

مکاشفہ

علامہ اصغر علی روجی

اے کہ آگاہ نہ..... درویشاں را - تو چہ دانی کہ چہ سودا و سراسر است ایشاں را
لفظ مکاشفہ کے عنوان پر سید صاحب نے ایک مختصر سا مضمون لکھا ہے جس کو وہ حسب ذیل طور پر شروع کرتے ہیں:-

"..... گو ہم کو کشف و مکاشفہ نہ ہو مگر ہم کو سمجھنا تو چاہئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جاہل طب کو نہیں جانتا مگر یہ جانتا ہے کہ طب سے کیا ہوتا ہے اور کیونکر ہوتا ہے۔ پس اگر ہم بھی کشف و مکاشفہ سے جاہل ہیں تو بھی ہم کہ یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ ہے کیا چیز۔ حضرات صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ روح اور جسم میں جو حجاب ہے اس کے اٹھ جانے کو مکاشفہ کہتے ہیں۔ مگر حجاب کے لفظ نے ہم کو گھبرا دیا۔ کہ وہ پردہ کیسا ہے جو روح اور جسم کے بیچ میں ہے۔ نہ وہ پردہ ٹاٹ کا ہو سکتا ہے نہ کپڑے کا نہ -----۔ پھر وہ پردہ ہے تو کاہے کا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ غطاء کا لفظ آیا ہے۔ جس کے معنی بھی حجاب کے ہیں۔ جہاں خدا نے فرمایا ہے:- فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید۔ ہم نے جب تفسیروں کو دیکھا۔ تو ان میں غطاء کے معنی غفلت کے لکھے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو پردہ انسان کے جسم اور روح کے درمیان میں ہے۔ وہ غفلت کا پردہ ہے اور اس غفلت کا دور ہونا پردہ کا اٹھ جانا ہے۔ پس انسان مشاغل دنیوی سے جو اس پر پردہ غفلت ڈال دیتے ہیں علیحدہ ہو کر مبداء حقیقی یا ذات باری کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے خیال کو اسی طرف لگاتا ہے تو غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔

پس مکاشفہ ایک حالت ہوئی جو خود انسان کے خیال میں پیدا ہوتی ہے۔ پس جو کچھ کہ وہ اپنے نفس میں پاتا ہے اور فرض کر دے کہ وہ اس حالت میں کچھ دیکھتا بھی ہے تو بجز اس کے خیال کے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے اور اس لئے مکاشفہ کی حقیقت بجز اس کے کہ جس کو خود انسان نے اپنے خیال میں بکاما ہے اور کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی..... الخ،،۔

ناظرین خط کشیدہ الفاظ سے بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ سید صاحب کے نزدیک مکاشفہ کی کیا حقیقت ہے

مگر گفتگو صرف یہ ہے کہ یہ خیال سید صاحب کا کہاں تک صحیح ہے۔ سید صاحب کا خاصہ تھا۔ کہ وہ ہر ایک علم میں بحث و تحقیق پر آمادہ ہو جایا کرتے تھے اور پھر جو تحقیق وہ کر چکتے تھے اس کی نسبت انہیں یہ بھی یقین ہو جاتا تھا کہ وہ عین وحی منزل ہے۔ کچھ ہو یہ بات ہر حالت میں یقینی ہے کہ ہر ایک شخص اسی قدر چل سکتا ہے جس قدر کہ اس میں چلنے کی طاقت ہو۔ اور نیز اسی راستے میں چل سکتا ہے جس کا اسے علم ہو۔ سید صاحب نے مندرجہ سطور میں جو لکھا ہے ممکن ہے کہ ان کے مسلمہ اصول فطرت کے مطابق درست ہو۔ اور ان کے مقلدین کے لئے حجت بھی ہو۔ مگر ہم تو از روئے انصاف و ایمان کہتے ہیں کہ اگر سید صاحب اس مضمون پر کچھ نہ لکھتے تو یہ بات ان کی متانت و سنجیدگی سے زیادہ بعید نہ تھی۔ ایک مشہور مثل ہے.....

ہر کسے را بہر کارے ساختند
دنیا میں کبھی کوئی شخص تمام علوم و فنون کا جامع نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ کیونکہ جمیع کمالات کا جامع ہونا صرف ذات باری کا خاصہ ہے۔ انسان بمقتضائے..... وما او تیتم من العلم الا قليلا..... کبھی کامل العلم نہیں ہو سکتا۔ سید صاحب کو جو کمال خدا نے باشندگان ہندوستان میں دیا تھا۔ وہ صرف یہی تھا کہ انہیں اپنی عمر کے پچھلے حصہ میں مسلمانوں کی دنیوی اصلاح و فلاح کی دھن سی لگ گئی۔ چنانچہ اس میں انہوں نے وہ کمال پیدا کیا۔ کہ جس کی نظیر کم از کم ہندوستان کے اس صدی کے مسلمانوں میں شاید ہی مل سکے۔ مگر ساتھ ہی اس کے ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ سید صاحب سے تحقیق مذہب کے بارہ میں ایسی فاش غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ جن کی بظاہر کوئی ایسی تاویل نہیں ہو سکتی۔ جس سے کم از کم گروہ علماء میں انہیں مقبولیت کی نظر سے دیکھا جائے۔ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے انہیں یہ ضرورت بھی نہ تھی۔ کہ علمائے اسلام کے گروہ میں عزت حاصل ہو اور ان کی تحقیقات مذہبی مسلم سمجھی جائیں۔ علماء ہمیشہ انہیں کوستے رہے اور وہ علماء کو۔

مذکورہ بالا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس پر حضرات شبلی۔ جنید۔ ابو یزید علیہم الرحمہ جیسے واصلان بارگاہ یزدانی اور مقبولان حضرت سبحانی اگر کچھ ارشاد فرماتے۔ تو حجت قرار پاتا۔

صاحب البیت اعرف بمافی البیت (گھر والا گھر کی چیزوں سے خوب واقف ہوتا ہے) صرف یہ

کہ دینے سے کہ ”مکاشفہ کی حقیقت بجز اس کے جس کو کہ خود انسان نے اپنے خیال میں پکا کا ہے اور کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی،، بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ ہر ایک مسئلہ کی تحقیق اسی فن کا آدمی کر سکتا ہے جس فن سے وہ مسئلہ تعلق رکھتا ہو۔ طبیب سے کسی مسئلہ فقہ کا جواب لینا یا تھیبہ سے کسی مرض کی تشخیص کرانا ایک ایسا امر ہے جس کی لغویت کا کچھ ٹھکانا نہیں۔ سید صاحب اس امر کے شایاں تھے کہ وہ کسی سیاسی مسئلہ میں گورنمنٹ کو مشورہ دیکر علی گڑھ کالج کے متعلق تجاویز ترقی سوچتے خواہ مخواہ حقیقت مکاشفہ پر بحث کرنے بیٹھ گئے اور ان صوفیائے کرام کی تکذیب شروع کر دی جن کی وساطت سے زمین و آسمان کا سلسلہ قائم ہے جن کی خیر و برکت سے بمضمون حدیث آسمان پر سے پانی برستا ہے جن کے طفیل مخلوق خدا کو روزی ملتی ہے۔ جن کی پاک انفاس کے اثر سے دلوں سے مادہ کفر و شرک کا قلع و قمع ہوتا ہے۔ جن کی تعریف حضور سرور کائنات ﷺ نے بالفاظ لایبشقی بہم جلیسہم (۲) فرمائی ہے اور جن کی توجہ باطنی سے گم گشتگان بادیہ ضلالت کو بارگاہ رب العزت میں نہایت اعزاز کے ساتھ جگہ ملتی ہے۔

سحقات مگر سوئے فقیراں ز نہار - کہ رسول عربی سرور درویشان است

سید صاحب یا کسی دوسرے منکر کے انکار سے طریق صوفیائے کرام کی نہ تو تکذیب ہو سکتی ہے اور نہ ہونی ممکن ہے کیونکہ یہی لوگ ہن جو رو سے زمین پر حجت اللہ ہو کر خدائے خالق السموات والارض کے منصب خلافت کے تمام فرائض کو مکمل طور پر ادا کرتے ہیں۔ دور کیوں جاتے ہوتا رنجی سلسلہ میں اسی بات کو دیکھ لو کہ ہندوستان جیسے کفرستان میں اسلام پاک کی تعلیم کن لوگوں کی معرفت پھیلی اور مقدس اسلام کے انوار کن بزرگوں کی وساطت سے ہم مسلمانوں تک پہنچے۔ صرف ہندوستان ہی کی خصوصیت کیا ہے جہاں جہاں اسلام پہنچا ان ہی مردان خدا کے دم قدم کی برکت تھی۔ ورنہ دنیوی علوم و فنون کے جاننے والے صدیوں بعد اصول ترقی پر بحث کیا کرتے ہیں۔

ہمہ شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ اند - رو بہ از حیلہ چناں یکسلسلہ ایں سلسلہ را

یہ لوگ حقیقی طور پر قرآن و سنت کے مالک ہوتے ہیں اور اخلاص و توحید جو دنیوی علوم و فنون کے جاننے والوں کو خواب میں بھی نصیب نہیں ہوتے۔ ان کا شعار ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ہوتے ہیں۔ اور اللہ ان کا ہوتا

ہے۔ وہ حکم خدا سے الگ ہو کر ایک سانس بھی نہیں لیتے اور خدا سے پچھڑے ہوؤں کو خدا سے ملا دینا انہیں کا کام ہوتا ہے۔

آنکے زیر مشورہ از پر لو آن قلب سیاہ - کیسے است کہ در صحبت درویشان است

مکاشفہ علم تصوف کی ایک اصطلاح ہے۔ اس لئے انہیں لوگوں کی رائے اس باب میں حجت ہو سکتی ہے۔ جو اس علم کے وارث ہیں۔ جس طرح کتب فقہ میں جابجا ائمہ اربعہ ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ علیہ اجمعین کے اجتہادات کا ذکر آتا ہے۔ یا کتب فلسفہ میں فارابی، بوعلی سینا وغیرہ حکماء کا اسی طرف کتاب تصوف میں ائمہ تصوف کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں اور انہیں کی تعلیمات حقہ سے حقائق و معارف قرآنیہ کا علم ہو سکتا ہے وہی نفس کی اندرونی رہزنیوں کو بیان کر کے ان کا طریق انسا د بتلاتے ہیں۔ وہی اسماء صفات الہیہ کی تجلیات کو سمجھتے ہیں۔ اور دوسروں کو بذریعہ ریاضت و مجاہدت اس درجہ تک کھینچتے ہیں سید صاحب عبث اس مسئلہ میں دخل دینے بیٹھ گئے چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ حقیقت امر سے ناآشنا رہ کر منکر ہو گئے اور اسی تحقیق تک پہنچ سکے۔ کہ فقط ایک خیال کو پکالینے کا نام مکاشفہ ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ کیونکر سید صاحب یہ لکھتے ہیں کہ گوہم کو کشف و مکاشفہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں سمجھنا تو چاہئے کہ وہ ہے کیا چیز اگر حقیقت مکاشفہ یونہی باتوں ہی باتوں میں طے ہو جاتی تو پھر مشکل ہی کیا تھی۔ ہر ایک شخص صاحب مکاشفہ ہو سکتا ہے بلکہ سید صاحب نے جو حقیقت پائی ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ محض ایک وہم کے غالب آجانے کا نام مکاشفہ ہے خواہ غلط ہو یا صحیح ورنہ دراصل کوئی بات نہیں جو قابل اعتماد ہو۔

بے شک ہم مانتے ہیں کہ ایک جاہل طب نہیں جانتا۔ مگر یہ جانتا ہے کہ طب سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جاہل اس قدر جانتے سے اصول طب اور تشخیص مرض اور طریق معالجہ کا بھی واقف ہو جائیگا۔ اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ ہرگز نہیں۔ پھر کیسے سید صاحب کہتے ہیں۔ کہ گوہمیں کشف و مکاشفہ نہیں ہوتا۔ مگر ہمیں یہ تو سمجھنا چاہئے کہ وہ ہے کیا چیز۔ پس اس سمجھنے کا نتیجہ تو اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ مکاشفہ مردان خدا کی ایک روحانی حالت کا نام ہے اور بس اگر کوئی پوچھے کہ اس سے آپ کو کسی کیفیت روحانی کا بھی ادراک ہوا۔ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہونا چاہئے یہ تو ایک موٹی سی بات ہے

کہ ایک شخص کو درد ہو رہا ہے۔ دیکھنے والے کو سوا اس کے کہ فلاں شخص کو درد ہو رہا ہے اور وہ اس سے تکلیف پارہا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں مگر جس شخص کو درد ہوتا ہے۔ اسے کیفیت درد کا احساس ہوتا ہے جس سے وہ متاثر ہلا رہا ہے۔ ہاں کسی منکر کو حق ہے کہ کہدے کہ اس شخص کو کوئی درد نہیں۔ جب جسمانی کیفیات کی یہ حالت ہے کہ ایک شخص کی کیفیت ادراک کو دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ تو روحانی کیفیات مثلاً مکاشفہ کو ایک عام تعلیم کا آدمی کیا خاک سمجھے گا۔

پُرسید کے کہ عاشقی چیست - گفتہ کہ چو ماشوی بہ دانی

مکاشفہ کی حقیقت کو امام حجت الاسلام ابو حامد محمد غزالی قدس اللہ سرہ العزیز نے احیاء العلوم کی جلد اول میں حسب ذیل ظاہر کیا ہے (کاش سید صاحب نے اسی کو دیکھ لیا ہوتا) کہ:.....
”علم آخرت کی دو قسمیں ہیں علم مکاشفہ۔ علم معاملہ۔“

علم مکاشفہ علم باطن کا نام ہے اور یہ تمام علوم کا نتیجہ اور غایت ہے۔ چنانچہ بعض اہل اللہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اس علم سے کچھ بھی حصہ نہیں ملا۔ ہمیں اس کے خاتمہ بالا ایمان کا ڈر ہے اور اس علم سے کم از کم بہرہ یاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے اور جن بزرگواران خدا کو حاصل ہے ان پر طعن و تشنیع نہ کی جائے اور بعض دیگر نے فرمایا ہے۔ کہ جس شخص میں بدعت اور تکبر ہو وہ اس علم سے قطعاً دور رکھا جاتا ہے۔ اور نیز یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اس قدر مستغرق ہو کہ محبت الہی سے بالکل غافل رہ کر ہوئے نفس میں گرفتار ہو جائے اس علم سے بے بہرہ رہتا ہے اور سب سے پہلی سزا جو منکر مکاشفہ کو خدا کی طرف سے ملتی ہے یہ ہے کہ وہ اس خزانہ حقائق و معارف سے بے نصیب رکھا جاتا ہے۔

۱ علم مکاشفہ صدیقین اور مقربین بارگاہِ لہ بزیلی کا حصہ ہے۔ اور وہ ایک نور ہے جو نفس کے تمام صفات اذمیہ سے پاک و صاف ہو جانے پر قلب مومن میں پیدا ہوتا ہے۔ جس کے ذریعہ سے ان حقائق و معارف کی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے جن کا پہلے اسے صرف سماعِ علم تھا۔ اور غیر واضح طور پر ان کو سمجھتا تھا اس مقام میں ان تمام مشکلات کے عقدے حل ہو جاتے ہیں جن کو وہ اپنے علوم کسبیہ کی وساطت سے نہیں سمجھ سکتا۔ اسی مقام کا نام معرفت حقیقی ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات اور اس کے صفات و افعال

اور باقیات یعنی حقیقت اعمال اور دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے کی حکمت اور ان کے ذات باری سے صادر ہونے کی کیفیت اور عالم موجودات کے صادر ہونے کی وجہ ترتیب اور حقیقت نبوت نبی وحی اور حقیقت ملائکہ اور شیاطین اور کیفیت عداوت شیطان بہ آدم اور انبیاء علیہم السلام پر ظہور فرشتہ اور نزول وحی کی کیفیت اور موجودات عالم پر خدا کی بادشاہت اور حقیقت قلب اور تعلق ملائکہ اور شیاطین بقلب اور الہام ربانی اور خطرات شیطانی اور عذاب قبر اور جنت و نار و عذاب و صراط و میزان و حساب وغیرہ وغیرہ امور اسی مقام میں واضح ہوتے ہیں اور آئیہ اقر کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا (۳) اور آیت..... ان الدار الاخریة لہی الحیوان (۴) کی حقیقت کھلتی ہے اور رویت ذات باری اور نزول و قرب حق اور عالم آخرت میں حصول سعادت بمصاحبت ملائکہ و انبیاء اور تفاوت درجات کا پتہ لگتا ہے۔ الغرض عارف کامل اسی مقام پر امور عجیبہ و اسرار غریبہ کا مالک ہوتا ہے اور جو اسے حاصل ہوتا ہے ظاہر پرستوں کو اس کا عشر عشر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس علم کی تصدیق اصول کے بعد عارفین کے مختلف مقامات ہیں۔ بعض تو حقائق مذکورہ بالا کو ان کی مثالی صورتوں میں حاصل کرتے ہیں اور جو حد عنایت کو پہنچ جاتے ہیں وہ ان حقائق کو ان کی اصلی اور حقیقی صورت میں مشاہدہ کرتے ہیں۔

الحاصل علم مکاشفہ سے مراد یہ ہے کہ لوازم بشریت کا حجاب دور ہو کر مذکورہ بالا امور کی حقیقت اصلیہ ایسے واضح طور پر عارف کامل کے لئے کھول دی جاتی ہے۔ کہ وہ انہیں بالکل کھلم کھلا دیکھ لیتا ہے جس میں شک و شبہ کو کسی قسم کا مطلقاً دخل نہیں ہوتا۔ اور اس حالت کا پیدا ہونا۔ بالکل قانون طبعی کے مطابق ہے کیونکہ آئینہ قلب سے جب مختلف قسم کی بد اعتقادیوں اور نفسانی خباثوں کا زنگار بذریعہ مجاہدت و ریاضت اٹھ جاتا ہے۔ تو حقائق و معارف منجلی ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بالکل انبیاء علیہم السلام کے رنگ میں رنگے جانے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کو بذریعہ تحریر و تقریر حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ وہ کیفیات ہیں جو ماوراء گفت و شنید ہیں اور یہی وہ علم خفی ہے جس کا اشارہ حضور علیہ السلام نے الفاظ ذیل میں کیا ہے:-

.....ان من العلم کھشیات المکنون لا یعلمہ الا اهل المعرفة باللہ تعالیٰ فاذا نطلقوا بہ لم

یجھلہ الاہل الا عتزاز باللہ تعالیٰ فلا تحقروا عالما آتاه اللہ تعالیٰ علما منہ فان اللہ تعالیٰ لم یحقرہ اذا آتہ العلم۔ (۶)

مجھے یقین ہے کہ ناظرین حقیقت مکاشفہ کے معنی بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اس لئے امام ہمام کی تشریح کے بعد مجھے ضرورت نہیں کہ اس پر کچھ زیادتی کروں۔ فان القول ما قالت حدامے

ہاں یہ بتلادینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا لفظ علم کا استعمال انبیاء علیہم السلام کے ذکر میں آیا ہے۔ سوائے مواقع پر علم سے یہی علم معرفت الہی مراد ہے۔ حساب و جغرافیہ نہیں جو روزمرہ معاملات زندگی میں کارآمد ہوتے ہیں۔ اور آیہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اتنزل علیہم الملكة..... الخ..... میں اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔ فہم من فہم۔

میرے پاس اور بھی بعض کتب ایسی موجود ہیں جن میں حقیقت مکاشفہ پر بحث کی گئی ہے مگر ان میں اکثر ایسی دقیق باتیں ہیں جنہیں غالباً سب ناظرین نہ سمجھ سکیں۔ اس لئے صرف احیاء العلوم کی عبارت پر جس کا ترجمہ اوپر دیا گیا ہے کفایت کی جاتی ہے۔ مجھے صرف یہ کہنا مقصود تھا کہ جب سید صاحب اس کوچہ کے آدمی نہ تھے تو کیوں خواہ مخواہ اس میں دخل در معقولات کا مصداق بنے۔ کیا اس سے آپ کا یہ منشا ہے کہ اس سلسلہ اہل معرفت کی تکذیب کریں۔ اگر یہی منشا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ جنگ کرنے کی ٹھانی ہے۔ معاذ اللہ منہا۔ اور اگر مسئلہ کی تحقیق کرنا مقصود تھی تو جس علم کا مسئلہ تھا اس کے اصول پر گفتگو کی ہوتی۔ طہران پورپ کے اصول پر آپ مذہب کی کس کس بات کا انکار کرتے جائینگے۔

زملک نورزاں روتانخی در کشور تلمت - کہ حسن چیدیاں رادر لباس رنگیاں بینی

ا کسی قومی مجلس میں کھڑے ہو کر کسی امر کی تحریک یا تائید و مخالفت پر دھواں دھار لکچر دینا اور چیز ہے اور معارف و حقائق عارفانہ جن کو انوار شمع نبوت سے بذریعہ مجاہدت و ریاضت اور تصفیہ و تزکیہ نفس حاصل کیا جلتا ہے اور چیز و للحر و ب رجال۔

مقامات مکاشفہ کا بیان کرنا صرف انہیں حضرات کا کام ہے جو صاحب مکاشفہ ہیں اس لئے ہم اپنے علوم رسمہ کی بنا پر کوئی بحث نہیں کرتے البتہ تعلیم قرآن مجید سے ہم اس قدر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مقامات اہل

معرفت کو حسب قابلیت علی اختلاف مراتب حاصل ہوتے ہیں اور ان کا حصول بالکل اصول فطرت پر مبنی ہے بھلا اس قدر تو عام اہل ایمان بھی اپنے ذاتی تجربہ سے جانتے ہیں کہ کثرت ذکر سے قلب حسب فہوا الا ینذکر اللہ تطمنن القلوب ۸ نکتہ اعتدال پر جم جاتا ہے تو دل کو ایک گونہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک ایسا سرور و انبساط حاصل ہوتا ہے کہ اس کے مقابل کوئی چیز بھی قابل قدر معلوم نہیں ہوتی۔ یہیں سے خیال کر لینا چاہیے کہ جب شیخ کامل کے اتباع میں جس سے درحقیقت حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت قائم کی جاتی ہے بمضمون و جاہد و افسی اللہ حق جہادہ۔ پوری ریاضت و مجاہدت کی جائے تو کیا نتیجہ پیدا ہوگا۔ مگر ایک مخالف منکر اس راز کو کیا سمجھے گا۔ انجانا ارادے نیادری سعادت نبری۔

شرف خواہی گرد مقبلاں بگرد - کہ زرد از مقبلاں قبل شود مرد

میں منکرین سے صرف یہی پوچھتا ہوں۔ کہ بتلاؤ کہ نماز کس طریق پر ادا کرتے ہو تمہیں تو تکبیر تحریرہ کے وقت بھی حضور قلب نہیں ہوتا۔ جو قبول نماز کا نچلا درجہ ہے بھلا خضوع و خشوع جو الودین ہم فسی صلواتہم خاشعون کا حکم ہے کہاں نصیب ہوگا۔ تم صدقہ دیتے ہو جس میں ریا و نمود کی آمیزش برابر لگی ہوتی ہے بلکہ بسا اوقات صرف بغرض ریا و نمود ہی دیتے ہو۔ تم ہر وقت محبت زرویم میں بنی نوع کے برخلاف منصوبہ بازی کرتے ہو۔ اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہیں یہی دھن لگی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ منصوبہ یا فریب چل نکلے۔ اور کامیابی ہو۔ اور اس پیش رفت میں تمہیں کبھی بھولے سے بھی رضائے مولیٰ اور اتباع سرور کائنات صلعم کا خیال نہیں آتا۔ تمہارے معتقدات ایک مجموعہ ہے شکوک و اوہام کا جس میں کوئی امر بھی اذعان اور تصدیق حقہ کے درجہ پر ثابت نہیں ہوا۔ تمہیں شیطانی خطرات اور نفسانی خواہشات ہمیشہ بیقرار و مضطرب رکھتے ہیں جن سے محبت الہی اور محبت رسول پاس تک نہیں پہنچتی۔ تمہیں استغفار اور سچی توبہ نصیب نہیں ہوتی جو نفس کے لئے کیسیا کا کام دیتی ہے۔ تمہیں پچھلی رات گریہ کی توفیق نہیں ملی جو صفائے قلب کا بھاری ذریعہ ہے۔ تم حلقہء دوستان میں بیٹھے تمام خلاف مشروع افعال کے مرتکب ہوتے ہو اور مسجد تک جانے میں تامل ہوتا ہے یا بسا اوقات نہیں جاتے تمہارے پڑوس

میں ایک بیوہ کنگال یا ایک یتیم بیکس بھوکا مرتا اور تم تو رما اور پلاؤ کھا کر میٹھی نیند سو جاتے ہو اور صبح کے آٹھ بجادیتے ہو۔ تمہیں چوبیس گھنٹہ میں تفکر و تدبر کے لئے جو حقائق و معارف کا دروازہ ہے ایک منٹ بھی نہیں ملتا۔ تم اپنے برے کاموں کے چھپانے اور اچھے کاموں کے شہرت دینے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے تم اپنی مدح و تعریف سے خوش ہوتے ہو گو جھوٹ ہی ہو اور بخود مذمت سے ناراض ہوتے ہو۔ گویج ہی ہو۔ وغیرہ وغیرہ پس ایسے حالات میں تم خود ہی انصاف کرو اور اپنے ایمان سے فیصلہ لو کہ تم کس طرح صحیح الایمان کہلانے کا استحقاق رکھتے ہو۔ اور کس طرح انہی عبادات و معاملات پر خدا کے حضور میں سرخرو ہونے کی امید رکھے بیٹھے ہو۔ جس کو اگر کسی کھانے کی صورت میں مجسم کیا جائے تو کتنا بھی سونگھ کر چھوڑ دے۔ اور اگر بودار چیز کی صورت میں لایا جائے تو کوئی دو آدمی مل کر نہ بیٹھ سکیں۔ اور بائس خست و دناست ان لوگوں پر زبان طعن دراز کرتے ہو۔ جن کا ظاہر و باطن بمضمون و ذر و ظاہر الاثم و باطنہ۔ آلائش گناہ سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے جو خشیت الہی سے ہر وقت سر نیاز آستان تسلیم پر رکھے رہتے ہیں جن کا معاملہ خدا اور خلق خدا کیساتھ محض للہیت پر مبنی ہوتا ہے جن کے پر انوار چہروں کے دیکھتے ہی دلوں میں محبت الہی کی ٹوہ سی لگ جاتی ہے۔ جن کے دم قدم کی برکت سے باوجود اہل عالم کے کثرت فسق و فجور کے آسمانی عذاب ٹلا رہتا ہے جن کے زیر سایہ آنے سے خدا کے غضب کی آگ سرد پڑ جاتی ہے۔ جن کے کلمات قدسیہ سے دلوں میں نور ایمان پیدا ہوتا ہے اور جن کی نظر میں وہ برقی طاقتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ عمر بھر کے خستہ عصیان کو سجاوہ عبادت پر جا بٹھاتے ہیں۔

آں دل کہ زد دست دیگر ایں بر بودم۔ ہرگز بہ کسے نہ دادم و نمودم

جاناں تو بیک نظر چناں بر بودی۔ گوئی کہ ہزار سال بے دل بودم

مکافقہ جس کا انکار کیا جاتا ہے وہ علم خفی ہے جو دنیا میں انبیاء علیہم السلام کی معرفت ان کے سچے متبعین کے سوا کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوا۔ یہی وراثت ہے جس کا اشارہ حدیث العلماء و رفة الانبیاء میں کیا گیا ہے۔ کیونکہ علم سے مراد علم شریعت و طریقت ہے نہ علوم مروجہ اہل دنیا۔ مکافقہ ہی تھا کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے خیب کے واقعہ قتل کو جو کفار کے ہاتھ سے مکہ میں واقع ہوا تھا بوقت قتل

مدینہ منورہ میں ہو، ہو صحابہ کے سامنے بیان کر دیا ادھر حضرت خبیب نے آپ کو السلام علیکم کہا۔ ادھر آپ نے وعلیکم السلام ارشاد فرمایا۔ اور کعبہ کی طرف چہرہ پھیر لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ سب واقعات عین ایک ہی وقت میں واقعہ ہوئے جن کی لوگوں نے بعد میں تصدیق کی۔ اور بہتوں کے لیے موجب ایمان ثابت ہوئے۔

مکاشفہ ہی تھا کہ کیفیت معراج پر جب منکرین نے اعتراض کیا کہ بھلا ہمارے فلاں قافلہ کے حالات جو شام سے آئیوالا ہے بیان کر دو تو حضور نے عین وہ باتیں جو ان کے مکہ معظمہ میں داخل ہوتے تک پیش آئیوالی تھیں کہ سنائیں اور شہر میں داخل ہونے کی کیفیت بھی بتادی چنانچہ مخالفین نے تصدیق کی اور آپ کو ایک بھاری جا دو گر کہنا شروع کر دیا۔ مکاشفہ ہی تھا کہ حضرت عمرؓ نے مدینہ منورہ میں منبر پر عین خطبہ پڑھنے کی حالت میں اپنے سپہ سالار ساریہ کو جو شام میں مقابلہ کر رہا تھا۔ زور سے کہا کہ یا ساریہ الجبل (ساریہ پہاڑ کی جانب اختیار کرو) چنانچہ ادھر ساریہ نے بھی آپ کی وہی آواز سنی اور اس پر عمل کیا اور دشمنوں پر فتح پائی اور بعد میں اس کی تصدیق کی گئی۔ اور مکاشفہ ہی تھا کہ حضرت عثمانؓ تلاوت قرآن فرما رہے تھے کہ ایک صاحب داخل ہوئے۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ تم زنا کر کے آئے ہو۔ کہا۔ کہ ہرگز نہیں آپ نے فرمایا کیا تو نے راستہ میں کسی اجنبی عورت پر نظر کی ہے اور تیرے نفس میں اس کے متعلق کچھ وساوس پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے جواب دیا ہاں ایسا تو ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی زنا ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا العینان تزنیان یعنی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا حضور کے بعد پھر وحی نازل ہونے لگی جس سے آپ کو یہ اطلاع حاصل ہوئی۔ آپ نے جواب دیا۔ کہ نہیں وحی تو حضور کے بعد منقطع ہو چکی ہے۔ مگر آپ نے ارشاد فرمایا ہے اتقوا فرستہ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ یعنی مومن کے نور فرست سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے اشیاء کا معائنہ کرتا ہے۔ علیٰ ہذا لقیاس..... اس قسم کے ہزاروں واقعات خاصان بارگاہ ربانی سے منقول ہیں۔ اور یہ سب کے سب خزانہ نبوت سے وراثتاً حاصل کئے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی جاہل منہ بنا کر ان واقعات کا انکار کر دے تو اس کا انکار کیا حجت ہو سکتا ہے اور ماننے والوں کو جو دلائل عقل و نقل سے انہیں ثابت کرتے ہیں اگر عجائب

پرستی کا الزام دیدے تو اس کا الزام دینا ان واقعات کی حقانیت میں کیا نقص عائد کر سکتا ہے۔ انکار کر دینا آسان بات ہے مگر خصم کے سامنے حجت میں عہدہ برآ ہونا مشکل۔ ہم تو ایسے انکار کو ایسا ہی انکار سمجھیں گے جیسے کوئی نادان کہ دے کہ قسطنطنیہ محض ایک فرضی شہر کا نام ہے۔ درحقیقت اس نام کا کوئی شہر روئے زمین پر موجود نہیں یونہی اخباری دنیا نے جھوٹ موٹ ایک نام تجویز کر لیا ہے۔ مگر جو شخص قسطنطنیہ کو دیکھ چکا ہے اور وہاں سلامت ہوش و حواس رہ کر کچھ عرصہ بسر کر آیا ہے وہ اسے کہے گا کہ اے بیوقوف تو کیا ہڈیاں بک رہا ہے کہ قسطنطنیہ کوئی شہر روئے زمین پر موجود نہیں۔ اب اگر دونوں اپنے اپنے دلائل بیان کرنا شروع کر دیں تو گو بظاہر چند ایک ناواقف اس منکر کے ساتھ ہو جائیں اور اس کی رائے کی تائید کرنے لگیں تو کیا سچ محض قسطنطنیہ دنیا میں موجود نہیں ہوگا نہیں بلکہ جو شخص اصلیت کو معلوم کرنا چاہتا ہے اسے ضروری ہوگا کہ وہ ممکنہ وسائل کو استعمال میں لا کر اپنا اطمینان کرے جن میں سب سے عمدہ وسیلہ یہ ہے کہ وہ خود سفر کرے اور اگر استطاعت سفر نہ ہو تو ثقہ لوگوں کے بیان پر اعتماد کرے۔ اور اگر خود جانے کی توفیق نہیں رکھتا اور اسے ثقہ آدمیوں کے بیان پر بھی وثوق نہیں تو اسے کہنا چاہئے کہ تم اللہ کی طرف سے فضل و رحمت کے منتظر ہو ممکن ہے کہ تمہیں کوئی یقین کی سبیل مل جائے کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص عمر بھر ایک غلطی میں مبتلا رہا ہے اور عالم اسباب سے خداوند کریم نے ایک دفعہ کوئی ایسا سبب پیدا کیا ہے۔ جس سے اس کی غلطی کا ازالہ ہو گیا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ شخص قسطنطنیہ پہنچ کر بھی یہی کہتا رہے کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں محض دھوکہ ہی دھوکہ ہے حقیقت میں کوئی شے نہیں سوائے شخص کو کیا کہنا چاہئے کہ کم بخت بحیرہ روم پاس ہی ہے۔ جاؤ ب مر

تو نہ مرد عشق بازی ما - برواے خواجہ کار دیگر کن

بہر صورت کسی چیز کے یقین کے مراتب ہوا کرتے ہیں۔ اور ہر ایک مرتبہ میں یقین کرنے کے وجوہ ضرور موجود ہوتے ہیں۔ یہ کون کہ سکتا ہے۔ کہ صرف تجربہ اور مشاہدہ ہی وجوہ یقین ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا۔ تو تمام علم تاریخ ایک افسانہ باطل قرار پاتا۔ حالانکہ کوئی عاقل یہ تجویز نہیں کر سکتا کہ علم تاریخ کے ذریعہ سے ہمیں صحیح واقعات کی خبر نہیں پہنچتی۔ کتب آسمانی ہمیں صرف بذریعہ سلسلہ روایت پہنچی ہیں نہ بذریعہ ذاتی

تجربہ و مشاہدہ اور اگر غور کرو تو بوقت نزول وحی بھی وحی پر یقین کرنا نبی کی تصدیق بیان پر موقوف ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے دلیل سمعی کو دلیل عقلی پر مقدم رکھا ہے۔ چنانچہ کفار کی زبانی فرمایا ہے۔
وقالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر ۹ واپس بعض اصحاب کا ان روایات صحیحہ کو جن کی چھان بین میں علماء اسلام نے مافوق العادت تحقیق و تدقیق کی ہے صرف اپنی ہوائے نفس کے تابع ہو کر غلط کہہ دینا ایسا صریح ظلم و عدوان ہے جس کی نظیر نہیں ہو سکتی۔

ناظرین پر اس امر کا واضح کر دینا ضروری ہے کہ مجھے سید صاحب کی مخالفت یا موافقت میں کچھ لکھنا ہرگز مدنظر نہیں۔ غرض صرف بعض اصحاب کی غلط فہمی کا رفع کرنا ہے جو سید صاحب کی ہر ایک تحریر کو **کالوحی من السماء** سمجھ کر بہت سے مسائل مذہبی کا انکار کر دیا کرتے ہیں اور انہیں خود کچھ بھی تحقیق نہیں ہوتی۔ یہی اندھی تقلید ہے جس نے ہزاروں اور لاکھوں کو ترقی اور تحقیق سے روک دیا۔ سید صاحب اپنے مشرب کے آدمی تھے اور سیاسی اور اخلاقی مضامین میں فاضلانہ تحریر کے مالک مذہبی مسائل میں وہ ہمیشہ کچھ تو فلاسفہ یونان کی تقلید کرتے اور کچھ منکران یورپ کی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ان کی تحقیق سلف و خلف کے برخلاف نظر آتی ہے۔ سید صاحب کو روحانی منازل کا نہ تو کچھ پتا تھا اور نہ اس میدان میں ان کا کبھی گذر ہوا۔ چنانچہ ایک موقع پر لکھتے ہیں۔ کہ ”ہم تو راتوں جاگے مگر ہمیں تو کوئی مکاففہ نہ ہوا، اب اصل حقیقت اس جملہ کو پڑھ کر سوائے اس کے کہ ہنس دیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس جملہ کا سید صاحب جیسے عاقل آدمی کے قلم سے نکلنا واقعی محل تعجب ہے کہ انہوں نے بے اصول راتوں جاگنے سے بے بہرہ رہنے کی طریق مشائخ عظام کی تکذیب پر دلیل گردان لیا۔ آپ نے کب کسی مرد خدا کے حضور میں بیٹھ کر طریق شغل و ذکر کو سیکھا۔ آپ تو تمام عمر حجی کرتے رہے بعد ازاں علیگڑھ کالج کے معاملات میں غلطان و پچان رہے اور اسی میں آپ کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کو موقع ہی کب ملا کہ اصول تصفیہ و تزکیہ باطن کو بر طریق ریاضت و مجاہدت لازم پکڑتے اور مقامات عالیہ کو طے کرتے غلط و صحیح نظر و استدلال سے نہ تو آپ باہر آئے اور نہ کوئی اور طریق آپ کو سوجھا آپ تو مضمون۔

چوآں کرے کہ درگندم نہاں است زمین و آسمان او ہماں است

صرف قانون قدرت کے زندان میں پڑے رہے فضاے دلکشا۔ ”لی مع اللہ وقت“ میں آپ کو چلنا نصیب نہیں ہوا پھر آپ تکذیب مشائخ کس خیال پر کرنے لگ گئے۔ اور **هَذَا لِاَللّٰهِ عَجَاب**۔ آپ مسلمانوں کی دنیوی اصلاح و فلاح کی تدابیر میں ہمیشہ ہمہ تن سرگرم رہے اور ایک اچھا کام کیا۔ اور موجودہ زمانہ کی ضرورتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا اور انہیں کئی غلطیوں سے بچالیا۔ کیا آپ کے مصلح یار یقیناً مرہونے کے لئے یہ معمولی باتیں تھیں۔ نہیں بلکہ ایک پہلو میں یہ نہایت ہی ضروری تھیں۔ مگر آپ نے طریق مشائخ میں کیوں خواہ مخواہ دخل دینا شروع کر دیا کیا تکذیب مشائخ کو بھی تکمیل مقاصد کافر نس میں کچھ دخل تھا۔ افسوس کہ آپ نے قول مشہور

اذا لم تستطع امر افدعه . وجاوزه الى ماتستطيع . ۱۰

پر عمل نہ کیا اور ناحق بزرگان اسلام رحمہم اللہ جمعین کی پاک روحوں کو اذیت پہنچائی۔ جس کی بابت بخضر جناب رسول علیہ السلام وہ آپ پر قیامت کو استفاہہ دائر کرینگے مشائخ عظام کا سلسلہ نہ تو آپ سے اور نہ آپ کے بعض ان تبعین سے جو ہمیشہ لکچروں میں اس کی تکذیب کیا کرتے ہیں ٹوٹ سکتا ہے اور نہ ٹوٹنا چاہیے۔ مسلمانوں کو سکھلایا گیا ہے کہ دین کو دنیا پر ہمیشہ مقدم رکھو اور دنیا کو شریعت پاک کے تابع ہو کر حاصل کرو۔ اس لئے وہ کبھی دین کے پہلو کو کمزور نہیں ہونے دینگے۔ اور نہ انہیں دنیا بلا دین کی ضرورت ہے۔

ما احسن الدين والدینا اذا اجتماعا . لا بارک اللہ فی الدنیا بلا دین

حواشی

- ۱۔ صوفیائے کرام سے وہی لوگ مراد ہیں جنہوں نے بکمال اتباع سنت درجہ ولایت حاصل کیا۔ ۱۲ منہ
- ۲۔ یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ ۱۲ منہ
- ۳۔ ہر ایک شخص کو نامہ اعمال دیتے وقت کہا جائیگا کہ لو اپنا نامہ اعمال پڑھ لو آج تو خود ہی اپنا کافی محاسب

۱۲ ہے

۳۔ اور آخرت حقیقی زندگی کا ٹھکانا ہے۔ ۱۲

۵۔ سید صاحب نے بھی لکھا ہے کہ بدن اور روح کے درمیان جو پردہ ہے اٹھ جاتا ہے مگر وہ آئندہ کسی انکشاف حقیقت کا اقرار نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ محض ایک خیال ہوتا ہے ۱۲۔ منہ

۶۔ بے شک ایک حصہ علم کا وہ ہے جو بطور اسرارِ حقیہ رکھا گیا ہے جس کو صرف اللہ کی معرفت والے لوگ حاصل کر سکتے ہیں جب وہ لوگ ان علوم کو الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں تو صرف جاہل و مغرور آدمی اس کا انکار کیا کرتے ہیں تم ایسے عارف کی تحقیر مت کرو جس کو خدا نے یہ علم دیا کیونکہ جب خدا نے اس کو علم دیا ہے تو اس کو تحقیر نہیں رہنے دیا۔ ۱۲

۷۔ بات یہ ہے کہ جو حذام (ایک عورت کا نام ہے) کہہ دے۔ یہ ایک ضرب المثل ہے جس کا ایک لمبا قصہ ہے ایسے موقع پر بولا کرتے ہیں۔ جہاں کسی کی بات کو آخری فیصلہ سمجھا جائے۔ ۱۲

۸۔ دیکھو کہ صرف اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ ۱۲

۹۔ کفار قیامت کو کہیں گے کہ اگر ہم انبیاء علیہم السلام کی بات کو سنتے یا آیات اللہ میں خود ہی غور کرتے تو آج اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔

۱۰۔ جب تو کسی امر کو بجا نہیں لاسکتا تو اسے چھوڑ دے اور کسی ایسے کام میں لگ جسے تو بجا لاسکتا ہے۔ ۱۲

.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....

اپنے پیاروں کو عالم بناؤ..... اپنا پیارا ملک بچاؤ

بغیر علم کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی..... دنیاوی علم اللہ کی معرفت عطا نہیں کرتا

یہ دینی علم ہی کی شان ہے کہ وہ اللہ سے ملاتا ہے..... دنیاوی علم محض وسیلہ روزگار ہے۔

علماء کی قدر کیجئے..... عالم بنئے..... جاہل رہنے پر قناعت مت کیجئے۔

تحریک فروغ علم