

اصلاحِ باطن

اور اس کا طریقہ

از افادات

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا الحاج شاہ اشرف علی صائغ نومی قدس اللہ سرہ

مَنْزِبٌ

حضرت مولانا حافظ الفاری الحاج شہا سید بلال حسین صائغ نومی

خلیفہ حجاز

محلستہ والدین شیخ الطریقیت حضرت مولانا حافظ الفاری الحاج

شاہ سید ابراہیم الحق صاحب دامت برکاتہم

شعبہ نشر و اشاعت جامع العلوم اشرفیہ باغیت شہر یوپی انڈیا

فون (مدرسہ): ۰۱۲۳۶-۲۱۷۴۷، (رہائش): ۰۱۲۳۶-۲۱۱۴۷۵

الجامعۃ الاسلامیہ جامع العلوم والنہدین

فی جہد لہ درگاہ کاسمیر منظر

صفحہ	فہرست مضامین	نمبر
۵	تقریظ حضرت مولانا الحاج ولی احمد صاحب مدظلہ	۱
۷	فکر اصلاح	۲
۱۱	تقویٰ کی حقیقت	۳
۱۲	اصلاح باطن کا دوسرا نام تقویٰ	۴
۱۳	امراض باطنی کیا ہیں	۵
۱۴	فکر کے بغیر علاج ناممکن ہے	۶
۱۵	علاج امراض باطنیہ	۷
۱۵	فکر اصلاح باطن ہی کو تقویٰ کہتے ہیں	۸
۱۶	اس طریق میں فکر و دھن بڑی چیز ہے	۹
۱۷	باطنی صحت و مرض کی حقیقت	۱۰
۱۷	حقیقتِ اخلاق	۱۱
۱۷	اخلاقِ حسنہ	۱۲
۱۸	اخلاقِ سببہ	۱۳
۱۸	رزائلِ فطری چیز ہے	۱۴
۱۹	صفاتِ رذیلہ کا مادہ تو جبلی ہونا مگر فعل اختیار میں ہے	۱۵
۱۹	اخلاقِ جبلی ہوتے ہیں	۱۶
۱۹	اخلاقِ ذمیہ کا امالہ	۱۷
۲۰	اخلاق کی اصلاح خود ممکن نہیں	۱۸
۲۲	اصلاح باطن کا قرآنی معیار	۱۹
۲۳	اصلاح باطن ہر مسلمان کا فرض ہے	۲۰

صفحہ	فہرست مضامین	نمبر شمار
۲۴	دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیوب پر نظر کرے	۲۱
۲۵	خوف حاصل کرنے کا طریقہ	۲۲
۲۶	اصلاح کا دوسرا طریقہ	۲۳
۲۶	اہل اللہ کی صحبت کا نفع ایک ظاہری ہے دوسرا باطنی	۲۴
۲۷	نیک صحبت علم سے زیادہ ضروری ہے	۲۵
۲۷	نیک صحبت خلوت سے بہتر ہے	۲۶
۲۸	جیسی صحبت ویسا نتیجہ	۲۷
۲۹	فوائد صحبت شیخ	۲۸
۳۰	اصلاح کا طریقہ	۲۹
۳۱	اصلاح کا آسان نسخہ	۳۰
۳۱	اصلاح کے مختلف طریقے ہیں	۳۱
۳۲	اہل اللہ سے بیعت ہونا بھی معین اصلاح ہے	۳۲
۳۲	پیری مریدی کی حقیقت	۳۳
۳۳	بیعت کا فائدہ	۳۴
۳۳	بیعت کی شرائط	۳۵
۳۳	شیخ کی صحیح پہچان	۳۶
۳۴	عطائی اور طبیب حاذق کا فرق	۳۷
۳۵	بیعت کے بعد شیخ کا کام	۳۸
۳۵	مریدین میں اخلاق نہ ہوتے ہیں شیخ غافل نہیں ہوتا	۳۹
۳۶	بیعت کے بعد مرید کا کام	۴۰

کلمات مبارکہ

عارف باللہ حضرت الحاج مولانا شاہ ولی احمد صاحب مدظلہ العالی

خلیفہ اجل

سراج الامت شیخ الطریقیت حضرت مولانا الحاج الحافظ والقاری سید
حامد حسین صاحب نور اللہ مرقدہ خلیفہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی

شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ تھانہ بھون

امَّا بَعْدُ! پیش نظر مضامین کتاب کو دیکھ کر آنکھوں کو نور دل کو سرور حاصل ہوا۔ مضامین کو جو
بغور اور دل چسپی کے ساتھ دیکھا تو یہ محسوس ہوا کہ جملہ مضامین وقتی تقاضے اور دور حاضر کے لحاظ سے
بے حد مفید ہیں اور حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ العزیز کے
ارشادات و تالیفات مواعظ و ملفوظات ہی سے اخذ کئے گئے ہیں یہ مضامین اس دور فساد میں جبکہ
صحبت صحابہ اور بیعت و سلوک نیز تصوف و تزکیہ سے عوام تو کیا علماء بھی بَعْدُ و نفرت رکھتے ہیں نہایت
ضروری و اہم ہیں۔

تزکیہ نفس سلوک و تصوف سے غافل رہنا خطرناک رویہ ہے، اور حقیقت تصوف ہی سے
علم و عمل میں جان و روح پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ محض اپنی لاعلمی کی بنا پر فن تصوف سے بدظن و
منحرف ہیں اور تصوف کو دین اسلام سے علیحدہ سمجھتے ہیں۔ ان کے جملہ اوہام و شکوک اس کتاب
کے مطالعہ سے ضرور رفع ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ تزکیہ نفس تقویٰ و طہارت کے طالب ہیں ان
کے لئے اس کتاب کے مضامین مشعل راہ حق اور سکون قلب کا باعث ثابت ہوں گے۔ انشاء اللہ
مجی و عزیز گرامی جناب مولانا سید بلال حسین زید علمکم و فضلکم جو سراج الامت شیخ الطریقیت
الحاج مولانا سید حامد حسین صاحب قدس سرہ کے بڑے صاحبزادے و لد صالح خلف الرشید ہیں۔

عزیز موصوف اپنے طرز و انداز میں، ارقار و گفتار میں، وعظ و تقریر میں، سیرت و صورت میں اپنے والد مرحوم کا زندہ نمونہ اور مکمل تصویر ہیں اور اولادِ سترلابیہ کا مظہر اتم و تفسیر بین ہیں اور بفضلِ الہی محی السنۃ جامع الشریعۃ و الطریقۃ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ و مجاز بیعت بھی ہیں۔ ما شاء اللہ ہر وقت تبلیغِ اسلام اور خدمتِ دین میں مشغول رہتے ہیں۔ انھوں نے اس مجموعہ کو پیش فرما کر امتِ محمدیہ کی بروقت رہبری فرمائی۔ حق تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازیں اور ہدایت و اصلاح کا ذریعہ و نجات کا وسیلہ بنا دیں۔ آمین۔ اللہ رب العزت موصوف کو مزید ایمانی روحانی، عرفانی ترقی سے نوازیں۔ قلبی دعا ہے کہ صاحبزادہ محترم کے ذریعہ قوم و ملت کی خدمات ہوتی رہیں اور مسلمانوں کو عموماً و طالیہن اصلاح کو خصوصاً زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق نصیب ہو اور ان کا فیض خوب جاری ہو۔

فقط والسلام

ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

یکے از خدامان حامدی

ولی احمد غفرلہ

مدیر جامع العلوم اشرفیہ باغپت ضلع میرٹھ یوپی (الہند)

۲ شوال المکرم ۱۴۱۷ھ ۱۲ فروری ۱۹۹۷ء

یوم چہار شنبہ

فکرِ اصلاح

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم ! اما بعد

فا عوذ باللہ من الشیطن الرجیم ، بسم اللہ الرحمن الرحیم

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ۔

برادرانِ اسلام ! قرآنِ کریم کلامِ الہی ہے اس میں تمام انسانوں کی اصلاح و فلاح ترقی و تنزیل اور سعادت و شقاوت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور اصلاحِ انسانیت کے قطعی نسخے اور مکمل حیاتِ انسانی کا دستور موجود ہے۔ اس کا نزول نبیِ آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ اس لئے یہ آخری شریعتِ قیامت تک کے انسانوں کے لئے ہے۔ یہ مکمل ہدایت و روشنی ہے۔ یہ کلامِ ربانی تمام حالات و واقعات کے وقت اپنا پیغام دیتا رہتا ہے اور قلوبِ انسانیت کو بھنجھوڑتا رہتا ہے آیت شریفہ بھی ہمیں پیغام دے رہی ہے۔

ترجمہ : خشکی اور تری (دریا) میں یعنی سارے جہاں میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اعمال بد کی

وجہ سے ۔

تفسیر روح المعانی میں ہے کہ فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں کا نفع کم اور نقصان زیادہ ہو جانا، ضرورت کی اشیاء کی پریشان کن گرانی وغیرہ آفات ہیں اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیوی آفات کا سبب انسانوں کے گناہ اور برے اعمال ہوتے ہیں ۔

آج یہ تمام باتیں ہمارے معاشرہ پر منطبق ہو رہی ہیں۔ ہمارے گھر غیر اسلامی تہذیب ، وی سی آر ، ٹیلی ویژن اور فلموں کے اڈے بنے ہوئے ہیں جس سے ماحول میں برائیاں خوب پنپ رہی ہیں۔ ہماری نسلوں و اولادوں کے ذہن سے نیکی و شرافت کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے، شرم و حیا رعبت و پاکدامنی پاش پاش ہو رہی ہے۔ آزاد خیالی، بے باکی، بے پردگی،

بے ادبی، بے شرمی، بے دینی دل و دماغ میں بسی جا رہی ہے اس لئے اوپر سے نیچے تک بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر محکمہ و ہر معاشرہ میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے یہ سب خرابی بد اعمالی و بد اخلاقی کا ثمرہ ہے۔

چوں کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ حالات و واقعات سے اثر لیتا ہے اور ایسے ہی اپنے اقوال و احوال سے دوسروں کو متاثر بھی کرتا ہے کبھی انسان کے ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے اور کبھی باطن سے ظاہر پر اثر نمایاں ہوتا ہے۔

ان اصولوں کی وجہ سے ہر انسان کو ہر وقت اس کی فکر ہونی چاہئے کہ میرے اقوال و افعال اور احوال کیسے ہیں اور میں کیسے افعال و احوال سے متاثر ہو رہا ہوں اور کیسے افعال و احوال سے میں ماحول اور معاشرہ کو متاثر کر رہا ہوں۔

انسان میں یہ دو قوتیں (فعل و انفعال) موجود ہوتی ہیں یعنی اثر ڈالتا بھی ہے اور اثر لیتا بھی ہے تو یہ محاسب بھی کرے کہ میں خیر و نیکی حاصل کر کے دوسروں کو خیر و نیکی سے متاثر کر رہا ہوں یا شر و فساد سے متاثر ہو کر اسی کی اشاعت کے باعث بن رہا ہوں درحقیقت انسانی معاشرہ کی تعمیر و تخریب میں یہی دو قوتیں کار فرما ہوتی ہیں۔

اس لئے تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس یعنی اصلاح اعمال و اخلاق ہر فرد کی اولین ضرورت و اہم فریضہ ہے اس امت کے لئے حق تعالیٰ شانہ نے یہ انتظام فرمایا ہے۔ لا تنزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق (الحديث) کہ ایک جماعت قیامت تک اصلاح امت و تبلیغ حق کا کام کرتی رہے گی اور ایسے افراد ظاہر ہوتے رہیں گے جن کی معیت و صحبت سے امت کی اصلاح ہوتی رہے گی۔

اس چودھویں صدی میں اشرف العلماء و شمس الاولیاء حکیم الامت و مجدد الملت جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالیٰ نے منتخب فرما کر احسان عظیم فرمایا جن کے ذریعہ سے تجدید شریعت، سلوک و تصوف کا زبردست کام ہوا۔ بدعات و رسومات کا قلع قمع ہوا اور آپ کے فیض صحبت سے علماء و صلحاء کی عظیم جماعت وجود میں آئی۔

جیسے حضرت مسیح الامت مولانا شاہ محمد مسیح اللہ خاں صاحب مہتمم جامعہ مفتاح العلوم
 جلال آباد اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند حضرت
 مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی حضرت مولانا شاہ محمد سعد اللہ صاحب ناظم مظاہر علوم سہانپور
 ان ہی نفوس قدسیہ میں سے سراج الامت الحاج مولانا قاری سید حامد حسین صاحب نور اللہ مرقدہ
 میرے والد محترم تھے جنہوں نے پوری زندگی درس قرآن و حدیث، تبلیغ احکام اسلام اچھا سنت
 و شریعت، تعلیم و ارشاد کی خدمت انجام دی آپ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے اجل خلفا میں تھے
 اور آپ کا شمار جلیل القدر اکابر علماء میں تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد مریدین اور
 متوسلین و خلفاء ہند و پاکستان، عرب و عجم میں موجود ہیں جو دین و شریعت کی خدمات انجام
 دے رہے ہیں۔ لیکن ہر فرد بشر کو ہے یہ صدا کل نفسی ذائقۃ الموت اس گھاٹی سے کسی کو
 مفر نہیں اس لئے آپ بھی کچھ عرصہ تک صاحب فراش رہے۔ ۴ جنوری ۱۹۹۲ء بعد مغرب
 رب حقیقی سے جا ملے اور اپنے متعلقین و متوسلین کو مواعظ حسنہ از دل خیزد بردل ریز درقت
 آمیز تقاریر اور پرکشش و جدا آمیز تلاوت قرآنی سے محروم کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون
 حضرت والا مرحوم کے اسفار ہند و بیرون ہند ہوتے رہے مگر قسمت کی محرومی کہ کوئی ایسا
 انتظام و اہتمام نہ ہو سکا جو آپ کے مواعظ و ملفوظات کو بچا کر لیا جاتا یہ ناکارہ بھی اپنے مدرسہ
 جامع العلوم اشرفیہ باغبت میرٹھ کی انتظامی امور کی مشغولی اور اسفار کی کثرت کی بنا پر اس
 خدمت سے قاصر رہا۔ اگر فرصت میسر آئی تو کوشش کروں گا کہ حضرت والا کے کچھ مواعظ و
 مجالس دستیاب ہو چکی ہیں اس لئے سب متوسلین و مریدین و متعلقین سے موذبانہ درخواست
 ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ ذخیرہ کچھ بھی موجود ہو تو برائے مہربانی کیسٹ یا تحریری شکل میں بندہ
 کے پتہ و نام پر ارسال فرما کر خدمت کا موقع دیں۔

حضرات اس وقت پورے عالم میں فساد و بگاڑ برپا ہے اور ایسی فضا بنتی جا رہی ہے
 جس سے لوگوں میں بدعلی اور جہالت پیدا ہو رہی ہے اور وہ ہستیاں دنیا سے رخصت ہوتی
 جا رہی ہیں جن کی صحبت و معیت سے زندگی میں دینی انقلاب ہوتا ہے۔ تقویٰ، طہارت، شریعت
 و سنت کا رسوخ اور ایمان میں کمال پیدا ہو جاتا ہے۔

شعر

یکے زمانہ صحیحے با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعتِ بے ریا
 طالبین اصلاح سے عموماً و علماء اسلام سے خصوصاً اظہار حقیقت ہے کہ چمن اشرفی کا
 ایک پھول اب صرف پورے عالم میں عالم ربانی و عارف بالشر جامع شریعت و طریقت مجلی السنۃ
 وقاطع البدعہ سیدی و مرشدی الحاج حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم،
 (خلیفہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ) مدرس اشرف المدارس و ناظم مجلس دعوتہ الحق ہر دونی یوپی جو ہمارے
 لئے عظیم نعمت اور بزرگانِ سلف و خلف کا نمونہ ہیں۔ حضرت والا کا سایہ ہمارے سروں پر
 تادیر قائم رکھے اور امت کو آپ کے فیوض و برکات حاصل ہوتے رہیں کافی مدت سے اس
 ناکارہ کے دل میں یہ تقاضا تھا کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایسے مضامین دستیاب ہو جائیں
 جو انسان میں اصلاح اعمال و اخلاق اور تہذیب باطن و تزکیہ نفس کا احساس بیدار کر دے
 کیوں کہ یہ بات مسلم ہے کہ اس موضوع پر جو کام حق تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت تھانوی سے
 لیا وہ اورا کا برکات کا نظر نہیں آتا۔

یہ ان کے ہی ارشادات کا مجموعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو اصلاح
 نفس و تزکیہ قلب و نیر بیعت و سلوک کی حقیقت اور صحبت علماء و معیت صادقین کے فوائد
 و ثمرات پر مشتمل ہے جس کے ذریعہ تعلق مع اللہ و نسبت الہیہ میں رسوخ و ملکہ حاصل ہو اور
 نافعیت کے ساتھ برکت بھی حاصل ہو جائے۔

احقر بلال حسین تھانوی خادم مدرس جامع العلوم اشرفیہ

باغیت شہر میرٹھ یوپی (الہند)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله منعمه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله و
اصحابه وسلم تسليماً كثيراً
اما بعد :

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ط
يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين (اے ایمان والو! اللہ
سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو) اور (اس مقصد کی تکمیل کے لئے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ)
قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من
يخاله (ہر شخص اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے پس ہر شخص کو چاہئے کہ دیکھ لے کہ کس
شخص کو دوست بناتا ہے) اس آیت میں مسلمانوں کو حق تعالیٰ نے تقویٰ (اصلاح باطن) اختیار
کرنے کا حکم فرمایا اور اس کے ساتھ ہی تقویٰ حاصل ہونے کا طریقہ بیان فرمایا۔

تقویٰ کی حقیقت | تقویٰ کمال دین کا نام ہے جس کے مختلف درجے ہیں۔ شریعت
نے انسان کو درجہ کمال حاصل کرنے کا مکلف بنایا چنانچہ

قرآن پاک میں موجود ہے اتقوا الله حق تقاته (اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس کی شان کے
مناسب ہے) مگر اس درجہ کو انسان ایک دم حاصل کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس
کے درجات مقرر فرما کر ادنیٰ درجہ سے شروع کرنے کا حکم دیا مگر کمال پر نظر رکھ کر تدریجاً ترقی کر کے
درجہ کمال تک پہنچنا ضروری ہے۔ درجہ کمال فی الحال اگر اختیاری نہیں تو ہم اس کے مکلف
بھی نہیں لیکن جو درجہ اختیاری ہے ہماری استطاعت اور قدرت میں ہے اس کے تو یقیناً
فی الحال مکلف ہیں اسی بات کو اس آیت میں ارشاد فرمایا: اتقوا الله ما استطعتم (جس
حد تک تمہاری قدرت میں ہے اللہ سے ڈرتے رہو)

علیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ اول فاتقوا اللہ حق تقافتہ کا نزول ہوا تو صحابہ اس سے ڈر گئے کیوں کہ وہ یہ سمجھے کہ آج ہی سے حق تقویٰ لازم ہو گیا۔ حالاں کہ شروع ہی میں حق تقویٰ کا حصول دشوار ہے حق تقویٰ کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جیسا تقویٰ خدا کی شان کے مناسب ہے وہ اختیار کرو اتقوا اللہ حق تقافتہ میں یہ مراد نہیں بلکہ دوسرے معنی یہ ہیں کہ انسان کی وسعت کے مطابق ہو تقویٰ خدا کی شان کے لائق ہے اس کو بجا لاؤ آیت میں یہی معنی مراد ہیں۔ حضرات صحابہؓ نے غایت خشیت و احتیاط کی بنا پر کامل تقویٰ کا فوری حکم سمجھا اور پھر یہ خوف پیدا ہوا کہ حق تقویٰ آج ہی حاصل کرنا تو بڑا دشوار ہے اور پھر اس کی تعمیل کیوں کر ہو اس پر دوسری آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما سنظعتم یعنی یہ مطلب نہیں کہ حق تقویٰ آج ہی حاصل کر لو بلکہ مطلب یہ ہے کہ قننا تقویٰ تم سے اس وقت ہو سکتا ہے اس وقت تو اس کو اختیار کر لو پھر ترقی کرتے رہو یہاں تک کہ حق تقویٰ حاصل ہو جائے (اور تم کامل ہو جاؤ)

تقویٰ کا استعمال شریعت میں
اصلاح باطن کا دوسرا نام تقویٰ ہے

دو معنی میں ہوتا ہے ایک ڈرنا دوسرے بچنا اور تامل کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود تو بچنا ہی ہے یعنی معاصی سے مگر سبب اس کا ڈرنا ہے کیوں کہ جب کسی چیز کا خوف دل میں ہوتا ہے تبھی اس سے بچا جاتا ہے۔

تقویٰ کا لفظ ڈرنے کے معنی میں اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے الا ان تتقوا ۱
منہم تقاة اور بچنے کے معنی میں استعمال نصوص کثیرہ میں ہے اور اس حدیث میں
معلوم ہوتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرة بچو جہنم سے اگر چہ ایک ٹکڑا چھوٹا لے کا دے کر
یہاں بچنے ہی کے معنی بن سکتے ہیں ڈرنے کے معنی نہیں بن سکتے غرض استعمال دونوں
معنی میں ہے مگر اصل مقصد احتراز عن المعاصی (گناہوں سے بچنا) ہے اس میں ادائے

فرائض و واجبات اور محرمات سے اجتناب سب داخل ہیں کوئی مقصود شرعی اس سے خارج نہیں مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی پڑھو کیوں کہ ترک صلوٰۃ معصیت گناہ ہے تو اس میں تمام احکام کے ادا کرنے کا حکم بھی ہے اور جو کام حرام ہیں ان کا اختیار کرنا گناہ ہے تو تمام محرمات سے بچنے کا بھی حکم ہو گیا اور دین کے یہی دو اجزاء ہیں ادا اور نواہی تو تقویٰ کامل اصلاح کا نام ہوا لہ

امراض باطنی کیا ہیں | انسان کا وجود روح اور جسم سے مرکب ہے جسم کے اعمال کا مظہر تمام اعضاء جو ارح ہیں اور روح کے اعمال کا مظہر قلب ہے انسان کے ظاہری جسم میں بھی صحت و مرض دونوں حالتیں آتی جاتی رہتی ہیں اسی طرح روح یعنی قلب میں بھی دونوں حالتیں پیدا ہوتی ہیں کبھی وہ صحیح و تندرست ہوتا ہے کبھی بیمار ہوتا ہے۔

ظاہری وجود کی بیماری سے قلب اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا قلب کی بیماری سے پورا وجود متاثر ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔
 الان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب (خبردار جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا وجود صحیح و تندرست ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب و بیمار ہو جائے تو سارا وجود فاسد ہو جاتا ہے سن لو وہ قلب ہے)

فرمایا بعد تا مل یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے افعال کی ترتیب یوں ہے کہ اول قلب سے ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد صدور ہوتا ہے گویا انجن قلب ہے تو اگر قلب درست ہو گیا تو سب کچھ درست ہو جائے گا بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دنیا کا سارا نظام اور تمام بکھیرے سب کے سب قلب ہی کے خیال پر چل رہے ہیں۔ یہ پہاڑ کے برابر عمارتیں یہ ہرے بھرے باغ یہ طرح طرح کے سامان سب کا انجن خیال ہی ہے اسی واسطے تو حدیث میں آیا ہے ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ

اذا فسدت فسد الجسد کله یعنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑتا ہے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے اور یہ سلسلہ طبی قاعدہ سے بھی درست ہے اس لئے کہ امراض قلب تمام امراض میں بہت سخت ہیں اگر قلب صحیح اور قوی ہے تو اور امراض کو طبیعت خود دفع کر دیتی ہے اور اگر قلب میں ضعف اور مرض ہے تو اور جسم کتنا ہی قوی ہو سب بیکار ہے لہ

یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انسان کو تکلیف امراض جسمانی سے بھی پہنچتی ہے اور امراض روحانی سے بھی خواہ انسان محسوس کرے یا نہ کرے اور اگر غور کیا جائے تو امراض جسمانی سے جو تکلیف جسم کو پہنچتی ہے اس کو تو خود مریض بھی محسوس کرتا ہے۔ اسی لئے طبیب و ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے طبیب کی ضرورت تحقیق اسباب مرض اور تجویز دوا کے لئے ہوتی ہے مگر باطنی اور روحانی امراض جن کو اصطلاح میں رذائل کہا جاتا ہے جیسے عجب غرور، تکبر، ریا، حرص دنیا اور حسد وغیرہ یہ ایسے مخفی امراض ہیں کہ اکثر اوقات مریض کو ان کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں اس لئے کسی علاج و دوا کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا۔ شیخ کامل جو باطنی امراض کا حاذق طبیب ہوتا ہے اسی کو یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ مریض کو بتلائے کہ تجھ میں فلاں مرض ہے۔

تو طبیب و ڈاکٹر کے تو دوسری کام ہیں تشخیص مرض اور تجویز دوا مگر اس باطنی طبیب کو تیسرا کام یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ بے خبر ناواقف مریض اپنے کو تندرست سمجھ رہا ہے اس کو اس کی بیماری پر متنبہ بھی کرتا ہے لہ

فکر کے بغیر علاج ناممکن ہے | امراض جسمانی میں تو یہ بات واضح ہے کہ جب انسان خود کو بیمار تصور کرتا ہے تو علاج کی فکر ہوتی

ہے اس لئے معالج کو تلاش کرتا ہے ایک معالج سے فائدہ نہ ہو تو دوسرا اس سے نہ ہو تو تیسرا۔ غرض ماہر سے ماہر اور تجربہ کار سے تجربہ کار معالج کی جستجو ہوتی ہے امراض باطنی میں بھی اسی طریقہ پر علاج ہوتا ہے جب تک انسان کو مرض کے ازالہ کی فکر نہ ہو اس کا ازالہ نہیں ہوتا

فرق صرف یہ ہے کہ امراض جسمانی میں مرض کا احساس خود ہی ہو جاتا ہے مگر امراض روحانی میں مرض معلوم کرنے کے لئے پہلے کسی کامل معالج کے پاس بیٹھنا پڑے گا وہ مرض کی تشخیص کرے پھر اگر اس کے ازالہ کی خود مریض کو فکر ہوگی تو وہ شیخ سے اس کے علاج کی تدابیر معلوم کرے گا۔ اور ان پر عمل کر کے صحت حاصل کرے گا اگر خود کو فکر نہ ہوئی تو نہ علاج معلوم کرے گا نہ صحت ہوگی عمر بھر بھی اگر کا ملین کے پاس بیٹھتا رہے گا مگر اپنے روحانی امراض معلوم نہ کرے ان کے علاج کی فکر نہ ہو اور علاج کرا کر صحت مہاصل نہ کرے تو عمر بھر کورا کا گورا ہی رہے گا۔

علاج امراض باطنہ | اسی طرح امراض باطنہ کے علاج کا بھی وہی طریقہ ہے جو امراض جسمانیہ کا ہے کہ جب مرض لاحق ہو اسی وقت اس کے علاج اور بچنے کی تدبیر کرو اس کو لپٹانے کا نام نہ لو، اور گو گناہ سے بچنے میں کسی قدر مشقت ہوتی ہے مگر وہ تھوڑی دیر کی مشقت ہے پھر راحت ہی راحت ہے۔ مثلاً کسی کو حسن پرستی کا مرض ہو تو اس کو چاہئے کہ حسین سے باتیں کرنا ملنا ملانا اس کو گھورنا بالکل چھوڑ دے کہ یہ سخت مضر ہے، گو اس وقت ٹھنڈک پہنچتی ہے مگر اس کے بعد جڑ مضبوط ہو جاتی ہے اور عمر بھر کی مصیبت جان کو لگ جاتی ہے لہ

فکر اصلاح باطن ہی کو تقویٰ کہتے ہیں | نیز تقویٰ بھی اعمال کا ثمرہ ہے۔ اور اعمال صالحہ کی سہولت کا ذریعہ بھی

تقویٰ ہی ہے اور ادنیٰ درجہ اصلاح کا ایک فکر ہے جو مومن کے قلب میں پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تمام برائیوں سے بچنے کا عزم مصمم کرتا ہے ایسے ہی اس شخص کو حق تعالیٰ راستہ دکھاتے اور ہدایت فرماتے ہیں جو خود اپنی اصلاح کی فکر میں سرگرداں ہو اسی مضمون کو **ہَدَى** المتقین میں فرمایا گیا ہے یعنی یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے دل میں فکر اصلاح باطن رکھتے ہیں۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ نے ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ پرایک اشکال کیا جاتا ہے کہ جو متقی ہوگا اس کے لئے ہدایت کی ضرورت ہی کیا ہے کیوں کہ وہ پہلے ہی سے متقی ہے۔ اس کے مختلف جواب دیئے گئے ہیں لیکن میرے نزدیک یہاں تقویٰ کے لغوی معنی مراد ہیں یعنی دل میں کھٹک پیدا ہونا اور یہ امر محقق ہے کہ اول دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے پھر ہدایت ہوتی ہے اور میری سمجھ میں قرآن سے اتقوا یعنی کھٹک کی ایک تائید آتی ہے سورہ واللیل میں فَاٰمَنَّا مِنْ اَعْطٰی وَاَتَقٰی وَصَدَقَ بِالْحَسَنٰی فَنَسِيْرَهٗ لِّلْیَسْرِی وَاٰمَنَّا مِنْ بَخْلِ وَاَسْتَعْنٰی وَكَذَّبَ بِالْحَسَنٰی فَنَسِيْرَهٗ لِّلْعَسْرِ یہاں سب متعاطفات (جن کلمات میں ایک دوسرے پر عطف ہو رہا ہے) ان میں تقابل ہے چنانچہ اعطیٰ کا مقابل بخل اور صدق کا مقابل کذب تو اتقی اور استغنیٰ میں تقابل ہوگا۔ اور استغنیٰ کے معنی ہیں بے فکری تو اتقی کے معنی ہوں گے فکر اور یہی حاصل ہے کھٹک اور خوف کے جو لغوی معنی ہیں تقویٰ کے اور وہ ہمیشہ مقدم ہوتا ہے ہدایت پر پس کوئی اشکال نہیں رہا۔

رہا

اور غالباً یہی معنی ہیں اس آیت کے وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے مصائب اور مشقتوں سے نکلنے کا راستہ عطا فرمادیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ بشرط یہ ہے کہ خود کو نہ فکر ہو جس کو فکر نہ ہوگی اس کی راہنمائی کا وعدہ نہیں۔

اس طریق میں فکر و دھن بڑی چیز ہے | علاوہ ازیں ارشاد فرمایا کہ اس طریق میں فکر و دھن بڑی چیز ہے

اسی سے سب کام بن جاتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کیا حال گزر فرمایا معفرت ہو گئی درجات ملے مگر ہمارا ایک پڑوسی تھا جو ہم سے کم عمل کرتا تھا وہ ہم سے بڑھا ہوا رہا۔ کیوں کہ صاحب عیال تھا۔ بال بچوں کے پرورش میں اس کو زیادہ عمل کا موقع نہ ملتا تھا مگر ہمیشہ اس فکر و دھن میں رہتا تھا کہ اگر مجھے فراغت نصیب ہو تو

یا دُخدا میں مشغول ہو جاؤں وہ اپنی مشقت اور نیت کی وجہ سے ہم سے بڑھ گیا۔

باطنی صحت و مرض کی حقیقت | امراض روحانی سے مراد معاصی ہیں حدوثاً یا بقاء یعنی گناہ کا صادر ہونا یا اس کا باقی

اور مستقر رہنا حاصل، یہ ہے کہ معصیت مرض ہے اور اس میں دو درجے ہیں ایک تو اس کا حدوٹ اور ایک اس کا بقاء یعنی صدور کے بعد اس سے رجوع میسر نہ ہو تو اصل مرض معصیت ہو۔ اس کے مرض ہونے میں تطویل کلام کی ضرورت نہیں جس میں ایمان ہو گا وہ اس کو ضرور ہی تسلیم کرے گا کیوں کہ مرض کی حقیقت ہے مزاج کا اعتدال سے خارج ہونا اور جس طرح ایک قسم اعتدال کی طبعی ہے اسی طرح ایک قسم اعتدال کی روحانی بھی ہے جس کو شریعت نے بتلایا ہے کہ انسان کو ایسی حالت پر رہنا چاہئے کہ نہ اس میں افراط ہو نہ تفریط ہو تو ہر چیز میں سخت ضرورت اعتدال کی ہے دنیا میں بھی اور دین میں بھی اور جب معلوم ہو کہ دین میں اعتدال مقصود ہے تو جو اس اعتدال سے نکلے گا وہ مریض روحانی سمجھا جائے گا۔ حالت اعتدال میں انسان سے جن اعمال کا صدور ہوتا ہے ان کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں اور فساد اعتدال کے بعد جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں ان کو اخلاق سیئہ کہتے ہیں۔

حقیقت اخلاق | اخلاق سب فطری و جبلی ہیں اور درجہ فطرت میں کوئی خلق نہ مذموم ہے نہ محمود بلکہ مواقع استعمال سے ان میں مدح و ذم آجاتی

ہے من اعطی اللہ ومنع اللہ فقد استكمل الایمان (یعنی جس نے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لئے دیا اور اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لئے روکا تو اس کا ایمان مکمل ہوا) اس میں اعطاء و منع دونوں کے ساتھ شر کی قید ہے جس سے معلوم ہوا کہ سخاوت مطلقاً محمود نہیں نہ بخل مطلقاً مذموم ہے بلکہ اگر خدا کے لئے ہوں تو دونوں محمود ورنہ دونوں مذموم۔

اخلاق حسنہ | یعنی وہ صفات و عادات جن کی وجہ سے انسان کو روحانی طور پر صحتمند تصور کیا جائے جن کا حاصل کرنا مقصود ہے جن میں سے کسی ایک کا نہ

ہونا یا کم ہونا انسان کے لئے روحانی مرض اور عیب ہے یہ چند مقامات ہیں۔ توبہ، صبر، شکر، خوف، رجاء (امید)، زہد، توحید، توکل، محبت و شوق، اخلاص و صدق، مراقبہ، محاسبہ، اور تفکر۔ ان تمام اخلاق حمیدہ کی ماہیت ان کو حاصل کرنے کا طریقہ اور ان کے احکام حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب مدظلہم العالی کی کتاب بصائر حکیم الامت ص ۳۲۲ سے ص ۲۹۵ تک حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی کتاب تعلیم الدین میں دوسرا باب ریاضت و مجاہدہ "اسی تفصیل پر مشتمل ہے۔

یعنی وہ بری عادتیں جن کی وجہ سے انسان روحانی طور پر بیمار تصور کیا جائے جن کا چھوڑنا فرض عین ہے اور جن کا وجود تو درکنار ان کی بوجہ انسان کو عیب دار بنا دیتی ہے یہ بھی چند چیزیں ہیں۔ شہوت، آفات، لسان، غضب، حسد، حب دنیا، بخل، حرص، حب جاہ، ریا، عجب اور غرور ان چیزوں کا زائل کرنا، سالک (ہر مسلمان) کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر مسلمان میں ہوگی تو اس کے ایمان، اعمال اور اخلاص کو گھٹن اور دیمک کی طرح کھاتی رہے گی ان تمام اخلاق سنیہ کی ماہیت ان سے بچنے کا طریقہ اور ان کے احکام بصائر حکیم الامت کے ص ۲۹۶ سے ص ۳۵۸ تک نہایت سہل انداز میں موجود ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

رذائل فطری چیز ہیں | اسی طرح حضرت تھانوی نے ایک جگہ فرمایا کہ نفس کی ساخت ہی ایسی رکھی گئی ہے کہ رذائل سے خالی نہیں ہوتا چنانچہ

کم و بیش رذائل سب میں موجود ہیں۔ الا ما اشار اللہ لیکن جب تک وہ رذائل قوت عمل میں نہ لائے جائیں اور ان کا ظہور بذریعہ صدور اعمالی نہ ہو کوئی مواخذہ نہیں جیسے دیاستانی میں سب مادے جل اٹھنے اور بھڑک اٹھنے کے موجود ہیں لیکن اگر اس کو رگڑا نہ جائے تو چاہے جیب میں لئے پھرتے رہنے کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاں اس کی ہر وقت احتیاط رکھنی ضروری ہے کہ گڑنہ لگنے پائے (انفاس عیسیٰ)

صفاتِ رذیلہ کا مادہ تو جبلی ہوتا ہے مگر فعلِ اختیار میں ہیں | اگر یہ شبہ ہو کہ جبلت

توئی بدل نہیں سکتی پھر جبلی صفاتِ رذیلہ کی اصلاح کیوں کر ہو سکتی ہے تو خوب سمجھ لو کہ مادہ جبلی ہوتا ہے مگر فعلِ اختیار میں ہے بس مادہ بے شک زائل نہیں ہوتا مگر اس کے مقتضار پر عمل کرنا اختیار میں ہے اور اسی کا انسان مکلف ہے اور بار بار اس مقتضار کی مخالفت کرنے سے وہ مادہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے

اخلاقِ جبلی ہوتے ہیں | اسی طرح فرمایا کہ جبلت کا انفعال سے تعلق نہیں اخلاق سے تعلق ہے یعنی اخلاق

جبلی ہوتے ہیں اور ان میں انسان مجبور ہوتا ہے وہ اس کا مکلف نہیں اخلاقِ رذیلہ کی جڑ کو زائل کر دے البتہ ان کے مقتضار پر عمل نہ کرے خلاصہ یہ ہے کہ مواخذہ اعمال پر ہے نہ کہ اخلاق پر جب کہ اس کے مقتضار پر عمل نہ ہو

بعض لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ انسان میں کوئی رذیلہ باقی ہی نہ رہے نہ اس کو شہوت ہو نہ غضب ہو حالانکہ یہ غلطی ہے کمال یہ ہے کہ شہوت اور غضب کا استعمال بے موقع نہ ہو اور یہ کہ شہوت و غضب کا ہیجان دب جائے اور اگر شہوت کا بالکل ازالہ مقصود ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم نہ فرماتے کہ اگر کسی غیر عورت کو دیکھ کر طبیعت میں ہیجان پیدا ہو تو فوراً اپنی بیوی سے مشغول ہو جائے بلکہ یوں فرماتے کہ جب ہیجان معلوم ہو تو شہوت کو بالکل مٹانے کی فکر میں لگے اور اس غلطی میں پڑ کر بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہنوز ہمارے اندر شہوت باقی ہے اپنے شیخ سے اور اس کی تعلیم سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ذکر سے ہم کو کچھ نفع نہیں ہوا اور اس سمجھ کی بدولت ذکر چھوڑ بیٹھے ہیں

حالاں کہ ریاضت سے اخلاقِ ذمیمہ کے اصول کا ازالہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی تہذیب ہو جاتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ

اخلاقِ ذمیمہ کا امالہ

ان اصولوں کے آثار کا امالہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ان اخلاق کا مصرف بدل جاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص میں منجملہ اخلاقِ رذیلہ کے بخل اور غضب موجود ہو تو ریاضت سے اس کی جڑ نہیں جاتی کہ غضب و بخل ہی نہ رہے بلکہ تہذیب اس طرح ہو جاتی ہے پہلے مواقعِ خیر میں بخل کرتا تھا اور بندگانِ نیک پر غصہ کرتا تھا اب نامشروع جگہ بخل کرے گا اور مغضوبانِ الہی اور اپنے نفس پر غصہ کرے گا۔ تو اسبابِ بعد اس طرح اسبابِ قرب بن گئے "ھکذا قال المرشدی" اور اس سے اس اختلاف کا فیصلہ ہو گیا کہ ریاضت سے تبدیلیِ اخلاق ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اصول تبدیل نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں ہے اذ اسمعتم برجل زال عن جبلہ فلا تصدقوه (اگر تم کسی شخص کے بارہ میں سنو کہ اس کی جبلی عادت زائل ہو گئی تو اس کی تصدیق نہ کرو) ہاں تبدیلِ آثار و مصارف ہو سکتی ہے۔ اس لئے حکم ہے مجاہدہ و ریاضت کا۔ (الکشف ص ۸۹۔ اشرف المسائل)

فرمایا کہ حضرت حاجی املا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاقِ ذمیمہ کا رہنا ضروری ہے اور شیخِ کامل کا کام ان کا ازالہ نہیں اس کا کام ان کا امالہ ہے یعنی ان کا مصرف بدل دینا۔ مثلاً بخل ہے۔ پہلے حقوقِ واجبہ میں بخل تھا اب منہیات و محرمات میں اس کو صرف کرنے لگا اور واجبات میں اگر اس کا تقاضا بھی ہوتا ہے تو اس کا استعمال نہیں کرتا، تو اگر یہ صفت ہی نہ رہے تو محرمات میں اس کا مال کس قوت سے کرے اسی طرح غصہ رہنا چاہیے کیوں کہ اگر غصہ نہ ہو تو مخالف کی مدافعتِ ضروریہ کیسے کر سکتا ہے۔

اخلاق کی اصلاح خود ممکن نہیں | اخلاقِ حسنہ اور اخلاقِ سیئہ کی تفصیل معلوم ہو جانے کے باوجود اصلاحِ باطن کے لئے کسی مصلحِ شیخِ کامل اور عارف کی ضرورت ہے محض کتابیں دیکھ کر خود جس طرح جسمانی علاج ممکن نہیں اسی طرح روحانی علاج بھی ممکن نہیں۔

فرمایا مشائخِ اعمالِ صالحہ کی وجہ سے بابرکت ہوتے ہیں اس لئے ان کی تعلیم میں بھی

برکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے جلد شفا ہو جاتی ہے اور کئی دنوں میں دیکھ کر علاج کرنا کافی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ جب یہ بات معلوم ہے کہ مامورات شرعیہ سب کے سب اختیاری ہیں۔ اس لئے کہ جہاں رکنے کا امر ہے وہ بھی اختیاری ہیں اس لئے سارے امراض کا علاج ہو رہا ہے کہ اپنے اختیار سے رکے میں اپنے متعلق بھی ہمیشہ ہی تقریر جاری کرتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ مشائخ طریقت سے اس قاعدہ _____ کے بعد کیا سوال اور علاج کرانا چاہیے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ بہت عرصہ سے اس امر پر غور کر رہا ہوں امید ہے کہ جناب والا مطلع فرمائیں گے۔ تاکہ احقر اس پر عمل کرے آخر اس قاعدہ کلیہ کے بعد ازالہ مرض میں معالج و مشائخ کی کیا حاجت باقی رہی امید کہ اگر کوئی غلطی ہوگئی ہو تو مطلع فرمائیں گے۔ اس کے جواب میں حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ مامورات منہیات سب اختیاری ہیں پس مامورات کا ارتکاب اور منہیات سے اجتناب بھی سب اختیاری ہے لیکن اس پر عمل کرنے میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بعض وقت خود فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے نماز میں خشوع کا قصد کیا اور وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے حاصل بھی ہو گیا لیکن اس کے ساتھ وساوس و خطرات کا بھی هجوم ہوتا رہا یہ شخص سمجھا کہ ایسی حالت میں خشوع باقی نہیں رہا حالانکہ خشوع زائل نہیں ہوا تھا۔ یا یہ ہوا کہ عبادت کے شروع میں وساوس غیر اختیاری تھے مگر یہ شخص اپنے اختیار سے ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور یہ سمجھا کہ اس کا خشوع باقی ہے حالانکہ وہ زائل ہو چکا تھا اس کے علاوہ کبھی اپنے مال کو راسخ سمجھ لیا اور وہ راسخ نہیں تھا مثلاً دو چار ضعیف حادثوں میں رضائی القضا کا احساس ہوایہ سمجھا کہ یہ ملکہ راسخ ہو گیا ہے پھر جب کوئی حادثہ شدید واقع ہوا اس میں رضا بالقضا جیسا کہ چاہئے تھا وہ نہیں ہوئی مگر یہ اس خیال میں رہا کہ رضا میں راسخ باقی ہے ضعیف نہیں ہوئی حالانکہ وہ زائل ہوگئی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حاصل شدہ رضا بالقضا کو غیر حاصل سمجھتا ہے۔ اس میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ شکستہ دل ہو کر اعمال کا اہتمام چھوڑ دیتا ہے پھر وہ سچ مچ زائل

ہو جاتی ہے یا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام ہی نہیں کرتا اور محروم رہتا ہے۔

اسی طرح غیر راسخ کو راسخ سمجھنے میں وہی خرابی ہوتی ہے کہ راسخ سمجھ کر اس کی تکمیل کا اہتمام چھوڑ دیتا ہے یا یہ کہ راسخ شدہ چیز کو زائل شدہ سمجھ لیتا ہے مثلاً شہوت حرام کا داعیہ مجاہدہ سے مضمحل ہو گیا اور اس کی طرف التفات تک باقی نہ رہا پھر ان آثار کا جوش و خروش کم ہونے سے طبعی التفات پھر ہونے لگا کہ وضعیف ہی سہی مگر یہ شخص سمجھنے لگا کہ مجاہدہ بیکار گیا اور شہوت حرام کا داعیہ پھر عود کر آیا اس لئے مایوس ہو کر سچ بے عملی اور گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ یہ چند مثالیں ایسی غلطیوں کی اور ان کے مضار کی ہیں۔ اگر کسی شیخ سے تعلق ہو اور اس پر اعتماد ہو تو اس کو اطلاع کرنے سے وہ اپنی بصیرت اور تجربہ سے ان کی حقیقت سمجھ لیتا ہے اور ان اغلاط پر مطلع کرتا ہے اور یہ شخص مضرتوں سے محفوظ رہتا ہے اور بالفرض اگر سالک ذکاوت و سلامت فہم کے سبب خود مطلع ہو جائے مگر نا تجربہ کاری کے سبب مطمئن نہیں ہوتا اور مشوش ہونا مقصود میں محل ہوتا ہے۔ آہ (اس لئے اپنے امراض کی خود اصلاح تقریباً ناممکن ہے کسی مصلح سے تعلق قائم کر کے اصلاح کرانا ہی مفید ہے۔

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا

دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا

اصلاح باطن کا قرآنی معیار | حق تعالیٰ شانہ نے انسان کو آیت بیا اینہا الذین امنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین

(اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ) میں انسان کو پہلے تقویٰ حاصل کرنے کا حکم فرمایا اور دوسرے پارہ کی آیت بیس البیان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب میں تقویٰ کی حقیقت بتادی کے دین کے تمام اجزاء اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت اور طریقت سب پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے اس لئے اتقوا اللہ کا حکم یہ بتا رہا ہے کہ تم انسان کامل، تبع شریعت اور صاحب نسبت

بننے کی فکر کرو۔ آیت کے اگلے جملے وكونوامع الصادقين میں کامل بننے کا آسان طریقہ فرما دیا کہ صادقین وکاملین کے ساتھ مل جاؤ ان کی معیت سے تمہارے لئے ہدایت و کمال کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ مگر صادقین کہہ کر یہ بتا دیا کہ ہدایت حاصل کرنے اور امراض باطنی کا علاج کرانے کے لئے کسی کامل کو تلاش کرو ناقص کے ہاتھ میں نبض دے کر اپنا کام تمام نہ کرو۔

اصلاح باطن ہر مسلمان پر فرض ہے | اس لئے کہ حدیث میں مسلمان کی علامت یہ بیان فرمائی کہ المسلم

من سلم المسلمون من لسانه ویدہ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین اللحیتین وما بین الرجلین اضمن له الجنة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان رہنے والی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان رہنے والی شرم گاہ کی ضمانت دیدے میں اس کو اللہ کے حکم سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حدیث میں دو چیزوں کی ضمانت کا حکم دیا گیا ہے۔

زبان اور شرمگاہ درحقیقت صرف ان دونوں اعضاء کی اصلاح ہی مقصود نہیں بلکہ یہ دونوں اعضاء کیوں کہ بے شمار اعمال کے لئے محرک ہیں اس لئے ان کی اصلاح کی زیادہ تاکید کی گئی ہے گویا ایسی معاشرت اور زندگی اختیار کرنا جس میں اپنی ذات سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے اسی کا نام مسلمان ہے۔ یہی ولایت ہے اور یہی اعلیٰ درجہ کی انسانیت ہے۔

اسی طرح ایک آیت میں حق تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے یا ایہا الذین آمنوا

اتقوا اللہ وقولوا خولا سدید ایصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات ٹھیک کہو۔ اگر تم ان دونوں باتوں کو اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمادیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیں گے۔

اس آیت میں بھی دو چیزوں کا حکم ہوا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے

ہیں۔ حاصل یہ کہ تقویٰ جس کا ترجمہ خدا کا خوف ہے۔ فعل قلب کا ہے اور کہنا فعل زبان کا ہے خلاصہ طریق یہ ہوا کہ دل اور زبان کو تم درست کر لو باقی سب کام ہم کر دیں گے۔ فرمایا شریعت نے طرز معاشرت بھی نہایت مکمل بتایا ہے جن پر عمل کرنے کا ایک سہل طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا وقت اس لئے متعین کرے کہ جس میں غور کیا کرے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی۔ دوم اس میں غور کیا کرے کہ جو معاملہ میں لوگوں سے کرتا ہوں کوئی تیرے ساتھ کرے تو میرا کیا حال ہوا اگر اپنے اوپر ناگوار ہوتا ہو تو سمجھے کہ دوسرے کو بھی ناگوار ہوگا۔ اس لئے پھوڑے بڑے

دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیوب پر نظر کرے | جو شخص اپنی

اصلاح سے غافل ہوتا ہے وہ دوسروں کے عیوب تلاش کرتا اور بیان کرتا رہتا ہے حالانکہ یہ عیبت ہے اور اس کا مذموم ہونا ثابت ہے اور اس کی مضرت دنیا و آخرت دونوں میں ہے عیبت نہایت سخت گناہ ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے الغیبة اشد من الزنا یعنی عیبت زنا سے سخت تر ہے اور وجہ یہ ہے کہ عیبت تو حق العبد ہے جب وہ معاف کرے گا تب معاف ہوگا اور زنا حق اللہ ہے توبہ و ندامت سے معاف ہو جائے گا۔

اور عیبت آدمی جب ہی کرتا ہے جب اپنے کو پاک سمجھے۔ پس یہ عیبت بڑا سخت ہے اس لئے اس کی اصلاح مختصر طریقے سے بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک وقت معین کر کے اس میں اپنے عیوب سوچا کرے جتنی شرارتیں اور گناہ کئے ہیں سب کو پیش نظر کرے اور جو کوئی عیب یاد نہ آوے تو یہ خود ایک عیب ہے اسی کو سوچا کرے اور یہ میں نے اس لئے کہا کہ بہت سے غمی ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے کو سب سے عیوب سے خالی اور پاک سمجھے ہیں چنانچہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بعض لوگ کہا کرتے ہیں خدا جانے کون سے گناہ میں پکڑے گئے ہم نے تو کوئی بھی گناہ نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت گناہ کی حقیقت ہی نہیں جانتے۔ بزرگوں کی حالت تو یہ تھی کہ وہ طاعت کے کام کو بھی طاعت کی فہرست میں درج نہ کرتے تھے۔

ایک آج کل کے حضرات ہیں کہ ان کا اپنا گناہ بھی یاد نہیں آتا۔ اس لئے اگر کسی کو عیب یاد نہ آوے تو اسی پر روئے کہ مجھ کو کوئی عیب یاد نہیں آتا یہ سب سے بڑا عیب ہے کہ آدمی اپنے کو بے عیب سمجھے فلا تزکوا انفسکم ہوا علم بمن اتقى تم اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھو تقویٰ والے کو دہی خوب جانتے ہیں، بہر حال جو عیب ہو اس کو سوچنے کا نصف گھنٹے ہمیشہ یہی شغل کرے قوت فکریہ میں اللہ تعالیٰ نے عجیب خاصیت رکھی ہے تمام ترقی اس قوت فکریہ ہی کی بدولت ہوتی ہے اور حق تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن شریف میں اس کا حکم فرمایا ہے آپ خود تجربہ کریجئے لیکن اول اول تو تکلف ہوگا اور رفتہ رفتہ اور وقتوں میں وہ عیوب یاد آنے لگیں گے۔ جب ترقی اور ہوگی تو اپنے عیوب ہر وقت پیش نظر رہیں گے پھر کسی کی غیبت ہرگز نہ ہوگی لہٰذا اب میں آپ کو خوف (کہ جس سے تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں) اس کے حاصل ہونے کا طریقہ گویا

خوف حاصل کرنے کا طریقہ

خلاصہ ہے اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ وہ بھی حق تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے فرماتے ہیں ولتنظر نفس ما قدمت لغد یعنی فکر آخرت کیا کرو اور فکر آخرت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر لو مثلاً سوتے وقت روزمرہ بلاناغہ بیٹھ کر سوچا کرو کہ معاد کیا ہے اور مرکز ہم کو کیا پیش آنے والا ہے مرنے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک جو واقعات ہونے والے ہیں سب کو سوچا کرو کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میرا اس دار فانی سے کوچ ہوگا سب سامان مال و اسباب، باغ، نوکر چاکر، اولاد، بیٹیا بیٹی، ماں باپ، بھائی، بہن، خویش، اقارب دوست، دشمن سب یہیں رہ جائیں گے۔ میں تن تنہا سب کو چھوڑ کر قبر کے گڑھے میں جا لیتوں گا اور وہاں دو فرشتے آویں گے۔ اگر میرے اعمال بھلے ہیں تو اچھی صورت میں ورنہ خدا نخواستہ ڈراؤنی صورت میں نہایت ہولناک آواز سے آکر سوالات کریں گے۔

پس اے نفس اس وقت تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا تیرے اعمال ہی وہاں کام آئیں گے اگر سوالات کے جوابات درست ہو گئے تو سبحان اللہ جنت کی طرف کھڑکی کھل جائے گی اور

اگر خدا نخواستہ امتحان میں ناکام رہا تو قبر حفرة من حفرة النار آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی اس کے بعد تو قبر سے اٹھایا جائے گا اور نامہ اعمال اٹھائے جائیں گے حساب و کتاب کے لئے پیش کیا جائے گا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا۔ اے نفس تو کس دھوکہ میں ہے اور ان سب واقعات پر تیرا ایمان ہے اور یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ ہو کر رہیں گے پھر کیوں غفلت ہے اور کس وجہ سے گناہوں کے اندر دلیری ہے۔ کیا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اے نفس تو ہی اپنا غمخوار بن، اگر تو اپنی غمخواری نہ کرے گا تو تجھ سے زیادہ کون تیرا غمخوار ہوگا۔ اسی طرح گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ ان واقعات کو تفصیل سے سوچا کرے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاء اللہ چند ہی روز کے بعد دیکھو گے کہ خوف پیدا ہو جائے گا اور خوف پیدا ہونے کے بعد آپ کو ماضی سے توبہ کی فکر ہوگی اور آئندہ کے لئے اطاعت کی توفیق ہوگی اس وقت آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ اتقوا اللہ پر کیسے اصلاح اعمال و محو ذنوب مرتب ہو گئے۔

اصلاح کا دوسرا طریقہ اہل اللہ کی صحبت ہے

قرآن پاک کا ارشاد
مبارک ہے وكونوا

مع الصادقین کہ صادقین کے ساتھ مل جاؤ۔ ساتھ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ان سے تعارف حاصل کر کے کبھی کبھی ان کی زیارت کر لی جائے بلکہ ایک عرصہ تک مجالست و ہم نشینی اختیار کی جائے تاکہ ان کی صحبت سے ان کے اعمال حسنہ کا پیر تو ہم پر پڑ جائے ان کی دعاؤں اور نصیحتوں سے ہمارے لئے عمل کی ہمت پیدا ہو اور حق تعالیٰ کا فضل متوجہ ہو۔

اہل اللہ کی صحبت کا نفع ایک ظاہری ہے دوسرا باطنی

فرمایا اہل اللہ کی صحبت کے موثر ہونے کا سبب یہ ہے کہ بار بار اچھی باتیں کان میں پڑیں گی تو کہاں تک اثر نہ ہوگا ایک وقت چوکو گے دو وقت چوکو گے تیسری دفعہ تو اصلاح ہو ہی جائے گی اور ایک سبب باطنی بھی ہے وہ یہ کہ جب تم ان کے پاس ہو گے اور تعلق بڑھاؤ گے تو ان کو تم سے محبت

ہو جائے گی تو اس سے دو طرح اصلاح ہوگی ایک تو یہ کہ وہ دعا کریں گے اور ان کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ تو حق تعالیٰ تم پر فضل فرمائیں گے اور اکثر یہ ہے کہ ان کی دعا باذن حق ہوتی ہے تو ان کے منہ سے دعا نکلنا اس بات کی علامت سمجھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ شانہ کے فضل ہونے کا وقت آگیا۔ دوسری وجہ بڑی خفی ہے وہ یہ کہ تمہارے اعمال میں ان کی محبت سے برکت ہوگی اور جلد ترقی ہوگی اور جلد اصلاح ہو جائے گی یہ

اب اگر دین کو سنبھالنا چاہتے ہو تو ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے کہ کسی عالم متقی کا اتباع

کرے۔

حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علم سے زیادہ ضرورت

نیک صحبت علم سے زیادہ ضروری

صحبت کی ہے اس لئے دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ صحبت یافتہ بزرگوں کے ہیں وہ ایسے اہل علم سے بہتر ہیں جو صحبت یافتہ نہیں لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ صحبت ہی کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے اور اصل منشا اس کا یہ ہے کہ دین ہی کو ضروری نہیں جانتے۔ صاحبو غضب کی بات ہے کہ کمانا ضروری پینا ضروری پہننا ضروری اور دنیا کے سب سامان ضروری اگر غیر ضروری ہے تو صرف دین ہے لیکن جب دین نہ ہو تو خواہ دنیا کتنی ہو کس کام کی سید اکبر حسین صاحب حج کا شعر مجھ کو تو بہت ہی پسند آیا ہے

نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج

تو پھر اس کی کیا خوشی ہو کہ جنٹ کوئی حج ہے

جب دین ہی کو ضروری نہیں سمجھتے تو جو اس کا ذریعہ ہو اس کو تو کیوں ضروری سمجھیں گے؟

حضرت مرزا مظہر جان جاناں کی حکایت ہے کہ ان کی مجلس میں یہ حدیث شریف بیان کی گئی کہ ایک

نیک صحبت خلوت سے بہتر ہے

ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جو کچھ دعا اس میں کی جائے قبول ہوتی ہے۔ شرکاء، جلساء کا آپس میں

تذکرہ ہوا کہ اگر وہ ساعت مل جائے تو اس ساعت میں کس شے کی دعا کرنا چاہئے۔ کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ۔ مرزا صاحب نے فرمایا کہ ہم تو صحبت نیک کی دعا کریں گے۔ یہ بڑی چیز ہے اور تمام خیر کی جڑ ہی ہے اور عزلت و خلوت سے یہ افضل ہے البتہ اگر صحبت نیک کسی وقت میسر نہ ہو تو اس وقت عزلت (خلوت) ضروری ہے پس اس میں یہ تفصیل ہے۔ بعض لوگوں کو عزلت میں غلو ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ تفصیل نہیں کی مگر مولانا اس کا خوب جواب دیتے ہیں کہ اے شخص تو جو خلوت کو صحبت پر مطلق ترجیح دے رہا ہے سو تجھ کو یہ بھی خبر ہے کہ اس خلوت کی خوبیاں بھی تجھ کو جلوت ہی کی بدولت معلوم ہوتی ہیں پس عزلت (خلوت) کو صحبت پر کیسے ترجیح ہو سکتی ہے۔ ہاں نیک صحبت اگر میسر نہ ہو تو پھر تنہائی خوب ہے لہ

جیسی صحبت ویسا نتیجہ | صحبت کی حقیقت ایک وقت کے لئے اپنے ماحول کی تبدیلی ہے اس لئے کہ انسان کا فطری خاصہ ہے کہ اپنی

قوت انفعال سے کام لے کر ماحول کے اثرات بہت جلد قبول کرتا ہے اور بہت قلیل وقت میں ماحول کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اس لئے انسان کے ماحول کی نگرانی اتنی ضروری ہے کہ گویا فرض عین ہے۔ معاشرہ اور ماحول برے لوگوں کا میسر ہو تو انسان میں برائیاں جگہ کر جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ باہر سے آنے والی یہ خصلتیں انسان کی جبلت و فطرت بن جاتی ہیں۔ اسی طرح اچھے ماحول اور نیک صحبت سے انسان کی طبیعت میں نیکی کے تقاضے ابھرتے ہیں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور مسلسل اچھی صحبت میسر آتی رہے یا انسان ایک عرصہ کے لئے کسی صالح کی صحبت کا التزام کرے تو اعمال صالح کے تقاضے ملکہ را سخن بن کر زندگی کا معمول بن جاتے ہیں۔ طبعی اور جبلی تقاضے بننے کی وجہ سے پھر انسان ان اعمال کے چھوڑنے پر قادر بھی نہیں ہوتا۔ صحبت کا یہ اثر ہے کہ آدمی جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

(نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی اور بد صحبت کی صحبت تم کو بد بخت بنا دیگی۔)

تا تو اتنی دور شو از یار بد یار بد بد تر بود از مار بد
(جب تک تم سے ہو سکے برے دوست سے دور رہو کیوں کہ برا دوست برے
سانپ سے بھی بدتر ہے)

مار بد تنہا، میں بر جاں زند یار بد بر جاں و بر ایماں زند
(برا سانپ تو جان ہی پر حملہ کرتا ہے اور برا دوست جان اور ایمان دونوں پر حملہ
کرتا ہے) یعنی سانپ سے تو جان ہی جاتی ہے اور برے یار سے جان اور ایمان دونوں جاتے
رہتے ہیں)

یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
(تھوڑی دیر کی اللہ والوں کی صحبت، سو سالہ طاعت بے ریا سے بہتر ہے)
ہر کہ خواہی ہم نشینی با خدا گونشیند در حضور اولیاء
(جو شخص خدا تعالیٰ کی ہم نشینی کا طالب ہو اس سے کہو کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھو
اس لئے ہمیشہ یہ التزام و اہتمام رکھنا چاہئے کہ بری صحبت اور برے ماحول و معاشرہ سے
خود کو اور اپنے متعلقین میں جن پر قدرت ہو بچاتا رہے اور جس قدر بھی اچھا ماحول اچھا معاشرہ
اور نیک لوگوں کی صحبت میسر آسکے اس کو اختیار کرے اہل اللہ سے تعلق قائم کرے اپنے
حالات کی اطلاع دیتا رہے اور اصلاحی سلسلہ میں جو بھی ہدایات ملتی رہیں ان کو اپنا وظیفہ
زندگی بناتا رہے۔

چنانچہ شیخ کے سامنے رہنے کے منافع حسب ذیل ہیں (۱)
جو افادات زبانی سننے میں آئے ہیں وہ خلاصہ ہوتے ہیں۔ تحقیقات
د مسائل کے جس سے اپنی حالت بھی وضوح کے ساتھ منکشف ہوتی ہے۔

(۲) اور ان اہل صحبت میں جو بابرکت ہوتے ہیں۔ وہاں ایک نفع صحبت کی برکت اور
ان کے طرز عمل سے سبق لینا ہوتا ہے (۳) عمل کا شوق بڑھتا ہے (۴) اپنے عیوب معلوم ہوتے

ہیں۔ (۵) اپنی استعداد معلوم ہوتی ہے لہذا اس زمانہ میں صحبت کتابوں میں دیکھ کر عمل کرنے سے بدرجہا نفع ہے۔

چنانچہ برسبیل و عظیم بیان فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ بزرگ کی خدمت میں بیٹھے اثر نہ ہو جیسا کہ ممکن نہیں کہ تنور کے پاس بیٹھے اور آبخ محسوس نہ ہو۔

ایک صاحب سے حضرت کا قول سنا کہ بزرگوں کے ساتھ لگا لپٹا رہنا چاہئے گو خود کچھ نہ ہو یہ ممکن نہیں کہ انجن تو کلکتہ پہنچ جائے اور ڈبلے جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں وہ کلکتہ نہ پہنچیں گے۔

عرض کیا گیا کہ آیا بزرگان کی صحبت سے مرض ظاہری بھی زائل ہو سکتا ہے فرمایا کہ جی ہاں صحبت کی برکت سے طبیعت میں نور پیدا ہوتا ہے اور نور سے قوت اور قوت مزید ہو جاتی ہے مرض کی گتہ

یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسان رذائل کی وجہ سے مریض ہوتا ہے اور **اصلاح کا طریقہ** مریض کو اگر ازالہ مرض کی فکر ہو تو کسی حاذق طبیب سے تعلق قائم کر کے اس اصول سے کام لے۔

چار چیزیں لازمی ہیں استفادہ کے لئے
اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد

یعنی اپنے ایک ایک حال کی شیخ کو اطلاع کرتا رہے اس پر شیخ جو ہدایت دے اس پر عمل کرتا رہے یہ یقین رکھے کہ میرے لئے اس شیخ سے زیادہ انفع کوئی اور نہیں ہے اور پابندی سے عمل کرتا رہے۔

ایک صاحب نے حکیم لامت قدس سرہ کی خدمت میں عرض لکھا کہ جو اباً عرض ہے کہ مجھے اصلاح کا طریق معلوم نہیں میں اس سے بالکل جاہل ہوں آپ لے میرے لئے طریق اصلاح تجویز فرمائیں۔ فرمایا کہ طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کا ایک ایک عیب ظاہر کرو اور مجھ سے اس کا

علاج پوچھو اور میں جو بتلاؤں اس پر عمل کرو اور عمل کر کے اطلاع دو بلکہ انور ربیع الاول ۱۳۵۲ھ

اصلاح کا آسان نسخہ اور جب تک کوئی مرتبی ملے اور اس سے اصلاحی تعلق قائم ہو اس وقت تک اپنے طور پر خواتی طور پر اس طرح اصلاح

کرتے رہیے کہ دو رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر یہ دعا مانگو کہ اے اللہ میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں میں فرماں برداری کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادہ سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے ارادہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو مگر ہمت نہیں ہوتی۔ آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح۔ اے اللہ میں سخت نالائق ہوں سخت خبیث ہوں سخت گنہ گار ہوں میں تو عاجز ہو رہا ہوں آپ ہی میری مدد فرمائیے میرا قلب ضعیف ہے گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں آپ ہی قوت دیجئے میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ جو گناہ میں نے اب تک کئے ہیں انہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرمائیے گو میں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ ان گناہوں کو نہیں کروں گا میں جانتا ہوں کہ پھر کروں گا لیکن معاف کراؤں گا۔ غرض اسی طرح سے روزانہ اپنے گناہوں کی معافی عجز کا اقرار اور اپنی اصلاح کی دعا اور نالائقی کو خوب اپنی زبان سے کہہ لیا کرو۔ صرف دس منٹ روزانہ یہ کام کر لیا کرو۔ لو بھائی دوا بھی مت بیو، بد پرہیزی بھی مت چھوڑو، صرف اس تھوڑے سے نمک کا استعمال سوتے وقت کر لیا کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن بعد غیب سے ایسا سامان ہوگا کہ ہمت بھی قوی ہو جائے گی شان میں بھی بھٹنہ لگے گا۔ دشواریاں بھی پیش نہیں آئیں گی غرض غیب سے ایسا سامان ہو جائے گا کہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے۔

ہر شخص کا مزاج علیحدہ ہے قوت عملیہ و علمیہ الگ الگ **اصلاح کے مختلف طریقے ہیں** ہے۔ جذب و رسوخ کی صلاحیت جدا جدا ہے اس

لئے ہر شخص کے لئے ایک ہی طریقہ علاج موثر نہیں ہو سکتا یہ کام شیخ کامل کا ہے ارشاد فرمایا کہ طریق الرسول الی اللہ بعد و انفس الخلائق (اللہ تک پہنچنے کے راستے مخلوق کے

سانسوں کے برابر ہیں جس طرح وصول کی ایک صورت یہ ہے کہ حرم میں نماز پڑھو۔ یہ بھی ایک صورت ہے کہ کسی غدر سے گھر میں نماز پڑھو اور حرم کو ترستے رہو۔

اس پوری گفتگو سے یہ بات تو الحمد للہ واضح ہو گئی کہ اپنے امراض روحانی کی اصلاح کی فکر کرنا فرض عین ہے اور اعمال کی اصلاح خود کتابیں دیکھ کر یا ذہنی اختراعی تدابیر اختیار کر کے کرنا ممکن ہی نہیں اس کے لئے صرف کا ملین اہل اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا ہی مفید ہوتا ہے اور فرمایا یہ یقینی اور صحیح

اہل اللہ سے بیعت ہونا بھی معین اصلاح ہے

ضرورت عام نہیں لیکن باوجود اس کے پھر بھی نفس میں بعض امراض خفیہ ہوتے ہیں کہ وہ بدون تنبیہ شیخ محقق عارف کی سمجھ میں نہیں آتے اور اگر سمجھ میں بھی آجاتے ہیں تو ان کا علاج سمجھ میں نہیں آتا اس لئے تعلق شیخ حق سے ضروری ہوتا ہے۔

پیری مریدی کی حقیقت | پیری مریدی نام ہی ہے معاہدہ اطاعت من جانب المرید و معاہدہ تعلیم و اصلاح من جانب

الشیخ۔ بیعت یعنی ہاتھ میں ہاتھ دینا نہ مقصود ہے نہ کسی مقصود کا موقوف علیہ۔ صرف رسم مشائخ ہے اور حقیقت بیعت کی یہ ہے کہ مرید کی طرف سے اتباع کا التزام ہو اور شیخ کی طرف سے تعلیم کا، اگر ایسا معاہدہ ہو خواہ قولاً ہو یا حالاً (کیوں کہ معاہدہ کبھی حالیہ ہوتا ہے، تو بیعت کا تحقق ہو گیا۔ اب شیخ کا مرید کو تبلیغ نہ کرنا وعدہ خلافی اور خیانت ہے لہ گویا بیعت ایک معاہدہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے لئے اہل اللہ میں سے کسی ایک بزرگ سے جس سے کامل مناسبت ہو یہ معاہدہ کرے کہ میں اپنے حالات کی آپ کو اطلاع کرتا رہوں گا آپ میرے حالات اور امراض سن کر مجھے حق کی تعلیم و ہدایت فرماتے رہیں میں اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا رہوں گا۔ اس معاہدہ کی ایک صورت زبانی ہے اس کو اصلاحی تعلق کہتے ہیں۔ ایک شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر معاہدہ کرنا ہے اس کو بیعت و ارشاد کہتے ہیں

بیعت کا فائدہ اور اصل چیز تو تعلیم ہے بیعت ضروری نہیں البتہ اس سے تعلق زیادہ ہو جاتا ہے اور شیخ اس کی اصلاح کو اپنے

ذمہ واجب سمجھ کر اس کی جانب زیادہ متوجہ ہوتا ہے فرمایا کہ میں علی الاعلان وعظ کے مجموعوں میں تصوف کے دستور العمل بیان کر دیتا ہوں ہر خاص و عام کے عمل کرنے کے لئے لیکن ساتھ ہی اتنا ضروری ہے کہ خط و کتابت کے ذریعہ اپنے حالات سے وقتاً فوقتاً مطلع کرتا رہے۔ جیسے کہ مریض کو طبیب سے اپنے مزاج کا تغیر و تبدل کہتے رہنا لازمی ہے تاکہ وہ مناسب حال نسخہ میں اصلاح کرتا رہے بلکہ

بیعت کی شرائط جب تک اس قدر اشتیاق غالب نہ ہو جیسے پیاسے کو پانی کا اشتیاق ہوتا ہے اس وقت تک مرید نہ ہونا چاہیے

فرمایا کہ اس خاص رسم کا جس کا نام عرف میں بیعت ہے موقع اس وقت ہے جب اپنے خادم دینی سے (جس سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے) اس درجہ محبت اور طبعی تعلق ہو جاوے کہ اگر وہ (العیاذ باللہ) سراپا نقص ہی نقص بن جائے تب بھی خواہ اس سے اعتقاد نہ کرے یا ضعیف ہو جائے لیکن اس سے انقباض نہ ہو اور جب تک اس کی تعلیم دل کو لگتی رہے۔ تعلیم کا سلسلہ اس کے ساتھ جاری رکھے اور اگر تعلیم دل کو نہ لگے تو تعلیم بھی ترک کر کے اطلاع کو دی جائے تاکہ وہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو اور دوستی کا علاقہ پھر بھی اس کے ساتھ باقی رکھے گو

معصیت میں اس کی اطاعت نہ کرے۔ بشرط بقائے ایمان۔ ۳

اس تفصیل کے ساتھ ہی شیخ کامل کی پہچان معلوم کر لینی چاہیے۔

شیخ کی صحیح پہچان عادتہ اللہ یوں ہی جاری ہے کہ کمال و مقصود بدون استاد کے حاصل نہیں ہوتا تو جب اس راہ میں آنے کی توفیق ہو۔

استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ جس کے فیض تعلیم و برکت صحبت سے

مقصود حقیقی تک پہنچ کے چونکہ بدون علامت تلاش ممکن نہیں اس لئے اس مقام پر شیخ کامل کی شرائط و علامات لکھی جاتی ہیں۔ اول علم شریعت سے بقدر ضرورت واقف ہو خواہ تحصیل سے (کسی مدرسہ میں پڑھ کر) یا صحبت علماء سے تاکہ فساد عقائد و اعمال سے محفوظ رہے اور طالبین کو بھی محفوظ رکھ سکے ورنہ مصداق اوخویشترن گم ست کرارہیری کند وہ تو خود ہی گم اور کھویا ہوا ہے وہ کیسے دوسروں کی رہنمائی کرے گا، کا ہوگا۔ دوم متقی ہو یعنی ارتکاب کبائر و اصرار علی الصغائر سے بچتا ہو سوم تارک دنیا راغب آخرت ہو ظاہری باطنی طاعات پر مداومت رکھتا ہو ورنہ طالب کے قلب پر برا اثر پڑے گا۔ چہآرم مریدوں کا خیال رکھے کہ کوئی امران سے خلاف شریعت و طریقت ہو جائے تو ان کو متنبہ کرے۔

پنجم یہ کہ بزرگوں کی صحبت اٹھانی ہو ان سے فیوض و برکات حاصل کئے ہوں اور یہ ضروری نہیں کہ اس سے کرامات و خوارق بھی ظاہر ہوتے ہوں نہ یہ ضروری ہے کہ تارک کسب ہو دنیا کا حریص و طامع نہ ہو اتنا کافی ہے (از قول جمیلؒ) ارشاد فرمایا کہ پیر کامل وہ ہے جو محقق بھی ہو اور محقق بھی ہو محقق ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے عقائد صحیح ہوں متبع سنت ہو اور محقق ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دساوس نفس پر اس کی گہری نظر ہو۔

اس کے اعمال ظاہرہ و باطنہ منہاج شریعت پر ہوں اس کی صحبت سے استفادہ کرے اصل چیز اعمال ہی ہیں اور حدود و سنت کے اندر رہ کر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ بعض مرتبہ اتنی لطیف ہوتی ہے کہ خود صاحب کیفیت کو بھی اس کا ادراک نہیں ہوتا۔

عطائی اور طیب حاذق کا فرق
طیب حاذق کے ہاتھ سے اگر کسی کو شفا نہ ہو اور مر جائے تو اس سے باز پرس نہ ہوگی، کیوں کہ وہ فن کو جان کر علاج کرتا ہے بخلاف عطائی کے کہ

اس کے ہاتھ سے کسی کو شفا رہ ہو گئی جب بھی مواخذہ ہوگا۔ اور کوئی مر گیا تو اچھی طرح گردن ناپی جائے گی کیونکہ وہ فن سے واقف نہیں۔ لہ

بیعت کے بعد شیخ کا کام

بیعت کے بعد جن چیزوں پر روک ٹوک زیادہ ضروری ہے وہ اس قسم کی ہیں، کبر، عجب، اضاعتِ حقوق العباد، حسد و بغض فساد ذات البین وغیرہ مگر آج کل ان امور میں مطلق روک ٹوک نہیں حالانکہ پہلے زمانے میں مشائخ کو اول اسی کا زیادہ اہتمام تھا روک ٹوک کرتے تھے بلکہ تدبیروں سے ان امراض کو قلب سے نکالتے تھے۔ مثلاً کسی کو زینت پرستی میں مبتلا دیکھا تو اسے سڑکوں پر یا خانقاہ میں چھڑکاؤ کرنا، جھاڑو دینا بتا دیا۔ اور جس میں تکبر دیکھا اس کو نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنا تعلیم کر دیا۔ افعال تو وضع میں خاصیت ہے کہ تو وضع پیدا ہو جاتی ہے شیخ کے ذمہ طالبین کا افادہ فرض ہے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ایک وقت افادہ کیلئے بھی مقرر کرے۔

متعلقین و مریدین میں اخلاص نہ ہو تب بھی شیخ اصلاح سے غافل نہیں ہوتا

یہاں امام عبد الوہاب شعرانی کی ایک عبارت کا ترجمہ نقل کرنا نامناسب نہیں ہوگا اس لئے نقل کرتا ہوں فرمایا اللہ والوں کے اخلاص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ان کو قرآن سے اپنے متعلق کا عدم اخلاص معلوم ہو جاتا ہے تو وہ ان کی تعلیم سے دست بردار نہیں ہوتے۔ کیونکہ تعلیم مقصود شارع ہے (اور اصلاح نیت فرض متعلم پس وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور فرض متعلم کو اس کے اور خدا کے حوالہ کرتے ہیں) اور شارع نے جو اپنا مقصود تعلیم رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کے دو فائدے ہیں ایک اس پر عمل اور دوسرا احیاء شریعت اب اگر کسی کی نیت میں خلوص نہ ہوگا تو

احیاء شریعت تو اس سے بھی ہوگا لہذا صاحب علم اس سے بہر حال ماجور ہوگا۔ خواہ
 (عمل و احیاء کے سبب) اسے پورا اجر ملے یا (صرف احیاء کے سبب) اجر ناقص ملے بلکہ
 بیعت کے بعد مرید کا کام | اسی لئے طالب کے واسطے چار چیزوں کی
 ضرورت ہے۔ دو تو بیعت سے پہلے

اور دو بیعت کے بعد ہمیشہ تک پہلی دو چیزیں اعتقاد و اعتماد ہیں۔ اگر شیخ پر اعتقاد
 نہ ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ اس کی تعلیم و تربیت میرے لئے
 سب سے نفع ہے۔ یہی معنی ہیں شیخ کو اوروں سے کامل سمجھنے کے۔ دوسرے
 اعتماد ہونا بھی ضروری ہے اگر اعتماد نہ ہوگا تو اس کی تعلیم و مشورہ میں خلجان ہے گا۔
 اب دوسری دو جن کی ضرورت بیعت کے بعد ہے اطلاع اور اتباع کیونکہ
 بدون اطلاع کے شیخ طالب کیلئے کوئی تجویز یا ترمیم کیسے کرے گا۔ اس لئے کہ
 ہر شیخ کو صاحب کشف ہونا اور صاحب کشف کے لئے ہر وقت کشف ہونا ضروری نہیں
 کہ بغیر اطلاع کے اس کو خبر ہو جایا کرے۔ پھر اطلاع کے بعد اتباع ہے کہ جو
 شیخ نے بتایا بس اس میں کمی بیشی نہ کرے اور اپنی رائے سے کچھ نہ کرے اور
 اگر امر شیخ کے اتباع میں دشواری یا مشقت یا ضرر دیکھے اس کی بھی شیخ کو اطلاع
 کرے شیخ کوئی مناسب تجویز کر دے گا۔

اس مضمون کو حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے شعر میں

بیان فرمایا ہے

چار چیزیں لازمی ہیں استفادہ کیلئے :۔ اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد
 اور ناچیز نے بھی ایک قطعہ میں اس قسم کا مضمون عرض کیا ہے
 ہے معیت راہنمائے دین کی شرط و صول :۔ اطلاع حال دل ہے کامیابی کا اصول
 بے رفیق و آشنا اس ماہ میں چلنا عبث :۔ رہنمائے حق کو کہتے ہیں یہاں ظل رسول

اس لئے مرید کا کام یہ ہے کہ جیسے ایک جسمانی امراض کا مریض جب کسی کامل
 حاذق حکیم یا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو وہاں صرف اس کے ہاتھ میں نبض دے کر
 کامل اعتقاد و انقیاد کا معاملہ کرتا ہے اسی طرح روحانی امراض کے مبتلا آدمی کو بھی
 کسی شیخ کامل حاذق الاطباء کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی متقی عابد و زاہد مصلح
 مل جائے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر مریض جسمانی سے زیادہ اعتقاد و انقیاد کا معاملہ
 کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے کہ مریض کو طبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد اپنی رائے کو
 دخل نہیں دینا چاہیے یہ اصول معاالجہ کے خلاف ہے۔

حق تعالیٰ اس ناکارہ کی اور تمام مسلمانوں کی ظاہری و باطنی اصلاح فرمائے
 اور کاملین اہل اللہ کی معیت نصیب فرما کر انقیاد کے ساتھ ان کے اتباع کی توفیق
 عطا فرمائے۔ آمین۔

فقط احقر بلال حسین تھانوی

خادم مدرسہ جامع العلوم اشرفیہ باغیت ضلع میرٹھ

مختصر تعارف

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد

برادران اسلام! مدرسہ جامع العلوم اشرفیہ باغیت میرٹھ کا قیام جن حالات کے تحت ہوا وہ روزِ روشن کی طرح عیاں ہے تمام ضلع باغیت اور قرب و جوار میں کوئی ایسا دینی ادارہ نہیں تھا جو تشنگانِ علوم کی سیرانی کا ذریعہ ہو جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم اعلیٰ پیمانہ پر ہو اور قرب و جوار کو فیضیاب کر سکے۔ چنانچہ اس کمی اور ایک بڑے خلا کو پُر کرنے کے لئے آپ کے مدرسہ جامع العلوم اشرفیہ کا قیام عمل میں آیا اور اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اشد علم و دینیہ کا بلند و بالا کام انجام دینا شروع کر دیا۔ زندگی کے ابتدائی سالوں میں مدرسہ اور کارکنان مدرسہ کو بڑی دشواری اور سہولتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ مدرسہ بظاہر کبھی مساجد اور کبھی کرایہ کے مکانوں میں منتقل ہوتا رہا اور اس کا رخیر کے لئے باغیت کی سرزمین بڑی سنگلاخ ثابت ہوئی لیکن خدا کا فضل و کرم اور اربابِ خیر کی دعا اور ہمت افزائی نے میرے پائے استقلال کو ڈگر مگھانے نہ دیا اور بالآخر بہر کار سے کہ ہمت بستہ گرداگر خار سے بود گلہ ستہ گردود۔ وہ لمحہ آہی گیا جس کا تمام مجاہدین اسلام اربابِ صلاح و فلاح اور تشنگانِ علوم دینیہ کو بڑی شدت سے انتظار تھا اور مدرسہ کے مستقل قیام کے لئے وقتاً فوقتاً مدرسہ کی تاسیس سے لے کر آج تک کئی مرتبہ تقریباً دس لاکھ روپے کی اراضی خریدی جا چکی ہے۔ جامعہ کے عزائم و منصوبوں کے پیش نظر یہ اراضی نا کافی ہے۔

اس میں فی الحال پانچ درس گاہیں مع برآمدہ اور کچھ عارضی تعمیر ایک دفتر، دو دارالمدرسین بیت الخلاء وغیرہ کی ہو چکی ہے۔ دارالاقامہ نہ ہونے کی بنا پر طلباء و مدرسین کو درس گاہوں میں ہی قیام کرنا پڑتا ہے اور نماز پنجگانہ مسجد نہ ہونے کی وجہ سے درس گاہوں میں ہی

اجماع ادا کی جاتی ہے جس میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ یقیناً ایسے ادارہ کی تعمیر و ترقی کی طرف اصحاب وسعت اہل دولت و ثروت کو متوجہ ہونا اور تعاون پیش کرنا زبردست خدمت دین و باعث اجر و ثواب ہے۔

بزرگ و دوستو! یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی ہر طرح کی فلاح و کامیابی اس دین متین سے وابستہ ہے جس کو لے کر خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اس دین پر جس قدر عمل کیا جائے گا اور دینی کاموں میں جس قدر بلند ہمتی اور دل چسپی سے حصہ لیا جائے گا اسی قدر اللہ پاک کی طرف سے نصرت اور کامیابی کا فیصلہ ہوگا۔

محترم برادران ملت! موجودہ حالات میں اس قسم کے دینی اور علمی و تربیتی اداروں کا استحکام بہت ضروری ہے جو اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں میں علم دین کی اشاعت کے لئے ہمہ وقت کوشش کر رہے ہیں۔ دراصل ہندوستانی مسلمانوں کی تہذیب کی بقا اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت میں ان دینی چھانڈنیوں کا بڑا دخل ہے۔ اگر ہماری بے توجہی سے ان مدارس کو جو زبردست دین کے قلعے ہیں نقصان پہنچتا ہے یا یہ محفوظ نہیں رہتے تو سمجھئے کہ ہمارے دین کی بنیادیں ظاہری اسباب سے کمزور ہو چکی ہیں ان کی حفاظت ہمارا ملی فریضہ ہے چونکہ یہی مدارس ہماری آنے والی نسلوں کے لئے شمع ہدایت اور مینارہ نور ثابت ہوں گے۔ ان ہی مدرسوں سے نکلنے والے طلباء سے ہم کو شرعی ماحول اور اسلامی زندگی ملتی رہے گی اور یہی طلباء اسلام کو زندہ و سر بلند رکھ سکتے ہیں۔

ہندوستان کے نہیں بلکہ اس صدی کے دنیائے اسلام کے مفسر اعظم حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر بیان القرآن ص ۱۱۱ میں فرمایا ہے کہ ہمارے ملک میں اس آیت کے مصداق سب سے زیادہ مستحق وہ حضرات ہیں جو علوم دینیہ کی اشاعت میں مشغول ہیں پس سب سے اچھا مصرف طلباء ٹھہرے اور بعض مفسرین کی رائے کے مطابق

طلباء و مدارس دینیہ مجاہدین فی سبیل اللہ کی جماعت میں داخل ہیں اور پھر یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں سے عموماً اور صاحب خیر مال و دولت سے خصوصاً اپیل ہے کہ جامعہ ہذا کے منصوبوں کے مطابق تعمیر و تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لے کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ شدید گرائی سے پیدا شدہ مشکلات کا اندازہ ہر شخص کو ہے۔ اس کا اثر آپ کے محبوب ادارہ جامع العلوم اشرفیہ پر بھی ہے۔ مدرسے میں بیرونی طلباء قرب و جوار کے علاوہ دیگر صوبوں مثلاً بہار، بنگال، کشمیر، ہریانہ، پنجاب وغیرہ کے کثیر تعداد میں داخل ہوتے ہیں۔ شعبہ عربی، فارسی، حفظ و ناظرہ، قواعد و تجوید، اردو، دینیات، ہندی حساب کی تعلیم باقاعدہ دی جاتی ہے اور ملک کے گوشے گوشے میں تعلیم اور تبلیغ کا کام انجام دے رہا ہے لہذا آئندہ مدرسہ ہذا کا فوری اہم تعمیری ضروریات کا تخمینہ مع مسجد کے تقریباً ساٹھ لاکھ روپے کا ہے جو کہ ملت کے ہی بھی خواہوں اور دین محمدی کے جاں نثاروں کے لئے سنبھرا موقع ہے۔ یقیناً ایسے ادارہ کا تعاون باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ادارہ کے تعاون کے شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ملت کے صاحب خیر حضرات کے تعاون کا محتاج ہے۔

روزانہ بعد نماز عصر تمام طلبہ و مدرسین حضرات ختم خواجگان میں شریک ہو کر اہل بستی اور تمام امت محمدیہ کے لئے دعا کی جاتی ہے۔ نیز بیماروں اور حاجت مندوں اور پریشان حالوں کے لئے دعا کی جاتی ہے۔ مدرسے کی کوئی خاص آمدنی نہیں ہے۔ محض توکل علی اللہ پر کام چل رہا ہے۔

فقط

احقر بلال حسین تھانوی خادم مدرسہ جامع العلوم اشرفیہ باغیت شہر لاپور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HAKIM MUHAMMAD AKHTAR

NAZIM
MAJLIS-E-ISHATUL HAQ

KHANOAN IMDADIA ASHRAFIA
ASHRAFUL MADARIS
GULSHAN-E-IQBAL-2, KARACHI.
P.O. BOX NO. 11182
PHONES : 461958 - 462676 - 4981958

حکیم محمد اختر
ناظم مجلس اشاعت الحق
خانقاہ امدادیہ اشرفیہ / اشرف المدارس
ایس آئی اے، گلشن اقبال ٹاؤن، کراچی
پوسٹ بکس نمبر 11182
فون: 461958 - 462676 - 4981958

مذہبی المحترم جناب مولانا فضل الرحمن صاحب زید لطفہ السلامی

لے عینکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ - بیجا رانی

آپ کا مرتبہ رسالہ "مصلح باطن اور اس کا طریقہ" پڑھ کر

انتہائی خوش ہوئی۔ یہ رسالہ اہل طریق اور متلاشی حق کے

اکیس ہے اور حکیم الامت مجدد املت حضرت بہار رحمۃ اللہ علیہ

ارشادات کے حوالوں سے نیابت مقرر اور مستند ہے۔ دل سے

دعا کرتے صفائی شانہ اس رسالہ کو شرف قبول قرار

امت مسلمہ کے نافع اور عمدہ جاریہ بنائیں۔ آمین

دعوات صالحہ میں یاد رکھنے کی گزارش ہے

الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
والله اعلم بالصواب

۲۱ رمضان ۱۴۱۸ھ
راوی

باسمہ تعالیٰ

حضرات گرامی!

میں نے اس کو اپنے لیے بڑی سعادت مندی سمجھا کہ مجھ جیسے ناکارہ کی کتاب اصلاح باطن کا عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب زید مجدہم نے مطالعہ فرمانے کے بعد ایک والا نامہ ارسال فرمایا جو موصول ہوا چونکہ مجھ سے حضرت والا حکیم صاحب کا چچن سے تعلق ہے اور اسی محبت و شفقت کی وجہ سے حضرت والا حکیم صاحب نے اپنی تحریر میں اس کتاب کے ایک جملہ کی نشاندہی فرمائی جو مجھے بے حد پسند آیا اور دل سے اتقان و تشکر کی صد اہلند ہوئی میں نے اس مرتبہ طباعت میں اسکو کتاب میں شامل کر لیا۔ اب بعدیہ حضرت والا حکیم صاحب کا مکتوب گرامی قارئین کی نذر کیا جاتا ہے۔

اس سال کے صفر ۱۴۱۲ھ پر یہ جملہ قابل تبدیلی

علوم سونامی -

جو مدت کے صاحب خیریت کا تعاون کا محتاج ہے

یہاں لفظ محتاج کی جگہ کوئی دوسرا لفظ نہایت مناسب

کردہ تھے۔ کیونکہ ہم سب دین کی خدمت کے محتاج ہیں

دین بہرا محتاج نہیں۔

اگر آپ کے پسند آئے تو اسطرح آئندہ طباعت

میں اس جگہ کو تبدیل کر دیئے

مدت کے صاحب خیریت حضرات کے تعاون کا

اور صدقہ جاریہ کا بہترین موقع ہے

آپ کی محبت جو اس نامہ سے سزا کا پیش نظر ہے

سعادت حاصل کی ہے۔ یہ مکتوب قبول آئندہ عرض فرمائیں

آكرد الجا مع سلاسل ايجامع العالو ائتر فضيلة باغبند
تحفيظ القرآن كا
خوش ستمنا منزل

اظہار حقیقت

الحمد للہ تعالیٰ کہ حضرت اقدس سراج الملت مولانا شاہ سید بلال حسین تھانوی زید فضلہ مہتمم الجامعۃ العلوم اشرفیہ شہر باغپت خلیفہ ارشد حضرت اقدس جامع الشریعت والطریقت محی السنہ مولانا شاہ سید ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے مخصوص خلفاء میں سے ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت دامت برکاتہم و مدنیوہم کے زیر سرپرستی اس وسیع ملک کے بہت سے مدارس ہیں جو کہ الحمد للہ تعالیٰ دینی اور تعلیمی اور اصلاحی تبلیغی خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہ شرف حضرت والا کو خاندانی وراثت میں ملا ہوا ہے۔ حضرت والا کے والد ماجد حضرت اقدس سراج الامت مولانا قاری حافظ الحاج شاہ سید حامد حسین صاحب قدس اللہ سرہ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ تھانہ بھون و خلیفہ اجل حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ اور جد امجد حضرت حافظ قاری الحاج سید زاہد حسن امر و ہوی جو کہ حکیم الامت نور اللہ مرقدہ سے مجاز صحبت اور اپنے ہم عصروں میں ہر اعتبار سے ممتاز تھے چنانچہ حضرت والا اسی چشمہ صافی کے گوہر آبدار اور چشم و چراغ ہیں، الحمد للہ تعالیٰ یہ اسی سلسلہ کا فیض و برکت ہے کہ حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے گوں ناگوں صفات اور کمالات و عظ و خطابت کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں علمی و دینی اور اصلاحی موضوعات پر جامع و مانع انداز میں لطائف و حقائق پر مشتمل خطاب فرماتے ہیں آپ کا انداز بیان بڑا شیریں و دلچسپ و دلنشین و دل پذیر ہوتا ہے، الفاظ بڑے سچے تلے موقع و محل کے بالکل مناسب اور موضوع ہوتے ہیں۔ آپ کے بیانات سے عوام و خواص یکساں طور پر لطف اندوز و محفوظ ہوتے ہیں۔ بناء بریں اندرون و بیرون ملک مختلف جلسوں و کانفرنسوں میں آپ کو بصد اصرار مدعو کیا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ بیعت و ارشاد وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ حضرت مرشدی تھانوی مدظلہ کے فیوض و برکات کو عام فرمائے اور عمر میں عافیت و صحت برکت عطا فرما کر آپ کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے (آمین)۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرشدی تھانوی مدظلہ کو عظ و خطابت سے وافر حصہ عطا فرمایا ہے، اسی لیے آپ کے مواعظ و تقاریر ملک و بیرون ملک ہوتے رہتے ہیں اور ہزار ہا بندگان خدا مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے مواعظ سینکڑوں کی تعداد میں کیسٹوں میں محفوظ ہیں جو آپ کے عقیدت مندوں اور متوسلین کے پاس ہیں۔ حضرت مرشدی تھانوی مدظلہ کے بعض متوسلین و معتقدین اور مجتہدین کے اصرار پر حضرت کے بعض سعادت مند تلامذہ و اہل علم حضرات نے شائع کرنے کا عظیم مصمم کیا ہے تاکہ یہ پھیلا ہوا ذخیرہ علم و معرفت محفوظ ہو کر امت کے قدر دان طبقہ تک پہنچے اور تاقیامت افادہ عام کا ذریعہ بنے (آمین)۔

یکے از خدام شیخ طریقت سراج الملت تھانوی مدظلہ العالی

مدرسہ جامع العلوم اشرفیہ، باغپت شہر، یوپی

❖ دارالمؤلفین ٹیلیگرام چینل ❖

دارالمؤلفین - اردو، فارسی، عربی اور انگریزی - کتب کا ایک بڑا اور نہایت کارآمد ٹیلیگرام چینل ہے۔ جس میں آپ کو سات ہزار سے زائد کتابوں کا عظیم ترین ذخیرہ، ہر موضوع پر الگ الگ فہرستیں، نیز مشہور مصنفین کی الگ الگ فہرستیں آپ کو ملیں گی۔ جیسے:

① عقائد و علم کلام	② تفسیر	③ علوم القرآن	④ احادیث
⑤ علوم الحدیث	⑥ شروحات حدیث	⑦ فقہ	⑧ اصول فقہ
⑨ احکام و مسائل	⑩ بلاغت	⑪ منطق و فلسفہ	⑫ نحو و صرف
⑬ ادب؛ عربی، فارسی، اردو	⑭ سیرت رسول اکرم ﷺ	⑮ سیرت صحابہ	⑯ سیرت اکابر
⑰ تازہ ترین رسائل و جرائد	⑱ درس نظامی (مکمل)	⑲ درود و دعائیں	⑳ رد و فرق باطلہ

☆ Join & Share ☆

<https://telegram.me/darulmuallifeen>

❖ فہرست کتب ٹیلیگرام چینل ❖

دارالمؤلفین ٹیلیگرام چینل میں اپلوڈ کی گئی؛ ایک سے زائد جلدوں والی کتب کی فہرست، مشہور شخصیات کی کتب کی فہرست اور درس نظامی کی (درجہ تا دورہ حدیث و تفسیرات) کتب کی فہرست نیز فن اور موضوع کے اعتبار سے الگ الگ فہرست تیار کی گئی ہیں۔

☆ Join & Share ☆

<http://telegram.me/darulmuallifeenfehrst>

❖ رہنمائے خطباء ٹیلیگرام چینل ❖

خطباء عظام کے لیے حالات حاضرہ کے مطابق خطبات و بیانات، مقالات مضامین اور ماہنامے سے مختلف عنوانات پر قیمتی مواد ڈاؤن لوڈ لنکس سمیت فہرست یا پی ڈی ایف کی شکل میں ارسال کی جاتی ہے۔

☆ Join & Share ☆

https://telegram.me/rahnuma_e_khutaba

دارالمؤلفین ٹیلیگرام چینل