

اکبری دور شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی نگارشات کے آئینہ میں

محمد سلیم اختر

اکبر کے لت لئے مذہبی تجربات اور اسلامی عقائد و تعلیمات کے بارے میں اس کے بدلتے ہوئے نظریات نے دربار میں بلکہ سارے ملک کے اسلام دوست حلقوں میں بے چینی کی فضا پیدا کردی (۱) قطب الدین محمد خاں، شہباز خاں اور دوسرے امراء نے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوسکے بلکہ الٹے معتبوب ہو گئے۔ بادشاہ نے متنبہ کیا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی زبانیں بند نہ کیں تو:

میفرمائیم کہ کشفیہای پر نجاست بردھنہای شما بزلند (۲)

بعض لوگوں نے اکبر کو ہٹا کر اس کی جگہ اس کے بھائی محمد حکیم میرزا کو بادشاہ بنانے کی بھی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے اور صورت حال اور بھی بگڑ گئی۔ (۳)

اکبر کی حکمت عملیوں کا دربار سے باہر کے حلقوں میں جو رد عمل ہوا اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ جونپور کے قاضی القضاۃ ملا محمد یزدی نے اس کے خلاف بغاوت اور جہاد کا فتویٰ دے دیا۔

فتویٰ بوجوب خروج و بفحابر بادشاہ داد (۴)

Dunbar, Sir George : A History of India From the Earliest Times to the Present Day , London, 1943, Vol. 1, p. 192. Also see p. 191.

(۲) منتخب التواریخ بدایونی، مکتبہ، جلد ۲، ص ۲۷۳۔

A History of India, p. 192.

(۳) منتخب التواریخ بدایونی، ج ۲ ص ۲۷۳-۲۷۵۔

اور محمد معصوم کابلی، محمد معصوم فرلخودی، میر معز الملک، نیابت خان اور عرب بہادر سر پر کفن باندھ کر اور ہاتھوں میں تلواریں لیے کر میدان میں کود پڑے۔

تیغ ہا کشیدہ مرجا . . . جنگہای عظیم کردند (۵)

بادشاہ کو اطلاع ملی تو اس نے میر معز الملک اور ملا محمد یزدی کو کسی بہانے سے جولوہور سے طلب کیا۔ جب آگرہ سے چند میل کے فاصلے پر فیروزآباد کے مقام پر پہنچے تو حکم بھیجا کہ ان کو سواروں سے الگ کر کے کشتی میں سوار کر کے دریائے جون کے راستے گوالیار لے جایا جائے۔ اس کے بعد ایک اور حکم ارسال کیا جس میں کہا گیا تھا کہ —

اینہارا ضایع سازلد (۶)

چنانچہ دونوں کو ایک پرالی کشتی میں بیٹھا کر گرداب فنا کے سپرد کر دیا گیا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ بنگال سے قاضی یعقوب کو طلب کر کے اس کا بھی حشر کیا گیا۔ ہدایولی کا بیان ہے :

یکان یکان را از ملایان کہ ازو توهم بی اخلاصی داشتند، در نہانخانہٴ عدم میفرستادند (۷) علمائے لاہور کو بھی لاہور میں نہ رہنے دیا گیا بلکہ دور دراز علاقوں میں منتشر کر دیا گیا : قاضی صدرالدین لاہوری، جونپور، ملا محمد معصوم بہار اور شیخ منور مالوہ بھیج دیے گئے (۸)

ان حالات میں عقلمندی اور حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ بادشاہ کے خلاف علی الاعلان لب کشائی کر کے جان کا داؤ لگانے کے بجائے ایسے اسباب اور

(۵) منتخب التواریخ ہدایولی، ج ۲ ص ۳۷۲ - ۵۷۲ -

(۶) ایضاً -

(۷) ایضاً -

(۸) ایضاً -

وسائل فراہم کئے جائیں جن سے العادلا و بددینی کے سوتوں اور سر چشموں کو لیست و ناہود کرنے میں مدد ملے۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی محدث نے یہی موخرالذکر راستہ اختیار کیا۔ اس سلسلہ میں آپ نے جو روش اتخاذ کی اسے بطور عمومی چار شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :

الف : بادشاہ وقت، امرائے دربار اور علماء و مشائخ معاصر سے رابطہ قائم کر کے یا خط و کتابت کے ذریعے ان کو اپنا ہمنیال بنانے کی کوشش کی اور اسلام کو درپیش مسائل سے ان کو آگاہ کیا۔

ب : ہندوستان میں اسلام کی اشاعت و ترویج اور حفظ و بقا کے لئے مختلف موضوعات پر تصانیف و تالیف کا ایک گرانقدر ذخیرہ فراہم کیا۔

ج - اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کی کہ بعد میں ان کی صحیح امین اور وارث بن سکے۔

د - ہندوستان بھر میں بنگال سے لے کر کشمیر تک اور دہلی سے لے کر گجرات و جونپور تک شاگردوں کا ایک ایسا جال بچھا دیا جس نے علم شریف حدیث اور دیگر اسلامی علوم کی اشاعت کے سلسلہ میں نہ صرف یہ کہ آپ کی قائم کردہ شاندار روایات ہی کی پاسداری کی بلکہ انہیں ہندوستان سے باہر بھی وسعت دینے کی کوشش کی۔ (۹)

ان شقوں پر بالاجمال بھی اگر روشنی ڈالی جائے تو ہر شق ایک خاص مقام کی جائز اور ایک جداگانہ مقال کی متقاضی ہے۔

اکبری دور میں شیخ محدث جس ذہنی کرب و ابتلا سے دوچار تھے اور آپ کے احساسات کی جو کیفیت تھی اس کا اندازہ لگانے کے لئے ان کی اس زبانے

(۹) حضرت محدث کے شاگردوں کے لئے ملاحظہ ہو راقم کا مقالہ - شیخ عبدالحق محدث دہلوی : سلسلہ تلامذہ در اورینٹل کالج میگزین (پنجاب یونیورسٹی)، جلد ۳۸، شمارہ سلسلہ ۱۸۸۔

کی نگارشات پر ایک طائرانہ نظر ہی کافی ہے ، آپ کی احتیاط پیشہ طبیعت کی تجلیات ان تحریروں میں جگہ جگہ منعکس ہوئی ہیں ، مناجات میں فرماتے ہیں :

”خداوند! نیکان رفتند و مردان گزشتند و زمانہ رسیدہ کہ دردی نیک بودن دشوار بلکه تصور نیکی ہم محال ، اسا اگر تو تقویت کنی و تائید نمائی آسانست۔ اگهی اگر چندی از افراد اختیار باقی مانده باشند ایشان را نگه دار، برای تخم نیکی وازان نیکی فروع و ثمرات پیدا آر، امید هارا شاخ در شاخ کن و دلہارا باغ باغ ساز۔ (۱۰)

اسی طرح ایک قصیدے میں فرماتے ہیں :

جہاں تاریک شد از ظلمت ظلم سیہ کاران
 بیا و عالمی را روشن از نور تجلی کن
 زبان کاران بیازار هوا سودای زر دارند
 شکست رونق و گرمی این بازار و سودا کن
 ہمہ بی ہمتان دہر بخل آئین خود کردند
 بلطف اسعان مبین از کرم احیای محیا کن
 ز ظلم ظالمان شور است و غوغا ہر طرف آخر
 بعدل در آفت خود برطرف این شور و غوغا کن
 بستگ سیم و زر جاہل گران بارسٹ از عالم
 بمیزان عدالت قدر ہر یک را ہویدا کن
 بصدیق صداقت پیشہ فرما تا قدوم آرد
 طریق صدق و آئین وفا را باز پیدا کن
 ہمر را باز بنشان بر سرمیر معدلت آئین
 بدین آئین میان خلق رسم عدل احیا کن

(۱۰) اخبار الاخیار فی اسرار الابرار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، دہلی، ۱۳۰۹ھ، ص ۳۶۶-۳۶۹۔

ہمہ کس راست از عجب و تکبر دعویٰ المدرس
 از سر بفرست عثمان را و قطع امر شورا کن
 بدفع حیلہٗ این رویہان بفرست شیر حق
 بفرمایش کہ تیغ باغیان و قمع اعدا کن
 بزور بازوی خیر گشا بنیاد جہل افکن
 رواج و رونق بازار علم و کار تقویٰ کن
 وگر نائی تو بایاران بظلم آباد این دنیا
 بدفع ظالمان حکم نیابت را بعیسی کن
 بہر صورت کہ باشند یا رسول اللہ کرم فرما
 بلطف خود سرو سامان جمع بے سروہا کن (۱۱)

یہ قصیدہ اگرچہ حجاز مقدس کو روانگی سے بہت پہلے کہا گیا تھا لیکن جب مدینہ منورہ میں آستانہ نبوی پر حاضری کی سعادت ملی تو آپ نے اسے وہاں بھی پڑھ کر سنایا قصیدہ کا ایک ایک لفظ آپ کے دل مستمند کی فریاد اور ہر شعر حقائق کا نمائندہ ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد عہد اکبری کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں دارالحکومت آگرہ تیا لیکن علم و اصحاب علم کا مرکز ہمیشہ دہلی مرحوم ہی رہی علی الخصوص وہ علماء حق جو بادشاہ کے تعلقات کی ابتداؤں (ابتلاؤں؟) سے بچنا چاہتے تھے اور حرص و طمع دنیا کی آلودگی سے پاک دامن تھے اس گوشہٗ علم کے سکون کو دارالحکومت کے شور و غوغا پر ترجیح دیتے تھے، حضرت شاہ عبدالحق جو اسی عہد میں تھے فرماتے ہیں:

حق از گوشہٗ دہلی نہ لہم پا بیرون
 خود گرفتیم کہ ملک گجراتم دادلد، (۱۲)

(۱۱) اخبار الاخبار فی اسرار الابار۔

(۱۲) تذکرہ، مولانا ابوالکلام آزاد، مرتبہ فضل الدین احمد مرزا، (میری لائبریری) لاہور، ۱۹۶۴ء

اپنے والد ماجد کی وفات (۸۹۹ء) کے بعد ایک دفع حضرت محدث کا آگرے جانا ہوا، وہاں آپ کو کس قسم کے حالات پیش آئے، یہ آپ ہی کی زبانی سننے کے قابل ہے :

یا سیدی ! میں ایک ایسا شخص ہوں کہ بچپن ہی سے حصول علم اور عبادت گزاری کی محنت و ریاضت میں پلاہوں، میں کبھی عوام الناس کی صحبت و اختلاط اور ان سے میل جول کو خاطر میں نہیں لایا اور جب اللہ کے فضل سے مجھے اس کا اچھا خاصا حصہ مل گیا تو بعض اہل حقوق نے مجھے دنیا کی طرف بلایا، پس میں سلطان وقت اور اس کے امراء کے پاس گیا، انہوں نے میری طرف بڑی توجہ دی، میرا رتبہ بلند کیا اور ارادہ کیا کہ میرے ذریعے اپنی جماعت بڑھائیں اور مجھ سے اپنی طاقت میں اضافہ کریں، پس اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا اور ان کے ساتھ مجھے نہ چھوڑا، اپنے بندے کے دل میں ایک جذبہ پیدا کیا جس نے اس مقام شریف تک مجھے پہنچایا (۱۳)

یہ حجاز مقدس کے کسی بزرگ کے نام آپ کے ایک خط کا اقتباس تھا آئیے اب دیکھیں کہ آپ کی حج کو روانگی کن حالات میں ہوئی اور اس سلسلہ میں آپ کے معاصر ملا بدایونی کا کیا بیان ہے، بدایونی لکھتا ہے :

”چوں وضع زمانہ و زمانیان ہمہ مغل و برمکارہ طبعی مشتمل است دیگر گون شد و بر او صناع - آشنایان اعتماد نمائد صحبت فلانی و فلانی باور است نیامد و توفیق رفتن بکعبہ شریف رفیق او شد۔۔۔ در جہاز نشسته بسر حجاز رفت - (۱۴)

ہندوستان کے غبار آلود ماحول سے نکل کر آپ نے سکھ کا سانس لیا، جذب القلوب اسی دیار المحبوب کے مقدمے میں لکھتے ہیں :

(۱۳) ارسال المکاتیب والرسائل (خطی) مملوکہ جناب پروفیسر سید وزیر الحسن عابدی، پنجاب یونیورسٹی۔

(۱۴) منتخب التواریخ بدایونی، کلکتہ ۱۸۶۹ء ج ۲، ص ۱۱۳۔

”و آنچه الان مشہور وقت و منظور حال میگردد نعمتی چند است کہ
 لطف عام حضرت ذوالجلال والاکرام این بی کس و بی سر انجام را بدان
 مخصوص گردانیده، اول نجات از طغیان ابتلائی نفس و طوفان اغوای
 شیطان کہ اگر صد نوح، سزار سفینه، حیلہ و تدبیر دران دریای بی کران
 ما انداخت تارپاح رحمت کریم قنّاح از مہب عصمت و العجاج دستیاری
 نمی نمود، وصول و نزول بساحل نجات و منزل فلاح تا ابد الابد ممتصّر
 نبود، (۱۰)

آگے چل کر لکھتے ہیں :

اینجا بیا کہ مہبط اسرار ایز دیست
 اینجا بیا کہ مشرق نور محمدیست
 اینجا بیا کہ نور یقین جلوہ میکند
 خوشوقت آنکسی کہ باین نور مہتدیست
 اینجا نزول مائندہ عیش دائمی است
 اینجا وصول فائدہ فیض سر مدیست
 ای در حجاب ظلمت شک اینطرف بیا
 تابنگری کہ دین، دین احمدیست ۱۰

حجاز مقدس کو روانگی سے قبل آپ نے اپنے لئے جو لائحہ عمل مرتب
 کیا تھا، وہاں سے واپسی پر اسی پر عمل پیرا رہے، اور اپنے علمی و تحقیقی
 معمولات میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔

اکبر کی وفات اور جہانگیر کی تخت نشینی کے موقع پر آپ نے رکن
 السلطنت نواب مرتضیٰ خاں شیخ فرید کو جو خط لکھا وہ تنبیہ الغافلین بنامہ

(۱۰) جنب القلوب الی دہار المحبوب (خطی) کتاب خانہ اسلامیہ کالج، پشاور یونیورسٹی۔

۱۔ اربھا و اغترار الجاہلین بزخار لها و اسبابھا (۱۶) - کے عنوان سے آپ توہات کے مجموعے المکاتیب والرسائل میں موجود ہے۔ منشی برکت علی نے آپ کی پہلی سوانح عمری - مرآة الحقائق - مرتب کی، کا بیان ہے کہ الرحمن نے یہ خط نواب مرتضیٰ خان کو نورالدین محمد جہانگیر بادشاہ لہی و اطلاع، کے لئے رقم کیا تھا، (۱۷) خط میں اگرچہ کسی شخصیت صراحت سے مذکور نہیں لیکن جو اشارے اور کنائے اس میں بین السطور ہیں ان کے پیش نظر اس کو بجا طور پر ایک تاریخی دستاویز قرار دیا ا ہے، خط کا ترجمہ پیش خدمت ہے :

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

سبحان الملک العلی الذی لایموت و لا یفوت

اس عظیم واقعے کے ظہور کے باعث خلقت کے دلوں پر محنت و کدورت غبار بیٹھ گیا ہے اور اس حادثے کے اچانک وقوع پذیر ہوجانے سے جو وحشت پیدا ہو گئی ہے وہ تحریر و تقریر میں نہیں لائی جاسکتی، کیا کیا سنت الہی اسی طرح جاری ہے اور رہے گی، کیا بادشاہ اور کیا فقیر سب راستے سے گزرنا ہے ،

ہر کہ آمد بجہان اہل فنا خواہد بود

وانکہ پایندہ و باقیست خدا خواہد بود

اللہ تعالیٰ اس آسمان ایسی شان والے بلند اقبال اور جوان بغت بادشاہ ، جلالہ و خلد فی مراضیہ فلک و اقبالہ کے طفیل خاص و عام تمام مخلوق، ا اہل اسلام کو امن و امان اور عدل و احسان کے سائے میں رکھے ام آفتوں اور برائیوں سے بچائے، اللہم اصلح الامام و الامة والرعية و الف

لرسالة السابعة عشر، ارسال لمکاتیب والرسائل، (خطی)، ص ۸۵ - ۹۲ -

مرآة الحقائق، منشی برکت علی، رامپور، ۱۸۱۳۲۳، ص ۶۵ -

قلوبہم فی الخیرات، یہ دعا عظمائے مشائخ سے مروی ہے، اسے بادوام پڑھنے سے دنیا و آخرت کی سعادتیں اور ظاہر و باطن کی راحتیں میسر آتی ہیں، اس کے علاوہ یہ دعا بھی بزرگوں سے مروی ہے: اللہم اصلح امۃ محمد، اللہم ارحم امۃ محمد، اللہم اغفر لامۃ محمد، بزرگوں کا قول ہے کہ اس دعا کو دوام کیساتھ پڑھنے والا قدر و منزلت کے لحاظ سے ابدال کا ہم پایہ ہوتا ہے (در مرتبہ ہایہ ابدال نشیند) واللہ الموفق

دنیا کی بے ثباتی و لاپائیداری کے بارے میں کیا کہا جائے اور کیا لکھا جائے، بعض حکماء کا کہنا ہے: الدنیا اشبه شی بظل الغمام و نوم الاحلام یعنی دنیا بادل کے سائے کی مانند ہے جو جلدی سے گزر جاتا ہے یا شیطانی خواب کی طرح ہے جو بالغ مرد کو آتا ہے، (۱۸) پہلی تشبیہ میں دنیا کی نا پائیداری اور بے ثباتی کا اظہار ہے اور دوسری میں اس کے مال و اسباب کے قلیل اور حقیر ہونے کا بیان۔

ع گفت یا خواہیست یا بادیست یا السانہ (۱۹)

موت ایک ایسا حادثہ ہے جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک و تردید نہیں مگر انسان اس سے غافل ہے یہ عبرت و خبرت کی آنکھیں بند کر کے بستر غفلت پر اس طرح پڑا ہے گویا اسے پتا ہی نہیں کہ اس کا واسطہ کیسے سخت کام اور کتنی مشکل سہم سے بڑے والا ہے، بزرگوں نے یقین مشکوک کی تعریف یوں کی ہے کہ انسان کسی چیز کو یقینی جاننے کے باوجود اسے شک کی نظر سے دیکھے اور لاعلمی کا گمان کرے، آخر ایسی شے کون سی

(۱۸) اسی جہاں راکہ بصورت قائم است گفت پیغمبر کہ حلم قائم است بشوی مولوی (کتاب فروشی اسلامیہ) تہران، ص ۲۴۶۔

(۱۹) حال دنیا باز پرہیزم از فرزالہ ای گفت خواہی است یا بادی است یا السانہ ای گفتش ہر کس بہر دل بزورست دل گفت غول است یا دیو است یا دیوانہ ای (ابو سعید ابو الخیر) تذکرۃ الشعراء دولتشاہ سمرقندی تصحیح و تصحیح، محمد عباسی، تہران، ص ۵۸۹۔

ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں وہ موت ہے، سب کو معلوم ہے کہ موت اٹل ہے لیکن اس کے باوجود زندگی اس طرح بسر کرتے ہیں گویا جانتے ہی نہیں، سبحان اللہ! یہ کیا قدرت ہے اور یہ کیسا پردہ ہے کہ انسان کے چہرے پر ڈال دیا گیا ہے، انسان فریب و غفلت کا شکار ہے اور اس کی مثال، شیر سے جان بچا کر بھاگنے والے شخص کی سی ہے،

کہتے ہیں کسی جنگل میں ایک شخص کے پیچھے شیر لگ گیا، وہ شخص جان بچانے کے لئے شیر کے آگے آگے بھاگنے لگا، جب تھک کر چور ہو گیا اور مزید تک و دو کی تاب نہ رہی تو اضطراراً ایک ویران کنویں میں کود پڑا لیکن قبل اس کے کہ کنوئیں کی تہ تک پہنچتا، کنوئیں کی دیواروں سے اگی ہوئی گھاس پھوس میں ہاتھ ڈال کر لٹک گیا، جب اس کی نظر نیچے پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اڑدھا منہ کھولے اس کے گرنے کا منتظر ہے، اسی اثناء میں شیر بھی کنوئیں کے منہ پر پہنچ کر اندر جھانکنے لگا کہ کسی طرح بن پڑے تو اس کا کام تمام کردے، اتنے میں ایک سوراخ سے کچھ چوہے نکل آئے اور گھاس کے انہی ریشوں کو، جنہیں اس شخص نے پکڑ رکھا تھا اور جو اس کے لئے رگ جان کی حیثیت رکھتے تھے، دانتوں سے کترنے لگے، بیچارہ حیران تھا کہ کیا کرے اور کدھر جائے، نیچے گرتا ہے تو اڑدھا نہیں جھوڑتا، باہر نکلتا ہے تو شیر موجود ہے، اسی سوچ میں تھا کہ اس کی نظر کنوئیں کی دیوار میں واقع شہد کے چھتے پر پڑی، سب کچھ فراسوش کر کے شہد چائے لگا، ابھی دو ایک دفعہ ہی شہد کی لذت سے محظوظ ہوا تھا کہ چوہوں نے گھاس کتر ڈالی، نیچے کرا اور لقمہ اجل ہو گیا، (۲۰)

(۲۰) یہ حکایت سب سے پہلے کلیہ و دنیا پہلوی بقلم بروزیہ حکیم میں دلہائی دی گئی ہے اس کتاب کا عربی ترجمہ جسے ابن المقفع نے انجام دیا یہ حکایت اس میں بھی موجود ہے (کلیہ و دنیا ترجمہ ابن المقفع، بیروت، ۱۹۲۲ء، ص ۲۳۸ - نصر اللہ غنی کے فارسی ترجمہ میں بھی جسے عرف عام میں کلیہ و دنیا بہرام شاہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ حکایت موجود ہے (طبع

ہماری مثال بھی اسی قسم کی ہے، ہم بھی دنیا کے کنوئیں میں لٹک کر اس شخص کی طرح دینی خواہشات کا شہد چاٹ رہے ہیں، قضاء شیر کی طرح ہمارے تعاقب میں ہے، روز و شب کے چوہے ہمارے رشتہ جان کو کتر رہے ہیں اور موت کا اڑدھا منہ کھولے ہمارے گرنے کا منتظر ہے، کاش انسان کو اپنی مدت حیات معلوم ہوتی اور وہ جانتا کہ ایسے کتنی مسافت طے کرنی ہے تاکہ وہ ان باتوں کو مد نظر رکھ کر اپنا لائحہ عمل ترتیب دیتا اور زندگی کی معلومہ مسافت کو خوش اسلوبی اور اچھے سلیقے سے بتدریج طے کرتا اور اس کے بعد ایک قسم کی فراغت حاصل کر کے کچھ عرصے کے لئے سکھ کا سانس لیتا لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ زندگی کی مدت کتنی اور اس مسافت کا بعد کس قدر ہے، ہر قدم اور ہر سانس پر خطر ہے اور یہ کہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ یہی آخری سانس نہ ہو یہی حال دنوں، ہفتوں اور سہینوں کا ہے، اگر بالفرض

تہران، ص ۵۱) - صدیۃ الحقیقۃ (چاپ مدرس رضوی، تہران، ص ۴۰۸ - ۴۰۹) میں سنائی ۷
بھی اسے نظم کیا ہے - ملاحظہ ہو:

آن شنید ستی کہ در ولایت شام	رفتہ بودند اشتران بہرام
ستر مست در بیا ہا نی	کرد قصد ہلاک نا دا نی
مرد نادان ز پیش اشتر جست	از پیش مید و بد اشتر مست
مرد در راہ خویش چا ہی دہد	خویش را در آن پناہی دہد
شتر آمد بنزد چہ نا کا ہ	مرد ہفگند خویش را در راہ
دستہارا بخار زد چوں ورد	ہا بہا نیز در شکا فی کرد
در تہ چہ چو ہنگر ید جوان	اڑدھا دید باز کردہ دہان
دہد از بعد محنت بسیار	زیر ہر پاشی خفتہ جفتی مار
دہد یک ہفت موش بر سر چاہ	آن سپید و گر چوقیر سیاہ
میردند بیخ خار بنا ن	تا در اللہ بچاہ مرد جوان
دہد در گوشہ های خار نحیف	اند کی زان تر جیبی لطیف
لذت آن بکرد مد ہوشی	مگر آن خوف شد فرا موستس
توئی آن مرد وجاہت دینی	چار طبع بسان این انسی
آن دو موش سیہ سفید دژم	کہ برد بیخ خار بن در دہ
شب و روز است آن سجد و سیاہ	بیخ عمر تو میکنند تباہ
بر سر چاہ نیز اشتر منت	اجل است ای ضعیف کوتاہ
خار بن عمر تست، یعنی زیست	می ندانی تر نجین تو چسب
شہو تست آن تر نجین ای مرد	کہ ترا از دو کون لافل کرد

تفصیل کے لئے دیکھئے: امثال قرآن، علی امین حکمت، تہران، ۱۳۳۳، ص ۱۵ - ۱۸ -

ہم جانتے بھی ہوتے کہ مسافت حیات طویل ہے، تو کیا فائدہ؟ جب اس جہاں سے گزر کر اگلے جہاں کو جانا ناگزیر ہے۔ تو ناسلوم اور دراز و کوتاہ سے کیا فرق پڑتا ہے!

چون قاست ما برای غرق است
 کوتاہ و دراز را چہ فرق است؟
 اگر صد سال مانی در یکی روز
 بیاید زفت زین کاخ دل افروز
 درین صندل سرای آبنوسی
 گہی ماتم بود گاہی مردسی
 چو بہر شادی و غم جائی رویند
 بجالی سر بجالی پای کو بند

دنیا اور اسباب دنیا اگر ہمیشہ کے لئے ہوتے اور ان کے ہمراہ عیش، فراغ خاطر اور آسائش وقت ایسی چیزیں بھی مہیا ہوتیں، پھر انسان محبت سولی اور شوق آخرت میں اس کے نہ ملنے پر صبر کرتا اور اس کی بے وقعت چیزوں کی طرف ملتفت نہ ہوتا تو کوئی بات بھی تھی لیکن اب جب کہ یہ بات یقینی ہے کہ دنیا اور اس کے اسباب سب کے سب فانی اور سراسر وحشت و کدورت اور محنت و مشقت کا باعث ہیں تو پھر اس کو ترک کر دینا کونسی بڑی بات ہے کہ اس پر ناز کیا جائے، یا اس کے کھو جانے پر حسرت و افسوس کا اظہار کئے جائے، لیکن کیا کیا جائے اس شراب کی خاصیت ہی کچھ ایسی ہے کہ اس کے ہر گھونٹ سے حرص بڑھتی ہے اور ہر قطرے سے پیاس میں اضافہ ہوتا ہے، پینے والے مست، اور گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور پھر نہ کسی کی نصیحت پر کان دھرتے ہیں اور نہ ہی عاقبت اندیشی سے کام لیتے ہیں، یہی نہیں بلکہ دنیا کی مستی اور حکمرانی کے غرور میں پیغمبری

اور خدائی کے دعوے کرنے سے بھی نہیں چوکتے، دور کیا جانا ہے فرعون
 ہی کو لے لیجئے کہ ملک مصر کا بادشاہ تھا — جس کی محدودیت کا انداز
 اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی ساری مسافت دس روز سے زیادہ نہ
 تھی — اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی ہستی سے غافل اس شخص
 نے اتنا بھی نہ جانا کہ رب جلیل تو آسمان و زمین کا خالق ہے، جب کہ خود
 اس نے مٹی کا ایک ڈھیلا یا مکھی بھی پیدا نہیں کی، پھر اس کے دعویٰ
 الوہیت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ دیوانہ بھی۔ تو نہ تھا کہ اس کے دعویٰ خدائی
 کو اس کی دیوانگی پر معمول کیا جاسکے، اگر دیوانہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ، حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لئے کیوں مبعوث فرماتا؟ — انبیاء
 صلوة اللہ وسلامہ علیہم کی دعوت و ہدایت عقلا کے لئے تھی نہ کہ مجاہدین
 کے واسطے — یہ دیوانگی نہ تھی بلکہ ملک و سلطنت دنیا اور اس کے اسباب
 غرور اور مستی تھی کہ باوجود عاقل ہونے کے بیوقوفوں ایسے کام کرتا تھا:
 کارکنان قضا و قدر بعض لوگوں سے فہم و تمیز کی صلاحیت سلب کر کے، غرور
 و حماقت کو ان کی سرشت میں شامل کر دیتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگ عقل
 عزیزی کے ہوتے ہوئے بھی دیوالوں ایسے کام اور بیوقوفوں ایسی حرکات کرتے
 ہیں، یہ لوگ درحقیقت دیوانے نہیں بلکہ ”دیوانہ صفت“ ہوتے ہیں۔

کوئی اٹھ کر پیغمبری کا دعویٰ کر دیتا ہے حالانکہ اسے یہ بھی معلوم
 نہیں ہوتا کہ پیغمبری کہتے کس کو ہیں؟ پیغمبری سے مراد خداوند تعالیٰ
 اور اس کی مخلوق کے درمیان ایلچی گری ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات سے اکتساب
 فیض کرتا ہے اور پھر اس فیض کو مخلوق تک پہنچاتا ہے، شروع عمر سے لے کر
 آخر وقت تک گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اس کی رسائی عالم قدس و ملکوت
 تک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آکر پیغام حق اس تک پہنچاتا ہے:
 اس کی ذات معجزات کا مصدر ہوتی ہے — زمین و آسمان میں تعریف، انگشت

کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے اور انگلیوں سے ہانی کے چشمے جاری کرتا ہے، درخت اس کے رویرو سجدہ ریز ہوتے ہیں اور سنگ و گہاہ اس پر سلام بھیجتے ہیں، اس کے پاس ایک ایسی کتاب ہوتی ہے کہ اگر جن والے سب جمع ہو جائیں تو بھی اس کی ایک آیت کی نظیر پیدا نہیں کر سکتے اور اگر تمام دانش مند اور عالم اس کی تفسیر کرنا چاہیں تو وہ اس کام سے کما حقہ ہو عہدہ پر آ نہیں ہو سکتے، پیغمبر اپنے ساتھ ایک شریعت لاتا ہے اور علم و ایمان کی تجلیوں سے عالم کو منور کر کے کافروں کو کفر اور جاہلوں کو جہل کی تاریکیوں سے باہر نکالتا ہے، مرکز ہدایت سے جو لوگ دور ہوتے ہیں انہیں نزدیک کرتا ہے اور بھٹکے ہوؤں کو راہ راست پر لاتا ہے، پیغمبر ظاہری و باطنی خوبیوں اور صورت و سیرت کے لحاظ سے ساری مخلوق سے افضل ہوتا ہے، کوئی شخص کسی بھی خوبی میں اس کا مقابل نہیں ہو سکتا، ہر پیغمبر ایک است رکھتا ہے جو صلاح و فلاح سے آراستہ اور اپنے پیغمبر کی محبت اور اس پر اعتقاد کے زیور سے مزین ہوتی ہے، پیغمبر کے اصحاب علم و عمل، زہد و تقویٰ اور نورانیت کے لحاظ سے سب سے آگے اور سب پر فائق ہوتے ہیں وہ پیغمبر کی متابعت کر کے کمالات کے جامع اور خوارق و کرامات کے مظہر بن جاتے ہیں، ان سب باتوں سے روشن ہوا کہ پیغمبری محض دعویٰ کر دینے، رعب و دہدہ سے اسے سنوالینے، یا حکومت کے شکوہ و جلال کے اظہار کا نام نہیں (پیغمبری نہ مجرد دعویٰ و غلبہ و سلطنت و شوکت است) رہی است تو اس کے بارے میں مزید کیا کہا جاسکتا ہے، نعوذ باللہ من الغواية والغواية،

انسان تین چیزوں - نفس، قلب اور روح - سے عبارت ہے، جبلت نفس اسی عالم کون و فساد سے ہے اور یہی جسمانی و حسی لذائذ اس کا کمال ہیں، نفس ایک ارضی و غلاتی شے ہے اور اس کا شمار اجزائے بدن میں ہوتا ہے مختصر

یہ کہ دوسرے اجزائے بدن کے مقابلے میں اس میں اس قدر لطافت و نورانیت ضرور ہے کہ محسوسات میں سے بعض چیزیں درک کر سکتا ہے، حواس خمسہ سمع و بصر و شم و ذوق و لمس، — کا مادہ یہی ہے، نفس کو عقلی و روحانی لذاذ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور یہی نفس ہے جس کی بدولت انسان اس عالم کی الجھنوں میں گرفتار ہوتا ہے، اس کے برعکس روح ایک ”لطیف و نورانی محض“ ہے جس کا تعلق عالم بالا سے ہے چنانچہ اس کی توجہ بھی بھی ہمیشہ عالم قدس ہی کی طرف ہوتی ہے، اس کو علم و عرفان اور محبت مولیٰ میں لذت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی پہچان کی سعادت بھی اس کو ملی ہے، اس کو بدن کے ساتھ جو تعلق ہے اور نفس کے ساتھ جو اختلاط و ازدواج حاصل ہے اس کے باعث عشق و محبت نفس میں الجھ کر رہ جاتی ہے اور گوہر مقصود گنوا بیٹھتی ہے، کہتے ہیں کہ روح و نفس کا ہمہ دیگر سماں بیوی کا سا تعلق ہے چنانچہ ”لطیفہ قلبیہ“ ان دونوں کے ملاپ سے وجود بنی آیا، قلب ”مقلب“ واقع ہوا ہے، روح و نفس میں سے اگر روح پر احکام روحانی غالب ہو جائیں اور نفس و قلب اس کے تابع ہو جائیں — کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے — تو ”خیر و صلاح“ وجود میں آتے ہیں، اس کے برعکس اگر نفس غالب آجائے اور روح و قلب اس کے تابع ہو جائیں تو شر اور فساد کی بلائیں سر اٹھا لیتی ہیں، یہ ایک مشہور اور عام فہم بات ہے اور اپنی جگہ پر مفصل بیان ہوئی ہیں، یہاں اس کے ذکر سے یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ انسان ہمیشہ تذبذب اور کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، عقل اسے ایک طرف کھینچتی ہے تو ہوا و ہوس دوسری طرف لے جاتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ بے شمار مصائب و شداہد میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ مصائب و شداہد تو اس عالم کے ہیں جنہوں نے اسے پریشان کر رکھا ہے اگر اس عالم کے حالات اور وہاں کی مصیبتوں کے بارے میں سوچے تو ان کے تصور ہی سے

ہوش و حواس کھو بیٹھے اور اس کا ذہن ہاش ہاش ہو جائے، حدیث شریف میں آیا ہے : لو تعلمون ما اعلم لضحکتکم قلیلاً و لبکیتم کثیراً (۲۱) کہ میداء و معاد اور آخرت کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں — ”کہ چہا رفتہ است و چہا پیش آمدلیست“ — اگر تم بھی جان لو تو ہنسو گے کم اور گریہ زاری زیادہ کرو گے، رب جلیل نے ان احوال کو مصلحتاً پردہ غیب میں چھپا رکھا ہے، انسان جو کچھ دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے اس کی حقیقت عالم ظاہر سے ظاہر سے زیادہ کچھ نہیں چنانچہ لوگوں نے دھوکا کھایا اور گوہر مراد کھو بیٹھے، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے : یعلمون ظاہراً من الحیوة الدلیا وهم عن الآخرۃ ہم غافلون (۲۲) مخبران صادق یعنی البیانے کرام صلوة اللہ و سلامہ علیہم اجمعین عالم آخرت کی خبریں ہم تک پہنچاتے اور انوار علم و ہدایت سے جہاں کو مستنیر کرتے ہیں لیکن نفس و طبیعت کے اندھیرے میں کھوئے ہوئے لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، مرنے کے بعد حقیقت حال خود بخود کھل جائے گی۔

ہاش تا پردہ بر اندازد جہاں از روی کار

آنچہ اشب کردہ ای فردات گردد آشکار

الناس لیام فاذا ماتوا التہو، (۲۳) لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں مرنے

کے بعد حقیقت کو دیکھیں گے اور ان کی آنکھیں کھلیں گی۔

خلق تا در جہاں اسبابند ہمہ در کشتی اندر درخوابند

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس وقت اگر یہ کہیں گے کہ ’اب کیا کریں

اور کدھر جائیں، تو یہ بات دنیا میں ان کے عمل کی نقیض ہوگی،

(۲۱) یہ حدیث مسند احمد حنبل، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے حوالے سے جامع الصغیر (جلد ۲، ص ۱۳۰) میں نقل ہوئی ہے۔ ملاحظہ ہو: تعلیمات سدیقہ الحقیقہ۔ جمع و تالیف مدرس رضوی، تہران، ص ۲۶۸۔

(۲۲) ۳۰ سورہ روم : آیہ ہفتم۔

(۲۳) زہر الادب طبع مصر، ج ۳، ص ۹۸ کے مطابق حدیث نبوی ہے۔ شرح تعرف ج ۱، ص ۶۰ میں اے حضرت علیؑ سے منسوب کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو: احادیث مثنوی بیچ و تدوین بدیع الزمان فروز افروز، تہران ۱۳۳۷ھ، ص ۸۱۔

بعض لوگ ترک دنیا، خلق خدا سے علیحدگی اور طبیعت و نفس کی مخالفت کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، معترضین کے نزدیک یہ ایک ناممکن کام ہے چونکہ انسان جب تک زندہ ہے دنیا اور اس کے اسباب کے ساتھ اس کا تعلق ناگزیر ہے، خلق خدا سے علیحدگی، آسائش طبع اور قید نفس سے چھٹکارا بھی اس کے بس کی بات نہیں بلکہ اس کے برعکس ان کے نزدیک دلیوی زندگی اور اس عالم کے انتظام و انصرام کا دار و مدار ہی ان باتوں پر ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ جب تک کسی بات پر اچھی طرح غور نہ کیا جائے اور اس کی تہ تک نہ جایا جائے وہ سمجھ میں نہیں آتی بلکہ حیرت و سراسیمگی پیدا کرتی ہے، جب ترک دنیا، خلقت سے کنارہ گیری اور نفس و طبیعت کی مخالفت کو کہا جاتا ہے تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو امور خلاف حق ہوں ان سے اجتناب کرنا چاہئیے اور راہ راست سے منحرف نہیں ہونا چاہئیے بالفاظ دیگر دین و شریعت کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا چاہئیے، اس طرح اگر بظاہر خلقت کے ساتھ ہوں گے تو باطناً حق تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے، صورت کے لحاظ سے دنیا میں لیکن معنی کے اعتبار سے تارک الدنیا سمجھے جائیں گے چونکہ اس طرح چاہے نفس کے مطابق ہی عمل کیا جائے، در حقیقت وہ نفس کی مخالفت ہی ہوگی، محققین کی رائے ہے کہ مقصود اصلی موافقت حق ہے نہ کہ مخالفت نفس یعنی سالک جو نفس کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا مقصد نفس کو موافق حق بنانا ہوتا ہے اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ نفس راہ راست پر آجائے پس اگر وہ خود بخود راہ راست پر چلے تو اس کی مخالفت بے معنی بات ہوگی۔

فقراء ہوں یا اغنیاء، امراء ہوں یا رعایا، مالک ہوں یا مملوک، خادم ہوں یا مخدوم علیٰ ہذا القیاس ہر گروہ کے لئے ایک خاص راہ و روش معین ہے، فقراء کو صبر، اغنیاء کو شکر، امراء کو عدل، رعایا کو فرمانبرداری، مالکوں کو رحم، مملوکوں کو خستہ، خادموں کو ادب اور مخدومین کو عنایت و

ایش کی پابندی کرلی چاہئیے، مختصر یہ کہ ہر جماعت کو اپنے اپنے راستے چلنا چاہئیے اور بندگی و العفاف کے طریقے پر عمل پیرا ہو کر بارگاہ خداوندی قرب حاصل کرنا چاہئیے اسی لئے کہا گیا ہے ہر گروہ کا پیشہ اس کا ”سلوک“، ہی ہے، یعنی کسی گروہ کا پیشہ کچھ بھی ہو اگر وہ اس پیشے کے قواعد و وابط اور آداب کا لحاظ رکھیے اور صحیح راستے پر چلے تو سالک کہلانے کا، ریت اسلامیہ کی اساس بھی یہی اصول ہے، سرور کائنات سید رسل صلوة اللہ سلامہ علیہ نے کسی شخص کو اس کے پیشے کی پیروی سے نہیں روکا، مزارعین نو زراعت میں، تاجروں کو تجارت میں، شادی شدہ لوگوں کو اہل و عیال میں، غیر شادی شدہ لوگوں کو ترک و تجرید میں، اغنیاء کو مال و منال میں ر قراء کو فقر و فاقے میں مگن رہنے دیا لیکن ہر جماعت کے لئے ایک ستور العمل وضع کر دیا کہ اس پر عمل کرے اور جادہ اعتدال سے منحرف ہو، لی کریم نے اگر کسی شخص سے کوئی چیز چھڑائی تو وہ کفر و ماصی کی زندگی تھی، باقی سب لوگ آزاد تھے جو پیشہ چاہیں اختیار کریں۔

سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ احکام شریعت پر عمل کیا جائے، اعتقاد سلمانی ہو اور اس بات پر ایمان لایا جائے کہ ہر عمل کا اجر ہے اور ہر جماعت نو اس کے اعمال کی جزا ملے گی، نیک کام کا انجام نیک اور برے کام کا انجام ! ہوگا، فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ و من يعمل مثقال ذرة شرا یرہ (۲۴)، لامہ کلام یہ کہ کچھ لوگ اپنے اعمال کی جزائے خیر دینا ہی میں طلب کرتے ہیں اور آخرت سے غفلت برتتے ہیں ان کے برعکس بعض لوگوں کا مطمح لہ جزائے آخرت ہوتی ہے اور وہ اس دنیا کے امور کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کوئی شخص کوئی بھی مشروع کام اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے کرے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ (۲۵) انجام بخیر ہو

(۲) ۹۹ سورۃ زلزال : آیہ ہفتم و ہشتم۔

(۲) ۴ سورۃ نساء : آیہ ۱۲۴۔