

سلسلہ
موعظ حسنہ
نمبر ۲

فضائلِ توبہ

شیخ العرب عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ

خانقاہ امدادیہ اہل شرفیہ گلشن اقبال، کراچی

سلسلہ مواعظ حسنہ نمبر ۲

فضائل توبہ

شیخ العرب عارف باللہ مجدد زمانہ
والعجہ عارف باللہ مجدد زمانہ

حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد سعید صاحب
رحمۃ اللہ علیہ

حسب ہدایت و ارشاد

حلیم الامت حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد سعید صاحب
رحمۃ اللہ علیہ

محبت تیرا ہتھ ہے، تیرے ہاں میں تیرے نازوں کے
یہ ہیں جو نشر کرتا ہوں، خزانے تیرے نازوں کے

بہ فیض صحبتِ ابرار یہ دردِ محبت ہے
بہ اُمیدِ نصیحتِ دوستوں اسکی اشاعت ہے

انتساب

شیخ العرب عارف باللہ محمد زماں نے حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ

کے ارشاد کے مطابق حضرت والا رحمہ اللہ کی جملہ تصانیف و تالیفات

محلِ الشَّہدۃ حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمہ اللہ

اور

حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمہ اللہ

اور

حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ

کی

صحبتوں کے فیوض و برکات کا مجموعہ ہیں

ضروری تفصیل

- وعظ : فضائلِ توبہ
 واعظ : عارف باللہ مجددِ زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 تاریخ وعظ : ۹ ذی الحجہ ۱۴۰۷ھ مطابق ۳ اگست ۱۹۸۷ء بروز پیر
 مقام وعظ : میدانِ عرفات
 تاریخ اشاعت : ۲۲ ربیع الاول ۱۴۳۶ھ مطابق ۱۴ جنوری ۲۰۱۵ء
 زیر اہتمام : شعبہ نشر و اشاعت، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، گلشن اقبال، بلاک ۲، کراچی
 پوسٹ بکس: 11182 رابطہ: +92.21.34972080 اور +92.316.7771051
 ای میل: khanqah.ashrafia@gmail.com
 ناشر : کتب خانہ مظہری، گلشن اقبال، بلاک ۲، کراچی، پاکستان

قارئین و مجاہدین سے گزارش

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کراچی اپنی زیر نگرانی شیخ العرب والجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی شایع کردہ تمام کتابوں کی ان کی طرف منسوب ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کی تحریری اجازت کے بغیر شایع ہونے والی کسی بھی تحریر کے مستند اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہونے کی ذمہ داری خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کی نہیں۔

اس بات کی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ شیخ العرب والجم عارف باللہ مجددِ زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتابوں کی طباعت اور پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ! اس کام کی نگرانی کے لیے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کے شعبہ نشر و اشاعت میں مختلف علماء اور ماہرین دینی جذبے اور لگن کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو کر آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے۔

(مولانا) محمد اسماعیل

نبیرہ و خلیفہ نماز بیعت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ
 ناظم شعبہ نشر و اشاعت، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ

پیش لفظ

حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کا بیان جو ۹ ذی الحجہ ۱۴۰۷ھ مطابق ۳ اگست ۱۹۸۷ء بروز دوشنبہ، بمقام میدانِ عرفات، بوقت گیارہ بجے دن و توفیٰ عرفات کے موقع پر ہوا۔

مرتب:

بچے از خدام حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم

دُعا

ایسی صُوت جو مجھے آپ سے غافل کر دے
 اے خُدا اس بہت دور مرادِ دل کر دے
 اپنی رحمت سے تُو طُوفان کو سائل کر دے
 ہر قدم پر تُو مرے ساتھ میں منزل کر دے
 اے خُدا دل تُو پر میرے فضل وہ نازل کر دے
 جو مرے درِ مجتہد کو بھی کامل کر دے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَقْدَسُ مَوْلَانَا شَآہِ حَکِیْمٍ مُحَمَّدٍ اَخْتَرِ صَاحِبِ

فضائل توبہ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا

چوں کہ آج یہاں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت اور رحمت کی درخواست کرنا ہے اور مقصد یہی ہے کہ ہم سب معاف کر دیے جائیں۔ اس لیے آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معافی اور مغفرت اور رحمت عطا فرمانے کا سرکاری مضمون نازل فرمایا ہے اور اپنے بندوں کو ایک دعا سکھائی ہے۔ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو چار گواہ تیار ہوتے ہیں اور چاروں گواہ قرآن سے ثابت ہیں۔ پہلا گواہ زمین ہے:

جس زمین پر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے وہ زمین گواہ بن جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ **يَوْمَ مِمْدِنًا يُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا** جس دن کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ سورہ زلزال کی اس آیت کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بیان فرمائی کہ زمین کی پشت پر جو اعمال لوگ کرتے ہیں یہ زمین ان کی شہادت دے گی۔^۱

آج کل ٹیپ ریکارڈر سے اس کا معاملہ بھی صاف ہو گیا، کیوں کہ ٹیپ ریکارڈر میں جو چیزیں لوہا وغیرہ ہیں، وہ زمین کے اندر ہی کی ہیں، لہذا زمین میں سب ٹیپ ہو جانا قرین قیاس ہے۔ اور دوسرا گواہ کیا ہے؟

۱ البقرة: ۲۸۶

۲ الزلزال: ۴

۳ التفسیر المظہری: ۱۰/۳۲۲، الزلزال: ۴

دوسرا گواہ اعضا ہیں:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾

آج کے دن ہم اُن کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور اُن کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور اُن کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ جن اعضا سے گناہ ہوئے ہیں وہ اعضا بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

چشم گوید کردہ ام غزہ حرام

آنکھیں گواہی دیں گی کہ اے خدا! ان آنکھوں سے اس نے غلط کام کیا تھا، بد نگاہی کی تھی۔

گوش گوید چیدہ ام سوء الکلام

کان کہیں گے ہم نے غیبتیں سنیں، گانے سنے۔

لب بگوید من چینی بوسیدہ ام

ہونٹ کہیں گے ہم نے حرام بوسے لیے اور اس قسم کے گناہ کیے۔

دست گوید من چینی دزدیدہ ام

ہاتھ کہیں گے کہ ہم نے اس طرح چوری کی۔

اسی طرح اگر پاؤں سینما دیکھنے کے لیے گئے تو پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ ایسے ہی نیک اعمال کے لیے بھی گواہ بنتے ہیں۔ عرفات و منیٰ، مزدلفہ میں جو کام ہو رہے ہیں اس کے بھی ہمارے گواہ تیار ہو رہے ہیں۔

اور تیسرا گواہ فرشتے ہیں:

كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿٦٦﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٦٧﴾

وہ معزز (فرشتے) لکھنے والے، جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔

چوتھا گواہ نامہ اعمال ہے:

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾

اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔

لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چار گواہ ہمارے اوپر قیامت کے دن پیش ہو جائیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے اور اپنے خلاف گواہ تیار کر چکے، کیا ان کے لیے کوئی صورت ایسی ہے کہ یہ گواہ قیامت کے دن نہ پیش ہوں اور گواہی ختم ہو جائے؟ لہذا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترکیب بھی اُمت کے لیے ارشاد فرمادی یعنی توبہ، جس کے متعلق حدیث شریف نقل کروں گا ان شاء اللہ۔ لیکن توبہ اپنی شرائط کے ساتھ ہو، جس کی تین شرطیں ہیں اللہ کے حقوق میں، اور ایک شرط ہے بندوں کے حقوق میں، اس طرح کل چار شرطیں ہوں گی۔^۷

اللہ کے حقوق میں پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس گناہ سے الگ ہو جائے۔ **أَنْ يَقْلَعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ** یہ نہیں کہ حالتِ گناہ میں ہے اور توبہ توبہ کر رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ!** کیا بے حیائی ہے! کیا عریانی کا زمانہ آگیا ہے! اور خواتین کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور لاحول بھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا لاحول ہمارے نفس پر خود لاحول پڑھتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ **أَنْ يَتَذَمَّرَ عَلَيْهَا** اس گناہ پر دل میں ندامت پیدا ہو جائے۔ ندامت کی تعریف یہ ہے کہ دل میں دکھن اور غم پیدا ہو جائے کہ ہائے! میں نے کیسے یہ نالائقی کر لی؟ ایسے محسن اور پالنے والے مالک کے احسان کا میں نے کیوں حق ادا نہیں کیا؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ نہ بھی ہوتی تو بھی بندوں کی شرافت کے خلاف تھا کہ ایسے احسان کرنے والے مالک کی انسان نافرمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا پیار اور ان کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ شرافتِ طبع کا تقاضا یہ تھا کہ ہم

۷ التکویر: ۱۰

۷ شرح مسلم للنووی: ۲/۳۳۶، باب بیان النقصان فی الایمان، دار احیاء التراث، بیروت

ان کو ناراض نہ کرتے۔ سبحان اللہ! یہ محبت کا معاملہ ہے، جیسے کوئی کریم باپ بیٹوں کو ڈنڈا تو نہیں مارتا لیکن اولاد پر اس کے انتہائی احسانات ہیں تو شریف بیٹا یہی کہتا ہے کہ ابا کو ناراض نہ کرو کہ ہم پر ان کے احسانات بہت ہیں۔

توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ **أَنْ يَّعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا** **آبدًا** پختہ عزم کر لے کہ یا اللہ! اب یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ دل میں ٹھان لے کہ چاہے جان جاتی رہے، لیکن اب کبھی اس گناہ کے پاس نہ پھلکوں گا۔ توبہ کرتے وقت پھر گناہ نہ کرنے کا ارادہ لپکا ہو۔ اس کے بعد پھر اگر کبھی ٹوٹ جائے تو شکستِ عزم خلافِ عزم نہیں ہے۔ شکستِ عزم اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عزم ہی نہیں کیا تھا۔ شکستِ ارادہ خلافِ ارادہ نہیں ہے۔ اس وقت ارادہ ہونا چاہیے، بعد میں اگر ٹوٹ جائے تو وہ ارادے کے خلاف نہیں، وہ توبہ قبول ہوگئی، چاہے لاکھ دفعہ ٹوٹ جائے۔

یہ مضمون میں نے ڈھا کہ میں بیان کیا تھا۔ بیان کے بعد ایک صاحب سے کہا کہ سر کے لیے تیل کی ایک شیشی لے آنا لیکن بھولنا مت! تو انہوں نے کہا کہ بھولنے کا ارادہ نہیں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ شخص تقریر سمجھ گیا۔ یعنی گناہ نہ کرنے کا جو آج ارادہ کیا ہے کہ اب ہم کبھی نہیں کریں گے، اس ارادے کو توڑنے کا اس وقت ارادہ نہ ہو، بس توبہ کی قبولیت کے لیے اتنا کافی ہے، چاہے شیطان وسوسہ ڈالے کہ تم تو بار بار توبہ توڑتے رہتے ہو۔ تو اس وسوسہ شکستِ توبہ سے کوئی حرج نہیں، چاہے اپنے ضعفِ بشریت اور زندگی کے بار بار تجربوں سے آپ کو بھی یقین ہو کہ ہم اس عزمِ توبہ پر قائم نہ رہ سکیں گے، لیکن بوقتِ توبہ اس ارادے کو توڑنے کا بس ارادہ نہ ہو تو یہ احساسِ ضعف ہوگا، ارادہ شکست نہیں ہوگا۔ بندے کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ ہزاروں بار میری نالائقی سے میرے عزمِ ٹوٹ چکے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ دے کہ اے اللہ! میں نے جو یہ توبہ کا ارادہ کیا ہے اپنی طاقت کے بھروسہ پر نہیں بلکہ آپ کے بھروسہ پر میں یہ ارادہ کر رہا ہوں، ورنہ۔

یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

وہ کہتا ہے کہ اے اللہ! یہ دست و بازو، یہ میرے ارادے بارہا میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہم

تو کمزور ہیں اور آپ نے ہم کو ضعیف فرمایا ہے:

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۝

کہ انسان ضعیف ہے، پس جب انسان کا کل ضعیف ہے تو اس کا جز بھی ضعیف ہوگا، اور ارادہ تو اس کا جز ہے۔ لہذا ضعیف چیز کا ٹوٹ جانا عجب نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار توبہ کرتا ہے، دل سے ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ ہرگز یہ گناہ نہ کروں گا، لیکن پھر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے، یعنی ضدی نہیں ہے۔ وہ بندہ ضدی نہیں کہلائے گا۔

مَا أَصْرَمَّنِ اسْتِغْفَارًا وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً ۝

چنانچہ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ **وَلَمْ يُصْرَمُوا عَلَى مَا فَعَلُوا** کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اصرار شرعی ہے اور ایک اصرار لغوی ہے۔ اصرار لغوی یہ ہے کہ مثلاً ایک گناہ دس دفعہ ہو گیا تو یہ شخص لغتاً مُصر ہے، لیکن اصرار شرعی کی تعریف یہ ہے:

الْإِقَامَةُ عَلَى الْقَيْدِ بِدُونِ الْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ ۝

کسی بُرائی پر قائم رہنا بغیر استغفار اور توبہ کے، اور اگر قائم نہیں رہتا توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اگر ہزار دفعہ بھی ہو جائے تو یہ شخص معصیت پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ ارے ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کراچی کے ایک کروڑ یعنی سولاکھ انسانوں کا پیشاب پاخانہ سمندر میں جاتا ہے، ایک موج آتی ہے اور سب پیشاب پاخانہ کو پاک کر دیتی ہے۔ سمندر ایک مخلوق ہے، اور اس کی ایک موج میں یہ طاقت اللہ نے دی ہے کہ لاکھوں انسانوں کے پیشاب پاخانہ کو پاک کر دیتی ہے اور وہاں کوئی امام نہا کر نماز پڑھا دے تو اس کی نماز صحیح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت

۱۔ النساء: ۲۸

۲۔ مشکوٰۃ المصابیہ: ۲۰۴، باب الاستغفار والتوبة، المكتبة القديمية

۳۔ روح المعانی: ۲/۲۷، دار احیاء التراث، بیروت

کے غیر محدود سمندر کی ایک موج ہمارے گناہوں کو کیسے پاک نہ کر دے گی؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم توبڑے گناہ گار ہیں، ہماری دُعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ بار بار ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ ہم کو کیسے بخشے گا؟ بظاہر توبہ بڑی تواضع معلوم ہوتی ہے کہ بھائی! اس کو توبڑا اپنی نالائقی کا احساس ہے، لیکن حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورتاً یہ شخص متواضع ہے، مگر حقیقتاً انتہائی متکبر ہے اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عظیم سمجھتا ہے۔ اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عظمت اور وسعتِ شان سے زیادہ عظمت دے رہا ہے۔ اور اس پر حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بیل پر ایک مچھر بیٹھ گیا، جب اڑنے لگا تو کہا کہ بیل رے بیل! مجھے معاف کر دینا کہ میں تیرے سینگ پر بے اجازت بیٹھ گیا تھا۔ اس بیل نے کہا کہ مجھے نہ تیرے بیٹھنے کی خبر، نہ تیرے جانے کی خبر، اگر تو نہ بولتا تو مجھے پتا بھی نہ چلتا کہ تو کب بیٹھا اور کب گیا۔ تو فرمایا کہ ہمارے معاصی کے سمندر کا سمندر حق تعالیٰ کی رحمت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

اگر شیطان بھی توبہ کر لیتا تو اس کا بھی کام بن جاتا، لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیطان میں تین عین تھے، ایک عین نہ تھا، عابد کا عین اس میں تھا اور عارف کا عین بھی تھا اور عالم کا عین بھی تھا۔ عالم اتنا بڑا کہ تمام نبیوں کی شریعتوں کے جزئیات اس کو یاد ہیں، کلیات کے ساتھ ساتھ۔ اور عابد اتنا بڑا کہ کوئی زمین اس کے سجدے سے خالی نہیں رہی۔ اور عارف اتنا کہ **فَاخْرَجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ** کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے عین غضب کی حالت میں دُعا مانگ رہا ہے، کیوں کہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تاثر اور انفعال سے پاک ہیں مغلوب الغضب نہیں ہوتے، اس وقت بھی میری دُعا قبول کرنے پر قادر ہیں۔ اتنی معرفت تھی، لیکن بس عاشق کا عین نہیں تھا اس کے پاس، اگر عاشق کا عین ہوتا تو پھر یہ مردود نہ ہوتا، اگر یہ عاشق ہوتا تو مقابلہ نہ کرتا، بلکہ محبوبِ حقیقی کی ناراضگی سے بے چین ہو کر سجدہ میں گر پڑتا اور وہی کہتا جو آدم علیہ السلام نے کہا تھا یعنی **رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا** اگر ایسا کر لیتا تو اس کی بھی معافی ہو جاتی۔

علماء نے لکھا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے وہ مردود نہیں ہو سکتا

کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مَنْ يَدْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۗ

جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گا تو مرتدین اور باغین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ تو اہل محبت کو مرتدین کے مقابلے میں بیان کیا گیا کہ میں ایسی قوم پیدا کروں گا۔ معلوم ہوا کہ اہل محبت با وفا ہوتے ہیں، اس لیے وہ مردود نہیں ہو سکتے۔

خواجہ صاحب فرماتے ہیں۔

میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبین سائی ہے

سر زاہد نہیں یہ سر سر سودائی ہے

یہ عاشقوں کا سر ہے، یہ ملائے خشک اور زاہدوں کا سر نہیں ہے کہ ان کے در کو چھوڑ دے۔ عاشق کبھی مرتد نہیں ہوتا۔ لہذا اس آیت سے علماء نے لکھا ہے کہ اہل محبت کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے، کیوں کہ اگر اہل محبت مرتد ہو جاتے اور خاتمہ خراب ہوتا تو اللہ تعالیٰ مرتدوں کے مقابلے میں عاشقوں کا ذکر نہ فرماتے۔ اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ سالکین کو چاہیے کہ اہل محبت کی صحبت میں زیادہ رہا کریں۔

لیکن اہل محبت کی علامت کیا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ کیوں کہ ہر شخص دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں بھی اللہ کے عاشقوں میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد اپنے عاشقوں کی تین علامات بیان فرمادیں:

أَذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

پہلی علامت ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے **أَذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ** اس میں تواضع کی شان پیدا ہو جاتی ہے، ساری اکڑنوں ختم ہو جاتی ہے، تکبر نہیں رہتا، اپنے ہر مسلمان بھائی سے تواضع سے ملتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَظَ أَهْلِهَا آذِلَّةً ۗ

جب دنیوی بادشاہ اپنے مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ جب کسی قلب میں داخل ہوتے ہیں یعنی جس کے قلب کو اپنی نسبتِ خاص اور تعلقِ خاص عطا کرتے ہیں تو اس میں تکبر و عجب و غیرہ کے جتنے چوہدری اور سردار اور خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، سب کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ **جَعَلُوا أَعْرَظَ أَهْلِهَا آذِلَّةً** لہذا اس میں **آذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ** کی شان پیدا ہو جاتی ہے، تواضع و فنائیت پیدا ہو جاتی ہے اور تکبر و عجب ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کی چال سے بھی فنائیت ظاہر ہوتی تھی۔

اور دوسری علامت کیا ہے؟ **أَعْرَظَ عَلَى الْكَافِرِينَ** (وہ مؤمنین) کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔

اور تیسری علامت ہے **يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** اللہ کے راستے میں مجاہدہ کی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ اور مجاہدہ کیا چیز ہے؟ مفسرین نے **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا** کی آیت کے ذیل میں مجاہدہ کی یہ تفسیر کی ہے:

(۱) **الَّذِينَ اخْتَارُوا الْمَشَقَّةَ فِي ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِنَا وَنُصْرَةِ دِينِنَا**

یعنی جو ہماری رضا کی تلاش میں اور ہمارے دین کی نصرت میں ہر مشقت کو برداشت کرتے ہیں۔

(۲) **وَالَّذِينَ اخْتَارُوا الْمَشَقَّةَ فِي امْتِغَالِ أَوْامِرِنَا**

جو میرے احکام کو بجالانے میں ہر تکلیف اٹھالیتے ہیں۔ وہ بزبانِ حال یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو آپ کا حکم ماننا ہے۔

آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں

اب تو اس دل کو ترے قابل بنانا ہے مجھے

وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجالانے کے لیے ہر مشقت اٹھالیتے ہیں اور اللہ ان کو اپنی محبت کے نام پر

طاقت بھی دے دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں میدانِ عرفات میں دھوپ ہے، پسینہ نکل رہا ہے، مگر جن کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا درد دیا ہوا ہے وہ اس وقت بھی مست ہیں، وہ اس پسینے پر خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہمارے کچھ پسینے ہی بہہ جائیں، صحابہ کا تو خون بہا تھا۔ بتائیے جنگِ احد میں کیا ہوا تھا؟ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم کچھ گرمی کی تکلیف ہی برداشت کر لیں تاکہ کچھ تو ان کے مشابہ ہو جائیں، لہو لگا کے اگر شہیدوں میں نام ہو جائے تو غنیمت ہے۔

(۳) اور مجاہدہ کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ

وَالَّذِينَ اخْتَارُوا الْمَشَقَّةَ فِي الْاٰنْتِهَاءِ عَنْ مَنَاہِنَا

یعنی جو لوگ مشقت اختیار کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں گناہوں کے چھوڑنے میں۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ صاحب! نظر بچانے میں، غیبت چھوڑنے میں، گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تکلیف ہی تو برداشت کرنا ہے، جب مجاہدہ نہیں ہو گا تو مشاہدہ کیا ہو گا۔

الْمُشَاهَدَةُ بِقَدْرِ الْمَجَاهَدَةِ

جس کا مجاہدہ جس قدر قوی ہو گا اسی قدر اس کا مشاہدہ قوی ہو گا۔

پس محبتِ کاملہ کی علامت یہ ہے کہ ایسا شخص ہر گناہ چھوڑنے کا تہیہ کر لیتا ہے کہ جان رہے یا نہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ گناہ چھوڑنے میں زیادہ سے زیادہ موت آسکتی ہے، وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ پس آہستہ آہستہ سب گناہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات چھوڑنا اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔

جو شخص گناہ نہیں چھوڑتا اس کی محبت ابھی کامل نہیں ہوئی، اور اگر گناہ کر کے پریشانی بھی نہیں ہوتی تو ایسا شخص ابھی بالکل خام ہے، محبت میں بالکل کچا ہے، کیوں کہ شاعر فانی بدایونی کو اپنی بیوی سے محبت تھی، وہ کہتا ہے۔

ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات

جب مزاجِ یار کچھ برہم نظر آیا مجھے

بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب دنیاوی محبت میں پوری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی

ناراضگی سے ان کے عاشقوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اس کو کوئی کیا قیاس کر سکتا ہے۔

ذرا سی چوک ہوئی تھی، پچاس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا چھوڑ دیا تھا، تو صحابہ کی پوری دنیا اندھیری ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت کو قرآن میں نازل فرمایا۔ اگر وہ خود اپنی کیفیت کو بیان کرتے تو تاریخ یہ کہتی کہ اپنے منہ سے تعریف کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف فرمادی اور قیامت تک کے لیے ان کی محبت پر مہر تصدیق ثبت فرمادی کہ یہ میری ناراضگی سے اتنا بے چین ہیں کہ **ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ** ساری کائنات وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی ہے۔ **وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ** اور وہ اپنی جان سے بھی بیزار ہیں، یعنی اپنی زندگی ان کو تلخ ہو چکی۔

معلوم ہوا کہ اتنی پریشانی گناہ کے بعد جس کو نہ ہو اس کو ابھی محبتِ کاملہ کی چاشنی نہیں ملی، ورنہ جس کو اللہ سے صحیح تعلق ہے وہ تو ذرا سے مکروہ سے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے قطب نما کی سوئی کو ذرا سا ہٹائیے تو مضطرب ہو جاتی ہے اور جب رخ صحیح کر لیتی ہے تو ٹھہر جاتی ہے۔ اسی لیے سکینہ کی تعریف یہ کی گئی ہے:

هِيَ نُورٌ يَسْتَقْرِئُ فِي الْقَلْبِ وَبِهِ يَثْبُتُ التَّوَجُّهُ إِلَى الْحَقِّ ۝

سکینہ ایک نور ہے جو دل میں ٹھہر جاتا ہے اور پھر وہ قلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ دل میں سکینہ آنے کی علامت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے بال بچوں میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ جیسے قطب نما کی سوئی میں مقناطیس کی پالش لگ گئی، ہر وقت مرکز مقناطیس کی طرف متوجہ ہے۔ جس کے دل میں نور کی پالش لگ گئی، اس کے قلب کا رخ ہر وقت اللہ کی طرف درست رہتا ہے۔ اگر کبھی ذرا سا ہٹ جائے تو بے چین ہو جاتا ہے، جب تک قلب کا قبلہ اللہ کی طرف درست نہیں کر لیتا، چین نہیں آتا۔ یعنی اگر اس سے کبھی کوئی ایسا فعل ہو جائے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بات سے راضی نہیں

ہیں تو سجدہ میں سر رکھ کر اشکبار آنکھوں سے سجدہ گاہ کو تر کر کے اپنی مناجات میں اپنا خون جگر پیش کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیتا اس وقت تک اسے دنیا کی کوئی نعمت اچھی نہیں معلوم ہوتی، یہ مجبورِ محبت ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ خدا کو بھلانا بھی چاہے تو بھلانے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں۔

بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آرہے ہیں

اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بس قلب پر ذکر اللہ کے نور کی پالش لگانا ہے۔ دیکھیے! قطب نما کی سوئی میں مقناطیس کی ذرا سی پالش لگتی ہے تو وہ سوئی مرکز مقناطیس قطب شمالی کی طرف ہر وقت مستقیم رہتی ہے اور لاکھوں ٹن لوہا جس میں مقناطیس کی یہ پالش نہ ہو، اس کی استقامت کو بھیرا جاسکتا ہے، شرق و غرب، شمال و جنوب، جس طرف چاہو اس کا رخ کر لو، لیکن اس سوئی کا رخ آپ نہیں بدل سکتے۔ ایسے ہی یہ چھوٹا سادل ہے، اگر اس میں اللہ کے ذکر کی برکت سے نور کی پالش لگ جائے تو مرکز نور اللہ تعالیٰ کی ذاتِ پاک اس کو ہر وقت اپنی طرف کھینچے رکھتی ہے۔

ہاں تو میں مجاہدہ کی تفسیر عرض کر رہا تھا جو بیان ہو چکی۔ لیکن مجاہدہ کا انعام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی! مجاہدہ میں تکلیف ہوتی ہے تو کچھ ملنا بھی چاہئے۔

نعم البدل کو دیکھ کے توبہ کرے گا میر

وہ نعم البدل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ

ضرور ضرور ہم ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں گے۔

مفسرین نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں:

(۱) پہلی تفسیر ہے:

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ السَّيْرِ اَيْنَا

یعنی ہم اپنی ذات کی طرف سیر کے بے شمار دروازے کھول دیں گے۔ **سَبِيل** کی جمع **سَبِيل** ہے اور اللہ تعالیٰ کا جمع محدود نہیں ہوتا، مخلوق کا جمع تو تین عدد سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جمع ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم ان کے لیے ہدایت کے بے شمار دروازے کھولتے ہیں یعنی ہم اپنی ذات تک ان کو رسائی دیتے ہیں۔

(۲) اور دوسری تفسیر ہے:

وَسَبِيلِ الْوُصُولِ إِلَى جَنَابِنَا^{۱۹}

اور اپنی بارگاہ تک ان کو واصل کر لیتے ہیں، یعنی واصل باللہ بنا دیتے ہیں۔ ایک تو ہے اللہ تک سیر کرنا، اللہ کی طرف چلنا۔ اور ایک ہے حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر نصیب ہو کر دربار کے اندر داخل ہو جانا۔ یہ دو چیزیں ہوں گی۔ ایک ہے دربار تک پہنچنا، اور ایک ہے دربار کے اندر داخل ہو کر مشاہدہ کرنا۔ یہ ہے وصول الی اللہ کہ ان کو اپنے وصل تام یعنی قرب تام کی تجلیات سے مشرف فرماتے ہیں۔ اپنے قرب خاص کی لذت چکھاتے ہیں۔ یہ ہے **لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَبِيلَنَا** کی تفسیر، کیا عمدہ تفسیر فرمائی ہے۔ علامہ آلوسی صاحب نسبت بزرگ تھے۔ ایسے ہی علامہ شامی، یہ لوگ صوفیا تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، باقاعدہ بیعت تھے۔ اور **إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ** کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جب اتنا مجاہدہ کرو گے پھر ہم تم کو اپنا مخلص قرار دے دیں گے کہ تم ہمارے مخلص ہو، اب ملاوٹ نہیں رہی، اب خالص ہو گئے۔ لہذا اب ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ورنہ دیکھیے! حلوہ کھا کر کوئی آپ سے کہہ دے کہ میں آپ کا مخلص دوست ہوں، آپ تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم تم کو بلوہ سے آزمائیں گے، یعنی کچھ مشقت میں ڈالیں گے۔ جو آپ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے آپ بھی اس کو اپنا مخلص دوست قرار دیتے ہیں۔

(اس مقام پر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم خواتین کے خیمہ سے وعظ فرما کر واپس تشریف لائے تو حضرت ادباً خاموش ہو گئے۔ وعظ کے لیے جاتے وقت حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب مدظلہ ہمارے حضرت سے فرما گئے تھے کہ یہاں مردوں

^{۱۹} روح المعانی: ۴/۲۱، دار احیاء التراث، بیروت۔ التفسیر المظہری: ۱/۲۱۳، العنکبوت: ۲۹)

میں آپ بیان کریں۔ حضرت نے عرض کیا کہ حضرت! مضمون پورا کر دوں؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ اور کیا بات تو پوری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر بیان شروع فرمایا۔ جامع) میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان سے زندگی میں جو گناہ ہوتے ہیں اس پر چار گواہ بن جاتے ہیں اور چاروں گواہوں کو قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت کر دیا گیا۔

پہلا گواہ:

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۗ

ایک گواہ تو زمین ہے جس پر گناہ ہوتے ہیں۔

دوسرا گواہ ہے:

الْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾

جن اعضا سے گناہ صادر ہوتے ہیں وہ شاہد بنتے ہیں۔

تیسرا گواہ صحیفہ اعمال ہے:

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرتُ ﴿٦٦﴾

اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔

چوتھا گواہ ہے:

كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿٦٧﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٦٨﴾

وہ معزز (فرشتے) لکھنے والے، جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔

تو چار گواہ تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ اگر تم گناہ کر چکے اور چار چار گواہ اس گناہ پر تمہارے خلاف مقرر ہو چکے تو اب تمہاری بگڑی کیسے بنے گی؟ حضور

۶۵۔ الزمر: ۶۵

۶۶۔ یس: ۶۵

۶۷۔ التکویر: ۱۰

۶۸۔ الانفطار: ۱۱-۱۲

صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بگڑی کے چاروں گواہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیمیکل عطا فرمادیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بندوں کو ایک ایسا پاؤڈر دے دیا کہ اگر وہ گناہوں پر چھڑک دیا جائے تو گناہوں کا پتا ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئے۔ سب گواہ ختم، ساری ریل صاف۔ وہ کیا ہے؟

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”التشریح فی احادیث التصوف“ میں یہ حدیث

نقل فرمائی ہے:

إِذَا تَابَ الْعَبْدُ أَنْسَى اللَّهُ الْحَفِظَةَ ذُنُوبَهُ وَأَنْسَى ذَاكَ جَوَارِحَهُ وَمَعَالِمَهُ

مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنْبٍ ۖ

یعنی بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ملائکہ (کِرَامًا كَاتِبِينَ) کو بھی بھلا دیتا ہے، اور جن اعضا سے گناہ ہوا تھا، ان اعضا سے بھی بھلا دیتا ہے اور جہاں جہاں زمین پر گناہ ہوئے تھے، زمین کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے گناہ پر کوئی گواہی دینے والا نہ ہوگا۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے

ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ملائکہ کو بھی استعمال نہیں کیا بلکہ اپنی طرف نسبت فرمائی کہ **أَنْسَى اللَّهُ** یعنی اللہ بھلا دے گا۔ اس کا راز کیا ہے؟ تاکہ فرشتے قیامت کے دن طعنہ نہ دے سکیں کہ تم تھے تو نالائق، مگر ہم نے تمہاری خطاؤں کو مٹا دیا تھا۔ فرشتوں کے احسان سے اپنے بندوں کو بچا لیا اور اپنے غلاموں کی آبرو رکھ لی۔ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جو کسی چھانسی کے مجرم کو معاف کر دے اور کہہ دے کہ اس کی جتنی فائلیں ہیں وہ بھی ختم کر دو۔ دنیا کے بادشاہ ایسا نہیں کرتے، وہ اگر معاف بھی کرتے ہیں تو ان کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی عدالتوں میں اس کے جرم کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو معافی دیتے ہیں اس کے تمام گواہ اور دستاویزات اور اس کے جرائم کا تمام ریکارڈ ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کریم ہیں، ان کے کرم کے مقابلے میں دنیا کے سلاطین کہاں سے کرم لائیں گے۔

کیا شان ہے اس کریم سلطان السلاطین کی! حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا شعر ہے۔

میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے

لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے

اور جو لوگ گناہ چھوڑنے میں اگر مگر کر رہے ہیں کہ میں اگر داڑھی رکھ لوں گا تو مگر یہ ہو جائے گا۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب ان کے لیے یہ شعر فرماتے ہیں۔

مرضی تری ہر وقت جسے پیش نظر ہے

بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے

اللہ کے عاشقوں میں اگر مگر کہاں، وہ تو کہتے ہیں۔

ہیں تیر بردار و مردانہ بزن

مولانا رومی فرماتے ہیں ارے بھالا اٹھاؤ اور نفس پر مردانہ حملہ کرو، یعنی اس کے حرام تقاضوں کو کچل ڈالو، ورنہ ان ہی خباثنوں میں یہ ایک دن موت سے ہمکنار کر دے گا اور مجرمانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری کا خطرہ ہے، لہذا دیر مت کرو، یہ تمہارا دشمن ہے، دشمن پر چوڑیاں پہن کر زنانہ حملہ نہ کرو۔ فرماتے ہیں۔

ہیں تیر بردار و مردانہ بزن

چوں علی وار این در خیبر شکن

ارے جلدی تیر اٹھاؤ اور اس پر مردانہ حملہ کرو اور نفس کے قلعہ خیبر کو مردانہ ہمت کے ساتھ حملہ کر کے ختم کر دو، لیکن یہ ہمتیں کہاں سے ملیں گی؟

گناہ چھوڑنے کی ہمت کیسے عطا ہوتی ہے، اس کے تین نسخے کمالات اشرفیہ میں

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم

گناہ چھوڑ دیں وہ تین کام کریں: (۱) پہلے خود ہمت کریں۔ (۲) اللہ تعالیٰ سے عطائے ہمت کی دُعا

مانگیں۔ (۳) خاصانِ خدا سے دُعا کی درخواست کریں۔

ان شاء اللہ گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو سرکاری مضمون معافی

کانازل فرمایا کہ ہم سے اس طرح مانگو۔ اب اس کا ترجمہ مع تفسیر کرتا ہوں۔

وَاعْفُ عَنَّا کا ترجمہ علامہ آلوسی نے کیا ہے **أَمْحُ أَثَارَ ذُنُوبِنَا** یعنی ہمارے گناہوں کے آثار و نشانات اور گواہوں کو مٹا دیجیے اور **وَاعْفِرْ لَنَا** کے معنی ہیں **بِسْتِرٍ الْقَبِيهِ وَظَهَارِ الْجَمِيلِ** ہماری بُرائیوں پر ستاری کا پردہ ڈال دیجیے اور ہماری نیکیوں کو خلق پر ظاہر فرمادیجیے۔ ^{۵۱} اور **وَإِزْحَمْنَا** کے کیا معنی ہیں۔ جب معافی ہوگئی اور مغفرت ہوگئی، اب سکھارہے ہیں کہ جب ہم نے تم کو معاف کر دیا اور تمہاری خطائیں بخش دیں تو اب ہم سے رحمت کی درخواست کرو، جس طرح جب بیٹے نے معافی مانگ کر اپنا کوش کر لیا تو باپ سے اپنا جیب خرچ جاری کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سکھارہے ہیں کہ تم بھی اپنے رہا سے اپنا جیب خرچ جاری کر لو اور کہو **وَإِزْحَمْنَا** اے ہمارے رہا! ہم پر رحمت نازل فرمائیے۔ اب سوال یہ ہے کہ رحمت کیا چیز ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت کی چار تفسیریں کی ہیں، لہذا جب عفو و مغفرت کے بعد رحمت مانگے تو اس میں چار نیت کر لے۔

(۱) توفیق طاعت:

کیوں کہ گناہوں سے توفیق طاعت چھن جاتی ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو لوگ بدنگاہی کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ تلاوت کریں، ان کو تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا، جب تک توبہ نہ کریں۔ گناہوں سے حلاوتِ عبادت بھی چھن جاتی ہے۔ لہذا **وَإِزْحَمْنَا** جب کہو تو نیت کر لو کہ اے ہمارے رب! توفیق طاعت کو جاری کر دیجیے۔ توفیق طاعت کے بعد رحمت کی دوسری تفسیر حکیم الامت نے فرمائی:

(۲) فراخیِ سمعیث:

گناہوں سے رزق میں تنگی آجاتی ہے اور برکت نہیں رہتی، اور برکت کی تعریف امام راغب اصفہانی نے ”مفردات القرآن“ میں کی ہے فیضانِ خیراتِ الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی خیرات کی بارش، اگر یہ رک گئی تو ایک لاکھ کما تے رہو، کچھ برکت نہیں ہوگی۔ اور رحمت کی تیسری تفسیر ہے:

(۳) بے حساب مغفرت۔

اور جو تھی تفسیر ہے:

(۴) دخول جنت:

لہذا **وَإِذْ حَمْنَا** کے معنی ہوئے کہ اے ہمارے رب! ہمیں پھر سے توفیق طاعت جاری فرما دیجیے، فراموشی معیشت عطا فرما دیجیے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دیجیے اور دخول جنت نصیب فرما دیجیے۔

اور بھائی الیاس صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا بھی نسخہ ہے کہ بے حساب مغفرت ہو جائے، جیسے کسٹم کے وقت جس کا کسٹم لینا نہیں ہوتا تو اس کے سامان پر چاک لگا دیا جاتا ہے، پھر سامان کھول کر دیکھتے بھی نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں! ایک نسخہ ایسا بھی ہے کہ قیامت کے دن ہمارے کچے چٹھے نہ کھولے جائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دُعا سکھائی **اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا** اے خدا! ہمارا آسان حساب لیجیے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! آسان حساب کے کیا معنی ہیں؟

اب الفاظِ نبوت کی شرح الفاظِ نبوت سے سینے یعنی اپنے کلام کی شرح خود سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی کہ آسان حساب اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نامہ اعمال پر ایک نظر ڈالیں اور پھر کچھ نہ پوچھیں اور فرمائیں جاؤ جنت میں۔ یہ ہے آسان حساب **اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا**۔

اور **وَإِذْ حَمْنَا** کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے:

تَفْضُلًا عَلَيْنَا بِفُنُونِ الْأَلَاءِ مَعَ اسْتِحْقَاقِنَا بِأَفَائِنِ الْعُقَابِ^{۴۷}

اے اللہ! اب ہم پر طرح طرح کی نعمتوں سے مہربانی فرمائیے،

اگرچہ ہم تو طرح طرح کی سزاؤں کے مستحق ہیں۔

۴۶ کنز العمال (۲۱۲/۲) ۳۸۱۳ (فصل فی جوامع الادعیۃ مؤسسۃ الرسالۃ

۴۷ روح المعانی ۱/۲۲، ذکر تفسیرہ فی سورۃ التوبۃ: ۱۱، دار احیاء التراث، بیروت

اب اہل علم حضرات ذرا غور کریں۔ دیکھیے **وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا** میں ضمیر مستتر استعمال ہوئی تھی، اب جب معافی ہوگئی، مغفرت ہوگئی اور رحمت کی بارش ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جو اپنی نحوستِ معاصی کی وجہ سے حالتِ استتار میں تھے، اب ضمیر مستتر مت استعمال کرو، کیوں کہ تمہاری معافی، مغفرت اور نزولِ رحمت کے بعد اب تمہارے حجابات اٹھ چکے، گناہوں کے پردے ختم ہو گئے۔

پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے
بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگِ در بھی ہے

لہذا اب ہم سے براہِ راست باتیں کرو، اب ضمیر بارز استعمال کرو اور کہو **أَنْتَ مَوْلَانَا** آپ ہمارے مولیٰ ہیں۔ **أَنْتَ** جب ہی استعمال ہوتا ہے جب کوئی سامنے ہوتا ہے، اب ہم تمہارے سامنے ہیں لہذا اب **أَنْتَ مَوْلَانَا، أَنْتَ مَوْلَانَا** کہے جاؤ اور ہماری حضوری کا لطف لیے جاؤ۔ علامہ آلوسی نے **أَنْتَ مَوْلَانَا** کی تین تفسیریں کی ہیں:

أَنْتَ سَيِّدُنَا وَمَا بَكُنَا وَمُتَوَلِّي أُمُورِنَا

آپ ہمارے آقا ہیں، مالک ہیں اور ہمارے امور کے متولی ہیں۔

آج کیوں کہ اسی مضمون کی ضرورت تھی اس لیے عرض کر دیا۔ اب دو تین چیزیں اور مانگنی ہیں۔ وہ دو تین منٹ میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ تین لفظ ایسے ہیں جن کا کوئی بدل اہل عرب کے کلام میں نہیں ہے: (۱) نصیحت (۲) فلاح (۳) عافیت۔

مشکوٰۃ کی روایت ہے **الَّذِينَ النَّصِيحَةُ** ^۱ دین نام نصیحت کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی

جتنی مخلوق ہے، سب کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے، ساری مخلوق خدا پر رحمت کی درخواست ہو جائے کہ اے اللہ! اہل کفر کو اہل ایمان بنادے اور اہل ایمان کو اہل تقویٰ کر دے، اہل بلا کو اہل عافیت کر دے، اہل مرض کو اہل صحت کر دے اور چیونٹیوں پر بھی رحم کر دے اور سمندر کی مچھلیوں پر بھی رحم کر دے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں ساری مخلوق کے لیے دُعا کیا کرتا تھا۔
 محدثین نے لکھا ہے کہ نصیحت کہتے ہیں جمیع خلائق کی خیر خواہی کو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے۔ بس یہ نسبت قائم ہو جائے کہ یہ میرے اللہ کے بندے ہیں اور اس نسبت کی وجہ سے ان کی خیر خواہی کرنا اور ان سے محبت کرنا، اسی کا نام نصیحت ہے۔ جب یہ نسبت قائم ہو جاتی ہے تو قلب میں ہر مؤمن کا اکرام رہتا ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ نسبت مع اللہ کا سب سے بڑا ظہور اللہ کے بندوں کے ساتھ برتاؤ سے ہوتا ہے۔ اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص صاحبِ نسبت ہے یا نہیں۔ جو صاحبِ نسبت ہو جاتا ہے اس کے قلب میں ہر مؤمن کا اکرام پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے کو سب سے حقیر سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی خیر چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مخلوق کا خیر خواہ بنا دے۔

اور فلاح کے کیا معنی ہیں؟ لغتِ عرب میں ایسا جامع کوئی لفظ نہیں ہے اور فلاح کے وعدے قرآن پاک میں جگہ جگہ آئے ہیں، جن میں ایک ذکر اللہ بھی ہے:

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۹﴾

صاحبِ جلالین نے **تُفْلِحُوْنَ** کے معنی لکھے ہیں **أَمْ تَفْؤُزُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** یعنی تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ فلاح کے معنی ہیں **جَمِيْعُ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ**۔

دنیا و دین کی ساری بھلائیاں اس کو مل جاتی ہیں جس کو اللہ نے فلاح عطا کر دی اور یہ موقوف ہے ذکر اللہ پر، اور ذکر اللہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، سب سے بڑا ذکر یہ ہے۔

دیکھیے ایک شخص مرغ کا سوپ پیتا ہے، وٹامن کھاتا ہے، طاقت کے خمیرے کھاتا ہے، لیکن زہر سے باز نہیں رہتا تو بتائیے! مرغ کا سوپ اور وٹامن اور طاقت کے خمیرے اسے کچھ نفع دیں گے؟

معلوم ہوا کہ جس طرح طاقت کے ٹانگ اور خمیروں کے ساتھ زہر سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح ذکر و نوافل و طاعات کا نفع بھی موقوف ہے معاصی سے بچنے پر۔ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو بجالانا اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دینا، یہ سب ذکر اللہ میں شامل ہے۔ دیکھیے محبوب کے دو حق ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ محبوب نے جس کام کا حکم دیا ہے وہ کر لو، دوسرے یہ کہ وہ کس کس بات سے ناراض ہوتا ہے، ان باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جس کو یہ فکر نہیں، اس کی محبت کامل نہیں۔ بس اسی سے سمجھ لیں کہ جو شخص محبوب حقیقی حق تعالیٰ شانہ کو راضی کرنے والے اعمال تو کرتا ہے، لیکن ناراض کرنے والے اعمال سے نہیں بچتا یعنی ان کی ناراضگی سے بچنے کی فکر نہیں کرتا، اس کو ابھی حق تعالیٰ کی محبتِ کاملہ حاصل نہیں۔

اور عافیت کیا ہے؟ ہم رات دن عافیت کی درخواست کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ عافیت ہے کیا چیز۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق! تم اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگا کرو اور فرمایا:

فَإِنَّ أَحَدًا لَّمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ ۗ

یعنی کسی شخص کو ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔

پس ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی دولت کوئی ہے تو عافیت ہے۔ لہذا اتنی بڑی دولت کی شرح تو معلوم کرنی چاہیے کہ کیا ہے۔ عام آدمی تو سمجھتا ہے کہ عافیت کے معنی ہیں ایئر کنڈیشنڈ کمرے اور سامانِ عیش اور ماکولات و مشروبات کی فراوانی اور بس۔ لیکن عافیت کی حقیقت کیا ہے؟ ملا علی قاری مشکوٰۃ کی شرح مرقاة میں لکھتے ہیں کہ عافیت کے معنی ہیں **السَّلَامَةُ فِي الدِّينِ** **مِنَ الْفِتْنَةِ** عافیت اس کو حاصل ہے جس کا دین فتنوں سے محفوظ ہو یعنی اللہ کے غضب اور ناراضگی کے اعمال سے محفوظ ہو۔ اور عافیت کا دوسرا جز کیا ہے؟ وہ بھی سنئے! کیوں کہ اس کے بغیر عافیت نامکمل ہے۔ **وَالسَّلَامَةُ فِي الْبَدَنِ مِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ وَالْبِحْنَةِ** یعنی دین بھی فتنہ و نافرمانی اور ضرر سے محفوظ ہو اور جسم بھی بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہے اور

۳۱ جامع الترمذی: ۱۹۶/۲، باب من ابواب جامع الدعوات، ایچ ایم سعید

۳۲ مرقاة المفاتیح: ۲۴/۵، باب جامع الدعاء، المكتبة الامدادية، ملتان

مشقتِ شدیدہ سے مامون ہو، مشقتِ شدیدہ سے بھی پناہ آئی ہے، بس اس کا نام ہے عافیت۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ کے بعد **وَالْمَعَاذَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** ہے تو **مُعَاذَةَ** کے کیا معنی ہیں؟

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ **مُعَاذَةَ** یہ ہے کہ **أَنْ يُعَافِيَكَ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ** یعنی اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کے ظلم سے محفوظ رکھے **وَأَنْ يُعَافِيَهُمْ مِنْكَ** اور تمہارے ظلم سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ دونوں طرف سے عافیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم تو بزرگ ہو گئے، ہم لوگوں کو ستاتے رہیں اور ہم مستثنیٰ ہیں، کوئی ہمیں نہ ستائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو احساس رہنا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔

دوستو، عزیزو اور میرے بزرگو! عافیت کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو افضل الصحابہ ہیں، جن کی چار پشت صحابی تھی، یعنی ان کے والد ابو قحافہ صحابی، حضرت صدیق اکبر صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر صحابی اور ان کے بیٹے صحابی۔ یہ شرف کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا یارِ غار کوئی نہیں تھا کہ جوانی سے دونوں میں دوستی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ سولہ سال کی عمر صدیق اکبر کی تھی اور اٹھارہ سال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وقت سے ایک نبی اور ایک صدیق کی دوستی تھی۔ ایسے جلیل القدر اور پیارے صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق! تم اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت مانگا کرو۔ اس سے نعمتِ عافیت کی قیمت واہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

ان کا ایک واقعہ سنا کر بیان ختم کر رہا ہوں، کیوں کہ زیادہ وقت نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک خاص مقام لکھا ہے کہ جب یہ جوان تھے تو تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے۔ وہاں ایک خواب دیکھا اور ایک راہب سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس راہب نے پوچھا **مَنْ أَنْتَ؟** تم کون ہو؟ فرمایا **ابو بکر**، پھر پوچھا **مِنْ أُمَّيْ بَلَدٍ؟** کس شہر سے آرہے ہو؟ فرمایا مکہ شریف سے، **فِي إِيْشْ أَنْتَ؟** **أَمْ فِي شُغْلٍ أَنْتَ؟** کہا کہ شغل کیا ہے؟ فرمایا تجارت۔ اس راہب نے کہا کہ اس

خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے اس شہر مکہ میں اللہ تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرمائیں گے اور ان کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ **وَأَنْتَ تَكُونُ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ** اور ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تم ان کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے۔

لکھا ہے کہ اس خواب اور تعبیر کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چھپایا۔ **لَمْ يُخْبِرْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ** کسی شخص سے نہیں بتایا، یہاں تک کہ یہ اڑتیس سال کے ہو گئے اور سہرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے ہو گئے اور آپ کو نبوت عطا ہو گئی اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا **مَا الدَّلِيلُ عَلَى مَا تَدْعِي؟** آپ جو دعوائے نبوت فرما رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **رَأَيْتَهَا بِالشَّامِ** میرے دعوائے نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا۔ اور تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل علیہ السلام اس کی خبر دے دی۔

روایت میں ہے **فَعَانَقَهُ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ** ہمارے خوشی کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کر لیا کہ ہائے! میرا دوست اس اونچے مقام پر ہے۔ اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسہ دیا۔ اور یہ خوشی کا معانقہ تھا۔ بس یہ بات بیان کرنے سے رہ گئی تھی اور اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَعِبِهِ أَجْمَعِينَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اہل دنیا اور اہل اللہ کے عیش کا فرق

۹ صفر المظفر ۱۳۹۴ھ مطابق ۱۳ مارچ ۱۹۷۵ء کو حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کا بعض احباب کی دعوت پر سفر حیدرآباد ہوا تھا، حافظ عبدالقدیر صاحب، مالک مکتبہ اصلاح و تبلیغ کے مکان پر کچھ احباب جمع ہو گئے۔ اس وقت ارشاد فرمایا کہ

بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے جسم پر دو ہزار کالباں ہے، اور دولاکھ کی کار میں ان کا جسم بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان کا دل ویران ہے۔ حق تعالیٰ کے تعلق اور محبت سے بالکل خالی ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے دل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے جسم پر پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں اور کھانے میں چٹنی روٹی ہے لیکن ان کے سینوں میں جو دل ہے وہ حق تعالیٰ کے قرب و معیت سے اس قدر قیمتی ہو گیا کہ وہ ایک دل اللہ کے نزدیک لاکھوں غافل اجسام انسانیہ سے زیادہ محبوب، فائق تر اور قیمتی ہے۔ اور حق تعالیٰ کے تعلق کے فیض سے چٹنی روٹی اور افلاس میں ان کے دلوں کو وہ چین نصیب ہے کہ بادشاہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ برعکس جو خدا سے غافل ہیں، ان کا جسم اگرچہ کار میں بیٹھا ہوا ہے، اور دو ہزار کاسوٹ زیب تن کیا ہوا ہے، اور زبان پر مرغ اور بریانی کا لقمہ ہے، لیکن دل بے چین و بے سکون ہے۔ معلوم ہوا کہ باہر کی چیزیں دل کو سکون نہیں دے سکتیں۔ اندر اگر سکون ہے تو باہر کی چیزیں کار، بنگلہ، بیوی، بچے اور عمدہ غذائیں اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ اور اگر دل میں سکون نہیں ہے تو باہر کی چیزیں کاٹا معلوم ہوتی ہیں۔ پھر بیوی بچے بھی اچھے نہیں لگتے، کار اور بنگلہ بھی اچھا نہیں لگتا، مرغ اور کباب کا لقمہ بھی زہر معلوم ہوتا ہے۔

دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار

دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا

اہل دنیا کے لیے دنیا عذاب اس لیے ہو گئی کیوں کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں داخل ہو گئی، ورنہ اہل اللہ کے پاس اگر دنیا آتی بھی ہے تو وہ دنیا کو دل سے باہر رکھتے ہیں، ان کے دل میں صرف اللہ ہوتا ہے اور ہر وقت حق تعالیٰ کے قرب خاص، تعلق خاص و معیت خاصہ سے

مشرّف ہوتا ہے۔ ایسے دل کو اگر پوری دنیا کی سلطنت و بادشاہت بھی مل جائے اور وہ پوری کائنات پر سلطنت و حکمرانی کرے لیکن کائنات اس کے سامنے بے قدر، محکوم اور مغلوب ہوتی ہے۔ کیوں کہ سورج کا ہم نشین ستاروں سے کب مرعوب ہو سکتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی و مجالست یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کی توفیق اور ان کی محبت کی لذت و حلاوت نصیب ہوگئی، ساری کائنات کی لذتیں اس کے سامنے پیچ و بے قیمت ہو جاتی ہیں۔

چوں سلطانِ عزت علم برکشد

جہاں سر بحیبِ عدم درکشد

وہ سلطانِ حقیقی جس دل پر اپنی معیتِ خاصہ کا انکشاف فرما دیتا ہے، ساری کائنات مع اپنی لذتوں کے جیبِ عدم میں اپنا سہ ڈال دیتی ہے، اس لیے وہ دل پوری کائنات اور معاشرہ کی رفتار اور گمراہی پر غالب رہتا ہے، کیوں کہ اس پر حق تعالیٰ کی محبت چھاگئی اس لیے یہ پوری کائنات اور زمانے پر چھا گیا۔

میرا کمالِ عشق بس اتنا ہے اے جگر

وہ مجھ پہ چھاگئے میں زمانے پہ چھا گیا

اس لیے آدمی عین امارت و بادشاہت کی حالت میں بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے دنیا چھڑاتے ہیں حالاں کہ اللہ والے دنیا نہیں چھڑاتے وہ تو ہمیں دونوں جہاں کی بادشاہت دینا چاہتے ہیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ذات دونوں جہاں کی مالک ہے، اس کو راضی کر لو، تاکہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ عیش مل جائے جس پر بادشاہ رشک کریں اور جنت کی دائمی سلطنت بھی مل جائے۔

جو شخص دونوں جہاں کے مالک کو راضی کر لیتا ہے تو وہ مالک دو جہاں بھی اس کی زندگی کو عیش اور سکون والی زندگی بنا دیتا ہے اور کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کوئی کفو نہیں ہے **وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ**^{۲۵} کوئی ان کی ہمسری اور برابری کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ان کے نام پاک کی لذت کا بھی کوئی کفو اور کوئی بدل نہیں ہے حتیٰ کہ جنت کی

نعمتیں بھی اللہ کے نام کی لذت کی برابری و ہمسری نہیں کر سکتیں۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ والے دنیا کے عوض نہیں بکتے، کیوں کہ ان کے دل اس عیش سے مشرف ہیں جس کا دونوں جہاں میں کوئی کفو، بدل اور ہمسر نہیں ہے۔ برعکس اہل دنیا جو مٹی اور پانی کی چیزوں سے لذت و عیش درآمد کر رہے ہیں، ان کا جرعد عیش بھی نحوستِ معاصی کی وجہ سے زہر اور تلخ ہو جاتا ہے۔

دشمنوں کو عیش آب و گل دیا

دوستوں کو اپنا دردِ دل دیا

ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی

مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا

(آخر کے یہ دو شعر تقریباً بارہ سال بعد ۲۱ ربیع الثانی ۱۴۰۶ھ مطابق ۳ جنوری ۱۹۸۶ء بروز جمعۃ المبارک، بعد نمازِ عصر ریل میں حیدرآباد سندھ کے دینی سفر کے دوران ارشاد فرمائے، لیکن چوں کہ مندرجہ بالا مضمون کے مناسب تھے، اس لیے لکھ دیے گئے۔ جامع)

اس رسالے کو ابتدا تا انتہا حرفاً حرفاً حق نے پڑھ لیا ہے۔

محمد اختر عفا اللہ عنہ

۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۱ھ

نقشِ قدمِ نبیؐ کے ہیں جنت کے راستے
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

ارشادات

حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ
بدنگاہی کے نقصانات

فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نامحرم کو دیکھنے کا زیادہ تقاضا قلب میں ہو، اس کو ہم ایک دفعہ ہی بھر کر دیکھ لیں تو تسکین ہو جائے گی، یہ محض غلط ہے، وہ تسکین عارضی ہے۔ اس دیکھنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے اس لیے محسوس نہیں ہوتا، اور تسکین کا جو شبہ ہوتا ہے تو قصد اس کا تصور کر کے مزہ لینا زہرِ قاتل، رہزنِ دین ہے۔ حدیث شریف میں ہے **النَّظَرُ سَهْمٌ مِّنْ سَهَامِ ابْلِيسَ** نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔

توبہ کا کمال

فرمایا کہ اگر ساری زمین گناہوں سے بھر جاوے تو توبہ سب کو مٹا دیتی ہے۔ دیکھیے بازو ذرا سی ہوتی ہے مگر بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے۔

صحبتِ اولیاء

فرمایا کہ جو شخص بخشش کا طالب ہو اولیاءِ کرام کی صحبت میں بیٹھے، تمہارے اعمال میں ان کی صحبت سے برکت ہوگی۔ اہل اللہ کے دل روشن ہیں، پاس رہنے سے دل میں نور آتا ہے، جب نور آتا ہے ظلمت و تاریکی بھاگ جاتی ہے، شبہ جاتا رہتا ہے، ان کا دیکھ لینا ہی کافی ہو جاتا ہے۔

اتباعِ سنت سے محبوبیت کا راز

فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی ہیئت (وضع) بناتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے۔ پس یہ وصول کا سب سے اقرب طریق ہے (اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریب راستہ ہے۔)

(کمالاتِ اشرفیہ)

اس وعظ سے کامل نفع حاصل کرنے کے لیے یہ دستور العمل کی میا اثر رکھتا ہے

دستور العمل

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

وہ دستور العمل جو دل پر سے پردے اٹھاتا ہے، جس کے چند اجزاء ہیں، ایک تو کتابیں دیکھنا یا سننا۔ دوسرے مسائل دریافت کرتے رہنا۔ تیسرے اہل اللہ کے پاس آنا جانا اور اگر ان کی خدمت میں آمد و رفت نہ ہو سکے تو بجائے ان کی صحبت کے ایسے بزرگوں کی حکایات و ملفوظات ہی کا مطالعہ کرو یا سن لیا کرو اور اگر تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کر لیا کرو تو یہ اصلاح قلب میں بہت ہی معین ہے اور اسی ذکر کے وقت میں سے کچھ وقت محاسبہ کے لیے نکال لو جس میں اپنے نفس سے اس طرح باتیں کرو کہ

”اے نفس! ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ موت بھی آنے والی ہے۔ اُس وقت یہ سب مال و دولت یہیں رہ جائے گا۔ بیوی بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے واسطہ پڑے گا۔ اگر تیرے پاس نیک اعمال زیادہ ہوئے تو بخشا جائے گا اور گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا جو برداشت کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے تو اپنے انجام کو سوچ اور آخرت کے لیے کچھ سلمان کر۔ عمر بڑی قیمتی دولت ہے اس کو فضول رایگاں مت برباد کر۔ مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کرے گا کہ کاش! میں کچھ نیک عمل کر لوں جس سے مغفرت ہو جائے، مگر اس وقت تجھے یہ حسرت مفید نہ ہوگی۔ پس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس وقت اپنی مغفرت کا سامان کر لے۔“

اصلاح کا آسان نسخہ

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

دور کعت نفل 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 ارادے سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے ارادے 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 گناہ گار ہوں، میں تو عاجز ہو رہا ہوں، آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ میرا قلب ضعیف ہے۔ گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں ہے، آپ ہی قوت دیجیے۔ میرے پاس کوئی سامانِ نجات نہیں، آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کر دیجیے۔ اے اللہ! جو گناہ میں نے اب تک کیے ہیں، انہیں آپ اپنی رحمت سے معاف فرمائیے۔ گو میں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ ان گناہوں کو نہ کروں گا، میں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر کروں گا، لیکن پھر معاف کر لوں گا۔

غرض اسی طرح سے روزانہ اپنے گناہوں کی معافی اور عجز کا اقرار اپنی اصلاح کی دعا اور اپنی نالائقی کو خوب اپنی زبان سے کہہ لیا کرو۔ صرف دس منٹ روزانہ یہ کام کر لیا کرو۔ جو بھائی دوا بھی مت پیو، 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 ہو جائے گا کہ ہمت بھی قوی ہو جائے گی، شان میں بڑھ بھی نہ لگے گا اور دشواریاں بھی پیش نہ آئیں گی۔ غرض غیب سے ایسا سامان ہو جائے گا کہ جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے۔

انسان بعض اوقات اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جس کے باعث بعض لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا، گویا معاذ اللہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں، یوں شیطان کو اللہ کی لاحد و رحمت سے مایوس کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس وعظ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت صراحت کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح فرمایا ہے کہ اللہ والوں سے تعلق کی برکت سے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیسے ہی نہ ہوں پھر تائب ہو کر اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ شریعت کے مطابق گناہوں سے معافی اور تلافی کے طریقے کو سمجھنے کے لیے اس وعظ کا مطالعہ از حد مفید ہے۔

زیر نظر وعظ ان تین مواعظ میں سے ایک ہے جن کے متعلق عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو میرے تین مواعظ پڑھ لے گا ان شاء اللہ اسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ وہ تین مواعظ یہ ہیں: (۱) استغفار کے ثمرات، (۲) فضائل توبہ، (۳) تعلق مع اللہ۔

www.khanqah.org

ناشر

کتابخانہ مظہری

مکتبہ اقبال، لاہور، پاکستان۔ فون: ۳۳۹۹۱۱۱

