی سے روکا۔ تو حقیقتاً فضائل ترغیب کے لئے بیان کئے جاتے ہیں جن کا تعلق علم سے ہے اور اس علم سے بھی مقصود عمل ہے۔ پھر عمل میں بھی دو درجے ہیں۔ ایک درجہ کا تعلق تو آداب سے ہے اور ایک درجہ کا تعلق حقوق سے ہے۔

خلاصہ یہ کہ علم و عمل میں مقصود حقوق کا اہتمام ہے۔ لہذا تینوں قسموں میں اہم اور اقدام ہی ہوا یعنی حقوق کا اہتمام۔ لہذا میں اس وقت اسی مضمون پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ حقوق فی نفسہ یہی اہم ہیں۔ علاوہ اس کے ہم لوگ زیادہ کوتاہی انہی کے متعلق کرتے ہیں یعنی رمضان المبارک کے حقوق کی ہم کو پروا اور اہتمام نہیں۔ اس کے فضائل کا تو کم و بیش علم ہے بھی تفصیلاً نہیں تو اجمالاً تو ضرور ہے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ رمضان المبارک بہت فضائل کا مہینہ ہے بہت اجر کا مہینہ ہے۔ بہت عبادت کا مہینہ ہے۔ بہت برکت کا مہینہ ہے یہ سب جانتے ہیں۔ غرض بقدر ضرورت فضائل رمضان المبارک کا تو علم ہے بھی۔ رہے آداب سوا اول تو یہ اس درجہ کا ضروری مضمون نہیں جس درجہ کا

حقوق کے متعلق مضمون ہے مگر خیر جس درجہ میں بھی مطلوب ہے اس پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی کسی قدر اہتمام ہے یا یوں کہئے کہ اگر اہتمام نہیں تو علم تو ضرور ہے۔ جہاں فضائل کا علم ہے آداب کا بھی کسی قدر علم ہے کیونکہ جب رمضان کے متبرک ہونے کا علم ہے اور متبرک چیز کے لئے ادب کا لحاظ عادتاً لازم ہے تو جب برکت کا اعتقاد ہوا تو ادب کی بھی ضرورت قلب میں پیدا ہو گئی۔ غرض اس کا بھی کسی درجہ میں اہتمام اور علم ہے گو وہ اجمال کے درجہ میں ہے لیکن بقدر ضرورت اس کے ساتھ بھی علم متعلق ہے۔ باقی رہے حقوق سوان کے متعلق نہایت درجہ کا اغلال واقع ہو رہا ہے علماً بھی اور عملاً بھی یعنی اس طرف کبھی ذہن بھی نہیں جاتا کہ رمضان المبارک کے کچھ حقوق بھی ہیں اس واسطے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان آنے سے لوگ زوائد کا تو اہتمام کرتے ہیں مثلاً دودھ کا بندوبست کر لیا جاتا ہے، صفائی کرا لی جاتی ہے کچھ برت کا انتظام سوچ لیا جاتا ہے۔ شکر کھجوریں تخم بالنگو وغیرہ جمع کر لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ گھر میں لکڑی بھی ہے، غسل وُسل کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ تو اہتمام ہوتے ہیں لیکن یہ کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ لاؤ غیبت سے بچنے کا کوئی انتظام کریں۔ یہ کہیں نہیں ہوتا کہ باہم مشورہ کر کے چند احباب نے یہ طے کر لیا ہو کہ اگر کوئی غیبت کرنے لگا کرے تو ایک دوسرے کو روک دیا کرے ٹوک دیا کرے۔ اکثر دنیا کے کاموں میں تو ایک دوسرے سے اعانت لی جاتی ہے۔ دین کا کام ایسا آسان سمجھ رکھا ہے کہ اس میں کسی کی اعانت کی حاجت ہی نہیں سمجھی جاتی اس کے لئے کبھی ذہن میں آتا ہی نہیں کہ آپس میں التزام کر لیں۔ کان پور میں ہم نے دیکھا کہ بعض مجبین نے یہ التزام کر لیا تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ایک دو دن پہلے ایک دوسرے سے درخواست کرتے تھے اور آپس میں مشاورت کر لیتے تھے کہ جس کے منہ سے غیبت نکلے دوسرا فوراً روک دے کہ روزہ ہے۔ روزہ میں غیبت مت کرو۔ لیکن ایسا

التزام بہت ہی شاذ و نادر ہے۔ بس یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے ساری عمر میں اس قسم کا یہ ایک ہی جلسہ دیکھا ہے۔ بہر حال ان لوگوں کو توجہ تو تھی۔

اسی طرح اس کا ذہن میں بھی کبھی خیال نہیں آتا کہ بھائی قرآن مجید سننے کا زمانہ آرہا ہے کوئی ایسا حافظ تلاش کرو جو اچھا اور صحیح پڑھتا ہو۔ بھائی اس کے پیچھے تراویح پڑھنا چاہیے جو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہو۔ کلام مجید جس کو رمضان المبارک کے مہینہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے کیونکہ وہ نازل ہی اس ماہ مبارک میں ہوا ہے کبھی اس کے سننے میں بھی آپ کو اہتمام کی فکر ہوتی ہے بلکہ اہتمام تو ایسے سامان کا کیا جاتا ہے جس میں ادراستی بڑھے۔ اور اگر کوئی تجوید کے ساتھ پڑھنے والا حافظ تجویز کیا جاتا ہے تو مخالفت کی جاتی ہے کہ تراویح میں دیر لگے گی کھڑا نہیں رہا جائے گا۔ غرض رمضان المبارک کے لئے پہلے سے اور تو سب اہتمامات اور انتظامات کئے جاتے ہیں کہ سحری میں یہ ہو، افطاری میں یہ ہو لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ اپنے نفس کو آمادہ کیا ہو کسی نے کہ میں مطلق غیبت نہ کروں گا یا گناہوں کے ترک کا عزم کیا ہو کہ میں بالکل گناہ نہ کروں گا تو گویا رمضان المبارک کے حقوق کے باب میں بہت ہی زیادہ کوتاہی اور بہت ہی بے پرواہی ہے۔ عملاً بھی کوتاہی ہے اور عملاً بھی کوتاہی ہے۔ اہتمام بھی حقوق کا کم ہے اور ان کا علم بھی کم ہے۔ اس واسطے یہ مضمون ضروری ہوا۔ تو میں اس وقت رمضان المبارک کے حقوق کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں ہر چند مضمون فضائل رمضان کا ہے۔ لیکن میں اسی آیت سے حقوق رمضان کو مستنبط کرنا چاہتا ہوں۔ بعض مقدمات کی تمہید کے بعد سو ایک مقدمہ تو اجمالاً میری تقریر سے معلوم ہوا ہوگا کہ رمضان المبارک کے چند حقوق ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے یہ ہے کہ جملہ معاصی کو ترک کرنا چاہیے خواہ وہ معاصی یوم کے متعلق ہوں یا لیل کے متعلق ہوں۔ عبادت کے متعلق ہوں یا عبادت کے متعلق ہوں یا معاملات کے

متعلق ہوں۔ یہ گویا خلاصہ ہے حقوق رمضان کا کہ کل معاصی کو ترک کر دے اس میں وہ امور بھی آگئے جن سے روزہ میں خلل آجاتا ہے یا تراویح میں خلل آجاتا ہے۔ غرض سب معاصی سے احتراز لازم ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہے جو خلاصہ ہے حقوق رمضان کا۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ معصیت اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے اثر کے اعتبار سے بھی ایک قسم کی ظلمت اور تاریکی ہے۔ حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے یعنی معصیت کے اُن آثار سے جو بیان کئے ہیں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اُن آثار کا حاصل یہ ہے کہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی گناہ کرتا ہے ایک سیاہ دہبہ اُس کے قلب کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو حق تعالیٰ اُس دہبہ کو صاف کر دیتا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا اور پھر عود کرتا ہے اس گناہ کی طرف اور اس پر اصرار کرتا ہے تو وہ دہبہ پھیلتا پھر پھیلتے پھیلتے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ محیط ہو جاتا ہے سارے قلب کو۔ پھر استشہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کَلَّا بَل رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ط اس کا ترجمہ مولانا نے کیا ہے ۵

ہر گنہہ رنگے ست بر مرآتِ دل   دل شود زین رنگ ہا خوار خجل
چوں زیادت گشت دل را تیرگی   نفس دوں را بیش گرد و خیرگی
رہر گناہ سے دل پر رنگ لگ جاتا ہے اور دل اس رنگ سے ذلیل اور
بے وقعت ہوتا ہے)

داور جب دل کی تاریکی زیادہ ہو جاتی ہے تو نفس ذلیل کی پریشانی اور
حیرانی بڑھ جاتی ہے)

اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی اپنے قلب کی طرف رجوع کرے تو فقط یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس لئے بیشک سچ ہے۔

بلکہ خود بھی مشاہدہ کر لیجئے۔ اول تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے بعد ہم کو مشاہدہ کا انتظار ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خبر دے دینا ہمارے لئے مشاہدہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن تائبند کے واسطے عرض کرتا ہوں کہ اگر ذرا بھی وسوسہ ہو تو خود مشاہدہ کر لیجئے اور اپنے قلب کی طرف رجوع کر کے اور اپنے قلب کو ٹٹول کر دیکھ لیجئے کہ گناہ صادر ہو جانے کے بعد قلب میں ظلمت محسوس ہوتی ہے یا نہیں اور ممکن ہے اگر کوئی کہے کہ ہم تو رات دن گناہ کرتے ہیں ہمیں تو اپنے قلب میں کچھ بھی ظلمت محسوس نہیں ہوتی جیسے کسی سرحدی دیہاتی نے ایک وعظ میں یہ سن کر کہ بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوتی یہ کہا تھا کہ بارہا کر دیم و شد ہم نے تو بہت دفعہ بے وضو پڑھی اور ہو گئی۔ تو وہ جاہل حقیقت ہی نہ سمجھا تھا نماز کے ہونے کی بس منہ میں جو آیا ایک دیا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی بول کہے کہ ہم تو ہمیشہ گناہ کرتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی ظلمت محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارا قلب تو اچھا خاصہ تر و تازہ رہتا ہے۔ ویسا ہی خوش بہ خوش جیسے گناہ کرنے سے پہلے تھا۔ ذرا بھی میلا نہیں ہوتا۔ تو میں اس کی تکذیب تو نہیں کرتا لیکن یہ کہوں گا کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولتا مگر دھوکہ میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بے چارہ غریب نے ظلمت کے مقابل جو چیز ہے یعنی نور اس کا کبھی مشاہدہ ہی نہیں کیا۔ اسے کبھی احساس ہی نور کا نہیں ہوا۔ اور یہ مسلم مسئلہ عقلمند ہے کہ الانبیاء تعرفوا باضدادہا ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جس نے کبھی نور نہ دیکھا ہو وہ بے چارہ کیسا سمجھے کہ ظلمت کیا چیز ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے تنگ کو ٹھہری میں پرورش پائی ہو تو اس کو ٹھہری کے اندر تنگی نہیں ہوگی۔ کیونکہ اسے خیر ہی نہیں کہ میدان فراخ کس کو کہتے ہیں اور فراخی کیسی ہوتی ہے

چو آن کر میکہ در سنگے نہان ست

زمین و آسمان دے ہمان ست

بج

مثلاً اس کیڑے کے کہ وہ پتھر میں پوشیدہ ہوتا ہے اس کے لئے زمین اور آسمان ہی پتھر کا

لیکن جس شخص نے میدان دیکھا ہوگا اگر اس کو کوٹھڑی میں قید کر دیا جائے تو اس کی وحشت کا کچھ ٹھکانا اور اس کی تنگی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ اسی طرح جس نے انوار کا مشاہدہ کیا ہو اگر اس کو ظلمات میں لاکر ڈال دیں تو اس کی وحشت کی کچھ انتہا نہ ہوگی اور اگر کسی نے ظلمت ہی ظلمت دیکھی ہو تو رکبھی نہ دیکھا ہو اسے ظلمت سے کیا وحشت ہو سکتی ہے جس نے عمر بھر ظلمت میں پرورش پائی ہو وہ کیا جانے کہ نور کیسا ہوتا ہے اور انوار کس کو کہتے ہیں جیسے گوہ کا کیرا کہ چونکہ اس کو خوشبو کی خبر نہیں اس لئے بدبو کی بھی خبر نہیں۔ اس لئے وہ خوشبو اور بدبو کا نام سن کر سوچتا ہے کہ خوشبو کیا چیز ہوتی ہے پھول میں کیا بات ہے جو سب لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں اگر اس کے سامنے پھول لائے جائیں تو وہ تو یہی کہہ دے کہ ان میں کیا رکھا ہے۔ ہم تو انہیں نہیں چاہتے۔ لوگ کہتے ہیں خوشبو خوشبو ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں کہ خوشبو بھی کوئی چیز دنیا میں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پاخانہ میں بدبو ہوتی ہے صاحب ہم تو عمر بھر سے اسی میں رہتے ہیں، ہمیں تو کبھی نہیں محسوس ہوئی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ بدبو کا احساس تو اسی کو ہو سکتا ہے جس کو خوشبو کا ادراک ہو چکا ہو۔ تم کیا جانو کہ بدبو کیا چیز ہے کاش خوشبو کا ادراک کبھی نہیں ہوا ہوتا تو تم دیکھتے کہ پاخانہ میں زندگی بسر کرنا موت ہو جاتا۔ چونکہ ابتداء ہوش سے ہمیشہ خدا تعالیٰ کے معاصی میں مبتلا رہے ہو۔ ابتداء سے ظلمت ہی ظلمت دیکھی ہے نور کبھی دیکھا ہی نہیں تو یہ وجہ ہے کہ ظلمت کا ادراک نہیں ہوتا۔ یعنی ظلمت کا تو ادراک ہوتا ہے لیکن اس کے ظلمت ہونے کا ادراک نہیں ہوتا یا اس واسطے کہ جو ظلمت میں ہوگا اسے ظلمت مشاہدہ تو ہوگی لیکن یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ ظلمت ہے کیونکہ اس نے کبھی نور کو نہیں دیکھا۔ جس نے کبھی دھوپ نہ دیکھی ہو وہ سایہ کی حقیقت ہی نہیں جان سکتا اس واسطے کہ سایہ مقابل ہے دھوپ کے لہذا سایہ کی معرفت دھوپ سے ہو سکتی ہے اور دھوپ کی معرفت سایہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک کی معرفت کا مدار دوسرے کی معرفت پر ہے دونوں لازم ملزوم ہیں اور حضرت یہاں تک

اس قاعدہ کا اثر ہے کہ بعض اہل اللہ نے جن پر غلبہ ذکر کا تھا قسم کھا کر مدتوں بعد کسی غافل کے واقعہ کو دیکھ کر کہا کہ واللہ ہم یہ نہ جانتے تھے کہ دنیا میں کوئی غافل بھی ہے۔ یہ گمان تھا کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ذکر ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ چونکہ وہ ابتر رہی سے دلی مادر زاد تھے ذکر ان کے لئے امر فطری ہو گیا تھا جیسے حدیث میں اہل جنت کی صفت یہ آئی ہے *یلہمون التسییح کہا یلہمون النفس تسیح* کا انہیں الہام ہو گا جیسے سانس بلا اختیار آتا ہے اسی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ اللہ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کرے گا۔ کسی وقت غفلت طاری نہ ہوگی بعض اولیاء کی شان دنیا میں بھی ایسی ہی رہی ہے کہ ان پر کبھی غفلت طاری نہیں ہوئی وہ ہمیشہ ذکر ہی رہے۔ اور چونکہ خود ہر وقت ذکر میں مشغول رہے انہیں اہل دنیا کی غفلت کا احساس ہی نہیں ہوا اور خبر بھی نہ ہوئی کہ دنیا میں اہل غفلت بھی موجود ہیں۔ جب کسی کو معصیت میں مبتلا دیکھنے کا اتفاق ہو اس وقت متنبہ ہوئے اور حیرت سے پوچھا کہ اللہ اکبر کیا ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوا کرتے ہیں جو حق تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں۔

غرض جب اہل نور نے اہل ظلمت کو نہ پہچانا تو اگر اہل ظلمت اہل نور کو نہ پہچانیں تو تعجب کیا۔ تو بہر حال معصیت کا ظلمت ہونا محسوس نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے کبھی طاعت کے نور کو نہیں دیکھا۔ اگر نور طاعت کو کبھی دیکھ لیتا تب معلوم ہوتا کہ معصیت میں کیسی ظلمت ہوتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اسکو امتحان کر کے دیکھ لو۔ امتحان ہی کے طریقے سے تھوڑے دنوں طاعت کر کے دیکھو۔ زیادہ نہیں دو چار ہی دن سہی بلکہ ایک ہی دن سہی یا ایک ہی رات سہی۔ مولانا فرماتے ہیں۔

خواب را بگذار امشب اے پسر سبحان اللہ
 خواب را بگذار امشب اے پسر یک شبے در کوئے بے خوابان گذر
 (املے لڑکے کو ایک روز ترک کر یعنی سونے کے بجائے کسی اللہ والے کے پاس ایک رات گزارے)

ایک دن تو ایسا کر دکھ رات کو سونا چھوڑ دو اور جاگنے والوں کے محلہ میں کو گذر جاؤ تب تمہیں معلوم ہو کہ جاگنا کتنی بڑی دولت ہے جس کے سامنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب تک تو تم نے یہی دیکھا کہ سونا کیا ہے، ایک دن جاگنا بھی تو دیکھ آؤ کہ کیا ہے۔ تب معلوم ہو کہ ہم کتنے بڑے خسارہ میں ہیں اور کس قدر ٹوٹے میں ہیں۔ غرض صبح ایک شبے در کوئے بے خواباں گذر۔ صرف ایک شب جا کر بے خوابوں کو دیکھ لو۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ جا کر ان کے ساتھ عبادت کر لو نہیں بلکہ صرف ان کی حالت ہی دیکھ لو۔ ان کے پاس کہ ہی جا کر گذر جاؤ ان کے انوار تم پر منعکس ہوں گے اس وقت منکشف ہو گا کہ ہم سراسر خواب میں ہیں، سراسر غفلت میں، سراپا ظلمت میں ہیں۔ بہر حال امتحان یہ ہے کہ تھوڑے دنوں طاعت اختیار کر کے دیکھ لو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ طاعت میں کیسا نور ہے اور کیا کیفیت ہے اور اس کیفیت کو ذہن میں محفوظ رکھ کر پھر اس حالت کے اثر کو ذہن میں مستحضر کرو جو حالت غالبہ ہے ہماری یعنی معاصی۔ اس کے بعد جو کیفیت طاعت کی ذہن میں محفوظ ہے اس سے اس حالت غالبہ کے اثر کا موازنہ کرو اس وقت معلوم ہو گا

هل تستوی الظلمات والنور کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت محسوس ہو گا کہ وہ نور تھا یہ ظلمت ہے۔ وہ اور چیز تھی یہ اور چیز ہے۔ تو عبادت اگر خلوص سے بھی نہ کرو محض امتحان ہی کے لئے کرو جب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تفاوت محسوس ہونے لگے گا اور اگر خلوص سے کہیں نصیب ہو گئی عبادت تب تو کچھ انتہا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں امتحان ہی کے لئے کچھ دن عبادت کر لو اور یہیں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ اکابر کا ارشاد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امتحان کی نیت سے بھی عبادت کر لینا خالی نہیں حقیقت پر پہنچنے سے ایک درجہ میں۔

چنانچہ مولانا فرماتے ہیں ۷

سابلہا تو سنگ بودی دل خراش   آزمون را یک زمانے خاک باش
 ایک عمر تو پتھر دل خراش رہا کچھ دن کے لئے تو اضع اختیار کر کے تو دیکھ اور خاک ہو جا

یوں نہیں فرمایا ع از خلوصے یک زمانے خاک باش - بلکہ یوں فرمایا ہے -
 ع آزموں را یک زمانے خاک باش - یعنی خلوص سے توفیق طاعت نہیں
 تو امتحان ہی کے لئے کچھ روز خاک بن کر دیکھ لو - پتھر تو بہت دنوں بن کر دیکھا لیکن
 کیا دیکھا کچھ بھی نہیں - اب کچھ روز خاک بن کر بھی دیکھو تب تفاوت معلوم ہوگا -
 کیا معلوم ہوگا - یہ معلوم ہوگا -

در بہاراں کے شود سر سبز سنگ خاک شوتا گل پروید رنگ بزرگ
 (موسم بہار میں کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ سنگ یعنی پتھر پر سر سبز وہ نہیں اگتا اس لئے تو
 خاک ہو جاتا کہ اس تو اضع کی برکت سے تیرے اندر اخلاق اور اعمال کے پھول پیدا ہوں)
 تفاوت یہ معلوم ہوگا کہ مدتوں پتھر رہے تھے لیکن کبھی ایک پھول بھی نہ کھلا -
 لاکھ بارشیں ہوتی رہیں خاک بن کر دیکھا تو بس ایک بارش ہی کافی ہو گئی - طرح طرح
 کے پھول کھل گئے - تمام میدان معطر و معطر ہو گیا - تو مولانا نے تصریح فرمائی ہے کہ
 ع آزموں را یک زمانے خاک باش - امتحان ہی کے لئے کچھ روز خاک بن کر
 دیکھو - تو معلوم کیا آپ نے تفاوت معلوم کرنے کا طریقہ - اس طرح - سے اگر
 امتحان کیا جائے گا تو ظلمت اور نور میں تفاوت معلوم ہو جائے گا - اس وقت
 معلوم ہوگا کہ واقعی معصیت سخت ظلمت ہے - چنانچہ جن کو نور نصیب ہو گیا ہے
 ان کا خود مشاہدہ ہے کہ جن گناہوں سے پہلے مدتوں تک پریشانی تو کیا ہوتی
 حظ حاصل ہوتا رہا - اور جن گناہوں میں مدتوں مشغول رہنے سے بھی حس نہیں ہوتا
 تھا پریشانی کا آج غم تو کیا ان کا حدیث النفس بھی ہونے لگتا ہے تو بے انتہا
 پریشان ہو جاتا ہے اور یہ حالت ہو جاتی ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں -

بدر دل سالک ہزاراں غم بود

گر ز باغ دل حنلائے کم بود

رسالک کے قلب پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اگر اس کے باغ

دل سے ایک تنکا بھی کم ہو جاوے یعنی قرب میں ذرا کبھی کمی ہونا عاشقوں کو برداشت نہیں)

ایک تنکا بھی اگر بارغِ دل میں کم ہو جاتا ہے تو بس پوچھو مت کیا حالت ہوتی ہے لیکن یہ پریشانی اسی کو محسوس ہوتی ہے جو سالک ہو چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس کی عصر کی نماز جاتی رہی نکانما و تبرمآلہ و اہلہ وہ لٹ گیا اس کا سارا مال و دولت چھن گیا۔ تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور اس کو تو علم الیقین کے ذریعہ سے صادق معلوم ہوتا ہے لیکن اہل اللہ اس ارشاد کو عین الیقین کے ذریعہ سے سچ جانتے ہیں۔ اور اہل اللہ کی تو بڑی شان ہے ہم لوگوں کو جن کو نہ کچھ علم ہے نہ ادراک ہے البتہ فہومند ظہر میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی کی برکت سے اُن حضرات کا ایک چھینٹا ہم پر بھی پڑ گیا ہے اور ایک حالت تمیز کی پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت ایک نظیر یاد آگئی۔ حدیث شریف میں عشا کے بعد بات چیت کرنے کی ممانعت اور کراہت آئی ہے۔ اس کا اعتقاد تو تھا طالب علمی کے زمانہ میں لیکن ذوقاً اس کا ذوق مصرت نہیں معلوم تھا۔ اس وقت اس فصل سے وحشت عقلی تھی طبیسی نہ تھی اور اب یہ کیفیت ہے الحمد للہ کہ عشا کے بعد اگر کوئی سانس بھی اکھڑا ہوتا ہے تو سچ جانتے اس قدر غصہ آتا ہے گولی مار دوں۔ کیوں غصہ آتا ہے۔ اب میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بس اُن حضرات کی صحبت کا اثر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ صر و لیکن مدتے باگل نشستم۔ لیجئے اتنی تمیز تو اندھے ہونے پر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہم اندھے ہیں لیکن اتنا جس تو ہمیں بھی ہونے لگا ہے۔ اور واقعی بعضے اندھوں کو دیکھا ہے کہ ٹٹولنے سے بیل کا رنگ بتا دیتے ہیں یعنی کمر پر ہاتھ پھیرا اور بتلا دیا کہ سفید ہے۔ گو بہرہ صبح نہیں لیکن لمس کرتے کرتے لامسہ میں بھی باصرہ مودع ہو گیا اور ودیعت ہو گیا۔ گو آنکھیں درست نہیں لیکن چھوتے چھوتے تکرار اتصال لی برکت سے ہاتھوں ہی میں آنکھوں کی صفت پیدا ہو گئی کہ ٹٹولنے سے رنگ محسوس ہونے لگا۔ اسی طرح حضرات اہل اللہ کی صحبت میں رہتے رہتے ہمیں بھی کچھ محسوس ہونے لگا ہے

کہ ہاں واقعی عشاء کے بعد جاگتا بڑی وحشت اور کراہت کی چیز ہے۔ تو میں نے یہ ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ پس جب اہل اللہ کی صحبت سے کچھ تھوڑی بہت تمیز ہم لوگوں کو بھی ہونے لگی کہ پہلے جو علم الیقین تھا وہ پھر گویا آنکھوں سے نظر آنے لگا۔ تو جو پوری پوری اطاعت کرے گا وہ تو کیوں نہ دیکھ لے گا کہ واقعی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ و تراہد لہ وصالہ وہ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک تو پہلے بھی مانے ہوئے تھا لیکن اب خود اپنی آنکھوں سے نظر آ گیا اور اس کو مشاہدہ ہو گیا کہ واقعی میں لٹ گیا۔ اسی کو کہتے ہیں مولانا سے

بر دلِ سالک ہزاراں عنم بود

گم ز باغِ دلِ خلا لے کم بود

(سالک کے دل پر ہزاروں عنم ٹوٹ پڑتے ہیں اگر ان کے قلب کے

باغ سے ایک تنکا بھی کم ہو جاوے)

تو یہ گویا منزلت ہے معاصی کے درمیان میں اور یہ گویا ضرر ہے نافرمانی کے درمیان میں۔ لیکن یہ ضرر اُسے محسوس ہوتا ہے جو کبھی طاعت کے نفع کا مشاہدہ کر چکا ہو۔ تو گویا انوکھا س سے انوار کے تھوڑا بہت احساسِ ظلمت کا ہونے لگتا ہے۔ تو بہر حال کیا اس کا امتحان ممکن نہیں ہے۔ اُس امتحان سے بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ واقعی معصیت کے درمیان میں پریشانی ہوتی ہے پریشانی اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگتی ہے۔ تو اس کو میں بیان کر رہا تھا کہ یا تو گناہوں میں مدتوں مشغول رہنے پر بھی پریشانی کا احساس نہ ہوتا تھا یا طاعت اختیار کرنے کے بعد آج حدیث النفس ہونے سے ہی بے حد غم اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ اور جو ابتداء ہی سے طاعت میں مشغول ہیں ان کی حالت تو پوچھو ہی معصیت کے دیکھنے ہی سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ خود ارتکاب بھی نہیں کیا دوسرے مرتکب ہی کو دیکھ کر یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک بزرگ تھے۔ انھوں نے کسی کو کہیں معصیت میں مبتلا دیکھ لیا۔ گھر جو گئے اور پیشاب جو کیا تو دیکھا کہ بجائے

پیشاب کے خون آتا ہے۔ اس قدر کلفت اور تکلیف انہیں ہونی محض معصیت کے ارتکاب کو دیکھنے سے معصیت کے ارتکاب کو دیکھ کر ہی اس قدر دلگیر ہوئے کہ پریشانی میں پیشاب کی راہ سے خون آنے لگا۔ خود ارتکاب تو بڑی چیز ہے حضرت اہل اللہ تو دوسرے کو مرتکب دیکھ کر بھی بے حد پریشان ہوتے ہیں اسی واسطے بھاگتے ہیں مخلوق سے کہ اہل ظلمت کے دیکھنے سے بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ بہر حال دوسرا مقدمہ یہ ہوا کہ معصیت کے درمیان میں ظلمت ہے۔ تو ایک مقدمہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک کے حقوق کا حاصل ترک معصیت ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہوا کہ معاصی جو ہیں وہ ظلمت ہیں اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے فرار کرتی ہے یہ فتاعدہ عقلی ہے یعنی ظلمت نور سے بھاگتی ہے اور نور ظلمت سے مرتفع ہو جاتا ہے۔ اور ہر چند کہ ہر ضد میں احتمال ہے دوسری ضد کے رافع ہونے کا لیکن بعض اضداد میں بعض خارجی دلائل سے یہ خاصیت زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ امر مشاہدہ سے متعین ہے کہ ایک ضد پر یہ خاصیت رافع ہونے کی زیادہ صادق آتی ہے اور ایک ضد پر کم یعنی مثلاً نور اور ظلمت ہے۔ محض تضاد کی بنا پر تو نور سے ظلمت رافع ہو جاتی اور ظلمت سے نور مرتفع ہو جاتا کیونکہ فی نفسہ دونوں میں صفت ارفع یکساں ہے لیکن اگر غور سے مشاہدہ کیا جائے تو نور میں زیادہ قوت رافع کی ہے اور ظلمت میں کم قوت ہے۔ نور میں تو اس قدر قوت ہے کہ ظلمتیں چلے کتنی ہی جمع ہو جائیں نور ان کا رافع ہو جاتا ہے۔ ظلمت میں یہ خاصیت نہیں۔ البتہ ظلمت میں یہ خاصیت ہے کہ اگر اسباب ظلمت کے جمع ہو جائیں تو وہ نور کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ مزیل نہیں ہوتے تو نور تو رافع ظلمت ہے اور ظلمت ساتھ نور ہے اپنے اسباب کے اعتبار سے۔ دیکھئے چراغ جس وقت جلایا جاتا ہے تو اس کا نور تو مکان کی تاریکی کو رافع کر دیتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے مکان میں تاریکی گھس ہی نہیں سکتی۔ جب تک چراغ گھر میں موجود ہے تاریکی

کے آنے کی مجال نہیں۔ باقی ظلمت تو خاصیت فی نفسہ تو اس کی بھی یہی ہے کہ وہ نور کو مرفوع کر دیتی لیکن قضیہ شرطیہ کے درجہ میں رہی کہ اذ اجاءت الظلمۃ ارتفع النور لیکن مقدم ہی کا وجود نہیں اس لئے کہ یہی ممکن نہیں کہ نور کے ہوتے ہوئے ظلمت آوے البتہ اگر کسی تدبیر سے اور کسی طریق سے آسکے تو وہ حکم صحیح ہوگا مگر وہ براہ راست آتی ہی نہیں البتہ اگر اس کا کوئی سبب ایسا ہو جو نور کا ساتھ بن جاوے تو ظلمت اپنے سبب کے واسطے سے نور کی ساتھ ہو جاتی ہے جیسے کوئی چراغ روشن ہے۔ اس کے اوپر کسی نے آکر ہینڈ یا رکھ دی تو ظلمت بواسطہ طرف کے ظاہر ہوئی۔ اور اصل میں طرف سے ظلمت نہ ہو گیا نور کا۔ تو طرف سبب ہے ظلمت کا۔ اس کے واسطے سے ظلمت نمودار ہوئی۔ یہ نہیں ہوا کہ ظلمت نے بالکل رفع کر دیا ہو نور کو صرف طرف سے ظلمت بن گیا نور کا۔ اور جہاں تک احاطہ اس طرف کا ہے وہاں تک ساتھ ہے حد سے اور جو حد سے خارج ہے۔ وہاں تک ساتھ نہیں۔ چنانچہ ہینڈ یا دائرہ کی شکل ہے۔ تو ہینڈ یا کے ادھر ادھر تو ستر ہے نور کا۔ لیکن دائرہ کے اندر اندر وہ طرف حاصل نہیں بلکہ اندر تو اور زیادہ نور بڑھ گیا ہے کیونکہ نور کا خاصہ ہے کہ جتنا اس کی شعاعوں کو محدود کرتے جائیے اتنی ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ البتہ ہینڈ یا کے باہر نور کو زائل کہتے یا مستور کہتے یا مضمحل کہتے وہاں البتہ وہ مضمحل ہو گیا ہے۔ باقی نور کو اس کی حاجت نہیں کہ کسی سبب کے واسطے سے پھیلے یہ نہیں ہے کہ خود نور کے علاوہ کوئی اور سبب نور ہو بہ خلاف ظلمت کے جو اپنے اثر رفع نور میں سبب کی محتاج ہے جیسا کہ ہینڈ یا کی مثال سے واضح ہو چکا ہے یعنی چراغ پر جو طرف کو رکھا گیا تو جس حد تک وہ طرف مظلم تھا، یہیں تک ظلمت پھیل سکی اور جو اس کی حد سے باہر تھا وہاں ظلمت نہ پہنچ سکی۔

یوں سمجھئے کہ دو طرفین ہیں اس کی حد کی۔ ایک تو باہر کی طرف اور ایک اندر کی طرف۔ باہر کی طرف جو حد ہے یعنی جو اس کی محیط ہے وہاں سے تو نور کو دفع کر سکا اور جو حد اندر کی طرف ہے وہاں سے نور کو زائل نہیں کر سکا۔ یہاں تو وہ طرف

اُس کو ایک حد خاص تک دفع کر سکا باقی نور میں ایسی قوت ہے کہ وہ ساتھ ظلمت یا مزیل ظلمت حد کے اندر اندر تک نہیں۔ یہ نہیں کہ جہاں تک چراغ ہو وہاں تک تو وہ نور ہوا اور جہاں تک چراغ نہ ہو وہاں تک نہ ہو۔ نہیں بلکہ نور اپنی شعاعوں سے نورانی کرتا ہے اور وہ خاص اس حد تک نہیں جس حد تک چراغ ہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے کہیں شعاع نہ پہنچتی تو وہاں البتہ ظلمت رہے گی لیکن پھر بھی شعاعیں وہ چیز ہیں کہ جس حصہ میں ظلمت ہے وہاں بھی ظلمت محضہ نہیں ہے بلکہ ایسی ظلمت کہ مرکب ہے نور ظلمت سے جس سے وہ نور ضعیف ہو گیا جس کو ظل کہتے ہیں۔ چنانچہ سایہ کی حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک کیفیت ہے جو مرکب ہے ظلمت اور نور سے بہر حال یہ تو سائنس کا مسئلہ ہے جو تفنن کے طور پر ذہن میں آ گیا۔ اس مضمون سے جو میں بیان کر رہا تھا اس کا کچھ زیادہ تعلق نہیں لیکن کچھ تعلق ضرور ہے کیونکہ طاعت جو نور ہے اور معصیت جو ظلمت ہے ان میں سے بھی ہر ایک کا دوسرے پر اثر ہوتا ہے۔ نور طاعت کا تو یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ظلمت معصیت کو دور کر دیتا ہے اور ظلمت معصیت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر ظلمت معصیت ہو تو نور طاعت کا اثر کم ہوتا ہے۔ صرف اس قدر تعلق ہے اس مضمون سے مگر مقصود اصلی یہ فرع بیان کرنا نہیں بلکہ مقصود اصلی یہ ہے کہ ظلمت اور نور میں تضاد ہے یعنی نور جو ہے وہ ظلمت کا رافع ہوا کرتا ہے۔ یہ گویا تیسرا مقدمہ ہوا میں ان تینوں مقدمات کا مختصر اظہار اعادہ کرتا ہوں۔

پہلا مقدمہ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حقوق یہ ہیں کہ جملہ معاصی کو ترک کر دے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ معصیت ظلمت ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ نور دافع ظلمت ہے۔ ان تینوں مقدمات کے بعد سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے رمضان المبارک کے حقوق کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں رمضان المبارک کی ایک خاص فضیلت فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ مہینہ نورانی ہے چنانچہ نورانی ہونا اس کا بھی مذکور ہو گا۔

اب ان مقدمات کو مستحضر کر لیجئے کہ نور کی خاصیت ہے دفع ظلمت جب نور کی خاصیت دفع ظلمت ٹھہری تو اس کا مقتضایہ ہوا کہ ظلمت دفع ہو اور وہ تھی معصیت تو معصیت کو ترک کرنا گویا حقوق رمضان میں سے ہوا۔ یہ دلالت ہوگئی۔ اس طرح یہ مہینہ نورانی ہے وہ اس طرح کہ حق جل و علا شانہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان۔ یعنی یہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن کی خاصیت ہے ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان یہ سب مادے دلالت کر رہے ہیں قرآن مجید کے نور ہونے پر ہدی۔ بینات فرقان ہدی و بینات تو ظاہر ہے رہا فرقان سو فرقان کسے کہتے ہیں۔ ممیز بین الحق والباطل کو یعنی قرآن مجید سے فرق ہوتا ہے حق اور باطل میں اور یہ حقیقت شناسی ہی نور ہے کیونکہ نور یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس میں چمک اور دمک ہو۔ کہیں چمک اور دمک پر مفروضہ ہو جانا کہ کچھ تارے سے نظر آنے لگے تو سمجھ لیا کہ ہمارے قلب میں نور پیدا ہو گیا۔ ارے وہ نور ہی کب ہے قلب میں تو وہ نور ہے کہ اس کے آگے نور شمس کی بھی کچھ حقیقت نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں سہ

شمس تبریزی کہ در نور مطلق است

آفتاب ست وز الوار حق ست

(حضرت شمس تبریزی کہ وہ سراپا ہدایت ہیں بلکہ آفتاب ہدایت ہیں اور حق تعالیٰ

کے نور خاص کے حامل ہیں)

اب شمس تبریزی کوئی نور تھے۔ کیا ان سے کوئی لال ٹین روشن ہو جاتی تھی۔ حکما بھی نور کی حقیقت کو کچھ سمجھے ہیں مگر عوام وہاں تک نہیں پہنچے۔ حکما علم کو کہتے ہیں کہ نور ہے حالانکہ علم آنکھوں سے نظر آنے والا نور نہیں مثلاً ہم کو علم ہے کہ زیند قاتل تو کیا اس علم کی وجہ سے کوئی چمک نظر آنے لگی۔ اگر اندھیری کو ٹھہری میں بھی تصور کریں اور زید کا ادراک کریں تو کیا کوئی چمک محسوس ہوگی۔ اس تصور سے کونسی

چمک پیدا ہوگئی۔ عوام نور کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت سنتے ہیں کہ اللہ نور السموات والارض تو یہ سمجھتے ہیں کہ نور حق بھی کوئی چمکدار چیز ہوگی۔ اے صاحبو چمک اس کے سامنے کیا چیز ہے وہ تو وہ نور ہے کہ چمک بھی ظلمت ہے اس کے سامنے۔ مگر جہلا یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نور میں بھی چمک ہوتی ہے چنانچہ اس وقت دو قصے بیساختہ یاد آگئے۔ ایک تو ہمارے نہال ہی کا ہے۔ ہمارے نہال میں ایک بزرگ تھے ذاکر شاغل۔ یہیں تھانہ بھون کا واقعہ ہے۔ اس زمانہ میں دیا سلانی نئی نئی چلی تھی بہت سے لوگوں نے تو دیکھی بھی نہ تھی۔ ایک درویشی کا مدعی جاہل شخص کہیں سے آگیا۔ اُس نے اُن سے کہا کہ میں تمہیں خدا کا نور دکھا دوں گا۔ یہ مشتاق تھے ہی انہیں باور آگیا۔ واقعی طلب وہ چیز ہے کہ بہت سے طالب دھوکوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں جب حقیقت نہ معلوم ہو۔ مقام وعدہ کا غوث گڈھ قرار پایا کہ وہاں چل کر دکھائیں گے۔ غوث گڈھ ایک چھوٹا سا گاؤں یہاں سنہ تین کوس کے فاصلہ پر ہے۔ وہاں بستی کے باہر ایک ویران مسجد ہے۔ اُس نے کہا کہ اس مسجد میں لیجا کر تمہیں اللہ کا نور دکھائیں گے کیا سب کے سامنے اللہ میاں کو اپنا جلوہ دکھاتے ہوئے نعوذ باللہ شرم آتی تھی۔ کیا نعوذ باللہ ان میں عورتوں کی صفت ہے۔ مگر صاحب طلب عجیب چیز ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ طلب کے اندر ایک شان حیرت کی ہوتی ہے۔ جب علم پر طلب غالب ہو اسی واسطے یوں دعا کرنی چاہیے کہ حق تعالیٰ طلب اور علم دونوں عطا فرمائے۔ نرے عشق اور نرے طلب کے اندر عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ بہت لوگ عشق میں کہیں کے کہیں چلے گئے ہیں۔ عقل مغلوب ہونے پر یاد آیا۔ ایک بنیہ کی تھالی گم ہو گئی تھی۔ اُس نے سب جگہ تو دیکھا ہی مگر گھر کے اندر بھی دیکھا کسی نے کہا اے بے وقوف تھالی اور گھر کے اندر یہ کیا حاقت ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ گھر کے اندر تھالی نہیں جاسکتی مگر احتیاطاً دیکھ لیا۔ تو وہ کیا بات تھی۔ حرص تھی۔ اجمی کسی کو

عشق دنیا کا کسی کو عشق دین کا۔ اس بنیہ پر اس قدر عشق تھا لی کا غالب ہوا کہ جہاں ہونا عقل بھی جائز نہیں رکھتی وہاں بھی تلاش کر لیا۔

اس قصے سے بھی وہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب طلب کا غلبہ ہوتا ہے تو سمجھ جاتی رہتی ہے اور جب عشق غالب ہوتا ہے تو عقل برباد ہو جاتی ہے۔ لکھے پڑھے آدمی جاہل کے کہنے میں آگے۔ غوث گدھ پہنچے۔ اس نے کہا کہ پہلے دو رکعت پڑھو پھر کچھ وظیفہ بتا دیا کہ ایسے آنکھیں بند کئے پڑھتے رہنا جس وقت میں کہوں ہوں فوراً آنکھ کھول دینا۔ پھر جو دیکھو گے وہ اللہ کا نور ہوگا۔ بے چاروں نے سارے جتن کئے۔ اول دو رکعتیں پڑھیں پھر بیٹھے غریب آنکھیں بند کر کے اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے سے آواز آئی ہوں۔ انھوں نے جو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ تمام مسجد روشن ہے۔ تو ظالم نے کیا شرارت کی تھی کہ پس پشت کھڑے ہو کر ایک دیا سلائی جلا کر ہوں کر دیا۔ دیکھا تمام مسجد نور سے روشن ہے۔ مگر لکھے پڑھے آدمی تھے وہ یوں کہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ میرا سا بھی پڑ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تو خدا کا نور ہے اس میں ظلمت کیسی۔ یہ خدا کا نور کیسا ہے جس میں ظلمت کے دفع کرنے کی بھی قوت نہیں۔ مجھے اس پر ہوا شبہہ مٹ کر جو دیکھا تو آپ ہاتھ میں جلتی ہوئی دیا سلائی لئے کھڑے ہیں۔ اٹھ کر اور جوتہ نکال کر وہ جوتہ وہ جوتہ۔ پیر صاحب کی خوب ہی مرمت کی۔ کہا نا لائق یہ خدا کا نور ہے۔ جب بجات ہوئی صاحب اس دھوکہ باز سے۔ تو غرض وہ کیا بات تھی۔ اس نے نور چمک کا نام سمجھا تھا اسی سے دھوکہ دینا چاہا۔ دیکھئے علم بھی کیا کام کی چیز ہے اور زیادہ دھوکہ توجب ہوتا جب اس نور کے ساتھ ظلمت بھی نہ ہوتی۔ چنانچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس شعبہ پر ایک حکایت اپنے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی۔

مولانا فرماتے تھے کہ ہم نے پچین میں سنا تھا کہ دیوالی کی رات کو جن بازاروں میں نکلتے ہیں اور ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے سایہ نہیں ہوتا۔ دیوالی کی رات آئی ہم شوق

میں اور جنوں میں بازار میں پہنچے۔ دیوالی کے چراغ جل رہے تھے۔ دیکھا کہ مجمع تو بہت ہے مگر کسی کے سایہ نہیں۔ ادھر نہ ادھر بہت سے لوگ ان میں ایسے بھی تھے جنہیں اسی دن اول بار دیکھا تھا۔ پہلے سے بالکل جان پہچان ہی نہیں تھی۔ ان پر توجہ ہونے کا گمان ہو سکتا تھا لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جن سے جان پہچان تھی ان کے بارہ میں یہ تاویل کر لی کہ ممکن ہے کہ جن ان کی صورت میں آگئے ہوں جن سے جان پہچان ہے۔ مگر پھر اپنے کو جو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی سایہ نہیں۔ بڑے حیران کہ اے اللہ اپنا تو علم ہے کہ میں محمد یعقوب ہوں، میں کیسے جن ہو سکتا ہوں مولانا ذہین تھے یہ سچ بچپن کا قصہ ہے مگر ذہانت بچپن ہی سے غضب کی تھی سوچا تو فوراً بچہ میں آگیا کہ میاں چاروں طرف تو چراغ ہیں آخر سایہ ہو کہ دھر۔ یہ وجہ ہے سایہ نہ پرچنے کی۔ جن دن کوئی نہیں تو اس شعبہ باز کو سو جھمی نہیں ورنہ وہ بھی کوئی ایسا پہنڈ کرتا کہ مشتاق زیارت کو اپنا سایہ بھی نظر نہ آتا۔ مگر باطل کے پیر نہیں اللہ تعالیٰ کسی اور طریق سے اس کو رسوا فرما دیتے۔ تو عرض عوام کا یہ اعتقاد ہے کہ نور چمک کو کہتے ہیں۔

ایک اور شخص تھا۔ ہمارے یہاں کانپور میں آیا تھا۔ اس کی بھی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح خدا کا نور دیکھ لوں۔ چنانچہ اسی تمنا میں میرے پاس بھی آیا تھا میں نے کہا کہ بھائی خدا کا نور تو خود میں نے بھی نہیں دیکھا۔ پھر میں تمہیں کیا دکھا سکتا ہوں اور میں کیا دیکھتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا تو ہماری تمہاری تو کیا حقیقت ہے۔ اور انہوں نے تمنا بھی کی لیکن تمنا پر بھی صاف جواب مل گیا کہ لیکن تیرا ہی اہل فرمایا یعنی کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ لیکن یہ تا بید بھی موند نہیں بلکہ مقید ہے اور محدود ہے۔ تا بید کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک دنیا کی تا بید اور ایک آخرت کی تا بید۔ آخرت کی تا بید تو غیر محدود ہے لیکن دنیا کا جواب ہے وہ حقیقتاً ابد ہی نہیں کیونکہ ابد تو وہ ہے کہ لا آخرت جس کا اخیر نہ ہو۔ لیکن یہ بھی محاورات میں ابد ہی کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح ابدیت کے صیغہ سے کبھی مدت محدود مراد ہوتی

اسی طرح کبھی مدت محدودہ کے صیغہ سے بھی ابدیت مراد ہوتی ہے جیسے شیطان کے بارہ میں ارشاد ہے ان علیک لعنتی الی یوم الدین یہاں الی یوم الدین سے مراد ابدیت غیر محدودہ ہے مگر بعض کج فہم لوگ اس کو ابدیت غیر محدود سمجھ کر شیطان کی نجات کے قائل ہو گئے کہ صرف قیامت تک اس پر لعنت رہے گی پھر نہ رہے گی حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مراد تو ہوتی ہے ابدیت غیر محدود لیکن اس کو تعبیر اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ تابید محدود کو تعبیر کرتے ہیں اس واسطے کہ ہم لوگوں کی عقول ضعیفہ کی رعایت سے قرآن مجید ہمارے محاورات میں تازل ہوا ہے سو ہم ابدیت غیر محدودہ کو بھی اسی طرح تعبیر کیا کرتے ہیں کہ قیامت تک یہ بات نہ ہوگی یعنی کبھی نہ ہوگی دوسرے یہ کہ دنیا دار العمل ہے اور اس کا منتہا قیامت ہے پس جب ایک شخص دنیا کے ختم تک ملعون رہا اب دارالجزا میں ناجی ہونے کا اس کے کب احتمال ہے اس طرح بھی ابدیت غیر محدودہ لازم آگئی گو لفظ کو اس پر دال نہ مانا جائے اس واسطے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے سمجھنے کے لئے عربی کی صرف و نحو کے علاوہ محاورات سے علم کی بھی ضرورت ہے۔ محاورات نہ جاننے ہی کی وجہ سے یہ سمجھے کہ الی یوم الدین میں غایت حقیقہ ہے پس شیطان قیامت تک تو مردود رہے گا بس قیامت میں مرحوم ہو جائے گا تَعْوَدُ بِاللّٰہِ بِالْکُلِّ غَلَطٌ بَلْکَ عَجِبَ نَہِیْں کُفْرَ ہُوَ یَا اِخْتِقَادِ اس واسطے کہ شیطان کے مردود ابدی ہونے پر سب کا اجماع بھی ہے اور منصوص بھی ہے اس آیت میں کَمَثَلِ الشَّیْطَانِ اِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اَکْفَرُ قَلْبًا کَفَرًا قَالَ اِنِّیْ بِرِثٰی مَلَکِ اِنِّیْ اِخَافُ اللّٰہَ رَبَّ الْعَالَمِیْنَ فَکَانَ عَاقِبَتُهُمَا اَتَّهَمَا فِی النَّارِ خَالِدِیْنَ فِیْہَا وَذٰلِکَ جَزَاءُ الظَّالِمِیْنَ۔ بہر حال یہ ابدیت کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور لن ترانی میں اس کا عکس ہے کہ لفظ ابدیت کا ہے مگر مراد مدت محدودہ ہے سو بعض کو اس میں غلط فہمی ہوئی اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے معتزلہ اسو کے قائل ہو گئے کہ یہاں تابید دائمی مراد ہے۔ آخرت میں بھی رویت نہ ہوگی۔ مگر یہ غلط ہے یہی عقیدہ متواتر المعنی ہے کہ آخرت میں رویت باری تعالیٰ ہوگی اور وہ جب عوام مؤمنین کو بھی ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔

ان کو کیوں نہ ہوگی۔ اسی واسطے یہاں لن ترانی محمول ہے تا بید محدود پیر نہ کہ تا بید واکم پر بہر حال میں نے اس شخص سے کہا کہ یہاں دنیا میں رویت شرعاً محال ہے۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں اور یہ میرا عقیدہ ہے مگر کیا کروں شوق ایسا ہے کہ میں اس تمنا سے یا نہیں آسکتا میں تو طلب کروں ہی گا چاہے کامیابی نہ ہو۔ چنانچہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ بے انتہا سوزش اور درد اور کرب میں مبتلا تھا رات بھر اس قدر بے چین رہتا تھا کہ کچھ نہ پوچھئے۔ جانے کتنا زمانہ اسی حالت میں گزر چکا تھا۔ اس کے پاس بیٹھنے سے ایک درد اور سوزش سی محسوس ہوتی تھی۔ پہلے وہ ہندو تھا۔ کبھی کہتا تھا کہ میں مذہب بھی اسی تمنا میں بدل چکا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے قبل بھی اسی طلب میں تھا یعنی ہندو ہونے کی حالت میں بھی کہنے لگا میں بڑے بڑے رشیوں جو گیوں اور مینیوں سے ملا لیکن سب نے جواب دیدیا کہ یہاں تو یہی مالا چینا ہے۔ بھائی ہم تمہیں خدا کا نور نہیں دکھا سکتے۔ البتہ ایک نے وعدہ کیا کہ پر میشر کی جوت ہم تمہیں دکھائیں گے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ مغرب اور غشا کے درمیان مجھے جھونپڑی کے اندر لیجا کر باہر کی طرف اشارہ کیا دو ایک روشنی نظر آئی جو چل رہی تھی اور آہستہ آہستہ آگے کو اچھلتی ہوئی سرک رہی تھی۔ اس نے کہا دیکھ یہ ہے جوت پر میشر کی۔ میں اس کی طرف دوڑا تو اس نے جھٹ میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ ہاں ہاں یہ کیا کرتا ہے ارے یہ پر میشر کی جوت ہے جل جاوے گا۔ وہ جوت ایسی تھوڑا ہی ہے کہ اس کی کوئی تاب لاسکے۔ میں نے کہا میں نے ہی کو پھیرا ہوں۔ اگر پر میشر کی جوت میں جل کر جاؤں تو اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ یہ تو میری عین تمنا ہے۔ غرض وہ بوڑھا تھا میں جوان۔ ہاتھ چھوڑا کر دوڑتا ہوا جو اس روشنی کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کچھو ہے اس کے سر پر بہت سی مٹی جمی ہوئی ہے اور اس مٹی پر ایک چراغ رکھا ہوا ہے جس میں موٹی سی مٹی بڑی ہوئی ہے۔ کہتا تھا کہ اول تو میں اس روشنی کو دیکھتے ہی دھوکہ میں آ گیا کہ ہو گا نور اللہ میاں کا۔ جب میں نے اس روشنی کو اچھلتے ہوئے دیکھا تو اس پر مجھے شبہ ہوا۔ واقعی عقل بھی بڑی نعمت ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ نور اچھلتا کیوں ہے۔ آدمی بھی جو شریف ہوتا ہے اس میں بھی وقار ہوتا ہے۔ اچھلتا کو دتا نہیں۔

یہ تو پریشانی ہے یہ اچھلتا کودتا بچوں کی طرح کیوں چلتا ہے اس سے مجھے شبہ ہوا اس لئے میں بھاگا کہ آخردیکھوں تو کیا ماجرا ہے۔ اُس نے مجھے پکڑا بھی مگر میں ہاتھ چھوڑا کہ بھاگ ہی گیا۔ لوٹ کر اُسے کہا واہ واجی اچھا پریشانی دکھایا۔ وہ ہنسنے لگا کہ بچہ میرے پاس تو یہی ہے کہ جھونپڑی میں رہ اور بس پڑا موج کیا کر۔ یہاں تو بیٹھے پوری کچوری اور بالائی اور مٹھائی لیے جاؤ۔ بس بیٹھو اور بچو۔ لیکن ان کو بھلا ان چیزوں کی کب ہوس تھی یہاں تو طلب ہی اور تھی اور یہ خود بڑا شخص تھا۔ مشہور جوگی تھا ریاضت مجاہدے بہت کیا کرتا تھا۔ اسی دوران میں خدا کے نور کی طلب دل میں پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ با واجی یہ چیزیں مجھے درکار نہیں مجھے تو خود یہ سب حاصل تھا اب میں نے اس کو جو چھوڑا ہے تو اسی طلب کے اندر کہ کسی طرح خدا کو دیکھ لوں۔ اسی طلب کے اندر یہ نیاز مندی اختیار کی ہے۔ مگر صاحبو طلب عجیب چیز ہے واقعی اگر اس نے خدا کو نہیں دیکھا تو اس طلب کا نتیجہ اتنا تو ہوا کہ اس وقت خدا کے دیکھنے کے قابل تو ہو گیا۔ یعنی مسلمان تو بننا۔ ہائے ۵

کشتے کہ عشق دار دنہ گزاردت بدینسان

بجنازہ گر نیائی بمرار خواہی آمد

روہ کشتش جو عشق اپنے اندر رکھتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ محبوب

اگر جنازہ پر نہ آوے گا تو مزار پر ضرور آوے گا

طلب تو وہ چیز ہے کہ مطلوب کو دروازہ پر حاضر کر دیتی ہے۔ پھر طالب کو

مطلوب کے دروازہ پر حاضر کر دیتا تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس سے

حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا تھا کیونکہ

اس طرح کہ معراج شریف کے قصہ میں کفار حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس

آئے اور انہیں اطلاع دی کہ تم نے سنا بھی تمہارے دوست نے ایک اور بھی

دعویٰ منکر کیا ہے کہ مجھے آسمان پر بلا یا گیا تھا مجھے معراج ہوئی ہے۔ میں سب آسمانوں بلکہ عرش تک کی سیر کر آیا ہوں تم نے سُننا بھی یہ ایک اور نئی بات ہوئی ہے۔ اب تک تو صرف نبوت ہی کا دعویٰ تھا۔ یہ اس سے بھی بڑھ کر ہوئی آپ نے فرمایا بڑھ کر تو نہیں ہے بلکہ گھٹ کر ہے۔ جب میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں کہ آسمان والے یعنی فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو اگر یہ آسمان والوں کے پاس پہنچا دیئے گئے تو عجب ہی کیا ہے۔ جس کے یہاں بادشاہ آتا ہو اگر اس کو دربار میں بلا لے تو واللہ کچھ بھی حیرت کی بات نہیں۔ میں جب جبریل (علیہ السلام) کی نسبت جو کہ سدرۃ المنتہیٰ کے بسنے والے ہیں اور عرش جن کا نشیمن یہ تصدیق کر چکا ہوں کہ وہ خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دروازہ پر حاضر ہوتے ہیں تو اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جبریل (علیہ السلام) کے نشیمن پر تشریف لیجا نیکا دعویٰ فرمائیں تو کیا میں ان کی تکذیب کر دوں گا۔ تم لوگ بے وقوف ہو کہ ایسی نئی بات میں مجھ کو دھوکہ دینے آئے ہو۔ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتے ہیں تو مجھے ایمان لانے اور انھیں سچا سمجھنے میں کوئی تامل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جواب ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے مقابلہ میں پیش کیا تھا۔

غرض عشق میں یہاں تک خاصیت ہے کہ

کشتے کہ عشق دارد نہ گذاردت بدینسان

بجنا زہ گرنیاتی بہ مزار خواہی آمد (اوپر ترجمہ ہے)

اس پر ایک لطیف نکتہ بعض اہل لطافت نے کیا ہے بعضے نکتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علوم تو نہیں ہوتے محض نکتے دل خوش کُن ہوتے ہیں لیکن اگر متاثر ہوں نصوص سے تو ان میں بھی ایک علم کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ دعویٰ تو نہیں کیا جاتا احتمال کا درجہ ہے۔ ایک محل ہے یہ بھی جو حدیث میں ہے کہ جب مومن دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آکر تین سوال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے: ما تقول فی هذا الرجل

یعنی یہ کون بزرگ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں جو ہمارے پیغمبر ہیں۔ جو ہماری ہدایت کے لئے حق کے یہاں سے بیانات لائے اور آیات لائے۔ یہ ہے مضمون حدیث کا۔ یہاں یہ سوال کیا گیا ہے ہذا محسوس باشارۃ حسیہ کے لئے ہے۔ وہاں قبر میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کہاں ہوں گے جو ہذا سے پوچھا جاوے گا۔ جمہور نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ہر مومن کے ذہن میں اس وقت حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) حاضر ہوں گے علم ضروری کے طور پر حق تعالیٰ کی تائید سے اس کی یہ صورت ہوگی کہ مومن کے قلب میں اس وقت علم ضروری کے طور پر یہ ہوگا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نسبت پوچھ رہے ہیں یہ جواب بالکل کافی ہے۔ لیکن بعض اہل لطافت اس طرف بھی گئے ہیں۔ یہ تھا تو احتمال کے درجہ میں مگر عشاق نے محقق کر لیا ہے شوق میں۔

اس کا دعویٰ تو نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں تمنا اور شوق کے درجہ میں کیا حرج ہے اگر اس امید سے متلذذ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہ کہہ دیا جاوے کہ اس کے اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان میں جتنے حجاب ہیں وہ سب اٹھا دیئے جاویں گے اور حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) جلوہ نما ہوں گے۔ اب چونکہ یہ شخص مشرف بالزیارت ہے اور پہچانتا ہے کہ یہ آپ ہیں۔ اس لئے فرشتوں کے سوال کا جواب آسانی کے ساتھ دے رہا ہے۔ اور یہ رفع حجاب جو ہے اس میں بھی دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی جگہ پر رہیں، یہ اپنی جگہ پر رہے اور درمیان کے حجاب اٹھیں۔ اور ایک یہ کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کمر فرمایا بعض عشاق شدت شوق میں اس طرف چلے گئے کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) خود مومن کی قبر میں تشریف لائیں گے۔ بعض عشاق نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر موت کی تمنا اللہ اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زیارت کے شوق میں کرے تو جائز ہے کچھ حرج نہیں۔ شوقاً الی القار اللہ تو تمنا موت کی جائز ہے ہی شوقاً الی القار رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی تمنا موت کی جائز ہے۔

استاذی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زندہ دل تھے۔ اُن پر شوق کی حالت غالب تھی۔ صاحب حال بزرگ تھے۔ اس حدیث کے متعلق کسی طالب علم نے سوال کیا تھا کہ قبر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مشہور ہے اس کی کیا اصل ہے یہ سن کر مولانا پر حالت طاری ہو گئی۔ اور یہ شعر پڑھا ہے

کشتے کہ عشق دارد نگذار دت بدینسان

بہ جنازہ گرنیائی بجز از خواہی آمد (ترجمہ اوپر ہو چکا ہے)

اور فرمایا کہ مقتضی تو اس تعلق کا جو ہم کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی طویل ہوتی کہ آپ ہر امتی کے جنازہ پر خود تشریف لاکر نماز جنازہ پڑھتے مگر خدا کی حکمتیں ہیں آپ کی وفات ہی میں مصلحت تھی۔ خیر اگر یہ دولت حاصل نہ ہو سکی تو کیا عشق کی خاصیت خالی جاسکتی ہے۔ اگر جنازہ پر نہیں تو مزار ہی پر لاکر کھڑا کر دیا کہ دیکھ لو یہ وہی محبوب ہیں جن کے شوق اور محبت میں تم نے عمر گنوا دی اور اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ مگر یہ سب مشتاقین کے زکات ہیں اور ممکن ہے کہ ان کے گمان کے موافق ان کے اس شوق کو پورا بھی کر دیا جائے۔ کیا عجب ہے کہ گو یہ زیارت عام نہ ہو لیکن حق تعالیٰ بعض خاص خاص عشاق کی کشش شوق میں یہ خاصیت محقق کر دیں اور ان کے اس اُمنیہ کو انا عند ظن عبیدی بنی کی بنا پر پورا کر دیں تو کچھ بعید نہیں ہے۔

بہر حال میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ طلب وہ چیز ہے کہ خود مطلوب کو طالب کے دروازہ پر حاضر کر دیتی ہے تو اگر طالب کو مطلوب کے دروازہ پر حاضر کر دے تو کیا تعجب ہے۔ تو اس شخص کی طلب نے اس کو مطلوب کے دروازہ پر تو پہنچا ہی دیا جو اسلام ہے اور جو باب حقیقی ہے رویت باری تعالیٰ کا۔ خیر رویت نہیں ہوئی تو رویت کے قابل تو بنا دیا۔ ہوسناک کے لئے تو کم ہے مگر

طالب صادق اور عاشق کے لئے تو یہی بہت کچھ ہے

مرا از لطف تو مومئے بسندست

ہوس رارہ مدہ بوئے بسندست

(مجھے آپ کے لطف کی خوشبو کافی ہے اس سے زیادہ کی ہوس مجھے نہیں ہے)

یہ شعر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر لکھا ہے۔ اللہ اکبر کیا موقع پر لکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک صحابی نے تراشے۔ پھر آپ کے حکم سے وہ سب لوگوں کو تقسیم کئے گئے۔ اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد شیخ لکھتے ہیں کہ بڑے خوش قسمت تھے وہ لوگ لیکن ہم بھی بد قسمت نہیں۔ خیر اگر بال ہم تک نہیں پہنچے تو ہم کو یہ بھی کم نہیں کہ اس واقعہ کی خبر تو پہنچ گئی۔ اور اس مقام پر انہوں نے یہ شعر لکھا ہے

مرا از لطف تو مومئے بسندست

ہو کس رارہ مدہ بوئے بسندست (ترجمہ اور پہنچو چکا)

واقعی عاشق صادق کی یہی شان ہے کہ جس کو ہر چیز میں چاہے کسی درجہ کی ہو اپنے محبوب ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں تاہ

ہرچہ بینم درجہاں غیر تو نیست

یا توئی یا خوئے تو یا بوئے تو

(جو کچھ جہان میں دیکھتا ہوں یا تو ہے یا تیری خوشبو ہے۔۔۔)

ہر درجہ پر قانع ہیں اس واسطے کہ محبوب سے کچھ تو تعلق ہے

ہرچہ بینم درجہاں غیر تو نیست یا توئی یا خوئے تو یا بوئے تو

(اور پھر ترجمہ ہو چکا)

تو غرض شیخ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہم تک نہیں پہنچے تو خیر یہی سہی خبر تو پہنچی۔ بلا بودے اگر ایں ہم نہ بودے + یعنی اگر محبوب کی

حکایتیں بھی ہم تک نہ پہنچتیں تو کیا ہوتا۔ پھر کونسی تسلی تھی عاشق کے لئے اس سے زیادہ اگر ہو جائے عنایت ہے ورنہ ہمارا حق تو اتنا بھی نہیں۔ یہ نہایت تواضع کی بات ہے۔ عاشق صادق کو عبدیت لازم ہے اور عبدیت کا خاصہ ہے کہ بلند پروازی نہیں رہتی۔ جو کچھ بھی عطا ہو جائے اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھتا ہے وہ بزبان حال یا بزبان قتال یہ کہتا ہے۔

عطا حق محبت عنایتے رت ز دوست

وگر نہ عاشق مسکین نہ بیچ خر سند ست

دادائے حق محبت بھی حق تعالیٰ کی عطا اور توفیق سے ہے وگر نہ عاشق مسکین

کس بات سے خوش ہے یعنی اسی توفیق سے

عاشق مسکین کو تھوڑا سا بھی مل جائے تو وہ اس میں بھی راضی ہے۔ اور یہ مشرب الحمد للہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک زندہ بزرگ کا دیکھ لیا ورنہ کتابوں ہی میں پڑھے ہوتے تو یہ سمجھتے کہ لوگوں کی لطافتیں ہیں ذہانتیں ہیں تو جیہیں ہیں اپنے بزرگ کے اقوال کی۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھنے کے بعد اب کوئی شک نہیں رہا۔ حضرت کا بھی بالکل یہی مشرب تھا۔

عصر وگر نہ عاشق مسکین نہ بیچ خر سند ست

میں کہتا ہوں جس کا نام عبدیت ہے بڑی مشکل ہے۔ سب کمالات کا حصول آسان ہے عبدیت ہی کا حاصل کرنا مشکل ہے۔ حضرت میں بفضلہ عبدیت کا مل عطا فرمائی گئی تھی۔ گویا عبدیت اس زمانہ میں حضرت ہی کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسی ترکیب ارشاد فرمائیں کہ جس سے زیارت جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہو جائے۔ فرمایا آہا آپ کا بڑا حوصلہ ہے کہ آپ کا ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تک پہنچتا ہے۔ آپ کی نظر بہت دور پہنچی واللہ ہم تو اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد شریف کی زیارت کے قابل بھی نہیں سمجھتے۔ اگر وہی نصیب ہو جائے تو بسا غنیمت ہے۔ اس سے آگے تو

ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا آپ بڑے لوگ ہیں کہ آپ کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا ہے۔ اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے عبدیت کا اور یہی ہے وہ حالت جس کو حضرت حافظ فرماتے ہیں یہ

بخدا کہ شکم آید زود چشم روشن خود

کہ نظر دروغ باشد بہ چنین لطف رونے

(بخدا مجھے تو اپنی دونوں آنکھوں پر رشک آتا ہے اور دل کہتا ہے کہ ان نظروں

سے محبوب کو دیکھوں)

قسم کھاتے ہیں کہ میرا جی اس سے بھی جھجکتا ہے اور کہتا ہے کہ محبوب کو ان نظروں سے دیکھوں۔ دیکھنے عاشق اس سے بھی جھجکتا ہے کہ محبوب کو آنکھ اٹھا کر دیکھے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بے عقلوں کا مذاق ہے۔ صحابہ سے زیادہ تو کوئی عقلمند نہ تھا۔ ایک صحابی سے کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ مبارک پوچھا تو آپ کہتے ہیں کہ ارے یہاں دیکھا تھا کس نے نظر بھر کر جو بیان کر دوں بیٹھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علیہ تھا۔ ہمت ہی نظر بھر کر دیکھنے کی کبھی نہ ہوئی۔ ایک کافر رئیس کی شہادت جو حدیبیہ میں صحابہ کی حالت دیکھ کر اپنی قوم کے پاس گیا تھا انھوں نے پوچھا کہ کیا حالت ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے بہت سے واقعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و عظمت بیان کر کے مختصراً یہ حالت بیان کر دی کہ لا یحس و ن النظر الیہ یعنی گھور کر نہیں دیکھ سکتے۔ اور گھورنا کسے کہتے ہیں نظر بھر کر دیکھنے کو۔ غرض کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر دیکھ لے۔ بس یہ حالت تھی صحابہ کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عموماً صحابہ نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے اور یہ تو ہمت کس کی ہو سکتی تھی کہ نظر سے نظر ملا کر دیکھے۔ تو عشاق کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ تھوڑے سے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ وہی شیخ عبدالحق رحمہ اللہ کا مذاق ہے

مرا از لب تو موی بسندان دست ہوس را رہ مدہ بوی بسندان دست

ترجمہ (مجھے تو آپ کے زلف کی خوشبو کافی ہے اس سے زیادہ کی ہوش ہونی چاہیے) تو میں کہتا ہوں کہ رویت کی قابلیت ہی عطا ہو جائے۔ گوئی الحال رویت حاصل نہیں لیکن وعدہ تو ہے گو ادھار ہی سہی۔ وہ بھی کافی ہے۔ ایک عاشق کہتا ہے

شعر

اگرچہ دور افتادم بدیں امید خردم
کہ شاید دست من بارہ دگر جانان من گیرد

(اگرچہ دور پڑا ہوں لیکن اس امید پر خوش ہوں کہ شاید ہمارا محبوب حقیقی از
راہ کرم ہمارا ہاتھ دوسری بار پکڑ کر اپنی بارگاہ کی طرف جذب فرمائے)

امید بھی صرف اتنی کہ شاید ایسا ہو جائے۔ اور واقعی خرد سندی امید پر بھی ہوتی ہے
دلوکان تو ہمتاً یہاں تک کہ اشعب طماع کی حکایت ہے۔ یہ معمولی شخص نہیں ہیں
برٹے معتبر علماء میں سے گزرے ہیں مگر بیچارے مجبور تھے طمع کے ہاتھوں ان کی طمع
کی بہت سی حکایتیں مشہور ہیں۔ چنانچہ ایک بار انھیں بہت سے لڑکے چھوڑ چھاڑ
رہے تھے۔ جو آدمی کسی بات میں مشہور ہو جاتا ہے قاعدہ ہے کہ اُسے لوگ چڑیا
کرتے ہیں۔ انہوں نے لونڈوں سے کہا کہ میاں فلانی جگہ کھانا بٹ رہا ہے۔
یونہی جھوٹ موٹ کہہ دیا۔ اپنا پیچھا چھوڑ آیا۔ لونڈے دوڑ کر اس طرف کو جھپٹے
انہیں دوڑے ہوئے جاتا دیکھ کر آپ کیا دل میں کہتے ہیں کہ اچی شاید بٹ ہی
رہا ہو۔ اور خود بھی پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ حضرت کو طمع کے غلبہ میں یہ یاد نہ رہا
کہ میں نے ہی تو ان کو بھگا یا تھا۔ اور حضرت ہم ان پر تو ہنستے ہیں لیکن ہم سب
مبتلا ہیں ایسے ہی عدم تدبیر میں۔ ان کی طمع تو سب کو معلوم تھی ہمارا عدم تدبیر کسی کو
معلوم نہیں۔ ہمارے دھوکہ کا کسی کو پتہ نہیں۔ وہ کیا عدم تدبیر ہے اور ہم کیونکر
دھوکہ میں آجاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اول تو لوگوں کو اپنے جھوٹے حالات اور وضع
سے اپنا معتقد بناتے ہیں۔ جب لوگ معتقد ہو جاتے ہیں تو اب ان کے اعتقاد سے
خود ہی استدلال کرتے ہیں کہ ہم کچھ تو ضرور ہوں گے تو جب تو لوگ اتنے معتقد ہیں

ہمارے۔ اگر ہم کچھ نہ ہوتے تو کیا سارے کے سارے بیوقوف ہی ہیں۔ اگر ہم واقع میں کچھ نہ ہوتے تو اتنے سارے لوگ ہمارے کیوں معتقد ہو جاتے معلوم ہوتا ہے ہم ضرور کچھ ہو گئے ہیں۔ اور یہ خبر نہیں احمق الناس کو ہمیں نے تو دہو کہ دے کر لوگوں کو اپنا معتقد بنایا ہے اگر ہم کوئی ترکیب نہ کرتے اور پھر بھی لوگوں کا ہمارے ساتھ اعتقاد ہوتا اس میں تو احتمال بھی ہو سکتا تھا لیکن یہاں ہمیں نے تو ترکیبیں کر کر کے لوگوں کو غلطیوں میں اور تلبیس میں ڈالا ہمیں نے تو سارا کارخانہ اور منصوبہ گا نٹھا کہ کسی طرح لوگوں کو اپنا معتقد بنانا چاہیے اور جب لوگ معتقد ہو گئے تو اب ہم اس منصوبہ کو بھول گئے اور اب خود ہمارا بنا اعتقاد ان کا اعتقاد ہے۔ ہم ان کے اعتقاد پر بنا کرتے ہیں اپنے اعتقاد کی۔ تو گویا ہمارا اعتقاد ہماری ہی تلبیس پر مبنی ہے گویا ہم اپنی ہی تلبیس سے اپنے معتقد ہیں تو ہم اشعب طماع پر کیا ہنستے ہیں ہم خود ایسی ہی بیہودگیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ تو محض تضرع اور تئیم فائدہ کے لئے عرض کیا گیا باقی میرا اصل مقصود اس حکایت کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ طلب اور محبت وہ چیز ہے کہ امید موہوم پر بھی طالب مسرور رہتا ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے

اگرچہ دور افتاد مبدیں امید خرسندم

کہ شاید دست من بار دگر جانان من گیرد (ترجمہ ص ۲۳ پر ہو چکا)

تو غرض یہ مذاق ہے عاشق کا کہ تھوڑا سا بھی اگر مل جاوے تب بھی اُسے کافی ہے کہتے ہیں نا۔ ع ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اُس محفل میں ہے۔ کہیں یہ سُنا تھا کہ ہمارا ذکر محبوب کی محفل میں ہو رہا تھا تو بس اسی پر خوش ہو گئے کہ خیر اگر ہم اس محفل میں نہیں تھے تو ہمارا ذکر تو تھا۔ بس اسی پر بے چارہ خوش ہے کہ میرا ذکر تو اس محفل میں ہے۔ مشہور ہے نا کہ ایک دیہاتی عورت اپنے شوہر پر عاشق تھی لیکن وہ اس کی طرف التفات ہی نہ کرتا تھا۔ ایک دفعہ شوہر گلجریں کھا رہا تھا پیندی کاٹ کاٹ کر پھینکتا جاتا تھا کھاتے کھاتے آپ کو جو جوش

ہوا تو بیوی کے پیندی کھینچ کر ماری منہ پر زور سے۔ اور وہ اس کی آنکھ پر جا کر لگی۔ اب آنکھ بند بھی اور آنکھ میں درد بھی لیکن اسی حالت میں اُس نے ڈومنی یا نائن کو بلایا اور اپنے باپ کے گھر یہ کہلا کر بھیجا کہ کھانی تھی گا جر ماری تھی پیندی اماں سے کہیو کہ کچھ کچھ سہاگ بہوڑ نے لگا ہے۔ اب آگے ہیں بھلے دن۔

چھیڑ چھاڑ تو شروع ہو گئی ہے۔ میرے گا جر کی پیندی تو ماری اگر نہ مارتے تو میں کیا کر لیتی۔ تو یہ کیا ہے۔ عشق ہے تو محبوب کے دربار میں اپنا بڑا درجہ ہرگز نہ چاہے گا اور عاشق کو تو شرم آتی ہے۔ درجے مانگتے ہوئے۔ کیونکہ وہ اپنی حقیقت خوب جانتا ہے کہ میں ہوں کیا۔ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک گونہ رویت ہی ہے کہ رویت کی قابلیت ہو جائے۔ اگر حقیقی رویت نہیں ہے تو حکمی تو ضرور ہے تو اس نو مسلم نے اپنا قصہ شوق رویت اور اسی شوق میں اسلام لانے کا جو مجھ سے بیان کیا تو مجھے شبہ ہوا کہ جب اس کی طلب کسی جگہ پوری نہ ہوگی تو عجب نہیں کہ یہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو جائے۔ کہیں کوئی پادری صاحب کہنے لگے کہ میں دکھلا دوں گا تمہیں خدا کا نور پھر وہ بھی کوئی دھوکہ دے۔ اور سائنس والوں کا دھوکہ شاید سمجھ میں بھی نہ آوے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی تمہارا کیا اعتبار۔ مجھے قوی شبہ ہوا ہے کہ کہیں تم اسلام ترک نہ کر دو کیونکہ تمہارا مقصد تو یہ ہے کہ میں خدا کو دیکھ لوں۔ جب تمہیں خدا یہاں نہ دکھائی دے گا تو پھر اسلام کو بھی چھوڑ سکتے ہو۔ جیسے کہ ہندوؤں کے مذہب کو چھوڑا اسی تمنا میں مسلمان ہو گئے ہو۔ کہنے لگا جی نہیں۔ اب اسلام کو نہیں چھوڑو گا چاہے کامیاب ہوں یا نہ ہوں۔ بالکل گنوار اور لٹھ تھا لیکن اس نے ایسے علوم و معارف بیان کئے کہ میں دنگ رہ گیا۔ چنانچہ جب میں نے کہا کہ ہمیں کیسے اطمینان ہو کہ تم اسلام نہ چھوڑو گے۔ اس نے کہا کہ اسلام میں میں نے ایک ایسی خاصیت پائی ہے کہ نہ کسی مذاہب میں تھی نہ ہو۔ میں نے پوچھا کہ وہ کونسی خاصیت ہے۔ کہا اس مذہب میں توحید ایسی کامل ہے کہ کسی مذہب میں نہیں مجھے بڑی حیرت

ہوئی کہ یہ بھی کیا جانے کہ توحید کیا چیز ہے۔ میں نے پوچھا مثلاً۔ کہا دیکھو یہ کیا توحید نہیں ہے کہ ایک شخص بھنگی ہے یا چمار ہے۔ وہ مسلمان ہو گیا تو آج تمام مسلمان اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ بٹھلا کر کھلاتے ہیں ورنہ ساری قومیں ایسے شخص کو اپنے سے گھٹا ہوا اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شادی بیاہ نہ کریں یہ تو اپنی اپنی مصلحت ہے باقی حقیر کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ توحید ہی کا اثر ہے کیا اچھی بات کہی اور استدلال بھی کیسے کھلے ہوئے واقعہ سے کیا۔ اللہ کے بندے اب بھی ایسے موجود ہیں جو مساوات کرتے ہیں اگر طوعاً نہیں تو کرہاً ہی۔ ایک حکایت اپنی کرہا کی اور ایک حکایت دوسرے کی طوعاً کی سناتا ہوں۔ مجھے تو یہ حکایت پیش آئی کہ میں ایک دفعہ کالپی گیا۔ وہاں ایک شخص تھا نہایت صاف ستھرا اچلے کپڑے پہنے ہوئے جامع مسجد میں نماز کو آیا اس کے گانوں والوں سے معلوم ہوا کہ یہ پہلے بھنگی تھا۔ اب مسلمان ہو گیا ہے لیکن وہاں کے چودہری ساتھ کھلانا پلانا تو درکنار اس کے ہاتھ کا برتن بھی نہیں لیتے تھے۔ وہاں جلسہ تھا اس میں وہ بھی موجود تھا اور وہاں کے رئیس بھی جمع تھے۔ بعض لوگوں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اس موقع پر ان لوگوں کو سمجھا دوں کہ ایسا پرہیز نہ کیا کریں۔ اس کی سخت دل شکنی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ نہ رے سمجھانے سے کچھ کام نہ نکلاگا سمجھانے سے تو اس وقت ہاں ہاں کہہ دیں گے پھر بعد کو کون پروا کرتا ہے۔ میں نے کہا ایک بدہنہ میں پانی منگاؤ۔ جب پانی آگیا تو میں نے اس نو مسلم سے کہا کہ پیو ٹونٹی سے منہ لگا کر۔ اُس نے پیا۔ پھر بدہنہ اس کے ہاتھ سے لیکر میں نے بھی ٹونٹی ہی سے منہ لگا کر اس کے بچے ہوئے پانی میں سے پیا۔ پھر میں نے سب سے کہا کہ پیو۔ حضرت سوامان لینے کے کسی سے کوئی عذر نہ بن پڑا۔ سب نے جیسے تیسے پیا۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو بھائی اب اس سے پرہیز نہ کرنا۔ کہنے لگے اجی بس اب منہ ہی کیا رہا پرہیز کرنے کا تم نے ترکیب ہی ایسی کی کہ ہمارا سارا دھرم ہی لے لیا۔ اب اطمینان رکھو۔ اب ہم اسے اپنے

ساتھ کھلائیں پلائیں گے۔ اس سے پرہیز ہی کیا رہ گیا جب اس کا جھوٹا پانی ہی تم نے پلوادیا۔ خیر سب کو بڑی خوشی ہوئی لیکن پیتے وقت جھجکتے سب تھے لیکن چونکہ میں خود پی چکا تھا اس لئے کسی کی ہمت نہ پڑی کہ انکار کر دے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی۔ یاد ہے مجھے۔ پی تو گیا لیکن اندر سے جی رکتا تھا۔ اللہ معاف کرے اور کچھ اسی کے ساتھ نہیں بلکہ کسی کا جھوٹا پانی یا جھوٹا کھانا ہو مجھ سے نہیں کھایا پیا جاتا۔ سخت رکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر کبر اس کا سبب ہے تو اللہ معاف کرے اور اگر ضعف طبیعت ہے تو معذوری ہے یا کوئی معتقد یہ کہہ لے کہ لطافت و زلفیت ہے نفس کی شرارت تو دیکھئے خود ہی ایک خوبصورت عنوان بھی بتلا دیا۔ کسی بزرگ کے سامنے کا بچا ہوا بھی مجھ سے نہیں کھایا پیا جاتا۔ میں کیا کروں طبیعت متلاتی ہے۔ اسی لئے میں خود جو کھاتا ہوں تو بالالتزام اس طرح کھاتا ہوں کہ دیکھنے والے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کے سامنے کھایا ہوا ہے بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس اتنا ہی نکالا گیا ہے۔ اس قدر صاف کر کر کے اور ترتیب کیساتھ کھاتا ہوں کہ کسی کو دیکھ کر نفرت نہیں ہو سکتی۔ میں اور بھی لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف آلودہ کر دیتے ہیں۔ جس کو دیکھ کر گھن آنے لگتی ہے۔ اور پانی میں یہ وہم ہوتا ہے کہ یہاں منہ لگا ہو گا یہاں تھوک لگا ہو گا۔ بس مجھ سے تو کسی کا نہ جھوٹا پانی پیا جائے نہ جھوٹا کھانا کھایا جائے۔ ہاں کسی کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لینے سے نفرت نہیں ہوتی اب میں اپنی اس طبیعت کو کیسے بدل دوں میں نے تو کبھی بزرگوں کا بھی جھوٹا کھانا نہیں کھایا نہ کبھی جھوٹا پانی پیا انادرا مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی برکت سے محروم نہیں رکھا۔ ان کے یہاں سچی چیزیں ہی اتنی تھیں کہ ان کی برکت ہی کافی ہو گئی جھوٹی چیزوں کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ بس سچی ہی چیزیں حصول برکت کے لئے کافی تھیں۔ خیر یہ تو نکتہ شاعر ہے۔ شاعروں کی خاطر سے بیان کر دیا ہے ورنہ دراصل بزرگوں کے یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو جھوٹا کہہ سکیں اور جس کو جھوٹا کہتے ہیں وہ بھی سچی ہی چیز ہے۔

اس میں بھی سچ مچ برکت ہے۔ تو غرض یہ حکایت تو کربا کی تھی جو مجھ کو پیش آئی اور اس پر بھی حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ گو طبعاً کراہت ہوئی مگر الحمد للہ عقلاً اس کو نہایت خوشی کے ساتھ گوارا کیا۔ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی توفیق تھی۔ اب دوسری حکایت طوعاً کی عرض کرتا ہوں۔

مولوی جمال الدین صاحب بھوپال میں مدارالمہام تھے گویا وزیر ریاست تھے۔ وزارت اس وقت تو ضابطہ ہی کی رہ گئی ہے۔ اُس زمانہ میں تو واقعی سلطنت تھی کیونکہ پہلے اتنے ضابطے نہ تھے۔ اور پھر خود ایک بڑی رئیسہ نے اُن سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ غرض ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا۔ مگر تھے بڑے حق پرست یہاں تک کہ وہ رئیسہ بوجہ انتظامات ریاست کے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے مولوی جمال الدین عالم تو تھے ہی نماز پڑھانے کے لئے لوگوں نے آگے کھڑا کر دیا۔ اتفاق سے ایک ولایتی مولوی صاحب بھی موجود تھے انھوں نے ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا کہ تم نماز نہیں پڑھا سکتے۔ تم اس قابل نہیں۔ اور کوئی پڑھائے۔ مگر مجال کس کی تھی کہ وزیر صاحب کے سامنے اور کوئی پڑھانے کیلئے بڑھے بالخصوص ایسے موقع پر جب کوئی نہ بڑھا تو وہ آپ خود جا کر مصلے پر کھڑے ہو گئے کہ ہم پڑھائیں گے اور یہ کہا کہ تمہاری بیوی پردہ نہیں کرتی۔ اور تم اس کو گوارا کرتے ہو۔ لہذا تم دیوث ہو اور دیوث کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ یہ کہا اور اللہ اکبر۔ وزیر صاحب جماعت میں شریک رہے۔ نماز پڑھ کر بھی کچھ نہیں بولے بلکہ وہیں سے سیدھے پہنچے رئیسہ کے پاس۔ وہ اس وقت اجلاس میں تھیں۔ آپ نے بے دھڑک سب کے سامنے علی الاعلان اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے میں بدنام ہوا۔ لوگ مجھے دیوث کہتے ہیں اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تم نے مجھے بھی ذلیل کیا۔ یا تو وعدہ کرو کہ میں پردہ میں بیٹھوں گی نہیں تو تین طلاق۔ حق پرستی اور بہت تو دیکھئے برسراجل اس یہ کہہ دیا۔ گویا سارا ملک ہاتھ سے دے دینا گوارا کر لیا

مگر اول تو حکومت پھر بڑھیا۔ تو مولوی جمال الدین ایسے حق پرست تھے۔ ایک بار ان کے یہاں کوئی تقریب تھی یا جلسہ تھا۔ جس میں کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ باوجود اتنے اقتدار کے ان میں تو واضح اس درجہ تھی کہ کھانا خود رکھ رہے تھے۔ اسی دران میں ایک بھنگی آیا اس نے کہا میاں سلام میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے مسلمان کر لو۔ مدارالمہام صاحب نے سب کام چھوڑ چھاڑا سے بٹھلایا اور مسلمان کر لیا پھر خدمت گار سے کہا کہ اسے حمام میں لیجا کر غسل کراؤ اور ہمارا جوڑا پہنا کر یہاں لاؤ۔ حیرت سب کو مگر اسی وقت جوڑا پہنا کر حاضر کر دیا گیا۔ حکم دیا کہ اسے بٹھلاؤ دسترخوان پر بڑے بڑے لوگ تھے۔ بڑے بڑے خان اور بیگ سب ہی کچھ تھے۔ بس لوگوں کی ناکیں چرٹھ گئیں۔ منشی جی نے کہا۔ وہ تھے تو مولوی مگر منشی مشہور تھے۔ کہا آپ صاحبان منقبض نہ ہوں یہ شخص آپ کے ساتھ نہیں کھایوگا اس کے ساتھ میں کھاؤں گا کیونکہ یہ اسی وقت مسلمان ہوا ہے اس وقت اسکی ایسی حالت ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس وقت اس کے ذمہ ایک بھی گناہ نہیں بالکل صاف اور پاک۔ یہ اس وقت ایسا پاک اور صاف ہے کہ یہاں ایک شخص بھی اتنا پاک صاف نہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھاؤں گا۔ ہر ایک کہہاں یہ دولت نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ دولت تو میں نے اپنے لئے مخصوص کر رکھی ہے۔ تمہاری قسمت کہاں کہ ایسے شخص کے ساتھ کھانے کا شرف حاصل کر سکو میں تم کو اطمینان دلاتا ہوں کہ میں اسے تمہارے ساتھ کھانے کے لئے نہیں بٹھلاؤں گا میں خود اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ تم مت گھبراؤ۔ تم الگ کھاؤ۔ میں اپنے برتن میں اس کو شریک کرتا ہوں کیونکہ کھانا منگوایا اور کہا آؤ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اب وہ بچے کہ میں مدارالمہام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھا لوں۔ مگر انھوں نے زہر دستی بٹھلایا کہ بھائی تم اب بھنگی کہاں رہے تم تو اب ہمارے بھائی ہو گئے۔ غرض ایک برتن میں دونوں نے کھانا کھایا۔ والٹر حکایت تو یہ بڑی مزیدار ہے مگر ذرا عمل کیسے

دیکھتے کیسی بدمزہ ہے۔ مگر صرف اولاً بدمزہ ہے اور عمل کے بعد تو واللہ وہ حلاوت ہے کہ بیان میں نہیں آسکتی۔ مگر صاحب اولاً تو پورا جہاد اور بڑا سخت مجاہد ہے یہ انھیں کا حوصلہ تھا ورنہ ایسے شخص کے ساتھ تو بہت ہی برابر تاؤ کرتے ہیں یہ حالت تکبر کی ہے کہ اُسے خطاب بھی کرتے ہیں تو ان الفاظ سے ابلے اور بھنگی کے ایک عبد الکریم تھا جو ہمارے یہاں مسلمان ہو گیا تھا اس کو لوگ بھنگی کہہ کے پکارتے تھے۔ بعد مسلمان ہو جانے کے بھی لوگ ایسوں کو بھنگی کا اور چار کا کہنا نہیں چھوڑتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مگر خیر یہ بھی غنیمت ہے کہ بڑھا دیا۔ بھنگی اور چار نہ کہہ دیا۔ بھنگی کا اور چار کا ہی کہا کیونکہ آخر اس کا باپ تو بھنگی ہی تھا۔ مگر یہ زیادہ خوشی کی بات اس لئے نہیں کہ محاذ رہ میں یہ اضافت مضان مضان ایہ میں تغائر کے لئے نہیں آئی بلکہ تحسین کلام کے لئے بطور زائد کے لائی جاتی ہے جیسے راہے تو اضافت کے لئے موضوع مگر اکثر تحسین کلام کے لئے زائد بولا جاتا ہے۔ اور یہ کیونکر معلوم ہوا۔ یوں معلوم ہوا کہ یہیں تھانہ بھون میں ایک سید تھے مگر تھے بیچارے غریب انھوں نے اپنے یہاں ایک بھلی کرلی تھی غریب آدمی بیچارے کرایہ پر سیراوقات کرتے تھے۔ شریف آدمی ذات کے سید مگر اللہ بیچارے مفلسی بھی عجیب چیز ہے سب کچھ کرا لیتی ہے وہ کہنے لگے کہ میں ایک گاؤں میں اپنی بہلی کرایہ پر لے گیا۔ وہاں رات کو ٹھہرنا پڑا۔ اول تو سب سے زیادہ ذلیل جگہ مجھے ٹھہرایا۔ مجھے اس قدر پیچ و تاب کہ بس کھا جاؤں کچوں کو مگر کہا کچھ نہیں کیونکہ یہ ظاہر کرتے ہوئے بھی شرم آئی کہ میں سید ہوں۔ بس اندر ہی اندر اونٹ کر رہ گیا۔ اتنے میں مکان والے کے لڑکے نے آواز دی کہ او بھلیان کے۔ بھس لے لے۔ کہنے لگے کہ میں جلا ہوا تو بیٹھا ہی تھا یہ سن کر بس آگ ہی تو آگ گئی۔ میں نے کہا کہ ابلے گدھے یہ تو نے کیا کہا کہ بھلیان کے۔ ارے اگر ہم بہلی چلانے لگے ہیں تو کیا ہمارے باوا بھی بھلیان ہو گئے۔ بھس لے لے بھس لے لے۔ جا ہم بھس نہیں لیتے۔ تیری بھی تیری

اور تیرے بھس کی بھی ایسی تیلی۔ کہنے لگے میں نے اسی وقت قسم خدا کی کھالی کہ
گھر پہنچتے ہی چھوڑ دوں گا اس کبخت پیشہ کو۔ چنانچہ آتے ہی پہلی اور سیل بیچ
ڈالے۔ تو میر صاحب کا ذہن خواہ مخواہ اس طرف گیا کہ یہاں اضافہ مقصود ہے
واقع میں اس لڑکے سے پوچھو اس کا مطلب یہ نہ تھا اہل البیت ادراہیما فیہ
کے لفظ تو برائے بیت ہی تھا جیسے ایک میاخی سکندر نامہ پڑھا رہے تھے
جب یہ شعر آیا ع۔ بزرگا بزرگی دہا بیگم۔ تو اس کا مطلب اس طرح بیان کیا
بزرگی یہی بزرگا بزرگی یہی بزرگی۔ دہا کے معنی لغت میں دیکھ کر بتائیں گے بیگم
برائے بیت ہے۔ آگے چل بھائی تو غرض کا جو ہے یہ برائے بت ہے۔ لوگ
اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصود اس پرکار نے سے کہ او بھنگی کے یہی ہے کہ او بھنگی
یعنی تو ایسی ذلیل قوم سے ہے۔ اور صاحب اب بھی ایسے متکبر لوگ موجود ہیں۔
اپنے ایک عزیز ہی کا نہایت افسوس ناک واقعہ ہے۔ وہ ایک دوسرے
قصبہ کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا یہ قصبہ بڑا متکبر مشہور ہے مگر جہاں تک میں دیکھتا
ہوں یہاں تک اتنا نہیں البتہ تیزی ہے۔ اور قصبات میں بہت تکبر ہے چنانچہ
یہاں سے ایک قصبہ میں جہاں وہ عزیز رہتے ہیں ہمارا ایک طالب علم کسی اپنے
کام کو گیا۔ وہ نو مسلم ہے وہ چمار کا لڑکا تھا۔ مسلمان ہو گیا ہے۔ وہاں جا کر اس عزیز
کو معلوم ہوا کہ یہ پہلے چمار تھا۔ پوچھا کیا پڑھتے ہو کہا قرآن مجید یہ سن کر انھوں نے
اسے بہت گالیاں دیں اور کہا خبردار لے چمار کے جو تو نے قرآن پڑھا۔ تو اور قرآن کا
پڑھنا ابلے تو کہیں تو پٹے کا تو نہیں۔ تو یہ انہوں نے جناب نصیحت کی۔ بھلا کتنی دلیر کا
اور گستاخی کی بات ہے۔ میں نے کہا خدا تعالیٰ کافر کو چاہیں تو مومن کر دیں اور مومن
کو چاہیں تو نعوذ باللہ کافر کر دیں اس کی قدرت سے ڈرنا چاہیے۔ اس کی وہ قدرت

ہے کہ میں پیدا کرے زندیق کو

لائے بتخانہ سے وہ صدیق کو

یہ گلزار ابراہیم کا شعر ہے۔ یہاں صدیق سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں

جیسا کہ قرآن مجید میں انہ کان صدیقاً نبیاً وہ بت خانہ سے کعبہ میں آئے۔
بت خانہ کیا۔ آذر کی آغوش یا کسی بت خانہ میں پیدا ہوئے ہوں یا پرورش پائی
ہو۔ مجھے تاریخ کی تحقیق نہیں۔ مگر آذر کا آغوش بت خانہ تو تھا ہی۔ بلکہ اس کے
سامنے بت خانہ کی بھی کیا حقیقت تھی سیکڑوں بت خانے اُس آغوش اور اُس
بازو ہی سے تو وجود میں آگئے۔ بت خانہ تو کیا چیز ہے وہ تو بت گر تھا۔ مگر
خدا تعالیٰ کی وہ قدرت ہے کہ اس بت خانہ میں صدیق کو پیدا کر دیا اور
ع "کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو" کعبہ سے مراد مکہ مکرمہ ہے شہرا وغیرہ
سارے شہر کو کعبہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ کعبہ ہی کی وجہ سے تو وہ شہر ہوا ہے
اور زندیق سے مراد ابو جہل ہے یعنی مکہ مکرمہ میں ابو جہل جیسے کافر کو پیدا کر دیا
اسی کو فرماتے ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ

حسن بصرہ بلال از جلس صہیب از روم

ز خاک مکہ ابو جہل این چہ بو العجبی ست

(حضرت حسن بصری کو بصرہ سے اور حضرت بلالؓ کو حبش سے اور حضرت

صہیب رومی کو روم سے جذب فرمایا گیا اور خاک مکہ مکرمہ سے ابو جہل پیدا

ہو یہ کس قدر عجیب قدرت ہے اور عجیب تصرف ہے)

کیا ملیا میٹ کیا ہے تکبر کو۔ فرماتے ہیں کہ حبش میں حضرت بلالؓ رضی اللہ عنہ کو
پیدا کر دیا۔ یہاں گمان بھی نہ تھا کہ ایسا بڑا شخص پیدا ہوگا۔ کسی کو خبر تھی کہ
یہاں بلال پیدا ہوں گے جو محبوب اور مقبول ہوں گے۔ جناب رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے کے جو خدا کے محبوب ہیں۔ اور ان کا اتنا بڑا درجہ
ہوگا کہ ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماویں گے کہ اے بلال
تم کو نسا عمل کرتے ہو کہ جب میں شب معراج میں سیر کرتا ہوا جنت میں پہنچا تو
میں نے اپنے آگے آگے تمہاری جو تیوں کی کہسا کہسا ہٹ سنی۔ اس سے نہیں
لازم آتا کہ نعوذ باللہ حضرت بلالؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گئے

نہیں بلکہ آگے آگے جو جا رہے تھے تو خادم کی حیثیت سے جا رہے تھے۔
 صورتاً آگے تھے معنی آگے نہ تھے۔ جیسے ارجاع الضمیر قبل الذکر ہوتا ہے کہ
 وہاں گو مرجع موخر ہے ذکرًا لیکن رتبہً مقدم ہے تو بھائی سخو میں تو تائید بھی اسکی
 موجود ہے۔ اور دنیا میں بھی تو بہت سے امرا ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے آگے
 خادم چلتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال جنت میں گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 آگے آگے چل رہے تھے مگر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہی۔ لیکن رتبہ
 کیا کچھ کم ہے کہ خادم کی وہ قسم بنے جو مخدوم کے آگے آگے چلتی ہے۔ تو بھلا یہ
 کسی کو خبر تھی کہ حبشہ میں دو کالے کلوٹے لوگوں کے درمیان ایک اس درجہ کا
 شخص پیدا ہو جائے گا۔ اور کس کو خبر تھی کہ حسن بصری بصرہ میں اور صہیب رومی
 جیسے بزرگ دارالنصاری میں پیدا ہوں گے۔ بھلا کوئی سمجھ سکتا تھا کہ۔

ع حسن زبصرہ بلال از جلس صہیب از روم + اور ع۔ ز خاک مکہ ابو جہل اس چہ
 بوا لبعی ست۔ حسن تو بصرہ میں پیدا ہوں اور بلال حبش میں اور صہیب روم میں
 ورنہ کمر کی خاک میں کون پیدا ہو ابو جہل۔ ہاں تو حضرت خدا سے ڈرنا چاہیے۔ اپنے
 ایمان پر کبھی مغرور نہ ہونا چاہیے اور کسی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔

ع۔ غافل مرو کہ مرکب مردان مرد راہ۔ ہائے خوب ہی تسلیم ہے۔

غافل مرو کہ مرکب مردان مرد را

در سذگلاخ باد یہ پیما بریدہ اند

د غفلت سے مت چل کہ حق تعالیٰ کے راستے کے شیران طریق بڑے بڑے مجاہد

سے سلوک کو طے کیا ہے۔ اور

نومید ہم مباش کہ زندان بادہ نوش

ناگہ بیک خروش بہ منزل رسیدہ اند

د اس راہ میں نا امید مت ہونا کہ بہت سے زندان بادہ خوار یعنی گنہگار

ایک آہ اور ایک نالہ سے منزل کو بطریق جذب طے کر لیتے ہیں

واقعی زندان بادہ نوش ناگہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند۔ یہ ہوا بھی ہے۔ منشی محمد جان مارہرہ کے جوکانپور میں رہتے تھے خود مجھ سے ایک حکایت بیان کرتے تھے کہ مارہرہ میں ایک آزاد مشرب شخص تھا۔ کوئی عیب دنیا کا نہ تھا جو اس میں موجود نہ ہو۔ لوگ اس کی شرارتوں پر حیب اُسے نصیحتیں کرتے کہ بھائی خدا سے ڈرو تو وہ یہی کہہ دیتا کہ میا تمہیں کیا۔ ہم جانیں اور ہمارے اللہ میاں جانیں گویا تاڑ تھا اس کو حق تعالیٰ کی رحمت پر۔ بس حضرت لوگ تو سمجھاتے سمجھاتے مایوس ہو گئے کہ اب اس کی اصلاح نہ ہوگی لیکن ایک دن دفعۃً اس کے منہ سے یہ زکلا کہ خدا جانے میرا کیا ہوگا۔ بس یہ کہتے ہی اس پر ایک حالت طاری ہو گئی۔ خدا جانے میرا کیا حال ہوگا۔ یہ تو بولا پھر بولنا بھی چھٹا کھانا پینا بھی چھٹا عیش آرام بھی چھٹا۔ بس نماز کے وقت تو نماز پڑھ لیتا۔ پھر سوارونے کے اسے اور کوئی کام نہ تھا۔ اس کے رونے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کلیہ باہر نکل پڑے گا۔ ہر چند لوگ تسلی دیتے تھے مگر کسی طرح صبر ہی نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ اسی حالت میں تیسرے دن انتقال کیا۔ کوئی شخص کر سکتا ہے اس شخص کے شہید ہونے میں۔ تو اب دیکھئے یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔

بیچ کا فرابجوا ری منگرید کہ مسلمان بودش باشد امید

ر کسی کافر کو ذلت کی نظر سے مت دیکھنا کیونکہ ابھی ممکن ہے کہ وہ کسی وقت

میں اسلام قبول کر کے حسن خاتمہ سے مشرف ہو جائے

کسی کافر کو بھی ذلیل نہ سمجھنا چاہیے کہ شاید مسلمان ہو جائے نہ کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ذلیل سمجھا جائے یہ تو نعوذ باللہ خدا کا مقابلہ ہے۔ خدا جانے آئندہ کیا ہونے والا ہے اور ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ تو ان منشی جمال الدین کی حکایت میں نے بیان کی تھی اس نو مسلم کے اس قول پر کہ اسلام میں توحید بہت کامل ہے تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ چونکہ مسلمانوں کی خاصیت توحید ہے اس لئے اب میں ان سے جدا نہ ہوں گا اب میں اسلام کو نہ چھوڑوں گا۔ خیر اس سے مجھے تسلی ہوئی اس پر یہ حکایت یاد آگئی تھی کہ لوگ نور چمک کو سمجھتے ہیں حالانکہ نور کہتے ہیں اس کو

جو ظاہر لہ نفسہ و مظہر لغیرہ ہو یعنی جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسرے کو بھی ظاہر کرے۔ بس حقیقت یہ ہے نور کی۔ اب اللہ نور السموات کی تفسیر میں استعارہ کی تاویل کی حاجت ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سموات اور ارض کو ظاہر بھی کر رہا ہے اور ان کے واسطے سے خود بھی ظاہر ہے۔ بہر حال نور اس کو کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسرے کو بھی ظاہر کرے۔ تو اب وہ شبہ نہیں رہا کہ ہم نے تو تازہ پڑھی تھی کوئی نور نہیں پیدا ہوا، ہم نور روزہ رکھتے ہیں کوئی نور نیت قلب میں محسوس نہیں ہوتی۔ طاعت میں کوئی نور نظر نہیں آتا۔ اب یہ شبہ رفع ہو گیا کیونکہ نور چمک دیکھنا نام نہیں ہے بلکہ نور وہ ہے جس کی میں نے ماہیت عرض کی کہ ظاہر لہ نفسہ و مظہر لغیرہ ہو خیر عوام کیا سمجھیں اس کو لیکن اس کی علامتیں اور آثار ہیں جن سے وہ نور کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آگ نہیں دکھائی دیتی تو دھواں تو دکھائی دیتا ہے۔ دھوئیں سے تو پہچان سکتے ہیں کہ آگ موجود ہے۔ آثار کیا ہیں اس نور کے۔

ترمذی کی حدیث ہے اس آیت کی تفسیر میں فمن یرد اللہ ان یدہ ید یشرح صدرہ لہ لاسلام کہ جب شرح صدر ہوتا ہے تو نور قلب میں داخل ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علامتہ نور کے داخل ہونے کی کیا علامت ہے۔ فرمایا التجانی عن دار الغرور والانبیاء الی دار الخلود۔ دنیا سے تعلق کم ہو جانا اور متوجہ ہو جانا آخرت کی طرف۔ یہ علامت ہے نور قلب کی۔ تو بھائی اس علامت ہی سے سمجھ لو کہ طاعت میں نور ہے یا نہیں۔ تو طاعت میں مشغول ہونے سے یہ علامتیں پاؤ گے اور معصیت کے بعد اس کے خلاف پاؤ گے۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ معصیت میں ظلمت ہے اور طاعت میں نور ہے۔ اس طرح نور و ظلمت ہونا طاعت کا اور معصیت کا تم پر منکشف ہو جائے گا۔ اور اگر منکشف نہ ہو تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کبھی خالص طاعت کو اختیار کر کے دیکھا نہیں۔ امتحان ہی کے طور پر چند روز خالص طاعتیں گزار لو۔

پھر معصیت کے بعد جو کیفیت ہو اس کو یاد رکھ لو خود فرق معلوم ہو جاوے گا وہی آیت صادق آوے گی جو میں نے پڑھی تھی ہل تستوی الظلمات ظلمات اور نور کہیں مساوی ہو سکتے ہیں۔ تو بہر حال اب یہاں سے معلوم ہو گیا کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جو مجمع النور ہے اس واسطے کہ اس مہینہ میں قرآن مجید نازل ہوا جس کی شان یہ ہے کہ ہدیٰ ہے بینات ہے اور فرقان ہے اور اس میں سے ہر ایک صفت دلالت کرتی ہے قرآن مجید کے نور ہونے پر فرقان ہونا بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کیونکہ فرق بین الحق والباطل انکشاف ہے اور انکشاف نور سے ہوتا ہے جیسا اوپر بیان ہوا ہے۔ اور ایک ہدیٰ کا مادہ ہے وہ بھی دلالت کرتا ہے قرآن مجید کے نور ہونے پر کیونکہ رستہ اسی چیز سے نظر آتا ہے جس کی شان ہونا ہے لنفسہ ومنظر لغیرہ اس کو تو ہر شخص جانتا ہے۔ ادھر بینات جس کے معنی ہیں دلائل و اضمحلت اس کا مضموع ہونا یہ بھی کاسف ہوتا ہے جو مراد ہے نور کا تو قرآن مجید کی سب صفتیں ایسی ہیں جن سے اس کا نور ہونا ثابت ہوتا ہے تو حاصل اس آیت کا یہ ہوا کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں ایسی نورانی چیز آئی تو گویا پُر انوار ہے یہ مہینہ اور ذات الانوار ہے یہ مہینہ۔ اور جب ذات الانوار ہے تو اس کا رفع الظلمات ہونا لازم ہے۔ اب رفع ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک تو رفع ہونا ہے تکوینی اور ایک رفع ہونا ہے تشریحی۔ سورفع تکوین تو باختیار عید نہیں اس لئے تکویناً تو خود رفع بنایا کہ اس کو مجمع الفضائل بنایا اسباب ظلمت کو اس میں مفقود کیا چنانچہ شیاطین بھی اس میں قید ہو جاتے ہیں اور رفع تشریح باختیار عید ہے اس لئے اس پر آگے تفریحاً فرمایا فمن شهد منكم الشهر یعنی جب ایسا مہینہ ہے تو اس کو ظلمات کے رفع کا آلہ تم بھی بناؤ اس طرح سے کہ اس میں خاص عبادت کرو یعنی روزہ رکھو اور اس کے انوار کو آلہ بناؤ رفع ظلمات کا جس کی صورت ہے کہ طاعت اختیار کرو۔ حاصل یہ کہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک لال ٹین رکھی ہو برطمی مسجد میں اور یہ کہا جائے کہ اس سے کام لو اور جہاں جہاں ظلمتیں ہوں وہاں لے کر جاؤ تاکہ وہ رفع ہوں یہ تھوڑا ہی ہے کہ رکھی رکھی ساری دنیا کی ظلمات کے رفع کے لئے وہ کافی ہو جائے اسی طرح تم کو بھی یہ مہینہ کیا ملا ہے گویا ایک لالٹین عطا ہوئی ہے۔ مگر اس کو محل

ظلمت میں لے بھی تو جاؤ۔ اگر کہیں نہ لے جاؤ تو بیٹھے بیٹھے ظلمت کیسے رفع ہو جائیگی یوں چاہے وہ نور ایسا ہی قوی ہو اس سے ظلمتیں بلا استعمال بھی رفع ہو سکتیں ہیں مگر حق تعالیٰ کے شعاعوں کے پہنچنے کی حد تک پر دے قصداً ایسے رکھے ہیں جن سے نور بدون تصرف کے نہیں پہنچتا تاکہ مکلف کا مکلف ہونا بھی تو معلوم ہو ورنہ اگر اس مہینہ میں اعمال ظلمانیہ پر بھی قدرت نہ ہوتی اور طاعات بلا اضطرار صادر ہوتیں بخلاف فرشتوں کے تو یہ بھی رفع تکوین میں داخل ہو جاتا اور اس صورت میں مکلف کا کیا کمال تھا اور اس کو کیا برکت حاصل ہوتی۔ اور یہی ظہور کمالات و عطا برکات اس کی وجہ ہے کہ انسان کو مکلف طاعات کا بنایا کہ ان شاء فعل وان شاء لم یفعل کہ ان کا اختیار مشابہ اختیار کے ہے۔ وہ ترک طاعت پر قادر نہیں انسان کو ان پر خاص شرف دینا تھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو ملائکہ نے عرض کیا کہ وہ تو کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی فاجعل لھو الدنیا ولنا الآخرة ان کے حصہ میں دنیا کر دیجئے ہمارے حصہ میں آخرت۔ ارشاد ہوا کہ ہرگز نہیں بھلا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اور جس کو صرف کُن کہنے سے پیدا کیا ہے دونوں کو برابر کر دوں یعنی تم کو کہ صرف کن کہہ کر پیدا کیا ہے اور انسان کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے کیسے برابر کر دوں۔ اب رہا یہ کہ دونوں ہاتھوں سے پیدا کرنے کے کیا معنی ہیں، سو اس کا حقیقی علم تو حق تعالیٰ ہی کو ہے۔ باقی حاصل مطلب یہ ہے کہ انسان کو خاص توجہ اور عنایت اور اعتنا کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ ان کی نوع بلحاظ مجموعہ کے ملائکہ کی نوع سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر فرد ہر فرد سے افضل ہے۔ یہاں سے یہ سئلہ معلوم ہوا کہ انسان ملائکہ سے بھی افضل ہے دلویا اعتبار بعض الافراد اور کیا یہ بات فضیلت ظاہر کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کہ فرشتوں کو تو انسان کی خدمت سپرد کی گئی لیکن اس کو ان کی کوئی خدمت سپرد نہیں کی گئی۔ یہ کیا تھوڑی بات ہے کہ سارے کام انسان کے ملائکہ کے سپرد ہیں

یہاں تک کہ خود ان کی خدمت بھی اور ان کی چیزوں کی خدمت بھی۔ ان کی جس گھاس کو بیل کھاتے ہیں اُس کی بھی۔ کیونکہ قوتِ نامیہ سے کام لینے والے وہ ملائکہ ہیں جو مدبرات ہیں ارض و سموات کے یہاں تک کہ نطفہ میں بھی ملائکہ ہی تصرف کرتے ہیں۔ جس وقت نطفہ قرار پایا اسی وقت ایک فرشتہ فوراً منبیین کر دیا گیا ہے۔ اس نے علف بنایا۔ پھر عرض کیا اب کیا کروں پھر مضغہ بنایا، پھر عرض کیا اب کیا کروں۔ عرض اسی طرح اخیر تک برابر فرشتہ تصرفات کرتا رہتا ہے۔ اطباء سمجھتے ہیں کہ قوتِ مولدہ کام کرتی ہے۔ چلو بیٹھو بھی قوتِ بیچاری کیا کام کر سکتی ہے جب تک کوئی قوت سے کام لینے والا نہ ہو۔ یہ صاحبِ حکماء کہلاتے ہیں۔ یہ حکماء ہیں۔ حقائق ہیں کہ طبیعت کو عدیۃ الشعور بھی مانتے ہیں اور ایسے افعالِ بد کو بھی اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جب بہت لتاڑ پڑی کہ بھلا کوئی عدیۃ الشعور ایسے افعال بھی کر سکتا ہے تو اخیر میں ذرا متاخرین کو ڈھیلا ہونا پڑا اور کہنا پڑا کہ ضعیفۃ الشعور ہے۔ مگر پھر بھی اعراض باقی ہے یعنی ان کے قول کا حاصل تو یہ ہوا کہ طبیعت بے عقل تو نہیں کہ عقل ہے۔ لیکن وہ اعراض تو پھر بھی باقی ہے کہ کم عقل سے ایسے افعال بدیعہ کیسے صادر ہو سکتے ہیں، بلکہ اب اعراض اور قوی ہو گیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے عقل کا تصرف تو ایک نحو واحد پر چلتا رہتا ہے جیسے مشین کہ ایک مرتبہ گھما دینے سے کام کرتی رہتی ہے۔ تو جو عدیۃ الشعور ہے وہ کام کو اتنا بگاڑے گا لیکن جو کم شعور ہے وہ بہت بگاڑے گا۔ مشین سے کام اتنا نہیں بگاڑتا جتنا انارٹی سے، سو واقعی ان حکماء نے یہ کیا حماقت کی بات کہی۔ بس سیدھی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اور اس کے قائل ہو جاؤ کہ اللہ میاں فرشتوں سے یہ سب کام لیتے ہیں۔ پھر کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہتا۔ ان حکماء نے اس قدر ٹھوکریں کھانی ہیں کہ کہیں پناہ نہیں ملتی، ہر جگہ اعراض بخلاف اہل حق کے جو قائل ہیں خدا کے قادر مطلق اور مختار مطلق ہونے کے ان پر کوئی اشکال ہی نہیں واقع ہوتا البتہ حکماء کی طرف سے ان پر اخیر سوال یہ ہے کہ جس پر ان کو بڑا

ناز ہے کہ اختیار تو قدیم ہے پھر خاص وقت میں احد المقدورین کو ترجیح دینا ترجیح بلا مرجح ہے جو اب یہ ہے کہ مرجح ارادہ ہے اس پر سوال کیا گیا ہے کہ کسی خاص وقت میں ارادہ کیوں مرجح ہو جو اب یہ ہے کہ ارادہ کی حقیقت ہی یہ ہے کہ ترجیح احد المقدورین من شأ جب یہ ترجیح اس کا ذاتی فعل ہے خواہ یوں کہے کہ اس کا لازم ہے اور ذات اور ذاتی کے درمیان اسی طرح ملزوم و لازم کے درمیان تخیل جعل کا مجال ہے اس لئے اس ترجیح کی علت کا سوال ہی لغو ہے۔ بس بند ہو گیا ناطقہ۔ ایک اسلام نے سارے اشکالات کو حل کر دیا اور وہ اصولاً فروغاً ہر طرح سے بے غبار رہ گیا۔ بہر حال تسخیر ملائکہ سے انسان کا کتنا بڑا شرف ثابت ہوا، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ شرف اسی وقت تک ہے جب تک حق تعالیٰ سے اس کو تعلق ہے۔ دیکھو ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اپنے بیٹوں سے اس کی خدمت کراتے ہیں۔ حالانکہ بیٹا نسبت میں اس شخص سے زیادہ قریب ہوتا ہے مگر مہمان ہونے کی وجہ سے وہ بیٹے سے زیادہ معزز ہے لیکن اسی وقت تک معزز ہے جب تک وہ مہمان ہونے کے تعلق کو قائم رکھے ورنہ اگر اپنی کسی حرکت سے اس تعلق کو منقطع کر دیا تو پھر اسی بیٹے کے ہاتھوں جس کو خدمت کرنے کا حکم تھا جو تیاں بھی لگوائی جاتی ہیں چنانچہ کانپور میں ایک شخص نے چند صلحاء کی دعوت کی تھی۔ میزبان کے لڑکے نے سب کے ہاتھ دہلائے۔ ان میں سے ایک صاحب جو مدعیان صلاح میں سے تھے آزاد سے تھے۔ انہوں نے اس قدر نالائق حرکت کی اس لڑکے کے رخسارہ پر محبت نفسانیہ سے ہاتھ پھیرا صاحب مکان نے دیکھ لیا۔ فوراً خدمتگار کو حکم دیا کہ ان سب نالائقوں کو کان پکڑ کر باہر نکال دو۔ ایک نالائق کی وجہ سے سہی بے چارے نکالے گئے۔ لو صاحب یا تو مہمان تھے بیٹا خدمت کر رہا تھا۔ یا نوکروں سے کان پکڑ کر نکالے گئے۔

تو انسان کو حق تعالیٰ نے دنیا میں اپنا مہمان کر کے بھیجا اور فرشتوں کو اس کے کام میں لگا دیا (بقول ذوق سہ

دنیا میں ہے جو کچھ وہ سب نشان کیلئے ہے
آراستہ یہ گھر اسی مہمان کے لئے ہے

لیکن یہ خدمت اور مہمان داری اسی وقت تک ہے جب تک ہم مہمانی کے اہل ہیں اور اگر مہمانی کے خلاف ذرا کوئی حرکت کی تو کان پکڑ کر زکا لدیئے جائیں گے۔ اتنا فرق ہے کہ وہاں اسی وقت ذلیل کر کے زکا لدیئے جاتے ہیں یہاں ایک میعاد مقرر ہے دسترخوان کے لئے اس میعاد تک گوہم سے کسی ہی نالائق حرکتیں سرزد ہوں ہم مہمان ہی قرار دیئے جاتے ہیں جیسے بعضے کریم النفس ہوتے ہیں کہ جب کسی نے دسترخوان پر کھانا شروع کر دیا تو کریم النفس میرزا بان اس کی نالائقیوں پر چشم پوشی کرتا ہے اور صبر کرتا ہے کہ اب میں کیسے اس کھاتے ہوئے کو اٹھا دوں۔ لیکن جب میعاد ختم ہو گئی اور گھر سے ہو گئے باہر بھر وہ جو تہ وہ جو تہ۔ انھیں کے ہاتھوں ذلیل کر لئے جائیں گے جن سے کہ اب خدمت کرائی جا رہی ہے یعنی ملائکہ سے بہر حال یہ ثابت ہو کہ انسان کا کمال زیادہ تر اسی پر مبنی ہے کہ اس سے اضطراراً کام نہیں لیجا تا۔ وہ اپنے اختیار سے مجاہدہ کرتا ہے۔ اس لئے رمضان کو اس کے لئے اضطراراً رفع ظلمات اعمالیہ نہیں بنایا گیا بلکہ اس کو خود حکم ہوا ہے کہ ان ظلمات کا رفع اس کو تم خود بناؤ یعنی اپنے اختیار سے مجاہدہ کر کے رمضان کو پورا انوار بناؤ اس طرح سے ان انوار کو محل ظلمات میں پہنچاؤ اپنے عمل کے ذریعے سے اس لئے تروج فرمایا فمن شهد منكم الشهر فليصمه تو اس طرح سے یہ آیت ولالتی کرتی ہے حقوق رمضان کے وجوب پر جیسے کہ میں نے تقریر بیان کی بعد مقدمہ اور اس مہینے میں علاوہ صوم کے اور بھی چند عبادتیں مشروع ہیں۔ ان میں سے ہر عبادت کی حقیقت میں غور کرنے سے میرا یہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا کہ واقع میں یہ مہینہ محل انوار ہے۔ چنانچہ مجموعہ میں سے ایک عبادت ہے اس کے اندر روزہ کی جو آیت میں صریح مذکور ہے۔ ایک عبادت ہے اس کے اندر تراویح کی جس کی طرف ذکر قرآن سے اشارہ ہے۔ ایک عبادت ہے اس کے اندر اعتکاف کی

جس کا ذکر بعد میں ہے۔ ایک عبادت ہے اس کے اندر اختیار لیالی قدر کی جس کا ذکر دوسری آیتوں میں ہے۔ ایک عبادت ہے اس کے اندر کثرت تلاوت قرآن مجید کی اس کی طرف بھی ذکر قرآن ہی میں اشارہ ہے یہ گویا اس وقت پانچ عبادتیں ذہن میں حاضر ہیں اب ہر ایک کی حقیقت میں اور ذات میں غور کرنے سے جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کی تائید ہوگی سب کو تھوڑا تھوڑا بیان کرتا ہوں چنانچہ ایک عبادت ہے تلاوت قرآن مجید کیونکہ حق جل علاشاہ کے ارشاد سے رمضان شریف کا محل نزول قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس سے مناسبت تلاوت قرآن مجید کی رمضان شریف کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ باقی خاص رمضان المبارک میں تلاوت کی کثرت کی حدیث قولی یا فعلی میں میری نظر سے نہیں گذری لیکن میری نظر وسیع نہیں ممکن ہے کہ کوئی روایت ہو جو میری نظر سے نہ گذری ہو۔ لیکن ایک سنت اس وقت میرے ذہن میں ہے اس سے استدلال کرنا کافی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے مہینہ میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اس کے رمضان میں جبرئیل علیہ السلام نے دوبارہ دور کرایا۔ چنانچہ آپ نے اس سے قرب وفات پر استدلال فرمایا یعنی معلوم ہوتا ہے میرے لئے اگلا رمضان آنے والا نہیں ہے میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا۔ اسی لئے دو دفعہ دور کرایا گیا تاکہ اگلے رمضان کا دور بھی اسی رمضان میں ہو جائے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ دور جو ہر سال رمضان المبارک میں ہوا کرتا تھا غیر تراویح میں ہوتا تھا۔ لہذا اس سنت سے اور دوسرے اس حدیث سے رمضان شریف میں اور دونوں سے زیادہ آپ اجتہاد فرماتے تھے اور تلاوت ہمیشہ مطلوب ہے تو رمضان میں زیادہ مطلوب ہوگی ان دونوں سے مدعا ثابت ہو سکتا ہے۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ ایک عبادت رمضان المبارک کی مطلوب عبادات میں سے تلاوت قرآن مجید بھی ہے اور قرآن مجید کا نور ہونا ہدیٰ للناس و بینات من الہدیٰ والفرقان میں بیان فرمایا دیا

یہی دلیل کافی ہے۔ اس عبادت کے نور ہونے کی ایک جز۔ ورمضان المبارک کی عبادت کا روزہ ہے جس کو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ اب رہا روزہ کا نور ہونا سو غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ روزہ کس طرح سے نور ہے تو روزہ کی حقیقت دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے لذات کا ترک کر دینا، شہوات کا ترک کر دینا، تو لذات کے ترک سے اور شہوات کے ترک سے خود مشاہدہ ہو سکتا ہے کہ قلب کے درمیان ایک کیفیت نور کی اور انشراح کی پیدا ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معاصی میں دو درجے ہیں ایک تقاضا اور ایک اس تقاضے پر عمل اور بالفعل اور عمل کا ظلمت ہونا معلوم ہی ہے باقی تقاضا گو وہ بالفعل ظلمت نہیں مگر بالقوہ ظلمت ضرور ہے اور بالقوہ شرط ہے بالفعل کی اور شرط کا فوت مستلزم ہے فوت مشروط کو اور روزہ سے تقاضے میں کمی آتی ہے تو فعل میں بھی کمی آدے گی تو دونوں درجے ظلمت کے اس سے منفی ہو گئے پھر نور ہونے میں کیا شبہ رہا روزہ اس طرح نور ہوا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ فوت کے مرتفع و منفی ہونے کے معنی اصطلاح میں ضعیف ہو جانے کے ہیں نہ کہ بالکل معدوم ہو جانا۔ اور یہ بہت کام کی بات ہے جس کے نہ جاننے کی وجہ سے بہت غلطیاں واقع ہو رہی ہیں۔ چنانچہ عموماً اس وقت کے صوفیہ ترک لذات کی نسبت اور ترک تعلقات کی نسبت یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قطع کا حکم ہے حالانکہ یہ الفاظ اصطلاحی ہیں ان کو لغت پر محمول نہ کرنا چاہیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لذات کو بالکل فنا کر دینا چاہیے اور اخلاق ذمیمہ بالکل معدوم ہو جانے چاہئیں۔ تو اس غلطی میں پڑنے سے یہ ضرر ہوتا ہے کہ بعد مجاہدہ کے جب دیکھتے ہیں کہ نفس میں ان چیزوں کا پھر تقاضا ہونے لگا ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا سارا مجاہدہ ہی برباد گیا۔ اور مایوس ہونے سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ پہلے جو تھوڑی بہت مجاہدہ کی توفیق تھی اس کو بھی ترک کر بیٹھتے ہیں۔ جب اس کو ترک کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو مواد خبیثہ میں اضمحلال ہو گیا تھا وہ جاتا رہتا ہے اور پھر اس

مواذِجِیشہ میں جوش و خروش پیدا ہو کر معاصی کا صدور ہونے لگتا ہے دیکھئے کتنا ضرر ہوا ذرا سی اصطلاح کے نہ جاننے سے تو قوت کے مرتفع ہونے کے معنی قوت میں اضمحلال ہو جانے کے ہیں۔ جب یہ سمجھ میں آگیا تو اب مکرر سمجھئے کہ روزہ میں خاصیت ہے اضمحلال داعیہ شہوت کی جس کا نام تھا قوت جب قوت کا درجہ ضعیف ہو گیا تو فعلیت کا درجہ بدرجہ اولیٰ ضعیف ہو جائے گا اور معاصی سے احتراز آسان ہوگا اور طاعت کی توفیق ہوگی۔ جب معاصی سے احتراز ہوگا جو سبب ظلمت ہیں اور طاعت کی توفیق ہوگی تو ظاہر بات ہے نور پیدا ہو ہی گا۔ اس اعتبار سے روزہ بھی نور ہوا۔ ایک عبادت تھی تراویح اس کا نور ہونا بھی ظاہر ہے۔ اول تو خود حدیث میں ہے الصلوٰۃ نور دوسرے نور ہونا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نور کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ظلمت کو رفع کرتا ہے اسی طرح نماز مرتفع کرتی منکرات اور شہوات کو جیسا کہ ارشاد ہے ان الصلوٰۃ تنھی عن الفحشاء و المنکر اور منکرات و شہوات کا ظلمت ہونا ظاہر ہے غرض تراویح کا نور ہونا اس طرح سے معلوم ہوا ایک عبادت اعتکاف ہے اس کی حقیقت ہے خلوت اور خلوت میں جو نور پیدا ہوتا ہے ظاہر بات ہے کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک عبادت احیاء لیلیٰ قدر رمضان ہے یہ احیاء تو سب راتوں میں عبادت ہے لیکن خود لیلیٰ قدر کی عبادت کی فضیلت قرآن مجید میں مذکور ہے لیلۃ القدر خیر من الف شھر تنزل الملائکۃ و الروح فیہا باذن ربہم ملائکہ اہل نور ہیں اور ظاہر ہے کہ نور والوں کی صحبت سے نور پیدا ہوتا ہے اہل صلاح کی صحبت سے صلاح کا مادہ پیدا ہوتا ہے اہل فسق کی صحبت سے فسق کا مادہ پیدا ہوتا ہے اہل ظلمت کی صحبت میں ظلمت ہوتی ہے اہل نور کی صحبت میں نور ہوتا ہے۔ یہ خاصیت خاص ہے شب قدر کے ساتھ خلاصہ یہ کہ رمضان کیا ہوا مجمع انوار ہوا۔ یوں تو سب طاعات انوار ہیں مگر یہ خاصیت رمضان المبارک ہی میں ہے کہ تمام انوار اس میں جمع ہو گئے ہیں۔ پھر اس میں جو عبادت بھی ہے اپنی کامل ہیئت کے ساتھ ہے۔ بخلاف دوسری عبادات جامعہ کے جن میں یہ بات نہیں۔

مثلاً اہل لطائف نے نماز کو جامع جمیع عبادات کہا ہے۔ اس طرح کہ نماز کے اندر نماز تو ہے ہی۔ تلاوت قرآن مجید بھی ہے کھانا پینا بھی نماز کے اندر ممنوع ہے وہ گویا روزہ کے معنی ہوئے۔ نمازی متوجہ ہوتا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ وہ گویا حج کے معنی ہوئے کسی سے بولتا چالتا نہیں اور مسجد کے اندر ہی رہتا ہے تو گویا نماز میں معنی اعتکاف کے بھی ہوئے۔ کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً کپڑا ہی بنا یا یا جائز ہی خریدی تو گویا معنی زکوٰۃ اور انفاق کے بھی نماز کے اندر پائے گئے تو اس طرح سے بعض عبادات غیر رمضان میں بھی جامع الانوار ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ نماز کے اندر تو اور عبادات تو صرف معنی ہی پائے جاتے ہیں اور رمضان المبارک میں ہر عبادت اپنے کامل ہیئت پر موجود ہے۔ چنانچہ نماز کے اندر جو روزہ کی صفت پائی جاتی ہے وہ صرف ایک ساعت کے اعتبار سے ہے اور ایک ساعت کا روزہ اس کی صورت اصلی کے اعتبار سے کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح اعتکاف بخلاف رمضان المبارک کے کہ اس میں جتنی چیزیں ہیں سب مستقل طور پر موجود ہیں۔ صوم ہے وہ مستقل قرآن مجید کی تلاوت ہے وہ مستقل اعتکاف ہے وہ مستقل لیالی قدر کی بیداری ہے وہ مستقل یہ سب مستقل ہیں۔ یہ خاصیت کسی زمانہ میں یا کسی طاعت میں نہیں ہے۔ ایسی جامعیت ہے اس کے اندر۔ اس سے آپ خیال کر سکتے ہیں کہ رمضان شریف کیا چیز ہے۔ جب یہ ایسی چیز ہے تو جو اس کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہوا وہ حقوق کیا ہیں۔ ایک تو وہ حقوق ہیں جو مشترک ہیں تمام طاعات رمضان میں اور ایک حق ہے خاص خاص طاعات کے متعلق معاصی کا ترک کرنا۔ مثلاً روزہ کے متعلق اور معاصی ہیں نماز کے متعلق اور معاصی ہیں۔ یہاں نماز سے مراد وہ نماز ہے جو خاص ہے جس کو تراویح کہتے ہیں۔ جو نماز عام ہے وہ مراد نہیں ہے۔ غرض ہر ایک کے متعلق جدا معاصی ہیں مثلاً روزہ کے متعلق جو معاصی ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک تو وہ قسم جس سے روزہ کی حقیقت میں فرق آجاتے یعنی عدم امساک عن مفطرات الصوم یا جو آدمی نے جس کو اندیشہ جماع کے ارتکاب کا ہولس اور تقبیل سے احتراز نہ کیا یہ بھی اس کی

ساتھ حکماً ملحق ہے۔ اور ایک وہ قسم جن سے روزہ کی حقیقت میں تو فرق نہیں آتا لیکن کمال میں مغل ہیں جیسے بری نگاہ سے کسی کو دیکھنا کسی کی غیبت کرنا یا کوئی ناجائز کام ہاتھ سے کرنا یا پاؤں سے ناجائز موقع کی طرف چلنا شطرنج گنجد کھیلنا گانا بجانا یا استنایا ناچ دیکھنا وغیرہ وغیرہ اور سب بڑھ کر قبح اور اشنع یہ ہے کہ روزہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ پارسا سال رمضان گرمی میں آیا تھا۔ اب ہر سال دس دس دن مقدم ہوتا چلا جائیگا یعنی اس کے پہلا رمضان پورے جون میں تھا مگر بہتیرے لوگوں نے جو مئی ہی مارچ میں بیٹھ کر۔ اب کارمضان جون کے مہینہ سے دن پہلے شروع ہو جائیگا۔ یعنی ۲۰ مئی سے۔ اگلے سال ان شاء اللہ تعالیٰ اور دس دن پہلے شروع ہوگا۔ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یکم مئی سے ہوگا۔ پھر اپریل میں پڑے گا۔ غرض اب ہر سال سردی ہی کی طرف ہٹتا چلا جائے گا پھر سردی کے زمانہ میں ہونے لگے گا۔ اور ہر چند یہ زمانہ گرمی کا ہے جس میں اب کے سال رمضان المبارک آرہے ہیں۔ مگر اب تک تو بفضلہ تعالیٰ گرمی پڑی نہیں بہت ڈر رہے تھے کہ خدا خیر کرے اب کے رمضان میں بڑی گرمی ہوگی مگر خیر بھی ہے خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے گرمی کو سردی سے بدل دیا۔ اولئک یدل اللہ سیدنا ہمہ حسنات کا نمونہ ہو گیا اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ مہینے سب گرمی کے ہیں۔ اپریل مئی جون۔ اپنے مہینوں کے نام اس لئے نہیں لئے کہ وہ مختلف موسموں میں واقع ہوتے ہیں۔ اس لئے غیروں کے مہینوں کے نام لئے ہیں کہ حساب آسانی سے سمجھ میں آجائے تو یہ اپریل اور مئی اور جون سخت گرمی کے مہینے ہیں مگر چند سال سے میں دیکھتا ہوں کہ گرمی بھی بہت دنوں میں شروع ہوتی ہے یعنی صابط سے جو زمانہ گرمی شروع ہو جانے کا ہے اس وقت بھی سردی ہوتی ہے۔ غرض گرمی کا زمانہ شروع ہو جانے کے بعد بھی بہت دنوں تک سردی ہی رہتی ہے۔ اب بھی راتوں کو دیکھئے ٹھنڈ ہوتی ہے۔ دن کو بھی اور صبح شام بھی ایسی گرمی پریشانی کی نہیں ہوتی۔ اب جب مئی سے کھسک کر اپریل کے اخیر عشرہ میں رمضان شروع ہوں گے تو اور سردی ہوگی۔ پھر اپریل کو اور سردی میں ہوں گے۔ پھر یکم

اپر بل کو اور سردی میں ہوں گے پھر مارچ میں آجائیں گے تو اور سردی ہوگی غرض اب اپنے دل سے ڈر نکال دو۔ کیونکہ سردی ہی کی طرف جا رہے ہیں اور جب تک گرمی میں ہیں گرمی سے بھی نہ ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ گرمی بھی اب رفتہ رفتہ سردی ہوتی جاتی ہے جیسا کہ مشاہدہ کر لیا۔ اور میرا خیال ہے کہ عجب نہیں کچھ زمانہ کے بعد گرمی ہی بالکل جاتی رہے مجھے خیال اس لئے ہوا کہ میں نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق ایک پیشین گوئی سنی ہے۔ وہ پیشین گوئی یا تو کشف ہے یا فراست ہے کیونکہ مولانا کا دماغ بہت صحیح تھا۔ بزرگوں کے جدا جدا حالات ہیں مولانا کو کشف سے بہت مناسبت تھی۔ گو کشف ہونا کوئی ایسے زیادہ کمال کی بات نہیں۔ لیکن صاحب فراست بھی غضب کے تھے۔ ایسے عالی دماغ اور صحیح المزاج تھے کہ میں نے معتبر ذریعہ سے سنا ہے کہ پہلے یہ کیفیت تھی۔ بعد کو یہ کیفیت کم ہو گئی تھی کیونکہ ایک بار گھوڑے پر سے گر گئے تھے جس سے دماغ پر صد پہنچا تھا کہ کوئی ایک دفعہ بھی چادرہ اوڑھ کر دیدیتا تھا تو اُسے سونگھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ مرد نے اوڑھا ہے یا عورت نے۔ اس قدر صحیح دماغ تھا ان کے صاحبزادے مولوی حکیم معین الدین صاحب موجود ہیں انھوں نے عجیب و غریب حکایتیں مولانا کی صحت دماغ کی سنائی تھیں۔ اب اس پیشین گوئی کو یا تو کشف کہئے یا فراست سمجھئے میں کم سن تھا یعنی اٹھارہ انیس برس کی عمر تھی۔ اس وقت حضرت نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ بھائی چند روز میں ہندوستان میں بھی کشمیر ہو جائے گا۔ حالانکہ اس زمانہ میں بڑی سخت گرمی پڑتی تھی مگر ممکن ہے کہ مولانا کو خفیف فرق محسوس ہو چلا ہو ^ص چاند سال تک تو کچھ فرق معلوم نہ ہوا البتہ مولانا کی وہ بات یاد رہی پھر تو میں بھی تھوڑا بہت فرق محسوس کرنے لگا۔ اور اب تو بہت ہی فرق ہو گیا ہے۔ جو سخت گرمی کا زمانہ ہوتا چاہیے اس میں بھی سردی ہوتی ہے۔ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ ڈر و مت جب گرمی میں سردی ہے تو سردی میں تو سردا ہوگا۔ یعنی بہت قوی سردی ہوگی۔ سردا جو میں نے اس وقت کہا اس پر یاد آ گیا ایک قصہ لطیف۔ یہاں تھکانہ بھون میں

کسی کے سامنے کسی نے نقل کیا کہ پورب میں دہی کو مذکر بولتے ہیں مطلب یہ تھا کہ یہاں تو بولتے ہیں مثلاً دہی مٹیھی ہے لکھنؤ میں بولتے ہیں دہی میٹھا ہے۔ تو آپ سکر بولے کہ پورب میں کیا دہی کو دہا کہتے ہیں۔ ایک اس سے بڑھ کر ہوئی۔ میرے ایک عزیز ایک بٹے عاقل صاحب سے یہ حکایت بیان کرنا چاہتے تھے۔ انھوں نے اس طرح تمہیں اٹھائی کہ بعض ایسے بیوقوف ہوتے ہیں کہ پوری بات تو سنتے نہیں بے سوچے سمجھے خواجواہ بیچ میں ٹانگ اڑا کر ناحق دوسروں کے سامنے ذلیل اور شرمندہ ہوتے ہیں۔

چنانچہ ہمارے وطن کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب نے ایسی ہی حماقت کی تھی۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک صاحب کے سامنے یہ بیان کر رہے تھے کہ پورب میں دہی کو مذکر بولتے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے پائے تھے کہ وہ مخاطب صاحب بڑے بوجھ سے سمجھکر مابین کر بولے کہ کیا دہا بولتے ہیں اب وہ عزیز چپ کہ آگے کیا کہوں۔ انھوں نے تو اب کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہ رکھی۔ انھوں نے کہا کہ آپ بیچ میں چپ کیوں ہو گئے پورا واقعہ تو سنائیے۔ پھر کیا ہوا۔ عزیز نے کہا اب اس حکایت کا مزہ ہی نہ رہا میں اب آپ سے کیا کہوں کہ کیا ہوا۔ یہی ہوا جو اس وقت ہوا کہ انھوں نے بھی یہی کہا کہ کیا دہا بولتے ہیں پھر تو وہ صاحب اس قدر شرمندہ ہوئے جس کی حد نہیں کہ ناحق میں نے بیچ میں بول کر اپنی حماقت ظاہر کی۔ اس لئے میں نے یہ حکایت بیان کی کہ وہ دہی کا مذکر دہا سمجھا۔ اسی طرح میں نے سردی کا مذکر سردا بولا۔ تو سردا پر یہ حکایت یاد آگئی تھی۔ غرض ڈرو مت کہ اب کے رمضان گرمی میں آرہے ہیں۔ اطمینان رکھو ان شاء اللہ بہت آسان رہیں گے اور ابھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ نصف شعبان کو جو روزہ ابلے رکھا تھا وہ بھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھ لیجئے گا کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ روزے گزریں گے چنانچہ بفضل برکت قول حضرت اب تک ۹ روزے نہایت سہولت کے ساتھ ہو چکے ہیں کیونکہ خلاف موسم بجائے گرمی کے اچھی خاصی سردی پڑ رہی ہے بالخصوص بوجہ بارش ہونے کے اتنی سردی بڑھ گئی ہے کہ تراویح میں اور نماز فجر میں در کی جھا ہوتی ہے اور دن بھر ابر رہتا ہے۔ امید ہے کہ ختم رمضان تک ان شاء اللہ یہی کیفیت رہے گی۔

رہنما علی اسرارہ

اور یوں کوئی عہدی کہے کہ چاہے سردی ہو یا گرمی ہمیں تو روزہ میں تکلیف ہی ہوتی ہے تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ روزہ ہی فرض نہ ہوتا۔ اور میں شکایت کرتا ہوں کہ جو یوں کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جاتا تو اگر گرمی سبب ہوتا روزہ نہ رکھنے کا تو جس وقت غلبہ ہوتا گرمی کا اس وقت کہاتے پیتے۔ میرا معمول ہے کہ میں بعد نماز فجر منزل پڑھتا ہوا جنگل کو نکل جاتا ہوں میں نے پار سال رمضان میں دیکھا کہ صبح کا وقت ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ایک صاحب بیٹھے تر بوزار رہے ہیں۔ بھلا فرمائیے یہ کونسا وقت تھا تر بوزار کھانے کا کیا اس وقت گرمی ستا رہی تھی، کیا اس وقت پیاس کا غلبہ تھا۔ کچھ نہیں شرارت ہے۔ بد معاشی ہے غرض یہ روزہ نہ رکھنا تو پورا اتلافِ حق ہے۔ خلاصہ یہ کہ روزے کے تو یہ حقوق ہیں۔ دوسری عبادت ہے تراویح۔ اس کی ایسی گت بناتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اتنی بڑی تو نعمت اور سمجھتے ہیں کہ اب تو کبھی آئی۔ ۲۰ رکعتیں پڑھنی پڑینگی۔ کوئی حد ہے اور جو کوئی حافظ ہوتے ذرا مجبور دسپھر تو گویا قیامت کا سامنا ہے۔ اول تو ایسے حافظ کو کوئی تجویز ہی نہیں کرتا اور اگر کر بھی لیا تو جلدی پڑھنے کی فرمائش کر کے ایسا تنگ کرتے ہیں کہ آئندہ کیلئے وہ توبہ کر لیتا ہے کہ انہیں تو اب کبھی سناؤ گا نہیں، یعنی یوں چاہتے ہیں کہ صرف اٹھک بیٹھک ہو اور ۲۰ پوری ہو جائیں، کانپور میں ایک بیچارے حافظ تھے جو ذرا رکوع سجدہ اطمینان کیسا تھا ادا کرتے تھے اور قوم میں بھی کچھ دیر لگاتے تھے، حافظ عبدالعزیز حرم جامع مسجد نے خود سنا کہ لوگ بعد تراویح کے اس مسجد سے نکلتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں ارے میاں تراویح کیا ہیں قید خانہ ہے بس جا کر پھنس جاتے ہیں، رکوع میں گئے تو رکوع ہی میں ہیں، سجدے میں چلے گئے تو اب سر ہی نہیں اٹھتا التحیات پڑھنے بیٹھے تو اب کسی طرح سلام ہی نہیں پھینکتے، جان مصیبت میں آجاتی ہے غرض یوں چاہتے ہیں مقتدری کہ امام بس التحیات پڑھکر ہی سلام پھیر دیا کرے اور اسکو بہت پسند کرتے ہیں جو حافظ ریل ہو، اور ریل بھی کونسی مال گاڑی نہیں پسینہ نہیں ڈاک نہیں اسپیشل ہو اور اب اللہ بھلا کرے

ایجاد کرنیوالوں کا ریل سے بھی بڑھ کر ہوائی جہاز چل گئے ہیں اب تو لوگ یہ چاہیں گے کہ حافظ جہاز ہوں، لیکن لوگ ابھی ہوائی جہازوں پر سوار نہیں ہوتے ورنہ ان شاء اللہ تعالیٰ اسکی تمنا بھی کرنے لگیں گے، ایک حافظ تھے نابینا۔ مر گئے ہیں بیچارے، ان کے تیز پڑھنے کا حال کچھ نہ پوچھو بس گن گن گن گن گن گن گن غفور ابن بن بن بن بن شکور شکور غفور کے سوا کچھ خبر نہیں کہ کیا الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ پتہ تو کیا چل سکتا تھا کہ کونسا رکوع پڑھ رہے ہیں یا کونسا پارہ ہے بس اندھا دھند آندھی کی طرح اڑے چلے جاتے تھے مگر مقتدی ان سے ایسے خوش تھے کہ سبحان اللہ کیا ہلکی پھلکی تراویح پڑھتے ہیں اور میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ہلکی پھلکی ترکیب بتا دوں، وہ یہ کہ بالکل نہ پڑھو، تو میں نے ترکیب ایسی بتا دی ہے کہ اس سے زیادہ ہلکی پھلکی تراویح ممکن ہی نہیں کیونکہ ہلکی پھلکی ہونیکے بھی مراتب ہیں، جیسے جلدی کے مراتب ہیں، جلدی کی حکایت سنئے، ایک نانی کو اس کے کسی حجام نے کوئی ضروری خط دیا کہ فلاں شخص کو جا کر دے آوہ خط اس سے کہیں کھو گیا، تبھاڑا چالاک، شری نے کیا حرکت کی کہ سادہ کاغذ لیکر اور اسے ایک سادہ ہی لفافہ میں بند کر کے بس مکتوب الیہ کے پاس پہنچ گئے، اور اسو دے کر کہا کہ میاں نے یہ لفافہ آپ کے نام بھیجا ہے۔ اس نے کہا اور اس پر کچھ پتہ تو لکھا ہی نہیں ہے، نانی نے کہا حضور جلدی بہت تھی، پتہ لکھنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ خوب کھو لکر دیکھا تو اندر بھی ایک سادہ کاغذ رکھا ہوا، بلا جھیر کوئی تحریر نہ تھی۔ اللہ کو دیکھا کہ شاید دوسری طرف لکھا ہو مگر ادھر بھی کوئی نظر آیا، اب تو بڑی چکرائے، پوچھا میاں کچھ کہو تو آخر یہ منما کیا ہے کہ باہر کچھ لکھا ہے نہ اندر۔ یہ خط ہی کیا ہوا اس نے کہا حضور میں نے عرض تو کیا بہت جلدی تھی، کچھ لکھ ہی نہ سکے پوچھا کچھ زبانی کہہ دیا ہے، کہا حضور کہاں، بہت جلدی تھی، زبانی کہنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، تو یہ سوا مسخرہ پن کے کیا ہوا۔ یہ کوئی جلدی تھی۔ خیر یہ تو تمثیلی حکایت ہے جلدی کی ایک حکایت دیکھی ہوتی بھی ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے یہاں ایک ملازم تھا عبداللہ بڑا ہی بیوقوف تھا (پھر مزاحاً فرمایا ۱۲ اکاتب)

اور لوگ بھی اس نام کے اس وقت موجود ہیں، ان میں سے کوئی مراد نہیں کہیں کسی کو مشہور، وہ تو بیچارے مر بھی گئے۔ یہاں جتنے اس نام کے ہیں تو وہ مارشار اللہ زندہ ہیں اجلتہ وعظمت میں ایک نوجوان صاحب اسی نام کے موجود تھے جو حضرت کے پر جوش خدام میں سے ہیں، انہیں کی طرف حضرت کا اشارہ تھا، انہوں نے اپنی عقلمندی کا اس طرح ثبوت دیا کہ بھگت جمع میں آپ پکار کر فرماتے ہیں کہ نہیں میں سمجھی ایسا ہی ہوں پھر بعد کو بہت پکتائے کہ واقعی مجھ سے حماقت ہوتی کیونکہ بہر صورت یہ حرکت ادب مجلس کے خلاف تھی ۱۲ کتاب دنیا میں بعض بڑے ہی کم عقل آدمی ہوتے ہیں، ایک دن آپ گھر کی طرف سے دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ اجی مولانا کے گھر میں سے یوں کہا ہے کوئی کام تھا جلدی کا، وہ گھر میں سے کہلا کر بھیجا تھا کہ جلدی جا کر کہہ آ۔ آپ دوڑے ہوئے پہنچے اور کہا مولانا یوں کہا ہے، مولانا نے جب پوچھا کیا کہا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اجی میں تو بھول گیا یعنی دوڑنے کی طرف توجہ زیادہ تھی۔ اہتمام یہ تھا کہ جلدی جا کر خبر دوں۔ اس اہتمام میں دوسری طرف توجہ رہی نہیں اور اس خبر کو ہی بھول گئے جو پہنچانی تھی ہمارے یہاں بھی ایک طالب علم تھے عمید و شاہ مرگتے بیچارے، میں نے بلا کر ایک دن ان سے کہا کہ تم حافظ ظریف احمد کو جانتے ہو اس نے کہا جی ہاں جانتا ہوں، میں نے کہا و ہاں جاؤ، آگے میں کہتا ہی کہ وہاں جا کر یہ کرو لیکن کون انتظار کرتا ہے، بس یہ سنتے ہی کہ وہاں جاؤ آپ چل دیئے۔ میں نے واپس بلا کر پوچھا کہ تم چل کہاں دیتے کہا حافظ ظریف کے یہاں میں نے پوچھا وہاں جا کر کیا کرو گے، کہا پس چلا جاؤ گا جو حکم ہوا تھا وہ کر دوں گا، وہ عجیب چیز تھے صاحب۔ تو جیسے ایک مرتبہ جلدی کا یہ بھی ہے اسی طرح ایک درجہ ہلکے پھلکے رہنے کا بھی یہ ہے کہ تراویح پڑھی ہی نہیں بالکل چنانچہ بعض ایسا بھی کرتے ہیں، ارے بندے خدا کے جب نام کیا تراویح کا اور ایک گھنٹہ کی مشقت اٹھائی تو پانچ گھنٹہ کی مشقت اور سہی۔ اور زیادہ وقت تو اٹھنے بیٹھنے میں لگتا ہے، اچھی طرح ادا کر کے پڑھنے میں اور گھسیٹ کر پڑھنے میں

آزما کر اور گھڑی لیکر دیکھ لو۔ دس پندرہ منٹ سے زیادہ تفاوت نہیں نکلے گا۔ پھر افسوس ہے صرف دس پندرہ منٹ کیلئے قرآن کو بگاڑ کر پڑھا جائے اور تراویح کو خراب کیا جائے، پھر تراویح سے فارغ ہو کر کوئی کام بھی تو نہیں محض باتیں کہ نیچے سوا، افسوس کی بات ہے کہ تراویح کو تو یوں خراب کر اور کہا نیکیو خراب کرو بلکہ رمضان میں تو اور مہینوں سے زیادہ لذیذ کھانیا کا اہتمام کرتے ہو کہ بھنا ہوا گوشت بھی ہو چٹنی کیلئے اپجور بھی ہو دھی بڑے بھی ہوں، پھلکیاں بھی ہوں، گھونگھنیاں بھی ہوں شربت بھی ہو وغیرہ وغیرہ پھر شرم نہیں آتی کہ غذائے جسمانی تو اور دنوں سے اچھی ہو اور غذائے روحانی کو خراب کر کے کھاؤ۔ سبحان اللہ کیا اچھا فیصلہ ہے۔ اور نماز کی تحسین میں کبھی داخل ہے کہ اذان وقت سے پہلے نہ ہو۔ بعض مسجدوں میں رمضان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی اذان وقت سے پہلے دیدیتے ہیں بس لاجبی نے کھانا کھایا اور اللہ اکبر پکار دیا، بلکہ بعض مسجدوں میں تو وقت سے پہلے نماز بھی شروع کر دیتے ہیں۔ زیادہ اہتمام اس کا ہوتا ہے کہ تراویح سے جلدی فارغ ہو کر لیٹ جائیں۔ اور لیٹنے کو یوں جی چاہتا ہے کہ پانی پیتے ہیں بیکر۔ یہ سخت غلطی ہے یعنی طباً بھی مضر ہے۔ ذرا پیاس کو روک کر پانی پیتے تو تراویح بھی لبتا سے ہوں، اور قرآن بھی اچھی طرح سن سکیں۔ ہمت والوں نے تو یہاں تک کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ۶۱ قرآن شریف ہر رمضان میں ختم کرتے تھے ایک ختم تو روزانہ دن میں کرتے۔ اور ایک رات کو ایک وہ جو ہمیشہ تراویح میں پڑھنے کا معمول تھا، غرض اس ایک مہینہ میں ۶۱ قرآن شریف پڑھتے تھے۔ تو دیکھو ایک اللہ کے بندے وہ بھی تو تھے۔ غرض تراویح کو جو کہ مخصوص عبادت رمضان المبارک کی ہے اور اس کے وہ حقوق ہیں جو میں نے عرض کئے کہ ٹھیک وقت پڑھی ہوں کوع سجد بھی اچھی ہو تو شہد بھی اچھی طرح سجدی مت کر تلاوت جو اسمیں کیجائے وہ بھی اچھی طرح ہو۔ اور ایک عبادت رمضان المبارک کی تلاوت قرآن ہے اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ تصحیح کے ساتھ پڑھا جائے۔ لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اول تو اس کا

اہتمام ہی نہیں ہے تصحیح کا طریقہ ہی نہیں سیکھتے اور اگر طریقہ بھی سیکھ لیا تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اگر عمل کرتے ہیں تو یارانِ طریقت پریشان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھاتی اچھی قرأت سیکھی قرآن پڑھتے ہو یا بھینکتے ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہو یا گاتے ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر کیوں ادا کرتے ہو بس فر فر پڑھتے چلے جاؤ، نہیں معلوم یہ فر فر کیا ضیغہ ہے کیا قرے ہے جو ماضی ہے اور جس کا مقصد فرار ہے بمعنی بھاگنے کے۔ محاورات میں تطابق بہت ہوتا ہے اردو میں فر فر اس کو کہتے ہیں جہاں بھاگتا ہوا پڑھا جاتے۔ ایک ہمارے دوست ہیں حکیم صاحب انہوں نے تراویح میں قرآن سنانا چاہا مگر پڑھتے تھے صحیح چنانچہ والا الضالین کو جو صحیح مخرج سے ادا کیا مقتدی بگڑ گئے کہ ہم ان کے پیچھے تراویح نہ پڑھیں گے چنانچہ ان بیماروں کو وہاں سے جدا ہونا پڑا۔ اب یہ مصیبت ہے کہ کوئی تصحیح کے ساتھ پڑھ تو لوگ پڑھنے نہیں دیتے، ایک مخلوق پریشان کرنے لگتی ہے تو یعنی بعضوں نے تو یہ ستاسنخہ یاد کر رکھا ہے کہ والا الضالین کو والا لظا لیں پڑھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ یہ ظ اور ض باہم متشابہ ہیں گو یاد دونوں متقدما الصفات ہیں پھر دونوں میں معاشرت کیسی اسی طرح دوسروں نے یہ ستاسنخہ یاد کر لیا ہے کہ والا الضالین کو والد اللین پڑھتے ہیں۔ اور دا اور ض کے فرق کیلئے ذرا ض کو موٹا سا پڑھ دیا۔ اور جہاں داں ہے وہاں باریک سا پڑھ دیا۔ اس موٹے باریک پر مجھے وہی حکایت یاد آتی ہے کہ لکھنؤ میں تھے ایک مولوی صاحب معقولی جو امامت بھی کرتے تھے۔ وہاں ایک مولوی مہدی تھے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ ان معقولی مولوی صاحب کی یہ عادت تھی کہ قریب قریب ہر جہری نماز کے اندر پہلی رکعت میں نو تبت اور دوسری رکعت میں قل ہواللہ پڑھتے تھے۔ اور وہ تھے تو مولوی مگر قرآن پڑھتے تھے بہت غلط۔ صاحب بعضے تو بہت ہی غلط پڑھتے ہیں یعنی اکثر اہل علم کو بھی تصحیح کی جانب التفات نہیں، بریلی میں ایک صاحب من الجنة والناس کے بجائے من الجنات والنس پڑھتے تھے۔ آپ نے یہاں کا الف وہاں جا لگایا، یعنی والناس میں جو الف ہے اس کو گرا کر من الجنة میں پڑھا دیا

ایسا ناس کیا، بس ان سے یہی کہنا چاہیے کہ ام بہ جنہ، عالموں نے بھی تو ایسا ہی ناس کیا ہے ان کا معمول ہے کہ اگر کسی کا ناس کمرنا ہو تو سورہ ناس اس طرح پڑھنے کو تلاتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ناس ناس ملک الناس ناس ناس غرض ناس کے لفظ کو ہر جگہ تین دفعہ پڑھنے کو کہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے قرآن شریف اردو میں ہے کہ یہاں ناس کے وہی معنی ہیں جو اردو میں ناس کے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ فلانے کا ناس جائے یعنی ستیا نہیں ہو۔ لاجول والا قوۃ، تو بعض لوگ قرآن شریف کی اس طرح گت بناتے ہیں جیسے کسی بڑھیا نے باز کی گت بنائی تھی، تو اسی طرح لکھنؤ کے وہ محفولی صاحب بھی ابی لہب کے بجائے ابی سحب پڑھتے تھے، مولوی مہدی کہنے لگے کہ سنتے سنتے میرے کان بک گئے جب دیکھو تب تیدا ابی لہب و تب کہنے لگے کہ میں نے ایک روز جا کر خلوت میں کہا کہ مولانا آپ کی اتنی بڑی توشان ہے اور شہرت ہے اور آپ کلام مجید غلط پڑھتے ہیں یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہا کیا غلط پڑھتا ہوں، انہوں نے کہا آپ ابی سحب پڑھتے ہیں اور یہ غلط ہے انہوں نے کہا اور کیا پڑھوں کہا یوں پڑھا کیجئے۔ ابی لہب ادب کی وجہ سے ذرا پست آواز سے بتایا، یہ سن کر مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں اچھا آہستہ سے پڑھا کروں گا پکار کر نہ پڑھا کرونگا سبحان اللہ کیا خوب سمجھے یہ مولوی ہیں آجکل کے، انہوں نے تو خود ادا کر کے ابی لہب کے صحیح تلفظ بتانا چاہتا تھا اور آہستہ سے اس لئے بتایا کہ بے ادبی نہ ہو۔ آپ یہ تو سمجھے نہیں کہ بجائے حار حطی کے ہار ہوز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں اور سمجھے تو یہ سمجھے کہ شاید میں بہت بلند آواز سے پڑھا کرتا ہوں آہستہ پڑھنے کی ہدایت کر رہے ہیں انہوں نے کہا واہ حضرت خوب سمجھے۔ جب انہوں نے کھو لکر کہا کہ بھائی ابی لہب میں ہار حطی نہیں ہے ہاتے ہوز پڑسا کرو تب کہیں ان کے سمجھ میں آیا۔ یہ مولوی آدمی ہیں، صاحب جو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے آج کل مولوی ہونا کیا مشکل ہے ایک ادھ کتاب صرف نسخو کی پڑھ لی کچھ قرآن حدیث کا ترجمہ دیکھ لیا۔ بس مولوی بن گئے۔ چنانچہ ہمیں ایک ایسے ہی مولوی صاحب کے سفر میں ملے اکنڈ ایک مقام ہے ضلع اعظم گڑھ میں وہاں میرے ایک دوست ہیں،

تحصیلدار ہیں ان کا بلایا ہوا وہاں گیا تھا ایک صاحب صاحب مولوی صاحب کہلاتے تھے ملنے آئے جو سب کچھ گزار تھے یعنی تہجد گزار اور شاید مال گزار بھی ہوں، یعنی امیر بھی ہو عمر بھی بہت تھی مگر عمر بھر کسی نے ان کو خرابی قرآن مجید کے ترجمہ دیکھنے کی نہ بتائی تھی حالانکہ بعضوں کیلئے ترجمہ دیکھنا حرام ہے اب لوگ ہمیں متعصب کہتے ہیں متشدد کہتے ہیں مگر ہم کیسے اجازت دیدیں، کیا ان تجربوں پر خاک ڈالیں۔ اور ایک تجربہ نہیں بہت تجربے ہیں۔ ایک تجربہ مجھے اس وقت یاد آ گیا، ہاں تو ان صاحب نے پہلے یہ آیت پڑھی یا ایہا الذین امنوا لاتقولوا دعا دعا اور اس کا ترجمہ پڑھا کہ اے ایمان والو! دعا دعا مت کہو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ تلاوت کرتے وقت کیا دعا کا لفظ چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مت کہو دعا تو اس آیت کا یہ مطلب آپ سمجھے مجھے اس قدر حیرت ہوئی، کہ جس کی انتہا نہیں کیوں کہ اس سے پہلے ایسا عجیب مطلب میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے کہا کہ جاؤ ہم نہیں بتاتے کہ کیا مطلب ہے بس مطلب یہ ہے کہ خبردار جو تم نے کبھی ترجمہ دیکھ کر قرآن مجید پڑھا، بس سادگی تلاوت کرتے رہو اور تم دعا بھی پڑھتے رہو۔ باقی جو مطلب ہے اس آیت کا اُسے تم جیسے کوڑھ مغز و نکے آگے کیا بیان کیا جائے۔ اندھوں کے آگے روئے اپنی آنکھیں کھو وے، بس خبردار جو کبھی ترجمہ دیکھا تو حضرت وہ جاہل سمجھا تھا کہ ابی لہب جو چپکے سے کہا ہے تو یہ مطلب ہے کہ آہستہ پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ڈوب جاؤ۔ کیا خوب مطلب سمجھے، تو حضرت یہ حالت ہو رہی ہے فہم کی اور بے توجہی کی۔ جیسے چھوٹی د کو موٹا کر کے پڑھ دیا تو بڑی ح ہو گئی۔ ایسے بعض حروف کو سمجھتے ہیں کہ اگر باریک کر کے پڑھ دیا تو دال ہو گئی۔ اور اگر موٹا کر کے پڑھ دیا تو ضاد ہو گیا بس اس پر قناعت کر رکھی ہے غرض اول تو تصحیح مخارج کی طلب ہی نہیں اور اگر طلب بھی ہوتی کہ سیکو تو یہ نہیں مشق کریں بلکہ علماء سے تحقیق کرنے بیٹھ جائیں کہ والالضالین کو والالظالین پڑھنا چاہیے یا والالذالین، امدالفتادی میں کوئی فتویٰ اس قدر مکرر نہ ہوگا جس قدر کہ یہ مسئلہ ہر شخص یہی ضالین والین کا سوال کرتا ہے

حالانکہ ض کثرت سے کلام مجید میں موجود ہے مثلاً وَالضَّمَىٰ مِیْسَہٗ بِحِثِّ حَبِیْبٍ ہُوَ
تُوَالِیَ الضَّمَلِیْنَ ہِیْ مِیْسَہٗ غَرَضُ اس قِسْمِ کِی فَضُوْلِ تَحْقِیْقِ تُو ہَرِ شَخْصٍ کُرْتَا ہِے مَکْرَمِہٗ تُو فِیْقِ
کِیْسِ کُو نَہِیْسَ ہُو تِی کَہ مَشْقُ کُرے کِیو نَکَہِ یَہ فِی تُو مَشْقُ ہِی سَے آتَا ہِے نَزْرِی تَحْقِیْقِ عِلْمِی سَے
کَہِیْسَ کَچھ حَاصِل ہُو تَا ہِے اِیْکِ قَارِی صَا حَب سَے کِیْسِ نَے پُو چھَا کَہ ض کِی صِفَتِ کِیَا ہُو
کَہَا مِیَا اِگْرِیْسَ نَے صِفَتِ بِیَانِ سَچھی کُرُو تُو اس سَے کِیَا ہُو تَا ہِے ض کِی ہِیْتِ اُو ر
کِیْفِیْتِ جُو ہِے وَہ نَزْرے بِیَانِ سَے کِی سَطْرُحِ ظَا ہَر ہُو جَا تَے کِی جَبْتِکِ اس کُو اَدَا کُرے کَہِی
نَے تَبَا یَا جَا تَے۔ پَچھَرِی شَعْرِ پُڑھَا تَا ہِیْتِ بَر حَب تَہ

گرمصوٰر صورت آں دلتاں خواہ کشید لکیب حیرانم کہ نازش را چساں خواہ کشید
اگر مصوٰر نے اس محبوب کی تصویر بنا بھی لی مگر اس بات سے حیران ہوں کہ اس
کے ناز و ادا کی کس طرح تصویر بنائے گا۔

سبحان اللہ وہ جو ایک آن ہے اور ادا ہے وہ صفاتِ خارج کے بیان کر دینے
سے کیسے معلوم ہوگی۔ وہ جو ایک لوچ ہے وہ کیسے معلوم ہوگا وہ تو سماع کے متعلق ہو
اب کسی نے توجہ کر کے خیر مشق سچی کر لی تو وہ اب نشانہٴ لامت ہے سب کا۔ مولانا
فتح محمد صاحب ادرئی تشریف لے گئے تھے فراتے تھے کہ میں نے جو اول بار فجر کی نماز
پڑھائی تو بس قیامت اُڑے ہی رہ گئی، میں نے سورۃ قیامت پڑھی۔ یہ خبر نہ تھی
کہ قیامت نازل ہو جائے گی، سلام پھینکے ہی ایک صاحب نے اعتراض جبراً کہ
وجوہ یومئذ ناظرة الی ربھا نظرة میں آپ نے دونوں جگہ ظ پڑھی ہے مولانا نے
ہر چند فرمایا کہ نہیں بھاتی میں نے ایک ظ پڑھی ہے ایک جگہ ض۔ مگر وہ نہیں مانا
مولانا حیران کہ اب اُسے سمجھائیں کیسے سمجھے تو وہ جو فن سجود جانا ہو مگر مولانا
نے ایک عجیب طریقے سے اُسے سمجھایا۔ فرمایا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ میں نے دونوں جگہ
ایک سا پڑھا تھا یا کچھ فرق تھا کہا تھا تو فرق۔ خیر وہ ہٹ دھرم نہیں تھا ورنہ اس کا
بھی انکار کر دیتا، فرمایا بس اتنا ہی فرق ہے ظ اور ض میں۔ اور صاحب پڑھے
لکھے لوگ بھی تو کثرت سے اس غلطی میں مبتلا ہیں اور اس قدر اسپر جمود ہے کہ

اگر کوئی اتباع کرنا چاہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر حیب اہل علم جو مصلح ہیں انکی یہ حالت ہے کہ تو عوام کو کیا کہا جائے اسی لئے امام عنزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عزیز صحت کی کیا امید رکھ سکتے ہو جب تمہارے طبیب ہی بیمار ہیں پس ہی ہے واللہ بہ استنثار بعض کے خود اطباء ہی بیمار ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ مولوی زنا کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں لاجول ولاقوۃ مگر ایک علت ہے وہ میں بھی اپنے اندر پاتا ہوں اس سے میں خود بھی بری نہیں، وہ علت کیا ہے غرض پرستی۔ اور غرض پرستی وہ چیز ہے کہ

چوں غرض آمدن ہنر پوشیدہ شد صد حجاب از دل بہ سوتے دیدہ شد

چوں دید قاضی بہ دل رشوت قرار کے شناسد ظالم از مظلوم زار

جب غرض آتی ہنر پوشیدہ ہوا۔ اور سینکڑوں پر وہ دل کی طرف سے آنکھوں پر آجاتا ہے،

جب قاضی خود فیصلہ کے وقت رشوت سے دل کو خوش کر رہا ہو تو

ظالم اور مظلوم کی پہچان کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے۔

یہ غرض وہ چیز ہے کہ جب حاکم دل میں یہ ٹھکان لے کہ فلا نے سے ایک ہزار روپیہ لوں گا۔ پھر روادا مقدمہ کی اس کی آنکھوں میں الٹی ہی نظر آئے گی ع کے شناسد ظالم از مظلوم زار، پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون تو ظالم ہے اور کون مظلوم، اس غرض نے ہم کو تباہ کر رکھا ہے وہ غرض مال ہے جاہ ہے شہرت اعتقاد ہے بس اس نے ناس کو دیا ہے الا ماشاء اللہ منہم۔ بس یہ ڈرتے ہیں کہ اگر حق کا اتباع کریں گے تو آمدنی کم ہو جائے گی معتقد کم ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حالت میں وہ ہمارے کیا معتقد ہیں خود اپنے معتقد ہوئے۔ چاہے تو یہی ہے کہ ہم اتباع حق کا کریں پھر دیکھیں کہ کون ہمارے معتقد رہتے ہیں کون نہیں، وہ تو علماء سے یہ پوچھتے ہیں کہ چینی و شرابا بند علماء دین دین مسئلہ اور یہ الٹے ان سے پوچھتے ہیں کہ چینی فرمایند جبلا بر دنیا کہ ضابطہ خواند یا دوا و اندریں

مسئلہ انہیں فتویٰ دیکھا کہ والا فلانین کے صحیح پڑھنے سے جہلا نارا ضل ہوتے ہیں اور بداعتقاد ہوئے جاتے ہیں، بس غلط ہی پڑھنا شروع کر دیا دیکھئے علماء دین نے اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیا۔ میں کہتا ہوں کہ فتویٰ بھی نہ ہو غیرت اور شرافت کے بھی تو خلاف ہے کہ عوام سے ڈر کر حق کے اتباع کو چھوڑا جائے۔ حق کے مقابلہ میں عوام کو جوتی پر مارنا چاہیے۔ یہ خوب سمجھ لیجئے گا کہ حق کا اتباع اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جسکی یہ شان ہو لا یخافون فی اللہ لومۃ لا یم۔ اسی خدا سے کام ہے مخلوق کو جھاڑ دمارے۔ بس آنا ہو کر رہے۔ بزرگوں کو یہاں تک آنا دی حاصل تھی اور یہی ہونی چاہیے۔

خلق میگوید کہ خسرو بت پرستی میلند آئے آئے میکنم با خلق و عالم کار نیست
 ا مخلوق کہتی ہے کہ خسرو بت پرستی کرتا ہے یعنی پیر پرستی کرتا ہے ہاں ہاں میں ضرور کرتا ہوں مجھے مخلوق کی اس ملامت سے کچھ کام نہیں کیوں کہ میں توحید کامل کا اعتقاد رکھتا ہوں اور پیر سے صرف اللہ تعالیٰ کیلئے محبت رکھتا ہوں ا
 مخلوق اگر کہے کہ تم بت پرستی کرتے ہو تو جو آزاد نہیں ہیں وہ تو اس قول کی تردید کریں گے کہ نہیں صاحب میں بت پرستی نہیں کرتا، میں ایسے عقیدے نہیں ہیں، اب بیٹھ کر لٹو پنو کرو جاہلوں کی، اور جو آزاد ہیں وہ کسی کے کہنے کی کچھ پرواہ نہیں کریں گے بلکہ صاف کہہ دیں گے کہ ع آئے آئے میکنم با خلق و عالم کار نیست۔ ہاں ہم بت پرستی کرتے ہیں۔ جاؤ کر لو ہمارا کیا کرتے ہو کسی کے باپ کے غلام ہیں نوکر ہیں جو ڈریں۔ کسی نے کوئی تنخواہ مقرر کر رکھی ہے کہ خواہ مخواہ دیں۔ جاؤ ہم بت پرست ہی سہی۔ سب کے سب چھوڑ دو ہمیں، اور حضرت میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق میں وہ اثر ہے کہ اگر کوئی شخص حق کو قبول کر کے استغنا برتے اور یہ کہہ دے

ہر کہ خواہد گویاؤ ہر کہ خواہد گوبرو داروگیر و حاجب و دربان دین در گاہ نیست
 جس کا دل چاہے آوے، جس کا دل چاہے نہ آوے ہمارے پاس کوئی دربان تو

مقرر نہیں ہے۔

تو بڑے بڑے کشر اس کے دروازے پر ناک رگڑیں گے۔ مگر دل کے اندر
وغدغذ نہ ہو کہ سب چھوڑ دیں گے تو ہائے کیا ہوگا۔ لاجول دلاقوۃ مخلوق سے ڈر
کر حق کو چھوڑ دینا نہایت ہی اوجھی بات ہے اور خصوص آمدنی کیلئے۔ عارف شیرازی
فرماتے ہیں ع حیف باشد دل وانا کہ مشوش باشد۔ دانشمند کا قلب روٹیوں
کیلئے مشوس ہو افسوس کی بات ہے اس کا تو یہ مشرب ہونا چاہیے

موجد چہ برپائے ریزی سرش چہ فولاد ہندی نہی بر سرش
امید و ہراسش نباشد ز کس ہمین ست بنیاد توحید و بس
(جو توحید والا ہے اگر اس کے پاؤں پر سونے کا ڈھیر لگا دیا جائے یا اس کو
سر پر تلوار رکھ دے ان کو نہ تو کسی سے امید ہوتی ہے نہ کسی سے خوف ہوتا ہے اور
یہی توحید کی بنیاد ہے)

اور حضرت یہ تو ایک خاص مسئلہ کے متعلق گفتگو تھی ایسے ہی تمام احکام و اعمال میں،
ماہرین کو چاہیے کہ مستقل رہیں جہلاء کی مرض کا حق کے خلاف کبھی اتباع نہ کریں۔ اگر
سب ایسا کرنے لگیں تو جہلاء کا کبھی حوصلہ نہ بڑھے اور جہلاء کو بھی چاہیے کہ ان سے
اپنے مرض کے اتباع کے منتظر نہ رہیں تو اے عوام اس مولوی کو چھوڑو جو تم سے ڈر کر
تمہارا ہم خیال ہو گیا ہے وہ تو معلوم ہوتا ہے ٹوٹے بھاڑے کا۔ ادمی کے کہنے کی
بھی حاجت نہیں وہ تمہاری نظر سے خود ہی گر جائے گا۔ یہ تو ان عوام کا ذکر تھا جو علماء
سے تعلق رکھتے ہیں مگر ان سے اپنے مذاق کے اتباع کا انتظار کرتے ہیں، اور علماء
ان سے ڈر کر انکی مرضی کا اتباع کرتے ہیں، بعضے عوام وہ ہیں کہ علماء سے تعلق ہی نہیں
رکھتے یہ لوگ کتابیں اور ترجمے دیکھ دیکھ کر اپنے کو علماء سے مستغنی سمجھنے لگے ہیں، سو
حضرت خوب سمجھ لو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی ایسی باریک باتیں ہر فن
میں موجود ہیں کہ برون ماہر کے بتائے ان تک کسی کی نظر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس
واسطے ہر امر میں شیخ اور ماہر کے اتباع کی حاجت ہے کیوں کہ ایک چیز بظاہر خیر

محض نظر آتی ہے لیکن ماہر اس سے منع کر دیتا ہے کیوں۔ اسلئے کہ وہ مفضی ہے۔
 الی الش۔ اور اس شرتک غیر ماہر کی نظر فی الحال پہنچنے سے قاصر ہے پرسوں ہی کا واقعہ
 ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک استفتا میرے پاس آیا، وہ مثال ایک مسئلہ کی
 تحقیق کے ضمن میں مجھے پیش آئی۔ وہ مسئلہ خیر سب کو معلوم ہی ہے لیکن مجھے اس کی
 مثال عرض کرنا ہے کہ ہر فن میں بہت سی باریک باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ماہر ہی
 سمجھتا ہے غیر ماہر نہیں سمجھ سکتا، چنانچہ جو بات میں عرض کروں گا وہ اس سے پہلے
 شاید کسی کے ذہن میں بھی نہ آئی ہوگی۔ ایک شخص نے استفتا کیا کہ میرے گھر میں
 کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے تو بچہ پیدا ہو جاتا
 ہے اور روزہ دو وہ چلہ چھٹی میں قضا ہو جاتے ہیں پھر سال بھر تک ضعیف رہتی
 ہے پھر وہی بچہ غرض قضا روزوں کے رکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اب کیا
 کرے جب قضا روزے نہیں رکھ سکتی تو کیا فدیہ دیدے میرے ذہن میں یہ آیا کہ
 مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک امید ہے عود قوت اور عود صحت کی روزہ ہی رکھے فدیہ نہ دے
 خیر یہ مسئلہ تو ہے ہی مگر میرے حلی میں یوں آیا کہ یوں لکھ دوں کہ بالفعل چاہے فدیہ بھی دیدے
 لیکن اگر کبھی صحت اور قوت عود کر آئے تو فدیہ کو کافی نہ سمجھے بلکہ ان روزوں کی قضا
 بھی کرے۔ یہ آیا ذہن میں، میں نے اپنی نزدیک اسمیں یہ احتیاط سمجھی کہ اگر صحت اور
 قوت نے عود نہ کیا تو یہ فدیہ ہی دینا کافی ہو جائے گا۔ اور سال کے سال دیتے رہنے
 میں سہولت رہے گی۔ ورنہ بہت سا جمع ہو گیا تو شاید پھر ندے سکے۔ اسمیں دونوں
 رعایتیں ہو جائیں گی کہ نفع تو بہت اور نقصان کچھ نہیں۔ نفع تو یہ کہ اگر صحت اور قوت
 نے عود نہ کیا تو تھوڑا تھوڑا کر کے دینے میں فدیہ آسانی کیسا تھا ادا ہو جائے گا۔ ورنہ جمع
 ہو کر کثیر رقم ہو جائے گی۔ جس کا ادا کرنا بھی دشوار ہو گا اور اگر صحت اور قوت نے عود کیا تو
 روزے رکھ لئے جاتیں گے اور وہ فدیہ جو دیا جا چکا ہے تطوع ہو جائے گا وہ گویا نفل خیراً
 ہو جائے گی۔ جس کا ثواب الگ بلکہ بس قریب تھا کہ یہی لکھ دوں لیکن اللہ تعالیٰ نے
 سنبھالا۔ دستگیری فرمائی۔ معاشرہ صدر ہو کہ حالت عوام کی یہ ہے کہ فدیہ کو بدل سمجھتے

ہیں روزہ کا۔ اگر فدیہ دیدیا تو پھر بے فکر ہو جائیں گے۔ اور قلب میں تقاضائے قضائے صوم کا پیدا نہ ہوگا کہیں گے کہ فدیہ تو دے ہی چکے ہیں لہذا مجھے یہ لکھنا پڑا کہ جائز نہیں فدیہ دینا جب تک صحت و قوت سے ناامیدی نہ ہو جائے تو دیکھتے یہاں فدیہ ظاہر اہل علم کے نزدیک بھی خیر ہے، لیکن کتنے بڑے شرعی علم کو مستلزم تھا۔ تو میں نے یہ واقعہ مثال کے طور پر پیش کیا، بہر حال عوام کی خواہ کوئی قسم ہو سب کے ذمہ حق یہ ہے کہ اپنے کو عطا کے تابع بنا دیں نہ ان سے موافقت کی توقع رکھیں نہ ان سے منتغنی ہوں اور نہ کسی حال میں ان سے مزاحمت کریں پس انکا ادب یہ ہے کہ وہ مزاحمت نہ کریں اور تمہارا ادب یہ ہے کہ اگر وہ مزاحمت کریں تو تم متاثر نہ ہو تم تو نائب ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، کیا تھوڑی دیر کیلئے وجدان کی طرت نظر کر کے دیکھو اگر جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی عوام مزاحمت کرتے تو کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کی خاطر سے موافقت کر لیتے پھر یا تو نائب ہونے کے حیثیت سے تم بھی وہی کرو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے ورنہ نیابت کا کام چھوڑو۔

یا مکن باہل بان دوستی   یا بنا کن خانہ بر اندازہ سپیل (دو بار)
 یا تو فیل بان یعنی ہاتھی دان سے دوستی مت کرو یا پھر اس کیلئے دروازہ بہت بڑا بناؤ تاکہ مع ہاتھی کے آجائے

یا مکش بہرہ نیل عاشقی   یا فرد شو جانہ تقویٰ بہ نیل (دو بار)
 یا تو اپنے چہرہ پر عاشقوں کی ملامت نہ لگاؤ یا پھر جانہ تقویٰ کو دریائے عشق میں تر کر دو یعنی زاہد خشک کے بجائے عاشق حق بنو۔

تو اس پر یہ سب گفتگو بڑھ گئی تھی کہ ماہرین سے مزاحمت کرتے ہیں، غیر ماہرین سوائے ماہرین تم انکی مزاحمت کی کچھ پردا نہ کرو، حق بات پر عمل کرو، اللہ پر توکل کر کے یہ سب کلام داؤر و ضار پر بڑھ گیا تھا، تو غرض تلاوت قرآن مجید میں تو یہ کوتاہیاں ہیں، اور بعض کوتاہیاں قرآن مجید کے متعلق اور قسم کی ہیں، چنانچہ بعضے لوگ قرآن مجید کو بے وضو چھوتے ہیں یہ حرام ہے۔ بعضے رحل قرآن یا کتاب پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ اکثر میں

دیکھتا ہوں کہ طالب علموں کو کہ اسکی کچھ پردہ ہی نہیں کرتے فقہار نے تو یہاں تک ادب
 ملحوظ رکھا ہے کہ روشیوں پر برتن رکھنے کی بھی ممانعت کی ہے کہتے ہیں کہ روٹی کے اوپر
 برتن رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ رزق کی بے ادبی ہے۔ جب روٹی کا یہ ادب ہے تو
 قرآن مجید کا تو بہت ہی بڑا ادب چاہیے۔ اب رہ گیا اعتکاف، اسکی روح ہے خلوت
 اور خلوت کی حقیقت یہ ہے کہ ترک تعلقات، خود نفس رمضان میں مقتضی موجود
 ہے ترک تعلقات کا لیکن ترک تعلقات کے معنی بھی سمجھ لیجئے ترک سے مراد تھیل ہے یعنی جو تعلق غیر
 ضروری ہو یعنی جس کا ترک مضر نہ ہو اس تعلق کو ترک کر دے چاہے وہ ضرر دنیا کا
 ہو چاہے سخت تر کا، اور جو تعلق ضروری ہو اس کو ترک نہ کرے کیوں کہ جو تعلق ایسا
 ہے وہ مضر نہیں، مثلاً اپنے کمانے کھانے کیلئے دنیا میں مشغول ہونا اور اپنی ہی دنیا
 کا تعلق نہیں بلکہ جو تعلق دوسرے کی دنیا کا بھی ہو جسکا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے
 وہ بھی تعلق مضر نہیں، میں نے بار بار کہا ہے ادب اب پھر بانگِ ڈہل کیسا تھوڑے
 کی چوٹ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کنجر اہو اور وہ صبح سے شام تک پکارتا رہے
 لیلو کہ لیلو ترکاری یا کوئی پھیری والا دن بھر لیلو سوتی اور لیلو تا کھتا پھر
 اس کے قلب کے اندر ذرہ برابر ظلمت پیدا نہ ہوگی۔ اتنے بڑے اور لمبے چوڑے
 کلام اور اتنی صداؤں اور نداؤں سے بھی اس کو مطلق ضرر نہ ہوگا۔ اور ایک شخص
 ہے جس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے یا نکل فارغ بیٹھا ہے وہ کسی سے صرف
 اتنا پوچھ لے کہ تمہیں خبر ہے کہ زید کہاں ہے جبکہ زید سے اسکو کچھ متعلق نہ ہو یا بلا
 ضرورت یہ دریافت کرے کہ زید کب آئے گا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو اس سے
 ظلمت پیدا ہوگی وہ اس سے نہیں ہوگی۔ اب اس سے زیادہ میں کیا دلیل پیش
 کر سکتا ہوں، کہ قسم کھا رہا ہوں۔ اگر یقین نہ ہو خود تمہیں زید پیدا کر کے دیکھ لو واللہ
 آنکھوں سے نظر آجائے گا۔ کہ قلب کا ناس ہو گیا ظلمت نے احاطہ کر لیا نورانیت
 برباد ہو گئی، انشراح غارت ہو گیا۔ وہ جو ایک تعلق مع اللہ پیدا ہو گیا تھا اسکے
 درمیان ایک حجاب قائم ہو گیا اس واسطے کہ من حین اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ

جب ترک والا یعنی حسن اسلام ہے تو بالا یعنی ضرور متحلِ حُسنِ اسلام ہوگا، اس شخص کے ایک فضول جملہ نے اسلام کی رونق کو اسلام کی زینت کو اسلام کے نور کو برباد کر دیا تو وجہ کیا کہ اس شخص کو ضرورت نہ تھی۔ اور اس کُنجرے کو ضرورت تھی کہ لیلو کدو لیلو ترکاری، بس اب اس میں فرق یہ ہے کہ زاہدان خشک تو ضروریات کو ترک کرتے ہیں اور محققین صوفیہ غیر ضروریات کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب وظیفہ بڑھ رہے ہیں۔ اب ان سے کوئی ضروری بات پوچھنا چاہتا ہے تو ہوں ہوں کرتے ہیں چاروں طرف اشارے کرتے ہیں سر ہلاتے ہیں، ہاتھ چلاتے ہیں، آنکھوں سے گھورتے ہیں اب چاہے کوئی سُسر سمجھے یا نہ سمجھے یا جو چاہے سمجھ لے مگر بولنے کے نہیں، کیونکہ جسے عمل بتایا ہے اس نے درمیان میں بولنے سے منع کر دیا ہے اُسے اُلُو ضرورت کے موقع پر نماز تک میں بولنا جائز ہے گو نماز باطل ہو جائے گی بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے یہ تیرا وظیفہ کہا نکا نکلا ہے جو نماز سے بھی بڑھ گیا۔ حماقت اور جہالت اور کچھ بھی نہیں، حضرت یہاں سے ثابت ہوتی ہے فردت فقہ حضرت جریج ایک عابد تھے امم سابقہ کے۔ ان کا قصہ جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نقل فرمایا ہے کہ وہ کسی صومعہ میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن انکی ماں آئی اور صومعہ کے باہر سے پکارنے لگی ارے جریج ارے جریج۔ جریج ان بزرگ کا نام تھا، وہ اسوتزہ نقلیں پڑھ رہے تھے۔ بیچارے بڑے گھبرائے کہ اللہ کیا کروں کیا نہ کروں ادھر تو ماں ہے اگر جواب نہیں دیتا تو ماں کی دشمنی ہوتی ہے اور ماں کا دل توڑنا گناہ ہے ادھر نماز ہے اگر بولتا ہوں تو نماز جاتی ہے اور نماز کا توڑنا بھی گناہ ہے بیچارے فقیہ نہ تھے ورنہ پریشان نہ ہوتے۔ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فقیہ نہ تھے اشرار ہے۔ لو کان فقیہاً لاجاب امہ بالآخر انکی سمجھ میں یہی آیا کہ ماں کا حق اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا ماں کا دل توڑنا اتنا بُرا نہیں جتنا خدا کی نماز کا توڑنا، لہذا وہ نہ بولے اور نماز میں مشغول رہے جب ادیر تک کوئی جواب نہ ملا تو ماں غصہ میں یہ بددعا دیکر چلی گئی کہ اے اللہ جیسا کہ یہ بیکر پکارنے سے نہیں بولا اور مجھے پریشان کیا کہ میں تو

اتنی دور سے اس کے دیکھنے کے اشتیاق میں آئی تھی اور اس نے میری بات بھی نہ پوچھی
 اسی طرح تو اسے پریشان کیجئے۔ اور یہ بدوہادی کہ اے اللہ سے موت نہ آوے جب تک
 یہ رنڈیوں کا منہ دیکھ لے۔ بھلی مانس نے کو سا بھی غضب کا، آخر تجربہ کار تھی۔ سمجھتی تھی
 کہ تقدس ہی کی وجہ سے اس نے میرے سے بے رخی کی ہے خدا کرے تقدس ہی اس کا ملیا
 میٹ ہو جس پر اسے بڑا ناز ہے۔ بس حضرت چوڑکے ماں کا حق تھا اس وقت واقع
 میں نماز میں بھی بولتا بس اسکی دعا قبول ہو گئی۔ وہاں ایک عورت تھی۔ قریب کے گاؤں
 میں رہتی تھی۔ دیہاتن تھی۔ آوارہ ہو گئی تھی۔ اس کے ایک بچہ پیدا ہوا حرام کا۔ لوگوں
 نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے۔ اُس نے سمجھا کہ اگر اور کسی کا نام لیتی ہوں تو جھگڑا بڑھتا ہے پوچھ
 کچھ۔ گواہ لاؤ۔ شہادت دو۔ یہ۔ وہ۔ سو بکھیرے۔ ایسے کا نام کیوں نہ لے دوں جو کوئی
 جھگڑا ہی نہ پھیلے جو سب سے الگ تہلگ رہتا ہو اور جس کا کوئی مافی اور مددگار ہی نہ ہو۔
 تاکہ جلدی سے معاملہ دب جائے زیادہ فضیحتی نہ ہو۔ بس جناب اس گدھی نے کیا کیا
 بیچارے جرتیج کا نام لے دیا بس لوگ نام سننے ہی بھڑک اٹھے کہ افوہ اس کے یہ کروت
 لوگوں کی یہ عادت تو ہے ہی کہ بلا تحقیق روایات کو معتبر سمجھ لیتے ہیں، چنانچہ اب بھی دیکھ
 لیجئے بالخصوص اس معاملہ میں تو تحقیق جانتے ہی نہیں، بس جناب لوگ اس عورت کو لیکر
 اس بیچارے عابد کے اوپر جا چڑھے کہ توڑ ڈالو اس کا عبادت خانہ اسنے ہمیں اتنے
 دنوں دھوکہ ہی میں رکھا خلوت خانہ توڑ پھوڑ نہ بردستی اس کو نکالا اور کہنے لگے کیوں
 نالائق تیری یہ حرکتیں تجھے ہم سمجھتے تھے کہ بڑا عابد ہے بڑا زاہد ہے۔ تیرے یہ اعمال، وہ
 سمجھ گیا کہ ماں کی بدوہا قبول ہو گئی۔ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ مگر حضرت آخر مقبول بند
 تھا۔ بس فضل الہی کے ناز پر کیونکہ اس طریق میں اگر کوئی گرتا بھی ہے اپنے درجہ سے
 تب بھی بالکل نہیں گرجاتا۔ گو بادشاہ بادشاہی سے معزول ہو کہ وزارت پر آجاتے مگر
 وہ ناز اور دماغ شاہی کا پھر بھی رہتا ہے ٹرکے سے پوچھا بتلا رے تیرا باپ کون ہے
 اسنے کہا کہ فلانا چرواہا ہے جو جنگل میں فلاں جگہ رہتا ہے اب تو لوگ بڑے معتقد ہوئے
 اور بڑے گھبرائے۔ قدم چومنے لگے کہ اللہ حضور ہماری خطا معاف فرمادیں۔ لائے ہم

ہم آپ کا عبادت خانہ سونیکا بنا دیں چاندی کا بنا دیں انہوں نے کہا بھائی میرا تو وہی گوندے کا جھونپڑا اچھا ہے مجھے سونے چاندی کا مکان نہیں چاہیے۔ مجھے تو اپنے اسی جھونپڑے میں پڑا رہنے دو۔ اس کو فرما کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لوکان فقیہا لاجاب اما اگر وہ فقیہ ہوتا تو اپنی ماں کو جواب دیتا اور نماز کو توڑ دیتا۔ اب یہ کہ آیا حکیم عام ہے خواہ فرض نماز ہو یا نفل یا خاص ہے نفل ہی کے ساتھ اس کا فقہار نے فیصلہ کیا ہے۔ جیسا اس واقعہ میں ایک غیر فقیہ سے یہ حرکت صادر ہوئی ایسے ہی اس حدیث کو سنکر اگر کوئی غیر فقیہ ہر جگہ بولنے لگے پڑ پڑ خواہ فرض نماز ہو یا نفل تو یہ کام فقہار کا تھا کہ انہوں نے اس کو طے کر دیا کہ یہ حکم خاص ہے نوافل کے ساتھ اس شرط سے کہ ماں باپ کو خبر نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے فرض نماز کے دوران اگر ماں بھی بولے تب بھی جواب نہ دے۔ رہا اضطراری احوال اس سے مستثنیٰ ہیں جیسے کوئی اندھا کوئیں میں گرتا ہو سبحان اللہ مجھے تو فقہار کی قوت اجتہاد پر یہ شعر یاد آجاتے ہیں۔ واقعی حضرت دنیا کی سمجھ اور ہے دین کی اور ہے ے

نہ نہر کہ چہرہ برفروخت دلبری داند نہ ہر کہ آئینہ دارد سکندری داند
 (جس نے اپنا چہرہ روشن کیا حسن کا نکھار کیا فردری نہیں کہ وہ دلبری بھی جانتا ہو
 اور جو شخص آئینہ رکھتا ہے فردری نہیں کہ وہ سکندری یعنی آداب شاہی بھی جانتا
 ہو)

ہزار نکتہ باریک ترمو اینجا ست نہ ہر کہ سر ترا شد قلندری داند
 (ہزار نکتہ بال سے زیادہ باریک ہے اس راہ میں ہر سر کے منڈانے والے کیلئے فردری نہیں
 کہ وہ قلندری بھی جانتا ہو)

حقیقت میں یہ تھوڑا ہی ہے کہ کتا ہیں پڑھ لیں اور فقیہ ہو گئے۔ کتا ہیں پڑھنے سے
 کیا ہوتا ہے فقیہ وہ شخص ہے جس میں خداداد ملکہ اجتہاد کا ہو۔ جو شخص ایک مسئلہ بھی نہ
 جانتا ہو وہ فقیہ ہو سکتا ہے اور جو شخص ایک لاکھ مسئلے جانتا ہو وہ فقیہ نہیں ہو سکتا
 تفقہ اور چہیز ہے اور ضبط جزئیات اور چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے فیصلہ کر دیا ہے

اور علماء نے کیا فیصلہ کیا ہے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ وعظ کہنے کا اہل ہر شخص نہیں ہے کیوں کہ ہر منصب کا وہی اہل ہو سکتا ہے جو اس منصب کے شرائط کا جامع ہو۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک آدھ کتاب دیکھی۔ اور واعظ بن گئے اور جا کر منبر سنبھال لیا۔ حضرت اس ممبری کا حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ منصب نبوت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے سچے وارث ہیں وہی اس کے اہل ہیں ۱۲ کتاب، عبدالرحمن خان صاحب مرحوم مالک مطبع نظامی کے مطبع میں ایک۔ ایسے ہی صاحب کا خط آیا۔ لکھا تھا کہ میکر پاس شرح وقایہ اردو کی تو ہے اس سے فتویٰ لکھ لیتا ہوں یہ شرح وقایہ کی خرابی ہے۔ اور فلاں کتاب فلاں فن کی ہے جسکی وجہ سے لوگوں کو بہت فیض پہنچ رہا ہے مگر ہاں لوگ ایک فیض سے محروم ہیں، یعنی طب سے اب اس کو بھی جاری کرنا چاہتا ہوں، کئی فیض جاری تھے ایک یہ بھی جاری کرنا جاری کرنا پاتے تھے۔ لکھا تھا کہ طب احسانی اردو کی بھیج دو تاکہ یہ فیض بھی جاری کر دوں۔ اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ کتاب دیکھی اور وعظ کہنے لگے۔ کتاب دیکھی اور نسخہ لکھنے لگے اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ لایقص الا امیر او مامور اور مختار یعنی وعظ تین شخص کہتے ہیں۔ ایک حاکم و سرکردہ جو مامور ہو۔ یعنی جس کو حاکم اسلام نے اس کام کیلئے مقرر کیا ہو یا اہل حل و عقد نے جو حاکم کو بھی حاکم بناتے ہیں۔ یہ اہل علم کے سمجھنے کی بات ہے کہ اہل حل و عقد اصل ہیں اور حاکم ان کا نائب ہے یعنی جواہل الایمان ہوں مثلاً علماء و مشائخ کیونکہ یہی دین کے سمجھار لوگ ہیں۔ وہ جس کو وعظ کہنے کی اجازت دیدیں یا ان کا نائب جو امیر المؤمنین ہے۔ وہ کسی کو مامور کر دے۔ تو یا خود حاکم یا جسکو حاکم یا ایسے علماء متفق ہو کر مامور کر دیں وہی وعظ کہہ سکتا ہے۔ تبیر اگر کہے تو وہ تکبر ہے۔ معلوم ہوتا ہے دنیا کا طالب ہے چاہتا ہے کہ کچھ روپیہ کوئی رقم ہاتھ آجائے۔ اُسے جائز نہیں وعظ کہنا۔ اسی طرح فتویٰ لکھنا ہر شخص کا کام نہیں چاہے کتابیں بھی ختم ہو چکی ہوں۔ ہاں اپنے بزرگوں کے سامنے کسی نے یہ کام کیا ہو اور ان بزرگوں نے پسند بھی کیا ہو اسکو البتہ جائز

ہے یوں پھر بھی کوئی لغزش یا غلطی ہو جائے کبھی کبھار وہ اور بات ہے وہ بشریت ہے تو یہ شخص ہے اہل فتویٰ لکھنے کا جیسے مطب کرنیکا وہی اہل ہوتا ہے جس نے کسی ماہر اور تجربہ کار طبیب کے مطب میں نسخے لکھ کر مریضوں کا علاج کیا ہو اور اس کے علاج کو اس طبیب نے پسند کیا ہو۔ اس کے نسخے جواب دکھلائے جاتے ہیں۔ طبیبوں کو تو اگر کوئی معاند نہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ باقاعدہ نسخہ ہے تو جناب محض کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ نری کتابوں میں کا تو یہ اثر ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک مولوی صاحب عظیم آباد پٹنہ کے حج کو آئے تھے ان کے پاس ایک کتاب تھی جس میں حجاج کیلئے ہدایات تھیں۔ اُسے دیکھ دیکھ کر سارے کام کرتے تھے وہاں ایک شخص تھا جعفر آفندی۔ اگرہ کارہنے والا تھا اُسے ہندوستانیوں سے بہت محبت تھی۔ جس ہندوستانی کو دیکھتا اس سے ملتا چلتا پتا ان مولوی صاحب سے بھی ملا۔ علیک سلیک کی۔ مولوی صاحب نے اس کتاب میں کہیں یہ لکھا دیکھا تھا کہ ذرا مانگنے والوں سے بچے رہنا بہت لوگ جبہ قبہ پہنے ہوئے پھرتے ہیں مگر ہوتے ہیں سائل بڑے بڑے شان دار لوگ گداگری کا پیشہ کرتے ہیں مولوی صاحب کو بدگمانی ہوگئی کہ یہ بھی کوئی سائل معلوم ہوتا ہے ضرور کچھ مانگے گا آپ نے بہت بے رخی کے ساتھ پوچھا کچھ کہنا ہے یہ شخص جعفر بڑا مسخرہ تھا سمجھ گیا کہ انہوں نے مجھے سائل سمجھا۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور کچھ عنایت ہو جائے۔ بہت حاجتمند ہوں۔ بہت غریب ہوں حضور چار وقت کا فاقہ ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب نے ڈانٹ کر کہا بیچیا بے شرم ایسا عمدہ لباس اور اتنا لمبا چوغہ پہن کر بھیک مانگتے شرم نہیں آتی۔ کہتا ہے چار وقت کے فاقہ سے ہوں، جھوٹا کہیں کا۔ دور ہو جا یہاں سے بیچیا کہیں کا۔ غرض خوب ہی ڈانٹا، مگر اس نے بُرا نہیں مانا۔ اور چلا گیا۔ بڑا ہی خوش مزاج تھا۔ مولوی صاحب بڑے خوش کہ کیسی اچھی کتاب ہے۔ اور کیسے کیسے موقعوں پر کام دیتی ہے بڑے سرور کہ کیا موقع پر کتاب کام آتی۔ سبحان اللہ ایک دفعہ مولوی صاحب میرے پاس بیٹھے تھے جعفر آفندی جو وہاں ہو کر گزرے تو میں انکی تعظیم کیلئے کھڑا ہو گیا۔ اب تو

مولوی صاحب بڑے پریشان کہ یہ تو کوئی بڑا شخص معلوم ہوتا ہے وہ آکر میرے پاس بیٹھ گئے رکھنے لگے صاحب مجھے ان مولوی صاحب سے بڑی شکایت ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے چار وقت کا فاقہ ہے۔ اس وقت انکی جیب میں روپے بھی بول رہے تھے۔ اگر یہ ہر مجھے دیدیتے تو ان کا کیا بگڑ جانا۔ مجھے ان سے بڑی شکایت ہے۔ مولوی صاحب بیچارے ذلت کے مارے دے جاویں۔ شرم کے مارے کٹے جاویں کہنے لگے للہ معاف فرمادے مجھے میں نے سخت گستاخی کی میں نے پہچانا نہیں تھا۔ واللہ میں نے آپ کو سائل سمجھا تھا۔ وہ بولے کہ مولوی صاحب یہ تو بتائیے کہ آپ نے مجھے سائل کیسے سمجھ لیا۔ آخر کیا آپ نے علامت مجھ میں سائل ہونکی دیکھی۔ کہا صاحب میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ بڑے بڑے شاندار لوگ مکہ مکرمہ میں بھیک مانگتے ہیں۔ وہ بولے مولوی صاحب کچھ عقل سے بھی تو کام لیا ہوتا۔ صاحب زری کتاب کے بھروسہ تو نہیں رہنا چاہیے۔ کہا کتاب میں بھی میں نے دیکھا تھا اور جب پچ بڑے بڑے عبا اور قبا والے یہاں پر بھیک مانگتے ہوئے خود بھی دیکھ لئے تھے۔ انہوں نے پوچھا مولوی صاحب یہ تو بتاؤ تم نے جن کو بھیک مانگتے دیکھا وہ عامہ والے تھے یا کسی ترک کی ٹوپی والے کو بھی کہیں بھیک مانگتے ہوئے تم نے دیکھا۔ کہا ہاں صاحب واقعی سب عامہ والے ہی تھے ترک کی ٹوپی والا تو ان بھیک مانگنے والوں میں کوئی نہیں تھا، جعفر نے کہا کہ میں تو ترک کی ٹوپی پہنے تھا سو بتلائیے کتاب میں یہ کہاں تھا لکھا کہ صرف عامہ والے ہی بھیک مانگتے ہیں ترک کی ٹوپی والے نہیں مانگتے تو حضرت زری کتاب سے فن حاصل کر نیکاً تو یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ بھائی کتاب تو اعانت کیلئے ہوتی ہے۔ اہل مہارت کی صحبت کے بغیر بخدا اور بخدا اور بخدا جسکو فن کا حاصل ہونا کہتے ہیں ہرگز میسر نہیں ہو سکتا چاہے جتنی کتابیں پڑھ چکا ہو۔ اور اگر کچھ بھی نہ پڑھا ہو لیکن اہل مہارت کی صحبت اٹھائے ہوتے ہو تو فن کا حصول ممکن ہے بلکہ بکثرت واقع ہے آخر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کیا بات تھی کہ بعد کے بڑے بڑے عارف اور عالم انکی گرو کو بھی نہیں پہنچ سکے۔ کیا وہ سب کے سب

لکھے پڑھے تھے بہت کم ایسے تھے جو اصطلاحی عالم ہوں ورنہ زیادہ تر تو امی محض ہی تھے چنانچہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نحن امیہ لا نکتب ولا نحسب ہم لوگ تو ایک امی جماعت ہیں نہ ہم حساب جانیں نہ کتاب جانیں۔ دیکھئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخر کرتے ہیں اپنی امت کی اہمیت پر۔ تو گو یا اس امت کی خاص فضیلت امی ہونا ہے۔ پھر باوجود امی ہونیکے صحابہ جو بے نظیر تھے کہ نہ ابوحنیفہ کی برابر نہ اسیس قرنی ان کی برابر نہ جنید انکی برابر نہ کوئی غوث انکی برابر نہ کوئی قطب انکی برابر تو وہ کیا چیز تھے اور وہ کیا دولت تھی جس نے انکو سب بڑھا دیا تھا بس یہ یہ دولت تھی ع جمالی ہمنشین درمن اثر کردے

گلے خوشبوئے درحام روزے ۶ رسید از دست محبوبے بدستم
 بدو گفتم کہ مشکى يا عبيرى کہ از بوئے دل آویز تو مستم
 بگفتا من گل ناچیز بودم و لیکن مدتے با گل شستم
 جمال ہم نشین درمن اثر کرد و گرنہ ہم ہما خاکم کہ ہستم

احام خانہ کی خوشبودار مٹی ایک دن میرے محبوب کے ہاتھ سے مجھے ملی میں نے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میں مست ہو رہا ہوں کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی ہوں، لیکن کچھ مدت تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں میرے ہمنشین پھول نے میرے اندر اپنا اثر ڈال دیا وگرنہ میں تو وہی خاک اب بھی ہوں جو پہلے تھی، بس یہ تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس دولت کسی کی طویل صحبت تھی کسی کی کم مگر کمال سے کوئی بھی نہیں رہا البتہ اکملیت کے مراتب میں تفاوت تھا۔ چاہے زبان حاصل کی ہو یا نہ کی ہو کمال تو ہر شخص نے حاصل کر لیا تھا۔ زبان اور چیز ہے۔ کمال اور چیز ہے۔ اب کتا ہیں تو بہت سی پڑھ لیتے ہیں لیکن اہل مہارت کی صحبت میں رہنے کا بالکل اہتمام نہیں جہاں تم نے کتا ہیں پڑھی تھیں اگر کسی مربی کی صحبت بھی اٹھائے ہوتے تو اپنے کو کبھی اہل مہارت میں سے نہ سمجھتے۔ بھائی تم تو پہلے مر با بنو پھر مربی بننا چند روزہ کیلئے اپنے آپ کو کسی مربی کی سپردگی میں دے دو

وہ تمہیں تاؤ دے دیکر مرنا بنائے گا۔ جب خوب گھل جاؤ گے اور مر رہے بنانے والے بھی تصدیق کر دیں گے کہ ہاں اب مر رہے بن گئے۔ تب مر رہے بنو گے۔ تمہارا خورد ہی یہ سمجھ لینا کہ ہم اب مر رہے ہو گئے ہرگز کافی نہیں کیونکہ اسے مر رہے! تیرے پاس کوئی ایسی محکم اور کوئی ایسا معیار نہیں جس سے تو یہ جانچ لے کہ میں مر رہے ہو گیا۔ جب تیرے پاس کوئی محکم اور معیار نہیں تو تو اپنی ذات کو بلا آلہ کے دیکھے گا تو تو اپنے نفس کو دیکھے گا اپنے نفس سے جو ناقص ہے اور مر رہی تیرے نفس کو دیکھے گا اپنے نفس سے اور وہ ہے کمال نہ اس کی جانچ معتبر ہوگی اور تیرے جانچ ہرگز معتبر نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کے پاس تو آلہ شناخت ہے اور تیرے پاس کوئی آلہ شناخت نہیں جیسے کوئی سیب کا مر رہے بنا کر رکھے تو خود سیب یہ جانچ نہیں کر سکتا کہ میں مر رہے ہو گیا یا نہیں۔ اس کے کیا دانت ہیں۔ جو کھل کر بناوے گا البتہ جو مر رہے بناؤ والا ہے اسکے دانت ہیں وہ دانت تلے دبا کر فوراً بناوے گا کہ ہاں ہو گیا۔ تو تم کو ابھی کسی نے دانت تلے یا پیر تلے دبا یا نہیں۔ کہیں سڑ نہ گئے نہ ہو کہیں کچے نہ پڑ گئے۔ ہو۔ غرض اصل چہرہ تو حقیقت کمال ہے مگر زعم کمال دعویٰ کمال اس نے خراب کر رکھا ہے۔ فرخ آباد میں ایک واعظ صاحب مدعی کمال کے ملے مجھ سے بیعت کی درخواست کی میں نے کہا میرے یہاں بیعت کی چند شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط تمہارے لئے یہ ہے کہ وعظ کہنا چھوڑ دو۔ کیوں کہ تم عالم نہیں ہو۔ کہنے لگے صاحب میں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ مضامین بیان کرتا ہوں مجھے اجازت دیدی جائے۔ میں نے کہا اگر احتیاط سے بھی بیان کرتے ہو تب بھی تمہارے نفس کا علاج یہی ہے کہ تم وعظ کہنا چھوڑ دو پھر بھی بچاؤ۔ ارادہ کہ مجھے تو اجازت دے ہی دو۔ میں نے کہا اچھا مجھے ابھی اس میں بھی شبہ ہے کہ تم احتیاط کیساتھ بیان کرتے ہو گے کہنے لگے میں تو آپ ہی کتابیں یا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھا کرتا ہوں بس انہی کتابوں کے مضامین میرے بیان میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ممکن ہے تم ارتباط میں کچھ گڑبڑ

کرتے ہو یا سلسلہ ممکن۔ ہے غلط بتلاتے ہو یا ایسے عنوان سے ان مضامین کو نقل کرتے ہو کہ سننے والوں کو غلط فہمی ہوتی ہو اس لئے اگر تمہارا ایسا ہی اصرار ہو و غلط کہنے کی اجازت دیدینے پر تو یہ کرو کہ مجھے پہلے اپنا ایک و غلط نمونہ کے طور سنادو تاکہ میں یہ اندازہ کر لوں کہ تم کہاں تک احتیاط برتتے ہو۔ حضرت انہیں اپنے اوپر یہاں تک عقیدہ اور دلیرانہ تے کہ اسپر راضی ہو گئے اور جھٹ و غلط کہنے بیٹھ گئے کہ اچھا سن لیں۔ اول ہی میں آپ نے قصہ نقل کیا کہ ایک دن چاروں صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں جمع ہو گئے۔ حضرت علیؑ دعوت کے واسطے ہدیہ کے طور پر گھر میں سے شہد لائے اس شہد میں ایک بال پڑا ہوا تھا۔ چاروں صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ جو بال ہے اس کی کوئی مثال سوچو کہ یہ کس چیز کی مثال ہے۔ چنانچہ کسی نے کچھ مثال دی کسی نے کچھ مثال پیش کی اب مجھے تو یاد نہیں کہ کس نے کیا مثال دی۔ غلط مضامین کیا یاد رہتے۔ کسی نے کہا مومن کی فلاں حالت کے مشابہ ہے کسی نے کہا فلاں حالت کے مشابہ ہے میں نے کہا جب و غلط ختم کر چکے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ قصہ جو تم نے نقل کیا وہ کونسی کتاب میں ہے۔ میری کتاب میں ہے یا مولانا محمد قاسم صاحب کی کتاب میں ہے۔ کہنے لگے یہ تو یاد نہیں رہا کہ کس کتاب میں ہے مگر ہاں دیکھا ہے کہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کی احتیاط ہے کہ ایسا ہلقل قصہ جو کسی اہل حق کی کتاب میں نہیں ہے اس کو بیان کر دیا۔ اب تو سمجھ گئے کہ تم کو و غلط کہنے کی اجازت نہیں دیکھا سکتی۔ مگر حضرت انہوں نے نہیں مانا۔ برابر و غلط کہتے ہیں۔ یہ تو گوارا کر لیا کہ مجھ سے تعلق نہیں رکھا اور یہ گوارا نہ ہو سکا کہ و غلط کہنا چھوڑ دیں۔ اب کیا علاج ایسے جہل مرکب کا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جہل وہ چیز ہے کہ اگر کسی کو اپنے جہل کی خبر ہو جائے تو میں اسکو علماء میں شمار کرتا ہوں یعنی اول درجہ علم کا اپنے جہل پر مطلع ہو جانا ہے جیسے صحت کا اول درجہ مرض کی اطلاع ہے موطا مسئلہ عقل کا ہے کہ جسکو اپنے مرض کی اطلاع نہ ہوگی وہ علاج ہی نہیں کرے گا۔ خدا پچائے یہ خود بینی ایسی بری چیز ہے کہ حضرت

حافظ اس کو کفر سے تعبیر کر رہے ہیں اور واقعی یہ ہے ہی ایسی بڑی چیز فرماتے ہیں۔

فکر خود و رائے خود در عالم زندگی نیست کفرست دریں مذہب خود بینی و خود ورائی
 ر عشق و محبت کے راستے میں اپنی فکر اپنی رائے نہیں چلتی یہاں تو بس مجبوز کی چلتی ہے
 اس مذہب عشق میں خود بینی اور خود رائی کفر ہے یعنی نہایت ہی قلیح ہے،
 تو دیکھا آپ نے یہ آفت نازل ہو رہی ہے۔ حق جلّ علاہ شانہ صاف فرماتے ہیں۔
 هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کہیں عالم اور جاہل بھی برابر ہو سکتے
 ہیں۔ اب اس وقت عوام الناس نے ایک عجیب و غریب مستی اور شورش برپا کر رکھی
 ہے اور علماء کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی شریک ہوں۔ خیر عوام الناس پر توجہ نہ لیں
 مگر حیرت ہے علماء پر جو ان سے مغلوب ہو کر ان کے تابع ہو گئے ہیں، میں کہتا ہوں
 کہ عوام الناس کے دبانے سے اور ان سے دیکر جو علماء تابع ہو گئے ہیں کیا وہ
 سمجھتے ہیں کہ انکی کچھ قدر ہے وہ بھی تو جانتے ہیں کہ یہ علماء لیے ہمارے موافق نہیں ہیں ہم سو دیکر تابع ہو گئے ہیں۔
 اگر یہی حال ہے تو پھر اور کسی بات میں تابع بنائیں گے پھر اور کسی میں خلاصہ یہ کہ
 ان کے سرید ہو جاؤ کہ قدر شرم کی بات ہے جو کارگر یعنی مادیات اور حسیات تک
 کا کارگر بھی جو اپنے کام میں ماہر ہوا اس سے کوئی خلاف قاعدہ کام تو لے لو۔ ہمارے
 یہاں تعمیر کا کام جاری ہے ایک معمار نے ایک کام کو ایک طریقہ سے بنا نا چاہا مگر ہم غلط
 سمجھے ہم نے دوسرا انداز تجویز کیا کہ نہیں اس طرح بناؤ۔ اس نے کہا صاحب یوں نہیں
 بن سکتا۔ ہم نے کہا تمہیں اس سے کیا بحث جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح
 بناؤ۔ ایک دوسرا معمار تھا اس نے بھی کہا ارے جس طرح مالک کہیں اسی طرح
 بناؤ۔ تمہیں کیا۔ بس جناب ہم سے تو بیچارہ بول نہ سکا اس پر بہت تیز ہوا اور کھڑا
 ہو گیا کہ تو بڑا کارگر ہے تو ہی بنا جو قیامت تک بھی نہ بن سکے، نہایت تیز لہجے میں
 اس نے کہا۔ حالانکہ یہ تقوڑا ہی تھا کہ بن ہی نہ سکتا۔ بن تو جاتا اس طرح بھی جس طرح
 ہم لوگ کہہ رہے تھے مگر بے کینڈے بننا۔ اسے اس قصور سے بھی شرم آتی کہ جو

دیکھے گا پاگل کہے گا بنا نیوالے کو۔ گو بڑا کہنے والے منتعین نہ ہوں معلوم نہ ہوں پھر بھی اہل کمال کو غیبت آتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے ایسا کام ہو جس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ کسی اناڑی کا کام ہے غرض جب اس نے پوری تقریر کی تب ہمیں اپنی سنجویز کی غلطی معلوم ہوتی کہ واقعی وہی ٹھیک کہتا تھا۔ ہم نے کہا بیوقوف تو نے پہلے ہی پوری بات کیوں نہ کہہ دی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ معماروں کو اتنی غیبت ہو اور مولویوں کو اتنی غیبت بھی نہ ہو۔ بس وہ کیا۔ غرض نے ساری خرابی ڈال رکھی ہے

چوں غرض آمد ہنز پوشیدہ شد صد حجاب از دل بسوتے دیدہ شد

جب غرض دل میں آتی ہنز پوشیدہ ہوا سیکڑوں پر دے حق بینی سے مانع بن جاتے ہیں جو دل سے نکال کر آنکھوں پر چھا جاتے ہیں۔

اس لئے میں کہتا ہوں۔ اعتکاف کے متعلق سے یہ تقریر شروع ہوتی تھی غرض خلوت اور ترک تعلقات کی حقیقت محققین ہی جانتے ہیں غیر محققین کو ان کا اتباع چاہئے۔ اسی طرح ہر فن میں جو محققین ہیں وہ عوام کو اپنا تابع بنائیں۔ خود ان کے ہر گز نہ بنیں۔ اگر اس عزم میں سختگی ہوگی تو عوام خود ان کے سامنے گروں جھکا دیں گے۔ اور ان کا اتباع کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اور اگر نہ کریں گے تو تمہیں کیا لست علیہم بمصیطر ایک عبادت احیاء لیا لی قدر ہے اس احیاء کا موجب نورانیت ہونا مشہور و معلوم ہے خلاصہ یہ کہ رمضان المبارک کے حقوق کو جو کہ جمع الانوار ہے پورا ادا کرو۔ اور خلاصہ ان حقوق کا کیا ٹھہرا کہ جو احکام واجبہ ہیں انکی پوری پابندی کرو اور جو امور منکر اور مکروہ ہیں خواہ وہ کبائر ہوں یا صغائر ہوں بالکل چھوڑ دو۔ خواہ فضائل میں کمی رہے مضائقہ نہیں، غرض رمضان المبارک کی اصل عبادت تو روزہ و تراویح اور ان کی تنزیہ ہے اور کثرت تلاوت و اعتکاف و شب بیداری اس کے متعلقات ان سب کی اصل یعنی اصل الاصول وہ احکام واجبہ کی پابندی اور امور منکر و مکروہ سے اجتناب ہے اس سے آگے اپنی اپنی

ہمت ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے مہمان کے سامنے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ ان میں اصل چیز تو گوشت روٹی ہے باقی مرہہ اچار چٹنی پیزینت ہیں دسترخوان کی اور معین بھی ہیں ہضم غذا میں اور لطف افزا ہیں اور کھانوں کی۔ اگر کوئی شخص اپنے مہمان کے سامنے یہ زائد چیزیں تو رکھ دے مثلاً چٹنی بھی کسی قسم کی اور اچار بھی طرح طرح کے رکھ دے۔ مرہے بھی مگر ان کے سوا اور کچھ نہیں نہ خشک ہے نہ روٹی ہے نہ گوشت ہے جو اصلی غذا ہے اب وہ مہمان کیا کہے گا۔ یہی کہے گا کہ کیا کھاؤں۔ مرہہ کھاؤں۔ اچار کھاؤں، کھانسی کی چیز تو ایک بھی نہیں۔ یہ تو سب لگانیکی چیزیں ہیں۔ اگر اسی طرح تم نے اپنا رمضان اس حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ اس میں اصل چیز تو ہے نہیں مگر زوائد تو وہ کیا قبول ہو گا۔ اور اگر تمہارے پاس اصل چیز تو ہے مگر زوائد نہیں ہیں۔ یعنی اگر دن بھر، بری نگاہ سے غیبت سے اور جتنے گناہ ہیں سب سے بچے رہو اپنی آمدِ فحلال رکھو۔ پھر چاہے رات کو اچھی طرح پڑھ کر سو رہو تہجد بھی نہ پڑھو وظیفے بھی نہ پڑھو مگر یہ کہ گناہ کے پاس نہ پھٹکو تو تمہارا رمضان بخدا اس شخص سے اچھا ہے کہ تہجد بھی ہے چاشت بھی ہے۔ وظیفے بھی ہیں تلاوت بھی ہے سب کچھ ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ غیبتیں بھی کر رہا ہے برائی بھی کر رہا ہے عورتوں کو بھی تک رہا ہے لہو و لوب میں بھی مبتلا ہے رونا جھگڑنا بھی ہے بغض و حسد بھی ہے اس سے تمہارا رمضان ہزار درجہ اچھا ہے اگر ہمت نہ ہو بہت سے سیپارے ختم نہ کرو سو تو خوب پڑھ کر بس فرض سنت نمازیں تو اٹھ کر پڑھ لیا کرو۔ باقی آرام سے مہینہ صبر گزارو مگر خدا کے واسطے گناہ کوئی نہ کرو تو یہ اچھا ہے۔ اور اگر ہمت ہو تو گناہ کو بھی چھوڑو اور طاعات کو بھی کرو۔ یہ تو پھر سبحان اللہ نور علی نور ہے اور یہ مہینہ قابل تو اسی کے ہے کہ اس میں ایسا ہی کیا جائے یعنی واجبات و فضائل سب کو جمع کیا جاوے حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

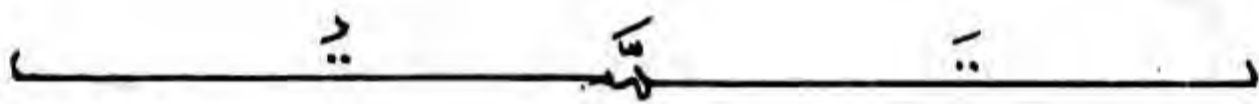
جو دمن الریخ المرسلت یعنی رمضان شریف آتے ہی اس قدر طاعت میں مشغول ہوتے تھے۔ جیسے ہوا چھوٹ نکلتی ہے کہ اڑی چلی جاتی ہے۔ ملاست کے ساتھ غرض رمضان کا جو مہینہ ہے اصل میں ترک دنیا کے واسطے ہے گیارہ مہینے خوب عیش و آرام میں گزارے ہیں۔ ایک مہینہ تو بندہ خدا تھوڑی بہت مشقت اٹھا لو جیسے مولانا فرماتے ہیں۔

خواب را بگذار مشب اے پدر یک شبے در کوئے بخواباں گذر

(ایک رات خواب کو اے پدر ترک کر دے اور کسی اللہ کے عاشق کے پاس اپنی رات گزار لے پھر دیکھ کہ ان بے خوابوں کی گلی میں کیا لطف ہے جو رشک ہفت اقلیم ہے)

گیارہ مہینے تو سب کچھ کام کئے ایک مہینہ خدا کے کام میں رہ لو گے تو کونسا ایسا بڑا حرج ہو جائے گا۔ پھر وہ بھی اس طرح کہ اس میں صحت کی بھی رعایت رکھی گئی ہے غرض یہ مہینہ تو خاص ہو جائے عبادت کیلئے اور اخیر درجہ یہ کہ اگر عبادت نہ ہو سکے تو گناہوں کو تو چھوڑ دو۔ اتنا تو کرو۔ یہ مقصود تھا میرا جس کو میں بیان کر چکا۔ اور مضامین بھی ذہن میں ہیں۔ مگر وقت بہت ہو چکا ہے اگر موقع ہوا تو میں یا اور اور احباب ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے جمعوں میں عرض کرتے رہیں گے اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو بہت اور توفیق دیں اعمال صالحہ کی اور ناپذیرہ اعمال اور منکرات سے بچنے کی۔ اور ایک بات اور عرض کرنے سے رہ گئی کہ رمضان کے دن آنے سے پہلے آپس میں بل جل لو اور دلوں سے رنجشوں کو دور کر لو۔ کیوں کہ معاصی سے روزہ کا اثر اور نوز جاتا تو نہیں رہتا مگر بہت مضحک ہو جاتا ہے (اب دعا کیجئے۔ اسے یہاں تک کی تقریر ہاتھ اٹھائے ہوئے فرماتے رہے کہ اکتب، غالباً بعد ختم دعا یا دوران دعا ہی میں فرمایا کہ چونکہ اس بیان میں انور رمضان کا ذکر ہے۔ اس لئے اس کا نام رمضان فی رمضان مناسب معلوم ہوتا ہے۔ رمضان جمع ہے و میض کی جس کے معنی ہیں چمک دکھ کذا فی القاموس + تم بجمدا اللہ الذی

بنعمة تم الصالحات الحمد لله ثم الحمد لله کہ ببرکت دعاء توجہات حضرت
 اقدس اس وعظ کی تبیض ۲۵ شعبان المعظم ۱۳۲۸ھ یوم شنبہ بوقت چاشت شروع
 ہو کر آج پندرہ دن کی مدت میں ۱۱ رمضان المبارک ۱۳۲۸ھ یوم یک شنبہ عین اذان
 ظہر کے وقت حق تعالیٰ نے اس ناکارہ کے ہاتھوں پوری کراوی، حق تعالیٰ اس
 کو مقبول و نافع فرمائیں اور صاحب وعظ کو مدتِ مدید تک اسی طرح فیض گستر
 رکھیں۔ آمین : بحرمۃ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والہ و
 اصحابہ وازواجہ اجمعین ط

حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے
 مکمل و مجلد مواعظ
 مواعظ اشرفیہ کے نو حصے

قیمت دو سو روپے علاوہ خرچہ ڈاک

دعواتِ عبدیتِ کاملہ کے نو حصے مجلد ڈسٹ کوئر مکمل سٹ
 قیمت مجلد - دو سو (۲۰۰) روپے علاوہ خرچہ ڈاک

سٹ الابقاء مجلد ڈسٹ کوئر

مجلد سٹ ۱۹۴۱ء - ۲۰/-	مجلد سٹ ۱۹۴۳ء - ۲۰/-	مجلد سٹ ۱۹۴۳ء - ۲۰/-
مجلد سٹ ۱۹۴۲ء - ۲۰/-	مجلد سٹ ۱۹۴۵ء - ۲۰/-	مجلد سٹ ۱۹۴۶ء - ۲۰/-
مجلد سٹ ۱۹۴۴ء - ۲۰/-	مجلد سٹ ۱۹۴۸ء - ۲۵/-	مجلد سٹ ۱۹۴۹ء - ۲۵/-

چلنے کا پتہ مکتبہ تھانوی، بندر روڈ، کراچی۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَوُ اعْوِذُوا بِاللَّهِ
(رواه البغاري)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ

مستحب

الزق والوضع

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحبہا نوری

(رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

ناشر: محمد عبد المنان عظیمی

مکتبہ تنہاوی - دفتر لاہور

مسافرخانہ بند ساروڈ کراچی
ایم۔ اے جناح روڈ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الوعظ المسمی بہ

الرفع والوضع

ایں	کہاں ہوا	سجدہ خانقاہ اہل ادریس - خانقاہ بھون
متی	کب ہوا	۱۹ ربیع الثانی ۱۳۳۵ھ بعد نماز جمعہ
کم	کتیڑ ہوا	۲ گھنٹہ ۲۰ منٹ
کیف	کیوں ہوا	بھیج کر.....
لم	کیوں ہوا	اہل خانہ کی درخواست پر کیوں عرصہ سے خانقاہ بھون میں بیان نہ ہوا تھا
ماوا	مضمون تھا	جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و حال و حال میں پہرہ پہنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سوانح سے امت کو کیا بیخ ہوا۔
بنان	کس طبقہ کو زارہ منہر تھا	رحمی کریم ان کے خصوصاً اور سائیکین کو عموماً
بنی	کسے فیصلہ کیا	احقر نظر احمد رضا الشرحینہ
متمول	ساحین کی تین پتھرا	... اتھریا
الاشکات	متفرقات	حضرت مولانا سورت تریب کی سوزنا سے تشریح لائے آقا سورین زکام ہذا کی شکایت ہوئی تھی جو بیان کے وقت بھی سہیقہ موجود تھی مگر عرض فرمایا کہ اس کی درخواست پر کیا کا اور فرمایا اور کچھ لکھا ایسا ہی کیا ہو گیا۔ حالت تشریح ہو کر آگے بلکہ اس وقت ہی بہت سے حیرت و حیرت مضامین بیان ہوئے تھے اور دیکھنے سے معلوم ہوئی

الصلوات علیہ وسلم و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور أنفسنا
و من سیئات أعمالنا من ینہدنا اللہ فلا مضل لہ و من یضللہ فلا ہادی لہ و نشہد ان لا الہ الا
اللہ و ہدانا لا شریک لہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبداً و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ و علیٰ آلہ و صحابہ و سلم۔

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا أَوْ مُبَشِّرًا أَوْ نَذِيرًا أَوْ آيَةً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرًّا
مُنِيرًا اے نبی اہلی شہادت علیہ وسلم نے بیشک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ
ہوں گے اور آپ بشارت دینے والے ہیں۔ اور اللہ کی طرف۔ اس کے حکم سے بلانے
والے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔

یہ ایک آیت ہے جس میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول کریم (علیہ افضل الصلوٰۃ
والتسلیم) کی بہت سی صفات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے اس وقت مقصود
البیان الخیب کی صفت ہے اور اسی سے مجھ کو وہ مضمون مستنبط کرنا ہے جس کے
بیان کا اس وقت ارادہ ہے اور وہ صفت سیراجاً مُنیراً ہے روشن چراغ و جب
بیان کی یہ ہے کہ بعض حضرات نے خلوص کے ساتھ بیان کی درخواست کی تھی
کیوں کہ عصر سے یہاں پر بیان نہ ہوا تھا۔ گوا بھی تک سفر کا کان نہ اتر اتھارات
بھی سر میں درد تھا اور اب بھی موجود ہے اور بیان کے لئے جس انشراح کی ضرورت
ہوتی ہے اس کے لئے یہ مانع کافی تھا مگر درخواست خلوص سے تھی اس لئے انکار
کو جی نہ چاہا یہ خیال ہوا کہ اس درخواست کو پورا ہی کر دوں گو مختصر ہی بیان ہو۔ مگر
نہکان کی وجہ سے پختہ وعدہ بھی نہ کیا تھا یہ کہہ دیا تھا کہ وقت پر جیسی رائے ہو گی
اطلاع کر دوں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر بیان کروں تو کیا بیان کروں، بڑی بڑی
تک کوئی مضمون ذہن میں نہ آیا اور یہ عادت نہیں کہ کئی مضمون اتفاقاً جیسا اتفاق
ہو کوئی سا مضمون بیان کر دیا جائے بلکہ ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ ضرورت
اور وقت کے مناسب مضمون بیان کیا جائے جب وقت کے وقت بھی کوئی
مضمون خاص ذہن میں نہ آیا تو ایک مانع یہ موجود ہو گیا مگر دفعہ نماز میں ایک
مضمون کی طرف ذہن منتقل ہوا وہ یہ کہ مہینہ رجب کا ہے جس میں باتفاق مؤرخین
واہل سیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک خاص کمال ظاہر ہوا ہے یعنی مواج
پھر اس طرف ذہن منتقل ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام کمالات متعدی

ہیں لازمی نہیں ہیں (یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات سے صرف آپ ہی کو نفع نہیں ہوا بلکہ آپ کے ہر کمال سے دوسروں کو نفع بھی ہوا ہے اسلئے واقعہ معراج میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کمال ظاہر ہوا ہے وہ بھی متعدی ہونا چاہیے لازمی نہونا چاہیے۔

اس کے بعد عنوان بیان متعین ہو گیا کہ آج یہ مضمون بیان کیا جائے کہ واقعہ معراج سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال تو ظاہر ہوا ہی اُمت کو بھی اس سے نفع پہنچا ہے اور آپ کا یہ کمال بھی دوسرے کمالات کی طرح متعدی ہے لازمی نہیں، اسی طرح پر یہ مضمون ہماری ضرورت کا ہو گیا گو ہمارے واسطے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واسطے کمالات کا مطلقاً بیان بھی سبب سعادت ہے خواہ ان کے تعدیہ پر نظر ہو یا نہ ہو مگر اَلَا لَقَدْ قَالَا قَهْمُ (اول اہم پھر اس کے بعد اہم ہو) کے فائدہ سے چونکہ ابھی ہم اپنی اصلاح سے فارغ نہیں ہوئے ہم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات میں بھی یہ نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کو اس سے کیا نفع حاصل ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کو محض اس نظر سے نہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آپ کا خاص واقعہ ہے بلکہ سب سے سبق لینا چاہیے اس کی شہادت قرآن سے ملتی ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ خدا کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، حالانکہ رسول کیلئے رسالت بہت بڑا کمال ہے مگر حق تعالیٰ نے لِيُطَاعَ (چاہیے کہ اسکی اطاعت کی جائے) میں ہم کو متنبہ فرما دیا ہے کہ تم رسالت پر محض اس حیثیت سے نظر نہ کرو کہ وہ رسول کا ایک کمال ہے بلکہ تم اپنے فائدہ پر بھی نظر رکھو کہ رسالت ایسا کمال ہے جسکی اطاعت و موافقت سے مخلوق کے نزدیک مقبول

و مقرب ہو جاتی ہے دوسرے مقام پر ارشاد ہے رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ (یعنی حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار ہماری اولاد میں ایسا رسول بھیج دینا)

(بہتر نظر عمل کرنا)

جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے) یہ آیت خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان میں ہے۔ کیونکہ یہ دعاء ایسے نبی کے حق میں ہے جو دونوں حضرات کی اولاد میں ہوں اور ایسا رسول جو ابراہیم علیہ السلام و اسمعیل علیہ السلام دونوں کی اولاد ہو بجز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوئی نہیں پس ثابت ہوا کہ اس دعاء کا مصداق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جن کمالات کا بیان ہے ان کے متعری ہونے کا بھی ساتھ ساتھ بیان ہے کہ وہ ایسے رسول ہوں جو محض کمال رسالت ہی سے متصف نہ ہوں بلکہ ان کا یہ کمال متعری بھی ہو کہ مخلوق کو ان سے فیض پہنچے اس میں خاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کے متعلق دو پیغمبروں کے صیغہ دعاء میں اس پر تینہ کر دی گئی کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات میں اپنے فائدہ پر کبھی نظر کھنی چاہیے ایک مقام پر حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے ہمارے اوپر امتنان فرمایا ہے تو وہاں بھی اس کے متعری ہونیکا بیان فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ الْآيَاتِ۔

حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی میں سے ایسے رسول کو بھیجا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں) عرض اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جن میں میرا اس دعویٰ کی دلیل موجود ہے کہ ہم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر کمال سے سبق لینا چاہیے اور ان پر اس جہت سے نظر کرنی چاہئے کہ ہم کو اس کمال سے کیا فائدہ ہوا۔ جنہیں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال معراج بھی ہے تو اس سے کبھی ہم کو سبق لینا چاہیے۔ اب اس اعتبار خاص سے اس مضمون کو رجب کے مہینے سے کوئی خاص خصوصیت

بھی نہیں رہی کیوں کہ میں واقعہ معراج بیان نہ کروں گا بلکہ یہ تلاوتوں کا کہ اُمت کو اس واقعہ سے کیا فیض پہنچا اور ظاہر ہے کہ اس ماہ سے واقعہ کو تو کچھ خصوصیت ہے مگر جو فیض اُمت کو اس واقعہ سے پہنچا ہے وہ اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں اس لئے یا احتمال بھی نہ رہے گا کہ میں اس ماہ کی خصوصیت کی وجہ سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں جیسا اس مہینے میں بعض لوگ رجبی کرتے ہیں مگر وہ صرف قصہ معراج بیان کرتے ہیں یہ کوئی نہیں بیان کرتا کہ اُمت کو اس سے کیا نفع ہوا گو نفس واقعہ کا بیان بھی باعث برکت ہے بشرطیکہ مستکرات سے خالی ہو جس میں تخصیص والتزام بھی داخل ہے (وَالْحَالُ خِلَافٌ) (حالاً نہ حالت خلاف ہے) اب میں وہ مضمون بیان کرتا ہوں کہ اُمت کو واقعہ معراج سے کیا نفع حاصل ہوا جس کے لئے میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے جس میں میرے ذوق میں سِدَا جَا مُنِيرًا (روشن چراغ) سے اس مضمون کو مناسبت ہے گو اس پر استدلال موقوف نہیں اس پر دورے مستقل دلائل ہیں مگر مناسبت کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روشن چراغ فرمایا گیا ہے اور یہ بطور تشبیہ کے ہے جیسے زَيْدٌ اَسَدٌ (زید شیر ہے) کہا جاتا ہے کہ بوجہ شباعت کے اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک خاص صفت میں چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تشبیہ میں مشبہ کا مشبہ سے اقوی و اکمل ہونا لازم نہیں البتہ واضح و شہر ہونا ضروری ہے اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چراغ سے تشبیہ دینے میں بھی یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ نَعُوذُ بِاللّٰهِ اس صفت میں چراغ آپسے افضل ہے بلکہ اس کا مینی بھی وہی ہے کہ چراغ اس صفت میں بوجہ محسوس ہونیکے مشہور ہے۔ اور یہاں سے یہ اشکال بھی مرتفع ہو گیا جو بہت لوگوں کو صیغہ صَلَوٰةَ اللّٰهِ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدًا وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ (اے اللہ درود بھیج محمد پر اور انکی آل پر جیسا کہ درود بھیجا تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر)

میں پیش آیا کرتا ہے اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوٰۃ کو ابراہیم علیہ السلام کے صلوٰۃ سے تشبیہ دی گئی ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام کی صلوٰۃ کی افضلیت لازم آتی ہے اس اشکال کا منشا یہ ہے کہ تشبیہ کیلئے مشبہ بہ کا افضل ہونا لازم سمجھا جاتا ہے مگر یہ بناؤ الفارید علی الفارید (فاسد کی بنیاد فاسد پر) تشبیہ کیلئے افضلیت مشبہ بہ کا لزوم ہی غلط ہے بلکہ اس کے لئے محض مشبہ بہ کا اشراف و واضح ہونا لازم ہے افضل ہونا لازم نہیں۔ تتبع موارد استعمال سے اس کی تائید ہوتی ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے ایک مقام پر خود اپنے نور کو نور مصباح سے تشبیہ دی ہے حالانکہ یہاں مشبہ بہ کی افضلیت کا وہم بھی نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلِ نُورِهَا فِيهَا مِصْبَاحٌ مِثْلُ مِصْبَاحٍ فِي زُجْجَةٍ الْمَرْجُاجَةِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا سَرْفَتٍ تِلْكَ لَآعَنُ رَبِّيَّةٍ يُكَادِرُ بِضِيئِهِ وَالنُّجُومَ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ ط اللہ تعالیٰ نور دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس کے نور کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے اس میں ایک طاق ہے اس میں ایک چراغ ہے وہ چراغ ایک قندیل میں ہے وہ قندیل ایسا ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو وہ چراغ ایک مفید درخت سے روشن کیا جاتا ہے کہ وہ زیتون ہے جو ز پورب رخ ہے ز پچم رخ ہے اس کا تیل اس کے آگ سے بھی چھوٹے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا نور علی نور ہے)

گو یہاں نور مصباح کی بہت کچھ تعویث کی گئی ہے کہ چراغ شیشہ کے (گلاس کے) اندر ہے اور وہ ایسا چمکدار ہے جیسے روشن ستارہ اور اس چراغ میں تیل بھی زیتون کا ہے اتنا عمدہ کے آگ لگنے سے پہلے ہی بھڑکنا چاہتا ہے لیکن گو وہ کتنا ہی قوی ہو حق تعالیٰ کے نور سے اس کو کیا نسبت اس سے ثابت ہو گیا کہ مشبہ بہ کیلئے مشبہ سے افضل ہونا ضروری نہیں گو اتفاق سے زید اسد (زید شیر ہے) اسد زید سے زیادہ ہی بہادر ہو اور واقعی اس جانور کو خدا تعالیٰ نے قوت و شجاعت بہت

زیادہ دی ہے اور عجب نہیں ایسی ہی جزئیات سے لوگوں کو یہ غلطی واقع ہو گئی ہو کہ مشبہ بہ کو مشبہ سے افضل ہونا چاہئے مگر حقیقت میں یہ لازم نہیں ورنہ نور مصباح کو نور خداوندی سے افضل کہنا پڑے گا حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہو سکتا بلکہ تحقیق یہ ہے کہ مشبہ بہ کا صرف اشرہ و اوضح ہونا ضرور ہے افضلیت ضروری نہیں چونکہ حق تعالیٰ غائب از نظر ہیں کوئی شخص انکو آنکھوں سے دنیا میں اسکو نہیں دیکھ سکتا اس لئے خدا کا نور اشرہ نہیں اور نور مصباح اشرہ ہے اس وجہ سے اس کو نور مصباح سے تشبیہ دیدی گئی ہے اور خدا کے نور کی تو بڑی نشان ہے لوگ کسی عالم کی تعریف میں کہا کرتے ہیں کہ حضرت نور روشن چراغ ہیں اس میں بھی انکو وہ ہم نہیں ہوتا کہ چراغ نور میں ان سے افضل ہے مگر چونکہ چراغ کوئی بھی خالی از نور نہیں دیکھا گیا اس لئے اس کا نور اشرہ ہے اور بشر بعض ظلماتی ہیں بعض نورانی اس لئے اس کا منور ہونا محتاج دلیل ہے تو اس کا منور ہونا اشرہ نہیں اس تفصیل سے یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ مشبہ بہ کیلئے مشبہ سے افضل ہونا لازم نہیں ہے اشرہ و اوضح ہونا ضروری ہے پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سراج منیر فرمانے سے افضلیت سراج کا شبہ نہیں ہو سکتا الغرض اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشبیہا روشن چراغ فرمایا گیا ہے تو بنا بر اصول تشبیہ جو خاص وصف چراغ میں ہے وہ آپ میں ہونا لازم ہے اور اسی سے یہ شبہ بھی دفع ہو جاوے گا کہ آفتاب یا ماہتاب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں نہ تشبیہ دیدی گئی حالانکہ آفتاب تمام منیرات میں روشن تر ہے اس کے سامنے نہ چاند کی کوئی حقیقت ہو نہ چراغ کی اور اگر یہ کہا جائے کہ آفتاب کی روشنی میں حرارت اور تیزی زیادہ ہے جس کی وجہ سے کوئی اسپرنگاہ نہیں جاسکتا اس لئے اس سے تشبیہ نہیں دیدی گئی تو پھر چاند سے تشبیہ دیدی جاتی چراغ سے تو وہ بدرجہا زیادہ ہے وچودفع یہ ہے کہ چراغ میں ایک خاص صفت ایسی ہے جو آفتاب میں ہے نہ ماہتاب میں اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چراغ روشن فرمایا گیا بات یہ ہے کہ چراغ

میں تین صفتیں ہیں۔ ایک اس کا خود روشن ہونا دوسرا اپنے غیر کو روشنی دینا کہ چراغ کی وجہ سے دوسری چیزیں ظلمت سے نور میں آجاتی ہیں ان دو صفتوں میں تیس چراغ اور آفتاب و ماہتاب سب شریک ہیں اور یہی وصف آفتاب و ماہتاب میں بیشک چراغ سے زیادہ ہیں۔ تیسری صفت چراغ میں یہ ہے اس سے دوسرا چراغ اسی کے مثل روشن ہو سکتا ہے چنانچہ ایک چراغ سے سیکڑوں چراغ روشن کر لئے جاتے ہیں۔ یہ صفت خاص چراغ ہی میں ایسی ہے کہ آفتاب و ماہتاب میں نہیں ہے کیونکہ آفتاب سے دوسرا آفتاب اور ماہتاب سے دوسرا ماہتاب روشن نہیں ہو سکتا خلاصہ یہ کہ آفتاب و ماہتاب دوسری چیزوں کو منور با اسم المنقول) تو کر دیتے ہیں مگر منور با اسم الفاعل انہیں کرتے اور چراغ دوسری اشیاء کو منور بھی کرتا ہے اور منور بھی کر دیتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آفتاب و ماہتاب سے تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ چراغ روشن فرمایا گیا تو چراغ کی طرح آپ میں بھی علاوہ خود نورانی ہونے کے دو صفتیں ہوئیں ایک یہ کہ آپ دوسروں کو منور کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ بعضوں کو منور بنانے والے ہیں۔ پہلا کمال آپ کا امت میں ظاہر ہوا اور دوسرا کمال انبیاء علیہم السلام میں ظاہر ہوا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام آپ سے فیض حاصل کر کے بمنزلہ مستقل چراغ کے ہو گئے، جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کر لیا جاوے تو بجائے خود مستقل منور ہو جاتا ہے یہی شان انبیاء علیہم السلام کی ہے امت کی یہ حالت نہیں کیونکہ امتی کے اندر جو نور آپ کے واسطے سے آتا ہے وہ اس میں مستقل نہیں۔

پس آپ انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے لئے بمنزلہ واسطہ فی البثوت کے ہیں کہ ذی واسطہ بھی اس کمال کے ساتھ موصوف حقیقہ ہو جاتا ہے اور واقعہ میں وہاں دو صفتیں ہوتی ہیں ایک واسطہ کی ایک ذی واسطہ کی اور ایتوں کے لئے بمنزلہ واسطہ فی العروض کے ہیں کہ ذی واسطہ حقیقہ اس کمال کے ساتھ موصوف ہی نہیں ہوتا محض مجازاً متصف ہوتا ہے کیونکہ وہاں واقع میں ایک ہی صفت ہوتی ہے ہر

واسط میں اور ذی واسط میں کوئی صفت ہوتی ہی نہیں اسدیرح اثبتوں میں واقع
 میں صفت تنویر کی ہے ہی نہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی صفت ہے
 کہ اثبتوں کی طرف مجازاً منسوب کر دی جاتی ہے بخلاف انبیاء علیہم السلام کے کہ واقع
 میں بھی ان میں تنویر کی صفت ہو جاتی ہے گو آپ کی ہی برکت سے تھی رہا یہ کہ حضور
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جمیع کمالات میں انبیاء علیہم السلام کو نہیں پہنچنے کی کیا
 دلیل تو ہم کو اس کے دلائل بتلائے کی گو کچھ حاجت نہیں کیونکہ یہ مسئلہ اہل تحقیق
 کا اجماعی ہے مگر تقربت فہم کے طور پر بتلانے کا کچھ حرج بھی نہیں سو ایک مقدمہ
 اول سمجھنا چاہیے کہ آپ جمیع کمالات انبیاء علیہم السلام کے جامع ہیں اور اس کی
 ایک دلیل تو یہ ہے کہ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ ایک بار صحابہ رضی اللہ عنہم انبیاء کے
 فضائل میں گفتگو کر رہے تھے کسی نے کہا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ
 بنایا کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا کسی نے کہا کہ حق تعالیٰ
 نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا و علیٰ ہذا اور اس گفتگو سے صحابہ کا یہ مقصود
 نہ تھا کہ انبیاء کو آپ پر فضیلت دیں بلکہ غالباً وہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح ہم کو ان
 انبیاء کے خاص اوصاف معلوم ہیں۔ اسی طرح یہ بھی معلوم کریں کہ ہمارے حضور ﷺ
 خاص صفت کیا ہے جس کی وجہ سے آپ سب انبیاء سے افضل ہیں۔ صحابہ اسی گفتگو
 میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے اور
 فرمایا کہ میں نے تمہاری سب گفتگو سنی واقعی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ
 علیہ السلام کلیم اللہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمۃ اللہ ہیں اَلَا اِنَّ صَلْحَبَكُمْ
 حَبِيبُ اللّٰهِ (یاد رکھو تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہے)

اس واقعہ میں یہ تو ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی یہ خاص صفت
 اپنی فضیلت ظاہر کرنے کیلئے بیان فرمائی ہے۔

چنانچہ سابق کلام اس کو مقتضی ہے مگر اس پر اشد کمال یہ ہے کہ لخت میں تمنع
 کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت و خلعت میں خلعت کا درجہ بڑھا ہوا ہے کیونکہ محبت

کا اطلاق تو تھوڑی سی محبت پر بھی ہو سکتا ہے مگر خلت کا اطلاق جمبھی ہوتا ہے جبکہ محبت خُلُّ قلب یعنی اندرون قلب میں پہنچ جائے جس کو تنبی نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے

عَذْلُ الْعَوَاذِلِ حَوْلَ قَلْبِ النَّابِئِ وَهُوَ إِذَا حَبَبَ مِنْهُ فِي سُودِ آدَائِهِ

امامت گروں کی ملامت، قلب کے گرد اگر رہے اور دستوں کی محبت سودائے قلب یعنی قلب کے اندر ہے)

پس خلت اس درجہ کی محبت کا نام ہے جو سودائے قلب میں پیوستہ ہو جائے تو اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں حبیب اللہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پر آپ کی فضیلت کو ثابت نہیں کرتا کیوں کہ وہ خلیل اللہ ہیں اور خلت کا درجہ محبت سے بڑھا ہوا ہے۔ اس اشکال کے جواب میں لوگوں نے مختلف تقریریں کی ہیں مگر سہل جواب یہ ہے کہ اس جگہ اپنے محبت کا اطلاق معنی لغوی کے اعتبار سے نہیں فرمایا بلکہ محاورات کے اعتبار سے فرمایا ہے پس لغتِ گو خلت محبت سے بڑھی ہوئی ہے لیکن استعمال و اطلاق محاورات میں گو محبت تو خلت سے بڑھی ہوئی نہ ہو مگر حبیب کا صیغہ خلیل سے بڑھا ہوا ہے چنانچہ خلیل تو جس طرح معشوق کو کہتے ہیں اسی طرح اس کا اطلاق عاشق پر بھی آتا ہے بخلاف حبیب کے کہ اس کا اطلاق محض معشوق پر ہوتا ہے عاشق پر حبیب کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ اس کو محب کہتے ہیں۔ پس خلیل اللہ و حبیب اللہ میں یہ فرق ہوا کہ خلیل اللہ خدا کے عاشق کو بھی کہہ سکتے ہیں اور معشوق کو بھی اور حبیب اللہ صرف محبوب ہی کو کہیں گے (گو جو خدا کا محبوب ہوگا وہ محب بھی ضرور ہوگا مگر مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں محبوبیت کی شان ابراہیم علیہ السلام سے بڑھی ہوئی ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شانِ محبوبیت سب سے زیادہ ہے تو اب عادات پر نظر کی جائے عادت یہ ہے کہ جب کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے تو محب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بھی عمدہ ہو اور محبوب

کو دیکھا جاسکتی ہے وہ اس کو ضرور دیا کرتا ہے۔ دی جاسکتی ہوگی قید میں نے اس لئے بڑھائی تاکہ کوئی صاحب اس دلیل سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے علم غیب و خواص الوہیت کو ثابت کرنے لگیں اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ گفتگو ان امور میں ہے جو محبوب کو دیتے جاسکتے ہیں اور خواص الوہیت کا اعطاء بشر کو محال ہے (ورنہ یہ بھی ممکن ہوگا کہ حق تعالیٰ کو خدا بنا دیں، حالانکہ اس کے امکان کا کوئی بھی قائل نہیں) اور یقیناً جتنے کمالات انبیاء علیہم السلام کو دیئے گئے ہیں وہ سب عمدہ ہیں اور قابل عطا ہیں تو قواعد عادیہ کی بنا پر جو کہ بمنزلہ لازم عقلی کے ہے حق تعالیٰ نے وہ سب کمالات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ضرور عطا فرمائے ہوں گے پس ثابت ہو گیا کہ جو کمالات جملہ انبیاء میں منفرداً منفرداً موجود ہیں وہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مجتمعاً موجود ہیں۔ اسی کو کسی نے کہا ہے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ بیضا داری   اپو خوبان ہمہ دارند تو تنہا داری
 (آپ حسن یوسف، دم عیسیٰ بیضا رکھتے ہیں جو تمام اوصاف انبیاء رکھتے ہیں
 وہ سب اوصاف تنہا آپ میں موجود ہیں) اور چونکہ یہ مقدمات اقناعیہ ہیں اس لئے اگر ان پر کچھ عقلی اشکال واقع ہوں تو مضر نہیں کیونکہ مقدمات اقناعیہ سے سامع کی تسلی کر دینا مقصود ہوتا ہے اسکا توالزام مقصود نہیں ہوتا لہذا اس مقصود پر مقدمات عادیہ سے استدلال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور چونکہ اصل مقصود ان مقدمات پر موقوف نہیں لہذا ان کا اقناعی ہونا اصل مقصود کو بھی مضر نہیں۔ شاید اس شعر پر کیکویشہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کا حسن تو ایسا تھا کہ زنان مہرنے آپ کی صورت دیکھ کر بدحواسی میں ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ بات کہاں تھی اس کا جواب یہ ہے کہ حسن کی انواع میں حسن کی ایک نوع یہ ہے کہ دیکھنے والے کو دفعۃً متحیر کر دے اور پھر رفتہ رفتہ اس کی سہارہ ہوتی جاتے یوسف علیہ السلام کا حسن

ایسا ہی تھا چنانچہ زلیخا کو آپ کے حسن کی سہارہ ہو گئی تھی انہوں نے ایک دن بھی ہاتھ نہیں کاٹے، اور ایک نوعِ حسن کی یہ ہے کہ دفعۃً تو متحیر نہ کرے مگر جوں جوں اس کو دیکھا جائے تحمل سے باہر ہوتا جائے جس قدر غور کیا جائے اسی قدر دل میں گھستا جائے اسکو ایک شاعر بیان کرتا ہے

يُؤَيِّدُكَ وَجْهًا حَسَنًا إِذَا مَا زَوْتَهُ نَظَرًا

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہی تھا کہ اس میں دفعۃً متحیر کر دینے کی شان ظاہر نہ تھی کیونکہ آپ میں خداداد عظمت و جلال کی ایک شان ایسی تھی کہ دیکھنے والے پر سب سے پہلے اس کا ایسا اثر پڑتا تھا جس کی وجہ سے دیکھتے ہی نیا آدمی مرعوب ہو جاتا تھا اس کو حسن صورت پر آنکھ سیر کر نگاہ ڈالنے کی مہلت ہی نہ ملتی تھی تاکہ تحیر کی نوبت آوے کَمَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ مَنْ رَأَى بَدَأَ هَاهُ الْآخِرَ جَهْدَ التَّرْمِذِيِّ فِي الشَّمَائِلِ جَامِعٍ

(جیسا حدیث شریف علی میں ہے جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا آپ سے مرعوب ہو جاتا اس کو ترمذی نے شمائل میں نقل کیا ہے)

البتہ جتنا کوئی پاس رہتا اتنا ہی حضور کا حسن اس پر منکشف ہوتا تھا اور دن بدن دل میں گھر کرنا چلا جاتا تھا (کَمَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ لَمَّا كُوِّرَ وَمِنْ خَالَطِهِ بِشَأْمَشْتًا أَحَبُّهُ ۱۲)

(جیسا کہ حدیث علی مذکور میں ہے اور جو شخص آپ سے ملتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا)

یوسف علیہ السلام کے حسن پر عورتوں کا عاشق ہو جانا منقول ہے مگر فی نفسہ یہ زیادہ بعید نہیں بلکہ فطری امر ہے جو عادت کے مطابق ہے گو کسی درجہ خاص میں خارق عادت بھی ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مرد عاشق تھے جن میں انچے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے مردوں کا عاشق ہونا وہ بھی (بچوں اور بوڑھوں

جیسا کہ حدیث میں دو نوجوان بچوں کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ابو جہل پر حملہ آور ہونا مذکور ہے انہوں نے یمن لیا تھا کہ ابو جہل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت دشمن ہے اس لئے دونوں اس کے

۴ قتل کیلئے بیتاب تھے جب موکہ بدر میں ابو جہل کی صورت نظر آئی تو دونوں اپر دوڑے اور فراسی دیر میں اس کو تہ تیغ کر دیا

کا یہ فی نفسہ یہی بہت عجیب ہے ایک عاشق صحابی فرماتے ہیں۔ رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءٍ وَالْقَمَرُ طَالِعٌ فَكُنْتُ أَرَى إِلَى الْمُقَرَّبِ
مَرَّةً وَإِلَى وَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَوَاللَّهِ كَانَ وَجْهُهُ
أَحْسَنَ مِنِّي (ادکما قال) یعنی ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ
(دھارے دار) جوڑے میں دیکھا اس وقت چاند نکلا ہوا تھا تو میں کبھی آپ کے
چہرہ پر نظر کرتا کبھی چاند کو دیکھتا بخدا آپ کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت
تھا اس لیے کسی شاعر نے عجیب لطیف عنوان سے تعبیر کیا ہے۔

گہے بروئے تو گاہے بسوئے منہ نگریم کند مقابلہ چوں کس کتاب را تنہا
یعنی کتاب کے مقابلہ کیلئے تو دو آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے میں تنہا کیونکر مقابلہ
کروں ایک مرتبہ حضرت طلحہ صحابی رضی اللہ عنہ نے رڑائی میں اپنے ہاتھوں کو حضور صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سپر بنایا تھا کفار کے جتنے تیر آتے وہ سب کو اپنے ہاتھ پر روکتے
تھے تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیر نہ لگنے پائے یہ عشق نہ تھا تو کیا تھا
اس کے علاوہ صحابہ کی محبت کے واقعات کتابوں میں کثرت سے موجود ہیں۔
بہت صحابہ نے آپ کی محبت میں گھر چھوڑا باہر چھوڑا بیوی بچے چھوڑے اپنے عزیزوں
کو جبکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالف ہوتے بیہ ریغ قتل کیا حتیٰ کہ
خود اپنی جانیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نثار کر دیں اور سر کٹوا دیئے
اسی حسن کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

لَوَاحِي زُلَيْخَا لَوْرَا نِي حَبِيْبِيْنِيْهِ لَا تَرْنَانَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوْبُ عَلَيَّ لِيْدِيَا
یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن دل میں گھستا تھا اگر آپ کو زنان
مہر دیکھ لیتیں تو بجائے ہاتھوں کے دلوں کو چیر بھاڑ دیتیں بس اجمالاً حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن کے متعلق میں اتنی گفتگو پر کفایت کرتا ہوں اور
حقیقت میں اتنا بھی میرے مذاق کے خلاف ہے۔ باقی اس باب میں تفصیلی گفتگو
کرنا تو میرے مذاق کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اس میں ایہام تنقیض کا جگتا ہے۔

دوسری دلیل اس مدعی کی کہ آپ کی جامعیت بحیث کمالات الانبیاء علیہم السلام ہے وہ ہے جو مولانا رومی (قدس اللہ سرہ) نے خاتم النبیین سے مستنبط کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاتمیت جس طرح زمانی ہے اسی طرح آپ کو خاتمیت ربی بھی حاصل ہے کہ کمالات الانبیاء کے تمام مراتب آپ پر ختم ہو گئے ہیں یعنی آپ میں تمام کمالات سب سے اعلیٰ درجہ کے مجتمع ہیں مولانا نے اس مضمون کو بہت اشعار میں بیان فرمایا ہے وعظا الظہور میں وہ سب اشعار مفصل مذکور ہیں، اور اس سے مولانا کا یہ مقصود نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ خاتم زمانی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ خاتم زمانی ہونے کے ساتھ خاتم ربی بھی ہیں یعنی تمام مراتب کمالات آپ پر ختم ہو گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس تفسیر پر آپ کی خاتمیت اور زیادہ اکمل ہوگی کہ ختم زمانی و ختم ربی دونوں آپ کے لئے ثابت ہوں گے اور یہی وہ مضمون ہے جو مولانا محمد قاسم صاحب نے ظاہر فرمایا تھا۔ تو لوگوں نے اس پر بہت شرر مچایا مگر مولانا رومی کو کوئی کچھ نہیں کہتا کیونکہ لوگ ان کو درویش سمجھتے ہیں اور درویش بھی مجذوب اس لئے ان سے ڈرتے ہیں لوگ درویشوں کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ زبان سے کہیں گے وہی ہو جائے گا، بلکہ انکی مخالفت سے وبال آجانے کا خوف کرتے ہیں اس لئے ان پر زبان درازی نہیں کرتے خصوصاً مجذوبوں پر کیونکہ سالک تو پھر کچھ سوچ سچکر کہتا ہے اور مجذوب تو بیباک ہوتا ہے جو جی میں آتا ہے بیدھڑک کہہ ڈالتا ہے خواہ بددعا سے کوئی ہلاک ہی ہو جائے۔

چنانچہ مولانا رومی نے شنی میں ایک جگہ اپنے کشف سے ان لوگوں کا حال بھی بیان فرمایا ہے جو شنی کے مضامین پر انکار کرتے تھے کہ اے حسام الدین تم دیکھ رہے ہو کہ یہ لوگ انکار کیوجہ سے جہنم میں کس طرح گر رہے ہیں اشعار میں تو صراحتاً یہ مذکور نہیں کہ مولانا کن لوگوں کی نسبت یہ ارشاد فرما رہے ہیں مگر شرح نے اسکی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ مولانا نے منکرین شنی

کے بارے میں یہ اشعار فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ مثنوی عام تصانیف کی طرح نہیں لکھی گئی بلکہ بطور املاء کے لکھی گئی ہے کہ مولانا رومی پر کسی وقت خاص حالت ہوتی تھی اسی میں مولانا کی زبان پر اشعار جاری ہوتے تھے اور مولانا حسام الدین لکھتے جاتے تھے۔ اسی طرح پوری مثنوی لکھی گئی۔ تو اس حالت میں منکرین کا واقعہ بھی منکشف ہو گیا اس کو بھی بیان فرمادیا واللہ اعلم۔ تو ان اشعار کو مع شرح کے دیکھ کر مولانا پر اعمت راض کرنے کی لوگوں کو اور بھی جرأت نہیں ہوتی۔ ڈرتے ہیں کہیں ہمارا بھی وہی حشر نہ ہو جو منکران مثنوی کا مولانا کے زمانہ میں ہوا تھا اس لئے ان اشعار پر کوئی اعمت راض نہیں کرتا مگر اسی مضمون کو مولانا محمد قاسم صاحب نے جو بیان فرمایا تو لگے فتوے نکلنے بات یہ ہے کہ لوگ علماء کے زیادہ معتقد نہیں ہوتے زان سے ڈرتے ہیں اور ہمارے حضرات کو لوگ علماء ہی سمجھتے ہیں صوفی اور شیخ نہیں سمجھتے حالانکہ مولانا محمد قاسم صاحب عالم متبحر ہونے کے ساتھ بہت بڑے شیخ کامل بھی تھے مگر اچھا ہے کہ لوگ

عہ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کو تحذیر اتنا س میں مضمون خاتمیت لکھتے ہوئے مثنوی کے یا اشعار نہیں ملے ورنہ سہولت کے ساتھ فرمادیتے کہ خاتمیت کے یہ معنی بیان کرنے میں تنہا نہیں ہوں بلکہ مولانا رومی بھی اسی طرف گئے ہیں اب جی چاہتا ہے کہ اشارہ کے طور دو تین شعر مثنوی کے وعظ الظہور سے نقل کر کے اس جگہ بیان کر دوں تاکہ ناظرین کو اس مضمون کا اجمالاً پتہ چل جاوے جسکی تفصیل کو حضرت مولانا نے وعظ مذکور پر حوالہ فرمایا ہے۔ ختم ہاتے کا بنیا بگذاشتند؛ آن بدین احمدی برداشتند یعنی وہ نہیں (نقصان استعداد کی) جو انبیاء چھوڑ گئے تھے آپ کا دین ایسا کامل ہے کہ اسکی برکت نے وہ سب نقصان اٹھادیے۔ ققلمائے ناکشادہ ماندہ بود؛ از کف انا فتخنا بر کشود۔ یعنی استعداد کے بہت سے قفل بے کھلے رہ گئے تھے انا فتخنا یعنی صاحب انا فتخنا کے دست مبارک سے کھل گئے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔

باقی صفحہ ۳۰۱ پر

ان حضرات کو عالم ہی سمجھیں شیخ نہ سمجھیں کیونکہ عوام جس کو شیخ سمجھتے ہیں اس کو بہت لپٹنے لگتے ہیں اس کے پاس دینی قصے جھگڑے لیجاتے ہیں جس میں عارف کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے کیونکہ مذاق بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس کو

بقیہ اشیہ صفحہ ۳۰ بہر ایں خاتم شد است او کہ بچود؛ مثل او نے بود نے خواہند بود۔
 آپ اس سب سے خاتم ہوئے ہیں کہ فیوض و علوم کے جو دو عطا میں آپ کا مثل نہ ہوا نہ ہوگا۔ کمالات کے تمام مراتب آپ پر ختم ہو گئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خاتم زمانی نہیں ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ خاتم مطلق ہیں زمانا بھی کمالات بھی ہے چونکہ در صنعت برداستا دوست؛
 نے تو کوئی ختم صنعت برتواست۔ تمثیل کے طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی استاد کسی صنعت میں سبقت لیجاتا ہے تو کیا تم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ صنعت تجھ پر ختم ہے یعنی ضرور کہتے ہو اسی طرح خاتم النبیین میں ختم کمالات پر بھی اشارہ بعید نہیں کہ آپ پر کمالات نبوت ختم ہیں یعنی ان میں آپ کا کوئی مثل نہیں پس یہ معنی ہیں خاتمیت کے اور مطلب وہی ہے کہ ختم زمانہ کے ساتھ آپ اس طرح بھی خاتم ہیں
 درکشا و ختمہا تو خاتمہ؛ درجہ ان روح بخشا خاتمہ

اول توقوت فیضان کے اندر آپ کا خاتم ہونا بیان فرمایا تھا اس شعر میں نقصان اس تعداد کی مہریں کھولنے کے اعتبار سے آپ کا خاتم ہونا ظاہر فرماتے ہیں کہ آپ ان مہروں کے کھولنے میں بھی خاتم ہیں اور روح عطا کرنے والے حضرات (یعنی انبیاء علیہم السلام) کے عالم میں آپ بمنزلہ خاتم کے ہیں ۱۲ من الجامع

کیمیا گرنہ سمجھے اگر لوگ اس کو کیمیا گرنہ سمجھیں گے تو اس کا کیا نقصان ہے اگر کچھ نقصان ہے تو انہی کا ہے کہ اس کے فیوض و برکات سے محروم رہ گئے عارف تو خود چاہا کرتا ہے کہ نا اہلوں کو میرے کمال کی اطلاع نہ ہوے

یاد دہی مگو تیدا سرار عشق و مستی بگذار تا بمیرد در رخ خود پرستی

مدعی سے اسرار عشق و مستی کے نہ بیان رخ اور خود پرستی میں اس کو مراد و غرض جو تفسیر مولانا رومی نے بیان فرمائی ہے اس پر کسی نے کلام نہیں کیا اور جن لوگوں نے مولانا محمد قاسم صاحب پر اعتراض کیا ہے اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ مضمون شنیعی میں بھی ہے تو ہرگز کلام نہ کرتے اس لئے ہمیں اپنے مدعی کے اثبات میں مولانا رومی کے کلام سے استدلال کا حق ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے خاتمیت زمانیہ کے ساتھ خاتمیت ربلیہ بھی ثابت ہے تو معلوم ہوا کہ تمام کمالات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہیں اور دوسرے انبیاء ان میں آپ سے مستفید ہیں جب ان دلیلوں سے یہ مقدمہ ثابت ہو گیا کہ آپ جمیع کمالات انبیاء علیہم السلام کے جامع ہیں اب میں اس دعوے کو ثابت کرتا ہوں کہ ان جمیع کمالات کا فیض حضرات انبیاء علیہم السلام کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے پہنچا ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ مصنف عبدالرزاق میں ایک حدیث ہے ^{عہ} يٰ اَبَا بَرٍّ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَا نُورًا مِنْ نُّوْرِهَا الْاَحَادِيثُ الطَّوِيلُ اے جابر حق تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کئے اور ایک حصہ سے قلم

عہ قلت ذکرہ فی المواہب (ص ۱۳۹) بلفظ یاجابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور بنیک ان نور الحدیث بطولہ ولم ینذکر سندہ حتی ینظر فیہ ۱۲ جامع قلت لکن لایضر عدم ذکر الاستدلال الاستدلال المحض التائید والمدعی ثابت باجماع اہل التحقیق ۱۲

پیدا کیا اور دوسرے روح اور تیسرے سے عیش آگے طویل حدیث ہے
اب یہ حشر ان الفاظ سے مشہور ہو گئی ہے **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي** (پہلے اللہ
تعالے نے میرا نور پیدا کیا) مضمون تو صحیح ہے مگر حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں
سوال تو اس حدیث جاہل میں تنصیص ہے کہ بقیہ سب مخلوقات کی تکوین میں جن
میں حضرات انبیاء اور ان کے کمالات بھی آگئے آپ کو دخل ہے اور یہی حاصل
ہے استفادہ کا آپ سے دوسرے یہاں بھی جس طرح مولانا رومی نے ذاتمیت
کی درتسمیں کی ہیں اولیت انبیاء کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں ایک اولیت زانیہ
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمانا سب سے مقدم ہیں ایک اولیت ذاتیہ کہ اب ذات
سب سے مقدم ہیں کہ تمام مخلوقات اپنے وجود اور کمالات میں حضور کی محتاج
ہیں جنہیں انبیاء بھی داخل ہیں مگر اولیت ذاتیہ کے وہ معنی مراد نہیں جو فلاسفہ
کی اصطلاح ہے جس میں مقدم کی ذات مستلزم ہے متاخر کے وجود کو بلکہ میرا
مطلب یہ ہے کہ آپ میں اولیت زانیہ کے ساتھ اولیت علیت بھی ہے کہ
آپ دوسری مخلوق کے لئے علت ثبوت کمالات ہیں مگر نہ علت بمعنی موثر
بالاضطرار بلکہ علت بمعنی توسط کے غرض یہ کہ ہم آپ کیلئے نہ باری تعالیٰ سے
صدور میں ویسی اولیت ذاتیہ کے قائل ہیں جیسے فلاسفہ باری تعالیٰ کو عقل
اول کے اعتبار سے مقدم بالذات کہتے ہیں کہ عقل کو مخلوق بالاختیار نہیں
کہتے بلکہ مجہول بالاضطرار کہتے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ نے لافظاً موجود ہو گئی پھر وہ اپنے ماتحت کے
کیلئے اسی طرح علت موثر ہے بلکہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم اول مخلوق بالاختیار ہیں جس سے آپ کا حدوث لازم ہے اور پھر
آپ دیگر مخلوق کے وجود و کمالات میں بھی اس طرح موثر نہیں ہیں محض باختیار
حق واسطہ ہیں غرض اس حدیث سے آپ کے دو کمال ظاہر ہوئے ایک اولیت
زمانیہ دوسرے اولیت بالعلیہ آپ کا زمانا سب سے اول ہونا تو اس بات کو ظاہر
کرتا ہے کہ آپ میں استفادہ فیض وجود و کمالات وجود کی قابلیت تمام مخلوق سے

زیادہ ہے اور اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ وہ قابلیت آپ کے اندر از خود بلا جعل حق تھی بلکہ وہ قابلیت بھی آپ کے اندر مشیت الہی و عطاء خداوندی سے آتی ہے قابلیت بھی آپ کے لئے بالاضطرار ثابت نہیں بلکہ بالقصد والاختیار ثابت ہوتی ہے یہاں سے اس شعر کا اگر اس میں تاویل ہو جاوے غلط ہونا واضح ہو گیا ہے

نقصان ز قابل ست و گرنہ علی الدوام فیض سعادتش ہمہ کس برابر است

نقصان قبول کرنے والے میں ہے ورنہ آپ کا فیض سعادت سب پر برابر ہے اس کا مدلول یہ ہے کہ مخلوق میں جو بعض کا بل اور بعض ناقص ہیں اس اختلاف کا منشا قابل کی استعداد کا ناقص و کامل ہونا ہے ورنہ حق تعالیٰ کا فیض سعادت سب کے لئے یکساں ہے گویا فیض الہی کی مثال نور آفتاب جیسی ہے کہ وہ تو اپنی طرف سے نور انسانی سب پر یکساں کرتا ہے کسی پر کم زائد نہیں کرتا مگر قابل کے اختلاف سے اتنا تنویر مختلف ہو جاتے ہیں کہ سیاہ توے میں تنویر کی قابلیت کم ہے اس لئے وہ زیادہ روشن نہ ہو سکا اور آئینہ میں قابلیت زیادہ ہے وہ زیادہ منور ہو گیا یہ ہے مدلول اس شعر کا سو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ ہر شخص میں جو قابلیت مختلف ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف سے بالاضطرار ثابت ہے بالاختیار ثابت نہیں اور اسی وجہ سے باوجودیکہ سب کو فیض برابر پہنچاتے ہیں مگر کہیں زیادہ پہنچتا ہے کہیں کم اور یہ لازم بالکل باطل ہے کیونکہ وہ قابلیت فی نفس امر ممکن ہے تو بعض ممکنات کا قدیم و مستغنی عن الجماعل ہونا لازم آئے گا۔ جو بالکل غلط ہے۔ ممکن ہے کوئی ایسا نہیں جو جاعل سے مستغنی ہو یا حق تعالیٰ سے بطریق ایجاب و اضطرار کے صادر ہوا ہو یہ مذہب فلاسفہ کا ہے جو مادہ کو اور اس کی استعداد کو قدیم صادر بالاضطرار کہتے ہیں اہل اسلام کا یہ مذہب نہیں ہے اور فلاسفہ کے قول کا غلط ہونا متکلمین نے خوب ثابت کر دیا ہے پس یہ کہنا غلط ہے کہ نقصان کا منشا استعداد کا نقص ہے بلکہ اس کا منشا یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی نے کسی کی استعداد کامل

اور کسی کی ناقص بنائی ہے اور وہی خود سب کو یکساں فیض پہنچانا نہیں چاہتے۔ اگر وہ سب کو یکساں فیض پہنچانا چاہیں تو استعداد ناقص کی کیا مجال ہے کہ جو اس کو قبول نہ کرے اسی لئے صحیح مضمون اس شعر کا ہے

داد اور قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد اوست
اسکی عطا کیلئے قابلیت شرط نہیں ہے بلکہ اس کی عطا و داد قابلیت کی شرط

ہے
یعنی حق تعالیٰ کی عطا قابلیت پر موقوف نہیں بلکہ قابلیت خود عطا پر موقوف ہے اگر حق تعالیٰ کو سب کو کمالات عطا کرنا چاہیں تو اس میں قابلیت بھی پیدا کر دیتے ہیں یہ مضمون نصوص پر منطبق ہے آیات و احادیث اس کی تائید کرتی ہے۔
اَدَلُّ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمْعَهُمْ عَلٰى الْهُدٰى - وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَ اَمَنَّ مِنَ الْاَرْضِ
كُلَّهُمْ جَمِيعًا وَاٰخَرُ ذٰلِكَ

اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام وہ لوگ جو زمین پر ہیں ایمان لے آتے
اور پہلا شعر غلط ہے وہ شریعت پر منطبق نہیں ہوتا مولانا محمد اسماعیل صاحب نے اسے
نے اسی بنا پر عرفی کے اس شعر کی بھی تغلیط کی ہے اور سنا ہے کہ تکفیر بھی کی ہے

تقدیر بیک ناقہ نشاند و تحمل سلمائے حدوث تو و لیلایہ قدم را
تقدیر نے ایک ناقہ پر دو نعل رکھ دیئے ایک سلمائے حدوث کا دوسرا لیلایہ قدم کا یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حدوث اور قدم کی دونوں صفتیں موجود ہیں۔

اس شعر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے حدوث و قدم کی دونوں

عہ قلت و یکن تاویلہ بجملة علی لغت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی ص ۱۲ جامع

صفتیں ثابت کی ہیں۔ یہ مذہب فلاسفہ کا ہے کہ حدوث ذاتی کے ساتھ قدم
 زمانی ممکن کے لئے بھی ثابت ہو سکتا ہے اہل اسلام کا یہ مذہب نہیں ہمارے
 نزدیک تعدد ذوات قدیمہ محال ہے کوئی ممکن قدیم نہیں ہو سکتا نہ بالذات
 نہ بالزمان ہاں اگر عرفی کے اسی شعر میں قدم سے معنی مصطلح مراد نہ ہوں بلکہ
 معنی لغوی یعنی کہیں گے مراد لیجاتے تو اس صورت میں تکفیر کی ضرورت نہیں
 بلکہ اب اس کے وہی معنی ہوں گے جو اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِیُّ کے معنی ہیں
 غرض آپ کا اول مخلوق ہونا آپ کی کمال قابلیت کی دلیل ہے کہ اول فیض
 حق تعالیٰ کا آپ کو پہنچا کر وہ قابلیت بھی بمشیت الہیہ ہے مگر حق تعالیٰ کا
 آپ میں ایسی قابلیت کا بلکہ پیدا کرنا کیا تصور کی بات ہے بہت بڑی بات
 ہے اور اولیت، زمانیہ سے زیادہ کمال یہ ہے کہ آپ اس کی ساتھ تقدم بالعلیہ
 سے بھی موسون ہیں بمعنی تاثیر بالذات کے بلکہ معنی توسط کے نیز نشر الطیب کے
 فصل ثانی کی پہلی اور دوسری روایت میں حاکم و بیہقی و طبرانی کی تخریج سے حدیث
 قدسی مذکور ہے کہ اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا اور رسالہ

عہ قلت ویوئیدا ولیة صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہذا المعنی حدیث جابر المذکور
 لما فیہ من قوله فجعل ذلك النور یلاد بالقدرة حیث شاء اللہ تعالیٰ ولو یکن
 فی ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملک ولا سماء والارض والشمس والقمز والارض
 ولا انس فلما اراد اللہ ان یخل الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء الخ ان قال ثم
 قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول نور ابصار المؤمنین ومن الثاني
 نور قلوبہم رہی المعروف باللہ ومن الثالث نور انفسہم وهو التوحید الحدیث
 بطولہ واللہ اعلم بصحیحہ ۱۲ جامع۔

راحت القلوب میں حاکم کی روایت اور تصحیح سے اور شیخ حسیبی اور بیہقی کی اس روایت کی تقریر و تبلیغ سے نقل کیا ہے کہ اگر نہ پیدا کرتا میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ پیدا کرتا میں آدم کو نہ بہشت اور دوزخ کو الحدیث ان سب روایات کے آپ کا واسطہ فیوض و کمالات ہونا جمع مخلوقات کیلئے ثابت ہوا امرت کے لئے تو واسطہ فی العروض کے طور پر اور انبیاء کے لئے واسطہ فی الثبوت کے طور پر کیونکہ واسطہ فی العروض میں موصوف بالشیئی حقیقت میں واسطہ ہوتا ہے ذی واسطہ مجازاً موصوف ہوتا ہے جیسے حرکت جالس فی السفینۃ کشتی میں بیٹھنے والے کی حرکت کی بواسطہ سفینہ کے کہ حرکت کے ساتھ حقیقت میں صرف سفینہ موصوف ہے جالس دراصل ساکن ہے مگر بواسطہ حرکت سفینہ کے جالس کو بھی مجازاً متحرک کہہ دیتے ہیں اور واسطہ فی الثبوت کی ایک قسم میں کہ وہی مراد ہے اس مقام پر موصوف بالشیئی ذی واسطہ دو واسطہ دونوں حقیقت ہوتے ہیں جیسے ید و مفتح (ہاتھ اور کنجی) دونوں متحرک ہوتے ہیں۔

پس فیوض امرت کیلئے تو حضور ^{صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم} اس قسم کے واسطہ ہیں جیسے سفینہ واسطہ ہے حرکت جالس کے لئے اور فیوض انبیاء میں آپ اس طرح واسطہ ہیں جیسے حرکت ید و واسطہ ہے حرکت مفتح کے لئے خوب سمجھ لو۔ یہی بات مولانا محمد قاسم صاحب نے بھی بیان فرمائی تھی جس پر لوگوں نے اعتراض کیا اور حیرت ہے کہ اپنی جماعت کے بعض اکابر کو بھی اشکال تھا اور وجہ اشکال یہ ہے کہ مولانا نے کمالات انبیاء میں بھی واسطہ فی العروض کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور اسی کو کہیں بالذات وبالعرض سے تعبیر فرماتے ہیں بعض اکابر نے مجھ سے بھی اپنا یہی اشکال بیان فرمایا کہ اس سے تو دور کہ انبیاء کا کمالات کو ساتھ حقیقت موصوف نہ ہونا لازم آتا ہے میں نے عرض کیا کہ یہ مولانا کی خاص اصطلاح ہے کہ وہ واسطہ فی الثبوت کی جگہ بھی واسطہ فی العروض استعمال فرماتے ہیں اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور دعا دی۔

بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی جدا اصطلاح قائم کر لینے کا حق ہے لَا مَشَاحَتَ
 فِي الْأَصْطَلَا حِ اصطلح مقرر کرنے میں کوئی مفاقہ نہیں، مولانا کے ذمہ شیخ بوعلی سینا کی اصطلاح کا اتباع لازم نہیں
 انکی یہ ذاتی اصطلاح ہے کہ واسطہ فی البتوت کی ایک خاص قسم کو واسطہ فی العوض
 سے تعبیر فرماتے ہیں اور صوفیہ پر اکثر اعتراض اسی لئے ہوتا ہے کہ لوگ ان کی خاص
 اصطلاحات سے واقف ہوتے ہیں مولانا فرماتے ہیں ے

اصطلاحانیت مرابدا لرا

(ابدال کی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں)

مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی میں اور مولانا محمد اسمعیل صاحب شہید میں
 تحریری مناظرہ ہوا کرتا تھا زبانی مناظرہ کی کبھی نوبت نہیں آتی تو ایک دفعہ مولوی
 فضل حق صاحب نے اپنے طلبہ سے پوچھا کہ بھلا اگر مولوی اسمعیل صاحب سے میرا
 زبانی مناظرہ ہوتا تو میں کس فن میں مناظرہ کرتا طلبہ نے کہا معقول میں کیونکہ مولوی
 فضل حق صاحب معقول کے امام مشہور تھے اور واقعی اس فن میں ان کو کمال حاصل
 تھا اسلئے طلبہ نے بھی یہی کہا کہ آپ معقول میں مناظرہ کرتے۔ فرمایا بسمان اللہ
 کیا میں پاگل تھا کہ معقول میں ان سے مناظرہ کرتا کبھی میں اپنے قول کی تائید میں
 کہتا کہ شیخ نے یوں کہا ہے وہ جواب دیتے کہ شیخ نے جھک مارا ہم اس کا قول
 نہیں مانتے طلبہ نے پوچھا کہ پھر کس فن میں آپ مناظرہ کرتے فرمایا میں ادب
 میں گفتگو کرتا کیونکہ یہ علم منقول محض ہے اس میں ذہانت سے کام نہیں چل
 سکتا اور مولانا اسمعیل صاحب کو اس فن میں ویسا تو غل نہ تھا جیسا مولوی فضل حق
 کو تھا۔ واقعی عجیب فن چھانٹا جس میں وہی چل سکتا ہے جو حافظ اشعار و لغات
 ہو اس میں اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں چل سکتی ہر دعوے کیلئے نقل کی
 فرورت ہے ہمارے استاد ملا محمود صاحب ادب سے بہت گھبراتے تھے اور
 سب فنون پڑھتے تھے اور بہت اچھا پڑھتے تھے مگر ادب کی کتاب جہاں
 کوئی لایا صاف فرمادیتے تھے کہ میں نہیں جانتا تو بات وہی تھی کہ اس فن

میں حفظ و نقل کی بہت ضرورت ہے مگر دیکھتے یہ بھی ان کی بے نفسی تھی کہ صاف کہہ دیتے تھے کہ مجھے یہ فن نہیں آتا میں نہیں جانتا بھلا آج تو کوئی اپنے ظاہر سے ایسا کہہ دے۔ نہیں کہہ سکتا مولانا بڑے بے نفس تھے پان بہت کھایا کرتے تھے سبق پڑھانے میں بھی پان منہ میں رہتا تھا اسی لئے تقریر خود کم کرتے تھے بس طالب علم نے تقریر کی اور آپ نے ہوں کر دیا۔ بعض دفعہ کوئی شریر طالب علم ایک بار صحیح تقریر کر کے دوبارہ غلط مطلب بیان کرتا تو آپ غلط پر ہوں کر دیا کرتے تھے چنانچہ ایک بار آپ مدرسہ سے گھر جا رہے تھے ایک کاشغری طالب علم کوئی بات پوچھنے کے لئے ساتھ ہو لیا اس نے تقریر کی آپ نے ہوں کر دیا۔ اسے شرارت کر کے پھر دوبارہ غلط تقریر کی آپ نے اس پر بھی ہوں کر دیا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا ہوں ہوں کرتا، بتلاتا نہیں اس وقت آپ کو سنسی آگئی اور پان تھوک کر فرمایا کہ گدھے کے پلے تو ہی تو خود تقریر کر رہا تھا تو نے مجھ سے کب کہا تھا کہ تم تقریر کر داب تو نے کہا ہے تو میں تقریر کر دوں گا پھر آپ نے صحیح مطلب بیان فرما دیا، مولانا صاحب کسی پر غصے ہوتے تو گدھے کا پلہ فرمایا کرتے تھے طلبہ کہتے۔ کہ حضرت گدھے کے بھی کہیں پلا ہوتا ہے پلا تو کتے کا ہوتا ہے۔ بہت ہی بے نفس اور بھولے تھے مگر علوم میں بہت خوب استحضار تھا غرض دیکھتے مولوی فضل حق صاحب نے منطق کی حقیقت ظاہر کر دی کہ اگر میں مولوی اسماعیل صاحب سے منطق میں مناظرہ کرتا تو وہ ایک بات کہہ کر میرے تمام دلائل کو اڑا دیتے کہ شیخ نے جھک مارا۔ ارسطو نے غلط کہا اسی طرح مولانا محمد قاسم صاحب اصطلاح فلاسفہ کے پاپنڈہ تھے انکی یہ الگ اصطلاح تھی کہ وہ واسطہ فی الثبوت کو واسطہ فی العروض فرماتے ہیں پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمالات انبیاء میں واسطہ فی الثبوت ہیں اس لئے جتنے کمالات انبیاء میں موجود ہیں وہ سب آپ میں مجتمع ہیں اور آپ ہی سے انبیاء کو حاصل ہوئے ہیں اس کی مزید تائید نثر الطیب کی چھٹی روایت منقولہ منقوالہا سے ہوتی ہے کہ

امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم میثاق میں یہ اقرار لیا کہ
 اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں) سب سے اول آپ ہی فرمایا
 گویا اور حضرات نے اس جواب کے آپ سے تلفی کی اور رسالہ مذکورہ کی ساتویں
 روایت میں ^{عبارت صحیحہ علیہ وسلم} سے حضرت عباسؓ کی اشعار میں کہ تقریباً نبویؐ سے وہ
 حجت ہیں سفینہ نوح علیہ السلام کی سلامتی اور ناز نمود میں حضرت ابراہیمؑ کی حفاظت
 کا آپ کی برکت سے ہونا مذکور ہے اسی کا خلاصہ صاحب قصیدہ بردہ نے اس
 شعر میں کہا ہے

وَكُلُّ أُمَّةٍ أَرْسَلْنَا رَسُولًا بِهَا فَأَمَّا أَتَقَلَّتْ مِنْ نُورِهِ بِسِيحُ

اور ہر معجزہ جس کو رسولان کرام لائے سوائے اس کے نہیں کہ وہ معجزہ صرف
 بدولت حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہنچا ہے، ان سب دلائل سے
 آپ کی ذات مقدسہ میں جمع کمالات انبیاء کا اجتماع اور دوسرے حضرات میں آپ کے
 واسطے سے پہنچنا اچھی طرح ثابت ہو گیا، شاید اس پر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں معجزہ عصا کہاں تھا اس کا جواب یہ ہے حضور صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب و مجاورت سے ایک سوکھی لکڑی میں حیوۃ پیدا ہو گئی
 تھی جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ پڑھا کرتے تھے جب ممبر نبویؐ تیار ہو گیا
 اور آپ پہلی جگہ سے ہٹ کر ممبر پرت شریف فرما ہوئے تو اشارہ خطبہ میں اس سوکھی
 لکڑی کے اندر سے بہت زور سے رونے کی آواز نکلنے لگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم ممبر سے اتر کر اس کے پاس تشریف لائے اور اس کی تسلی فرمائی
 تو وہ آواز آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ جیسے بچہ روتے ہوئے سبکتا ہے اور
 کمال یہ کہ اس واقعہ میں آستن خانہ میں بصورت جمادیت ہی حیاء و صوت پیدا
 ہو گئی صورت حتیٰ میں منقلب ہونے کے بعد آثار حیوۃ کا ظہور نہیں ہوا اور یہ معجزہ
 عصا سے زیادہ عجیب ہے کیونکہ عصائے موسوی میں آثار حیاء کا ظہور بعد
 انقلاب صورت شکل اثر دہا ہوتا تھا اور یہ بھی گویا بڑا خرق عادت ہے مگر

واقعہ اُستن جنانہ اس سے زیادہ عجیب ہے پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں معجزہ عصار کا وجود واقعہ اُستن جنانہ سے ثابت ہو گیا۔ اور پھر وہی کہتا ہوں کہ اب باب میں تفصیلاً گفتگو نہ کرنا چاہیے مگر اتنے پتے کے طور پر میں نے ایک مثال بیان کر دی ہے جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر غور کیا جائے گا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ سب کمالات مجتمعاً معلوم ہو جائیں گے۔ جو حضرات انبیاء میں منفرداً موجود تھے اور انکو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے وہ کمالات حاصل ہوئے ہیں اور گویا کمالات انبیاء علیہم السلام میں بھی حقیقی ہیں مگر اتنا فرق ضرور ہے کہ آپ میں وہ کمالات اور دل سے قوی و اکمل ہیں اور اجمالاً اتنا کہنے کا ہمیں حق حاصل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا افضل الانبیاء ہونا مجمع علیہم، باقی کمالات امت کے واسطے تو حضور ^{صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم} واسطے فی العروض ہیں اس لئے یہاں وہ مثال نہیں ہے جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو کر مستقل ہو جاتا ہے بلکہ یہاں وہ مثال ہے جیسے گھر میں چراغ روشن ہونے سے در دیوار منور ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ در دیوار میں روشنی کوئی مستقل نہیں ہے وہی ہے جو چراغ میں ہے۔ چنانچہ اگر وہاں سے چراغ کو اٹھالیا جاوے تو در دیوار سب تاریک رہ جائے گی اسی طرح اُمتی کے اندر جو کمالات ہیں وہ محض آپ کے فیوض کا عکس ہے کوئی مستقل کمال نہیں اگر وہ اپنے۔۔۔ کو صاحب کمال مستقل سمجھنے لگے تو کو رہ جائے گا۔ جیسا کہ ایک کاتب وحی کا قصہ ہے جس کا نام عبداللہ بن بن سعد بن ابی سرح تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت صحیحیت سے اس میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ایک مرتبہ آپ نے اُس کو قرآن شریف کی یہ آیت لکھنے کا امر فرمایا جو اسی وقت نازل ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَابٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَةٍ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ

لَحْمًا مِمَّا نَسْنَانَاهُ خَلْقًا آخَرَ (ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا پھر ہم نے اسکو
نطفہ سے بنایا جو کہ ایک محفوظ مقام میں رہا پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا ایک لوتھڑا بنایا پھر
ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا پھر ہم نے
ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا پھر ہم نے اسکو ایک دوسری مخلوق بنا دیا)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تک پڑھنے پائے تھے کہ اس کا اخیر جزو
بسیا خستہ کاتب کی زبان پر جاری ہو گیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَآخَسَنَ الْخَالِقِينَ (اسو کیسی
نورانی شان ہے اللہ کی جو تمام صناعتوں سے بڑھ کر ہے) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
لکھو یہی وحی میں بھی ہے تو یہ کیا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیوض قلب کا عکس تھا
کہ اس شخص کے دل پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب کا عکس پڑ گیا اور فی الجملہ وحی سے
مناسبت ہو گئی کہ اس کے دل میں بھی از خود آیت کا اخیر لفظ آ گیا مگر وہ شخص سمجھا کہ
بس میں بھی پیغمبر ہو گیا مجھ پر بھی وحی آنے لگے کم طرف اور
کم حوصلہ تھا کہ اتنی بات پر آپ سے باہر ہو گیا اور مدعی نبوت بن کر مرتد
ہو گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا تعلق قطع کر لیا یہ نہ سمجھا کہ یہ حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا فیض تھا اور نہ مرتد ہونے کے بعد اسے قرآن کی مثل
کوئی جملہ کیوں نہ بنا لیا بس آپ سے تعلق قطع کرتے ہی کورا ہو گیا اسکے متعلق
یہ آیت نازل ہوئی. وَمَنْ آظَمَ وَهْمًا فُتْرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأُوذِيَ آلِي
دَاوُدَ يَوحىٰ الیہ شیئی ومن سائلزل مثل ما انزل الله - (اس شخص سے
زیادہ ظالم کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا لگا یا کہے جب کلام اللہ
تعالیٰ نے نازل کیا اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں)

یہ شخص ایک ہی جملہ کے توار و پر آپ سے باہر
ہو گیا کیونکہ کم طرف تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بارہا ایسا قصہ پیش آیا کہ وحی سے انکو

توافق ہو گیا بعض دفعہ تو وحی ان کی رائے کے موافق نازل ہوئی اور بعض دفعہ بلفظ توافق ہوا۔ کہ وحی انہی الفاظ میں نازل ہوئی جو حضرت عمرؓ کی زبان سے نکلے تھے مگر ان کو ایک دفعہ بھی یہ خیال نہ ہوا کہ میں کچھ ہوں اور مجھ پر بھی وحی آتی ہے بلکہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھتے تھے کہ یہ محض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت ہے جو ہمارے قلب میں تھوڑی سی نورانیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل سے پیدا ہو گئی ہے کہ بعض دفعہ وہی بات دل میں آجاتی ہے جس کے موافق وحی نازل ہونے والی ہے بلکہ حضرت عمرؓ کو اس پر ناز تو کیا ہوتا بعض دفعہ کسی واقعہ میں جب ان کی رائے میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رائے میں اختلاف ہوتا اور وحی حضرت عمرؓ کی رائے کے موافق نازل ہوتی تو حضرت عمرؓ بجائے خوش ہونے کے شرمندہ ہوتے اور کئی کئی دن تک شرمندہ رہتے۔ چنانچہ عبد اللہ بن ابی ریس المناقلین کے قصہ موت میں حضرت عمرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تھی کہ آپ اس متافق کے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ ان منافقوں کی بابت آپ کتنا ہی استغفار کریں ہم انکی مغفرت ہرگز نہ کریں گے اور نماز جنازہ کی حقیقت دعا و استغفار ہی ہے تو ان کے لئے موعانہ کرنا چاہیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ آپ خود ان کے لئے استغفار کریں یا ان کیلئے استغفار نہ کریں اگر آپ ان کے لئے استغفار بھی استغفار کریں تب بھی اللہ تعالیٰ انکو نہ بخشے گا۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ مراحتاً ان کے لئے استغفار کرنے سے منع نہیں فرمایا اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے ستر سے زیادہ استغفار کرنے سے حق تعالیٰ بخش دیں گے تو میں ستر سے زیادہ استغفار کر لوں گا اس گفتگو کے بعد آپ

نے نماز پڑھا دی وہاں سے بیٹھنے نہ بھی نہ پاسے تھے کہ وحی نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَالُؤُهُمْ فَاَسِقُونَ۔ اور ان میں سے کوئی مرجائے تو اس پر کبھی نماز نہ پڑھے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو جائے انھوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی مرے ہیں (

جس میں حضرت عمرؓ کی رائے کی پوری موافقت تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اے عمرؓ حق تعالیٰ نے تمہاری رائے کو قبول فرمایا۔ حضرت عمرؓ بہت ہی شرمندہ ہوئے کہ یہ کیا ہوا میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیوں اختلاف کیا تھا روایات میں حضرت عمرؓ کا قول آتا ہے فَعَجِبْتُ مِنْ جُرْأَانِي عَلَى سُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواہ البخاری، (میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جرات کرنے پر متعجب ہوں) (

بلکہ اگر عذر کر کے دیکھا جائے تو عبداللہ بن ابی سرح کے واقعہ میں توافق بالوحی نہ تھا کیونکہ وہاں وحی نازل ہو چکی تھی صرف انوکھا اس تھا کہ آپ کے دل میں جو الفاظ منزلہ موجود تھے ان میں سے ایک جملہ اس کے قلب میں بھی آگیا اور یہ کچھ زیادہ عجیب بات نہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے دل میں جو بات ہوتی ہے پاس بیٹھنے والے کے دل پر اس کا عکس پڑ جاتا ہے اور اس کی زبان سے وہی بات نکل جاتی ہے جو پہلے شخص کے دل میں تھی چنانچہ ایسے موقعہ میں کہا کرتے ہیں کہ میاں تم نے تو میرے دل کی بات ہی کہہ دی ۱۲ جامع) اور حضرت عمرؓ کے واقعہ میں وحی اب تک نازل بھی نہ ہوئی تھی واقعہ اختلاف کے بعد وحی نازل ہوئی جو انکی رائے کے مطابق تھی اور بعض دفعہ تو الفاظ بھی وہی ہوتے تھے جو حضرت عمرؓ کی زبان نکلے تھے مگر ان کو ایک دفعہ بھی اسپر ناز نہ ہوا بلکہ اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی صحبت

کی برکت سمجھے عرض اُمتی اپنے کو مستقل سمجھنے سے بالکل کورا رہ جائیگا
سارے کمالات سلب ہو جائیں گے جیسا ابن ابی سرح کے واقعہ میں ہوا پس
کمالات اُمت کے لئے آپ واسطہ فی العروض ہی ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے
لئے واسطہ فی الثبوت مقصود تو اس سے حاصل ہو گیا مگر یہاں ایک اشکال
طالب علمانہ رہ گیا۔ ساتھ کے ساتھ میں اس کو بھی کو حل کئے دیتا ہوں۔ اشکال
یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ
کو تخییر پر محمول فرمایا حالانکہ بیاق کلام سے یہ جملہ تسویہ پر دلالت کرتا ہے
کیونکہ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ چاہے آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ استغفار
کریں، اگر آپ ستر دفعہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کبھی
نہ کریں گے یعنی دونوں باتیں ان کے حق میں مساوی ہیں۔ چنانچہ اہل محاورہ
اس کو خوب سمجھتے ہیں۔

بِزَانٍ تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً (اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کرو)

میں عدد سبعین سے کثرت مراد ہیں۔ عدد خاص مراد نہیں اور مطلب یہ ہے
کہ چاہے آپ کتنا ہی استغفار کریں انکی مغفرت نہ ہوگی۔ مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میں ستر سے زیادہ استغفار کر لوں گا اسکی کیا وجہ
ہے آپ تو افسح العرب ہیں آپ نے آیت کو تخییر پر اور عدد کو تحدید پر کیوں
محمول فرمایا اس اشکال کا جواب شافی میں نے کہیں منقول تو دیکھا نہیں
اور نہ کتابوں پر میری نظر زیادہ ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے
میں نے جو جواب سنا ہے۔ وہ بیان کرتا ہوں ممکن ہے کہ نقل سے
بھی اس کی تائید ہو جائے اور اگر نقل سے... تائید نہ ہو تو حضرت مولانا کو حق
تعالیٰ نے فن تفسیر خاص ذوق عطا فرمایا تھا ان کے جواب کو ہم حجت سمجھتے
ہیں مولانا نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ بیشک اسلوب کلام تو تسویہ ہی کہلئے ہے اور عدد سبعین سے بھی
خصوصیت عدد مراد نہیں بلکہ کثرت مراد ہے مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت رحمت کا حال غالب تھا جب
روح نے آپ نے صورت کلام سے تمسک فرمایا تو اس جواب سے اشکال تو رفع ہو گیا مگر اس سے صوفیہ

کے ایک قول کو مقید کرنا پڑے گا وہ یہ کہ صوفیہ کا قول ہے کہ کالمین پر غلبہ حال نہیں ہوتا تو اس میں یہ قید لگانی پڑے گی یعنی اکثر نہیں ہوتا کبھی کبھی ضرور ہو جاتا ہے اور یہ تفسیر محض مولانا کے جواب کی وجہ سے نہیں بلکہ احادیث صحیحہ اس کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ واقعہ بدر میں جب مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ ہونے والا تھا حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیش مبارک میں نہایت الکاح کے ساتھ دعا فرمایا ہے تھے کہ اے اللہ اپنے وعدہ نصر کو پورا فرمائے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے حتیٰ کہ جوش میں یہ بھی فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْجِصَا بَتٌ لَّمْ تَعْبُدَا بَعْدَ الْيَوْمِ اے اللہ اگر یہ تھوڑی سی جماعت مسلمانوں کی ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں آپ کی عبادت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ خدا تعالیٰ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان اس واقعہ میں مغلوب ہو گئے تو پھر کوئی آپ کا نام نہ لیگا۔ صا جوب! آخر یہ کیا تھا علماء کشر تو تھک جائیں گے تاویل میں کرتے کرتے مگر ان سے کچھ جواب نہ آئے گا، ہاں صوفیہ اس کا جواب نہایت سہولت سے دیدیں گے کہ اس وقت آپ پر غلبہ حال تھا مقام ناز کی کیفیت غالب تھی لیجئے سارا اشکال مرتفع ہو گیا مگر یہ جواب اس کو مقتضی ہے کہ صوفیہ کے اس قول مشہور کو مقید کیا جائے۔ اب ایک اشکال اور رہ گیا وہ یہ کہ ہم نے تسلیم کیا کہ آیت کی صورت تخییر کو مختل تھی مگر اس سے محض جواز معلوم ہوا وجوب تو نہیں معلوم ہوا تخییر سے جس طرح منافقین کی نماز پڑھنے کا جواز نکلتا ہے ترک صلوٰۃ کا جواز بھی تو نکلتا ہے پھر حضور نے صلوٰۃ کو ترک صلوٰۃ پر کیوں ترجیح دی آپ نے نماز پڑھی کیوں اس کے لئے کوئی مرجح بتلانا چاہیے ورنہ آپ کے فعل کا عبت ہونا لازم آئے گا اس کا جواب ایک تو مورخین نے دیا ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے سخت ترین دشمن پر یہ رحمت و شفقت دیکھ کر بہت لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو گویا آپ

کے فعل میں یہ قائدہ اور یہ حکمت تھی اور دشمنوں کو یہ دکھلانا منظور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نفس کے لئے کسی سے بھی عداوت نہیں ہے بلکہ وہ دل سے اپنے دشمنوں کے لئے بھی رحمت و مغفرت کے خواہاں ہیں (جتنا حق تعالیٰ مانوت فرمادیں) اگر نفس کے لئے کسی سے آپ کو دشمن ہوتی تو عبد اللہ بن ابی کے کفن میں اپنا قمیص مبارک ہرگز نہ دیتے نہ اس کی نماز پڑھتے نہ دفن میں شریک ہوتے کیونکہ شرعاً آپ کے ذمہ ان میں سے ایک کام بھی واجب نہ تھا مگر آپ نے شفقت و رحمت سے سب کچھ کیا اور اس کی دشمنی پر کچھ بھی التفات نہیں فرمایا اور ایک جواب حقرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے دیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی کے واقعہ میں اس مسئلہ کو حل فرمادیا ہے کہ تبرکات کے بھروسہ پر کوئی نہ رہے بدون ایمان کے سب بیکار ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو کہ ابن ابی کے پاس کتنے تبرکات جمع ہو گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قمیص مبارک اس کے کفن میں دیا بھلا یہ بات کس کو نصیب ہوتی ہے آج کل کوئی بہت کڑے کا۔ غلاف کعبہ کا ٹکڑا رکھ دے گا مگر غلاف کعبہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قمیص سے کیا نسبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسد اطہر عرش و کعبہ سے افضل ہے اور اگر غلاف کعبہ کو قمیص نبوی کے برابر مانا بھی لیا جائے تو یہ دولت کس کو نصیب ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اس کے منہ میں پڑے عبد اللہ بن ابی کے مرنے کے بعد آپ نے اپنا لعاب بھی اس کے منہ میں ڈال دیا تھا وہ تو آپ کا جزو تھا جس کی برکت لباس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی گویا اس کے لئے دعا۔ مغفرت فرمائی بھلا یہ شرف آج کس کو نصیب ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس کے جنازہ کی نماز پڑھیں۔ مگر باوجود ان تمام باتوں کے عبد اللہ بن ابی کو ان تبرکات

سے کچھ بھی نفع نہ ہوا کیونکہ وہ ایمان سے محروم تھا حق تعالیٰ نے صاف فرمادیا۔ **إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ** (انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں)

غرض حضرت عمنہ کے قصہ پر یہ سارا بیان چل پڑا تھا اس کے قبل میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا اور مستقل ہو کر رہنے سے امتی تمام کمالات سے کورا ہو جاتا ہے اور آپ کی تو بڑی شان ہے حضرات اولیاء اللہ سے بھی گستاخی کے ساتھ تعلق قطع کرنا سلب فیوض و برکات و سلب نسبت بلکہ بعض دفعہ سلب ایمان کا سبب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے مستفیدین کے لئے واسطہ فی الغیوض ہوتے ہیں اور واسطہ کے ساتھ گستاخی عادت الہی کے موافق گستاخ کو تمام فیوض سے کورا کر دیتی ہے اور لہذا اس میں یہ ہے کہ اولیاء کے کمالات جیسا کہ اوپر مذکور ہوا بعینہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے کمالات ہیں، چنانچہ علماء نے کہا بھی ہے کہ اولیاء کے کرامات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو ان اولیاء میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پس جس شخص نے اس ولی کو جزایا احتراماً صاحب کمال مان لیا اس کے کمال کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال مان لیا۔ پس اس کمال کی بے ادبی کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کرنا ہے ہاں اگر کسی وجہ شرعی سے اس کو صاحب کمال ہی زمانے تو وہاں یہ علت جاری نہیں ہوگی۔

چنانچہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ اپنی جوانی میں ایک بزرگ کی زیارت کو جا رہے تھے ساتھ میں دو آدمی اور تھے آپس میں گفتگو ہوتی جس طرح راستہ طے کر نیوالے رفیقوں میں ہوا کرتی ہے کہ بھائی تم ان بزرگ کے پاس کس غرض سے جا رہے ہو ایک شخص نے تو کچھ دنیوی غرض بتلائی کہ میں اپنے لئے فراخی رزق وغیرہ کی دعا کرواؤں گا دوسرے

شخص نے جو کہ عالم تھا اور اس کا نام ابن السقا تھا کہا میں تو ان بزرگ کا امتحان کرنے جا رہا تھا کہ دیکھو یہ خالی بزرگ ہی ہیں، یا کچھ علم سے بھی تعلق ہے میں ان سے ایسے پیچیدہ سوالات کروں گا جن کا جواب نہ بن پڑے۔ پھر حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ سے ان دونوں نے پوچھا کہ صاحبزادے تم کس کام کیلئے جا رہے ہو فرمایا کہ میں تو صرف اس لئے جا رہا ہوں کہ یہ بزرگ اللہ کے مقبول بندے ہیں شاید ان کی زیارت سے ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے حال پر بھی فضل ہو جائے۔ غرض تینوں ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے انکو کشف سے ان تینوں کی نیت کا حال پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ ابھی یہ لوگ کچھ عرض کرنے بھی نہ پائے تھے کہ شیخ نے خود ہی سب کے سوالات کا جواب دیدیا۔ جو شخص دنیوی غرض کے لئے آیا تھا اس سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سونے چاندی کے ڈھیر تیرے پیروں کے نیچے ہوں گے اگر یا اس کا مقصود پورا ہو گیا، ابن السقا سے فرمایا کہ تیرا ایک سوال یہ ہے اور اس کا جواب اور دوسرا سوال یہ ہے اور اس کا یہ جواب سوالوں کے جواب تو یہ ہیں مگر مجھے تیرے چہرہ پر آثار کفر نظر آ رہے ہیں اور میں وہ حالت دیکھ رہا ہوں جبکہ تو اسلام سے مرتد ہو جاتے گا۔

چنانچہ یہ شخص ایک مرتبہ خلیفہ وقت کی طرف سے ہرقل کے پاس کوئی پیام لے کر گیا تھا بہت بڑا عالم تھا خلیفہ نے سفارت کے لئے اس کو منتخب کر رکھا تھا مگر اس نے ان بزرگ کے ساتھ گستاخی کی نیت کی تھی اس کے وبال میں ہرقل کے پاس جا کر اس کی کسی لڑکی پر زینت ہو کر اس کے عشق میں نصرانی ہو گیا اور اسی حالت میں مرا نعوذ باللہ منہ اور حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ مھلکو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ تم ممبر بغداد پر بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہو قَدَّیٰ هَذَا عَلَی رِقَابِ كُلِّ اَوْلِیَاءِ اللّٰهِ اے میرا دم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں

پر ہے

اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کی گردنیں اس وقت جھک رہی ہیں۔ کتنا صحیح کشف تھا کیونکہ یہ بات انہوں نے ایسے وقت میں فرمائی تھی کہ اس وقت حضرت شیخ عبدالقادر رحمہ بالکل بچے نوجوان تھے۔ اس کا کسی کو وہم بھی نہ ہو سکتا تھا کہ کیسے وقت اس درجہ کو پہنچیں گے مگر کشف بالکل صحیح تھا چنانچہ ایسا ہی ہوا جس کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جبیلانی قدس اللہ سرہ ممبر بغداد پر بیٹھے ہوئے ایک دن وعظ فرما رہے تھے اثناء وعظ میں جوش آیا اور فرمایا قَدْ مِیْ هَذِهِ عَلٰی رِقَابِ حُلِّ اَوْلِیَاءِ اللّٰهِ (یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے)

اس وقت جتنے اولیاء زمین پر تھے سب نے اس آواز کو سنا اور گردنیں جھکا دیں بلکہ بعض نے گردن جھکا کر یہ بھی کہا۔ بَلْ عَلٰی رِاسِیْ غَیْبِیْ (بلکہ ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پر)

یہ ویسا ہی قصہ ہوا جیسا کہ حضرت خلیل اللہ کی آواز کو حق تعالیٰ نے تمام عالم میں پہنچا دیا تھا حتیٰ کہ ارواح نے اپنے باپ ماں کے پشت اور رحم میں سے جواب دیا لبیک لبیک اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادر رحمہ کی وہ آواز خلیل الہی آواز تھی جس کو تمام عالم کے اولیاء وقت نے سنا خذ انھوں نے سب کو آواز پہنچا دی۔

پس جب اولیاء سے قطع تعلق کا یہ اثر ہے تو حضور ﷺ سے قطع تعلق کر نیوالا کیونکر کمالات سے کورانہ رہ جائے گا مگر اتنا فرق ہے کہ اولیاء تو قطع تعلق مطلقاً سب کمالات کا سبب نہیں جب گستاخی کے ساتھ قطع تعلق کرے اس وقت وبال پڑتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطع تعلق کرنا مطلقاً سبب فیوض و کمالات کا سبب ہے اگرچہ گستاخی بھی نہ کرے یہاں سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہو گئی جو محض توحید کو سبب کے لئے کافی سمجھتے ہیں

تصدیق رسالت کو ضروری نہیں سمجھتے۔ افسوس مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کی تعلیم کے لئے آئے تھے تو جو شخص توحید کا اقرار کرے وہ نجات پائے گا گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے یا در کھویہ قول بالکل باطل ہے نجات یقیناً تصدیق رسالت ہرگز نہیں ہو سکتی جس طرح توحید رکن ایمان ہے اسی طرح تصدیق رسالت بھی رکن ایمان ہے۔ ان لوگوں نے اس آیت سے دھوکہ دینا چاہا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَاٰلِیٰہِمْ ذٰلِکَ مِنْ النَّصَارٰی وَ الصّٰبِیّٰتِیْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا فَلِہُمْ اَجْرٌ کَبِیْرٌ لّٰہِ (ترجمہ) جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی اور نصرانی ہیں اور جو صابی ہیں (ان میں سے) جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے (قانون شریعت کے موافق) ایسوں کے لئے اُن کے پروردگار کے پاس حق النجس بھی ہے اور (وہاں) اُن پر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے) اس آیت میں تصدیق رسالت کا ذکر (ظاہراً) نہیں ہے بلکہ سب فرقوں کی نجات کا مدار صرف ایمان باللہ و ایمان بالآخرت کو قرار دیا گیا ہے اس سے بعض لوگوں نے اس غلطی میں ڈالنا چاہا کہ نجات کے لئے تصدیق رسالت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ضرورت نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ایمان باللہ بغیر تصدیق رسالت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے محقق ہی نہیں ہو سکتا پس یہ کہتا غلط ہے کہ یہاں تصدیق رسالت کا ذکر نہیں تفصیل اس جواب کی وہ ہے جو میں نے ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب سے کہلا کر بھیجی تھی وہ بندہ خدا بھی اسی غلطی میں مبتلا تھے ویسے بڑے نیک پابند صوم و صلوات تھے مگر شیطان نے ان کے دل میں یہ دوسوہ ڈال رکھا تھا کہ نجات کے لئے صرف ایمان باللہ کافی ہے تصدیق رسالت کی ضرورت نہیں۔ واقعی بدون علم دین کے کامل اصلاح نہیں ہوتی، عقائد بھی درست نہیں ہوتے افسوس آج کل لوگوں نے انگریزی پڑھنے کو بھی علم سمجھ لیا ہے۔ بس وہ ایسا ہی علم ہے جس سے روپیہ پیسہ معلوم ہو جاتا ہے خدا اس سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان ڈپٹی کلکٹر صاحب سے کہلا کر بھیجا کہ ایمان باللہ کے صرف یہی معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو موجود مان لے کیونکہ وجود کا انکار تو مشرکین بھی نہیں کرتے۔

ضروری اطلاع :- خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

بلکہ ایمان باللہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صفات کمال سے متصف اور صفات نقص سے منزہ سمجھے۔ اب میں سمجھنا ہوں کہ صفات کمال میں سے ایک صفت صدق بھی ہے جس کی ساتھ خدا تعالیٰ کو موصوف ماننا توحید کے لئے ضروری ہے اور صفات نقص میں سے ایک صفت کذب بھی ہے جس سے خدا تعالیٰ کو منزہ سمجھنا لازم ہے ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور ایک مقدمہ یہ کہ حق تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مُحَمَّدٌ رَّسُوْلٌ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کے رسول ہیں اور قرآن کا کلام الہی ہونا دلائل عقلیہ سے ثابت ہے) تو اس خبر کو بھی سچا سمجھنا واجب ہے پس جو آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مانتا وہ خدا تعالیٰ کو کاذب کہتا ہے جب کاذب کہا تو پھر اللہ پر کہاں ایمان لایا۔ پس ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا بدون تصدیق رسالت کے ممکن نہیں۔ میں نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ جواب کے لئے دس سال کی مہلت ہے۔

اس دلیل کا ان کے پاس کچھ جواب نہ تھا پھر خدا نے کیا ان کی اصلاح ہو گئی بعد میں مجھ سے ملے بھی تھے اس وقت ان کا شبہ رفع ہو چکا تھا بے چاروں کا خاتمہ چھا ہوا۔ پس خوب سمجھ لو کہ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے نجات ہرگز نہیں ہو سکتی ایک فلسفی کی یابت ایک شخص نے خواب دیکھا تھا میں اس فلسفی کا نام بتلانا نہیں چاہتا خواہ مخواہ ایک مسلمان سے خواب کی بنا پر کفر کی بدگمانی ہو جائے گی مگر اس شخص کے خیانات تھے فلسفیانہ گو ظاہر میں مسلمان کہلاتا تھا۔ خواب یہ تھا کہ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کا کیا حال ہوا آپ نے فرمایا کہ وہ بدون میرے توسط کے جنت میں جانا چاہتا تھا اور جنت کے قریب بھی پہنچ گیا تھا مگر میں نے ہاتھ پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا کہ دور ہو کجنت جنت میں بغیر میرے تعلق کے کوئی نہیں جاسکتا۔ غرض آپ امت کے لئے واسطہ فی العروض ہیں تمام کمالات و فیوض میں بدون آپ کے واسطے کے کوئی شخص بھی کمالات بلکہ ایمان سے بھی موصوف نہیں ہو سکتا۔ اسی کو حضرت

شیخ سعدی فرماتے ہیں

مپندار سعدی کہ راہ صفا

توان رفت جز بر پئے مصطفیٰ

خلافِ پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزلِ نخواستہ رسید
(سعدی یہ گمان نہ کرو کہ صاف راستہ سوار نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی کے چل سکو گے جس شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کیا
ہرگز منزل مقصود کو نہ پہنچے گا۔)

یہ تو ان کے واسطے ہیں جو بدون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے اس راستہ کو قطع کرنا چاہیں
اور تعلق والوں کے واسطے ان شاء اللہ یہ ہوگا۔

نماند بعضیاں کسے درگزر کہ دار و چین سید پیش رو
(دفعہ میں گناہوں کی وجہ سے کوئی شخص نہ رہے گا جو آپ جیسا سردار پیشوا رکھتا ہو)
اور یہ ہوگا۔

طَوْلِبًا لِنَا مَعَشَرَ الْإِسْلَامِ أَنْ لَنَا
مِنَ الْعِنَايَةِ زَكَاةً غَيْرَ مَنْهَدِمٍ
(اے گروہ اسلام ہمارے لئے خوشخبری ہو عنایت الہی ہمارے لئے ایسا ستون ہے جو منہدم نہ ہوگا)
ہمارے پاس خدا کے فضل سے ایک مضبوط رکن ہے ان شاء اللہ ہم بے کھٹکے پار ہو جائیں گے
اور جن کے پاس یہ واسطہ نہیں ہے ان کی محرومی پر افسوس ہے۔

پس مسئلہ خوب محقق ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے واسطہ فی العروض ہیں
اور امتی کے اندر اسی وقت تک کچھ فیوض و برکات ہیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق
توسط ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ باقی انبیاء علیہم السلام کے لئے آپ واسطہ فی الثبوت ہیں کہ وہ آپ سے
فیوض حاصل کر کے استقلال کی ایسی شان اپنے اندر رکھتے ہیں جیسے ایک چراغ سے دوسرا
چراغ روشن ہو کر مستقل ہو جاتا ہے اور بظاہر اس کا مقتضایہ سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
کو آپ سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہ ہو وہ آپ سے تعلق قطع کر کے بھی منور و منور رہ سکتے ہیں۔
مگر ایک دوسری دلیل سے ان کے لئے بھی آپ سے تعلق رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ
فرماتے ہیں: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولٌ
مُؤْتَقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ - یعنی حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا
ہے کہ اگر ہم تم کو کتاب و حکمت دیں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری کتاب کا صدق ہو

تو تم اس کی تصدیق و نصرت ضرور کرنا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر القرآن ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا بھی فرمائی ہے **اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا الْكِتَابَ** رے اللہ ان کو کتاب اللہ کا علم عطا فرمائیں، اس لئے ان کی تفسیر حجت ہے وہ فرماتے ہیں یہاں رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ عہدِ جملہ انبیاء علیہم السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لیا گیا ہے کہ جو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پلے اُس کے ذمہ ضروری ہے کہ آپ کی تصدیق و نصرت کرے پھر یہ بات ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نے بھی آپ کا زمانہ نہیں پایا تو یہ عہد ان سے کیوں لیا گیا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ہر وقت اور ہر زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و تصدیق کے لئے تیار رہنا چاہیے خواہ وہ آپ کا زمانہ پائیں یا نہ پائیں مگر اپنی طرف سے ہر وقت اس کے لئے آمادہ رہیں اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وقت اپنے تعلق کو قطع نہیں کر سکتے۔

دوسرے اگر یہ عہد بھی نہ لیا جاتا جب بھی انبیاء علیہم السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قطع نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسئلہ شرعیہ اصولیہ ہے **لَوْ كَيْشْكُرِ النَّاسُ لَوْ كَيْشْكُرِ** اللہ جس نے (اُن) لوگوں کا شکر نہیں کیا (جو واسطہ نعمت ہیں) اُس نے خدا تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کیا۔ اور پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام کے لئے واسطہ فی الکمالات ہیں گو فی الثبوت ہی تو اس قاعدہ کے موافق انبیاء علیہم السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تعلق قطع نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے شکر الہی میں نقصان لازم آتا ہے جس سے وہ حضرات میرا ہیں اور انبیاء علیہم السلام پر آپ کے تعلق کا وجوب بالقوہ تو اس حدیث سے ظاہر ہے **لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا الْمَادُ سَعْدُ إِلَّا تَبَاعَى** اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجز میری اتباع گنجانا نہ ہوتی، اور بالقول اس سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول اللہ الارض کے وجوباً آپ کا اتباع فرما دیں گے اور کسی کو **إِتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا** (آپ ملت حنیفہ ابراہیم کا اتباع کیجئے) سے اس کے خلاف کا شبہ نہ ہو کیونکہ ملت ابراہیم خود

آپ کی ملت کا بوجہ تناسب لقب ہے جس میں حکمت ترغیب ہے تمام اہل ملل کی اس ملت کے اختیار کرنے پر کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جلالت متفق علیہ تھی اس لئے اتباع ابراہیم نہیں فرمایا اسی طرح بعد ذکر انبیاء علیہم السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا ہے فیہدھ اقتداہ (پس آپ بھی ان کے طریق پر چلیے) یوں نہیں فرمایا فیہدھ اقتداہ (آپ ان کی اقتداء کیجئے) پس ہذا ہتھو سے مراد ہدی اللہ ہے۔ اس کو بلاست کے سبب ہذا ہتھ فرما دیا یہ سب تمہید تھی مقصود کی اور خلافت امید تمہید میں زیادہ وقت گذر گیا اب میں مقصود کو بیان کرنا چاہتا ہوں مقصود یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے کیا سبق ہم کو حاصل کرنا چاہیے تو سمجھئے کہ معراج کی حقیقت کیا ہے۔ لوگ معراج اس کو سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان پر تشریف لے گئے۔ لو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ عروج آسمانی حقیقت معراج نہیں بلکہ صورت معراج ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صورت آپ کے کمالات میں سے نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ حقیقت معراج اسی صورت پر موقوف نہیں بلکہ اس کا تحقق دوسری صورتوں سے بھی ہو سکتا تھا جو صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحقق ہوئی ہے وہ سب افضل و اکمل ہے اور آپ معراج کی حقیقت صورت دونوں کے جامع ہیں اور یہاں سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج صوری یعنی عروج آسمانی کا انکار کرتے ہیں اور اس معراج کو منامی یا کشفی بتلاتے ہیں سو یہ بالکل نصوص کے خلاف ہے بلکہ احادیث مشہورہ سے آپ کا آسمانوں پر تشریف لیجانا ثابت ہے اور بیت المقدس تک تشریف لیجانا تو نص قرآنی سے ثابت ہے جس کا انکار بلا تاویل کفر ہے اور بتاویل بدعت۔ ان منکرین معراج آسمانی کے پاس کچھ دلائل تو عقلی ہیں کچھ نقلی۔ عقلی دلائل تو یہ ہیں کہ اس سے افلاک میں خرق و التیام لازم آتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فلاسفہ کے پاس خرق و التیام کے امتناع پر کوئی دلیل نہیں اور جب وہ دلائل پیش کریں گے اس وقت ان شاء اللہ ہم ان سب کا لغو و باطل ہونا ظاہر کر دیں گے چنانچہ متکلمین اس سے فارغ ہو چکے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا قصہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ اتنے جلدی سیر سادات سے فارغ ہو کر

واپس آگئے کہ صبح بھی نہ ہونے پائی تھی یہ محالات سے ہے کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان تک آپ سیر کر آئیں اور یہ سارا قصہ ایک رات کے تھوڑے سے حصہ میں ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ اس میں استحالہ کی کیا بات ہے ہاں استبعاد ہو سکتا ہے سو وہ بھی بطور الزام کے اس طرح مدفوع ہے کہ تمہارے نزدیک زمانہ حرکت فلک الافلاک کا نام ہے۔ چنانچہ رات اور دن کا آنا طلوع و غروب کا ہونا یہ سب حرکت فلک سے مرتبط ہے اگر حرکت فلک موقوف ہو جائے تو جو وقت موجود ہو گا وہی رہیگا اگر رات موجود ہوگی رات ہی رہے گی، دن موجود ہو گا دن ہی رہے گا تو ممکن ہے کہ حق تعالیٰ نے اس رات حرکت فلک کو تھوڑی دیر کے لئے موقوف کر دیا ہو اور اس میں کچھ تعجب نہیں معزز مہمان کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ جب بادشاہ کی سواری نکلتی ہے تو سڑک پر دوسروں کا چلنا بند کر دیا جاتا ہے ہم جب حیدرآباد گئے تو ایک دن دیکھا کہ پولیس کے سپاہی لوگوں کو سڑک پر چلنے سے روک رہے ہیں اس وقت سڑک پر سناٹا چھایا ہوا تھا معلوم ہوا کہ تو اب صاحب کی سواری نکلنے والی ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے اگر آسمان اور چاند سورج سب کی حرکت کو اس رات کچھ دیر کے لئے بند کر دیا ہو کہ جو چیز جہاں ہے وہیں رہے۔

پس آفتاب جس جگہ تھا اسی جگہ رہا اور ستارے جہاں تھے وہیں رہے کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے نہ پایا اس میں کیا استبعاد ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے فارغ ہو گئے پھر فلک کو حرکت کی اجازت ہو گئی تو اب ظاہر ہے کہ حرکت فلک جس جگہ سے موقوف ہوئی تھی وہیں سے شروع ہوگی تو آپ کی سیر میں چاہے کتنا ہی وقت صرف ہوا ہو مگر دنیا والوں کے اعتبار سے سارا قصہ ایک ہی رات میں ہوا کیونکہ حرکت زمانہ اس وقت موقوف ہو چکی تھی اب اگر کوئی دوام حرکت فلک کا دعویٰ کرے تو وہ اس کے لزوم کو ثابت کرے ان شاء اللہ ایک دلیل بھی قائم نہ کر سکے گا۔ دوسرا عاشقانہ جواب اس اشکال کا مولانا نظامی نے دیا ہے ۵

تین ادا کہ صافی تر از جانِ ماست اگر آمد و شد بیک دم رواست
 (آپ کا جسم ہماری روح سے صاف تر ہے ایک گھڑی میں آمد و رفت صحیح ہے)
 یعنی یہ بات سب کو معلوم ہے کہ خیال انسانی ذرا سی دیر میں بہت دور پہنچ جاتا ہے ،
 چنانچہ آپ اسی وقت عرش کا تصور کیجئے تو ایک منٹ سے بھی کم میں عرش پر خیال پہنچ
 جائے گا۔ خیال کی حرکت بہت سریع ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خیال روح کی ایک
 قوت ہے اور روح نہایت لطیف چیز ہے وہ مادیات کی طرح کثیف نہیں اس لئے اس کی
 سیر میں کوئی حاجت و مانع نہیں ہوتا تو مولانا نظامی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کا بدن مبارک تو ہمارے خیال سے بھی پاکیزہ تر ہے جب خیال ذرا سی دیر میں کہیں سے کہیں
 پہنچ جاتا ہے تو آپ کا جسم اطہر زمین سے آسمان تک اور وہاں سے عرش تک ذرا سی دیر
 میں آئے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ ایک دلیل عقلی فلاسفہ جدید پیش کیا کرتے ہیں
 کہ ہوا کے طبقہ سے اوپر جو خلا ہے اس میں ہوا نہ ہونے کے سبب کوئی متنفس زندہ نہیں
 رہ سکتا تو آپ اس میں سے اگر گزرتے زندہ کیسے رہتے مگر انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بعد تسلیم
 اس التزام کے یہ اس وقت ہے جب متنفس کو اس میں کچھ ملے بھی ہو چنانچہ آگ کے اندر
 سے اگر جلدی جلدی ہاتھ کو نکالا جاوے تو آگ کا اثر نہیں ہوتا۔

پس آپ اگر نہایت سرعت کی ساتھ اس خلا میں سے گزر جائیں تو وہ عدم تنفس
 میں موثر نہ ہوگا اور دلیل نقلی ان منکرین کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 کا قول ہے **وَاللّٰهِ مَا فُقِدَ جَسَدُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي لَيْلَةٍ لَا يَسْرَأُ كَمَا يَسْرَأُ
 شَرِبَ مِعْرَاجٍ فِي حَضْرَةِ صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ مَفْقُودٌ** یعنی غائب نہیں ہوا اس کا جواب بعض
 لوگوں نے تو یہ دیا ہے کہ حضرت عائشہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 گھر میں کہاں تھیں (نیز اس وقت ان کی عمر بہت ہی کم تھی شاید چار پانچ سال
 کی ہوں اور اگر معراج شہ نبوت میں ہوئی ہو جیسا کہ زہری کا قول ہے تو وہ اسی
 سال پیدا ہوئی ہوں گی (جامع)

اس لئے اجلہ صحابہ کی روایت اس واقعہ میں ان کی روایت سے مقدم ہے۔

مگر اس کا حاصل بظاہر یہ ہوا کہ حضرت عائشہؓ نے بے تحقیق ایک بات فرمادی ہم حضرت صدیقہؓ پر یہ گمان نہیں کر سکتے نہ کسی صاحب ادب کو ایسی جرأت ہو سکتی ہے۔ یہ مانا کہ وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود نہ تھیں اور کم سن بھی تھیں مگر جو بات وہ فرما رہی ہیں وہ تو عقل و بلوغ کے زمانہ میں ان سے صادر ہوئی ہے اور ایسے وقت میں وہ بدون تحقیق کے کوئی بات نہیں فرما سکتیں یقیناً تحقیق کے بعد فرما رہی ہیں ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے واقعہ کی نسبت فرماتی ہوں کیونکہ معراج میں تعدد ہے تو پھر کچھ بھی مضر نہیں۔

میرے ذہن میں اس کا جو جواب آیا ہے وہ بہت لطیف ہے وہ یہ کہ فقدان کے دو معنی ہیں، ایک تو چیر کا اپنی جگہ سے گم ہو جانا ہٹ جانا دوسرے تلاش کرنا چنانچہ دوسرے معنی میں فقدان کا استعمال نص میں بھی آیا ہے **قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ** یعنی برادران یوسف علیہ السلام نے متوجہ ہو کر نہ کرنے والوں سے کہا کہ تم لوگ کس چیز کو تلاش کرتے ہو یہاں فقدان کے معنی طلب ہی کے ساتھ زیادہ ظاہر ہیں۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس ارشاد کا مطلب صاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک گھر سے غائب نہیں رہے کہ آپ کی تلاش کی جاتی۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری رات میں اپنے گھر سے جدا ہی نہیں ہوئے وہیں رہے۔ تاکہ اس سے معراج منامی یا کشفی پر استدلال کیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ گھر سے جدا تو ہوئے مگر زیادہ دیر نہیں لگی جس میں گھر والوں کو پریشانی ہوئی ہو اور تلاش کی نوبت آئی ہو۔

عہ قلت نص البغوی فی تفسیرہ ماذا انتقدون ما الذی ضل عنکم والفقدان ضد الوجدان
 اہ وکذا نص فی الخازن بان الفقدان ضد الوجود اہ (ص ۲۳۶ ج ۳) وکذا نص فی القاموس
 فقد یفقدہ فقدانا وفقودا عدمہ فهو فقید و مفقود اہ (ص ۲۰۱ ج ۱) ولما وجد الفقدان بمعنی
 التفقّد بعد و لعل اللہ یحدث بعد ذلك اموا۔ ۱۲ جامع۔ احقر اشرف علی کے ذہن میں اس حاشیہ کو
 دیکھ کر ایک تاویل آئی تھی جس کو حاشیہ آئندہ میں ظاہر کر دیا گیا ۱۲

عہ اور اگر فقدان کے وہی معنی لئے جائیں تو متبادر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم شب

غرض اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی اور آپ اس جسم سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اس کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا اور یقیناً یہ

(بقیہ حاشیہ ص ۳۲) معراج میں گم نہیں ہوا۔ تب بھی اس سے معراج کا روحانی یا منافی ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس رات جدا ہی نہیں ہوئے کیونکہ فقدان فعل متعدی ہے نہ کہ لازم اُس کے معنی غیبت و انفصال کے نہیں بلکہ گم کرنے کے ہیں جس کے لئے ایک کا فاقد اور دوسرے کا مفقود ہونا ضروری ہے پس مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کسی نے گھر سے غائب اور گم نہیں پایا اور یہ درست ہے کیونکہ آپ سب گھر والوں کے ساتھ گھر میں سوئے تھے اور معراج ایسے وقت ہوئی جو کہ عادتاً لوگوں کے گہری نیند سونے کا وقت تھا۔ پھر جاگنے کے وقت سے پہلے آپ واپس تشریف لے آئے بلکہ خود آکر گھر والوں کو نماز صبح کے لئے جگایا تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے رات کو جاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ دیکھا ہو اور اتنی بات مفقود ہونے کے لئے ضروری ہے قلت ولعل هذا هو مراد الشيخ فعبارة بالتفتيش والا فالفقدان عنبر الفقد نعم هو استدعى فاقد اكمالا لمخفى ۱۲ جامع - احقر اشرف علی کے ذہن میں پہلا حاشیہ دیکھ کر ہی یہ تاویل آگئی تھی مگر دوسرے عنوان سے پھر یہ دوسرا حاشیہ دیکھا اب اس تاویل کی اُس دوسرے عنوان سے ذرا واضح تقریر کرتا ہوں وہ یہ کہ فقدان کے معنی تو گم ہی کرنے کے ہیں مگر اس کے دو درجے ہیں ایک مطلق گم کرنا اور ایک ایسا گم کرنا جس کے بعد اس کے تلاش میں لگ جاوے پس پہلا درجہ فقد مطلق ہوا دوسرا درجہ فقد مقید۔

پس اس حدیث میں دو سرا درجہ مراد ہے یعنی آپ کا جسد ایسا مفقود نہیں ہوا جس کے تلاش کی قربت آئی ہو کیونکہ زمانہ فقد کا اتنا قلیل تھا کہ کسی کو اس فقد کی اطلاع بھی نہیں ہوئی پس متن میں میری عبارت میں ہٹ جانے کو پہلے درجہ پر اور تلاش کرنے کو دوسرے درجہ پر محمول کیا جاوے تو اب معنی لغوی کے خلاف نہیں ہوا، اور بنا بر قواعد تصوف یہ بھی ممکن ہے کہ جسم عنصری ملکوت میں پہنچا ہو اور جسم مثالی ناسوت میں رہا ہو اُس کے دیکھتے ہوئے نے اس کو

صورتِ عروج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کمال ہے مگر معراج کو ایسی صورت میں منحصر نہ سمجھنا چاہیے اور نہ محض عروج آسمانی کے ساتھ حقیقت معراج کو مخصوص

بقیہ حاشیہ ص ۳۲۹) جسم عنصری سمجھ کر ما فقد کا حکم کرایا ہوا اور موٹی بات ہے کہ اگر معراج جس عنصری سے نہ ہوتی تو اتنا انکار اس پر نہ ہوتا اور اگر غلط فہمی سے ہوتا تو آپ بھی جواب دیدیتے کہ میں جس عنصری سے دعویٰ نہیں کرتا کہ اس پر اس قدر استبعاد کیا جاوے ۱۱ احقر ظفر احمد عرض کرتا ہے کہ بعد میں تفسیر تنویر المقیاس میں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ہے۔ ماذا اتفقوا و ان تفقد کی تفسیر ماذا تطلبون اور نطلب کے ساتھ میری نظر سے گزری اور یہ تفسیر بالکل اُس معنی کے مطابق ہے جو حضرت حکیم الامت نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمائے ہیں کیونکہ طلب کے معنی تلاش کرنے اور ڈھونڈنے ہی کے ہیں اور بظاہر ابن عباس کی یہ تفسیر باللازم ہے کیونکہ فقدان اکثر طلب کو مستلزم ہوتا ہے لہذا لزوم کی تفسیر لازم سے فرمادی لیکن اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ گاہے فقدان سے طلب و تفتیش بھی مراد ہوا کرتی ہے پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول میں بھی اس معنی کا احتمال ہے جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا ہے واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اور ہر چند کہ تفسیر تنویر المقیاس اکثر محدثین کے نزدیک معتبر نہیں کیونکہ اس کے راوی کلبی اور ان کے شاگرد محمد بن مروان صدی ستیر مجروح ہیں مگر سیوطی نے اتقان میں ابن عدی کا یہ قول نقل کیا ہے لکن قال ابن عدی فی الکامل للکلبی احادیث صالحہ و خاصۃ عن ابی صالح و هو معروفاً بالتفسیر و لیس لاحد تفسیر اطول منه ولا اشبع (ص ۱۹۶) جس سے فی الجملہ اس کی تقویت ہوتی ہے دوسرے مسئلہ کوئی احکام کی قبیل سے نہیں جس میں راوی کا مجروح ہونا مضر ہو بلکہ از قبیل نقل لغت ہے جس میں بہت وسعت ہے فانہم والله اعلم وانما اطلنا الکلام فی هذا المقام لیتظہر لک نعمۃ اللہ علی جباعتنا و لہ الحمد انہا لا تقبل اقوال اکابرہا فی تفسیر معانی القرآن الا بعد ظہور مطابقتها الاقوال السلف وان اکابرہا لا یتکذرون لایراد الا ما غر علیہم اذ اکا زبالا لب لاجل الطلب لیتظہر لک حسن ذوق حضرة حکیم الامت فی التفسیر بحیث لا ینحط عن الصواب ولو قال شیا بغير مطالعة کتاب ۱۲۔

کرنا چاہیے بلکہ اس کی حقیقت اس عروج کے علاوہ دوسری چیز ہے اور وہ قرب الہی ہے جس کی ایک صورت یہ بھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی ہے اور یہ اکل صورت ہے مگر اس صورت کے علاوہ ایک دوسری صورت سے بھی اس حقیقت کا تحقق ہو سکتا ہے کیونکہ قرب الہی جو حقیقت معراج ہے کسی خاص صورت میں منحصر نہیں پس سمجھنا چاہیے کہ قرب الہی کبھی بصورت عروج ہوتا ہے اور کبھی بصورت نزول اور کبھی دونوں طرح مجتمع ہو جاتا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عروجی اور نزولی دونوں ہوئی ہیں اس لئے کہ قرب الہی جیسا کہ بوقت عروج آپ کو حاصل ہوا ہے نزول کے وقت بھی حاصل تھا بلکہ یہ یہ قرب پہلے سے زیادہ تھا جیسا معتقرب آتا ہے اور بعض انبیاء علیہم السلام کو صرف عروجی معراج ہوئی ہے جیسا ادریس علیہ السلام کے متعلق وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا (ہم نے ان کو ایک بلند مقام پر اٹھالیا) کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ زندہ دنیا سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اسی کو ایک عارف نے کہا ہے ۵

بمیراے دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خوہی ؛ کہ ادریس از چتیں مردن بہتی گشت پیش از ما
 (اگر تو اے دوست زندگی چاہتا ہے تو مرنے سے فنا حاصل کر کہ ادریس علیہ السلام ایسے مرے فنا پہلے ہم جنتی ہو گئے)
 پھر اُس کے بعد ان کو نزولی معراج نہیں ہوئی اور جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح معراج ہوئی ہے اور اس کے بعد ابھی تک نزول نہیں ہوا مگر آخر زمانہ میں نزول ہوگا اور یونس علیہ السلام کو نزول معراج ہوئی ہے اُس کو مولانا رومی نے سمجھا ہے واقعی بڑے محقق ہے بیان اس کا یہ ہے کہ مولانا نے مثنوی دفتر سوم میں ایک مقام پر حدیث لَا تَفْضَلُوْنِيْ عَلٰی يُوْنُسَ بْنِ مَتٰى مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت مت دو کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ۵

گفت پیغمبر کہ معراج مرا	نیست از معراج یونس اجتبا
آن من بالا و آن او بشیب	زانکہ قرب حق برونست از حیب
قرب نز پائیں ببالاجستن ست	قرب حق از جلس ہستی رستن ست

(پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری معراج یونس علیہ السلام کی معراج سے برگزیدہ

نہیں ہے میری معراج عروجی تھی اور ان کی نزولی اس لئے کہ قرب حق حسابی باہر ہے

قرب حق کی حقیقت ارتفاع مکانی نہیں ہے بلکہ قرب حق قید ہستی سے چھوٹنا ہے

اس تفسیر میں اشارہ اس طرف ہے کہ حدیث عام ہے جس میں وہ سب امور داخل ہیں جنہیں تفصیل سے وہم تنقیص ہو سکتا ہے پس مطلب حدیث کا یہ ہوا کہ جن باتوں میں تمکو میری فضیلت اور یونس علیہ السلام کے نقص کا شبہ ہوا اس میں محکو یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو جن میں قصہ معراج بھی داخل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتوں آسمانوں پر تشریف لے گئے آپ کو اس طرح معراج ہوئی اور یونس علیہ السلام عرصہ تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ظاہر بینوں کو ان کی یہ حالت ناقص معلوم ہوتی ہے مولانا فرماتے ہیں کہ ان کی یہ حالت ناقص نہ تھی بلکہ یہ یونس علیہ السلام کی معراج تھی جو بصورت نزول واقع ہوئی پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو یونس علیہ السلام کی معراج پر فضیلت نہ دو (یعنی ایسی فضیلت جس سے وہم ان کے نقص کا ہو) اور یہ مت سمجھو کہ معراج صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہوئی ہے یونس علیہ السلام کو نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے بلکہ ان کو بھی ہوئی مچھلی کے پیٹ میں ان کا جاننا یہ بھی معراج ہی تھی کیونکہ معراج کی حقیقت ہے قرب حق اور وہ دونوں جگہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب حق اور صورت سے ہوا عروج بھی نزولاً بھی اور یونس علیہ السلام کو قرب حق اور صورت سے حاصل ہوا کہ وہ دریا میں غرق ہوئے اور مچھلی کے پیٹ میں رہے جس کا قصہ مشہور ہے کہ انھوں نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرایا اور فرمایا کہ ایمان لے آؤ ورنہ انہی مدت میں عذاب نازل ہوگا۔ جب وہ مدت قریب آئی تو آپ اس خیال سے کہ یہاں عذاب نازل ہوگا وہاں سے چل پڑے مگر حق تعالیٰ سے صریح اذن نہیں لیا اور یہاں یہ قصہ ہوا کہ جب وہ تاریخ آئی عذاب کی آمد شروع ہوئی یہ آثار دیکھ کر لوگ گھبرائے اور ایمان پر آمادہ ہوئے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لادیں، یہ نہ ملے تو انھوں نے کہا کہ اگر یونس علیہ السلام نہیں ہیں تو کیا ہوا ان پر اور حق تعالیٰ پر ایمان لانا تو ممکن ہے چنانچہ ایمان لے آئے اور عذاب ٹل گیا یونس علیہ السلام لوگوں سے اُس بستی کا حال پوچھتے رہتے تھے جب کسی نے عذاب کی خبر نہ سنائی اور پورا واقعہ معلوم نہ ہوا تو آپ کو خیال ہوا کہ اب گمراہی بستی میں جاؤں گا تو وہ لوگ جھٹلائیں گے کہ تمہارے قول کے موافق عذاب تو نہ آیا اس شرمندگی

کی وجہ سے واپس نہ ہونے پڑھے چلے گئے راستہ میں دریا پڑا اور آپ کشتی میں سوار ہوئے چلتے چلتے وہ کشتی چکر کھانے لگی۔ ملاح نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا سوار ہے، اُس وقت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھائی میں اپنے آقا سے بڑن پوچھے بھاگ آیا ہوں مجھے دریا میں ڈال دو لوگوں نے اُن کی صورت کی نیکی اور بزرگی کے آثار دیکھے کہ اس کلام میں شبہ کیا بالآخر قرعہ اندازی ہوئی جس میں یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔

چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ یونس علیہ السلام نے قرعہ اندازی کی تو وہی ہارے پس لوگوں نے ان کو دریا میں ڈال دیا وہاں ایک بہت بڑی مچھلی تھی اس نے بحکم حق آپ کو نگل لیا اور قعر دریا میں پہنچی چالیس دن اُس کے پیٹ میں رہے مگر ہضم نہیں ہوئے حق تعالیٰ نے حفاظت فرمائی مولانا نے اس کو معراج قرار دیکر فرماتے ہیں ۷

قرب نرپستی ببالارفتن است   قرب حق از جس ہستی رستن است

یعنی حق تعالیٰ کے قرب کی حقیقت مکانی ارتفاع نہیں بلکہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ہستی کی قید سے چھوٹ جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زہر کھالے یہ تو بڑا سستا قرب ہے جو ایک پیسہ کے سنکھنے سے حاصل ہو سکتا ہے سو یہ قید ہستی سے چھوٹنا نہیں بلکہ اس میں تو قید ہستی کے موجود ہونے کی دلیل ہے کیونکہ خود کشتی حرام ہے اور خلاف مرضی حق پر پیش قدمی کرنا قید ہستی یعنی دعویٰ وزعم استقلال ہستی کی علامت ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ ہستی کو چھوڑ دے اپنے کمالات کی نظر اٹھ جائے اپنے ارادہ کو ارادہ حق میں فنا کر دے پس یہ ہے قرب کی حقیقت جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے ادب پر نظر نہ رہے حاصل یہ کہ تم خود ہی قرب حق سے اپنے حاجب ہو اس کو مرتفع کرو اسی کو عادت فرماتے ہیں ۷

میاں عاشق و معشوق بیچِ حائل نیست   تو خود حجابِ خودی حافظ از میاں برخیز

عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی حائل نہیں تیری خودی خود حجاب ہو رہی، حافظ خودی کو درمیان اٹھا

اور اسی کو حضرت ابوعلی شاہ قلندر فرماتے ہیں ۷

غیرت از چشمِ برم رئے تو دیدن ندہم   گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندہم

دُجھ کو آنکھوں پر رشک آتا ہے کہ ان کو محبوب کے چہرہ انور کو نہ دیکھنے دوں اور کانوں کو بھی اسکی

بلکہ ہم تن مشاہدہ حق میں فنا ہو جائے کہ نہ اپنے کان کو اپنا کان سمجھے نہ اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ سمجھے بس وہ حال ہو جائے **بِنِيْ يَبْصُرُوْا بِنِيْ يَسْمَعُوْا** میری وجہ سے دیکھے میری وجہ سے سنے حضرت بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ نے حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا عرض کیا ۔
يَا رَبِّ دُلْنِيْ اِلَى اَقْرَبِ الطَّرِيْقِ اِلَيْكَ اے اللہ مجھے اپنے تک پہنچنے کا نزدیک راستہ بتلا دیجئے جواب میں ارشاد ہوا **يَا اَبَا يَزِيْدَ دَعْ نَفْسَكَ وَتَعَالَى** یعنی اے بایزید بس اپنے نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ (یعنی اتباع نفس کو) سبحان اللہ کیا نزدیک راستہ بتلایا گیا ہے اور یہی مراد ہے صوفیہ کے اس قول میں کہ مرید کو چاہیے کہ شیخ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو ایسا سپرد کر دے کہ **كَالْمَيْتِ فِيْ يَدِ الْغَسَّالِ** یعنی جیسے مردہ غسل کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جس طرف چاہتا ہے اس کو پلٹ لیتا ہے وہ کچھ نہیں کہتا اسی طرح مرید کو ہونا چاہئے کہ شیخ کے ارادہ میں اپنی رائے و اختیار اور قصد کو فنا کر دے وہ اگر جگا دے تو جاگے سُلا دے تو سو رہے نفلوں کا حکم کرے تو نفلیں پڑھے منع کر دے تو چھوڑ دے بشرطیکہ وہ خلاق شرع کا امر نہ کرے اگر شیخ کامل ہے تو وہ ایسا کرنے ہی کیوں لگا اور اگر ناقص ہے تو ایسے شیخ ہی کو سلام کرنا چاہئے جب مرید شیخ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو اس طرح سپرد کر دیتا ہے تو پھر اس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی تسلیم نصیب ہو جائے گی اور ایک وہ وقت آئے گا کہ یہ آسانی کے ساتھ اپنی ارادہ و اختیار کو ارادہ خداوندی میں فنا کر دے یہی ہے قرب حق اور یہی قرب حق حقیقت ہے معراج کی اور ظاہر ہے کہ قرب حق تمام انبیاء علیہم السلام کو حاصل تھا تو حقیقی معراج سب کو حاصل تھی گو بعض کو صوری نہ ہوئی ہو اور ادریس علیہ السلام کو تو ایک قول پر صوری بھی ہوئی ہے اور مولانا رومی کی تحقیق کے موافق یونس علیہ السلام کو نزولی معراج ہوئی ہے پس ان کو اس طرح قرب ہوا کہ اوپر سے نیچے بلانے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح قرب ہوا کہ نیچے سے اوپر بلانے گئے اور یہ ضروری نہیں کہ معراج بصورت نزول ناقص ہوا کیے تاکہ اس بنا پر معراج یونس کو معراج محمدی سے مفضل کہا جاوے گو دوسرے دلائل سے آپ کی معراج سب معراجوں سے افضل ہے مگر محض نزول کو ناقص ماننا اس کی بنا نہیں ہے بلکہ صوفیہ کا

تو مقولہ یہ ہے کہ عروج سے نزول افضل ہے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں ایک تو آپ کی حالت عروج تھی جبکہ آپ نیچے سے اوپر کو جا رہے تھے اور ایک حالت نزول تھی جبکہ آپ اوپر سے نیچے کو آ رہے تھے صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نزولی حالت آپ کی پہلی حالت سے اکمل تھی اور اس سے یہ مت سمجھنا کہ میں یونس علیہ السلام کے نزول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج پر ترجیح دے رہا ہوں ہرگز نہیں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کبھی نزول اور کبھی عروج ہوا ہے تو ان دونوں میں آپ کے عروج سے آپ کا نزول افضل تھا باقی آپ کا عروج دوسرے دلائل سے ایسا اکمل ہے کہ وہ دوسروں کے نزول سے بھی افضل ہے مگر اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ نزول فی نفسہ نقص نہیں۔

غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج عروجی تو کامل ہے اور آپ کی معراج نزولی اکمل ہے سو ان میں فرق کامل اکمل کا ہے ناقص کامل کا نہیں کیونکہ آپ کی جو حالت بھی ہے وہ کمال سے خالی نہیں گو بعض حالتیں بعض سے زیادہ کامل ہوں مگر ناقص کوئی نہیں۔ اور آپ کی معراج نزولی کا معراج عروجی سے افضل ہونا صرف صوفیہ کے قول ہی سے ثابت نہیں بلکہ اُس پر دلائل موجود ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ معراج کی غایت حق تعالیٰ نے رویت آیات بیان فرمائی ہے چنانچہ سورہ نجم میں تو فرمایا ہے لَقَدْ سَرَّائِ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (البقرہ) دیکھے آپ نے اپنے رب کے عظیم عجائب قدرت، اور سورہ الاسرار میں فرمایا ہے لَنْزِيَةٍ مِنْ آيَاتِنَا تَاكِدُكُمَا فِيكُمْ، ہم آپ کو اپنے عجائب قدرت، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات دکھلانے سے دو فائدے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی معرفت زیادہ ہو دوسرے یہ کہ آپ خود دیکھ کر دوسروں کو بتلا دیں۔

خلاصہ یہ کہ معراج سے دو مقصود تھے ایک یہ کہ رویت آیات و از دیاد علوم سے آپ کی تکمیل ہو دوسرے یہ کہ ان علوم سے آپ دوسروں کی تکمیل کریں۔ پہلا فائدہ لازمی ہے اور دوسرا فائدہ متعدی ہے اور ظاہر ہے کہ جو وقت فائدہ متعدیہ کے ظہور کا ہو گا وہ فائدہ لازمیہ کے وقت سے افضل ہو گا کیونکہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صل مقصود فائدہ خلأوق ہی ہے۔ نیز دوسری تکمیل سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں بھی ترقی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ فائدہ متعدی

کا ظہور بعد نزول کے ہوا تو نزول کا عروج کلمے افضل ہونا ثابت ہو گیا۔ دوسری دلیل یہ آیت ہے **ذَٰلِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْآوَّلِي** اُس کا بیان یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ دنوں نزول وحی میں توقف ہو گیا اور کفار نے طعن کیا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج و غم کا اثر ہوا اور آپ پر حالت قبض طاری ہو گئی تو بعد میں حق تعالیٰ نے آپ کی تسلی فرمائی اور سورہ ضحیٰ نازل ہوئی جس میں اول اُن آیات کی قسم کھائی گئی ہے جن کو اُس حالت سے خاص مناسبت ہے فرماتے ہیں **وَالضُّحٰی وَاللَّیْلِ اِذَا سَبَّحٰی مَا وَدَّ عَنكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی** قسم ہے دن کی اور رات کی جبکہ وہ قرآن پکڑ لے (نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ وہ آپ سے ناراض ہے) اس جگہ رات اور دن کی قسم بہت ہی مناسب ہے کیونکہ دن مشابہ ہے حالت بسط کے اور رات مشابہ ہے حالت قبض کے وجہ تشبیہ ایک تو یہ ہے کہ حالت بسط میں انوار کا توار دہوتا ہے اور دن بھی محل نور ہے اور حالت قبض میں وہ انوار نہیں رہتے تو وہ رات کے مشابہ ہے دوسرے یہ کہ جس طرح دن میں کاروبار زیادہ ہوتے ہیں اس طرح حالت بسط میں سالک سے کام زیادہ ہوتا ہے اور حالت قبض میں کسی کام کو جی نہیں چاہتا نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ ذکر میں نہ تلاوت میں تو قبض میں کام کم ہو جاتا ہے وہ رات کے مشابہ ہے کہ اس میں بھی کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس جگہ رات اور دن کی قسم سے مقام کی یعنی جواب قسم **مَا وَدَّ عَنكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی وَذَٰلِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْآوَّلِي** (آپ کے پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا نہ وہ آپ سے ناراض ہوا البتہ آپ کی کچھلی حالت آپ کے لئے پہلی حالت سے بہتر ہے) کی حقیقت بتلا دی جس کا حاصل یہ ہے کہ سالک پر ان دونوں حالتوں کا آنا ایسا ہے جیسے لیل و نهار کا تعاقب پس جس طرح دن کے بعد رات آ جانا غیر مقبول ہونے کی علامت نہیں اسی طرح بسط کے بعد کہ تو اتر وحی ہے قبض کا آنا کہ توقف وحی ہے غیر مقبول ہونے کی دلیل نہیں بلکہ جس طرح ہم نے عالم میں لیل و نهار کا اختلاف حکمت کے لئے رکھا ہے یوں ہی سالک پر بسط و قبض کا تعاقب حکمت کے لئے مقرر کیا ہے۔

پس قبض سے پریشان نہ ہونا چاہیے نیز اس میں قبض کی ایک حکمت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح دن میں اگرچہ کاروبار زیادہ ہوتا ہے مگر مخلوق کی رحمت

و آرام کے واسطے رات کا آنا بھی ضروری ہے اگر رات نہ آوے تو کاروبار کا تعجب زائل نہ ہو سکے گا راحت و آرام کے لئے دن موضوع نہیں اس کے واسطے رات ہی کا وقت مناسب ہے اسی طرح گو بسط میں سالک سے کام زیادہ ہوتا ہے مگر اس کام کے دوام کے لئے قبض کی بھی ضرورت ہے اگر ہمیشہ بسط ہی رہے تو ایک نہ ایک دن کام کرتے کرتے اکتا جائے گا۔ اس لئے ہم قبض کی حالت مسلط کر دیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ کام نہ کرے تھوڑے ہی پر اکتفا کرے اور قدرے آرام مل جائے پھر قبض رفع ہونے کے بعد جو بسط آئے گا تو اس کو پہلے سے زیادہ نشاط عمل میں ہوگا اسی طرح پر قبض و بسط کے تعاقب سے یہ ہمیشہ کام کرتا رہے گا اسی کو عارف فرماتے ہیں یہ

از دست ہجر یا رشکایت نمی کنم
گر نیست غیبتے تدبیر لذتے حضور

(میں ہجر کی شکایت نہیں کرتا کیونکہ اگر ہجر نہ ہوتا تو قرب میں لذت نہ معلوم ہوتی) اس معنی غیر قسم کے بعد جواب ارشاد فرماتے ہیں مَا وَعَدَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَىٰ آيَةَكَ پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے آپ بے فکر رہیں۔ اس میں تسلی تو ہو گئی مگر یہاں ایک شبہ آپ کو ہو سکتا تھا وہ یہ کہ گو قبض و بسط لیل و نہار کی طرح تعاقب ہیں اور قبض سے مجھے کچھ تنزل نہیں ہوا مگر بظاہر بسط اس سے افضل ہے کیونکہ لائق للطبیح ہے اس میں کام بھی زیادہ ہوتا ہے توجہ بھی اس میں عالم بالا کی طرف زیادہ رہتی ہے تو بسط میں ترقی زیادہ ہوتی ہوگی گو قبض میں بھی خود قبض کے سبب سے تنزل نہ ہوتا ہو مگر ترقی بھی تو بسط کی برابر نہیں ہوتی ہوگی آگے اس شبہ کا جواب دیتے ہیں۔

وَلَا خَيْرَ لَكَ مِنْ الْأُولَىٰ يَعْنِي كُلَّ حَالَةٍ أَخْرَجَتْ لَكَ خَيْرًا
مِنْ الْحَالَةِ الْأُولَىٰ۔

یعنی آپ کی ہر پچھلی حالت ہر پہلی حالت سے افضل ہے اس لئے زمانہ قبض کی حالت آپ کی اس بسط کی حالت سے افضل تھی جو اس سے پہلے تھی اور جب وہ پہلی حالت سے افضل تھی تو اس میں بھی ترقی بشد

نہیں ہوئی بلکہ برا بر آپ کو ترقی ہو رہی ہے اور یہ جواب ایسا ہے جیسا کہ واقعہ
تحویل قبلہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ آيَاتِكُمْ**
(الذرايے نہیں کہ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع کر دیں) جب بیت المقدس سے پھر
کعبہ کی طرف قبلہ تحویل کیا گیا تو بعض صحابہ کو شبہ ہوا کہ جتنے دنوں ہم نے بیت المقدس
کی طرف نماز پڑھی ہے شاید ان میں ثواب کم ملا ہوگا کیونکہ تحویل سے معلوم ہوا کہ اصلی
قبلہ تو کعبہ تھا اور وہ قبلہ عارضی تھا اور اصلی قبلہ میں اور عارضی میں فرق ضرور
ہے تو جو نمازیں عارضی قبلہ کی طرف ہم نے پڑھی ہیں ان میں کم ثواب ہوا ہوگا۔ حق تعالیٰ
نے اس شبہ کا جواب دیا کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ تمہاری طاعات سابقہ کا ثواب کم کر دیں
یا ضائع کر دیں کیونکہ تم نے تو بہر حال ہمارے حکم کی اطاعت کی ہے تم کو تو عارضی و اصلی
ہونا معلوم نہ تھا اس لئے ثواب بھی تم کو کم نہیں ملا بلکہ ان نمازوں میں بھی پورا ہی
ثواب ملا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ قبض و بسط جب ہماری
طرف سے ہے اور آپ کے فعل کو اس میں کچھ دخل نہیں تو آپ کو حالت قبض میں بھی
ترقی ہوتی رہتی ہے ترقی میں کمی نہیں خصوصاً جبکہ ہم نے آپ کو **قُلِّدْنَا رِزْقًا**
عِلْمًا (آپ کہئے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو علم زیادہ دیجئے) کی تعلیم دی ہے اور
ہمارا یہ دعا تعلیم کرنا علامت اجابت ہے، تو آپ کو ہر وقت ترقی ہوتی رہتی ہے اور آپ کی
ہر پچھلی حالت بہر پچھلی حالت سے افضل ہوتی ہے۔ پس جس بسط کے بعد قبض آیا ہے یہ
قبض پہلے بسط سے افضل ہے اور اس قبض کے بعد جو بسط آئے گا وہ اس قبض سے
افضل ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے۔ حضرات صوفیہ نے
ہر عارف کے متعلق یہی فرمایا ہے کہ عارف کی ہر حالت آئندہ حالت گذشتہ سے
افضل ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر دم ترقی کرتا رہتا ہے اسی کو فرماتے ہیں **سیر**
سیر زاید در مہے یک سالہ راہ سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ
(زادہ ایک مہینہ میں ایک سال کی راہ طے کرتا ہے اور عارف ذرا سی دیر میں
تخت شاہ تک پہنچ جاتا ہے)

بیزارم ازاں کہنے خدائے کہ تو داری ہر روز مرا تازہ خدائے دگرے ہست
 (ہمارے پرانے خدا سے بیزار ہوں ہر دم مجھے دوسرے تازہ خدا کی ضرورت کی)
 یہ عنوان ظاہر میں بہت موحش ہے مگر مطلب معلوم کرنے کے بعد استبعاد نہ رہے گا بات یہ
 ہے کہ ہر شخص کا حق تعالیٰ کے متعلق کچھ نہ کچھ خیال ضرور ہوتا ہے گو حق تعالیٰ ہمارے
 خیالات سے ذرا اُوْرَاءُ اُوْرَاءُ تُوْرَاءُ اُوْرَاءُ ہیں مگر یہ ضرور ہے کہ ہم کو جب تصور ہوتا ہے
 تو کسی خاص کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے اب سمجھئے کہ غیر عارف کو تو چونکہ ترقی معرفت میں
 ہوتی نہیں اس لئے جو خیال اس نے حق تعالیٰ کے متعلق ایک دفعہ قائم کر لیا ہے ہمیشہ بس وہی
 خیال رہتا ہے کہ حق تعالیٰ ایسے ہوں گے اس طرح ہوں گے اسی کو شعر میں کہنے خدا کہا ہے
 اور عارف کو چونکہ ہمیشہ ترقی ہوتی اور تجلی الہی قلب میں تازہ ہوتی رہتی ہے اور روزانہ
 معرفت بڑھتی جاتی ہے اس لئے جو خیال اس کو حق تعالیٰ کے متعلق آج تھا وہ کل نہ
 رہے گا اور جو کل ہو گا وہ اس کے بعد نہ رہے گا وہ ہمیشہ اپنے گذشتہ خیالات سے توبہ
 کرتا رہتا ہے کیونکہ ہر وقت حق تعالیٰ کی عظمت اس شان سے منکشف ہوتی ہے کہ
 پہلا خیال اس کے سامنے غلط معلوم ہوتا ہے۔ اسی کو ان حضرت نے تازہ خدا
 کہا ہے یعنی تازہ تجلی معرفت خدا۔ اب مطلب تو صاف ہو گیا مگر عنوان موحش
 ہونے میں شبہ نہیں۔ لیکن ان لوگوں کو اپنے غلبہ حال میں اس کی پروا نہیں ہوتی
 کہ کسی کا ایمان رہے گا یا جائے گا یا ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگیں گے۔ غرض
 جب عارف کو ہر دم ترقی ہوتی رہتی ہے تو اس کو قبض سے پریشان نہ ہونا
 چاہیے بلکہ اس کو حالت نزول پر محمول کرنا چاہیے اور یہ سمجھ لے کہ یہ
 نزول پہلے عروج سے افضل ہے اور اس کے بعد جو عروج ہو گا یعنی بسط وہ
 اس نزول سے افضل ہوگا۔

تو اب واقعہ معراج سے جو سبق ہم کو حاصل ہوا وہ دو باتیں ہیں ایک یہ کہ معراج
 کی حقیقت قرب الہی ہے اور وہ سب انبیاء کو حاصل ہے تو یہ نہ کہتا چاہیے کہ معراج
 صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہوتی ہے اور کسی نبی کو نہیں ہوتی نہیں بلکہ معراج

سب کو ہونی ہے۔ ہاں اجمالاً اس کہنے کا مضائقہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اوروں کی معراج سے افضل و اکمل ہے وہ بھی اس طرح سے کہا جاوے جس میں دوسرے انبیاء کی معراج کی تنقیص نہ ہو بلکہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت و اکملیت کا بیان ہو اور معراج ہی کی کچھ تخصیص نہیں مطلقاً تمام احوال و مقامات انبیاء میں تفصیلی فضیلت جب تک منصوص نہ ہو بیان نہ کرنا چاہیے جیسا عام لوگوں کی عادت ہے اور غضب ہے کہ بعض مصنفین بھی جن پر معقول کا غلبہ ہے اس مرض میں مبتلا ہیں میرا تو ایسی باتوں سے رونگٹا کھڑا ہوتا ہے چنانچہ ایک مصنف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح فضیلت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں صدیق اکبر کو جب وہ کفار کے جلنے سے پریشان ہوئے یوں تسلی دی تھی (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) غمگین مت ہو تحقیق اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے) جس میں اول (لَا تَحْزَنْ) غمگین مت ہو، فرما کر غم کو ہلکا کر دیا پھر اپنی ساتھ معیت حق کو بیان فرمایا جس میں خدا تعالیٰ کے ذکر کو مقدم فرمایا اور معیت میں حضرت صدیق اکبر کو بھی شریک فرمایا کہ بصیغہ جمع معنی استعمال فرمایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوں کہ جب فرعون اور لشکر فرعون کے آجانے سے پریشانی ہوئی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس پریشانی کو ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا (كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ) ہرگز ایسا نہیں کیونکہ میرے ہمراہ میرا پروردگار ہے وہ مجھ کو ابھی سیدھا راستہ بتلاوے گا) جس میں سب سے پہلے لفظ کلا استعمال فرمایا جو دھمکی کے واسطے موضوع ہے عربی میں لفظ کلا ایسے ہی موقع میں استعمال ہوتا ہے جہاں اردو کا کلا بھی استعمال ہوتا ہے گویا کلتے پر طمانچہ مار دیا پھر اپنی ساتھ معیت حق کو جو بیان فرمایا تو اپنے ذکر کو خدا تعالیٰ کے ذکر سے مقدم فرمایا یعنی لفظ مَعِيَ کو رَبِّي سے پہلے ذکر کیا گویا یہ حضرت مصنف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بولتا سکھاتے ہیں کہ حضرت آپ کو خدا کا ذکر اپنے ذکر سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ گویا ان کو آداب کلام بھی نعوذ باللہ معلوم نہ تھے۔ پھر یہ بھی وجہ فضیلت بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے معنی بصیغہ مفرد فرمایا جس میں معیت الہیہ کو اپنی ساتھ خاص کیا قوم کو اپنی ساتھ اس دولت میں شریک نہ کیا مجھے ان مصنف صاحب پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کے قلم سے

یہ مضمون زکلا کیونکر بس میں تو یہ کہوں گا کہ سے

سخن شناس نئی دلبر اخطا اینجا ست

(دوست خطا ہی ہے کہ تو سخن شناس نہیں ہے)

اول تو ان کو ان جزئیات میں کلام کرنے کی کچھ ضرورت نہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کلیہ منصوصہ کیا کچھ کم ہیں جو جزئیات منصوصہ سے آپ کا افضل ہوتا ثابت کیا جائے اور اگر ان کو ایسا ہی شوق تھا تو یہ غور کرتا چاہئے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کون ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخاطب کون کیونکہ بلاغت کا مسئلہ ہے کہ ہر حال اور ہر موقع و محل کے لئے ایک ہی طرز کلام نہیں ہوتا بلکہ ہر موقع کے لئے جدا طرز ہوا کرتا ہے۔

ہر سخن نکتہ و ہر نکتہ مقامے دارد

(ہر کلام میں باریکی ہے ہر باریکی کا ایک مقام ہے)

میں بطور احتمال کے کہتا ہوں اور مانع کے لئے بمقابلہ مستدل کے احتمال کافی ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب حضرت صدیق جیسے لوگ ہوتے تو وہ بھی وہی فرماتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب وہ لوگ ہوتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی فرماتے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے تعویل اس کی یہ ہے کہ آپ کی ساتھ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر تھے جن کی جاں نثاری کی یہ حالت تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پر پہنچے ہیں تو حضرت صدیق نے اپنے چادرہ یا لنگی کو پہاڑ کر غار کے تمام سوراخ بند کئے تاکہ کوئی موذی جانور نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دے سارے سوراخ تو بند ہو گئے مگر ایک رہ گیا اس کے لئے کپڑا نہ رہا تھا اس پر حضرت صدیق نے اپنا پیر لگا لیا کہ اگر کچھ نکلے گا تو میرے ہی پیر میں کاٹ لے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے گا اس حالت میں جو حضرت صدیق کو کفار کے آجانے سے پریشانی ہوئی ظاہر ہے کہ وہ

پریشانی اپنی جان کے خوف سے نہ تھی بلکہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال پریشانی ہونی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن آپ کو دیکھ پائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائیں جو شخص اتنا عاشق ہو جس نے سانپ کے بل میں اپنے پیر رکھ دیئے جس میں سانپ نے کاٹ بھی لیا تھا اس کو بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اپنی جان کا خیال ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ان کو جو کچھ خطرہ تھا وہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا تھا اور اس خطرہ کا منشا بھی محض یہ تھا کہ

عشق است و ہزار بدگمانی

(عشق ہزار بدگمانیاں ہیں -)

ورنہ حضرت صدیق دولت توکل سے پوری طرح مالا مال تھے ایسے شخص کی تسلی کے لئے وہی کلام مناسب تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ اول ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لئے لَا تَحْزَنْ فرمایا پھر معیت حق میں ان کو بھی شریک کیا اور چونکہ آپ کو حصر مقصود نہ تھا اس لئے موافق اصل وضع کے ذکر اللہ کو اپنے ذمے سے مقدم فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نہ حضرت صدیق کی برابر متوکل تھے نہ ایسے جان نثار تھے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ بالکل نہ تھا محض موسیٰ علیہ السلام کی اذیت کا خطرہ تھا بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا پھر خطرہ ہی نہیں بلکہ انھوں نے اُس کو جزم و یقین کے ساتھ ظاہر کیا قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدُّكَ كُونَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کے ساتھیوں نے کہا بس ہم تو یقیناً پکڑے گئے جس میں ان اور جملہ اسمیہ اور لام تاکید تین موکدات موجود ہیں یعنی بس ہم تو یقیناً پکڑے گئے حالانکہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے مقابلہ میں کس طرح مدد فرمائی اور اس وقت بھی خدا کے حکم سے اور اس کے وعدہ نصرت کو سن کر چلے تھے ان تمام امور کے ہوتے ہوئے اتنی پریشانی کہ اپنے پکڑے جانے کا ایسا جزم ہو گیا صاف ان کو غیر متوکل اور غیر کامل یقین ہونے کی دلیل ہے اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے دھمکا کر فرمایا کَلَّا گویا ایک چپٹ رگاد یا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تاکید سے ان لوگوں نے اپنے پکڑے جانے کو ظاہر کیا تھا اس کا جواب ایسی ہی تاکید سے ہو سکتا تھا جو لفظ کَلَّا میں

پھر چونکہ یہ لوگ بوجہ کامل یقین نہ ہونے کے معیتِ حق سے محروم تھے اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے حصر کے لئے مؤخر کو مقدم کیا اور مقدم کو مؤخر کیا کیونکہ قاعدہ ہے تَقْدِيمُ مَا حَقَّهُ التَّأخِيرُ يُفِيدُ الْحَصْرَ جس کو مقدم کرنے کا حق تھا اس کے مؤخر کرنے سے حصر کا فائدہ دیتا ہے اور اسی وجہ سے معنی بصیغہ مفرد فرمایا بصیغہ جمع استعمال نہیں فرمایا مطلب یہ تھا کہ میری ہی ساتھ میرا پروردگار ہے تم لوگ بوجہ ضعیف یقین ہونے کے معیتِ حق سے محروم ہو اب بتلائے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصود کو ادا فرمانا چاہتے جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمایا کیا اس وقت بھی آپ کا تَحْزُنٌ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا رمت عملیں ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ہی فرماتے۔ جو لوگ بلاغت سے کچھ ذوق رکھتے ہیں وہ کبھی اس کے قائل نہ ہوں گے بلکہ وہ اس کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اس مقصود کے ادا کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی طرز اختیار فرماتے جو موسیٰ علیہ السلام نے حتیٰ فرمایا لیجئے تفصیلی جزئیات میں کلام ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایک ادنیٰ طالب علم بھی حتماً نکال کر باطل کر سکتا ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ہمیشہ اجمالی گفتگو کرنا چاہیے تفصیلی کلام کبھی نہ کرنا چاہیے مثلاً معراج ہی کے بارہ میں اجمالاً یہ کہنے کا مضائقہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج دیگر انبیاء کی معراج سے اکمل و افضل ہے کیونکہ آپ سید الانبیاء ہیں آپ کو حق تعالیٰ سے جس درجہ قرب ہے وہ سب کے قرب سے بڑھا ہوا ہے اور معراج کی حقیقت قرب ہی ہے۔ اور تفصیل کر کے یوں مت کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یونس علیہ السلام کی معراج سے اس لئے افضل ہے کہ آپ نیچے سے اوپر بلائے گئے اور وہ اوپر سے نیچے بلائے گئے کیونکہ میں بتلا چکا ہوں کہ نزول بنفسہ وجہ نقص نہیں بلکہ نزول تو ہر صاحب عروج کا اس کے عروج سے افضل ہوتا ہے گو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یونس علیہ السلام کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج سے افضل ہو مگر تاہم یہ تو معلوم ہو گیا کہ نزول فی نفسہ سبب نقص نہیں اور اگر نزول کو علی الاطلاق نقص کہا جائے تو نعوذ باللہ آپ حق تعالیٰ کے لئے بھی نقص کو ثابت کریں گے کیونکہ وہاں بھی نزول ثابت ہے۔

حدیث میں ہے یُنزِلُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا

(اللہ تعالیٰ سمار الدنیا کی طرف ہر رات نزول فرماتے ہیں)

پس نہ عروج علی الاطلاق افضل ہو نہ نزول بلکہ جس کو جو عطا ہو جائے وہی افضل ہے ایک سبق تو یہ ہوا اور اس مقام پر چند شبہات ہیں اول اوپر سے نیچے آنے کو جو معراج نزول کہا گیا ہے نہ صرف مکان کے اعتبار سے بلکہ حقیقت نزول کے اعتبار سے مگر اتفاق سے وہ حقیقت اس صورت کے ساتھ مقرون ہو گئی۔

دوم کسی نبی یا ولی کے کسی عروج کو جو اس کے کسی نزول سے افضل کہا گیا ہے اس سے اُس کلیہ میں شبہ نہ کیا جاوے کہ نزول افضل ہوتا ہے کیونکہ یہ عروج کا افضل ہونا باعتبار بعض خصوصیات مقصودہ کے ہوتا ہے۔

سوم۔ یونس علیہ السلام کا نیچے جانا نزول کہا گیا ہے اور نزول کی افضلیت باعتبار توجہ الی الخلق للافادہ کے قرار دی گئی ہے سو اس وقت یہ افادہ کہاں تھا۔ جواب یہ ہے کہ ایک وجہ نزول کے افضل ہونے کی غلبہ انکسار و افتقار بھی ہے سو یہ حاصل تھی اور قبض کا نفع ہونا بسط سے اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے۔

دوسرا سبق اس واقعہ معراج سے سالکین کو یہ حاصل ہوا کہ وہ اپنے حالات کا فیصلہ خود کر لیا کرتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے مثلاً پہلے ذکر میں جی لگتا تھا خطرات نہ آتے تھے انوار کی کثرت تھی اس کو وہ افضل حالت سمجھتے ہیں، پھر خطرات آنے لگے انوار میں کمی ہو گئی تو اب سمجھتے ہیں کہ ہم مردود ہو گئے۔ خیر بھی ہے کہ وہ عروج کی حالت تھی اور یہ نزول کی حالت ہے۔ اور معراج کی حقیقت آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ معراج کبھی عروج سے ہوتی ہے کبھی نزول سے ہوتی ہے اور دونوں حالتیں مقبول ہیں پھر تم نزول کو ادون کیوں سمجھتے ہو بس سالک کی تو یہ حالت ہونا چاہیے

۱۵ ای یتوجه علی الخلق فسمی توجیہ الی الحوادث نزولاً ومقتضاه ان یصح اطلاق العروج علی توجہ تعالیٰ علی ذاته وصفاته ولعل ذلك هو الماخذ لتسمية الصوقية توجہ السالك

الوالله تعالیٰ وصفاته عروجاً وتوجیہ الی الخلق نزولاً والذی اعلمہ ۱۲ جامع

تو بندگی چو گدایان بشرط مرد و کن کہ خواجہ خود روشن بندہ پروردی داند
 (تو گدائیوں کی طرح مزدوری کی شرط پر بندگی مت کر اس لئے آقا خود بندہ پروردی کا طریقہ جانتا ہے)
 چاہے قبض ہو یا بسط ہر حال میں خدا سے راضی رہے اور اپنے لئے کوئی حالت تجویز نہ کرے
 اگر قبض کسی معصیت کی وجہ سے نہ ہو تو پھر اس کو نزول پر محمول کرنا چاہیے جو کہ صوفیہ کے
 نزدیک عروج سے افضل ہے مگر اپنے لئے تجویز اس کو بھی نہ کرے بلکہ جب بسط عطا ہو تو
 اسی میں خوش رہے حق تعالیٰ نے قبض و بسط و نزول و عروج تمہاری مصلحت کے لئے عطا
 فرمایا ہے وہی مصلحت کو خوب جانتے ہیں ایک عارف فرماتے ہیں ۷

بگوش گل چہ سخن گفتم کہ خندان است بہ عند لیب چہ فرمودہ کہ نالال است

(گل سے کیا کہہ دیا ہے کہ خندان ہے بیل سے کیا فرما دیا ہے کہ نالال ہے)

گل سے صاحب بسط مراد ہے اور عند لیب سے صاحب قبض مطلب یہ ہے کہ سب اسی کے
 باغ کے پروردہ ہیں گل بھی اور عند لیب بھی کسی کو خندہ ان کو پسند ہے اس کو بسط عطا
 فرما دیا کسی کا نالہ و گریہ پسند ہے اس کو قبض عطا فرما دیا۔ تم کو تجویز کا کوئی حق نہیں ہر حال
 میں راضی رہنا چاہیے اصل مقصود معیت ہے اور وہ ان سب احوال میں حاصل ہے
 صرف لون مختلف ہے اسی کو مولانا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيَّنَا كُنْتُمْ (وہ تمہارے ساتھ
 ہے جہاں بھی تم ہو) تفسیر میں فرماتے ہیں ۷

گر بعلم آیم ما ایوان اوست در جہل آیم ما زنداں اوست

گر بخواب آیم مستان و تیسم وریہ بیداری بدستان و تیسم

(اگر علم تک ہماری رسائی ہو جائے تو یہ ان ہی ایوان اوست ہے کہ درجہ علم ان کے تصرف سے

عطا ہوا اور اگر ہم جہل میں مبتلا رہیں تو یہ ان کا زندان ہے یعنی حق تعالیٰ کا تصرف

ہے کہ مجلس جہل سے نہیں نکلے اگر سو رہیں تو ان ہی کے بے ہوش کئے ہوئے ہیں اور اگر

جاگ اٹھیں تو انہیں کی گفتگو میں ہیں یعنی یہ قوت بیانیہ بھی ان ہی کی عطا کی ہوئی ہے)

اور جہل سے مراد جہل غیر مضر ہے اور بعض دفعہ سالک پر ایسی حالت پیش آتی ہے کہ نہ

اس کا قبض ہوتا معلوم ہوتا ہے نہ بسط ہونا اس میں سالک حیران ہوتا ہے کہ میں اپنی اس

حالت کو کیسا سمجھوں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حالت کیسی ہے مولانا اس کے متعلق فرماتے ہیں
 ۵ در تردد ہر کہ او آشفته است حق بگوش او معما گفتم است
 (جو شخص کسی تردد میں پریشان ہو رہا ہو گو یا حق تعالیٰ نے اس کے کان میں کوئی معما کہہ دیا ہے)
 یعنی پریشان نہ ہو محبوب نے تمہارے کان میں معما کہہ دیا ہے جس کا مطلب حل نہ ہونے سے
 پریشانی ہو رہی ہے کبھی وہ عاشق کے امتحان کے لئے ایسی بات فرما دیا کرتے ہیں جس سے
 وہ چکر میں پڑ جائے حیرت کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ مولانا نے حیرت کے اقسام بیان فرمائے
 ہیں کہ ایک تو حیرت محمودہ ہے اور ایک حیرت مذمومہ۔ حیرت مذمومہ وہ ہے جس کا منشا ہل
 محض کہ اس کو محبوب کا رستہ ہی نہیں بلا بلکہ رستہ سے الٹا جا رہا ہے اس کی حیرت تو حیرت
 مذمومہ ہے اور ایک حیرت وہ ہے جس کا منشا کثرت علوم ہو کہ محبوب کا پتہ تو لگا لیا ہے رستہ
 پر چل رہا ہے مگر کسی تجلی کے تو اتر سے حیران ہو گیا ہے اسی کو فرماتے ہیں ۷

گچین بنماید و گصدایں جز کہ حیرانی نباشد کار دین
 (کبھی یہ دکھلاتے ہیں۔ کبھی اس کی ضد سوائے حیرانی تجلیات میں کچھ نہیں ہے)

آگے بعض دوسری اقسام کی طرف اشارہ فرماتے ہیں ۷
 نے چنیں حیراں کہ پشتش سو دوست بل چنیں حیراں کہ رویش رو دوست
 آن یکے حیراں کہ رویش سو دوست واں دگر حیراں کہ رویش رو دوست
 نہ ایسے حیران کہ دوست کی طرف پیٹھ کئے ہوئے ہوں بلکہ ایسے حیران ہیں تو جان کی محبوب
 کی طرف ہے وہ ایک ایسا حیران ہے کہ منہ اس کا دوست کی طرف ہے وہ دوسرا
 ایسا حیران ہے اس کا منہ دوست کے چہرہ کی طرف ہے)

خلاصہ مجموعہ اشعار کا یہ کہ جس کے کان میں حق تعالیٰ معما فرماتے ہیں اس کو ایسی
 حیرت ہو جاتی ہے جیسے کوئی عاشق محبوب کا چہرہ دیکھ کر حیران ہو جانا ہے اور
 غیر سالک کو یا اس سالک کو جو شریعت کے خلاف سلوک طے کر رہا ہے جو پریشانی پیش آتی
 ہے وہ حیرت مذمومہ ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ پشتش ہوئے دوست۔
 کہ محبوب کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ پس جو سالک

شریعت کے موافق چل رہا ہو اس کو کسی حالت سے پریشان نہ ہونا چاہیے
عارف شیرازی فرماتے ہیں ۵

در طریقت ہر چہ پیش سالک آید خیر است
بصر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست
(جو کچھ طریق عشق میں سالک پیش آئے وہی اس کے لئے بہتر ہے صراط
مستقیم اے دل کوئی گمراہ نہیں ہے)

صراط مستقیم سے شریعت مراد ہے اگر سالک کسی معصیت میں مبتلا نہ ہو تو پھر
قبض ہو یا بسط ہر حال میں راضی رہے پریشان نہ ہو۔ مولانا فرماتے ہیں ۵
چونکہ قبضے آید بیت اے راہرو
آن صلاح تست آیس دل مشو
چونکہ قبض آید تو ذوے بسط ہیں
تازہ باش و چین میفکن بز جبین
(جب تجھ کو اے سالک حالت قبض پیش آئے وہ تیری اصلاح ہی
کے لئے ہے جب تجھ پر حالت قبض طاری ہو تو اس میں بسط کا ملاحظہ کر
خوش و خرم رہو پیشانی پر جھری مت ڈال یعنی رنجیدہ نہ ہو)

ہاں احتیاطاً کثرت استغفار قبض کی حالت میں کر لینی چاہیے۔ ممکن ہے کہ قبض
کسی ظاہری یا باطنی گناہ سے آیا ہو تو استغفار سے اس کا تدارک ہو جاوے گا۔
ہر چہ بر تو آید از ظلمات و غم
آن ز بیباکی و گستاخی ست ہم
غم جو بیستی زود استغفار کن
غم بامر حناق آمد کار کن
(جو کچھ تجھ کو ظلمات اور غم و الم پیش آتے ہیں وہ تیری بے باکی اور
گستاخی سے آتے ہیں جب کوئی غم پیش آئے تو فوراً استغفار
غم حق تعالیٰ شانہ سے کار کن ہو کر آیلے)

مولانا تو محقق ہیں اس لئے ذرا دھیمی دھیمی طرح تسلی فرماتے ہیں مگر جو آزاد ہیں وہ
کان کھول کر دو ٹوک بات کہتے ہیں چنانچہ سرمد آزاد اُن لوگوں کو خطاب
کر کے کہتے ہیں جو قبض و بسط کے تعاقب سے پریشان ہوتے اور اپنے لئے
ہمیشہ بسط ہی رہنا تجویز کرتے ہیں ۵

سرمد گلہ اختصار می باید کرد   یک کار اترین دو کار می باید کرد
یا تن برضائے دوست می باید داد   یا قطع نظر زیار می باید کرد
(سرمد گلہ شکوہ کم کرد دو کاموں میں سے ایک کام کرو یا تو جان و تن
محبوب کی رضا میں دید و یا دوست سے قطع تعلق کر لو)

یعنی یہ کیا روز روز کی شکایتیں لئے پھرتے ہو بس سن لو کہ یہ محبوب تو ایسا
ہی ہے جو کبھی تم کو خوش کرے گا اور کبھی رُلانے گا اب دو باتوں میں سے ایک
بات کرو یا تو جان و تن اس پر نثار کر دو اور جس حال میں وہ رکھے اس پر راضی
رہو ورنہ پھر ایسے محبوب ہی کو چھوڑ دو کیونکہ وہ تمہاری مرضی کا تابع نہ ہوگا
اپنی مرضی کا تابع بنانا چاہتا ہے اگر اُس کی محبت کا دعویٰ ہے تو بس چپکے چپکے
بڑے رہو کان نہ ہلاؤ ورنہ جاؤ اُس کو چھوڑ کر کسی دوسرے محبوب کو تلاش کر لو۔
واقعی سنار کی کھٹ کھٹ لوہار کی ایک پورا علاج ان لوگوں کا حضرت سرمد نے
کیا ہے۔ مولانا کے سمجھانے سے تو سیدھے نہ ہوئے تھے اب سب درست ہو گئے
بس طالب کا مذاق تو وہ ہونا چاہیے جیسا حضرت سعدی نے ایک بزرگ کا قصہ
بیان فرمایا ہے۔

کہ ایک رات وہ تہجد کے لئے اٹھے تو ندا آئی کہ تو کچھ بھی کرتا رہ یہاں کچھ قبول
نہیں۔ اور ندا بھی اُس زور سے آئی کہ ان بزرگ کے ایک مرید نے بھی سُن لی خیر اُس
رات تو نماز پڑھ کر لیٹ رہے اگلی رات ہوئی تو پہرہ اپنا لو یہ بدھنٹالے کر اٹھے
مرید نے کہا کہ حضرت ایسی بھی کیا بے غیرتی ہے کہ وہاں تو کچھ قبول نہیں ہوتا اور آپ
پھر پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ شیخ نے جواب دیا کہ برخوردار یہ تو سب کچھ ہے کہ میرا عمل وہاں
قبول نہیں مگر تم مجھے یہ بتلا دو کہ پھر اس در کو چھوڑ کر جاؤں کہاں کوئی اور در بھی تو نہیں جہاں چلا
جاؤں۔ میں تو اسی در پر پڑا رہوں گا قبول یا ناقبول سے مجھے کیا بحث ہے

توانی ازان دل پر داحتن   کہ دانی کہ بے او تو او ساختن
(اس سے دل اٹھا سکتا ہے کہ بغیر اس کے کسی دوسرے سے موافقت کر لیگا)

اس جواب پر جس میں عبدیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی رحمت کو جوش ہوا اور ندا آئی مہ
 قبول است گرچہ بہر نیستت کہ جز ما پنا ہے دگر نیستت
 کہ جاؤ قبول کر لیا گو بہر تو کچھ نہ تھا مگر یہ دیکھ کر رحم آگیا کہ ہمارے سوا تیری پناہ کسی جگہ
 نہیں بس عاشق کو تو ایسا ہوتا چاہیے کہ وہ سچ مج بھی رد کر دیں جب بھی پٹا ہی رہے
 سعدی فرماتے ہیں مہ

اگر دعوتم رد کنی در قبول من و دست و دامن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 (اگر میری دعا، رد کر دیا قبول کرو میں ہوں اور میرا ہاتھ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن)
 پھر کیا ایسے کو قبول نہ کریں گے جو رد پر بھی راضی ہو ضرور قبول کریں گے مگر وہ کبھی اپنے
 عشاق کا امتحان لیا کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کا عشق کس درجہ کا ہے یہ ہمارے رد کرنے پر بھی
 لپٹے رہتے ہیں یا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ حق تعالیٰ امتحان
 بھی نہ کریں عاشق کو اس چاہنے کا کوئی حق نہیں۔

صاحبو! عشاق تو رد کرنے پر بھی نہیں گھبرائے آپ صرف قبض و بسط ہی سے گھبرائے
 تعجب ہے بس اگر طالب ہو تو کام میں لگے رہو اس کی پروا نہ کرو کہ ذکر میں دل لگتا ہے یا نہیں
 لگتا ہمارے حاجی صاحبے جو کوئی کہتا کہ حضرت ذکر سے نفع نہیں ہوتا تو آپ جوش کے ساتھ
 فرماتے کہ کیا یہ نفع کچھ کم ہے کہ تم ذکر تو کرتے ہو پھر فرماتے مہ

یا بزم اور ایانہ یا بزم جستجوئے می کنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم
 (اس کو پاؤں یا نہ پاؤں اس کی جستجو کرتا ہوں ملے یا نہ ملے آرزو کرتا ہوں)
 غرض سالک کو ہر حال میں راضی رہنا چاہیے (اس موقع پر عصر کی اذان ہو گئی تو فرمایا
 کہ) بس اب میں اس بیان کا خلاصہ کر کے ختم ہی کرنے والا ہوں۔

خلاصہ سارے بیان کا یہ ہوا کہ واقعہ معراج سے ہماری دو غلطیوں کا ازالہ ہوا ایک
 تو یہ کہ ہم لوگ مقامات انبیاء میں کلام کرتے ہیں سو ہم کو ایسا نہ کرنا چاہیے تم کبھی اپنے
 قباس سے نہ کہو کہ فلاں نبی کا یہ مقام تھا اور یہ مقام دوسرے نبی کو حاصل نہ تھا تم کو
 انبیاء کے مقامات کی کیا خبر جو تم یہ فیصلے کرنے چلے ہو اس کی وہی مثال ہے کہ لومڑی

شیروں کا فیصلہ کرے اور اسی کا ضمیمہ یہ بھی ہے کہ اولیاء کے مقامات میں بھی گفتگو نہ کرو کیونکہ انبیاء کی طرح اولیاء کے مقامات بھی مختلف ہوتے ہیں آجکل لوگ اس مرض میں بہت مبتلا ہیں ایک کہتا ہے کہ میرے پیر کا تہجد کبھی ناغہ نہیں ہوتا جاٹے ہوں یا گرمی سفر ہو یا حضر ہمیشہ اپنے معمولات کو بخوبی پورا کرتے رہتے ہیں دوسرے کے پیر میں یہ کمال نہیں اُس کے معمولات کبھی ناغہ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے حضرت کو خدا تعالیٰ کی طرف ایسی توجہ دائم رہتی ہے کہ اس میں کبھی فرق نہیں آتا ان کو معمولات ظاہری سے معمولات قلبیہ کا زیادہ اہتمام ہے غرض کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے یہ سب خرافات ہے بس جس جس کو نفع ہو رہا ہو اس سے لگا پٹا رہے تم کو تفضیل کے لئے کس نے کہا ہے سالکین کو مقاماً اولیاء میں کبھی کلام نہ کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ سالک اپنے کسی غیر اختیاری حال کو برانہ سمجھے بشرطیکہ شریعت پر مستقیم ہو شریعت پر استقامت کے ساتھ جو حال بھی پیش آئے اس پر راضی رہے اور سب کو عروج و نزول پر محمول کرتا رہے یعنی کوئی حال عروج ہے کوئی نزول ہے اور دونوں نعمت ہیں۔ بس اب میں ختم کرتا ہوں اور اس وعظ کا نام الرفع والوضع بتجویر کرتا ہوں کیونکہ اس میں معراج کی حقیقت عروج و نزول ہی بھلائی گئی ہے اور وضع و رفع کے بھی یہی معنی ہیں۔ اس کے بعد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فہم سلیم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دیں آمین۔ والحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد خیر خلقہ و علیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین۔

نوٹ

ممبر سے اتر کر حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ وعظ جلدی صاف ہو جاوے تو اچھا ہے بحمد اللہ حسب ارشاد آج ۲۴ رجب ۱۴۲۲ھ کو اس کی تسوید تفصیلی تمام ہوئی۔ اے اللہ اس ناکارہ کو بھی ان برکات سے متمتع فرما جن کا ذکر اس بیان میں ہوا ہے۔ آمین بحرمۃ سید المرسلین و اولیاء امتہ اجمعین ۱۲ جامع

مَدِّتْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

سلسلہ التبلیغ کا

وصف مسمی بہ

المراد

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب دہلوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: عبد المنان غفرلہ

مکتبہ کھانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ ای۔ جناح روڈ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمُرَادُ

مُلَقَّبٌ بِـ

تَمَیْزُ الْمَرْغُوبَةِ مِنَ الْمَرْهُوبَةِ

این	متر	کم	کیف	لم	ماذا	من ضبط	المستعملون	اشتات
کہاں	کب	کس قدر	کس طرح	کہیں	کیا مضمون تھا	کس نے کہا	ساعتین کی مقدار	متفرقات
بغیر مسجد مراد آباد	۵ جگہ والی اولیٰ جمعہ	۲ گھنٹہ ۵ منٹ	کھڑے ہو کر	.	ارادہ کا یہ ان تھا	ظفر احمد تھانوی	۵ تقریباً	کچھ بیان نماز جمعہ کے قبل ہوا اور کچھ بعد میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله حمداً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شره و
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمداً عبداً ورسولاً صلى الله تعالى
عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم - اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له

یہ نام تو مناسبت نام شہر کے اور خصوصیت مضمون کے ہے کہ اس میں ذکر ہے دنیا کے مراد بنانے اور آخرت
کے مراد بنانے کے آثار و احکام کا اور لقب مناسبت ایک لڑکی کے نام کے ہے جس کے نکاح کی تقریب میں اس
وقت مراد آباد جانا ہوا تھا گویا لقب اس عقد کی تاریخی یادگار بھی ہے ۱۲ منہ

بہشتی ملک محل کراچی

فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَنْ مَدَّ يَدَهُ حَوْرًا وَمَنْ
 أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا وَلَا
 تُؤْتِيهِمْ هُوَ لَاءٌ وَهَتُوَ لَاءٌ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ أَنْظُرْ
 كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَكَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝

(جو شخص دنیا کے نفع کی نیت رکھے گا ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے جس کے واسطے
 چاہیں گے فی الحال ہی دیدیں گے پھر ہم اس کے لئے جہنم تجویز کریں گے وہ اس میں بد حال
 رہندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا اور اس کے لئے جیسی سعی
 کرنی چاہئے سعی بھی کرے گا بشرطیکہ وہ شخص مومن بھی ہو سو ایسے لوگوں کی یہ سعی مقبول ہوگی آپ کے رب کی
 اس عطا دینوی میں سے تو ہم ان کی بھی امداد کرتے رہتے ہیں اور آپ کے رب کی یہ عطا دینوی کسی پر بند
 نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہم نے ایک کو دوسرے پر کسی طرف فوقیت دی ہے اور البتہ آخرت درجوں کے
 اعتبار بھی بہت بڑی ہے۔

یہ تو سب صاحبوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کچھ حصہ وعظ کا نماز سے پہلے ہوگا اور کچھ بعد میں
 وہ اس کی یہ ہوتی کہ جامع مسجد میں نماز جمعہ دیر سے ہوتی ہے اگر بعد نماز بیان شروع کیا جاتا تو
 وقت میں گنجائش کم ہوتی کیونکہ مجھے آج ہی ۵ بجے کی ریل سے جانا بھی ہے بعض دوستوں کی یہ
 رائے بھی ہوتی کہ نماز کا وقت مقدم کر دیا جائے مگر میں نے اس کو مناسب نہ سمجھا کیونکہ اس صورت
 میں بعض لوگوں کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ تھا چنانچہ اب تک بھی نمازی سب نہیں آئے اس
 لئے یہی مناسب معلوم ہوا کہ وعظ کا وقت متعززی کر دیا جائے کچھ بیان نماز سے پہلے ہو جائے
 اور بقیہ نماز کے بعد پورا کر دیا جائے۔ اس وقت جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں سب کا بیان
 کرنا مد نظر بھی نہیں مقصود صرف اول کی دو آیتوں کی بابت کچھ عرض کرنا ہے ان دونوں
 آیتوں میں حق تعالیٰ شانہ نے دو ارادوں کا ذکر فرمایا ہے ایک ارادہ دنیا دوسرے ارادہ آخرت اور کھاسا تمہ
 دونوں کے ثمرات بھی مذکور ہیں مضمون اگرچہ بارہا کانوں میں پڑا ہوگا مگر اب تک اس کو سرسری طور سے سنا گیا
 اور یہی وجہ ہے اس کے مؤثر نہ ہونے کی کیونکہ اگر مؤثر ہوا ہوتا تو اس کے علاوہ آثار موجود ہوتے اس

ضروری اطلاع: خط و کتابت کے وقت یا پتہ بدلنے وقت نمبر خریداری ضرور تحریر فرمایا کریں۔

وقت اس مضمون کو اسی لئے اختیار کیا گیا ہے کہ جو اثر اس کا ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا اور اس کے ضروری ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا اس لئے اس کو بیان کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو سرسری نہ سمجھا جاوے اور مثل سابق بیانات کے اس کو توجہ سے نہ سنا جائے کیونکہ اس طرح سننا نہ سننا برابر ہے کسی مضمون کا کانوں میں پہنچنا اس کا نام نہیں ہے کہ اس کو بے توجہی کے ساتھ سن لیا جائے کیونکہ قرآن شریف میں کفار کے بارہ میں جا بجا ارشاد ہے کہ یہ قرآن کو سنتے نہیں بہرے ہیں حالانکہ آواز تو ان کے بھی کانوں میں بھی پہنچتی تھی بلکہ سننا اس کا نام ہے کہ مضمون سن کر اس میں تدبیر کیا جائے پھر عمل کیا جائے سورہ قصص میں صاف صاف مذکور ہے کہ تم قرآن تدبرو تذکرہ ہی کے واسطے نازل کیا ہے قَالَ تَعَالَى كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ الْيَقِظَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (یہ کتاب بابرکت ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں تاکہ اہل فہم نصیحت حاصل کریں) اور بھی جا بجا قرآن شریف میں تدبر نہ کرنے کی شکایت ہے اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ (یہ لوگ قرآن پاک میں کیوں تدبر نہیں کرتے) ہم لوگوں میں بڑی کمی یہ ہے کہ قرآن شریف میں تدبر نہیں کرتے اس کا مطلب لوگ یہ سمجھے ہوں گے کہ ترجمہ قرآن دیکھنا چاہیے مگر صرف اتنا کافی نہیں کیونکہ جو لوگ ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں ان میں بھی یہ کمی موجود ہے کہ وہ تدبر نہیں کرتے اور محض سرسری طور پر اس کو پڑھ جاتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ پھر کیا مطلب ہے کیا سب مسلمانوں کو مولوی بن جانا چاہیے ہمیں صاحبو! میں آپ کو مولوی بننے کی صلاح نہیں دیتا بلکہ مقصود یہ ہے کہ قرآن میں سے جو ضروری حصہ عمل کے لئے علمائے مدون کر دیا ہے جس کا نام علم عقائد و علم اخلاق و علم فقہ ہے آپ لوگ اس میں توجہ نہیں کرتے قرآن میں تدبر کرنے کے یہی معنی نہیں کہ قرآن سامنے رکھ کر ہی اس میں غور کیا جائے بلکہ یہ بھی تدبیر فی القرآن میں داخل ہے کہ جن کتابوں میں مضامین قرآن مذکور ہیں ان میں غور و محنت سے کام لیا جائے اب آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ مسلمانوں میں ترجمہ نہ جاننا کوئی کمی نہیں کیونکہ ترجمہ قرآن ہر شخص نہیں جان سکتا اس لئے کہ ہر شخص کو مولوی بننا تو دشوار ہے اور جو طریقہ مشہور ترجمہ دیکھنے کا ہے کہ قرآن مترجم لے کر دیکھ لیا اس کو میں فرخ خواہی سے کہتا ہوں کہ یہ طریقہ ناکافی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ترجمہ اردو کا مطالعہ بھی میں سچ کہتا

ہوں کہ بجز عالم کے کسی کا کام نہیں بہت سے واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ ترجمہ دیکھنے والوں کو بہت سے مضامین کا سمجھنا نا دشوار ہو گیا۔ کیونکہ بہت سے مضامین کا سمجھنا مبادی پر موقوف ہوتا ہے اور مبادی قرآن صرف دُخو و بلاغت و ناسخ و منسوخ و اصول و فقہ وغیرہ ہیں جب تک کوئی شخص مبادی سے جاہل ہے وہ ان مضامین کو کس طرح سمجھ لے گا جو کہ ان پر موقوف ہیں۔ پھر مصیبت یہ ہے کہ آجکل پوچھنے کی عادت بھی لوگوں میں کم ہے اگر کہیں شبہ پڑتا ہے تو اکثر تو اپنی رائے سے اس کا مطلب تراش لیتے ہیں جس سے اکثر عقیدے فاسد ہو جاتے ہیں مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ عوام کو مضامین قرآن سے فیضیاب ہونے کا کوئی طریقہ نہ رہا اس کا جواب ایک تو میں پہلے دے چکا ہوں کہ جو کتابیں سلیس مضامین میں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ تدریجاً ساتھ کیا جائے نیز جو لوگ مضامین قرآن اور علوم حق اپنے وعظ میں بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کا وعظ غور کے ساتھ سنا جائے۔ علاوہ ازیں نفس ترجمہ قرآن سے منتفع ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ آج کل دو قسم کے آدمی ہیں ایک وہ جن کو تحصیل علوم کے لئے فراغت مل سکتی ہے ان کو تو چاہیے کہ بنام خدا اول مبادی قرآن محنت سے حاصل کریں پھر ترجمہ قرآن دیکھیں۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اس قدر فراغت نہیں میسر ہو سکتی ان کو چاہیے کہ پہلے کسی معتبر عالم سے مشورہ کریں کہ مجھے ترجمہ قرآن کون سا لینا چاہیے کون سا ترجمہ قرآن صحیح اور معتبر ہے اپنی رائے سے خود تعین نہ کریں لوگوں نے آج کل تراجم کے لئے خود ہی ایک معیار مقرر کر لیا ہے مگر اس معیار کا غلط ہونا میں ابھی ثابت کر دوں گا۔

مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ٹکسالی ترجمہ ہے کہ بالکل صحیح اور معتبر ہے مگر بوجہ زبان بدل جانے کے اور نیز بعض میں محاورات زبان کی رعایت نہ کرنے کے وہ پھیکے معلوم ہوتے ہیں خیر پھیکے ہو آکر ہیں مگر جو مقبولیت ان کو حاصل ہے وہ دوسرے ترجموں کو حاصل نہیں یہ ان حضرات کے خلوص کی برکت ہے۔ آج کل لوگوں نے عمدہ ترجمہ کا معیار یہ قرار دے رکھا ہے کہ رنگین عبارت ہو کیوں صاحبو! اگر دو حکیم ہوں جن میں سے ایک تو ماہر ہے مگر وہ نسخہ پھیکا لکھتا ہے اور دوسرا حکیم بڑی رنگین عبارت میں لکھتا ہے مگر ماہر نہیں ہے انصاف سے بتلائیے

کہ کس کے نسخہ کی آپ قدر کریں گے ظاہر ہے کہ ماہر فن کے نسخہ کی ہر شخص قدر کرے گا اور اس کے مقابلہ میں اس غیر ماہر کے نگین نسخہ کو کوئی بھی نہ پوچھے گا اور یہی کہا جائے گا کہ ہم کو تو مقصد و علاج کرنا اور دوا کا استعمال کرنا ہے اس رنگین کو لئے لے کر کیا پھینکیں۔

صاحبو! اگر ہم قرآن کو کتاب علاج روحانی سمجھتے تو تراجم کے اندر بھی اسی بات کو ملحوظ رکھتے کہ کونسا ترجمہ ماہر فن کا ہے کہ اس کو معتبر جان کر اس پر عمل کیا جائے اور کونسا غیر ماہر کا ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے اگرچہ وہ کیسا ہی رنگین کیوں نہ ہو کیونکہ مقصود تو عمل ہے اور اس میں رنگینی عبارت کو کوئی بھی دخل نہیں مگر ہم لوگ قرآن کو فقہ کہانی کی کتاب سمجھ کر دیکھتے ہیں جب ہی تو رنگین ترجموں کی قدر ہوتی ہے اگر ترجموں کے مطالعہ سے مقصود عمل ہوتا تو رنگینی پر نظر نہ ہوتی بلکہ مقصود پر نظر ہوتی۔ اگر رنگین عبارت دیکھنے کا شوق ہے تو اس لئے ترجمہ قرآن کو کیوں انتخاب کیا جاتا ہے عمدہ زبان تو قصہ چار درویش کی ہے اس کا مطالعہ کر لیا کیجئے ترجمہ قرآن کو خواجواہ کیوں تکلیف دی غرض صحیح معیار عمدہ ترجمہ قرآن کا یہ نہیں جو آج کل عوام کا مذاق ہو گیا بلکہ صحیح معیار وہ ہے جو میں نے بیان کیا کہ معتبر ماہر فن کا ترجمہ لیا جاوے پھر اس کو معتبر عالم سے سبقاً سبقاً پڑھ لیا جائے بدون اس کے ترجمہ دیکھنا کافی نہیں اسی طرح ترجمہ سمجھنے کے لئے محض ادب دانی بھی کافی نہیں آجکل لوگوں میں یہ بھی بڑی کوتاہی ہے کہ ان لوگوں کی بڑی قدر کرتے ہیں جو عربی میں تقریر و تحریر کر لیا کریں اور اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں مگر قرآن سمجھنے کے لئے محض ادب دانی کافی نہیں اور میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں اگر قانون کی کتاب ایک شاعر سے پڑھی جائے جس کی زبان بہت عمدہ ہے مگر قانون سے اس کو مس نہیں اور ایک دوسرا شخص ہے جو زبان دالی میں حصہ کم رکھتا ہے مگر قانون سے پورا واقف ہے اب اگر کتاب قانون کی کسی عبارت میں دونوں کا اختلاف ہو گا کچھ مطلب بیان کرے اور قانون داں وکیل کچھ اور کہے عقلاً زمانہ انصاف سے بتلائیں کہ اس صورت میں کس کا قول قابل ہوگا ظاہر ہے کہ قانون داں وکیل کے سامنے زبان داں شاعر کا قول ایک کوڑی کو بھی نہ پوچھا جائیگا زبان آجانے سے فن سہل نہیں ہو سکتا اس لئے ترجمہ پڑھنے کیلئے کسی قانون شریعت جاننے والے مولوی کو منتخب کیا جائے اور اس مقام ترجمہ پڑھ لیا جائے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جب قرآن کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے تو اب اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو خود ہماری زبان ہی ہے بات یہ ہے کہ ترجمہ سے صرف عربی ترکیب اور لغات حل ہو جائیں گے مگر قرآن کوئی مقامات حریری تو نہیں کہ صرف حل

ترکیب و لغات اس کے معنی سمجھنے کے لئے کافی ہو جائے قرآن میں تو بڑے بڑے علوم یعنی عقائد و تزکیہ اخلاق و فقہ مذکور ہیں جب تک ان کو نہ بیان کیا جائے اس کا مطلب حل نہیں ہو سکتا اور جو شخص ان علوم سے خود ہی واقف نہیں اور نہ کسی واقف سے پڑھتا ہے وہ اگر خالی ترجمہ دیکھے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ ترجمہ و قدریہ کا ہم عقیدہ ہو جائیگا کیونکہ ہر فن و ہر کتاب کی خاص اصطلاحیں ہوتی ہیں جو محض ترجمہ سے بدون استاد کے بتلائے حل نہیں ہو سکتیں۔ یہ شخص قرآن کا مطلب ویسے ہی سمجھے گا جیسا کہ کسی شخص نے گلستاں کے اس شعر کا مطلب سمجھا تھا ہے

دوست آں باشد کہ گیر دوست دوست در پریشاں حالی در ماندگی

اس شخص نے بھی اس شعر کا محض ترجمہ دیکھا تھا کہ دوست وہ ہے کہ پریشان حالت و خشکی میں دوست کا ہاتھ پکڑے اس نے ترجمہ ہی پر عمل کیا کہ ایک روز کسی موقع پر اپنے ایک دوست کو پٹے ہوئے دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے دشمن نے اور جی کھول کر اسے پیٹا اس نے ہر چند ہاتھ چھڑائے مگر اس نے نہیں چھوڑے جب وہ خوب پٹ چکے اور مارنے والے نے بھی ہار کر چھوڑ دیا تو اس دوست کو اس پر بڑا غصہ آیا اور اس نے اسے بہت بُرا بھلا کہا کہ ایسے وقت میں امداد تو نہ ہو سکی اور الٹا دوستی کا یہ حق ادا کیا کہ میرے ہاتھ بھی پکڑ لئے اب یہ حیران ہے کہ میں نے تو شیخ سعدی کے کہنے کے موافق دوستی کا حق ادا کیا تھا یہ خفا کیوں ہوتا ہے اور اس سے کہا کہ بھائی میں نے تو دوستی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کی میں نے تو وہی کیا جو گلستاں میں شیخ فرماتے ہیں دوست آں باشد کہ گیر دوست دوست (دوست وہی ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑے) تو صاحبو! اس شخص نے ترجمہ میں کوئی غلطی نہیں کی تھی البتہ ایک کمی تھی کہ جائے استاد خالی ست (استاد کی جگہ خالی ہے) اس نے ترجمہ خود ہی دیکھا تھا کسی سے پڑھا نہیں تھا پس جب گلستاں سمجھنے کے لئے باوجودیکہ وہ کوئی بڑی علمی کتاب نہیں محض ترجمہ دیکھنا بعض عقلا کو غلطی میں ڈال دیتا ہے تو قرآن کا ترجمہ دیکھنا کیونکر کافی ہو جائے گا اور اس میں غلطی کا کیوں احتمال نہ ہوگا۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب ترجمہ قرآن بھی بدون پڑھے نہیں آسکتا تو ترجمہ کرنے ہی کی کیا ضرورت تھی اُس سے کیا نفع ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ ترجمہ سے نفع یہ ہوا کہ آپ کو عربی صرف و نحو لغت پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی کیا یہ تھوڑا نفع ہے اگر ترجمہ نہ ہوتا تو پہلے صرف و نحو میں دماغ صرف کرنا پڑتا پھر کہیں برسوں کے بعد اس قابل ہوتے کہ ترجمہ قرآن سمجھ سکیں باتنی آسکتی ہے کہ جیسا چاہو ترجمہ کسی مولوی سے شروع کر سکتے ہو یہ تھوڑا نفع ہے باقی ترجمہ کرنے والوں کا یہ ہرگز مقصود نہیں

کہ کسی سے اس کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ صاحبو! ذرا دتیا کے کاموں پر نظر کرو کہ ذرا ذرا سا کام بھی بدون استاد کے بتلائے نہیں آتا۔ سخاری یعنی بڑھئی کا کام ذرا کوئی بدون سیکھے کر تو لے یقیناً اپنے ہاتھ پیر کاٹے گا۔ حالانکہ بارہا بڑھئی کو کاٹتے چھیلے دیکھا ہوگا وہاں کوئی نہیں کہتا کہ بس ہم نے طریقہ دیکھ لیا، ہم بھی ایسے ہی کیا کریں گے۔ ان باتوں میں ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ بھائی صرف دیکھ لینا کافی نہیں جب تک کہ باقاعدہ استاد سے نہ سیکھا جائے افسوس قرآن کو ایسا معمولی کلام سمجھا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ خود دیکھ لینا کافی ہو گیا۔ صاحبو! آپ کو اس سے تعجب ہوگا کہ میری عمر سچا پانچ سال سے تجاوز ہو گئی اور لکھنے پڑھنے کا اس عرصہ میں بہت ہی کام رہا مگر آج تک قلم بنانا مجھے نہیں آیا کیونکہ کسی سے سیکھا نہیں یونہی اٹنا سیدھا کاٹ چھیل کر کام چلا لیتا ہوں جب سس سے سس فن بدون استاد سے سیکھے نہیں آسکتا تو ترجمہ قرآن کی بابت کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بدون استاد کے سمجھ لیتا ہوں۔ اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کا امتحان اس طرح کریں کہ پہلے خود سارا ترجمہ قرآن دیکھ جائیں اس کے بعد کسی عالم سے پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد خود ہی اپنے کو جاہل کہیں گے اور معلوم کریں گے کہ محض ذہین ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تدبر قرآن کے لئے سب کو مولوی بننا ضروری نہیں بلکہ قرآن میں تدبر کی اور بھی سہل صورتیں ہیں جو بدون مولوی بنے حاصل ہو سکتی ہیں۔ مگر اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جب بدون ترجمہ پڑھے تدبر نہیں ہو سکتا تو قرآن کا تلاوت کرنا بھی فضول ہو اب بات یہ ہے کہ فضول اور بیکار وہ ہے جس میں کوئی نفع نہ ہو اور قرآن میں منافع بہت سے ہیں ایک نفع تو بعد فہم کے اس پر عمل کرنے کا ہے دوسرا فائدہ ثواب ہے تو بڑن معنی سمجھے پڑھنا فضول اس وقت ہو جب کہ اس کو ثواب بھی نہ ملے اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ آلم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے تو آلم میں تین حرف ہوئے اس کی تیس نیکیاں ہوں اور بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ میں آلف اور لام اور میم میں سے ہر ایک کو ایک حرف نہیں کہتا بلکہ لفظ الف میں جو اول الف آیا ہے وہ ایک حرف ہے اور لفظ لام میں جو اول لام بولا گیا وہ ایک حرف ہے اور لفظ میم میں جو اول میم بولا گیا وہ ایک حرف ہے تو گویا آپ نے ہر حرف کے سرے کو بیان کیا ہے اور باقی کو قیاس ہے

چھوڑ دیا اس حساب سے اتم میں نو حرف ہوتے اور اس میں نو نئے نیکیاں ہوتیں تو یہ قرآن کا تھوڑا نفع ہے کہ بے سمجھے پڑھنے سے بھی ایک لفظ میں نو نئے نیکیاں مل گئیں اور ہمارا کچھ خرچ بھی نہیں ہوا اور یہ ثواب کوئی حرف مقطعات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ تو ایک تمثیل تھی قرآن کے ہر لفظ کا یہی ثواب ہے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں جہاں زبان سے الحمد زکلا تو اس میں پانچ حروف ہیں معاً پچاس نیکیاں لکھی گئی مگر افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو نفع نہیں سمجھتے مگر مر کر اس کی قدر معلوم ہوگی اس کی بعینہ ایسی مثال ہے کہ دو شخص مکہ گئے والے ہیں اور معلوم ہے کہ یہ تانبے کا پیسہ وہاں بالکل نہیں چلتا ایک نے تو تانبے کے پیسوں سے دوسرا سکہ چاندی کا جو کہ وہاں رائج ہے خرید لیا دوسرا شخص جو کہ مکہ مکرمہ کی حالت سے جاہل ہے اور اس کو خیر نہیں کہ وہاں کس سکہ کی ضرورت ہوگی اس پر ہنستا ہے اور اس کو بے وقوف بنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب یہ پیسہ یہاں کارآمد ہے تو وہاں بھی ضرور کام دیگا اس نے صرف پیسے ہی پیسے ساتھ باندھ لئے مگر ایک تیسرا شخص جو کہ مکہ مکرمہ کو آیا ہے فیصلہ کرے گا کہ پہلا شخص بیوقوف نہیں بلکہ وہ عاقل ہے بلکہ دوسرا شخص بیوقوف ہے اس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں کا کیا دستور ہے مگر ابھی تک اس ثالث کے فیصلہ کی کسی کو قدر نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ دونوں شخص مکہ کو پہنچے اب دونوں کی حالت میں کھلا ہوا فرق نظر آئے گا پہلا شخص جو کہ مکہ مکرمہ میں چلنے والا سکہ ساتھ لا ہے وہ تو ہر دوکان پر جاتا ہے اور بے تکلف ہر ضرورت کی چیز لے آتا ہے اور دوسرا جس کی تھیلی میں تانبے کے پیسے ہی پیسے ہیں ہر ضرورت کے وقت دوسروں کا منہ تکتا ہے اور اب اپنی حماقت پر روتا ہے کہ افسوس میں نے عقلمند کے مشورے پر عمل نہ کیا اب یہ پیسے تو یہاں بالکل فضول ہیں میں کس طرح کھانا خریدوں کہاں سے پانی خریدوں کس طرح یہاں کے دن کٹیں گے۔ اسی طرح ان نیکیوں کی قدر ہم کو آخرت میں ہوگی کیونکہ یہ ہیں کا سکہ ہے وہاں آپ کے یہ روپے پیسے کام نہ دیں گے اور وہاں سب کو جانا ہے اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا۔ جب بازار قیامت قائم ہوگا وہاں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے ایک وہ جو کہ وہاں کا سکہ یعنی نیکیاں پتے باندھ کر لائے ہیں وہ تو بے تکلف ہر قسم کی راحت حاصل کر لیں گے دوسرے وہ لوگ جو اپنی غفلت کی وجہ سے آخرت کو بھولے ہوئے تھے اور اس وجہ سے کچھ نیکیوں کا ذخیرہ ساتھ باندھ کر نہیں لائے ان کا یہ حال ہوگا

کہ بازار چند آنکے آگندہ تر تہید دست رادل پر آگندہ تر

(بازار جس قدر رونق پر ہوتا ہے وہی دست کا دل بہت پریشان ہوتا ہے)

اس وقت آپ اُن لوگوں کی قدر کریں گے جن کو آج مولویوں کا بگاڑا ہوا کہا جاتا ہے اس دن وہ احمق جن کی حماقت پر آجکل کی نئی روشنی نے رجم پڑی کر دی ہے عاقل کہلائیں گے اس وقت حیرت ہوگی کہ یہ لوگ جن کو ہم لوگ ذلیل سمجھتے تھے بڑے باشوکت ہیں اور آج ہم ان کے آگے ذلیل ہیں صاحبو! وہاں بجز اعمال صالحہ کے اور کچھ کام نہ آویگا۔ اور یہ بھروسہ نہ کرنا کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے ان سے کچھ نیکیاں بٹوائیں گے وہاں کوئی کسی کے کام نہ آویگا۔ حدیث شریف میں ایک شخص کا واقعہ مذکور ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی اور وہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نیکیاں زیادہ ہوں تو جنتی ہے اور بدیاں زیادہ ہوں تو دوزخی ہے اور دونوں برابر ہوں تو چندے اعراف میں رکھا جائیگا اس قاعدہ کے موافق اس شخص سے ارشاد ہوگا کہ اگر ایک نیکی کہیں سے تم کو مل جائے تو جنت میں بھج دیا جائیگا وہ شخص خوش ہوگا کہ میرے تو ماں باپ بوی بچے دوست احباب بہت سے ہیں کسی سے ایک نیکی کا بلجانا کیا دشوار ہے چنانچہ وہ جائے گا اور جا کر باپ سے اپنی حالت عرض کرے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے تم میرا باپ ہو میرے حال پر رحم کرو ایک نیکی دیدو وہ صاف جواب دیدیگا کہ یہاں ہم کو اپنی جان کی پڑی ہے تجھے ایک نیکی کیسے دیدوں ماں بھی اسی طرح جواب دیدگی اولاد بھی ٹکا سا جواب دیدے گی دوست احباب بھی دور کی سنائیں گے آخر نہایت مایوس ہو کر لوٹے گا راستہ میں ایک شخص سخی ملیگا جس کے پاس فایک ہی نیکی ہوگی وہ اس کو چھپے گا کہ میاں پریشان کیوں ہو رہے ہو کیا بات ہے وہ جواب دیدیگا کہ اگر میری پریشانی کا علاج ہو سکتا تو میں ظاہر بھی کرتا مگر اس کا علاج کسی سے نہیں ہو سکتا ہر اک کو اپنی جان کی پڑی ہے ظاہر کرنے سے کیا فائدہ ماں باپ اولاد اقرار دوست احباب سب جواب دے چکے تم ہی کیا کر لو گے وہ کہیگا کہ تم اپنا حال تو کہو شاید میں اس میں کچھ ساتھ دے سکوں غرض بعد کلام بسیار یہ اپنا حال کہیگا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت تھی وہ شخص جواب دے گا کہ میرے پاس کل ایک نیکی ہے تو وہ میرے وہ کسی کام کی بھی نہیں کیونکہ گناہ بہت زیادہ میں تو جہنم میں جاؤں گا یہ نیکی ہوئی تو کیا نہ ہوئی تو کیا لے یہ نیکی تو ہی لیجا تیرے ہی کام آجائے گی یہ

شخص حیران ہو گا کہ یا اللہ یہ کون سخی ہے جو اس طرح بے خطر اپنی نیکی دے رہا ہے صاحبو! وہاں بھی یہ اہل دل ہی سخاوت کریں گے اور یہی مخلوق پر رحم کریں گے ماں باپ کچھ کام نہ آویں گے غرض شخص خوش ہو کر وہ نیکی لیکر لوٹے گا اور دربار الہی میں پیش کر دے گا وہ تو بموجب اُس قاعدے بخش دیا جائے گا کیونکہ نیکیاں غالب ہو گئیں۔ اس کے بعد ان سخی صاحب کو بلایا جائیگا کہ تم نے یہ کیا کیا اپنی نیکی دوسرے کو دیدی کیا تم کو اپنی سجات کی فکر نہیں۔ وہ عرض کریگا کہ الہی میرے پاس صرف ایک ہی نیکی تھی میں جانتا تھا کہ قاعدہ کے موافق تو میں جہنمی ہوں اور یہ نیکی میرے کارآمد نہیں ہو سکتی البتہ اگر حق تعالیٰ اپنے فضل کے بخشدیں تو اور بات ہے مگر جب میری بخشش صرف فضل حق پر موقوف ہے اور میں اپنے عمل سے نہیں بخشا جا سکتا تو اس غریب کی بھی کیوں امید توڑی میں نے وہ نیکی اس مسلمان بھائی کو دیدی کہ اس کی تو مغفرت ہو جائے گی میرا معاملہ رحمت حق کے سپرد ہے۔ وہ شخص اس سخاوت پر بخش دیا جائے گا۔ صاحبو! وہ عجیب دربار ہے وہاں ذرا ذرا سی بات پر بخشش ہو جاتی ہے ایک اور شخص کا قصہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہ تھی صرف ایک ہی نیکی تھی کہ اس نے ایک دن راستہ میں سے کانٹا ہٹا دیا تھا جو ظاہر ہے کہ بہت ہی ذرا سی بات ہے مگر حق تعالیٰ کے یہاں اس کی بھی قدر ہوئی اور اُس کو اسی بات پر بخش دیا گیا۔ صاحبو! نیک کام کو چاہے کتنا ہی ذرا سا ہو حقیر نہ سمجھو بعض دفعہ ذرا سی بات قبول ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے عمل جن پر ناز تھا رکھے رہ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب اُن کا انتقال ہوا تو کسی دوسرے بزرگ کو کشف ہوا یا خواب میں دیکھا کہ اُن سے سوال ہو رہا ہے کہ ہمارے واسطے کیا عمل لے کر آئے ہو انہوں نے جواب دیا کہ اور تو کچھ نہیں توجیہ لکیر آیا ہوں ارشاد ہوا جھوٹا ہے توجیہ بھی تیری درست نہیں اذکر لیلۃ اللبیب دودھ والی رات کا قصہ یاد کرو دودھ والی رات کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک روز دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہو گیا تھا تو انہوں نے کسی سے یہ کہا کہ دودھ سے درد ہو گیا تو یہ باز پرس ہوئی کہ تم نے دودھ کو موثر قرار دیا حالانکہ موثر ہم ہیں یہ کیسی توجیہ ہے جب توجیہ بھی غلط ثابت ہوئی تو وہ بزرگ بہت پریشان ہوئے پھر ارشاد ہوا کہ تم اپنے قول کے مطابق دوزخ کے مستحق ہو چکے کیونکہ تمہارے اقرار میں تمہارے پاس صرف ایک نیکی تھی اور وہ بھی غلط ثابت ہوئی اب سنو ہم تم کو کس بات پر بخشتے ہیں ایک رات کو تم نے ایک بتی کے بچے کو سردی میں کانپتا دیکھا تھا اور تم نے اس پر رحم کھا کر لحاف ڈال دیا تھا جس پر اس نے تم کو دعا دی وہ دعا اُس بتی کے بچے کی ہم نے

قبول کر لی اور تم کو اس کی دعا پر بخشنا جاتا ہے یہ بھی ایک عمل تھا مگر کبھی حق تعالیٰ بڑن عمل کے صرف ظاہری صورت پر بخش دیتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ ہیں قاضی یحییٰ بن اکثم جو بخاری کے شیخ ہیں ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان سے سوال ہو رہا ہے اور عتاب امیر سوال ہو رہا ہے اور وہ چپ خاموش کھڑے ہیں جب عتاب ہو چکا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں تو حدیث میں پڑھا کرتا تھا کہ **إِنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ مِنْ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ** کہ حق تعالیٰ شانہ بوڑھے مسلمان سے حیا فرماتے ہیں اور اس کو بخشتے ہیں مگر یہاں تو معاملہ برعکس معلوم ہوتا ہے اس پر ارشاد ہوا کہ جاؤ اگرچہ کسی کچھ نہیں مگر تمہارے بڑھاپے پر رحم کر کے تم کو بخشنا جاتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے بیشک ہم کو بوڑھے آدمی پر رحم آتا ہے اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں ۵

دلیمید ہد وقت وقت این امید کہ حق مشرم دارد ز موی سفید

دل میرا ہر وقت امید دلاتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ سفید بالوں سے مشرم رکھتے ہیں

اس زیادہ حیرت انگیز دوسری حکایت ہے کہ یہاں تو قاضی یحییٰ بن اکثم واقعی بوڑھے تھے ایک مسخرہ جوان کی حکایت ہے کہ جب مر لگا تو اس کو اپنی حالت پر خوف تھا کیونکہ عمل صالح کچھ نہ کیا تھا اس نے وصیت کی کہ جب مجھ کو غسل و کفن دے چکو تو میری دائرہی پر بند لاسا آنا چھڑک دینا چنانچہ ورنہ نے وصیت پوری کی اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس سوال ہوا کہ تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی اس نے عرض کیا کہ یا اللہ میرے پاس عمل تو کچھ نہیں اس نے اپنی لٹ جا پر اندیشہ تھا اور یہ حدیث میں سنی تھی **إِنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ مِنْ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ** کہ خدا بوڑھے مسلمان سے شرماتا ہے قسمت سے میں بوڑھا بھی نہ تھا اور نہ بوڑھا بننا اپنے اختیار میں تھا۔ تو میں نے یہ وصیت کی کہ میرے بالوں میں آٹا لگا دینا کہ بوڑھوں کی سی صورت تو ہو جائے پس اتنی بات پر وہ شخص بخش دیا گیا۔ سچ کہا ہے **عِزُّ رَحْمَتِ حَقِّ بَهْمَانَةٍ جَوِيدَةٍ**۔ (اللہ تعالیٰ رحمت بہا ڈھونڈتی ہے) یہ تو حکایتیں اہل کشف کی ہیں جو خود حجت شرعیہ نہیں مگر حدیث میں بھی تو ان کی اصل موجود ہے۔ چنانچہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو صرف راستہ میں سے کاٹا ہٹا دینے پر بخند یا گیا جب ان کی اصل حدیث میں موجود ہے تو پھر ان کشفیات کو بھی تائید میں بیان کرنا صحیح ہو گیا کیونکہ کشف کا بھی حکم ہے کہ اگر حدیث و قرآن کے موافق ہو تو قبول ہے ورنہ رد ہے۔

(یہاں تک بیان نماز جمعہ سے پہلے ہوا اس کے بعد حضرت مولانا نے نماز جمعہ پڑھائی بعد نماز کے پھر منبر

پر رولق افروز ہوئے اور فرمایا ۱۲ جامع الحمد لله نحمدہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل
 عليه ونعوذ بالله من شره وانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
 فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا
 محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله واصحابه وبارك وسلم اما بعد میں اس بات
 کو بیان کر رہا تھا کہ نیکیوں کی قدر ہم کو وہاں جا کر ہوگی اس لئے کہ یہ آخرت ہی کا سکہ ہے وہیں اس کا
 کارآمد ہونا معلوم ہوگا یہاں تو نیکیوں پر کوئی رقم نہیں ملتی اس لئے لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی مگر مرنے
 کے بعد سب کو قدر معلوم ہو جائے گی اور میں احادیث سے اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ وہاں ذرا ذرا سی
 نیکی بھی کارآمد ہے جس کی آج ہم کو قدر نہیں ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کا بے سمجھے ہوئے پڑھنا
 بھی بیکار نہیں کیونکہ اس کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو ایسی چیز بیکار کیونکر ہو سکتی ہے مگر اس کا
 یہ مطلب نہیں کہ صرف تلاوت کر لینا کافی ہے فہم معنی کی ضرورت نہیں ورنہ شاید کوئی حافظ صناخوش
 ہو جائے کہ بس ہم مولو لوں سے بھی بڑھ گئے سو یہ خیال صحیح نہیں کیونکہ اگرچہ الفاظ قرآن پر اس قدر ثواب
 ملتا ہے مگر ظاہر ہے کہ مقصود صرف یہی ثواب الفاظ کا تو نہیں بڑا مقصود ہی ہے کہ معنی کو سمجھ کر اس کے
 موافق عمل کرنا اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ صرف ترجمہ بھی کافی نہیں جب تک کہ اس میں تدبیر نہ ہو کیونکہ
 سمجھنا ہی ہے جس پر اصل مقصود یعنی عمل موقوف ہے اسی طرح ان آیتوں کا مضمون بھی اگرچہ کان میں پڑا
 ہوا ہے مگر جب تک کہ تدبیر نہ ہو وہ سننا منہ نہیں ترجمہ قرآن تو کفار بھی سمجھ جاتے تھے اور ہم سے زیادہ
 سمجھتے تھے مگر ان کو کچھ نفع ہوا کچھ بھی نہیں کیونکہ اس میں تدبیر نہیں کیا تھا جس پر عمل مرتب ہوتا سرسری
 طور پر سنا گیا تھا اس لئے اس مضمون کو اہتمام سے دوبارہ اس لئے بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں تدبیر
 کیا جاوے اور اس کے موافق عمل کرنے کی کوشش کی جاوے۔ اب وہ مضمون سنئے ان آیتوں میں
 جن کو میں نے تلاوت کیا تھا ایک بہت بڑی چیز کا ذکر ہے اگرچہ وہ بظاہر چھوٹی معلوم ہو یعنی اس میں
 دنیا اور آخرت کے ساتھ ارادہ کو متعلق کرنے کا ثمرہ بتلایا گیا ہے کہ دنیا کا ارادہ کیا جائے تو اس کا کیا ثمرہ ہے
 اور آخرت کا ارادہ کیا جائے تو اس کا کیا نفع ہے ہر اک کو الگ الگ حق تعالیٰ نے بیان فرمایا، غرض ان آیتوں
 میں ارادہ کا ذکر ہے اس امر کی تعیین کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ واقعی یہی چیز ہے جس کو ہم بہت ہی معمولی
 اور سرسری سمجھتے ہیں مگر یہ سرسری چیز ایسی ہے جیسے گھڑی کی بال کمانی کہ دیکھنے میں تو ذرا سی چیز ہے مگر گھڑی

کے چلنے کا دار و مدار اسی پر ہے اور وجہ اس بے قدری کی یہ ہے کہ ارادہ ایک موجود غیر
 حتیٰ ہے اس لئے بسم کو اس کی قدر نہیں مگر واقع میں فکر وارہ وہ چیز ہے جس کے ترک کر دینے
 سے ہمارے سب حال بگڑ گئے اور بہت الشد والوں کے حالات و مقامات اس کی بدلت درست
 ہو گئے۔ صاجو! ارادہ بہت بڑی چیز ہے اس کو حقیر نہ سمجھا جاوے دنیا کے بھی سارے کام اس کی
 بدولت چلتے ہیں یہ بہت بڑی قوت ہے جو انسان میں رکھی ہوئی ہے ایک مثال سے آپ
 اس کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں فرض کیجئے کہ ایک شخص کو جاڑے کے موسم میں اس حالت میں بارش
 بھی ہو رہی ہے اور سردی بہت ہو رہی ہے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے پیاس معلوم ہوئی اور پیاس
 بہت شدید معلوم ہوئی مگر بوجہ تند ہوا کے باہر آنے کی ہمت نہیں ہوتی اس درمیان میں اس کے
 پاس حاکم کا حکم پہنچا کہ اسی وقت فلاں جگہ جو کہ شہر سے بہت فاصلہ پر ہے ہم سے آکر ملو اب غور کیجئے
 کہ یا تو یہ شخص اس سردی کی حالت میں اندر سے صحن تک بھی نہیں آسکتا تھا اب وہ کون چیز ہے جو
 اس کو گھر کے اندر سے صحن تک اور صحن سے گھر کے باہر اور وہاں سے شہر کے باہر کی میل تک بارش اور
 سردی میں لے جاتی ہے وہ صرف قوت ارادہ ہی ہے کہ پہلے ارادہ نہ ہوا تھا کیونکہ پیاس کوئی قوی محرک
 نہ تھی اور اب ارادہ ہو گیا کیونکہ حکم حاکم بوجہ کسی قسم کی رغبت کے یا رھیت کے قوی محرک ہے جس نے اس کی
 قوت ارادہ کو حرکت دیدی ہے اور یہ مکمل لیکر تمام مصائب کو برداشت کرتا ہوا حاکم تک جا پہنچتا
 ہے۔ اب ارادہ کی قوت معلوم کر کے جانو کہ ارادہ فی نفسہ نہ کوئی بڑی شے ہے نہ اچھی یہ اپنے حسن و قبح میں
 موقوف ہے اپنے مضاف الیہ پر یعنی مراد پر اگر اچھے کام کا قصد کیا جائے تو وہ ارادہ عمدہ ہے اور اگر
 کا قصد کیا جائے تو وہ ارادہ بُرا ہے اچھے ارادہ پر ثواب ملے گا اور بُرے ارادہ پر اگر کچھ ارادہ ہو جائے
 گناہ لکھا جائیگا اس سے بھی ارادہ کی عظمت معلوم ہوگی کیونکہ کسی عمل پر جزا و سزا بدون ارادہ کے
 مرتب نہیں ہوتی اور ارادہ پر بدون عمل کے بھی گناہ و ثواب لکھا جاتا ہے اگر بدون ارادہ کے کوئی گناہ بھول
 چوک سے ہو گیا وہ معاف ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا لَعْنَةُ بَنِي
 كَوْثَرٍ عَلِيمٌ فرماتے ہیں کہ اس طرح دعا کیا کرو یا اللہ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کیا جائے
 اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اوخر سورہ بقرہ کی دعا مقبول ہوگی یعنی بھول چوک پر مواخذہ نہ ہوگا
 ایک حدیث میں اس کو صاف لفظوں میں بیان کیا گیا ہے رُفِعَ عَنِ اُمَّتِي الْخَطَاؤُ وَالنِّسْيَانُ کہ میری امت کے

خطا و نسیان معاف کر دیا گیا۔ اور بعض اعمال میں تو سب لوگ جانتے ہیں کہ بدون ارادہ کے عمل معتبر نہیں ہوتا مثلاً نماز بدون نیت کے صحیح نہیں ہوتی نیت کا نام ہی تو ارادہ ہے اگر بدون اس ارادہ کے کوئی تمام دن نمازیں پڑھتا رہے تو سب فضول ہیں اور اگر نیت کر کے دو رکعت بھی پڑھے وہ صحیح ہے ارادہ ہی کی وجہ سے قتل خطا و عمد میں شریعت نے فرق کیا ہے اگر قصداً کسی کو قتل کیا گیا تو اس میں گناہ بھی بہت زیادہ ہے یہاں تک کہ بعض صحابہ کا خیال تھا کہ قتل عمد کیلئے تو بے بھی نہیں اگرچہ جمہور نے اس کو رد کیا ہے اور اس صورت میں قاتل پر قصاص بھی آیا ہے کہ مقتول کے عوض اس کو قتل کر دیا جائے اور اگر خطا بھول چوک سے قتل ہو گیا اور قتل کا ارادہ نہ تھا مثلاً تیر شکار پر چلایا تھا کسی آدمی کے لگ گیا اور وہ مر گیا تو اس صورت میں گناہ بھی نہیں ہوتا نہ قصاص آتا ہے صرف دیت آتی ہے نیز اگر کسی معصیت کا پختہ عزم ہو جائے تو گناہ فوراً لکھا جاتا ہے اور اگر بدون ارادہ کے غلطی اور خطا سے وہی بھی گناہ ہو گیا تو کچھ بھی گناہ نہیں ہوتا وہ معاف ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ ارادہ سبب غالب ہے اس عمل کے ہو جانیکا اور ایسے سبب کے لئے حکم سبب کا ہوا کرتا ہے مثلاً سنکھیا سبب غالب ہے ہلاکت کا تو اگر کوئی شخص بے قاعدہ بلا مشورہ طبیب خود کشی کی نیت سے سنکھیا تو لہ بھر کھالے تو چاہے بعد میں دست و تے کر لے اس کی جان بچ بھی جاوے تب بھی اس کو گناہ خود کشی کا ہو گیا کیونکہ اس نے تو کوئی کسر جان ہلاک کرنے میں نہ رکھی تھی یہ اتفاقی بات تھی کہ وہ اس کے بعد بھی بچ گیا۔ اسی طرح جب کسی شخص نے پختہ ارادہ کر لیا کسی گناہ کا تو گویا اس نے اس کے کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھی کیونکہ عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ پختہ ارادہ کے بعد عمل ہو ہی جایا کرتا ہے یوں کبھی اتفاقاً نہ ہو تو یہ نادر ہے والتأدر کالمعدوم (نادر مثل معدوم کے ہے) اس لئے یہ شخص ارادہ پختہ کر لینے سے ایسے سبب کا مرتکب ہو گیا جو اکثر مفضی الی السبب (سبب کی طرف پہنچانے والا) ہو جاتا ہے اس لئے گناہ کا مستحق ہو گیا۔ اسی طرح کسی شخص نے نیک کام کا قصد کیا تو وہ ثواب کا مستحق ہو گیا کیونکہ سبب کے بعد اکثر کام ہو جاتا ہے کبھی نہ ہونا اتفاقی بات ہے لہذا وہ مثل کرنے والے کے سمجھا جائے گا اور اس کو اس عمل کا ثواب مل جائیگا۔ اب معلوم ہوا کہ ارادہ کتنی بڑی چیز ہے جو کہ عمل کے وجود کے لئے سبب غالب ہے جس کے بعد اکثر کام ہو جاتا ہے یہاں تک کہ شریعت میں اس کو عمل ہی کے مثل شمار کیا گیا ہے سو اس کی مسلمانوں میں آجکل بہت ہی کمی ہے کہتے ہیں کہ فلاں کام ہم نے بہت ہی کرنا چاہا مگر نہیں ہو۔ مگر میں بقیہ کہتا ہوں

کہ ان لوگوں نے اس کا ارادہ ہی نہیں کیا صرف تمنا ہی تمنا کی ارادہ اس کا نام ہے کہ جس اختیاری کام کا خیال کرے بس اسی کی دھن لگ جائے اور اپنی پوری کوشش اس میں صرف کر دے ایسا کر کے پھر کوئی بتلائے کہ کام نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد بھی کام نہ ہوا کرے تو دنیا کا کام کیونکر چلے اس لئے جو شخص یوں کہے کہ میں نے ارادہ کیا اور پھر بھی کام نہیں ہوا میں اس کو کبھی تسلیم نہ کروں گا بلکہ اس سے یہی کہا جائے گا کہ تم نے اس کام کی تمنا تو کی ارادہ نہیں کیا۔ ایک شخص میرے پاس آئے جو بوڑھے ہو گئے تھے مگر نظر بد کے مرض میں مبتلا تھے آجکل لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جوانی میں گناہ نہیں چھوٹے تو بڑھاپے میں جا کر چھوٹ جائیں گے مگر میں سچ کہتا ہوں کہ جو گناہ جوانی میں نہیں چھوٹا وہ بڑھاپے میں کبھی نہ چھوٹے گا۔

درختے کہ اکنوں گرفت ست پائے بہ تیروئے شخصے بر آید ز جائے

اگر بچناں روزگارے ہلی بہ گردوش از بیخ برنگسلی

(جس درخت نے ابھی جر پکڑی ہے ایک آدمی کی قوت سے جر سے اکھڑ سکتا ہے اور اگر کچھ

زمانہ تک ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو گردوں سے بھی جر سے نہیں اکھڑ سکتا۔)

سو جو گناہ اب جوانی میں نہ چھوٹا حالانکہ ابھی اس کی جر کمزور ہے تو بڑھاپے میں کیا خاک چھوٹے گا جبکہ جر میں مضبوط ہو جائیں گی اور چاروں طرف پھیل جائیں گی۔ نیز ایک بات تجربہ کی یہ ہے کہ ہمیشہ ^{عفت} جوان آدمی کی قوی ہوتی ہے کیونکہ جس طرح جوانی میں تقاضا زیادہ ہوتا ہے اس کے روکنے کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے اور بڑھاپے میں یاد رکھئے کہ تقاضا کم نہیں ہوتا اگرچہ وہ کچھ کم بھی نہیں سکتا مگر تقاضے میں کمی نہیں آتی اور اس تقاضے کو روکنے والی قوت کم ہو جاتی ہے تو اور بھی کچھ نہ ہو نظر بد میں تو یہ شخص مبتلا ہے ہی گا خصوصاً جبکہ عورتیں اس کی نظر سے احتراض بھی نہیں کرتیں چنانچہ بوڑھے آدمی سے پردہ بھی کم کرتی ہیں بہت سے بہت وہ فعل نہ کر سکے گا مگر میں کہہ چکا ہوں کہ مدار معصیت ارادہ پر ہے جب ایک شخص نے معصیت کا پختہ ارادہ کر لیا اور پھر بوجہ ناکارہ ہونے کے اُسے پورا نہ کر سکا تو گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ غرض وہ بوڑھے شخص مجھ سے ملے کہ اس کی کوئی سہل تدبیر بتلاؤ کہ میں اس مرض سے نجات پاؤں میں نے کہا سہل کی قید سے تو یہ سلسلہ غیر متناہی چلے گا آج آپ مرض کے ازالہ کی سہل تدبیر پوچھتے ہیں کل کو اس تدبیر کو سہل کرنے کے لئے اگر وہ سہل نہ معلوم ہوتی دوپہر

تدبیر پوچھیں گے اس میں کچھ دشواری پیش آئی تو پھر اس کی سہولت کے لئے اور تدبیر پوچھیں گے اس طرح تو مرض کا علاج نہیں ہو سکتا بس سہولت کی فکر نہ کیجئے بجز ہمت کے اس کا کوئی علاج نہیں ایک دفعہ بچنے سے مکر لیجئے کہ چاہے کتنی ہی تکلیف ہو ہرگز نگاہ اوپر کو نہ اٹھاؤں گا اور جو کبھی اٹھ جائے تو فوراً نیچی کر لیجئے اس ترکیب سے ان شاء اللہ مرض زائل ہو جائیگا اس کے بدون زوال ممکن نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں چھوڑنے پر قادر ہی نہیں ہمت کیسے کر سکتا ہوں میں نے کہا کہ یہ آپ غلط کہتے ہیں آپ یقیناً چھوڑنے پر قادر ہیں اور دلیل سے میں نے ان کو سمجھا دیا کہ آپ قادر ہیں وہ دلیل یہ تھی کہ حق تعالیٰ شانہ کا ایک طرف تو یہ ارشاد ہے لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسَّهَا كَمَا حَقَّ تَعَالَى طَاقَتَهُ مِنْ زِيَادَةٍ كَمَا كَتَبَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسَّهَا كَمَا حَقَّ تَعَالَى طَاقَتَهُ مَنْ يَعْضُوا مِنْ أَنْبَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ كَمَا مَسَلَانُونَ سَعَى كَمَا يَجْعَلُ كَمَا أَمَرَ رَبِّي وَأَنَا مَخْفُوظٌ رَكِبْتُ ان دُونِ آيَتِ الْوَعْدِ مَعَهُ مَعْلُومٌ هُوَ أَكْبَرُ نَظَرًا نَظَرًا كَمَا كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِنْ مَتَلَقَ حَقَّ تَعَالَى كَمَا حَقَّ تَعَالَى طَاقَتَهُ مِنْ زِيَادَةٍ نَهِيں ہوتا میرا منہ تو وہ اس دلیل میں تاویل میں نکالتے رہے مگر گھر جا کر جو انھوں نے اس میں غور کیا تو خط آیا کہ داعی میں غلطی پر تھا انسان ہر گناہ سے بچنے پر قادر ہے البتہ پہلے پہل کلفت ضرور ہوتی ہے مگر صرف پہلی ہی بار ہوتی ہے اس کے بعد وہ کلفت کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ پھر عادت ہو جاتی ہے۔ صاحبو! انسان میں ارادہ وہ قوت ہے کہ اس کی ساتھ وہ تمام مخلوق پر غالب آسکتا ہے صاحبو! تمہارے ساتھ دو لشکر ہیں ایک ملائکہ کا اور ایک شیاطین کا اور ان دونوں میں مقابلہ رہتا ہے ایک چاہتا ہے کہ تم کو بدی سے بچائے دوسرا چاہتا ہے کہ تم کو گناہ میں پھنسانے اور ان دونوں لشکروں کی ہار جیت تمہارے ارادہ پر موقوف ہے جس کی طرف تمہارا ارادہ ہو جاوے وہی غالب ہو جاوے گا اگر آپ نے گناہ کا ارادہ کر لیا تو لشکر ملائکہ پسپا ہو گیا اب وہ غالب نہیں ہو سکتا اور اگر گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لیا تو لشکر شیطان مغلوب ہو گیا اب وہ کبھی غلبہ نہیں کر سکتا افسوس آپ میں اتنی بڑی قوت موجود ہے اور پھر آپ یوں کہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑنے سے عاجز ہیں صاحبو! آپ عاجز ہرگز نہیں ہاں یوں کہتے کہ ابھی تک چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا اور ارادہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کی عظمت اور اس کا خوف دل میں نہیں گناہ کو ایک معمولی چیز سمجھ رکھا ہے اور جس گناہ کی عظمت دل میں ہے اس میں کسی

طرح کی بھی کوئی تاویل مُنہ سے نہیں نکلتی کیونکہ دیکھئے گناہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو کہ صرف شریعت مقدسہ میں حرام ہیں دوسرے وہ جو کہ قانون اور شریعت دونوں کے اعتبار سے ناجائز ہیں بتلائے اُن گناہوں میں آپ کیا برتاؤ کر رہے ہیں جو کہ قانون کی رو سے بھی ناجائز ہیں اور موجب سزا ہیں ظاہر ہے کہ سب اس سے اہتساب کریں گے ڈاکہ کوئی نہیں مارتا چوری شریف آدمی بالکل نہیں کرتے یہاں تک کہ راستوں میں پیشاب تک نہیں کرتے کیونکہ قانوناً جرم ہے۔ کیوں صاحب اگر کوئی ڈاکہ کہنے لگے کہ میں اپنے عیال کو بدون ڈاکہ کے پال نہیں سکتا تھا اس لئے کہ آمدنی کم اور خرچ زیادہ ہے تو کیا حاکم اُس کا یہ عذر قبول کر لے گا اور کیا اس کو سزا دے گا یا چوری ہی عذر کرنے لگے تو کیا اسکو رہا کر دیا جائے گا ہرگز نہیں۔ حاکم صاف کہہ دیتا ہے کہ ہم یہ باتیں نہیں سننا چاہتے تم نے خلاف قانون کام کیا ہے تم کو پھانسی دی جائے گی اے اللہ ایک جواب حاکم دنیا کے سامنے نہیں چل سکتا وہ خدا کے سامنے پیش کرتے ہوئے کچھ تو شرمانا چاہیے۔ آج کل لوگ بہت بیباک ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ صاحب کیا کریں مجبور ہیں بدون سود اور رشوت کے خرچ نہیں چلتا اور علماء کو تنگ کرتے ہیں کہ اس مجبوری پر نظر کریں ان کو بھی یہ حق ہے کہ ایک حاکم سلطنت کی طرح وہ بھی صاف جواب دے دیں کہ ہم نہیں جانتے خرچ چلے یا نہ چلے شریعت مقدسہ نے اس کو حرام کیا ہے چھوڑنا پڑے گا ورنہ گناہ گار ہو گے اور فاسق فاجر کے خطاب کے مستحق ہو گے۔ آج کل لوگ علماء کو مجبور کرتے ہیں کہ سود کے جواز کے فتوے دو اور یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ جواز کے فتوے بھی دیں گے تو وہ بھی آپ ہی کے شمار میں ہو جا دیں گے بلکہ اُن کی آپ سے بھی زیادہ گردن پنے کی بھلا کسی مولوی کے جائز کرنے سے کوئی حرام کام حلال ہو سکتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ عوام مسلمان جن کو ذرا شریعت کا پاس ہے اُن مولوی صاحب ہی کو چھوڑ دیں گے۔ صا جو! اول تو علماء اس کے ذمہ دار نہیں کہ آپ کا خرچ چلتا ہے یا نہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو ماننا پڑیگا۔ دوسرے یہ عذر بھی بالکل غلط ہے کہ ہم سے گذر نہیں ہو سکتا۔ گذر ہو سکتا ہے مگر فضولیات کو حذف کر دو فتن نہ رکھو تو کوئی زیادہ نہ رکھو! کپڑا سستا پہنو غرض جائز آمدنی کے موافق خرچ رکھو دیکھو گذر ہوتا ہے یا نہیں مگر یہ فضولیات تو چھوڑتے نہیں پھر کہتے ہیں کہ

گذر نہیں ہو سکتا یوں کہنے کہ سودا اور رشوت کے بغیر عیش پرستی نہیں ہو سکتی اس کو ہم بھی تسلیم کریں گے مگر عیش پرستی کی فکر کی شریعت میں خود ممانعت ہے اس کی ذمہ دار شریعت کیونکر ہو سکتی ہے اور جس کو گذر کرنا ہو وہ حلال روزی میں یقیناً گذر کر سکتا ہے البتہ ظاہراً اس میں لوگوں کی نگاہوں میں قدرے سبکی ہوگی سوا دل تو یہ بھی خیال غلط ہے ایسے شخص کی قلوب میں بڑی وقعت ہوتی ہے حکام بھی ایسے شخص کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم نے فرض کیا کہ سبکی ہی ہوتی ہے مگر اس کو گوارا کرنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم سودا یا رشوت لیں گے تو آخرت میں سبکی ہوگی جب حشر کی سبکی کا خوف دل میں ہوگا اس سبکی پر نظر نہ جائے گی اور اس کی پرواہ بھی نہ ہوگی واللہ ہم لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں ورنہ یہ عذر کبھی زبان پر نہ آتے اچھا صاحبو! یہ عذر آپ کا کہ بدون اس کے گذر نہیں ہو سکتا اگر مان بھی لیا جائے تو یہ بھی صرف انھیں گناہوں میں چل سکتا ہے جن کے چھوڑنے میں آمدنی کا نقصان ہوتا ہے جیسے سودا یا رشوت مگر پھر سوال یہ ہے کہ جن گناہوں کے چھوڑنے میں آمدنی کا نقصان بھی نہیں ہوتا وہ کیوں کئے جاتے ہیں جیسے جھوٹ، غیبت، مسلمان آدمی کو خواجہ مخواہ ستانا اور نظر بد کیا نگاہ بد سے بھی کچھ غلہ بڑھ جاتا ہے جس کے چھوڑنے سے وہ مقدار غلہ کی کم ہو جائے گی آخر ان گناہوں کے کرنے میں آپ کو کونسی مجبوری ہے اور ان سے بچنے میں کونسا نقصان ہے ان کو چھوڑنے میں آپ کیا عذر کریں گے بلکہ احادیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں سے روزی کم ہو جاتی ہے اِنَّ الْعَبْدَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا يَقِينًا بِنَدَاهُ گناہ سے جس کو وہ کرتا ہے رزق سے محروم ہو جاتا ہے گناہ سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے گناہ کرنے والے سے راحت کو سوں دور ہے۔ کھانے پینے کی فراغت کا نام عیش نہیں ہے اصلی عیش دل کی راحت اور چین ہے جو گنہگار کو نصیب بھی نہیں اور اہل طاعت کے دل میں بے چینی کا نام نہیں ہوتا جب دنیا ہی میں گناہوں سے یہ عذاب ہو رہا ہے پھر نہ معلوم گناہ کرنے میں کیا مصلحت ہے واللہ مسلمان کو تو گناہ کچھ بھی مزہ نہیں دیتا کافر تو بیفکر ہو کر گناہ کرتا ہے کیونکہ اسے آخرت کا یقین نہیں مگر مسلمان کو تو گناہ

کرتے وقت بھی مزہ نہیں آتا۔ بار بار دل میں خوف خدا سے خطرہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ شخص غفور رحیم کے مضمون کو آڑ بنا کر اس خطرہ کو ٹالتا ہے غرض ایک کشمکش میں دل پڑ جاتا ہے پھر ایسی حالت میں گناہ کا کیا لطف کجنت کو آئیگا وہی مثل ہے گناہ اور بے لذت۔ اور اس مقدمہ کے کہ اللہ غفور رحیم ہے آجکل بالکل غلط معنی لوگ سمجھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ سے جو ضرر ہوتا ہے وہ ضرر بھی نہ پایا جائے اگر غفور رحیم ہونے کے یہ معنی ہیں تو کوئی صاحب ہمت کر کے سنکھیا تو کھالیں اگر غفور رحیم ہونے کے یہی معنی ہیں کہ مضر شے کا ضرر زائل ہو جاتا ہے تو چاہئے کہ سنکھیا کھالیں تو وہ بھی ضرر نہ کرے حالانکہ وہ ضرر ضرور کرتا ہے معلوم ہوا کہ یہ معنی اس کے نہیں پس نہ معلوم کہ گناہوں کی بابت یہ کیسے سمجھ لیا گیا کہ اس اعتقاد کے بعد وہ ضرر بھی نہیں کریں گے صاحبو! گناہ کی ظلمت تو ضرور پیدا ہوگی اور اس ظلمت کے ساتھ دخول جنت مشکل پس یا تو خدا بعد میں سچی توبہ کی توفیق دے اور یہ توبہ ایسی جرات کرنے والوں کو بہت کم نصیب ہوتی ہے ورنہ اس ظلمت کے دور کرنے کے لئے عذاب جہنم موجود ہے **إِلَّا أَنْ تَتُوبَ إِلَىٰ رَبِّكَ بِقَضِيَّةٍ** (مگر یہ کہ اللہ اپنے فضل سے رحم کریں) جب اعتقاد غفور رحیم سے دنیا کا ضرر رفع نہیں ہوتا تو یہ بڑی سخت غلطی ہے کہ اس اعتقاد سے آخرت کا ضرر مرتب نہ ہونا سمجھ لیا جائے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں ارادہ کا بیان ہے اور تعلق کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں محمودہ و مذمومہ ان دونوں کے احکام اس آیت میں مذکور ہیں اور اس وقت میں انھیں کو بیان کرنا چاہتا ہوں غور سے سنئے۔ **حَقَّ تَعَالَىٰ شَانَ فَرَمَاتِهِ هِيَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَنْ مَدَّ يَدَهُ حَوْرًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا** یعنی جو کوئی غا کا یعنی دنیا کا ارادہ کرتا ہے اس کو ہم جلدی اسی جگہ جو چاہیں اور جس کے لئے چاہیں دیدیتے ہیں ذرا قیود پر غور کیجئے کہ دنیا کے طالب کو دنیا عطا فرمانے کا پختہ وعدہ نہیں فرماتے بلکہ اتنی قیدیں ہیں کہ **مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ** کہ جتنا ہم چاہیں اور جس کیلئے چاہیں عطا کر دیں معلوم ہوا کہ طالب دنیا کا مراد کو پہنچنا لازم اور ضروری نہیں اور اگر دنیا کے دینے کا پختہ وعدہ بھی ہوتا جب بھی وہ تو لینے کے قابل نہ تھی اور اس کو دلیل سے بتلاتا ہوں دیکھئے اگر ایک شخص کسی کو دو مکان دکھلائے ایک خستہ و خراب دوسرا بہت

عمدہ اور یہ کہدے کہ خراب تو اسی وقت تم کو مل سکتا ہے اور بعد ایک ماہ کے واپس لے لیا جائیگا اور دوسرا
 اس وقت نہیں مل سکتا بعد ایک ماہ کے ملیگا اور وہ واپس نہیں کیا جائیگا اور دونوں ساتھ مل نہیں سکتے
 تو بتلائے اس صورت میں کیا کیا جائیگا ظاہر ہے کہ کوئی بیوقوف بے بیوقوف بھی اس ویران کو اختیار نہ کرے گا
 اس فیصلہ میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ عمدہ ہی گھر لینا چاہئے گو بعد مدت ملے صاحبو! اس شخص کو تو
 آپ حج بنکر بھی فیصلہ سنائیں گے کہ ویران گھر کو بہرگز اختیار نہ کیے مگر جب یہی معاملہ آپ کے ساتھ
 ہوا تو اپنے اس فیصلہ کو بھول گئے صاحبو! حق تعالیٰ شانہ نے آپ کے سامنے دو گھر پیش کر دیئے ہیں
 ایک دنیا جو کہ اسی وقت مل سکتی ہے مگر بعد چند چھین لی جائیگی اور خراب و خستہ و فانی بھی ہے دوسرا گھر
 آخرت ہے جو عمدہ ہے اور باقی رہنے والا ہے یہاں اپنے آخرت کو کیوں اختیار نہیں کیا گذشتہ مثال میں
 تو ایک ماہ کی بھی مہلت تھی اور یہاں تو کچھ بھی میعاد نہیں شاید ہمیں نفس نفس واپسی بودر شاید سانس واپسی
 سانس ہو زندگی کا کیا اعتبار ہے ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں طاعون کا حال معلوم ہے کہ کس طرح
 دفعۃً مخلوق کا صفایا کر دیتا ہے کل کا مرنے والا آج کیا جانے کہ میں کب مروں گا وہ تو آج بہت کچھ امید
 اپنے دل میں کرتا ہو گا مگر اسے موت کی کچھ بھی خبر نہیں کہ سر پر آپ چلی ہے تو یہاں دنیا کی میعاد تو ایک مہینہ کیا
 ایک ہفتہ ایک دن بھی نہیں ہے ہر سکند میں خطر ہے کہ اسی وقت ختم ہو جائے تو کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ایسا گھر
 جس کی اتنی کم میعاد اور فنا ہو نیوالا اور جس کی کوئی راحت بھی تکلیف خالی نہیں اپنے اختیار کیا اور آخرت کو
 جس کے ملنے کے لئے ایک سانس کی دیر اور وہ ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والا اور اس میں راحت ہی راحت ہے
 تکلیف کا نام بھی نہیں اپنے چھوڑ دی حالانکہ اگر ایسی صورت کوئی دوسرا شخص آپ سے پوچھنے آئے تو آپ اس کو یہی راز
 دیں گے کہ خراب خستہ فانی چیز بہرگز لینے کے قابل نہیں میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا کو بالکل چھوڑ دیجئے شکایت
 اور افسوس تو اس کا ہے کہ اس کو آخرت پر ترجیح دے رکھی ہے۔ غرض یہ اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ دنیا کے ملنے کا
 اگر پختہ وعدہ بھی ہوتا تب بھی وہ لینے کے قابل نہ تھی چہ جائیکہ اس کے دینے کا پورا وعدہ بھی نہیں پھر حالت یہ ہے
 کہ دنیائے مانی کو اختیار کر لیسے تو بعض اوقات آخرت کا حصہ بالکل نہیں ملتا جیسے کہ کفار کو اور آخرت
 اختیار کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ دنیا بالکل نہ ملے بلکہ آخرت اختیار کرنے والے کو دنیا بھی ملتی ہے اگرچہ اتنا
 فرق ہے کہ آخرت والی کو دنیا کم ملتی ہے اور دوسروں کو زیادہ اور یہ فرق بھی صرف ظاہر ہی میں ہے درہ
 غریب لوگ جتنا لطف دنیا کا اٹھاتے ہیں امیروں کو وہ نصیب بھی۔ غریب لوگ امیروں سے زیادہ

کھاتے ہیں اور سب مہضم کر لیتے ہیں صحت اچھی رہتی ہے خوش و خرم رہتے ہیں درد سر اور زکام و نزلہ کو جانتے بھی نہیں امیڑوں کو آئے دن مہل لینے پڑتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کی کسی رئیس سے دوستی تھی۔ غریب آدمی بہت موٹا تازہ تھا اور رئیس صاحب دُبلے پتلے بیمار سے رہتے تھے ایک دن ان رئیس صاحب نے اپنے غریب دوست کے کہا کہ یاریوں تو تم غریب ہو مگر دیکھنے میں مجھ سے زیادہ موٹے ہو ایسی تم کیا غذا کھاتے ہو اس نے کہا کہ میں تم سے زیادہ لذیذ کھانا کھاتا ہوں اور ہر مہینے نیا نکاح کرتا ہوں میرے اس کا مذاق اڑایا اس نے کہا مذاق کی کیا بات، کل کو تمہاری دعوت ہے امیر نے قبول کر لیا اور بڑی خیر ہوئی دوسرے دن جب کھانے کا وقت ہوا وہ امیر صاحب غریب دوست کے گھر پہنچے تو اس نے باتیں شروع کیں باتوں باتوں میں بہت دیر ہو گئی ان رئیس صاحب نے کھانے کا تقاضا کیا اس نے ٹال دیا کہ ابھی تیار نہیں ہوا ذرا سی دیر ہے اور پھر باتوں میں لگا یا یہاں تک کہ رئیس صاحب کا مارے بھوک کے بُرا حال ہو گیا اور بار بار تقاضا کیا جب اس نے بُرا حال دیکھا تو یہ کہا کہ تازہ کھانا تو ابھی تیار نہیں ہوا باسی روٹی رکھی ہے اور ساگ ہے کہو تو لاؤں اس نے کہا جو کچھ ہو لے آؤ باتیں نہ کرو چنانچہ وہ باسی روٹی اور ساگ لے آیا اور ان رئیس صاحب نے امدھے باؤلوں کی طرح اُسے کھانا شروع کیا ہر لقمہ پر سبحان اللہ کہتے جاتے جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکے تو نفیس کھانے بھی اُس نے پیش کئے مگر چونکہ وہ خوب سیر ہو کر کھا چکے تھے اب غذا کر دیا اس نے کہا کہ کھائے یہ بہت لذیذ ہیں امیر بولا بس جی اس سے زیادہ لذیذ نہیں غریب دوست بولا کہ جناب وہ لذیذ کھانا یہی ہے بھوک میں باسی کھانا جو ہم کھاتے ہیں تو یہ تمہارے پلاؤں سے زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ تم تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہو بھوک سے نہیں کھاتے ہو میرا یہی مطلب تھا وہ رئیس مان گئے کہ واقعی تم لوگ ہم سے زیادہ اچھا کھانا کھاتے ہو پھر پوچھا کہ لذیذ کھانے کا مطلب تو معلوم ہو گیا اب یہ بتلاؤ کہ ہر مہینہ نکاح تم کیسے کرتے ہو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے پاس مہینہ میں ایک بار جاتا ہوں جبکہ طبیعت میں پوری رغبت ہوتی ہے اور شہو جوش میں ہوتی ہے تم لوگوں کی طرح روزانہ یا دو تیسرے نہیں جاتا پس مجھے ہر مہینے ایسا ہی لطف آتا ہے جیسا کہ تم نے نکاح میں آتا ہے اور تم کو تو سوچ فکر سے شہوت کو برا لگتی ہے کرنا پڑتا ہے اس سے تمہیں کچھ لطف نہیں آتا۔ وہ رئیس صاحب مان گئے کہ واقعی تمہاری دونوں باتیں سچی تھیں اور تم لوگ ہم سے زیادہ لطف میں ہو تو غریبوں کو جتنا ملتا ہے حلاوت کے ساتھ وہ اُسے کھاتے ہیں ہاں خدا اس سے تو بچائے کہ کھانے ہی کو عطف اور حاکم کی نوبت آئے مگر حسب ضرورت ملنے کے بعد غریب آدمی زیادہ حلاوت سے کھاتا ہے کا نکاح

کر کے بھوکا تھکا ماندہ شوق و رغبت سے کھاتا ہے اور امیر لوگ تو کیٹی اور مشورہ کے بعد کھانا کھاتے ہیں کہ پہلے خادم آیا کہ میاں کھانا تیار ہے جواب دیدیا بھوک نہیں پھر ایک دوسرا آیا کہ حضور فاتہ اچھا نہیں کچھ تو نوش جان فرمایجئے یا رد دستوں کے کہنے سننے کے بعد وہ کچھ زہر مار کر تے ہیں کیونکہ بے بھوک کھایا ہوا تو زہر ہی ہو کر لگے گا۔ صاحبو! اگر تم کو امیروں کی تکلیف کا حال معلوم ہو جا تو تم امیری سے پناہ مانگو اور اگر امیروں کو تمہاری راحت کا حال معلوم ہو جا تو وہ غریبی کی تمنا کرنے لگیں مگر پہلے وہ بات پیدا کر لو جس غریبی میں لطف آئے یعنی قناعت و کفایت علی الضروریات آپ کو تو کھور کھا ہے تکلف نے اور وضع نے جس کی وجہ سے خواجواہ قرض کی نوبت آتی ہے اور پریشانی رہتی ہے اگر تکلف اور پابندی وضع نہ ہو بلکہ جیسا جس وقت حال ہو اسی کے موافق چال چلن ہو تو کبھی پریشانی پاس نہ آئے۔ بے تکلفی کا ایک عجیب واقعہ میں سنا تا ہوں ہمارے قصبہ کے قریب ایک قصبہ اس میں ایک حکیم صدارت ہے ہیں جو ہمارے حضرات ہی کی اولاد میں ہیں ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں مہمان ہوئے انہوں نے بے تکلف چکے سے آکر مولانا سے عرض کیا کہ یہاں آپ کے بہت معتقد ہیں اگر آپ فرمائیں تو کہیں دعوت کا ڈھنگ ڈالوں کیونکہ میرے یہاں تو آج فاقہ ہے دیکھئے خدا بھی تو ان پر مولانا کی تشریف آوری کا اتنا ہار نہ ہوا کہ کہیں اودھار لیکر دعوت کرنے کا خیال کرتے جب اپنے گھر میں فاقہ تھا تو مہمان سے صلہ ہدیا اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا اچھے مہمان تھے فرمایا بھائی میں تو قیرا مہمان ہوں جب تیرے گھر فاقہ ہے تو میں بھی فاقہ ہی سے رہوں گا خیردا کسی سے دعوت کا تذکرہ نہ کیجو صبح سے شام ہو گئی اور سارا گھر فاقہ سے بھرا رہا یہاں تک کہ مغرب کے وقت ایک مریض آیا اور حکیم صاحب کو گیارہ روپے دے گیا اس وقت حکیم صاحب نے آکر مولانا سے عرض کیا کہ حضرت جی آپ کی دعوت کیلئے خدا نے گیارہ روپے بھیج دیئے۔ مولانا نے فرمایا کہ بھائی کھانچ تکلف نہ کرنا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ مجھ سے نہ ہوگا جب نہیں تھا تو میں نے آپ سے فاقہ تک کرا لیا اور اب جبکہ خدا نے آپ کی برکت سے یہ روپے بھیج دیئے تو اب میں کھانا عمدہ پکواؤں گا چنانچہ پلاؤ وغیرہ تیار کرایا اور خوب مرہ سے کھایا۔ ایک شخص نے ایک اور عجیب حکایت بیان کی کہ میں اپنے ایک دوست کے یہاں الہ آباد میں مہمان ہوا تو ایک روز اس کے پچھڑی خوشیاں کر رہے تھے کہ ابا جی ہمارے یہاں شیخ جی آئے وہ شخص کہتے تھے کہ میں سمجھا کہ شاید کوئی بزرگ آئے ہوں گے دیر تک میں اسی کا منتظر رہا کہ ان بزرگ کی میں بھی زیارت کروں مگر جب دیر ہو گئی اور نہ کوئی بزرگ آئے اور نہ ان کا سامان آنا نظر آیا اور کھانچا

وقت بھی گذر گیا تو میں نے دریافت کیا کہ یہ بچے شیخ جی کسے کہہ رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ آج اس گھر میں فاقہ ہے ان لوگوں نے فاقہ کا نام شیخ جی رکھا ہے جب فاقہ ہوتا ہے تو بچوں کو بہلا دیتے ہیں کہ آج شیخ جی آئے ہیں روٹی نہیں ملے گی بچے ایسی خوشی سے رہتے ہیں کہ ان کو فاقہ سے رنج ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے صبر و استقلال کا کہ بڑے بڑے بچے تک بھی پریشان نہوتے تھے غرض یہ بات واضح ہو گئی کہ آخرت کے لئے کوشش کرنے والوں کو دنیا میں بھی بقدر قدرت و آسائش ملتی ہے گو زیادہ نہ ملے مگر وہ اس تھوڑی ہی دنیا سے وہ لطف حاصل کرتے ہیں طالبان دنیا کو باوجود کثرت مال کے وہ لطف حاصل نہیں ہوتا۔ مگر طلب دنیا کے ساتھ آخرت اس طرح نہیں مل سکتی آپ بتلائیے کہ طالب دنیا ہونا عقلمندی ہے یا طالب آخرت ہونا حالانکہ آپ ابھی معلوم کر چکے ہیں کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا ایسی حقیر ہے کہ اگر آخرت سے محرومی کی صورت میں اس کے ملنے کا پورا بھروسہ بھی ہوتا جب بھی وہ لینے کے قابل نہ تھی چہ جائیکہ آخرت چھوڑ کر دنیا کے ملنے کا پورا بھروسہ بھی نہ ہو کیونکہ ارشاد فرماتے ہیں مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۗ

یعنی جو کوئی دنیا کے عاجلہ کا ارادہ (و طلب) کرے ہم اس کو دنیا ہی میں فی الحال جس قدر چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دیدیتے ہیں پھر اس کے لئے جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں وہ برائی اور دولت کے ساتھ داخل ہوگا اور جو لوگ کہ آخرت کا ارادہ کریں اور اسکے لئے سعی کریں جو اس کے لئے ہوا کرتی ہے دراصل ایک وہ مومن بھی ہوں تو ان لوگوں کی کوشش کی قدر کیجائیگی اب ذرا دونوں مضمونوں میں غور کر لیا جائے کہ طلب دنیا و طالب آخرت دونوں کے ثمرات کو کس طرح بیان کیا گیا ہے طالب دنیا کی بابت تو ارشاد ہے جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ۗ

یعنی ہم طالبان دنیا میں سے جس کو چاہتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں دیدیتے ہیں معلوم ہوا کہ نہ سب کا ایسا ہونا ضروری اور نہ یہ ضروری کہ جو وہ چاہا کریں وہی مل جائے بلکہ جو حق تعالیٰ چاہیں گے دیدیں گے۔ اور طالبان آخرت کے متعلق ارشاد ہے أُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا کہ جو آخرت کی طلب کوشش عملی اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں ان کی کوشش کی قدر کیجائیگی ایمان اور سعی کی قید۔ واصل ہے احقر آدمی نہیں اور یہ دراصل بیان ہے مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ ۗ کا کہ ارادہ آخرت کہتے ہی میں ایمان اور

عمل صالح میں سعی کرنے کو کیونکہ اس کے بدون طلبِ آخرت متحقق ہی نہیں ہو سکتی ہے اور یہاں رد ہو گیا ان لوگوں کا جو کہ اپنے کو طالبِ آخرت سمجھتے ہیں مگر عمل صالح نہیں کرتے کہ دراصل یہ لوگ طالبِ آخرت ہی نہیں طلب کے لئے علامت بھی چاہیے طلبِ آخرت کی علامت یہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح اختیار کیا جائے اور میں نے یہ مضمون کہ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ (اس کے لئے سعی کریں جو اس کے لئے ہوا کرتی ہے دراصل ایک وہ مومن بھی ہوں) قید واقعی ہے اسی لئے بیان کیا تاکہ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس آیت میں جو ثمرہ ارادہٴ آخرت کے متعلق مذکور ہے وہ صرف ارادہ کا ثمرہ کہاں ہے بلکہ سعی اور ایمان اور ارادہ اس سب مجموعہ کا ثمرہ ہے اور دعویٰ تمہارا ارادہٴ آخرت کے ثمرہ کا ہے تو اس تقریر سے یہ شبہ زائل ہو گیا کیونکہ میں نے بتلادیا کہ یہ قید واقعی ہے اور ارادہ کا بیان اور اس کی شرح ہے یہاں سوال کہ پھر اس کے مقابل ارادہٴ عاجلہ کی تفسیر کیوں نہ بیان کی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ ارادہٴ آخرت کی اس تفسیر سے مقصود یہ ہے تاکہ ارادہٴ آخرت کا سہل ہونا معلوم ہو جائے کہ اس میں معمولی سعی اور ایمان کی ضرورت ہے تاکہ اس کے بعد آخرت کی طلب کے لئے رغبت دل میں پیدا ہو بخلاف ارادہٴ دنیا کے کہ اس کی ترغیب مقصود نہیں اس لئے اس کی تفسیر بیان نہیں فرمائی علاوہ ازیں یہ کہ ارادہٴ آخرت کی تفسیر کے متعلق تو لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کوئی کسی طریقہ کو طلبِ آخرت سمجھتا ہے کوئی کسی طریقہ کو اس لئے اس کی تفسیر کی ضرورت تھی اور ارادہٴ دنیا کو تو ہر شخص سمجھتا ہے اس کے بیان کی حاشیہ تھی، پس ارادہٴ دنیا و آخرت میں ایک تے فرق یہاں بتلایا گیا، طلبِ دنیا سے یہ کچھ ضروری نہیں کہ وہ مطلوب حاصل ہی ہو جائے اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر اک کو حاصل ہو جائے اور طلبِ آخرت ہمیشہ قہر ہوتی ہے وہ ضائع نہیں ہو سکتی۔ دوسرا ایک لطیف اشارہ ایک خاص فرق کی طرف اس آیت میں اور بھی ہے جو اسی وقت سمجھ میں آیا ہے اور ابھی تک اس آیت کی تفسیر میں نظر سے نہیں گذرا ممکن ہے کسی نے لکھا بھی ہو وہ یہ کہ اس جگہ دو جملے شرطیہ ہیں اور ہر ایک میں تعلق شرط کا جزا کے ساتھ مختلف عنوان سے بیان کیا گیا ہے ارادہٴ دنیا کی بابت تو ارشاد ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ يَصِغُهُ اسْتَمْرًا كَابِي۔ ترجمہ یہ ہوا کہ جو کوئی دنیا کو طلب کرتا رہے اور ہمیشہ طلب میں منہمک رہے تب کچھ ملتا ہے اور ارادہٴ آخرت کے متعلق مَنْ أَدَّادُ بَدُونَ لَفْظِ كَانِ كَيْ ارشاد فرمایا گیا ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ ثمرہٴ آخرت حاصل ہونے کے لئے طلب میں مرنا کھینا نہیں پڑتا بلکہ کچھ ارادہ کرنے سے بھی وہ ثمرہ حاصل ہو جاتا ہے اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ طالبِ آخرت کا ارادہ اور طلبِ مستمر نہیں ہوتا کچھ دنوں کے بعد ارادہ

و طلب زائل ہو جاتا ہے نہیں حقیقت میں تو وہ بھی مستمر رہتا ہے مگر تھوڑی سی سعی و طلب کے بعد وہ حکم میں خیر مستمر کے ہو جاتا ہے کیونکہ محبت الہی پیدا ہو جانے کے بعد وہ ارادہ اتنا سہل ہوتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے کے لئے اہتمام کرنا نہیں پڑتا وہ ارادہ خود بخود پیدا ہوتا رہتا ہے اگرچہ پیدا اختیار سے ہوتا ہے مگر بوجہ اعانت غیبی کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود بدون اختیار کے پیدا ہو رہا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آخرت کی طلب محبوب سرکار ہے اس میں سعی کرنے والے کی اس طرف سے امداد ہوتی ہے جس سے وہ بالکل سہل ہو جاتی ہے حدیث شریف میں ہے مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شَيْئٍ بِحَسَنَاتٍ إِلَيْهِ ذَرَاَعًا تَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ بِأَعَاذٍ مِنْ اتِّفَانِي يَخْتَصُّهُ آتِيَةٌ هَرَوَلَةٌ اور دنیا مردود بارگاہ الہی ہے اس میں ہمیشہ وقت و تعب ہی رہتا ہے اس کے لئے ہمیشہ اہتمام و اہمیاں از خود کرتا پڑتا ہے اور یہ طلب ہمیشہ بتکلف از سر نو پیدا کرنی پڑتی ہے پس حقیقت تو دونوں ارادے مستمر ہوتے ہیں مگر بوجہ سہولت و اعانت غیبی کے ارادہ آخرت گویا مستمر نہیں رہا بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا خود بخود اس کے دل میں ان اعمال کا تقاضا پیدا کر دیتا ہے اور ارادہ دنیا حقیقتاً اور حکم و نوبل کے اعتبار سے مستمر ہے اسی لئے اس کے ساتھ کان استمرار کے لئے بڑھایا گیا اور ارادہ آخرت کے بیان میں کان نہیں بڑھایا گیا اور شرح اس سہولت و اعانت کی یہ ہے کہ طلب آخرت میں قدرے سعی کھننے سے جب نسبت مع اللہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے ایک کیف اور حال ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اسی کو عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۷

صنارہ قلت در سر دار بمن تمنائی کہ دراز و دور دیدم رہ و رسم پارسانی

(طریق زہد خشک بہت دور و راز کا راستہ ہے مجھے تو طریق عشق میں چلائے)

رہ قلندر سے یہی طریق عشق و نسبت مع اللہ مراد ہے اور رسم پارسانی سے وہ طریق عبادت جو بدو نسبت و محبت ہو مراد ہے جس میں اعمال کی یہ حالت ہوتی ہے جو بعد میں مذکور ہے ۷

بطواف کعبہ رفتم بحرم رہم ندا دند تو برون در چہ کردی کہ درون خانہ آئی

بزیں چو سجدہ کردم ز زمیں ندا بر آمد کہ مرا ترا بکردی تو بسجدہ ریائی

رکعبہ کے طواف کو گیا تو حرم نے مجھ کو راستہ نہ دیا اور کہا تو نے حرم سے باہر کیا کیا ہے جو

خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتا ہے جب زمین پر میں نے سجدہ کیا تو زمین سے یہ ندا آئی کہ تو نے

ریا کا سجدہ کر کے مجھ کو بھی خراب کیا)

وہ کیف نسبت مع اللہ کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کام نہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے
کام کرنا کچھ دشوار نہیں رہتا اور اس طریق میں کچھ باطنی مشقت بھی پیش آتی ہے مگر وہ
اس سے بدل نہیں ہوتے بلکہ اس میں بھی اُن کو بڑا لطف آتا ہے اسی کی بابت ارشاد ہے
۵ از محبت تلخها شیریں بود

اور ارشاد ہے ۵

ناخوش تو خوش بود بر جان من   دل فدائے یار دل رنجان من
(محبوب کی جانب سے جو امر پیش آئے گو طبیعت ناگوار ہی کیوں نہ ہو میری جان پر خوش اور
پسندیدہ ہے میں اپنے یار پر جو میری جان کو رنج دینے والا ہے اپنے دل کو قربان کرتا ہوں)
اور کہا گیا ہے ۵

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت   سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی
(دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ تیری تلوار سے ہلاک ہو دوستوں کا نہ سلامت رہے
کہ تو خنجر آزمائی کرے)

اور کہا ہے ۵

زندہ کنی عطائے تو در بکشتی فدائے تو   دل شدہ بتلائے تو ہر چہ کنی رحنائے تو
(زندہ کریں آپ کی عطا ہے اور اگر قتل کریں آپ پر قربان ہو دل آپ پر فریفتہ
ہے جو کچھ کریں آپ سے راضی ہوں)

اور اس نسبت مع اللہ سے اور سب کام تو آسان ہو ہی جاتے ہیں جو سب بڑی خوفناک چیز
ہے جس سے سب لوگ ڈرتے ہیں یعنی موت وہ بھی ان کے لئے ایسی خوشگوار ہو جاتی ہے
کہ اس کی یہ لوگ تمنائیں کرتے ہیں۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں ۵

حرم آن روز کنز میں منزل یراں بروم   راست جان طلبیم وز پئے جاناں بروم
تذکرہ دم کہ گر آید بسرا میں غم روزے   تا در میکدہ شاداں نغز لخواں بروم
ز جس دن دنیا سے کوچ کروں وہ دن بہت اچھا ہے راحت جان طلب کردوں

اور محبوب حقیقی کے پاس جاؤں میں نے نذر کی ہے کہ اگر یہ دن نصیب ہو جائے
تو دیار محبوب کے در تک خوش و خرم اور غزلیں پڑھتا ہوا جاؤں ( )
شاید کوئی صاحب یہ کہیں کہ یہ سب باتیں موت کی تمنا کی پہلے ہی ہوں گی جب موت
آئی ہوگی اس وقت حقیقت معلوم ہوئی ہوگی تو یہ خیال غلط ہے ابن فارض رحمۃ اللہ
علیہ نے عین موت کے وقت دکھلا دیا کہ اہل نسبت کے وقت کیسے مطمئن ہوتے ہیں اُن کا واقعہ ہے کہ
جب مرنے لگے تو آٹھوں جنتیں اُن کے سامنے پیش کر دی گئیں تو انہوں نے جنتوں سے منہ پھیر لیا اور یہ شعر اس وقت
پڑھا ۵ اِنْ كَانَ مَنزِلَتِي فِي الْمَحَبِّ عِنْدَكَ مَا قَدَرْتُ اَيْتٌ فَقَدْ صَبَعْتُ اَيْتَارِحِي
کہ اگر میری اس محبت کی یہی قدر تھی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنتیں میرے سامنے کر دی گئیں تو میں اپنے دن
ہی ضائع کئے یعنی میں نے تو محبت اس کے واسطے نہیں کی تھی میں تو کسی اور چیز کا طالب ہوں یہ کہتے
ہی آٹھوں جنتیں چھپا دی گئیں اور ایک خاص تجلی حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہوئی اسی کے ساتھ
جان پرواز کر گئی اسی مضمون کو قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن ندہم گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندہم
مجھے آنکھوں پر رشک آتا ہے کہ ان کو محبوب کے چہرہ انور کو نہ دیکھنے دوں اور کانوں
کو بھی اس کی باتیں نہ سننے دوں ( )
۵ گم بیاید ملک الموت کہ جانم ببرد تا نہ بلینم ریح تو روح رمیدن ندہم
را اگر ملک الموت میری جان لینے کو آئے تو میں جب تک آپ کی تجلی نہ دیکھ لوں
جان نہ دوں گا ( )

یعنی اگر ملک الموت میری جان قبض کرنے آئے تو جب تک تجلی خاص نہ دیکھ لوں گا جان نہ بھلنے نہ
دوں گا حق تعالیٰ رحم فرمائے ابن فارض پر انہوں نے اس حالت کو کر کے دکھلا دیا کہ بدن تجلی خاص کے چلنے
پر راضی نہ ہوئے اسی لئے میں کہتا تھا کہ طالب آخرت کا ارادہ اگر چہ مقرر ہوتا ہے مگر بوجہ سہولت و
اعانت غلبی کے گویا وہ بالکل ارادہ ہی نہیں کرتا سب کام بدون اس کے ارادہ کے ہوتا رہتا ہے کیونکہ
میرا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا یا یہ معصوم ہیں نہیں بلکہ تقاضا معصیت کا ان کو بھی ہوتا
ہے کیونکہ نفس ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے مگر ان کے تقاضے کی اور دوسروں کے تقاضے کی ایسی مثال ہے

جیسے کہ ایک تو شائستہ گھوڑا شرارت کرے کہ اس کو ذرا سی چمکار میں سیدھا کہہ لیتے ہیں اور ایک غیر شائستہ گھوڑا شرارت کرے کہ وہ نہ مارنے سے سیدھا ہوتا ہے نہ چمکار۔ سے وہ جب شرارت کرتا ہے سوار کو پٹک دیتا اور زین کو بھی پھینک دیتا ہے تو اب یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ گھوڑا شائستہ ہونے کے بعد بھی کبھی شرارت کرنے پر آتا ہے مگر وہ بہت جلد سیدھا ہو جاتا ہے۔ اہل نسبت کی ایسی ہی مثال ہے یہی لوگ ہیں جو پلصراط پر برق کی طرح جائیں گے کیونکہ پلصراط جیسا کہ اہل کشف نے لکھا ہے شریعت کی صورت مثالی ہے جو لوگ دنیا میں شریعت پر سہولت چلتے تھے اور شریعت پر چلنا ان کو ایسا آسان اور خوشگوار ہو گیا تھا جیسا کہ دوسروں کو کھانا پینا سونا یہ لوگ پلصراط پر بھی آسانی گذر جائیں گے پس مضمون مقصود ختم ہو چکا اب اس آیت میں چند نکات سمجھے جو اس وقت ذہن میں ہیں ان کو بیان کر کے بس بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ طالبین دنیا کے بارے میں پہلے یہ فرمایا گیا ہے *عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید* کہ طالبین دنیا میں سے ہم جس کو چاہیں گے جس قدر چاہیں گے عطا کر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے مقابلہ میں طالبین آخرت کے لئے یہ فرمایا جاتا *ما اعطیناہ ما یشاء* کہ ہم طالب آخرت کو جو کچھ وہ چاہے گا وہی دیں گے کیونکہ جب دنیا والوں کے لئے یہ فرمایا گیا کہ ان کو جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے تو بظاہر اس کے مقابل طالبین آخرت کے لئے فضیلت پوری اس طرح معلوم ہوگی کہ ان کو ان کی طلب کے موافق سب کچھ دیا جائے مگر بخلاف اس کے اس آیت میں *ما یشاء* نہیں فرمایا گیا بلکہ بجائے اس کے *اُولئک کان سعیرہم مشکورا* فرمایا گیا تو بات یہ ہے کہ اگر اس جگہ حق تعالیٰ نے اہل آخرت کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے کہ ان کو جو کچھ وہ چاہیں گے وہی دیا جائے گا تو اس میں درحقیقت کچھ زیادتی نہ ہوتی بلکہ وعدہ گھٹ جاتا کیونکہ نعلے آخرت کی شان یہ ہے *ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر* یعنی نہ ان کو آنکھوں نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی بشر کے قلب پر ان کا خیال گذرے تو بتلائے کہ جب وہاں کی نعمتوں کا یہ حال ہے تو اگر یہ فرمایا جاتا کہ طالبین آخرت کو جو کچھ وہ چاہیں گے دیا جائے گا اس سے زیادتی ہوتی یا کمی بہت کمی ہو جاتی کیونکہ وہاں کی نعمتوں کا ہم کو وہم بھی نہیں ہو سکتا پھر ہماری خواہش کے موافق جو ہم کو ملتا وہ تو بہت ہی کم ہوتا۔ حق تعالیٰ شانہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمارے واسطے انھوں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا ہم کو خطرہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہاں کا ثواب ہماری خواہش پر

موقوف نہیں فرمایا بلکہ اپنی رحمت سے بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اسی کے بارے میں مولانا کا ارشاد ہے۔

خود کہ باید این چنین بازار را کہ بیک گل میخری گلزار را
 نیم جاں بستاند و صد جاں دید آنچه در دہمت نیاید آن دید
 رایسا بازار کہاں مل سکتا ہے کہ ایک پھول کے بدلہ میں چمن ہی خرید لے
 ضعیف و حقیر و فانی جان لیتے ہیں۔ جان باقی دیتے ہیں۔ جو تمہارے
 وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا وہ عطا کرتے ہیں۔

اب آپ نے سمجھا کہ مایشاء نہ فرمانا ہی ہمارے لئے رحمت ہے اس وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نے اجمالاً فرمادیا اولئک کان سعیدہم مشکور یعنی ان لوگوں کی کوشش کی اس دربار میں قدر ہوگی اسی سے سمجھ جاؤ کہ جن کی کوشش کی قدر دانی ایسے عظیم الشان قدر دانی بادشاہ کے دربار میں ہو ان کو کیا کچھ ملے گا اس کا اندازہ اس سے کر لو کہ بادشاہان دنیا جب کسی کی قدر دانی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کیا کرتے کہ خدمت کی حیثیت پر انعام و اکرام کریں بلکہ وہ اپنی حیثیت کے موافق انعام و اکرام کیا کرتے ہیں جس کا اس کو وہم بھی نہیں ہوتا پھر جس کی قدر دانی حق تعالیٰ شانہ اپنی عظمت کے موافق فرمائیں گے اندازہ کر لو اسے کیا کچھ ملے گا اس وقت اس کی تفصیل سمجھ میں نہیں آسکتی۔ دوسرا اشارہ دسغی لہا سعیدہا میں ہے کہ یہ کلام اس سعی کے سہل ہونے پر دال ہے جیسا کہ اردو محاورہ میں بھی بولا جاتا ہے کہ اس کام کے لئے جو تدبیر ہے وہ کرنی چاہیے اس تدبیر کو بیان نہ کرنا اور اجمالاً یہ کہہ دینا کہ جو تدبیر اس کی ہے وہ کرنی چاہیے اس کے تدبیر کا معلوم اور سہل ہونا معلوم ہو جاتا ہے اسی طرح یہ کلام یہاں پر وارد ہوا ہے کہ جو لوگ طالب آخرت ہیں اور اس کے لئے وہ سعی کرتے ہیں جو اس کی سعی ہے ان کی کوشش کی قدر ہوگی اس طرز کلام سے اس سعی کا معلوم ہونا اور سہل ہونا سمجھا جاتا ہے مطلب یہ کہ وہ سعی مختصر اور مشہور ہے بیان کی ضرورت نہیں۔ تیسرا اشارہ مشکور میں اس بات کی طرف ہے کہ جو کچھ آخرت میں ملے گا وہ محض قدر دانی ہے عمل کو اس میں دخل نہیں اسے تاز کرنے والوں کو تبنیہ مقصود ہے کہ اپنے عمل پر نازاں نہ ہوتا چاہیے جو کچھ وہاں ملے گا محض انعام ہوگا ورنہ تم عمل سے اس کے مستحق نہیں ہو سکتے

وجہ یہ کہ طاعت ادا کرنے کے حق خداوندی ہے اور اس کے حقوق غیر متناہی ہیں اور حقوق غیر متناہی کا ادا کرنا موقوف ہے عمل غیر متناہی پر اور ہم یوحہ حادث (ما پیدا ہونے والا) و متناہی ہونے کے عمل غیر متناہی سے عاجز ہیں تو عقلاً انسان ادا کرنے کے حق خداوندی سے عاجز ہے تو اب جو کچھ بھی اسے ملے وہ محض قدر دانی نہیں تو اور کیلئے یہاں گے شبہ بھی دور ہو گیا ہو گا جو بعض رحمدل لوگوں کے دلوں میں آیا کرتا ہے کہ کافروں کے واسطے ہمیشہ کے لئے 'خلود فی النار کیوں مقرر ہوا۔ کفر تو اس نے کیا تھوڑی مدت تک یعنی دنیا کی زندگی میں اور سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم یہ تو بظاہر عدل کے خلاف معلوم ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ کافر نے حق تعالیٰ کے ساتھ جب شرک و کفر کیا تو اس نے حق تعالیٰ شانہ کے حقوق غیر متناہیہ کو ضائع کیا اور حقوق غیر متناہیہ پر سزا غیر متناہیہ موافق قاعدہ عقل کے ہے غرض عمل صلح سے تو حقوق غیر متناہیہ ادا نہیں ہوتے اور کفر سے حقوق غیر متناہیہ ضائع ہو جاتے پس عمل متناہی کے بدلے جہاں غیر متناہیہ جو مومنین کو عطا ہوگی یہ البتہ عقل سے آگے ہے عقلیوں کہتی ہے کہ جب عمل متناہی ہے تو جہاں بھی متناہی ہونی چاہیے۔ لوگ آج کل عقل عقل

گاتے پھرتے ہیں مگر یہ عقل ان کی خیر خواہ نہیں دشمن ہے۔

آزمودم عقل دور اندیش را

بعد ازین دیوانہ سازم خویش را

(عقل دور اندیش کو آزمایا جب اس سے کام نہ چلا تو اپنے آپ کو

دیوانہ بنا لیا)

یہ لوگ ہمیں بے عقل بتلاتے ہیں مگر ہمیں ایسی عقل کی ضرورت نہیں اس سے ہم بے عقل

ہی اچھے مگر خیر بھی ہے یہ بے عقلی کس کے لئے ہے۔

ما اگر قلاش دگر دیوانہ ایم

مست آں ساقی و آن پیمانہ ایم

(ہم اگر قلاش اور دیوانہ ہیں کیا پرواہ کی بات ہے یہی دولت کیا کم ہے

کہ ہم محبوب حقیقی ان کی محبت کے متوالے ہیں)

خدا کا دیوانہ ہزار عاقلوں سے بہتر ہے۔ "اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد"

پس مشکوراً فرمانے سے بتلا دیا کہ عقل تو چاہتی ہے کہ تمہارا اجر کم ہوتا مگر یہ ہماری قدر دانی ہے ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اپنے عمل سے کوئی نہ جائے گا ہاں رحمت الہی ہو جائے تو اور بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا اور اس سوال کی ہمت بھی انہیں کو تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا آنت کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں تشریف نہ لے جاویں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے اس سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف غالب ہو گیا اور آپ نے سہ مبارک پر ہار رکھ کر فرمایا ولا انا الا ان يتعدني الله برحمته کہ میں بھی عمل سے جنت میں نہ جاؤں گا مگر یہ کہ خدا کی رحمت میری دستگیری کرے۔ صاحبو! اب کس کی ہمت ہے جو اپنے عمل کو کچھ سمجھے ہماری تو وہ مثال ہے جو کسی بزرگ نے بیان فرمائی ہے ۵

چو آں کرے کہ در سنگے نہانست

زمین و آسمان وے ہمانست

مولانا نے اس کی مثال میں ایک اور حکایت بیان فرمائی ہے ایک بدوی کی جس نے بجز اپنے گائوں کے گڑھوں کے کبھی پانی نہ دیکھا تھا اور قحط میں ان کے خشک ہو جانے سے دنیا سے پانی کو ناپید سمجھتا تھا کہ وہ کسی خلیفہ بغدادی کے پاس زمانہ خشک سالی میں ایک گھڑا شیریں پانی کا لے گیا تھا بڑی دور دراز مسافت سے وہ گھڑا سر پر رکھے ہوئے جب پہنچا تو خلیفہ کے دربار میں اسکو پہنچا دیا گیا خلیفہ نے پوچھا اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ جنت کا پانی ہے خلیفہ نے بہت قدردانی سے وہ گھڑا لے لیا اور حکم کیا کہ سونے سے پر کر کے اس گھڑے کو واپس کر دیا جائے اور حکم دیا کہ اس کو نہر دجلہ کی طرف کو واپس کیا جائے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ یہ ہم نے محض اس کی محبت کی قدر کی ہے ورنہ آب شیریں کی ہمارے یہاں کمی نہیں۔ اسی طرح قیامت میں جب ہم اپنے اعمال کی جزا دیکھیں گے کہ اس قدر بے شمار نعمت ہے تو معلوم ہو گا کہ یہ سب محض قدر دانی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ شانہ اپنے مومن بندے کا حساب چھپالیں گے اور فرمائیں گے کہ ہم نے تم پر یہ یہ انعام فرمائے تھے تم نے پھر بھی نافرمانی کی فلاں گناہ کو یاد کرو تم نے فلاں دن یہ کام کیا تھا اُس دن یہ کام کیا تھا غرض گناہوں کی فہرست شمار

فرمائیں گے یہاں تک کہ مومن یہ سمجھے گا کہ بس میں ہلاک ہوا اور ہر طرف سے اپنے کو جہنم کے قریب دیکھے گا اس وقت حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ جاؤ ہم نے دنیا میں بھی پردہ پوشی کی تھی یہاں بھی ہم پردہ پوشی کرتے ہیں پھر اس کے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو محو فرمادیں گے اور ان کی جگہ اعمالِ حسنہ درج فرمادیں گے۔ یہ ہے اولئک اللذین یدل اللہ سینا تھو حسنا کا مضمون کچھ ٹھکانا ہے اس رحمت کا کہ مسلمانوں کو اپنی رحمت سے دوسروں کے سامنے ذلیل نہ فرمائیں گے بلکہ دوسروں کے سامنے اُس کی عزت بڑھائی جائیگی اور یوں ظاہر کیا جائیگا کہ گویا اُس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ صاحبو! ایسے خدا کو چھوڑ کر کہاں جلتے ہو کیا اس کا حق تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں جو یوں نا فرمانی پر کمر بستہ ہوتے ہو۔ ایسے رحیم کریم خدا کے ساتھ تعلق اور لگاؤ پیدا کرو اور اُس کی محبت میں کوشش کرو۔ بس اب میں وہ ترکیب بتلا کر جس سے حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ تعلق اور لگاؤ پیدا ہو بیا کچھ ختم کرنا چاہتا ہوں اُس کی ترکیب یہ ہے کہ سب سے پہلے علمِ دین بقدر ضرورت حاصل کرو کہ بدون اس کے خدا تعالیٰ کی خوشی و ناخوشی کا پتہ چلے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کرو کہ آئندہ گناہ نہ کریں اور گزشتہ گناہوں سے سچی توبہ کرو اور سچی توبہ یہی ہے کہ آئندہ کے لئے پختہ عہد کر لیا جائے کہ اب گناہ نہ کریں گے توبہ کے وقت عہد پختہ کرنا چاہیے اس کے بعد اگر غلطی سے عہد ٹوٹ جائے تو توبہ پھر ایسی پختگی کے ساتھ کی جائے اور اس پختہ عہد کے بعد اگر پھر گناہ ہو جائے تو صلوة التوبہ کے ساتھ توبہ کرنی چاہئے خالی زبانی توبہ پر اکتفا نہ کیا جاو کہ یہ علاج ہے نفس کا جس کی اب زیادہ ضرورت ہوگی ذرا چند روز اس کا التزام کر کے تو دیکھو کہ پھر گناہوں سے طبعی نفرت ہوتی ہے یا نہیں بڑا مجرب نسخہ ہے اور نہایت سہل کے جب گناہ ہو جائے تو وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ کے توبہ کی جائے ہر گناہ پر ایسا ہی کیا جائے آخر کار گناہ سے طبعی نفرت اور طاعت کی طبعی رغبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی کسی کامل کی صحبت کو تلاش کرو اہل اللہ سے چلتے رہو اُن سے اپنا حال کہو دین میں اُن سے مدد لو کہ صحبت کامل اکسیر اعظم ہے۔ یہ صحبت بجلی کی طرح اثر کرتی ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے دل یکسو اور آخرت

کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور سونے کے وقت دن بھر کے تمام کاموں کا حساب کیا کر و جتنے گناہ ہو گئے ہیں ان پر نادم ہو کر استغفار کر کے سوؤ اور کچھ وقت تنہائی کا اللہ کی یاد کے واسطے نکالو یہ پانچ باتیں ہوئیں ان پر عمل کر کے دیکھئے ان شاء اللہ حق تعالیٰ کے سزا دل کو پورا لگاؤ ہو جائیگا اور اتنی سہولت کے بعد بھی کوئی نہ کرے تو ایسے نا قدرے کو خدا تعالیٰ ہی ہدایت فرمائیں۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی الاقوی و علی آلہ واصحابہ وسلم

تمت۔۔۔ بخیر

اعلان ختم سال

اس دسمبر ۱۹۸۱ء کے رسالہ الا بقار پر آپ کا زر سالانہ ختم ہو گیا سالِ جدید ۱۹۸۲ء کے لئے الا بقار اگر آپ کو جاری رکھنا ہے تو بیس روپے آج ہی روانہ فرمادیں۔ دی پی ریجسٹری کا خرچہ دو روپے زائد خرچ ہوتا ہے آپ کو اگر دو روپیہ کا نقصان سے بچنا ہے تو آج ہی اولین فرصت میں بیس روپے بذریعہ منی آرڈر ارسال فرمادیں والسلام۔

افسوس ناک اعلان

ایک بہت ہی نیک اور نیک کام کی طرف دوڑ کر چلنے والے نے کراچی کے چند امام اور خطیب مسجد کے نام یہ رسالہ الا بقار اپنی طرف سے زر سالانہ ۱۹۸۱ء کا ادا کر کے اس ۱۹۸۱ء کے پورے سال بھر کے لئے جاری کرایا تھا۔ وہ تو جاری کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں چلے گئے ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ اب نیا سال ۱۹۸۲ء شروع ہونے والا ہے اگر آپ کو یہ رسالہ پسند ہے تو نئے سال ۱۹۸۲ء کیلئے بیس روپے ارسال فرمادیں۔ اگر ناپسند ہے تو ایک خط سے مطلع فرمادیں۔ دی پی کا انتظار کراچی کے امام صاحب اور خطیب مسجد نہ فرمادیں بلکہ زر سالانہ بیس روپیہ کا منی آرڈر بھیجیں۔

منی آرڈر بھیجنے کا پتہ: محمد عبدالمتان بن غفرہ مکتبہ تھانوی مسافر خانہ بندر روڈ کراچی ۷