

وعظ

اکمال العدة

(ایام رمضان کی تکمیل اور روزہ میں آسانی)

یہ وعظ اہل کیرانہ (ضلع مظفرنگر) کی درخواست پر

۲/رمضان المبارک ۱۳۳۴ھ بروز بدھ کو ۲۱ گھنٹے تک جامع

مسجد میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا حضرت مولانا محمد احمد

صاحب عثمانی مرحوم نے اسے قلم بند فرمایا۔

✽

﴿﴾

خطبہ ماثورہ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان
سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى
آله واصحابه وبارك وسلم - فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم -
بسم الله الرحمن الرحيم ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ
الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۗ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (۱)

”اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ

دشواری منظور نہیں اور تاکہ تم لوگ شہادت کی تکمیل کر لیا کرو اور تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی
بزرگی بیان کرو اس امر پر کہ تم کو طریقہ بتایا اور تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو اور جب
آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو میں قریب ہی ہوں
درخواست کرنے والے کی درخواست منظور کر لیتا ہوں جبکہ وہ میرے حضور میں
درخواست دے سوان کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر یقین رکھیں
تاکہ بھلائی حاصل کر سکیں“

تمہید

ان آیات کا پہلا حصہ یہ ایک لمبی آیت کا ٹکڑا ہے اس میں حق تعالیٰ نے روزہ کے احکام کے مصالِح ارشاد فرمائے ہیں اور دوسری آیت کو پہلی آیت کی تقویت کے لئے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ حاصل ہے دونوں آیتوں کا مگر اس وقت جو جزو مقصود ہے وہ ﴿وَلْتَتَكْمَلُوا الْعِدَّةَ﴾ ہے اور مضامین چونکہ اسی کے سیاق و سباق میں ہیں اس لئے سب کی تلاوت کر دی گئی۔

حاصل ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو گوارا نہیں فرماتا بلکہ تم کو آسانی پہنچانا چاہتے ہیں پس روزہ میں دشواری کا اندیشہ نہ کرو مثلاً گرمی کے موسم میں بعض لوگوں کو دشواری کا خیال ہوتا ہے مگر اس سے اندیشہ نہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ روزہ میں تم کو آسانی پہنچانا چاہتے ہیں اگر تم گرمی میں روزہ کی ہمت کرو گے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔

روحانی سہولت

اب سمجھنا چاہیے کہ وہ آسانی کون سی ہے جو ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ﴾ سے حقیقتاً مراد ہے سو حقیقت میں آسانی معنوی اور روحانی ہے جس کا اثر یہ بھی ہے کہ جسمانی آسانی اس پر مرتب (۱) ہو جاتی ہے روحانی سہولت کا حاصل یہ ہے کہ روزہ سے تم کو دلچسپی عطا کر دی گئی اور دلچسپی سے جیسا روح کو آسانی ہوتی ہے جسمانی سہولت بھی اس پر مرتب ہو جاتی ہے کیونکہ دنیا کے کاموں میں مشاہدہ ہے کہ دل چسپی کے بعد دشوار سے دشوار کام بھی آسان ہو جاتا ہے ہم نے تقریباً شادی میں دیکھا ہے کہ نفیس المزاج لوگوں کو بعض دفعہ بارات کے (۱) جسمانی راحت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے۔

انتظام میں پسینہ آجاتا ہے بھوکے مرتے ہیں مگر کچھ تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں اور اگر کبھی شکایت بھی کرتے ہیں تو ان کے لہجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اندر سے ان کا دل خوش اور شاداں ہے محض شکایت ہے تو وہ شکایت ایسی ہوتی ہے جس کے متعلق مولانا فرماتے ہیں۔

دل ہی گوید از و رنجیدہ ام وز نفاق ست او کہ من خندیدہ ام
”دل کہتا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں اور یہ میرا ہنسنا محض بناوٹی ہے“
بعض دفعہ اہل اللہ کے کلمات میں بھی شکایت ہوتی ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہے ہیں مثلاً ایک عاشق کا شعر ہے۔

کیا ہی لطف خواب عدم میں تھا نہ تھا زلفِ یار کا کچھ خیال
سو جگا کے شور ظہور نے مجھے کس بلا میں پھنسا دیا

مگر ان کے دل سے کوئی پوچھے کہ کیا وہ خدا سے رنجیدہ ہیں یا ان کو کچھ تکلیف ہے؟ ہرگز نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

کہ چنیں بنماید وگہ ضد ایں جز کہ حیرانی نباشد کار دیں
”کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے اور کبھی اس کی ضد دکھائی دیتا ہے دین کا کام حیرانی کے سوا نہیں چلتا۔“

اب کیا ان کو اس سے پریشانی ہے ہرگز نہیں وہ اس کے عوض سلطنت کا لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ مولانا اسی کو فرماتے ہیں۔

ناخوش تو خوش بود برجان من دل فدائے یار دل رنجان من (۱)

(۱) ناخوش بھی خوش ہی ہے اس لئے کہ دل محبوب کی محبت میں گرفتار ہے۔

غرض قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے اس میں روحانی تکلیف نہیں ہوتی گو جسمانی تکلیف ہو پھر وہ بھی زیادہ محسوس نہیں ہوتی اس لئے بعض دفعہ دنیا والے خوش ہو کر ایسی تکالیف کو بیان کیا کرتے ہیں حالانکہ تکلیف میں خوشی کیسی؟ مگر اس کا راز وہی ہے کہ روح کو دلچسپی کی وجہ سے راحت ہوئی اس لئے جسمانی کلفت کی پرواہ نہیں کی گئی۔

نورِ ذکر اللہ

پھر عادت اللہ یہ ہے کہ اس کے بعد ظاہری اور جسمانی سہولت بھی ہو جاتی ہے چنانچہ ذکرین کو ذکر کے بعد بھوک نہیں لگتی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذکر سے پہلے بھوک لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ذکر کرنا دشوار معلوم ہوتا تھا مگر ذکر شروع کیا گیا تو بھوک جاتی رہی۔ علامہ ابن القیم جو صوفی مشہور ہیں بلکہ ظاہری عالم سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کر کے کہتے ہیں کہ نور ذکر بمنزلہ غذا (۱) کے ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ذکر سے بھوک جاتے رہنے کا یہ سبب ہے کہ نور ذکر غذا کا کام دینے لگا ہے ایک شاعر اسی مضمون کو بیان کرتا ہے

وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَقِّ خَيْرٌ شَرَابٍ وَكُلُّ شَرَابٍ ذُوْنَهُ كَسْرَابٍ
”آپ کا ذکر ہی عاشق کے لئے بہترین مشروب ہے اور اس کے سوا

سب شرابیں سراب (ریت) کے برابر ہیں۔“

صوفیہ کے واقعات تقلیل غذا (۲) کے بارے میں ایسے عجیب ہیں جن کو دیکھ کر ماننا پڑتا ہے کہ ذکر بمنزلہ غذا کے ہو جاتا ہے چنانچہ کوئی بزرگ چلہ میں غذا کم کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ بعض دفعہ چالیس دن میں صرف ایک بادام کھاتے

(۱) ذکر کا نور قائم مقام غذا کے ہوتا ہے (۲) کم کھانے کے بارے میں۔

تھے۔ اگر آپ اطباء سے دریافت کریں تو وہ ہرگز اس کو تسلیم نہ کریں گے کہ چالیس دن میں ایک بادام کافی ہو سکتا ہے؟ بس یہی کہنا پڑے گا کہ ذکر اللہ نے غذا کا کام دیا اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے اگر عاشق کو بھوک لگی ہو اور وہ کھانا کھانے بیٹھا ہو اس وقت اس کا محبوب آجائے تو عاشق کی بھوک جاتی رہتی ہے اس کی وہی حقیقت ہے کہ محبوب کو دیکھ کر ایسی فرحت ہوئی جس نے غذا کا کام دیا۔

اصلی غذا و دوا

بلکہ سچ پوچھو تو اصلی غذا یہی ہے یعنی فرحت اور جن کو تم غذا کہتے ہو وہ بھی اسی وقت غذا بنتی ہیں جب فرحت موجود ہو چنانچہ اگر کوئی شخص محزون (۱) ہو اس کو جتنے چاہو مال کھلا دو اس کے بدن کو کچھ لگتا ہی نہیں۔ اور فرحت و نشاط کی حالت میں معمولی غذا بھی پلاؤ تو رملہ کا کام دیتی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ اصلی غذا فرحت اور بے فکری ہے بلکہ اصلی دوا یہی ہے کہ اطباء کہتے ہیں کہ فاعل صحت و مزیل مرض (۲) دوا نہیں بلکہ طبیعت ہے اور طبیعت اس وقت فاعل ہوگی جب کہ اس میں قوت ہو بس دوا کا کام صرف اتنا ہے کہ طبیعت کو قوت دی پھر کسی کی طبیعت کو دوا دارو (۳) کرنے سے قوت حاصل ہوتی ہے اور بعض طبائع (۴) کو ترک دوا سے قوت حاصل ہوتی ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص دوا نہیں کرتا یہ غلط ہے وہ بھی حقیقت میں دوا کرتا ہے کیونکہ دوا کی حقیقت یعنی قوت طبیعت کا سامان وہاں بھی موجود ہے یہ اور بات ہے کہ اسکی تقویت طبع کا سامان ترک دوا (۵) ہے اور دوسروں کے لئے دوا ہے تو یہ محض ظاہری (۱) غمگین (۲) صحت لانے والی اور مرض کو دور کرنے والی چیز طبیعت ہے (۳) دوا علاج کرنے سے (۴) بعض طبیعتوں کو (۵) اس کی طبیعت میں قوت دوا کے چھوڑنے سے آتی ہے۔

فرق ہے ورنہ حقیقی دوا سے کوئی خالی نہیں غرض یہ دعویٰ محقق (۱) ہو گیا کہ اصلی غذا اور اصلی دوا فرحت و نشاط ہے خواہ دوا سے ہو یا اور چیز سے ہو۔

سو ذاکرین کو ذکر اللہ سے بجز نشاط و فرحت حاصل ہوتا ہے اس لئے وہ ان کو غذا اور دوا کا کام دے جاتا ہے۔ اور کسی کو اپنے محبوب کے دیکھنے سے نشاط ہوتا ہے اس کو محبوب کا دیکھ لینا دوا سے بڑھ کر نافع (۲) ہو جاتا ہے چنانچہ اگر کوئی عاشق بیمار ہوا اور مشرف بہلاک ہو (۳) اس حالت میں اس کا محبوب چلا آوے تو عاشق محبوب کو دیکھ کر اٹھ بیٹھتا ہے۔

مجھے اپنا واقعہ یاد ہے کہ ایک بار میرے والد صاحب مرحوم اللہ آباد میں بیمار ہو گئے میں کانپور سے دیکھنے گیا تو مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھے اور کھڑے ہو گئے اور مجھ کو لے کر مارکیٹ گئے حالانکہ اس سے پہلے کروٹ لینے میں بھی تکلف ہوتا تھا تو محبوب کا دیکھنا دوا سے بھی زیادہ نافع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں مولانا رفیع الدین صاحب (مہتمم مدرسہ دیوبند) کی عیادت کو گیا کیونکہ وہ سخت بیمار تھے مولانا کو مجھ سے بہت محبت تھی تو مجھ سے مل کر فرمانے لگے کہ تجھے دیکھ کر تو میری بیماری جاتی رہی۔ پہلا واقعہ دنیوی بزرگ کا ہے اور دوسرا واقعہ دینی بزرگ کا ہے معلوم ہوا کہ اصل قوت کی چیز فرحت ہے یہی تمام غذاؤں کی جڑ ہے اور یہ جب کہ خود بھی غذا کا کام دیتی ہے ورنہ اقل درجہ یہ تو ضرور ہے کہ بدون (۴) اس کے کوئی غذا غذا نہیں بنتی جب یہ مقدمہ سمجھ گئے تو اب بزرگان دین کی تقلیل غذا پر کوئی وجہ حیرت نہیں کیونکہ ان حضرات کو ذکر اللہ سے ایسا نشاط (۵) حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی مفرح یا قوتی اور خمیرہ ایسا نشاط نہیں (۶) پیدا کر سکتا تو وہ ایک بادام پر چالیس دن تک کفایت (۱) تحقیق سے یہ دعویٰ ثابت ہو گیا۔ (۲) مفید (۳) ہلاکت کے قریب ہو (۴) اس کے بغیر (۵) فرحت (۶) دنیا کی کوئی طاقتور سے طاقتور دوا ایسی فرحت نہیں پیدا کر سکتی۔

کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر میں تو انہوں نے ایک بادام کھایا مگر حقیقت میں کثرتِ ذکر کی وجہ سے وہ تو سیروں بادام کھا گئے بلکہ بادام سے بھی بڑھ کر مقوی غذا کھا گئے پس روزہ میں حقیقی یسر^(۱) تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے دل چسپی عطا فرمائی ہے اور دلچسپی کی چیز سے فرحت ہوتی ہے چنانچہ مشاہد ہے کہ روزہ سے طبیعت کو ایسی تازگی ہوتی ہے کہ باوجود ضعفِ بدن کے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی پھر عادت اللہ یہ ہے کہ روزہ میں بلکہ تمام طاعات میں روحانی یسر کے ساتھ جسمانی یسر کے اسباب بھی عطا فرمادیتے ہیں۔ چنانچہ اس سال باوجود یکہ رمضان سخت گرمیوں میں ہے مگر رمضان کے آتے ہی بادل اور بارش کا سامان ہو گیا جس سے جسمانی راحت بھی حاصل ہوئی شعبان میں روزہ رکھا تھا تو سخت تکلیف ہوئی تھی مگر بجز اللہ طبیعت کو اس سے بھی فرحت ہوئی۔ اسی لئے باوجود جسمانی کلفت کے روزہ گراں نہیں ہوا اور خوبی کے ساتھ پورا ہو گیا۔

صوم شعبان کی حکمت

رمضان سے پہلے نصف شعبان کا روزہ مشروع ہونے کی یہ بھی ایک حکمت ہے کہ روزہ سے گونہ مناسبت ہو جائے اس کے بعد جب رمضان آئے گا تو روزہ کا اثر زیادہ نہ ہوگا بلکہ دل یوں کہے گا کہ جیسا شعبان کا روزہ تھا ویسا ہی رمضان کا ہوگا اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ چنانچہ بجز اللہ اب رمضان کے روزہ کا اثر زیادہ نہیں ہوگا کسی قدر ضرور ہو اور اگر بالکل بھی اثر نہ ہوتا تو آپ خود اس تجویز کو بدلتے اور اس کی تمنا کرتے کہ کچھ تو اثر ہوتا چنانچہ جاڑوں^(۲) کے روزہ میں لوگ کہا کرتے تھے کہ روزہ کا مزہ نہ آیا روزہ کا مزا تو گرمی کے روزہ میں ہے کہ افطار سے

(۱) حقیقی سہولت (۲) سردیوں کے روزوں میں لوگ کہتے ہیں۔

پہلے چھڑکاؤ ہو رہا ہے ٹھنڈے پانی کا اہتمام ہو رہا ہے کوئی شربت بنا رہا ہے کوئی برف لا رہا ہے جاڑوں (۲) میں تو یہ خیالات تھے کہ اب گرمی کے روزوں سے کیوں گھبراتے ہو یہ تو تمہارا ہی تجویز کردہ ہے ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ (۳) بعض حضرات صحابہؓ نے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے کیونکہ غزوہ بدر دفعۃً ہو گیا جس کا کسی کو گمان بھی نہ تھا جہاد کا شوق ظاہر کیا تھا کہ اگر غزوہ بدر کے بعد کبھی جہاد کا موقعہ ہوا تو سب دیکھ لیں گے کہ ہم اس کے راستہ میں کس طرح جان بازی کرتے ہیں اس کے ایک سال بعد ہی غزوہ احد ہو گیا جس میں اول تو مسلمان غالب ہو گئے تھے پھر ان کے قدم اکھڑ گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم تو موت کی تمنا کرتے تھے لو اب تو اس کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ یہی حالت روزہ کے متعلق ہماری ہے کہ جاڑوں میں تو گرمیوں کے روزہ کی تمنا کرتے تھے جب گرمیوں میں رمضان آیا تو بہت سے گھبرا گئے اب اگر رمضان میں سختی بھی رہتی تو کیا حرج تھا کیونکہ وہ تو منہ مانگی مراد تھی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر سختی نہیں کی بلکہ لطف فرمایا کہ گرمی کی تکلیف بھی رفع فرمادی بارش کا سامان کر دیا چنانچہ سارا رمضان بادل و بارش میں گزر گیا اگرچہ اس وقت رمضان کے دن لمبے تو ہیں خصوصاً مجھے اس سال زیادہ لمبے اس لئے معلوم ہوتے ہیں کہ اس سال میں نے رمضان میں سوائے جوابات ڈاک کے اور تلاوت قرآن کے اور سب کام چھوڑ دیئے، تعلیم و تلقین بھی بند کردی، تالیف و تصنیف بھی ملتوی کردی اور ایسی حالت میں قاعدہ ہے کہ دن زیادہ لمبا معلوم ہوتا ہے اگر آدمی ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا رہے تو دن لمبا نہیں معلوم ہوتا۔ مگر الحمد للہ کہ دن لمبے ہوتے ہوئے بھی تکلیف کچھ نہیں معلوم ہوئی کیونکہ گرمی کم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ

(۲) سردی کے موسم میں (۳) سورۃ آل عمران: ۱۳۳۔

اپنے بندوں کی مدد کام میں بھی کرتے ہیں اسباب میں بھی کرتے ہیں حالانکہ اہل دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ صرف اسباب میں مدد کرتے ہیں کام میں مدد نہیں کرتے آپ اگر کسی معمار کو اپنے کام پر لگائیں تو کام میں آپ اس کی مدد نہیں کیا کرتے مثلاً جس وقت وہ کام کرنے بیٹھے اس وقت آپ اس کا کام بٹوادیں صرف اسباب میں (۱) امداد کرتے ہیں مگر حق تعالیٰ کا لطف یہ ہے کہ اسباب میں بھی مدد کرتے ہیں اور کام میں بھی حقیقت میں جو کچھ تھوڑا بہت کام ہم سے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہو جاتا ہے بس ہمارے کام کی ایسی مثال ہے جیسے آپ قلم ہاتھ میں لے کر بچہ کا ہاتھ بھی اس پر رکھ لیں اور ایک خوشخط تحریر لکھ دیں اور بچہ کی تعریف کریں کہ شاباش تم نے خوب لکھا اور وہ بچہ نادان بھی یہ سمجھ کر کہ میں نے لکھا ہے خوش ہوتا ہے حالانکہ اس کا تو نام ہی نام ہے۔ کام تو اور کسی کا تھا یہی حالت ہمارے کام کی ہے۔

کار زلف تسنت مشک افشانی اما عاشقان مصلحت را تہمتے بر آہوئے چیں بستہ اند

”مشک افشانی آپ کی زلفوں کا کام ہے مگر عاشقوں نے کسی مصلحت کی

بناء پر آہوئے چیں (۲) کو مشک پیدا کرنے کا ذریعہ مان لیا“

لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ روزہ ہمارے منہ میں ہے مگر یہ خبر نہیں کہ منہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

دو دہاں داریم گویا بچو نے یک دہاں پنہاں ست در لب ہائے ولے
یک دہاں نالاں شدہ سوئے شام ہائے و ہوئے در قلندہ در سماء
”بانسری کی طرح ہمارے بھی دو منہ ہیں۔ ایک منہ اس کی لبوں میں پوشیدہ

ہے ایک منہ تمہاری طرف کارور ہا ہے اور آسمان وزمین میں ہاؤ ہوڈال رہا ہے۔“

(۱) مطلب یہ ہے کہ اس کو ریت، بجری، اور سینٹ وغیرہ لاکر دے دیتے ہیں لیکن اس کے کام میں ہاتھ نہیں

بٹاتے (۲) چیں کے ہرن کو۔

یہی حال ہمارا ہے کہ ہم کو اس کا خیال نہیں کہ ہمارا منہ کس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اصل میں منہ سے کھانا قلب (۱) کے قبضہ میں ہے۔ اگر دل میں تقاضا نہ ہوتا تو کھانا محال ہو جاتا اور دل خدا کے قبضہ ہے تو یہ خدا تعالیٰ کی اعانت (۲) ہے کہ انہوں نے روزہ کے اندر آپ کے دل سے کھانے پینے کا تقاضا نکال دیا اگر وہ یہ تقاضا نہ نکالتے تو آپ کی مجال تھی کہ روزہ رکھ لیتے؟ بس ہماری مثال ایسی ہے جیسے قلم ناز کرنے لگے کہ میں نے ایسا لکھا اور میں ایسا خوش تحریر ہوں اور نادان یہ نہیں دیکھتا کہ وہ خود کس کے قبضہ میں ہے۔

اے قلم بنگر گر اجلا نیستی در میان اصبعین کیستی
 ”اے قلم دیکھ کہ تو کس کی انگلیوں کے درمیان میں ہے“

یہ خدا کی رحمت ہے کہ دل کے واسطے لغت بھی ملہم (۳) ہے دل کو قلب اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے ایک تنکا ہمارے ہاتھ میں ہو اور آندھی میں ثابت قدم (۴) رہے اور اس ثبات پر نازاں ہو تو اس کی حماقت ہے کیونکہ چھوڑ دینے کے بعد وہ کہیں سے کہیں ہوگا۔ پس اب جو لوگ اپنی ثابت قدمی پر نازاں (۵) ہیں وہ گریباں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ ثابت قدمی اور استقلال اور پابندی اوقات اور ضبط معمولات کس کی بدولت ہے یہ محض خدا کا لطف ہے کہ انہوں نے آپ کے دل میں تقاضا پیدا کر دیا ہے ورنہ کچھ بھی نہ ہو سکتا۔ اسی لئے حق تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے دل کو تقویت دی ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور یہ بھی ایک دلیل ہے قرآن کی

(۱) دل (۲) مدد (۳) دل کو جو قلب کہتے ہیں وہ بھی اللہ کا الہام کردہ ہے جس کی وجہ یہ ہے (۴) ہوا کے زور سے ادھر ادھر نہ اڑے (۵) جو لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ثابت قدم رہے۔

حقانیت کی ورنہ بشر اپنے کلام میں ضرور لپکتا ہے (وہ کسی سے ضرور دبتا اور متاثر ہوتا ہے) اور قرآن کریم کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس کا متکلم کسی سے نہیں دبتا اس پر کسی کا اثر نہیں چنانچہ رسول اللہ ﷺ کو بے دھڑک ارشاد ہے ﴿وَلَا أَنْ تَبْتَئِنَا لَقَدْ كَذَبْتَ نَزَكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (۱) اور یہ بات اگرچہ بہت ہی ڈر کی بات ہے کہ قلوب خدا کے قبضہ میں ہیں معلوم نہیں کدھر پھیر دیں مگر غور کرنے سے اس میں ایک لطیف بات نکلتی ہے وہ یہ کہ حقیقت میں یہی بڑی رحمت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو اپنے ہی قبضہ میں رکھا ہمارے قبضہ میں نہیں دیا۔ کیا بچہ کے لئے ماں کی گود میں رہنا رحمت نہیں؟ بیشک رحمت ہے ورنہ معلوم نہیں کہاں پہنچ کر ہلاک ہو۔ اسی طرح ہمارے اندر علم کامل نہیں ہم کو اپنی جان کے ساتھ رحمت کامل نہیں اگر ہم کو ہمارے اختیار پر چھوڑ دیا جاتا تو نہ معلوم ہم اپنے کو کہاں لیجا کر برباد کرتے۔ اگر تین چار برس کا بچہ یہ تمنا کرے کہ میں آزاد ہوتا تو خوب کھاتا پیتا یہ اس کی جہالت ہے۔ اگر باپ اس کو آزاد کر دے تو حقیقت معلوم ہو جائے۔

صاحبو! دوسرے کے قبضہ میں ہونا جب مضر ہے (۲) جب کہ قبضہ والا رحیم وشفیق نہ ہو اگر قابض رحیم وشفیق ہو تو پھر دوسرے ہی کے قبضہ میں رہنا مفید ہوتا ہے صاحبو! اگر قلوب خدا کے قبضہ میں نہ ہوتے اور وہ روزہ کی حالت میں دل سے کھانے پینے کا تقاضا نہ نکالتے تو روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے کھانے پینے کی خواہش ہمارے دل سے نکال دی پس متقی ناز نہ کرے کہ میں متقی ہوں صاحب تم متقی بنائے گئے ہو ورنہ کیا مجال تھی غرض یہ محض خدا کا فضل ہے کہ اس نے قلوب اپنے قبضہ میں رکھے جس سے ہمارے تقویٰ کا نام روشن ہے۔ اب اس حقیقت پر نظر کر کے معلوم ہوگا کہ سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔

(۱) اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا بیٹھتے۔ سورۃ

الاسراء: ۷۴ (۲) نقصان دہ ہے۔

اداائیگی فرض پر انعام

صاحبو! ایسی مثال آپ کو مخلوق میں نہیں مل سکتی کہ کوئی سارے کام میں اول سے اخیر تک آپ کی امداد کرے پھر اس پر انعام بھی دے یوں تو ہر کام میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے انجام پاتا ہے مگر روزہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی امداد و اعانت کو ظاہر فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ دوسرے جملہ کے معنی یہ ہیں کہ ”يُرِيدُ بِكُمْ الْيُسْرَ“ کیونکہ ”يُرِيدُ بِكُمْ الْيُسْرَ“ کے بعد اس کا آنا اسی بات کو چاہتا ہے کہ یہ بمنزلہ تاکید کے ہے اور تاکید یسر یہی ہے کہ عسر رفع ہو جائے کیونکہ ہر وجودی شے کا تحقق ثبوت شرائط پر جس طرح موقوف ہے اسی طرح رفع موانع پر بھی موقوف ہے (۱) اسی وجہ سے ”يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ“ میں امر وجودی (۲) کو بیان کیا گیا۔ ”وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ“ میں امر عدی یعنی ارتقاع اضداد و موانع (۳) کو بیان کیا گیا پس ”وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ“ سے ”یرید بکم عدم العسر“ کا مفہوم ہونا ایسا ہے جیسا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ سے ”یُبغض الکافرین“ (۴) کا مراد ہونا۔ ترجمہ ان دو جملوں کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ میں تم کو آسانی دینا اور تنگی کو رفع کرنا چاہتے ہیں۔

تفسیری نکتہ

اس کے بعد ارشاد ہے ﴿وَلْتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ اس جملہ میں ایک عجیب بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس میں واؤ عطف کا ہے اور لام غایت کا ہے واؤ (۱) ہر موجود چیز کے وجود کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ایک اس کی موجود ہونے کے شرائط پائی جائیں دوسرے اس کے موجود ہونے میں جو رکاوٹیں ہوں ان کو دور کر دیا جائے (۲) وجود کی شرائط (۳) رکاوٹوں کے دور ہونے کو بیان کیا (۴) اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتے کہہ کر بتا دیا کہ اللہ کافروں سے بغض رکھتے ہیں۔

عطف معطوف علیہ کو چاہتا ہے اور لامِ غایت عامل کو چاہتا ہے پس یہاں دو تقدیریں ہیں ایک لتکملوا العدة کا عامل دوسرا اس عامل کا معطوف علیہ پس عامل یہ ہے یسر بکم جو ”یرید اللہ بکم الیسر“ سے مفہوم ہوتا ہے اور معطوف علیہ یہ ہے کہ شَرَعَ بِكُمْ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةَ جواو پر کی آیتوں سے مفہوم ہے مشہور توجیہ یہی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے روزہ کو مشروع کیا اور اس کے احکام میں سہولت کی رعایت کی تاکہ تم ایک مہینہ کی شمار پوری کر لو کیونکہ اس شمار کے پورا کرنے میں تمہارے واسطے منافع ہیں اس سے یہ لازم آیا کہ اکمالِ عدت (۱) مقصود ہے کیونکہ اس پر لامِ غایت داخل ہوا ہے اور ہر کام میں غایت زیادہ سطحِ نظر (۲) ہوتی ہے کیونکہ وہ مقصود ہے مگر اس تقدیر مشہور میں صرف اکمالِ عدت کی مقصودیت ثابت ہوئی یسر کی مقصودیت ثابت نہ ہوئی حالانکہ ظاہراً اثباتِ یسر زیادہ مہتمم بالشان (۳) معلوم ہوتا ہے اس لئے دوسری توجیہ یہ ہے کہ ”یرید اللہ بکم الیسر“ کو قوت میں اسی جملہ کے کیا جاوے کہ ”یرید بکم الیسر“ اور اس کا عامل ”شرع“ الخ کو کہا جاوے پس کلام کا حاصل یہ ہوگا کہ ”شرع اللہ لکم ما ذکر لیرید بکم الیسر ولیرفع عنکم العسر ولتکملوا العدة“ کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کے احکام مذکورہ کو اس لئے مشروع کیا کہ وہ تم کو آسانی دینا اور تنگی رفع کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے مشروع کیا تاکہ تم شمار کو پورا کر لو۔ اس صورت میں دو مقصود ہوئے ایک یسر کہ اول مذکور ہونے کے سبب اصلی مقصود ہوا اور دوسرا اکمالِ عدت کہ تاخر فی الذکر (۴) دوسرے درجہ میں مقصود ہوا کیونکہ عادت یہی ہے کہ اگر کوئی عارض نہ ہو تو اہم کو ذکر میں مقدم رکھتے ہیں پس آسانی اسی توجیہ پر غایت درجہ کی آیت کی مدلول ہوگی کیونکہ مدخول لام ہونے کا سبب وہ خود بھی مقصود ہوگی اگرچہ ثواب قرب و رضا مقصود المقصود ہے مگر آسانی

(۱) گنتی پوری کرنا (۲) پیش نظر (۳) زیادہ قابلِ اہتمام ہے (۴) ذکر میں مؤخر کرنے کی وجہ سے۔

بھی فی نفسہ مقصود ہوگی اس تقدیر پر صرف عامل مقدر ہوگا باقی معطوف علیہ ظاہر ہوگا اس لئے یہی اولیٰ ہے اور ہر حال میں یسر ثابت ہے۔

نتائج یسر

اب اس ثبات یسر پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کو بیان کرتا ہوں اول یہ کہ بے روزوں کو شرم کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تو صاف وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم روزوں میں تم کو آسانی دینا چاہتے ہیں تنگی کو رفع کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ روزہ میں دشواری ظاہر کر کے ناحقیقت شناس مخالفین (۱) کو فرمانِ خداوندی پر ظاہر اعتراض کا موقع دیتے ہیں۔ ارے ظالمو! تم نے روزہ رکھ کر تو دیکھا ہوتا اس کے بعد ہی اس کو دشوار (۲) کہا ہوتا سب سے اول تو روزہ میں روحانی یسر آپ کو عطا ہوتا کہ اس سے دلچسپی ہو جاتی پھر جسمانی یسر بھی حاصل ہوتا۔ غرض اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم روزہ کو آسان کر دیں گے اور مراد کا ارادہ الہیہ تخلف ہو نہیں سکتا تو یہ مراد یقیناً متحقق ہوگی۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کانپور میں ایک شخص نے چالیس ۴۰ سال تک روزہ نہیں رکھا تھا میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بہت آسان چیز ہے تم رکھ کر تو دیکھو پھر چاہے رکھنے کے بعد درمیان میں دشواری معلوم ہوگی توڑ دینا انہوں نے رکھا اور روزہ پورا ہو گیا تو بعد میں اقرار کیا کہ واقعی بہت آسان چیز ہے پھر رکھنے لگے یہ روزہ کی خاصیت ہے کہ اس میں ترکِ طعام و شرب (۳) آسان ہو جاتا ہے۔

روزہ اور فاقہ میں فرق

اگر کوئی بدون نیت صوم کے دن بھر بھوکا پیاسا رہنا چاہے تو بہت دشوار ہے مگر نیت کے بعد آسان ہو جاتا ہے۔

(۱) حقیقت سے ناواقف مخالفین کو (۲) مشکل (۳) آسان ہو جاتا ہے۔

ان دونوں صورتوں میں وجہ فرق صرف یہی ہے کہ پہلی صورت میں صوم (۱) نہیں اور دوسری صورت میں صوم ہے شاید کسی کو یہاں یہ شبہ ہو کہ روزہ میں تو پاس ہو گیا کہ اب شام تک کھاپی نہیں سکتے اس لئے آسان ہو گیا اور بدون نیت کے امساک عن الطعام (۲) اختیاری ہوتا ہے اس لئے صبر نہیں آتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے مگر ایک دوسرا طبعی قاعدہ اس کے معارض (۳) ہے وہ یہ کہ امر کے بعد کام دشوار ہو جاتا ہے اور آزادی میں تکلیف نہیں ہوتی دوسرے وہاں بھی یہ فرض کر لیا جائے کہ کھانے پینے سے کوئی مانع قوی موجود ہو مثلاً طیب نے کھانے پینے سے منع کر دیا ہو تو باوجود صبر آجانے کے پھر بھی روزہ کی برابر فاقہ میں سہولت نہیں ہوتی۔ اس پر شاید یوں کہا جائے کہ مخلوق کا منع کرنا خالق کے منع کرنے کے برابر تھوڑا ہی ہے اس لئے وہاں صبر نہیں آتا اور یہاں آجاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرق خدا ہی کے امر (۴) کی وجہ سے تو ہوا پس ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ روزہ کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں گو اس کی یہی صورت ہوئی کہ روزہ دار کے دل میں روزہ کی عظمت پیدا کر کے اس کو صبر دے دیا۔ بہر حال روزہ بہت آسان ہے اب جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کی کم ہمتی پر افسوس ہے کہ ایسا کام بھی ان سے نہیں ہوتا جس کے آسان کر دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور مشاہدہ بھی کرادیا۔

آیت کا مطلب

اب آیت کا مطلب سنئے۔ حاصل آیت کا یہ ہوا ”نَشَرَ اللَّهُ لَكُمْ الصَّوْمَ لِئَلَيْسَ وَإِكْمَالِ الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ“ جس (۱) پہلی صورت میں روزہ نہیں دوسری میں روزہ ہے (۲) کھانے سے رکنا اختیاری ہے (۳) دوسرا قاعدہ اس کے خلاف ہے (۴) خدا کے حکم کی وجہ سے ہے۔

میں متعدد غایات ہیں اور ایک غایت پر دوسری غایت مرتب چلی آتی ہے اس میں خدا تعالیٰ کی ایک نعمت تو یہ ہے کہ روزہ کو مشروع کیا ورنہ ہم کیسے رکھتے۔ دوسرے یہ کہ اس کو آسان کر دیا۔ تیسرے یہ کہ احکام میں ایسی رعایت فرمائی جس سے شمار کا پورا کرنا آسان ہوگا اس کے بعد خدا تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی ہے تو اس پر خدا کی تکبیر کہو گے یہ چوتھی نعمت ہے۔

گناہ کی نحوست

اب اس کا دشوار ہونا ایسا ہے جیسا ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ میاں ”لا الہ الا اللہ“ سے زیادہ کیا چیز آسان ہوگی مگر کفار کے لئے یہ سب سے زیادہ دشوار ہے (۱) تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو آسان ہے وہ خدا تعالیٰ کا فضل ہی ہے ورنہ ہم لوگ اپنی قوت سے کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو آسان نہ کر دیں۔ عوارف میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی زمانہ میں ان کی زبان سے کوئی کلمہ نہ نکلا اور سب باتیں کر سکتے مگر ”لا الہ الا اللہ“ نہ کہہ سکتے تھے یہ حالت دیکھ کر لرز (۲) گئے جناب باری میں دعا کی کہ یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے مجھے بتلایا جائے، الہام ہوا کہ فلاں زمانہ میں تم نے فلاں کلمہ کہا تھا اور اب تک اس سے استغفار نہیں کیا اس لئے آج اتنے برس کے بعد ہم نے اس کی سزا دی، یہ فوراً سجدہ میں گر پڑے اور توبہ کی توفیقاً زبان کھل گئی۔ اسی واقعہ سے سمجھنا چاہیے کہ کبھی طاعت کی دشواری کا سبب دوسرے معاصی بھی ہو جاتے ہیں (۳) اس کا علاج توبہ و استغفار ہے کبھی دشواری کا سبب وحشت

(۱) مشکل (۲) کانپ گئے (۳) کبھی کسی نیکی کے کرنے میں جو مشکل پیش آتی ہے اس کا سبب دوسرے گناہ

ہوتے ہیں۔

بھی ہوتی ہے کہ ذکر اللہ سے وحشت ہو۔ وحشت کی وجہ سے اللہ اللہ نہ کہہ سکے آپ بہت لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بہت وقت بیکار ضائع کرتے ہیں مگر ذکر اللہ کے لئے ان کی زبان نہیں اٹھتی اس سبب کا سبب بھی وہی معصیت (۱) ہے کہ اسکی وجہ سے ان کے دل کو ذکر اللہ سے وحشت ہوتی ہے اسی کو ایک شاعر کہتا ہے۔

أَحَبُّ مُنَاجَاةِ الْحَبِيبِ بِأَوْجِهٍ وَلَكِنَّ لِسَانَ الْمُذْنِبِينَ كَلِيلٌ
”دوست سے سرگوشی کرنے کے کئی طریقے ہیں لیکن نافرمانوں کی زبان نہیں چلتی“

قبولیت توبہ کی علامت

اسی واسطے بے ضرورت گناہوں کو یاد کرنا اپنے ہاتھوں وحشت کا سامان کرنا ہے اسی کے متعلق شیخ ابن عربی نے لکھا ہے کہ گناہ معاف ہو جانے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ گناہ دل سے مٹ جائے اور جب تک وہ مٹے گا نہیں قلب پر وحشت سوار رہے گی۔ جو اس گناہ کی سزا ہے اس کی شرح میں مشائخ طریق کا ارشاد ہے کہ گناہ کے بعد جی بھر کے توبہ کرے پھر اس کو جان جان کر یاد نہ کرے اس سے بندہ اور خدا کے درمیان ایک حجاب سا معلوم ہونے لگتا ہے جو محبت اور ترقی سے مانع (۲) ہے ایسی ہی دو دوستوں میں کچھ رنجش ہو جائے پھر صفائی کے بعد اس کو بار بار یاد نہ کرے۔ غرض توبہ کے لئے تو گناہ کو یاد کرے مگر توبہ کے بعد پھر اس کو یاد نہ کرے بلکہ دل سے نکال دے ورنہ اس کی ایسی مثال ہوگی جیسے ایک شخص کو تحصیلداری مل جائے اور وہ روز روز اپنے افسر سے یوں کہے آپ مجھے برخاست تو نہیں کریں گے ظاہر ہے کہ اس حرکت سے افسر کا دل ضرور افسردہ ہوگا اور پہلے خود اس کا دل افسردہ ہوگا جب ہی تو اس کی زبان سے بار بار یہ کلمہ نکلتا ہے پس حق تعالیٰ تو تاثر سے بری ہیں

(۱) گناہ (۲) رکاوٹ۔

مگر تم متاثر ہو گے جب تم بار بار گناہ کو یاد کر کے دل کو افسردہ کر لو گے اور محبت میں ترقی نہ کر سکو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہاں سے بھی عطا میں کمی ہوگی کیونکہ جزا و ثمرات کا ترتیب عمل (۱) پر ہوتا ہے خواہ عمل جو ارح ہو یا عمل قلب ہو خوب سمجھ لو۔

لطیفہ

گناہوں کے یاد کرنے پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ حاجی عبدالرحیم صاحب سہارنپوری ایک قصہ بیان فرماتے تھے کہ حج کے موسم میں ایک شخص جمرہ عقبہ پر بجائے ننگریوں کے جوتے مار رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ مردود شیطان تو نے مجھ سے فلاں دن یہ گناہ کرایا یہ کہتا جاتا اور جوتے مارتا جاتا تھا یہ حرکت بہت بری تھی ایک تو گناہوں کا یاد کرنا پھر ان کو ظاہر کرنا۔ بعض لوگ توبہ کر کے ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادا توبہ ٹوٹ جائے۔ یہ فکر بھی اچھی نہیں مولانا اس کو بھی حجاب فرماتے ہیں ع

ماضی و مستقبل پردہ خداست

”تیرا ماضی و مستقبل خدا کے پردے میں ہے“

یہ خوف بھی چھوڑ دینا چاہیے صفائی کے وقت کدورتوں کو یاد نہ کرنا چاہیے اس سے کبھی ایسی وحشت سوار ہوتی ہے کہ ذکر اللہ بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر از خود یہ چیزیں یاد آجائیں تو پھر تجدید استغفار و دعا ضروری ہے۔ یہ تو ذکر نہ کر سکنے کا وہ سبب تھا جو اکثری ہے۔

آثارِ غایتِ قرب

اور کبھی ذکر نہ کر سکنے کا سبب کسی حالتِ محمودہ کا غلبہ بھی ہوتا ہے چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کا واقعہ ہے کہ جس زمانہ میں وہ حضرت حاجی (۱) جزاء اور ثمرات ہمیشہ عمل کرنے پر ملتے ہیں چاہے دل کا عمل ہو یا اعضاء کا۔

صاحبؒ قدس سرہ کی خدمت میں ذکر و شغل کے لئے مقیم تھے اس وقت اور سب حضرات اپنا اپنا حال حضرت حاجی صاحبؒ سے عرض کرتے تھے مگر مولانا کچھ عرض نہ کرتے تھے تو ایک دن حاجی صاحب نے خود فرمایا کہ مولانا سب لوگ اپنی اپنی حالت بیان کرتے ہیں آپ کچھ نہیں کہتے۔ اس پر مولانا نے آبدیدہ ہو کر عرض کیا کہ حضرت میں کیا حال عرض کروں مجھ سے تو وہ کام بھی پورا نہیں ہوتا جو حضرت نے بتلا رکھا ہے بس ذکر کرنے بیٹھتا ہوں ایسا بوجھ طاری ہوتا ہے کہ زبان و قلب دونوں بند ہو جاتے ہیں حضرت کے فیض میں تو کمی نہیں مگر میری ہی کم نصیبی ہے۔

تھیدستانِ قسمت را چہ سود از رہبر کامل کہ خضر از آب حیواں تشنمی آرد سکندر را
”قسمت کے بروں کو کامل رہنما سے بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ خضر سکندر

کو آبِ حیات کے چشمہ سے بھی خالی واپس لایا تھا“

حاجی صاحب نے اس حال کو سنتے ہی فرمایا کہ مولانا مبارک ہو یہ علوم نبوت کا ثقل^(۱) ہے جو آپ کو عطا ہونے والے ہیں اور یہ اسی ثقل کا نمونہ ہے جو نزولِ وحی کے وقت رسول اللہ ﷺ پر ہوتا تھا اس وقت زبان کا ذکر سے بند ہو جانا غایتِ قرب کی وجہ سے ہے جس کو شاعر کہتا ہے

سامنے سے جب وہ شوخ ڈر با آجائے ہے تھامتا ہوں دل کو پر ہاتھوں سے نکال
جائے ہے

حاجی امداد اللہ صاحبؒ کا درجہ بلند

اور جب دل کی یہ حالت ہوتی ہے تو زبان بھی نہیں اٹھتی۔ اس واقعہ سے حضرت حاجی صاحبؒ کا شیخ و مجتہد اور مجددِ فن ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت حاجی صاحبؒ نے یہ تشخیص ایسے وقت فرمائی جبکہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے علوم کا ظہور

بھی نہ ہوا تھا بعد میں حاجی صاحب کے ارشاد کی تصدیق ظاہر ہوئی۔ اور اگر حاجی صاحب یہ تشخیص نہ فرماتے تو مولانا تو اس حالت کو بعد ہی سے ناشی سمجھتے رہتے حاجی صاحب ہی کا کام تھا کہ ایسے ایسے جلیل القدر علماء کو سنبھالتے تھے۔

مشاہدہ حق کا ظہور

دوسرا قصہ حضرت شیر خاں صاحب کا ہے جو میاں جی صاحب کے خدام میں تھے جب ان کا انتقال ہونے لگا نزع کی حالت شروع ہوئی تو لوگوں نے ان کو کلمہ طیبہ تلقین کیا وہ اس سے منہ پھیر لیتے تھے یہ حالت دیکھ کر لوگ گھبرا گئے اور میاں جی صاحب کو بلایا میاں جی صاحب نے پوچھا کہ شیر خاں کیا حالت ہے؟ فرمایا الحمد للہ اچھا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو منع کر دیجئے کہ مجھے مسلمی (۱) سے اسم کی طرف متوجہ نہ کریں حضرت میاں جی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ ان کو پریشان نہ کرو یہ مشاہدہ مسلمی میں مستغرق (۲) ہیں تم ان کو مسلمی سے اسم کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو سچ ہے۔

درنیابد حال پختہ پیچ خام پس سخن کوتاہ باید والسلام
”اگر ایک خام کسی پختہ کا حال معلوم نہ کر سکے تو بات کم کر دینی چاہیے۔“

حاجی صاحب کے مریدانِ کامل

کامل کی حالت کا ناقص کو علم نہیں ہو سکتا اٹیٹھ میں حضرت حاجی صاحب کے ایک مرید تھے اور ان کے بڑے بھائی خاندان نقشبندیہ کے شیخ تھے وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ تم مجھ سے بھی کچھ حاصل کر لو ورنہ پچھتاؤ گے وہ جواب دے دیا (۱) یہ مجھے کلمہ طیبہ پڑھوانا چاہتے ہیں میں تو ذاتِ خدا کی طرف متوجہ ہوں یہ اسمِ خدا کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں ان کو منع کر دیجئے (۲) یہ مشاہدہ حق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

کرتے میرے شیخ مجھے کافی ہیں مجھے کسی سے رجوع کی حاجت نہیں اتفاق سے ان چھوٹے بھائی کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بھی یہی حالت ہوئی جو شیر خاں صاحبؒ کی حالت تھی کہ لوگ ان کو کلمہ پڑھانا چاہتے تھے اور یہ نہیں پڑھتے تھے اس کی اطلاع بڑے بھائی کو ہوئی وہ آئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ مجھ سے کچھ حاصل کر لو مگر تم نے نہ مانا دیکھا اب کیا حالت ہے کہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے اس پر انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور بڑے جوش میں یہ آیت پڑھی

﴿يَا أَيُّهَا قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ (۱) حالانکہ یہ شخص ترجمہ قرآن سے واقف نہ تھے اس وقت اس کی زبان سے اس آیت کا نکلنا صاف اس کی دلیل تھی کہ غیب سے اس کی زبان پر یہ آیت جاری کی گئی ہے یہ جواب سن کر وہ شیخ شرمندہ ہو گئے اور حاجی صاحبؒ کے سلسلہ والوں کو خاص مسرت ہوئی۔ بہر حال کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غایتِ قرب کی وجہ سے زبان ذکر سے بند ہو جاتی ہے اس لئے نزع کی حالت میں کوئی مسلمان اگر کلمہ نہ پڑھے تو اس سے بدگمان نہ ہونا چاہیے ممکن ہے اس کی وجہ غایتِ قرب ہو۔

طاعتِ پدری

اور کبھی گناہ کی وجہ سے بھی طاعات بند ہو جاتی ہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ (۲) اور جیسے گناہوں میں یہ اثر (۱) کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا۔ سورۃ بئیس: ۲۶۲-۲۶۳ (۲) یقیناً تم میں جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کہ دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی ان کے بعض اعمال کے سبب سے۔ سورۃ آل عمران: ۱۵۵۔

ہے کہ طاعات کو بند کر دیتے ہیں ایسے ہی طاعات میں یہ بھی اثر ہے کہ ان کی وجہ سے دوسری طاعات ہونے لگتی ہیں بلکہ اس کا اثر اولاد میں بھی پہنچتا ہے باپ کی طاعات سے اولاد کو بھی طاعات کی توفیق ہوتی ہے مگر گناہ کا اثر اولاد میں نہیں پہنچتا ہاں دنیوی تکلیف کچھ پہنچ جاتی ہے۔

طاعات کا فائدہ

طاعات کا یہ بھی اثر ہے کہ ان کی برکت سے گناہ کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے بلکہ بعض دفعہ گناہ مقدر (بتقدیر معلق) بھی ٹل جاتا ہے چنانچہ حضرت غوث اعظم کا ایک مرید تھا بہت نمازی تہجد گزار پابند ذکر و شغل اس کو ایک رات میں ستر بار احتلام ہوا وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا مصیبت ہے ساری رات غسل ہی میں گزر گئی نہ تہجد رہا نہ ذکر و شغل صبح کو شیخ سے حالت عرض کی فرمایا کہ تم اس حالت سے مغموم (۱) مت ہو مجھے معلوم ہوا تھا کہ تیری تقدیر میں ستر دفعہ زنا کرنا لکھا ہوا ہے میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس بلا سے نجات دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سے بیداری کے زنا کو خواب کے زنا کی طرف منتقل فرما دیا ہے جس میں گناہ ہی نہیں ہوا اب تم بے فکر رہو بڑی بلا ٹل گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہم ذکر وغیرہ کر رہے ہیں اور آسانی سے کر لیتے ہیں یہ آسانی خدا تعالیٰ کی عطا ہے ورنہ بہت سی مخلوق ایسی بھی ہے جس کو ذکر کی توفیق نہیں اور ان کے لئے یہ کام سب سے زیادہ دشوار ہے اس پر میں نے استعظا ادا (۲) یہ بھی بتلا دیا تھا کہ بعض دفعہ ذکر سے زبان بند ہونے کا سبب غایت قرب بھی ہوتا ہے۔ بہر حال آپ کو جو کلمہ شریف پڑھنا آسان ہے یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے ورنہ کبھی یہ بھی بند ہو جاتا ہے۔

(۱) رنجیدہ مت ہو (۲) ضمنا۔

توفیق ذکر

اس لئے حضرت حاجی صاحب سے جب کوئی ذکر یہ عرض کرتا کہ ذکر سے نفع نہیں معلوم ہوتا تو حضرت یہ جواب دیا کرتے کہ یہ تھوڑا نفع ہے کہ خدا کا نام زبان سے نکل رہا ہے اور یہ شعر پڑھتے۔

یا بم او را یا نیام جستجوی می کنم حاصل آید یا نیاید آرزوی می کنم
 ”اس کو پاؤں یا نہ پاسکوں جستجو کرتا ہوں حاصل ہو یا نہ ہو آرزو تو کرتا ہوں“
 ذاکرین اس جواب کی قدر کریں کیونکہ شیطان ان کو اس قسم کے دھوکے بہت دیا کرتا ہے۔

شیطانی وسوسہ

چنانچہ مثنوی میں ایک ذکر کا قصہ لکھا ہے کہ ایک رات اس کو شیطان نے بہکایا کہ تم کو ذکر کرتے تہجد پڑھتے برس گزر گئے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ پیام ہے نہ سلام ہے۔

شیطانی وسوسہ کا علاج

جب وہ پوچھتے ہی نہیں تو کیوں سر مارا (۱) یہ وسوسہ آتا تھا کہ اس نے اس رات کا تہجد و ذکر موقوف (۲) کر دیا مگر چونکہ خدا کا محبوب بن چکا تھا گو خود اسے اپنی حالت کی خبر نہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر فرمائی کہ خواب میں ایک لطیفہ غیبی (۳) نے آکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا آج تم نے ہم کو کیوں بھلا دیا اس نے وہی جواب دیا جو شیطان نے پڑھایا تھا کہ آپ کو یاد کرتے کرتے برس گزر گئے جب آپ نے خبر ہی نہ لی تو میں نے سوچا کہ مجھے ہی سر مارنے کی کیا (۱) پھر کیوں محنت کی جائے (۲) رات کو تہجد پڑھنا اور ذکر کرنا چھوڑ دیا (۳) کسی فرشتہ وغیرہ نے۔

ضرورت ہے لطیفہ غیبی نے جواب دیا۔

گفت آں اللہ تو بیک ماست ویں نیاز و سوز و دردت پیک ماست
 ”کہ میاں ایک بار اللہ کہہ کر جو تم کو دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق ہوگئی تو یہی
 ہمارا جواب ہے اگر پہلا ذکر قبول نہ ہوتا تو ہم زبان کو ذکر سے بند کر دیتے۔“

قبولیت نماز کی دلیل

حضرت حاجی صاحبؒ نے اس کو خوب روشن کر کے بیان فرمایا اگر ایک
 حاضری میں بادشاہ ناراض ہو جائے تو کیا دوسری بار وہ دربار میں گھسنے دے گا ہرگز
 نہیں پس جب تم ایک مرتبہ نماز کے لئے مسجد میں آگئے اس کے بعد پھر توفیق ہوئی
 تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہوگئی اور تم مقبول ہو، مردود ہوتے تو دوبارہ مسجد میں گھسنے نہ
 دیتے کیونکہ ایسی بھی خدا کی مخلوق بہت ہے جو مسجد سے روک دی گئی ہے چنانچہ
 ایک قصائی کا پھڑا مسجد میں گھس گیا تھا مسجد کا ملا جھلانے لگا کہ لوگ جانوروں کو
 مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ قصائی کہنے لگا ارے ملا اتنا خفا کیوں ہوتا ہے یہ تو
 بیوقوف جانور تھا جو مسجد میں چلا آیا کبھی تو نے ہمیں بھی مسجد میں آتا ہوا دیکھا ہے۔

ایک اور واقعہ کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک آقا بے نماز تھا اور غلام نمازی
 تھا دونوں بازار میں جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا غلام نے آقا سے اجازت مانگی
 کہ میں ذرا نماز پڑھ آؤں آپ تھوری دیر ٹھہریں آقا صاحب مسجد کے باہر بیٹھ گئے
 وہ اندر جا کر نماز میں مشغول ہوا پھر وظیفہ پڑھنے لگا جب سب نمازی چلے گئے اور
 بہت دیر ہوگئی تو آقا نے باہر ہی سے آواز دی کہ میاں کہاں رہ گئے آتے کیوں
 نہیں؟ غلام نے جواب دیا کہ آنے نہیں دیتا آقا نے کہا کون نہیں آنے دیتا کہا جو تم
 کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھ کو باہر نہیں آنے دیتا۔

عبدیت و تفویض

حضرت جو کچھ آپ سے نماز روز ہو جاتا ہے یہ سب انہیں کا کرایا ہوا ہے اگر وہ توفیق نہ دیں تو سب کام رہ جائے قرآن میں ارشاد ہے: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَا عُدْوَالَهُ عُدَّةٌ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ (۱) کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں منافقین کا جانا نہ چاہا تو وہ اس کا سامان بھی نہ کر سکے بلکہ ارادہ بھی نہ کر سکے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ارادہ کر لیتے اور سامان بھی کرتے پس تم اپنی سعی پر ناز نہ کرو بلکہ تفویض سے کام لو۔

مسئلہ تقدیر میں غور و خوض سے احتراز کرو

مگر تقدیر کے مسئلہ میں زیادہ غور و خوض بھی نہ کرو اور میں نے جتنا بھی اس کے متعلق بیان کیا ہے محض اس ضرورت سے بیان کیا ہے کہ اپنے علم و عمل پر ناز نہ ہو کہ بندہ کے کسب و اختیار کی نفی کرنے کے لئے حضرات صحابہ جب ایسے واقعات سے گھبرائے تو حضور ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا: (قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (۲) بس خدا پر نظر رکھو اور تفویض سے کام لو۔ بحریست بحر عشق کہ ہچش کنارہ نیست آتجا جزایں کہ جاں بسپارندہ چارہ نیست (۳)

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اگر آسمان کمان ہو اور حوادث تیر ہوں اور اللہ تعالیٰ تیر چلانے والے ہوں تو ان سے کیوں کر بچا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیر چلانے والے کے پاس کھڑا ہو جائے پچار ہے گا کیونکہ (۱) اور اگر وہ لوگ چلنے کا ارادہ کرتے تو اس کا کچھ سامان تو درست کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا اس لئے ان کو توفیق نہیں دی اور یوں کہہ دیا گیا کہ اپناج لوگوں کے ساتھ تم بھی یہاں ہی بیٹھ رہو سورۃ توبہ: ۳۶ (۲) کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کافی ہے وہی بہت اچھا محافظ ہے (۳) عشق کا سمندر ایسا ہے کہ جس کا کنارہ نہیں ہے جو اس میں اترے اس کے لئے محبوب کو جان سپرد کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے۔

تیر دور والے پر چلتا ہے نہ کہ پاس والے پر۔ افلاطون اسی جواب سے دنگ رہ گیا اور کہا یہ جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ پس اس میں غور و خوض نہ کرو غور کرنے سے یہ مسئلہ اور پیچیدہ ہوگا۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ جز شکستہ مے نہ گیرد فضل شاہ (۱)

تفویض کا فائدہ

اگر اس مسئلہ میں شفا چاہتے ہو تو عبدیت اور تفویض اختیار کرو اسی سے انشاء اللہ تسلی ہو جائے گی عقل کو تو بہت آزمایا اب خدا کے حوالہ کر کے دیکھو مولانا فرماتے ہیں:

آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را
”میں نے اپنی دور اندیش عقل کو آزمایا ہے اور اسی وجہ سے اب اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا ہے۔“

حضرت بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ تمام تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں اور کام نہیں چلتا پس گرہ (۲) اس وقت کھلتی ہے جب بندہ یوں کہتا ہے کہ اے اللہ آپ ہی اس کام کو پورا کریں گے میں عاجز و در ماندہ ہوں۔ پس خوب سمجھ لو! یہ تیسیر (۳) بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کو ہمارے لئے آسان کر دیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ میں ہم کو اس نعمت پر متنبہ فرمایا ہے کہ یہ احکام اس واسطے مشروع (۴) کئے ہیں کہ ان کو تمہارے واسطے آسان کر دیں اور گنتی پورا کرنے کی توفیق دیں پس تم اس کو دشوار نہ سمجھو اور نہ اس کی فکر کرو کہ تمیں ۳۰ دن کیوں کر پورے ہوں گے اس کے بعد ارشاد ہے ﴿وَلِتُكَبِّرُوا﴾

(۱) عقل کو تیز کرنے سے کچھ نہیں بننا شکستہ دل خدا کے فضل سے بہرہ یاب ہوتے ہیں (۲) رکاوٹ اس وقت دور ہوتی ہے (۳) یہ آسانی بھی بڑی نعمت ہے (۴) مقرر کئے گئے۔

اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ﴿﴾ اور تاکہ ان نعمتوں پر تم خدا کی بڑائی ظاہر کرو، یہاں اللہ تعالیٰ نے ”ہداناکم“ فرمایا ہے ”نَسَعَ لَكُمْ“ نہیں فرمایا کیونکہ ہداناکم سب نعمتوں کو شامل ہے تشریحی نعمتوں کو بھی اور تکوینی نعمتوں (۱) کو بھی اور یہاں دونوں قسم کی نعمتیں مذکور ہوئیں ہیں کیونکہ ”تیسیر واکمال عدت“ تکوینی نعمتیں ہیں تو ان سب نعمتوں پر جن کا میزان الكل ”هداناکم“ ہے خدا کی تکبیر کہو پھر یہاں ”لِتَحْسَبُوا اللَّهَ“ نہیں بلکہ ”لتكبروا الله“ فرمایا کیونکہ اس سے حادثہ کی وقعت معلوم ہوتی ہے اور حادثہ عظیمہ پر ہمارے اندر تکبیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نہ کہ حمد کا۔

قرآن کریم میں جذبات کی رعایت

اور قرآن شریف میں ہمارے محاورات و جذبات کی بہت رعایت کی گئی ہے میں نے اسی قاعدہ سے ایک لڑکی کے سوال کا جواب دیا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں گھر کی لڑکیوں کو تفسیر قرآن پڑھا رہا تھا یہ آیت ﴿قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (۲) ”خدا ان مدعیانِ اتحادِ ولد کو برباد کرے کہاں بہکے جا رہے ہیں“ تو ایک لڑکی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے کی ضرورت نہیں مگر اس جگہ کفار کی جیسی حالت و شرارت مذکور ہے اس کو سن کر خود ہماری طبیعت میں کون سے جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبات کو دبانا نہیں چاہا بلکہ اس کی رعایت فرما کر خود ہی فرمادیا ”قاتلہم اللہ“ اگر وہ نہ فرماتے تو ہم قرآن میں خود اس کو نہ بڑھا سکتے تو ہمارا جذبہ دبار ہتا اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبات کو پامال کرنا گوارا نہیں فرمایا بلکہ جو بات ہم کہتے خود ہی ہماری طرف سے فرمادی تاکہ اس کی تلاوت کرنے سے ہمارا جذبہ پورا

(۱) رمضان کے زمانے میں باوجود گرمی کا موسم ہونے کے گرمی نہ ہونا اور رمضان کے سارے روزے صحت و

عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق ہونا وغیرہ (۲) سورۃ توبہ: ۳۰۔

ہو جاوے یہ جواب اسی وقت قلب میں القاء ہوا اس سے پہلے میں نے کسی جگہ یہ جواب منقول نہ دیکھا تھا۔

حکیمانہ جواب

اس جواب کی قدر مجھے بعد میں معلوم ہوئی کیونکہ اس سے اور بہت سے اشکالات رفع ہوئے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ وقت پر ایسی امداد فرماتے ہیں کہ جس کا پہلے سے گمان بھی نہیں ہوتا چنانچہ ایک بڑی بی بی نے طاعون کے زمانہ میں ایک بچہ کی زبانی مجھ سے سوال کیا کہ عزرائیل تو ایک ہیں وہ ایک وقت میں اتنی روہیں کیوں کر قبض کر لیتے ہیں میں نے سوچا بچہ جواب کیا سمجھے گا مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال میرے قلب (۱) میں ڈال دی جس کو بچہ بھی سمجھ کر نقل کر سکتا تھا میں نے کہا اس سے کہنا کبھی تم نے چاول بھی کھائے ہیں دیکھو ایک لقمہ میں ایک دم سے کتنے چاول آجاتے ہیں اور ایک دفعہ منہ میں رکھ لیتی ہو وہ بچہ بھی ہنسنے لگا اور سانلہ کی بھی تسلی ہو گئی۔

نماز عید کی تکبیرات زائد کی حکمت

غرض اس مقام پر ”لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ“ (۲) ہمارے جذبات کی رعایت سے فرمایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں بڑی ہیں اور بڑی نعمت کو دیکھ کر ہم کو اللہ اکبر کا تقاضا ہوتا ہے نہ الحمد للہ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جذبہ کی ایسی رعایت فرمائی کہ تکبیر کو ہماری رائے پر نہیں چھوڑا بلکہ خود مشروع (۳) کر کے دکھلا دیا چنانچہ عید کے روز تکبیر کہنا ضروری کر دیا گیا۔ نماز عید کی ہر رکعت میں تین تکبیریں زیادہ کہی جاتی ہیں یہ تو واجب ہیں اور راستہ میں بھی عید گاہ کو جاتے ہوئے تکبیر کہنا سنت ہے بعض ائمہ کے نزدیک جہراً

(۱) دل (۲) تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو (۳) بلکہ شریعت میں اس کا حکم دیا۔

اور ہمارے امام کے نزدیک سر اور عجب نہیں کہ صلوة عید میں تین تکبیریں اس لئے ہوں کہ ایک بمقابلہ یُسْر کے ہے دوسری بمقابلہ رفعِ عمر کے تیسری بمقابلہ اکمالِ عِدت کے (۱)۔

مقامِ شکر

اس کے بعد ارشاد ہے ”ولعلکم تشکرون“ اور یہ نعمتیں اس لئے تم کو عطا کیں تاکہ تم ان پر شکر کرو۔ اور یہ عجیب نعمت کا بیان ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ”یسر و عدمِ عمر و اکمالِ عِدۃ و تکبیر“ (۲) ان سب پر شکر کرو اور شکر دوسری عبادات کے اعتبار سے تو ان عبادات کے متعلق ہے مگر فی نفسہ (۳) یہ خود بھی مستقل عبادت ہے اس لئے یہ خود بھی مطلوب اور مقصود ہے اس اعتبار سے یہ بھی ایک غایت ہے جس کے لئے یسر و اکمالِ عِدۃ وغیرہ کو عطا کیا گیا۔ پھر چونکہ منعم کی (۴) خاصیت یہ ہے کہ اس سے نعمتوں کا استحضار ہو کر منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور محبت کے بعد محبوب سے قرب کا تقاضا ہوتا ہے تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کو بیان فرماتے ہیں ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ اس تقریر سے تمام آیات و اجزاء آیات کا ربط بخوبی ظاہر ہو گیا اور جس طرح ان آیات کی تفسیر آج ذہن میں آئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ آیت ”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي“ وَاذَا سَلَكَ عِبَادِي “ کا ربط پہلی آیت سے مشہور یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو صوم اور تکبیر و شکر وغیرہ کا امر (۵) کیا ہے تو ممکن ہے کسی کو یہ شبہ پیدا ہو کہ نہ معلوم خدا تعالیٰ کو ہمارے ان افعال کی بھی خبر ہوتی ہے یا نہیں خصوصاً شکرِ قلب (۶) کی کیونکہ افعالِ قلبیہ مستور (۷)

(۱) ایک تکبیر اس لئے کہی جاتی ہے کہ اللہ نے روزہ میں آسانی فرمائی کہ بھوک پیاس کا احساس کم ہوتا ہے دوسری اسی لئے کہ تنگی دور کر دی تیسری اس لئے کہ رمضان بھر روزے رکھنے کی توفیق دی (۲) آسانی عدمِ تنگی گنتی پوری ہو جانا اور توفیق تکبیر سب پر شکر کرو (۳) یہ بذاتِ خود عبادت ہے (۴) انعام کرنے والا (۵) حکم دیا دلی شکر کی (۷) پوشیدہ۔

ہوتے ہیں جن کی اطلاع دنیا میں تو کسی کو نہیں ہوتی اور چونکہ طبیعت انسانہ قیاس الغائب علی الشاہد^(۱) کی عادی ہے اس لئے بعض لوگوں نے سوال بھی کیا ”قربیب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ“ (کیا ہمارا پروردگار ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے خفیہ طور پر مناجات کر لیا کریں یا بعید^(۲) ہے کہ پکارا کریں) اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی یہ ربط بھی عمدہ ہے مگر ربط اول احسن ہے۔

تکبیراتِ عید اور تکبیراتِ تشریق میں فرق

اور ربط مشہور تو اس آیت کا پہلی آیت کے متصل آنا امام ابوحنیفہؒ کے اس قول کی تائید کرتا ہے کہ تکبیر عید الفطر راستہ میں سرّاً^(۳) ہونا چاہئے جہر کی ضرورت نہیں رہی تکبیر صلوٰۃ تو وہ چونکہ قراءت کے متصل^(۴) ہے اور قراءت جہری ہے اس لئے اتصال جہری کی وجہ سے اس میں بھی جہر ہو گیا دوسرے اس میں جہر کی یہ بھی وجہ ہے کہ مقتدیوں کو اعلام^(۵) کی ضرورت نہیں رہی تکبیر تشریق کا^(۶) جہر خلاف قیاس نص سے ثابت ہے لقوله صلی اللہ علیہ وسلم: ”الحج والعج والنج وفى تکبیر التشریق تشبیہ تلبیۃ الحاج“ فافہم^(۷)۔

اللہ کا بندوں سے خاص تعلق

اور (اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ) کی بلاغت عجیب قابل دید ہے کہ ”لَقُلْ اِنِّي قَرِيبٌ“ یا ”فَاِنَّهُ قَرِيبٌ“ نہیں فرمایا بلکہ بلا واسطہ ”فَاِنِّي قَرِيبٌ“ فرمایا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی سے سوال کرے کہ فلاں شخص کہاں ہے اور وہ بول

(۱) غائب کو موجود پر قیاس کرنے کی عادی ہے (۲) دور (۳) آہستہ (۴) قراءت کے ساتھ اور قراءت چونکہ زور سے واجب ہے اس سے یہ بھی زور سے واجب ہے (۵) بتلانے (۶) ایام تشریق میں تکبیر زور سے کہنا حدیث میں ہے (۷) تکبیرات تشریق میں حجاج کے ساتھ مشابہت ہے۔

پڑے کہ میں تو موجود ہوں اور یہ جب ہی ہوگا جبکہ عجیب کو سائل کے ساتھ خاص تعلق ہو اور اگر خاص تعلق نہ ہو تو وہ قریب ہوتے ہوئے بھی خود نہ بولے گا بلکہ جن سے سوال کیا گیا ہے ان سے کہے گا کہ اس سے کہہ دو وہ یہاں موجود ہے اور تعلق کی صورت میں ایسا نہ کریگا خود بول پڑے گا کہ میں تو موجود ہوں اسی طرح یہاں حق تعالیٰ نے خود بلا واسطہ جواب دیا ہے کہ میں تو قریب ہوں حضورؐ سے نہیں فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں اس میں جس خاص تعلق کو ظاہر کیا گیا ہے اور وہ تعلق ایسی نعمت ہے کہ اس پر ہزار جانیں قربان کر دی جائیں تو تھوڑا ہے۔

لسانِ حق

پھر اس جواب کا حضور کی زبان سے ادا ہونا بتلاتا ہے کہ رسول کا بولنا خدا ہی کا بولنا ہے۔

گرچہ قرآن از لب پیغمبر است ہر کہ گوید حق گفت او کافر است
گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود (۱)

حضور ﷺ میں ایک شان تو مبلغ ہونے کی ہے اور دوسری شان لسانِ حق ہونے کی ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے لئے بمنزلہ لسان یعنی ترجمان کے ہیں اس عنوان سے گھبرائیے نہیں کیونکہ جب شجرہ طور لسانِ حق ہو گیا اور اس سے ندا آئی ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ (۲) تو حضور ﷺ کا لسانِ حق ہونا تعجب خیز کیوں ہے پھر حدیث میں اہلِ قرب کے لئے آیا ہے ﴿كُنْتُ بَصَرُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ﴾

(۱) قرآن پاک اگرچہ پیغمبر کی زبان سے ادا ہوا مگر اس کا کہا خدا کا کہا ہے بظاہر اگرچہ اللہ کی بجائے اللہ کے بندے کی زبان سے ادا ہوا ہے (۲) میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تم میری ہی عبادت کرو۔ سورہ طہ: ۱۳۔

وَسَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَرَجُلُهُ الَّتِي يَمْسِي بِهَا ﴿١﴾ اور ظاہر ہے کہ حضور ﷺ سے زیادہ مقرب کون ہوگا تو آپ کی یہ شان سب سے زیادہ ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے خلاصہ ان اجزاء مرتبہ کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر خود بخود آپ کے دل پر شکر کا تقاضا ہوگا کہ آپ کی ہی مصلحت و نفع کے لئے صوم کو مشروع (۲) فرمایا پھر اس میں تشریعا و تکوینا یسر و عدم عسر (۳) کی رعایت فرمائی تاکہ روزہ کی تکمیل ہو جائے اور تکمیل کے بعد اس نعمت پر تکبیر کہو اور شکر کرو پھر شکر سے محبت پیدا ہوگی اور محبت سے قرب حق کا تقاضا ہوگا تو اس آیت میں تسلی فرمادی کہ میں تم سے قریب ہوں مجھے تمہارے سب اعمال و اقوال کی خبر ہے۔

حقیقتِ عبادت

اور اسی پر بس نہیں بلکہ ﴿أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ (۴) میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہاں دعا سے مراد عبادت ہے دعائے ظاہری مراد نہیں جیسا آیت: ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ میں بقرینہ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ (۵) یہی عبادت مراد ہے اور عبادت کو دعا سے تعبیر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ بتلادیا گیا کہ تمہاری عبادت کی حقیقت محض دعا و التجا ہے۔ جیسے کوئی شخص ڈوبتا ہو تو وہ دوسروں کو پکارتا ہے پس آپ کی عبادت کا صرف یہ درجہ ہے اس کے بعد جو کچھ ہے حق تعالیٰ کی عطا و فضل ہے۔ اگر ہم اپنی عبادت پر ناز کرنے لگیں تو اس کی مثال ایسی ہوگی ڈوبنے والے

(۱) میں اس کی آنکھ ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے کان ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کا پاؤں جس سے وہ چلتا ہے (۲) آپ کی مصلحت اور فائدے کے لئے روزہ کو فرض کیا (۳) پھر اس میں شریعت کی طبیعت کی آسانی ہونے کی تنگی نہ ہونے کی رعایت فرمائی (۴) میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ پکارے (۵) جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمن: ۶۰۔

کی پکار سن کر کسی نے اس کو بچالیا ہو اور وہ ڈوبنے والا اس کے بعد فخر کرنے لگے کہ میں شاور ہوں (۱) ارے تجھے خبر بھی ہے کہ دوسرے نے تجھ کو بچالیا ورنہ محض پکارنے سے تو کہاں بچ سکتا تھا اور حقیقت میں ہمارا تو پکارنا بھی ان ہی کی عطا ہے اگر وہ طلب دل میں پیدا نہ کریں تو ہم سے پکارنا بھی نہ ہو سکتا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ہم دعا از تو اجابت ہم ز تو ایمنی از تو مہابت ہم ز تو (۲)

تصدیق و تعمیل

اس کے بعد فرماتے ہیں: ﴿فَلَيْسَتْ جَبِيْبُوَالِيْ وَلِيُوْمِنُوَابِيْ﴾ کہ جب ہم تمہارا کام کر دیتے ہیں اب تم بھی ہمارا کہنا مانو کہ میری باتوں کی تصدیق کرو اور عملاً اس کی تعمیل کرو: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ﴾ تاکہ تم کو رشد و فلاح حاصل ہو اور ہدایت میں ترقی ہو (یہ ترجمہ لفظی نہیں بلکہ حاصل ترجمہ ہوا) اس میں بتلادیا کہ ہم جو تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کہنا مانو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا نفع بھی تمہارے ہی لئے ہے اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میرا کہنا مانو ایسا ہے جیسا ہم بچے سے کہا کرتے ہیں کہ میاں ہماری ایک بات مان لو اور وہ یہ ہے کہ کھانا کھا لو اس عنوان سے اس پر گرانی نہ ہوگی اور وہ اپنے کام تمہاری خاطر سے کر لے گا۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کام بتلایا ہے وہ ہمارا ہی کام ہے ہمارے ہی فائدہ کا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا ٹھکانا ہے کہ اس کو اپنا کام قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارا کہنا مان لو۔ یہ تو مختصر طور سے آیت کی تفسیر تھی اور اصل مقصود اکمال کا بیان کرنا تھا۔

(۱) میں تیرا کہ ہوں (۲) دعا بھی آپ کی طرف سے ہے عبادت بھی بے غمی بھی آپ کی طرف سے ہے

ہیت بھی!

حقیقی روزہ

اب میں اصل مقصود کو مختصر طور پر بیان کرتا ہوں پس سنئے کہ اللہ تعالیٰ نے اکمال عدت کی مقصودیت کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے احکام صوم میں آسانی کی رعایت اس لئے کی ہے تاکہ اس مدت کو جو روزہ کے لئے مقرر کی گئی ہے پورا کر لو ہر چند کہ اس عنوان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکمال عدت خود مقصود ہے مگر درحقیقت اسی مقصود سے بھی مقصود دوسری چیز ہے جس کے لئے اکمال عدت (۱) ذریعہ ہے مگر اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ ذرائع کو بھی مقصود بنا کر سکھلاتے ہیں تاکہ مخاطب ذریعہ کا پورا اہتمام کرے تو نتیجہ اس پر خود مرتب ہو جائے گا اور یہی اصول صوفیہ نے قرآن سے سیکھا ہے چنانچہ وہ طالبین کو یہی تعلیم کرتے ہیں کہ مقصود عمل ہے وصول مطلوب نہیں کیونکہ عمل اختیاری ہے اور وصول (۲) غیر اختیاری ہے تم عمل کے مکلف ہو اسی کو مقصود سمجھ کر بجالاتے رہو اس پر وصول خود مرتب ہو جائے گا۔ اب سمجھئے کہ وہ مقصود کیا ہے جس کے لئے اکمال عدت اصل میں ذریعہ ہے۔ وہ تقویٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے صوم کے ذکر میں ابتداء ہی فرمایا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ (۳) اور تقویٰ کی حقیقت ہے دنیا میں گناہوں سے بچنا اور آخرت میں عذاب سے نجات پانا یہ نفع ہے اکمال (۴) کا اس کے بعد یہ بھی سمجھئے کہ اکمال عدت (۵) کے دو درجے ہیں

(۱) گنتی پورا کر لینا (۲) اللہ کا قرب (۳) ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اس توقع پر کہ تم پر ہیبرگاری کر دو۔ تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کر سورۃ البقرہ: ۱۸۳ (۴) یہ فائدہ ہو اور رمضان کے روزے پورے رکھنے کا (۵) رمضان کے پورا کرنے کے دو درجے ہیں۔

ایک اکمال ظاہری کہ رمضان کا پورا مہینہ روزہ میں تمام ہو جائے اور ایک اکمال معنوی کہ اس پر یہ غایت مرتب ہو جو اکمال سے مطلوب ہے پس روزہ کا حقیقی پورا کرنا یہ ہے کہ ہم ہر دن یہ دیکھتے رہیں کہ گناہوں سے کس قدر بچے اور آئندہ کے لئے کس قدر اہتمام کیا اگر یہ غایت مرتب نہ ہوئی تو اکمال عدت محض ظاہری ہوگی حقیقی اکمال حاصل نہ ہوگا اسی لئے حدیث میں ہے: "مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدْعَ شَرَابَهُ وَطَعَامَهُ" (جو شخص روزہ میں بیہودہ باتیں اور بیہودہ کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کچھ پروا نہیں) اس سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اکمال عدت کا یہ درجہ مطلوب ہے جس پر تقویٰ مرتب ہو پس ہم کو اپنی حالت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہم رمضان میں گناہوں سے کس قدر بچے اور کتنا اس کا اہتمام کیا افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو روزہ میں گناہوں سے بچنے کا ذرا بھی اہتمام نہیں۔

اندیشہ ناقدری

ہماری حالت وہی ہے جو پہلے تھی بلکہ بعضوں کے تو رمضان میں گناہ پہلے سے بھی بڑھ گئے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا مذاق یہ ہے ۔

ہر گناہ ہے کہ کنی در شب ادینہ کن تاکہ از صدر نشیناں جہنم باشی

”جو گناہ کرنا ہے شب جمعہ میں کرو تاکہ جہنم میں صدر نشین تو بن سکو“

یہ وہ بیباک لوگ ہیں جن کو متبرک زمانہ میں بھی سنبھ نہیں ہوتا کہ اس زمانہ میں گناہ کرنے کا وبال اور دنوں سے زیادہ ہے قاعدہ سے تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے ان متبرک دنوں کو یوں برباد کیا ہے ان کے لئے ان ایام کی مکافات کا کوئی طریقہ نہ ہوتا مگر خدا تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے وہ اب بھی رحمت کرنے کو

موجود ہیں اگر ان بقیہ دنوں کی درستی کر لی جائے اور اب تک کے گناہوں سے توبہ کر لی جائے۔ صاحبو! ہمیں اس رحمت کی قدر کرنا چاہیے ورنہ پھر یہ وقت شاید نہ ملے۔ اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایک اور اندیشہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی بددعا نہ لگ جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے شخص کو بددعا دی ہے جس نے رمضان میں بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائی ہو۔ حضورؐ نے تین شخصوں کو بددعا دی ہے ایک وہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت وغیرہ سے راضی کر کے جنتی نہ بنا۔ دوسرے وہ جس کے سامنے رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا گیا اور اس نے حضورؐ پر درود و سلام نہیں بھیجا۔ تیسرے وہ جس نے رمضان کو ختم کر دیا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرائی۔ کیا حضور ﷺ کی بددعا سے بچنا ضروری نہیں؟ اس لئے اس کا اہتمام کیا جائے اور پچھلے گناہوں سے توبہ کی جائے مگر قربان جائیے حضور ﷺ کے کہ گو آپ ﷺ نے بظاہر ان لوگوں کو بددعا دی ہے مگر بددعا بھی ایسے عنوان سے ہے جس میں دعا کی بھی جھلک ہے کیونکہ آپ نے ”رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ“ فرمایا ہے کہ اس کی ناک خاک میں ملے یہ ایسی بددعا ہے جیسے قدسیہ بیگم والیہ بھوپال اپنی باندیوں کو غصہ میں کہا کرتی تھی کہ تمہاری چوٹی کٹاؤں گی تم کو گدھے پر سوار کراؤں گی پھر سب کوچ میں ساتھ لے گئیں اور وہاں احرام کھولتے ہوئے سب کی چوٹیاں کٹیں اور عمرہ لانے کے لئے گدھے پر بھی سوار ہونے کا موقعہ ہوا ہوگا اسی طرح ”رَغِمَ أَنْفُهُ“ کے معنی یہ ہیں کہ اس کو سجدہ کی توفیق ہو اور یہ اس موقعہ کے مناسب بھی ہے کیونکہ گناہ بعد کا سبب ہے اور سجدہ قرب کا سبب ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ کے ساتھ پورا ہو جانا بڑی نعمت ہے کیونکہ اس سے ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے اور آخرت میں جہنم سے نجات ہوگی پس ہم کو خوش اسلوبی کے ساتھ رمضان کو پورا کرنا چاہیے اور خوش اسلوبی یہی

ہے کہ گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کیا جائے۔

بلاغتِ قرآن

اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں اور آخر میں اتنی بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں نے جس طرح ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے اس سے آپ کو معافی قرآن اور بلاغت قرآن کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کی تعلیم کیسی پاکیزہ ہے اس کا طرز بیان کیسا بلیغ ہے اس کی آیات و اجزاء آیات میں کیسا عجیب ربط ہے اس میں ہمارے جذبات کی کیسی رعایت ہے۔ پس آج قرآن کا کچھ نمونہ آپ کے سامنے بیان کر کے میں یہ عرض کروں گا کہ میرا یہ بیان پہلے بیان سے مرتبط ہے جو شعبان میں ہوا تھا کہ اس میں الفاظ قرآن کے حسن کا بیان تھا آج معافی قرآن کے حسن کا بیان تھا حالانکہ میں پوری طرح اس کے حسن کو بیان نہیں کر سکا مگر انشاء اللہ کچھ نمونہ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا جس کے بعد آپ یہ ضرور کہیں گے کہ قرآن کی شان یہ ہے بہارِ عالم حسنش دل و جاں تازہ می دارد برنگ اصحاب صورت را ببارباب معنی را ”اس کے حسن کی بہار جان کو تازہ رکھتی ہے ظاہر پسندوں کو ظاہری حسن سے اور معنی شناسوں کو باطنی خوشبو سے“۔

اور اس کی یہ شان ہے

محدثات سرا پردہ ہائے قرآنی چہ دلبرند کہ دل می برند پنهانی
”قرآن کے اسرار ایسے ہیں کہ محبوبوں کی طرح چھپے ہوئے دل لے جاتے ہیں“
واقعی کسی نے سچ کہا ہے۔

چست قرآن اے کلام حق شناس رونمائے رب ناس آمد بہ ناس

حرف خوش راست در بر معنی معنی در معنی در معنی
 ”اے حق شناس قرآن جانتے ہو کیا ہے؟ لوگوں کو خدا کا چہرہ دکھانے
 والا ہے اس کے حرف حرف میں کئی معانی اور مطالب پوشیدہ ہیں۔

واللہ قرآن کے حسن کی حالت یہ ہے کہ

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جائیجاست
 ”سر سے قدم تک جہاں بھی دیکھتا ہوں وہیں خوبصورتی پر ہی خوبصورتی
 نظر پڑتی ہے اور آنکھ تک کر رہ جاتی ہے“

مقصودِ بیان

بس اب میں مقصود عرض کر چکا ہوں مگر پھر عرض کرتا ہوں کہ ان بقیہ ایام
 رمضان کی ہم کو قدر کرنا چاہئے اس میں نماز کا اور خصوصا تراویح کا اہتمام کرنا
 چاہئے مگر جو حافظ اجرت لیکر قرآن سنائے اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھیں اس سے
 افضل یہ ہے کہ ”اَلَمْ تَرَ كَيْفَ“ سے تراویح پڑھ لی جائے اور اگر ہمت ہو تو
 رمضان کے بقیہ ایام میں اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اعتکاف بڑی اچھی
 عبادت ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے کو خدا کے دروازہ پر ڈال کر زبان
 حال سے یوں عرض کرتا ہے کہ ۔

خسر و غریب است و گدا افتادہ در کوئے شام باشد کہ از بہر خدا سوائے غریباں بنگری
 ”خسر و ایک مسافر و گدا ہے جو آپ کے کوچہ میں آ گیا خدا کے لئے کب
 مسافر نوازی ہوگی“

کہ اے اللہ ہم چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں آپ ہی کے ہیں اور آپ

ہی کے در کے سوا ہمارے لئے کوئی دوسرا در نہیں اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کو ایک مثال سے سنئے ایک غلام اپنے آقا سے یوں کہہ رہا تھا۔

ترا بندہ چوں من بیفتد بے مراجوں تو خواجہ نباشد کے
”آپ کو میرے جیسے بہت غلام مل جائیں گے مگر مجھے آپ جیسا آقا
نہیں مل سکے گا“

کہ آپ کو تو مجھ جیسے غلام اور بھی مل سکتے ہیں مگر مجھے آپ سے بہتر آقا نہیں مل سکتا
اس کا اثر جو کچھ ہوا ہوگا دل کو معلوم ہے۔

بے کسی پر رحم

ایک اور حکایت شیخ نے لکھی ہے کہ ایک بزرگ رات کو تہجد میں اُٹھے
غیب سے ندا (۱) آئی کہ جو چاہے کچھ قبول نہیں اور یہ آواز اس طور سے آئی کہ ایک
مرید نے بھی سن لی۔ پیر کے لئے وہ حالت بہت سخت ہے جس میں مرید بھی اس
سے پھرنے لگیں مگر عارف اس کی پرواہ نہیں کرتا اس کے معمولات میں ذرا فرق
نہیں آیا کرتا چنانچہ وہ بزرگ تہجد میں مشغول ہو گئے اور اگلی رات آئی تو معمول کے
موافق پھر تہجد کو اُٹھے ایک عاشق مرید کو پیر کی اس حالت پر ترس آیا اور اس نے کہا
کہ جب وہاں کچھ قبول ہی نہیں تو آپ کیوں مشقت برداشت کرتے ہیں پڑ کے سو
ہی رہیے شیخ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا۔

توانی ازاں دل پر داختن کہ دانی کہ بے او تو اس ساختن (۲)

کہ بیٹا یہ تو صحیح ہے کہ ان کے یہاں میرا عمل مقبول نہیں مگر ان کو چھوڑ کر کیسے بیٹھ
رہوں کہ دوسرا در بھی تو کوئی نہیں بس یہ کہنا تھا کہ رحمت کو جوش آیا اور غیب سے

(۱) آواز (۲) اگر اس کے سوا کوئی ہو سکے ہو تو اس سے دل اٹھا لو۔

دوسری آواز آئی۔

قبول ست گرچہ ہنر عیستت کہ جز ما پنا ہے دگر عیستت (۱)
 کہ جاؤ تمہاری اس بے کسی پر رحم کر کے تمہارے لئے دوسرا کوئی دروازہ
 نہیں ہم نے تم کو قبول کر لیا پس اعتراف کی حقیقت یہی ہے کہ بندہ یہ کہہ کر اپنے کو
 کریم کے دروازہ پر لا ڈالے کہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ع
 میقلن کہ دستم نگیرد کے (۲)
 انشاء اللہ یہ عبادت ضرورت رنگ لائے گی۔

ایک عبادت رمضان میں قابل اہتمام یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کی
 جائے حدیث میں آتا ہے کہ عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اگر
 کسی کو سب میں جاگنے کی ہمت نہ ہو تو کم از کم ستائیسویں رات میں تو ضرور جاگ
 لے یعنی اور راتوں سے کچھ زیادہ جاگ لے تمام رات جاگنا شرط نہیں اور اس میں
 جس قدر ہو سکے نمازیں پڑھتا رہے جب اس سے تھک جائے تلاوت قرآن
 یا ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے ستائیسویں رات کے متعلق بہت سے حضرات صحابہ
 کا جزم ہے کہ لیلۃ القدر یہی ہے۔

اختلاف تاریخ میں تلاش شب قدر

مگر اس کے متعلق بعض لوگوں کو شاید ایک فلسفی شبہ پیدا ہوگا وہ یہ کہ چاند
 میں آجکل اختلاف ہے تو جو رات یہاں ستائیسویں ہوگی وہ بعض جگہ اٹھائیسویں
 ہوگی تو کیا لیلۃ القدر دو ہوں گی اور ایک ہوئی تو کس کی رویت کا اعتبار ہوگا اس کا
 (۱) اگر ہنر نہیں مگر بے ہنری بھی قبول ہے کیونکہ تمہاری میرے سوا کوئی پناہ نہیں۔ (۲) مجھے نظر انداز نہ کرنا
 کیونکہ آپ نے نظر انداز کر دیا تو میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔

جواب یہ ہے کہ آپ کو خبر بھی ہے کہ وہاں رات دن نہیں ہیں اور یہ تو خود سائنس والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ لیل و نہار کرۃ النسیم سے نیچے ہی نیچے ہیں کرۃ النسیم کے اوپر رات دن نہیں بلکہ یکساں حالت ہے یہ جواب میرے دل میں آیا بڑی خوشی ہوئی اور اس سے ایک بات ابھی اور دل میں آئی ہے وہ یہ کہ معراج کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر بیان فرمائی ہے سیر سموات کا ذکر نہیں فرمایا جس سے بعض اہل باطل نے سیر سموات کی نفی پر استدلال کیا ہے تو وہاں تو سیر سموات کا ذکر اس واسطے نہیں کیا گیا کہ وہاں ”لیلا“ کی قید بھی مذکور ہے پس ضروری ہوا کہ اسی قدر سیر بیان کی جائے جو لیل کے اندر واقع ہوئی اور ظاہر ہے کہ سیر سموات لیل و نہار سے باہر ہوئی ہے سموات میں لیل و نہار کا تحقق ہی نہیں تو اس سے سیر سموات کی نفی پر استدلال محض لغو ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیر سموات رات میں نہیں ہوئی سو یہ مسلم ہے بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ وہ تو نہ دن میں ہوئی نہ رات میں وہ تو ایسے ایسے مقام پر ہوئی ہے جہاں رات ہے نہ دن۔ بہر حال وہاں لیل و نہار ہے اس واسطے لیلۃ القدر کی جو شان و برکات ہیں وہ لیل و نہار کے ساتھ مقید نہیں بلکہ ارادۃ حق کے تابع ہیں۔ تو اس کی مثال بارش کی طرح ہے کہ یہاں کے کرۃ النسیم کے نیچے آج بارش ہے اور کلکتہ کے کرۃ النسیم کے نیچے کل بارش ہے اگر شب قدر بھی ایسی ہو کہ یہاں آج ہے اور کلکتہ میں کل ہے تو اس میں اشکال کی کیا بات ہے آخر بارش میں کیا ایسا اختلاف نہیں ہوتا پھر معنوی بارش برکات میں ایسا اختلاف ہو تو کیا تعجب ہے اس لئے بے فکر ہو کر آپ اپنی ہی تاریخوں کے حساب سے کام کیجئے اللہ تعالیٰ تو سب کی نیتوں کو اور کام کو دیکھتے ہیں وہ سب کو ان کے حساب کے موافق لیلۃ القدر کی برکات عطا فرمادیں گے۔

وداعِ رمضان

پس رمضان کو اس طرح خوش اسلوبی سے گزاریں گے کہ جو دن رہ گئے ہیں ان میں طاعات کا اہتمام کیجئے اور گناہوں سے دور رہیں تاکہ وہ خوش ہو کر آپ سے رخصت ہو کر جناب باری میں شفاعت کرے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اور صوم دونوں قیامت میں روزہ داروں کی شفاعت کریں گے قرآن کہے گا خداوند! میں نے اس کو نیند سے اور آرام سے روکا تھا میری شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے روکا تھا میری شفاعت اس کے حق میں قبول کیجئے۔ یہ ہے حقیقی وداعِ رمضان اور وہ جو آخری جمعہ میں ”الوداع الوداع یا شہر رمضان“ پڑھا جاتا ہے وہ تو بدعت ہے شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں اور ہمارے ایک فارسی کے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے رمضان کے جانے کا غم ہوتا ہے اس کے آنے کی خوشی بھی ہونی چاہیے تو اگر جانے پر خطبہ الوداع پڑھتے ہو تو اس کے آنے پر بھی ایک مرحبا کا پڑھنا چاہیے کہ ”مرحبا مرحبا یا شہر رمضان“ خصوصاً جب کہ یہ دیکھا جائے کہ اظہارِ سرور کی تو شریعت میں اصل بھی ہے اور اظہارِ غم کی کوئی اصل نہیں نیز حضور ﷺ نے رمضان کے آنے سے پہلے تو مسلمانوں کو رمضان کے لئے مستعد ہو جانے کا ارشاد فرمایا ہے جانے کے وقت کوئی حسرت ورنج ظاہر نہیں فرمایا۔

مکمل صوم

الحمد للہ کہ ضرورت کے موافق اکمالِ رمضان کے متعلق کافی بیان ہو چکا

صرف ایک جزورہ گیا ہے کہ عید کے دن صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی صومِ رمضان ہی کا مکمل ہے حدیث میں ہے کہ روزہ کے حقوق و آداب میں جو کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے صدقہ فطر سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عمل دے اور فہمِ سلیم عطا فرمائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

(۱) اللہ تعالیٰ اس وعظ سے استفادہ کرنے والوں کو رمضان کے حقوق ادا کرنے اور اس کی برکات سے بہرہ ور ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ خلیل احمد تھانوی ۶ رجب ۱۴۲۸ھ۔

اکمال العدة (ایام رمضان کی تکمیل اور روزہ میں آسانی)

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۳	خطبہ ماثورہ	۱
۴	تمہید	۲
۴	روحانی سہولت	۳
۶	نور ذکر اللہ	۴
۷	اصلی غذا و دوا	۵
۹	صوم شعبان کی حکمت	۶
۱۴	ادائیگی کے فرض پر انعام	۷
۱۴	تفسیری نکتہ	۸
۱۶	نتائج یسر	۹
۱۶	روزہ اور فاقہ میں فرق	۱۰
۱۷	آیت کا مطلب	۱۱
۱۸	گناہ کی نحوست	۱۲
۱۹	قبولیت کی توبہ کی علامت	۱۳
۲۰	لطیفہ	۱۴
۲۰	آثارِ غایتِ قرب	۱۵

۲۱	حاجی امداد اللہ صاحبؒ کا درجہٴ بلند	۱۶
۲۲	مشاہدہٴ حق کا ظہور	۱۷
۲۲	حاجی صاحبؒ کے مریدانِ کامل	۱۸
۲۳	طاعتِ پدری	۱۹
۲۴	طاعات کا فائدہ	۲۰
۲۵	توفیقِ ذکر	۲۱
۲۵	شیطانی وسوسہ	۲۲
۲۵	شیطانی وسوسہ کا علاج	۲۳
۲۶	قبولیتِ نماز کی دلیل	۲۴
۲۷	عبدیت و تفویض	۲۵
۲۷	مسئلہ تقدیر میں غور و خوض سے احتراز کرو	۲۶
۲۸	تفویض کا فائدہ	۲۷
۲۹	قرآن کریم میں جذبات کی رعایت	۲۸
۳۰	حکیمانہ جواب	۲۹
۳۰	نماز عید کی تکبیرات زائد کی حکمت	۳۰
۳۱	مقامِ شکر	۳۱
۳۲	تکبیراتِ عید اور تکبیراتِ تشریق میں فرق	۳۲
۳۲	اللہ کا بندوں سے خاص تعلق	۳۳
۳۳	لسانِ حق	۳۴

۳۴	حقیقتِ عبادت	۳۵
۳۵	تصدیق و تعمیل	۳۶
۳۶	حقیقی روزہ	۳۷
۳۷	اندیشہ ناقدری	۳۸
۳۹	بلاغتِ قرآن	۳۹
۴۰	مقصود بیان	۴۰
۴۱	بے کسی پر رحم	۴۱
۴۲	اختلافِ تاریخ میں تلاشِ شبِ قدر	۴۲
۴۴	وداعِ رمضان	۴۳
۴۴	مکمل صوم	۴۴