

سلسلہ
موعظ حسنہ
نمبر ۹۳

غم حسرت کی عظمت

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

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ: کیشن اقبال پورہ

سلسلہ مواعظ احسنہ نمبر ۹۳

غمِ حسرت کی عظمت

سَبَّحَ الْعَرْبَ بِاللَّحْمِ وَاللَّحْمُ بِاللَّحْمِ
وَالْعَجَبُ عَارِفٌ بِاللَّحْمِ وَاللَّحْمُ بِاللَّحْمِ

حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی

... حسب ہدایت و ارشاد ...

خلیفہ الامت حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی

پہ فیضِ صحبتِ ابرار یہ دورِ محبت سے
جو میں نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے

* انتساب *

* حکیم الذکر علامہ عارف رحمہ اللہ نے جو زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ارشاد کے مطابق حضرت والا رحمہ اللہ کی جملہ تصانیف و تالیفات

محلی ائینہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ

اور

حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ

اور

حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ

کی

صحبتوں کے فیوض و برکات کا مجموعہ ہیں

ضروری تفصیل

- و عظ : غمِ حسرت کی عظمت
- واعظ : عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
- تاریخ و عظ : ۱۹ ربیع الاول ۱۴۱۳ھ مطابق ۱۸ ستمبر ۱۹۹۲ء بروز جمعہ المبارک
- مقام : مسجد اشرف خانقاہ امدادیہ اشرفیہ
- مرتب : حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب مدظلہ (خلیفہ مجاز بیعت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ)
- تاریخ اشاعت : ۲ شعبان المعظم ۱۴۳۶ھ مطابق ۲۱ مئی ۲۰۱۵ء بروز جمعرات
- زیر اہتمام : شعبہ نشر و اشاعت، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، گلشن اقبال، بلاک ۲، کراچی
- پوسٹ بکس: 11182 رابطہ: +92.21.34972080، +92.316.7771051
- ای میل: khanqah.ashrafia@gmail.com
- ناشر : کتب خانہ مظہری، گلشن اقبال، بلاک نمبر ۲، کراچی، پاکستان

قارئین و محبین سے گزارش

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کراچی اپنی زیر نگرانی شیخ العرب والجمع 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 والجمع عارف باللہ مجدد 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 سرانجام دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی غلطی نظر آئے تو آزرہ کرم مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو کر آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے۔

(مولانا) محمد اسماعیل

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

عنوانات

- ۵..... دینی مجلس میں کیا نیت ہونی چاہیے؟
- ۶..... صحبتِ صالحین پر حدیثِ پاک سے استدلال
- ۸..... مٹی کے جسموں پر ایمان ضائع نہ کیجیے
- ۱۰..... عاشقِ لیلیٰ اور عاشقِ مولیٰ کا فرق
- ۱۱..... اللہ تعالیٰ کے راستے کی ترقی کیا ہے؟
- ۱۱..... صحبتِ اہل اللہ کی کیفیت کی مثال
- ۱۲..... اہل اللہ سے استفادے کے لیے صرف وعظ سننے کی نیت کافی نہیں
- ۱۳..... اللہ کیسے ملتا ہے؟
- ۱۴..... دل کو عشقِ الہی میں جلانے کا مطلب
- ۱۶..... اللہ کی محبت کی خوشبو کیسے پیدا ہوتی ہے؟
- ۱۹..... سچے اللہ والوں کی شان
- ۲۰..... بناوٹی اور جعلی اللہ والوں کا حال
- ۲۰..... بارگاہِ حق میں اللہ والوں کی مناجات اور آہ و فغاں
- ۲۴..... غمِ حسرت کے انعامات

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

غم حسرت کی عظمت

أَحْمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ
وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ
أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، أَمَا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُبَلِّغُنِي إِلَى حُبِّكَ ۗ

دینی مجلس میں کیا نیت ہونی چاہیے؟

یہ جو دینی اجتماع ہے اس میں شریک ہونے کے لیے کیا نیت ہونی چاہیے؟ اگر صرف
وعظ سننے کی نیت ہے تو یہ نیت اچھی تو ہے لیکن زیادہ مفید نہیں ہے۔ یہاں تشریف لانے کے
لیے گھر سے چلتے وقت یہ نیت کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ملاقات کرنے جا رہے
ہیں۔ یہ جتنا مجمع ہے اس کو آپ یہ سمجھیے کہ یہ سب ہم سے اچھے اور نیک ہیں، ہر شخص
دوسروں کو یہی سمجھے اور میں یہ سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو تشریف لارہے ہیں
ان کی صحبت مجھے نصیب ہوگی۔ تو دین کے اجتماع میں شریک ہوتے وقت یہ نیت کریں کہ جتنے
نیک بندے آئیں گے ہمیں ان کی صحبت ملے گی اور ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔

۱۔ البقرة: ۱۷۵

۲۔ جامع الترمذی: ۱۸۷/۲، باب من ابواب جامع الدعوات، ایچ ایم سعید

صحبتِ صالحین پر حدیثِ پاک سے استدلال

مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے کسی سے ملنے جاتا ہے تو **سَبَّحُونَ أَلْفَ مَلَكٍ** ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ! اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمادے۔ تو یہاں کوئی ڈرگ روڈ سے آیا ہے، کوئی ناظم آباد سے آیا ہے، کوئی ملیئر سے آیا ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین رکھیے کہ راستے بھر ستر ہزار فرشتے آپ کے ساتھ چلے اور انہوں نے آپ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو آپ بتلائیے آپ نفع میں ہیں یا نہیں؟ ستر ہزار فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں تو یہ معمولی نعمت ہے؟ پھر جب اس اللہ والے سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ مصافحہ کرتا ہے تو پھر ستر ہزار معصوم زبان بے گناہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں:

رَبَّنَا إِنَّهُ وَصَلَ فِيكَ فَصَلِّهُ

یا اللہ! اس نے آپ کی وجہ سے آپ کے اس پیارے بندے سے ملاقات کی، یہ آپ کی وجہ سے اس سے محبت رکھتا ہے، اس نے آپ کے لیے اس سے مصافحہ کیا لہذا آپ اس کو اپنے سے ملا لیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والوں سے اللہ کے لیے ملتا ہے یا اللہ والوں کے غلاموں سے ملتا ہے بہت جلد اللہ والا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اختر اللہ والوں کا غلام کیوں کہتا ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کا بھی اس میں شمار ہو جائے ورنہ اللہ والا ہونے کا دعویٰ ہو جائے گا اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ والا ہوں، اگر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں تو پھر سمجھ لو کہ وہ اللہ والا نہیں ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔

کچھ ہونا مرادِ ذلت و خواری کا سبب ہے

یہ ہے مرادِ اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں

حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جب شیخ کے یہاں جاؤں تو تکیہ ملے، مسند ملے، واہ واہ ہو، کہا جائے کہ آگے تشریف لائیے، قالین پر بیٹھیے۔

خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عاشق نہیں ہے، عاشق تھے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے شیخ سید احمد شہید کی مجلس میں جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے وہاں بیٹھتے تھے اور جب نیند آتی تھی تو اپنے شیخ سید احمد شہید کا جو تا اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے، شیخ کے جوتے کا نکیہ بناتے تھے۔ جو اپنے کو اتنا مٹاتا ہے وہی اللہ والا ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے۔

ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ

یہ عشق کی توہین ہے اعزاز نہیں ہے

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر روٹی رکھی اور روٹی کے اوپر آلو کی ترکاری رکھ دی، دسترخوان بھی نہیں بچھایا اور پلیٹ بھی نہیں دی۔ آپ بتائیے کسی بھک مگے کو ایسے دیا جاتا ہے، جو فقیر بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں اکثر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جیسے کبھی ہم لوگ ریل کے ڈبے میں مسکینوں کو دے دیتے ہیں کہ بھائی! ہاتھ پھیلا، جلدی سے روٹی لے اور جا۔ تو قطب العالم مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب مجھے کن آنکھیوں سے دیکھ رہے تھے کہ آیا اس کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں یعنی یہ اپنی توہین سمجھ رہا ہے یا مست ہو رہا ہے۔ حضرت گنگوہی پر وجد طاری ہو گیا کہ شکر ہے کہ آج میرے شیخ نے میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو عشق میں ہونا چاہیے۔

میں نے الہ آباد میں ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی، میں بیت المعارف مدرسے میں ٹھہرا ہوا تھا جو حضرت کے گھر سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر تھا۔ جب میں حضرت سے ایک گھنٹہ مل کر واپس آیا اور اپنے کمرے میں پنکھا چلا کر لیٹنے کا ارادہ کیا، تو تھوڑی دیر میں خبر ملی کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رکشے سے خود تشریف لارہے ہیں۔ جب حضرت تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ ابھی ایک گھنٹہ آپ کے پاس بیٹھ کر آیا ہوں، اب ایسی کیا خاص بات ہوئی کہ اتنی گرمی میں آپ نے اتنی زحمت فرمائی؟ اتنے بڑے عالم و بزرگ ہو کر، میرے مرشد و شیخ ہو کر آپ نے اتنی تکلیف کی اور ہمیں اپنی زیارت سے نوازا۔ حضرت نے فرمایا۔

میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں

محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں

سمجھتا لاکھ اسرارِ محبت
نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں

مٹی کے جسموں پر ایمان ضائع نہ کیجیے

اللہ جس کو اپنی محبت سمجھاتا ہے وہی یہ سب باتیں سمجھتا ہے ورنہ مٹی کے کھلونوں میں زندگی ضائع کرتا ہے۔ جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند بچے بیٹھے ہوئے تھے، ماں نے بجائے روٹی پکانے کے بچوں کا دل بہلانے کے لیے گوندھے ہوئے آٹے سے چڑیا بنادی، تھوڑے سے آٹے سے اونٹ بنادیا اور آٹے ہی سے شیر بنادیا۔

از خمیرے اشتر و شیرے پزند
کودکاں از حرص آل کف می زند

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ماں نے آٹے سے اونٹ اور شیر بنادیا اور بے وقوف و نادان بچے اس کو لینے کے لیے ہاتھ مل رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اماں ہم کو اونٹ دو، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اماں ہم کو اونٹ دو۔ اب لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بتاؤ! ان بچوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو آٹے کے شیر، آٹے کی چڑیا، آٹے کے اونٹ کے لیے آپس میں لڑتے ہیں۔ ہم ان بچوں کو بے وقوف کہتے ہیں کہ اگر ان کو عقل ہوتی تو ہرگز نہ لڑتے کیوں کہ جانتے کہ یہ سب آٹا ہی ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں بھی عقل ہوتی تو سڑکوں پر چلنے والی اور سڑکوں پر چلنے والوں سے بد نظری نہیں کرتے کیوں کہ یہ قبروں میں مٹی ہونے والے ہیں، مٹیوں پر کیوں لڑائی کرتے ہو؟ کیوں جھگڑتے ہو؟ اور یہ بڑے بڑے قابل شاعر اُردو شاعری میں کیا کمال دکھاتے ہیں کہ گویا فن کے امام ہیں مگر مٹی کے جسموں کے ڈسٹمپروں پر لڑتے ہیں، ہم لوگوں کا یہ جسم مٹی کا ہے یا نہیں؟ بتاؤ بھائیو! ہم سب قبروں میں مٹی ہونے والے ہیں یا نہیں؟ اور جن لڑکیوں یا لڑکوں پر ہم ایمان خراب کرتے ہیں وہ مٹی ہونے والے ہیں یا نہیں؟ ہم آٹے کے شیر اور اونٹ پر لڑنے والے بچوں کو بے وقوف کہتے ہیں لیکن خود کو بے وقوف سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے جسم بنا کر اُس پر ناک اور آنکھیں بنادیں، چند روز کے

لیے امتحان کا پرچہ دے دیا اور غصّ بصر کا حکم دے دیا کہ اے پیغمبر محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمائیے کہ مؤمن اپنی نظر کو بچا کر رکھیں اور مٹی والے کھلونوں پر اپنے ایمان کو اور میری محبت کی نعمت کو ضائع نہ کریں، میرے عشق سے بے وفائی نہ کریں کہ سڑکوں پر مٹی کا کھلونا دیکھ کر آسمان والے اللہ کو بھول جائیں اور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھول جائیں۔

میں نے ایک دفعہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرا ایک مصرع ہوا ہے کہ

اپنا عالم الگ بناتا ہے

یعنی جو اللہ پر دل دیتا ہے اور اللہ والا بن جاتا ہے اس کے دل کی دنیا الگ ہو جاتی ہے، اس کے قلب کے آسمان وزمین، اس کے دل کے چاند اور سورج الگ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اس کے دل میں بے شمار چاند اور سورج کا نور پیدا ہو جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ آتا ہے اس کے دل میں بے شمار آفتاب آجاتے ہیں۔

دوستو! میں افسانہ نہیں کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں اللہ آتا ہے تو آفتاب تو اللہ کی معمولی بھیک ہے، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی ادنیٰ سی بھیک ہیں، جس کے دل میں وہ بھیک دینے والا آتا ہے اس کے دل میں بے شمار سورج اور چاند آجاتے ہیں، اس کی کیفیت کا سلاطین بھی تصور نہیں کر سکتے، دنیا بھر کے بادشاہ کسی اللہ کے ولی کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے کیوں کہ ان کو اللہ کی محبت کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو سلطنت کا نشہ ہے، کسی کو مال و دولت کا نشہ ہے، کسی کو رومانٹک اور حسینوں کے چکر کا نشہ ہے۔ قبروں میں جانے کے بعد ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ اصل نشہ وہی تھا جو انبیاء کا نشہ تھا جو ان کے صدقے میں اللہ نے اپنے دوستوں کو اور اولیاء اللہ کو عطا فرمایا تھا، جو زمین پر بھی اللہ کے عشق کا، اللہ کی محبت کا دریا لیے پھرتے ہیں اور زمین کے نیچے یعنی عالم برزخ میں بھی ان کا جو مقام ہو گا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا دیکھے گی اور جنہوں نے اپنی زندگی مٹی کے کھلونوں پر اور مٹی کی دنیا پر تباہ کی اور اللہ کو بھول گئے تو ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد پریشانی کا سامنا رہے گا اور وہ زندگی میں بھی پریشان رہتے ہیں لیکن مرنے کے بعد ان کو پتا چلے گا

کہ زندگی غارت ہو گئی اور اب اس کی کوئی تلافی بھی نہیں ہو سکتی۔ جو اپنی زندگی کو مٹی کے کھلونوں پر مٹی کرتا ہے کیا وہ ظالم مٹی نہیں ہوتا؟ مجھے اپنا ایک بہت پرانا شعر یاد آیا۔

کسی خاکِ پہ مت کر خاکِ اپنی زندگانی کو

جو انی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جو انی کو

عاشقِ لیلیٰ اور عاشقِ مولیٰ کا فرق

اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دل لگاتا ہے، تقویٰ سے رہتا ہے اور مٹی کے کھلونوں سے اپنے کو بچاتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بے شمار سورج اور چاند پیدا کرتے ہیں، ساری دنیا کی سلطنت کا نشہ اس کے دل میں ہوتا ہے، مال و دولت کا نشہ اس کے دل میں ہوتا ہے، حسین اور رومانک دنیا کا نشہ اس کے دل میں ہوتا ہے کیوں کہ لیلیٰ کا عاشق کیا جانے مولیٰ کے عاشق کے مزے کو، اور مولیٰ کون ہے؟ مولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ جو خالقِ لیلیٰ ہے۔ مجنوں کو لیلیٰ پر مر کر کیا ملا، جا کر پوچھ لو آج کوئی اس کو عقیدت و احترام سے یاد نہیں کرتا لیکن جو مولیٰ پر مرے تو ان اللہ والوں کے وسیلے سے آج بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔

مولانا رومی نے مثنوی میں اللہ کی محبت سکھانے کے لیے مجنوں اور لیلیٰ کا نام استعمال کیا ہے کہ جب مجنوں لیلیٰ کے لیے مر سکتا ہے تو اے انسانو! تم اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے مولیٰ کی محبت کے لیے کیوں جان فدا نہیں کر سکتے؟ آج تک دنیا میں کسی نے مجنوں کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی اور جو خدا پر مرے، مولیٰ پر مرے ان کا وسیلہ دیا جاتا ہے کہ اے اللہ! خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اور مزید اوپر جاؤ تو صحابہ کے وسیلے سے اور اوپر جاؤ تو سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے غرض نبیوں سے لے کر اولیاء اللہ تک تمام اللہ والوں کا وسیلہ مانگا جاتا ہے لیکن زمین پر کوئی ایسا ہے جو کہتا ہو کہ اے اللہ! مجنوں کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے؟ کیوں صاحب آج تک کبھی کسی نے عاشقِ لیلیٰ کا وسیلہ دیا؟ اسی سے

قیمت کا اندازہ کر لو کہ کس کی کیا قیمت ہے۔ دونوں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قیمت نہیں ہو سکتے کیوں کہ کہاں خالق اور کہاں مخلوق!

اللہ تعالیٰ کے راستے کی ترقی کیا ہے؟

بعض لوگ چند رکعات نفل اور تھوڑی سی تسبیح پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں اللہ کے راستے کی منزلیں طے کر چکا ہوں جبکہ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

اے برادر بے نہایت درگاہے ست
ہرچہ بروے می رسد بروے مایست

اے بھائی! اللہ کا راستہ غیر محدود ہے، ترقی کرتے جاؤ اور جس مقام پر اللہ پہنچا دے، اللہ اپنی محبت اور قرب کا جو بھی اعلیٰ مقام ہم کو، آپ کو دے اس پر ٹھہرو مت، آگے بڑھو کیوں کہ حق تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس مقام پر ہم کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو کہ وہ وہیں گر گیا، ناکام ہو گیا، مرتے دم تک ترقی کرتے رہو اور کیسے ترقی کرو؟ کیفیات میں ترقی کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ چھ رکعات ادا بین، دور رکعات اشراق یا تہجد پڑھتے ہیں یا ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں تو اب دس پارہ تلاوت کریں، بیس رکعات تہجد پڑھیں۔ نہیں! بلکہ عبادت کی مقدار چاہے کم ہو مگر اس میں کیفیت بڑھاتے جاؤ، اخلاص بڑھاتے جاؤ، دردِ دل میں اضافہ کرتے جاؤ۔ جو اللہ حضرت ابو بکر صدیق کی زبان مبارک سے نکلتا تھا وہی اللہ ہم بھی کہتے ہیں لیکن جس کیفیت اور جس مقام قرب الہی سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کہتے تھے کیا اُس مقام قرب الہی سے ہم اللہ کہہ سکتے ہیں؟

صحبتِ اہل اللہ کی کیفیت کی مثال

کیفِ ایمانی روحانی رفتار بڑھا دیتا ہے۔ بتاؤ! ریل گاڑی میں زیادہ لوہا ہے یا ہوائی جہاز میں؟ مقدار میں وزنی کون سی چیز ہے ریل گاڑی یا ہوائی جہاز؟ ہوائی جہاز وزن میں کم ہے، مقدار میں کم ہے ریل گاڑی کے مقابلے میں اس کے اندر زیادہ بیٹریل نہیں ہے، زیادہ لوہا نہیں ہے مگر اسٹیم زیادہ ہے اور کیفیت اتنی تیز ہے کہ چار گھنٹے میں جدہ پہنچا دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے

قلب میں اللہ والوں کے صدقے میں محبت کی کیفیت پیدا کر دے تو پھر آپ کی پرواز کا کیا عالم ہو گا؟ آپ کی دور رکعات بڑے بڑے عابدین، رات بھر جاگنے والوں کی ایک لاکھ رکعات کے برابر ہو جائیں گی۔ یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، مجلس میں جو وعظ سنتے ہیں میں اس کو بھی غنیمت سمجھتا ہوں لیکن ولیوں کی صحبت میں آکر تھوڑی دیر بیٹھو بھی تاکہ آپ کی دور رکعات دوسروں کی ایک لاکھ رکعات کے برابر ہو جائیں۔ یہ کیفیت، یہ درد بھر ادل اللہ والوں کی صحبت سے اور ان کے غلاموں کی صحبت سے ملتا ہے جس سے عارف کی دور رکعات یعنی جس نے اللہ کو پہچانا اس کی دور رکعات غیر عارف کی لاکھ رکعات سے افضل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی نقلی عبادت کا اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا اہل اللہ کے پاس بیٹھنے کا اہتمام کیا۔

اہل اللہ سے استفادے کے لیے صرف وعظ سننے کی نیت کافی نہیں

اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ وعظ سنتے وقت صحبت کی نیت بھی ہونی چاہیے کیوں کہ اگر خالی وعظ سننے کی نیت ہے تو کسی زمانے میں آپ کا مُربی بوڑھا ہو کر وعظ کہنے سے معذور ہو سکتا ہے پھر شیطان آپ کو اس کی صحبت سے بھگادے گا اور اگر آپ صحبت کی نیت سے آئیں گے تو وعظ مفت میں ملے گا اور صحبت بھی ملے گی پھر اگر وہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا تو اگرچہ وہ خاموش ہو گا پھر بھی اس کی محبت سے توفیق ہو جائے گی کہ چلو تھوڑی دیر صحبت میں بیٹھو۔ تو یہ فرق ہو گیا صحبت کے حریصوں کا اور وعظ سننے کے لالچیوں کا۔

حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک وعظ فرماتے تھے سو ڈیڑھ سو آدمیوں کا مجمع ہوتا تھا اور جب حضرت بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے اور وعظ نہیں کہنے لگے تو مجمع گھٹتے گھٹتے پندرہ بیس آدمی تک رہ گیا اور سارے وعظیہ لوگ بھاگ گئے، وعظیہ کا تعزیہ جلد دفن ہو جاتا ہے، اس کا عشق و محبت ختم ہو جائے گا جب سنے گا کہ مولانا بیمار رہتے ہیں، وعظ نہیں کہتے تو کہے گا کہ بس اب وہاں جانا ختم، مگر جو صحبت کا حریص ہے وہ کہے گا کہ چاہے حضرت کچھ نہ بولیں ہم ان کو ایک نظر دیکھیں گے، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں گے کیوں کہ کام صحبت ہی سے بنتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

اگر کوئی پیغمبر بیمار ہو، بول نہ سکتا ہو، کمزور ہو گیا ہو بلکہ ان کا آخری وقت ہے مگر حالتِ ایمان میں ایک شخص ان کو دیکھ لیتا ہے تو اگرچہ نبی نے کچھ نہیں فرمایا مگر ایمان کی حالت میں اس آدمی نے نبی کو دیکھ لیا تو وہ صحابی ہوا یا نہیں؟ بتاؤ بھی! اگر معلوم ہو کہ پیغمبر کا آخری وقت ہے اور ان کے دنیا سے تشریف لے جانے میں چند منٹ رہ گئے ہیں مگر حالتِ ایمان میں ایک شخص آتا ہے اور اس نے آکر پیغمبر کو ایک نظر دیکھا اور پیغمبر نے کوئی وعظ نہیں کیا بالکل ضعیف اور کمزور ہیں تو وہ آدمی صحابی ہوا یا نہیں؟ علماء جانتے ہیں کہ وہ صحابی ہو گیا کیوں کہ اس نے نبی کو دیکھ لیا نبی کی صحبت اس کو مل گئی، یا اگر وہ آدمی اندھا ہے اور نبی نے اس کو دیکھ لیا تو بھی وہ صحابی ہو گا۔ حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے یا نہیں؟ مگر صحابی ہوئے یا نہیں؟

تو جب گھر سے چلیے تو صحبت کی نیت کیجیے کہ اتنی دیر اللہ والوں کی صحبت میں رہوں گا، جب صحبت کی نیت ہوگی تو وعظ خود ہی مل جائے گا۔ یہ چیز آپ کو اُس زمانے میں کام آئے گی کہ جب آپ کا شیخ اور مربی وعظ نہ بھی کہے گا تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہیں گے، اور اگر خالی وعظیہ رہیں گے تو پوچھیں گے کہ آج شیخ صاحب کا وعظ ہو گا یا نہیں؟ میرے پاس بھی ٹیلی فون آتا ہے کہ آج وعظ ہو گا؟ جب کہا جاتا ہے کہ ہاں تو آتے ہیں، اور اگر کہہ دو کہ آج وعظ نہیں ہو گا تو نہیں آتے۔ اس کا نام وعظیہ ہے ورنہ اگر صحبت کی نیت ہوگی تو کہے گا کہ وعظ تو نہیں ہو گا مگر ملاقات تو ہو جائے گی، ان کی صحبت میں تو بیٹھ جائیں گے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ایک عاشق ذات ہوتا ہے اور ایک عاشق صفات ہوتا ہے، وعظ ایک صفت ہے، لہذا مربی کی ذات پر عاشق ہو، جب تک وہ زندہ ہے اس کی ملاقات کو نعمت سمجھو، یہ نہیں کہ وعظ ختم ہو تو بس وعظیہ بھاگا اور اس کا تعزیہ بھی گیا۔

اللہ کیسے ملتا ہے؟

اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس نثر پر ایک شعر پیش کرتا ہوں

اور دونوں کا حاصل یہ ہے کہ خدا کیسے ملتا ہے؟ چاہے نظم ہو چاہے نثر ہو دونوں کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ کیسے ملتا ہے۔ بعض لوگوں کو خدا کے ملنے میں دیر ہو رہی ہے، بعض لوگ دس دس سال سے آرہے ہیں مگر اب تک خدا نہیں ملا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت بتاتا ہوں، مگر پہلے اپنے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نثر سناتا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی محبت کی خوشبو جگر اور دل میں کب پیدا ہوتی ہے کہ آدمی خود بھی مست رہتا ہے اور جدھر سے گزر جاتا ہے اس کی خوشبو سونگھ کر دوسرے بھی مست ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں ”اس کے جلے تو کس نہ بسائے“ یہ پھولپور اعظم گڑھ کی زبان ہے یعنی جو اپنے کو اللہ کے عشق میں جلاتا ہے اس کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے اور وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔

دل کو عشق الہی میں جلانے کا مطلب

اب آپ کہیں گے کہ بھائی اپنے کو جلانے کا کیا طریقہ ہے؟ لہذا اپنے کو جلانے کا طریقہ بھی بتانا پڑے گا ورنہ کوئی اپنی انگلی نہ جلا لے۔ دل کو اللہ کے عشق میں جلانے کا مطلب ہے کہ آپ کی جتنی خواہشات اللہ تعالیٰ کی خوشیوں کی مخالفت میں ہیں یعنی جس بات سے ہمارا نفس تو خوش ہو لیکن اللہ تعالیٰ ناخوش ہو تو ایسی خوشیوں کو جلا کر خاک کر دو یعنی ہم بندہ ہو کر اپنی خوشی کو وہ مقام نہ دیں کہ وہ مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی خوشیوں پر ہم اپنی خوشی کو ترجیح دیں اور نفس دشمن کے غلام بن جائیں۔ سوچ لو! جو دشمن کے ہاتھ چڑھتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور اس کی کیا ڈرگت بنتی ہے۔ آپ بتائیے! جب کوئی اپنے دشمن کے قابو میں آجاتا ہے تو اسے کس طرح رُسوا کرتا ہے۔

بولو! نفس دشمن ہے یا نہیں؟ تمہارے پہلو میں تمہارا نفس تمام دشمنوں سے بڑا دشمن ہے، لیکن جب دشمن کہتا ہے کہ اس عورت کو دیکھ لو، اس لڑکے کو دیکھ لو، اس کا نمک چکھ لو تو اس وقت فقیری کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ گول ٹوپیاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ اس وقت تسبیح کہاں چلی جاتی ہے؟ آہ و فغاں اور اشکبار آنکھیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ خانقاہوں کی صحبتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ شیخ کے ملفوظات کیوں نہیں یاد آتے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کیوں نہیں یاد آتی:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ ایمان والوں سے فرمادیں کہ اپنی نظروں کو نامحرموں سے بچالیں۔ بولو بھی! اب آپ جلانا سمجھ گئے۔ سن لو! جس نے اپنی بُری خواہشات کو نہیں جلایا تو یاد رکھو پھر اسے دوزخ میں جلا کر اور پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ پھر جنت میں دخولِ ثانوی دیں گے، اس لیے اپنے کو یہیں جلالو، اللہ کے عشق و محبت کی آگ میں نفس کی بُری خواہشات کو یہیں جلالو۔ ورنہ اللہ بچائے دوزخ میں جانا پڑے گا، اگرچہ جہنم میں مؤمن کی تعذیب نہیں ہوگی تہذیب ہوگی یعنی اس کو میل کچیل سے پاک کر کے جنت کے قابل بنا کر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے لیکن ہم ایسا موقع ہی کیوں آنے دیں کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں ہماری تہذیب فرمائے، ہم یہیں کیوں نہ مہذب بن جائیں، یہیں کیوں نہ اپنا تزکیہ کرالیں، یہیں کیوں نہ اپنی اصلاح کرالیں، یہیں کیوں نہ اپنی بُری خواہشات اللہ کے خوف اور عشق کی آگ میں جلا دیں۔

تو جو اپنے کو جلاتا ہے یعنی اپنی حرام خواہشات پر عمل نہ کر کے اپنے دل کو جلاتا اور تڑپاتا ہے، غمِ حسرت کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو اڑا دیتے ہیں اور اس کو استقامت عطا فرماتے ہیں جیسے کچی مٹی کی اینٹوں کو جب بھٹے کی آگ میں پکایا جاتا ہے تو وہ شور و غل بھی نہیں کرتیں، صبر سے پڑی رہتی ہیں مگر اندر اندر لال ہوتی رہتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ پک کر سخت ہو جاتی ہیں پھر ان سے جو مکان بنتا ہے وہ ہر آندھی اور طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن اگر اینٹوں کو بھٹے میں نہ پکایا جائے اور کچی اینٹوں سے مکان بنایا جائے تو جب بارش ہوگی مکان گر جائے گا۔ اسی طرح جن کے ایمان کی اینٹیں کچی ہوتی ہیں وہ حسن کی ذرا سی بارش میں گر جاتی ہیں لیکن جو اینٹیں پک چکی ہوتی ہیں بھٹے میں لال ہو چکی ہوتی ہیں ان عمارت پر لاکھوں ٹن بارش ہو وہ اپنی جگہ سے ٹس سے ٹس نہیں ہوتیں۔ توشیح کے بھٹے میں اپنے کو اس طرح جلا کر پکی اینٹ کی طرح بن جاؤ کہ پھر حسن کی کتنی ہی بارشیں ہوں آپ کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو یہ ہے دل کو جلانا ”آس کے جلے تو کس نہ بسائے“ جو اپنے کو ہر وقت جلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی خوشبو کو اڑا دیتے ہیں۔

میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت جوینور کی شاہی مسجد میں پڑھاتے تھے حضرت نے فرمایا کہ ایک ہندو لڑکا جو تو تلا تھا مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد اس کو کہیں سے گائے کے کباب کی دعوت آئی، طلباء کی اکثر دعوت آتی ہے، لیکن اب آپ سب یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو بھی دعوت ملے گی، دعوت ایسے نہیں ملتی، طالب علم بن جاؤ پھر دعوت کھاؤ۔ دوسرے مدرسوں میں تو قید ہے کہ اٹھارہ بیس سال سے زائد عمر والوں کو داخلہ نہیں دیں گے لیکن ہمارے یہاں یہ قید نہیں ہے، ستر سال کے بڑھے کو بھی میں داخلہ دینے کو تیار ہوں اگر وہ اپنے قرآن شریف کی قرأت کی صحت چاہتا ہے، حروف کی ادائیگی صحیح کرنا چاہتا ہے یا حافظ قرآن بننا چاہتا ہے تو میرے مدرسے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جس عمر میں چاہو داخلہ لے لو بلکہ بڑھوں سے میں زیادہ خوش ہوں گا۔

خیر اس نو مسلم لڑکے کو گائے کے کباب کی دعوت آئی۔ اس زمانے میں ہندوؤں کی حکومت نہیں تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، گائے خوب کثرت تھی لیکن چوں کہ پہلے وہ ہندو تھا اس لیے اس نے کبھی گائے کا گوشت نہیں کھایا تھا کیوں کہ ہندو کہتا ہے کہ گائے میری ماتا ہے، اماں ہے، مگر بیل کو ابا نہیں کہتا کیوں کہ بیل کو ابا کہنے سے شرماتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بیل کا بچہ ہے مگر چوں کہ گائے دودھ دیتی ہے اس لیے اس کو ماں کہہ دیتا ہے۔ اب جو اس نے کباب کھایا تو چوں کہ زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا تو اس کو بہت مزہ آیا۔ اب آٹھ دس دن کے بعد پھر اس کو وہی کباب یاد آئے تو اس کے جو ساتھی کتاب لے کر ادھر ادھر گھوم رہے تھے ان ساتھیوں سے اس لڑکے نے جو کہا اب میں شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہوئی بات کی نقل کرتا ہوں۔ وہ لڑکا تو تلا تھا، زبان میں لکنت تھی۔ تو پہلے میں اصل سنا تا ہوں پھر نقل سنا تا ہوں۔ تو شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ اس نے تلا کر کہا کہ کہوں ڈعوٹ وواوٹ ہے کہ کٹو اہی لیے پھرٹ ہو یعنی کہیں دعوت و دعوت بھی ہے یا کتاب ہی لیے پھرتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ کباب بھی کوئی چیز ہے۔

اللہ کی محبت کی خوشبو کیسے پیدا ہوتی ہے؟

دوستو! جو نفس کی خواہشات پر قابو نہیں پارہے وہ خاص طور سے اس کو سنیں کہ

کباب کیسے بنتا ہے؟ قیمے میں بڑی الایچی اور تیز مصالحہ ڈالیے اور گول گول تکیہ بنائیے، کباب کی صورت بن گئی کہ نہیں؟ لیکن کیا اس صورت میں یعنی کچا کباب کھا کر آپ کو مزہ آئے گا یا قے ہوگی؟ تو جن صوفیوں نے، جن سالکوں نے اپنی صورت تو اللہ والوں کی سی بنالی کہ ذکر بھی کر رہے ہیں، گول ٹوپی بھی ہے ماشاء اللہ اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہے تو اس نے صورت کباب تو بنائی مگر مجاہدہ نہیں کرتا، جو بڑی خواہشات پیدا ہوئیں ان پر عمل کر لیتا ہے، اس نے اپنے کو مجاہدے کی آگ میں بریاں اور پختہ نہیں کیا تو وہ کچا ہی رہے گا اور اس کی خوشبو نہیں پھیلے گی۔ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کڑھائی میں سرسوں کا تیل ڈالو اور نیچے آگ لگاؤ تو ان ہی کچی تکیوں کا رنگ بدلنے لگے گا اور وہ لال ہونے لگیں گی اور آہستہ آہستہ ایسی خوشبو پیدا ہوگی کہ محلے بھر میں پھیلے گی۔ اسی طرح جو مجاہدہ کرتا ہے وہ خود بھی لال ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو سے دوسرے بھی مست ہو جاتے ہیں۔

ایک کباب والا کباب تل رہا تھا اور اس کی بہت زبردست خوشبو اڑ رہی تھی ایک کافر ادھر سے گزرا، وہ فارسی جانتا تھا، پہلے زمانے میں ہندو طالب علم بھی فارسی پڑھتے تھے تو اس ہندو نے کہا کہ بوئے کباب مارا مسلمان کر د، اس کباب کی خوشبو نے تو مجھے مسلمان کر ڈالا۔ اب میں صوفیوں سے اور اپنے احبابِ سالکین سے کہتا ہوں کہ اگر اپنے نفس کی خواہشات کی صورت کباب کو اللہ کے خوف کی آگ سے یعنی حرام تقاضائے نفس پر عمل نہ کر کے آپ نے غم برداشت کیا تو اسی آگ سے آپ کا کباب تل جائے گا اور خوشبو دار ہو جائے گا۔ کب تک کچے کباب کی طرح رہو گے، اگر کچے قیمے کا کباب کوئی بیچے گا تو اس کو کھانے کے بعد لوگ کیا کہیں گے۔

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا

جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا

تو میرے شیخ نے فرمایا کہ جب کوئی بڑی خواہش پیدا ہو اللہ کے خوف کی آگ میں اس کو جلا دو، اگر اس خواہش پر عمل کر لیا تو گول ٹوپیاں بدنام ہو جائیں گی، تسبیحیں بدنام ہو جائیں گی، داڑھی بدنام ہو جائے گی اور اگر آپ نے نفس کی حرام خواہشوں پر عمل نہ کیا، اللہ کے خوف سے

خواہش کو روکا اور اپنے مولیٰ کی یاد میں جان کی بازی لگادی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بے شمار غیر محدود حلال خوشیاں دیتے ہیں، اس کا نام حدیث شریف میں حلاوتِ ایمانی آیا ہے یعنی ایمان کی مٹھاس۔ آپ بتائیے کہ نفسِ دشمن اور گنہے موتنے اور قبرستان کے اندر سڑنے گلنے والی لاشوں کی خوشیاں زیادہ بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ کی خوشی اور قرب کی لذتیں؟ اور حلاوتِ ایمانی کا کیا مقام ہے خود فیصلہ کر لو، آخر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے جانور تو نہیں بنایا۔

آپ لوگ اللہ کے قرب کی خوشبو، اللہ کی محبت کی خوشبو چاہتے ہیں یا نہیں؟ بولو بھئی! تو آج سے عہد کر لیجیے کہ جب سڑکوں پر عورتیں نظر آئیں یا کوئی لڑکا نظر آئے یا کوئی بُری خواہش پیدا ہو یا شادی بیاہ کی تمام ناجائز رسمیں ہوں جہاں گناہ ہوتا ہو، جہاں مووی بنتی ہو، جہاں ٹی وی ہو، جہاں بے پردہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہو ایسی جگہ جانا حرام ہے، رشتے کٹ جائیں تو کٹ جانے دو، آپ کے لیے اللہ کا رشتہ مفید ہوگا، قیامت کے دن یہ لوگ ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے اور یہ دنیا میں بھی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ شیطان خواہ مخواہ ڈراتا ہے کہ اگر ہم ان کی ناجائز مجلسوں میں شریک نہیں ہوں گے تو ہماری شادی بیاہ میں کون آئے گا، وہ سب بھی تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ارے! اگر اللہ کے لیے سب چھوڑ بھی دیں تو کچھ پرواہ نہیں۔

مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مہرباں نہ پوچھے

مجھے میرا رب ہے کافی مجھے کُل جہاں نہ پوچھے

سارا جہاں خلاف ہو پروا نہ چاہیے

پیشِ نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے

پھر اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ

کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے

کیا اللہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ لہذا اللہ کے خوف سے بُری خواہشات کو چھوڑ کر اس غم کو برداشت کر لیجیے۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہ چھوڑنے سے دل کو اور نفس کو جو غم ہوتا ہے اسی غم سے اللہ کی محبت کا کباب پکتا ہے اور خوشبودار ہوتا ہے۔

سمجھ لو! اگر کچی تلمیہ رہنا چاہتے ہو تو خود بھی مست نہیں ہو گے اور جو کچی تلمیہ کھائے گا وہ بھی تھو کے گا، ساری زندگی خام اور کچے رہو گے، اللہ کی محبت کی خوشبو نہیں پیدا ہوگی ہم سب اس میں شامل ہیں۔ جب نصیحت کی کوئی بات کہو تو اس میں اپنے کو بھی شامل کر لو، ایسے نہ کہو کہ لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے، زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، یہ کہو کہ ہم سب کا حال خراب ہے، یہ ادب سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس لیے میں اپنے کو بھی شامل کرتا ہوں کہ اگر بُری خواہشات کو نہ دبا یا تو ہم لوگ ساری زندگی کچے رہیں گے، اگر اللہ کے خوف کی آگ نہ دی تو کڑا ہی میں کچے کباب کی طرح پڑے رہیں گے اور اگر کڑا ہی کے نیچے خدائے تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ لگا دو تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت کا ایسا خوشبودار کباب دیں گے کہ جدھر سے گزرو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ خوشبو کہہ دے گی کہ ہاں کوئی اللہ والا جا رہا ہے اور خود بھی اتنے مست رہو گے کہ ساری دنیا کے نشوں سے زیادہ اپنی محبت کے نشے کو دل میں لیے ہوئے مست رہو گے، سلاطین کے تخت و تاج یاد بھی نہیں آئیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی سلطانِ زمانہ سامنے سے گزر جائے گا تو آپ کی نگاہوں میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، اگر کوئی رومانٹک دنیا جا رہی ہے ایکٹرز وغیرہ تو سب پیشاب و پاخانے کا مجموعہ معلوم ہوں گے، اگر کوئی دولت مند اپنے نوٹوں پہ ناز کر رہا ہو گا تو آپ کہیں گے کہ میں جو ایک مرتبہ محبت سے اللہ کہتا ہوں اس کی قیمت سورج اور چاند ادا نہیں کر سکتے۔

سچے اللہ والوں کی شان

ایک دفعہ کوئی محبت سے اللہ کہہ دے تو اس کی قیمت سورج اور چاند اور آسمان و زمین ادا نہیں کر سکتے، اللہ کے نام کے آگے یہ کیا بیچتے ہیں اور بادشاہ و سلاطین کیا وقعت رکھتے ہیں۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

چوں حافظ گشت بے خود کے شمارد

بیک جو مملکت کاؤس و کے را

جب حافظ شیرازی اللہ کی محبت میں مست ہوتا ہے تو کاؤس و کے کی سلطنت کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آخر کوئی تو بات ہوتی ہے کہ اللہ والے اللہ تعالیٰ

کی محبت کے آگے ساری کائنات کو کچھ نہیں سمجھتے، چاہو تو اللہ والوں کا امتحان کر کے دیکھ لو، ان کو تنہائی میں ایک کروڑ روپیہ دو اور کہہ دو کہ یہ ناجائز ہے، رشوت کی آمدنی ہے، اگر وہ اللہ والا ہو گا تو کہے گا:

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّهْدِينِ ۝

میں اللہ کی طرف بھاگتا ہوں میرے نزدیک یہ مال و دولت پیشاب و پاخانے سے بھی بدتر ہے، اپنی رشوت کی یہ آمدنی لے جاؤ۔

بناوٹی اور جعلی اللہ والوں کا حال

اگر کچا کباب ہے تو کیا کہے گا؟ سن لو وہ بھی بتائے دیتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ ہم تمہارے لیے زندگی بھر دعا کریں گے لیکن اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا کسی کو بتانا مت کیوں کہ میری انسٹ (INSULT) ہو جائے گی اور لوگ مجھ کو حقیر نظروں سے دیکھیں گے لیکن رقم دینے والا بھی کہتا ہے کہ اس نالائق سے کیا دعا کریں۔ بتاؤ! ایسے آدمی سے کوئی دعا کرے گا؟ اسی طرح سمجھ لو کہ جو شخص ایک مرتبہ نظر خراب کرتا ہے یا بد فعلی کرتا ہے پھر وہ لڑکا اس سے کبھی دعا نہیں کرتا، وہ ساری زندگی اس کو ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کو ہوتا ہے۔ یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگاتا ہے اس پر قیامت تک کے لیے ذلت کی مار قائم ہو جاتی ہے۔

بارگاہِ حق میں اللہ والوں کی مناجات اور آہ و نغال

تو اللہ والا حرام مال کے لیے کیا کہے گا؟ کہ کروڑ کھیا رکھتے ہو سلطنت بھی لا کر رکھ دو تو ہم کو کہاں فرصت ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ اللہ کے اس خاص تعلق کو

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بادشاہ کے نواسے تھے مگر دامنِ کوہ میں، پہاڑ کے دامن میں اللہ کی محبت میں یوں آہ و فغاں کرتے تھے۔

آہِ راجزِ آسماں ہمدِ نہ بود

رازِ را غیرِ خدا محرمِ نہ بود

اے دنیا والو! جلال الدین رومی کا سوائے خدا کے کوئی ساتھی نہیں ہے اور میری محبت کے بھید کو سوائے خدائے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا کہ میں اپنے اللہ سے کس طرح محبت کرتا ہوں۔ اور جب مولانا رومی استغفار کرتے تھے تو فرماتے ہیں۔

در جگر افتادہ ہستم صد شر

در مناجاتمِ بینِ خونِ جگر

اے خدا! میرے جگر میں گناہوں پر ندامت سے غم کی آگ بھڑک رہی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ میری مناجات میں آپ میرے جگر کا خون دیکھیں گے، پس آپ مجھ کو بخش دیں اور معاف فرمادیں۔ تو مولانا رومی کا استغفار اتنا درد بھرا ہوتا تھا۔ اب فارسی کے اس شعر کا اردو ترجمہ میرے شعر کے ذریعے سن لیجئے۔

زمینِ سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم

برس گیا جو برسنا تھا میرا خونِ جگر

بتائیے! اللہ کس پیار سے اس بندے کو دیکھتا ہے جو سجدے میں رو رہا ہے کہ اے مالک! قیامت کے دن مجھے رسوا نہ فرمائیے، مجھ کو معاف فرمادیجئے، مجھ سے غلطی ہوگئی، میں بشر ہوں، انسان ہوں، نالائق ہوں، نفس غالب ہو گیا مگر میں شرمندہ بھی ہوں کہ میں نے آپ جیسے پالنے والے مالک کو کیوں ناراض کیا۔

زمینِ سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم

برس گیا جو برسنا تھا میرا خونِ جگر

جب کوئی گناہ گار اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں اور فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور

آسمان پر بھی زلزلہ آجاتا ہے، مولانا رومی فرماتے ہیں۔

چوں بگریم چر نہا گریاں شوند

چوں بنالم خلقہا نالاں شوند

جب میں روتا ہوں تو آسمان میرے ساتھ رونے میں شریک ہو جاتے ہیں اور سمندر کے پانی اور جانور بھی میرے ساتھ روتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو! جہاں کہیں دیکھنا کہ زمین پہ خون پڑا ہوا ہے تو

ہر کجا بنی تو خون بر خاکہا

پس یقین می داں کہ آں از چشمہا

رونے زمین پر کہیں بھی خون پڑا ہوا دیکھنا تو یقین کر لینا کہ یہ جلال الدین رومی کی آنکھوں سے گرا ہو گا۔

اے دریغا اشک من دریا بدے

تا نثار دلبرے زیبا شدے

فرماتے ہیں کہ اے خدا! جلال الدین کو تھوڑا سا رونے میں مزہ نہیں آ رہا ہے اسے دریا کا دریا رونے کی توفیق عطا فرما دیجیے تاکہ میں آپ کو خوش کر لوں کیوں کہ آپ کی ناخوشی سے میرے دونوں جہاں چلے جائیں گے، آپ کی ناخوشی سے میری تجارت اور بزنس میں گھانا آ جائے گا۔ دنیاوی تجارت میں تاجر کو ایک تجارت میں گھانا ہو تو وہ دوسری تجارت میں کما لیتا ہے لیکن اے خدا! جس سے آپ ناخوش ہوتے ہیں اس کا تو سارا جہاں چلا جاتا ہے کیوں کہ آپ خالق دو جہاں ہیں، آپ مالک دو جہاں ہیں، آپ جس سے ناراض ہوئے اس کے تو دونوں جہاں ڈوب گئے۔ تو مولانا رومی اللہ کی محبت میں اس طرح روتے تھے کہ اے کاش! میرے آنسو دریا ہو جاتے تاکہ اے خدا! میں ان کو آپ پر فدا کر دیتا۔

آنسو کے دریا پر ایک واقعہ یاد آیا۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الہ آباد میں ایک مشاعرہ میں ایک مصرع پیش کیا گیا تاکہ کوئی اس پر دوسرا مصرع لگائے۔ وہ مصرع تھا۔

کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے

تو ایک نوجوان بچے نے اس پر مصرع لگایا۔ حضرت نے فرمایا کہ اتنا عمدہ مصرع تھا کہ اس کو نظر لگ گئی اور تین دن میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب سوچئے کہ کیسا مصرع ہو گا؟ وہ مصرع تھا۔

اے سیل اشک تو ہی بہا دے اُدھر مجھے

سیل معنی سیلاب اور اشک معنی آنسو۔ اب بتاؤ ظالم نے کیسا مصرع لگایا یعنی اے میرے آنسوؤں کے سیلاب تو ہی مجھے میرے محبوب کی طرف بہا کر لے جا۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے خدا کے حضور میں کس طرح روتے ہیں۔ جب شاہ عبد الغنی صاحب تہجد میں روتے تھے، استغفار و توبہ کرتے تھے تو نعرہ مارتے تھے یاربِّ معاف فرما دیجیے، پھولپور کی خاموش فضاؤں میں حضرت کا دن بھر بھی یہی نعرہ تھا، وہاں پھولپور میں جنگل کی زندگی تھی، تھوڑے فاصلے پر ایک قصبہ تھا جس کے گھر دور سے نظر آتے تھے، تو مجھے آج بھی حضرت کا نعرہ یاد آتا ہے یاربِّ معاف فرما دیجیے، اور جب حضرت یاربِّ معاف فرما دیجیے کہتے تھے تو اس یقین سے کہتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ خدائے تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ ان ہی بزرگوں کی جو تیوں کا صدقہ ہے، میری آہ خود رو نہیں ہے، میری آہ نے شاہ عبد الغنی صاحب کی آہوں سے تربیت پائی ہے، میرا دردِ محبت شاہ عبد الغنی صاحب کے دردِ محبت کا پروردہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بزرگوں کی آہ کو پیش کرتا ہوں الحمد للہ! اور جو کچھ پیش کرتا ہوں اس کا مزہ پہلے میں خود لوٹا ہوں، جو خود مزہ نہیں لوٹا وہ دوسروں کو کیا لٹائے گا۔

حضرت شاہ عبد الغنی صاحب روزانہ پانچ میل اپنے تانگے پر بیٹھ کر بخاری شریف پڑھانے جاتے تھے، میں بھی حضرت کے ساتھ بیٹھتا تھا، حضرت راستے بھر قرآن شریف کی تلاوت کرتے جاتے تھے، قرآن شریف ان کو بڑا پکایا تھا، قرآن پاک کے دس دس پارے پڑھتے تھے اور کہیں نہیں بھولتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے میں حضرت نے اپنی تلاوت روکی اور فرمایا کہ یہاں بدبو آ رہی ہے، دیکھا تو وہاں کسان بیل کے گوبر سے کھاد بنا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ بدبو دار جگہ پر اللہ کا نام لینے میں خوفِ کفر ہے لہذا اپنے دوستوں سے بھی عرض کر تا ہوں کہ جہاں کہیں بدبو دار جگہ ہو وہاں تسبیح، تلاوت وغیرہ روک دو، بدبو دار جگہ پر کبھی اللہ کا نام نہ لو۔

ایک مرتبہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ حکیم اختر! حضرت مجھ کو حکیم اختر کہتے تھے، مولانا وغیرہ نہیں کہتے تھے کیوں کہ میرے بابا تھے، بابا اپنے بچے کو مولانا تھوڑی کہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حکیم اختر! جب دعائیں رونا آجائے تو سمجھ لو کہ دعا قبول ہوگئی، یہ آنسو قبولیت کی رسید ہیں۔

غم حسرت کے انعامات

میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک جملہ شاہ عبدالغنی صاحب کاسناؤں گا اور ایک شعر مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاسناؤں گا۔ تو شاہ عبدالغنی صاحب کا جملہ تو سنا دیا کہ حضرت فرماتے تھے ”اس کے چلے تو کس نہ بسائے“ یعنی جو اپنے کو اللہ کے عشق میں جلاتا ہے یعنی گناہ چھوڑنے کا غم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو اُڑا دیتے ہیں۔ اب مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا شعر سنو۔

سنیں یہ بات میری گوشِ دل سے جو میں کہتا ہوں

میں ان پر مر مٹا تب کہیں گلشنِ دل میں بہار آئی

گوشِ دل یعنی دل کے کان سے سنو! یہ ایک اللہ والے کا کلام ہے۔ گلشنِ اقبال میں رہنے والو! اصلی گلشن تو دل کا گلشن ہے، اگر دل میں گناہ کے کانٹے ہوں گے تو گلشنِ اقبال وغیرہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور ایک شعر سناتا ہوں جو پہلے بھی سنا چکا ہوں جس کا ایک مصرع میرا ہے اور ایک مصرع مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ میرا مصرع ہے۔

اپنا عالم الگ بناتا ہے

اللہ تعالیٰ اپنے ہر عاشق کو ایک الگ عالم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے آسمان و زمین دوسرے کر دیتے ہیں، وہ خود ایک عالم ہوتا ہے، وہ اپنے عالم میں مست رہتا ہے اور اپنا عالم الگ بناتا ہے۔ تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مصرع میرا بھی لگا دو۔

عشق میں جان جو گنواتا ہے

اپنا عالم الگ بناتا ہے

عشق میں جان کیسے گنوائے گا؟ عشق میں جان گنوانے سے جان نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ جان نہیں لیں گے کہ فوراً تمہاری جان نکال دیں، شہادت اور چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ آدھی جان لیتے ہیں، گناہ چھوڑنے سے اگر تمہاری آدھی جان جاتی ہے تو اس کو قبول کر لو کیوں کہ پھر اللہ کی طرف سے تم کو سوجان بھی ملیں گی اور اللہ تمہاری آدھی جان بھی واپس دے دیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

نیم جاں بستاند و صد جاں دہد

انچہ در و ہمت نیاید آل دہد

مولانا رومی سالکوں سے فرما رہے ہیں جو اللہ کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو تلاش کر رہے ہیں، جو اللہ والا بننا چاہتے ہیں کہ حق تعالیٰ تمہاری صرف آدھی جان لیں گے یعنی گناہ چھوڑنے کا تھوڑا سا غم تو ہو گا لیکن پھر اس کے بدلے کیا دیں گے؟ صد جاں دہد۔ اللہ اس کے بدلے میں ایسی سینکڑوں جان دیں گے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔

بتاؤ بھئی! گناہ چھوڑنے سے، نظر بچانے سے، حسینوں کو نہ دیکھنے سے جو غم ملتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حسرت۔ اور جو گناہ کر لیتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ عشرت۔ تو جو گناہ کرنے کی عشرت حرام لیتا ہے اس پر خدا کی لعنت برستی ہے اور گناہ چھوڑنے سے جو غم حسرت ملتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ خدائے تعالیٰ کی لعنت خرید لو یا اللہ تعالیٰ کی رحمت خرید لو۔ اب میں اپنے دو شعر بھی سنائے دیتا ہوں کہ جب گناہ چھوڑنے کی حسرت پیدا ہو تو اس غم پر کیا انعام ملتا ہے اس پر میرا یہ شعر سنو۔

بہ پاسِ خاطرِ دیوانہ مے آتی ہے جنت سے

یہی انعام ہے نہلا اٹھے جو خونِ حسرت سے

خواجہ صاحب بڑے عاشق مزاج تھے مگر فرماتے ہیں کہ جب میں نظر بچاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے سودا بھی کرتا ہوں اور آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ایک شعر بھی سنا دیتا ہوں۔

بہت گو دلولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں

تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں

جیسے اگر ماں بچے کو کباب نہیں دیتی کہ تمہیں پیچش ہے لیکن اس کے دوسرے بھائی کباب اُڑا رہے ہیں، تو بچہ روتا ہے یا نہیں؟ تو ماں اس بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، اپنے دوپٹے کے دامن سے اس کے آنسوؤں کو پونچھتی ہے کہ بیٹا جب تم اچھے ہو جاؤ گے تو اتنے کباب کھلائیں گے کہ تمہارے بھائی بھی تم پر رشک کریں گے۔ اسی طرح جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آسمان سے دیکھتی ہے کہ بہت سے بندے تو عورتوں کو تانک جھانک کر رہے ہیں، وی سی آر دیکھ رہے ہیں، سینما دیکھ رہے ہیں، ساری بد معاشیاں کر رہے ہیں، حرام لذتیں لے رہے ہیں لیکن زمین پر کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میرے خوف سے مجھ کو خوش کرنے کے لیے زمین پر رہتے ہوئے اس آسمان والے کو، اس پالنے والے رب کو، اس رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ رہے ہیں، ان کے دل پر غم آ رہا ہے مگر اس کو اٹھا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت کا دامن ان کے آنسوؤں کو پونچھتا ہے۔ اس پر میرا شعر سن لو۔

میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیارا آتا ہے

کہ جیسے چوم لے ماں چشمِ نم سے اپنے بچے کو

اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت برستی ہے ان کے قلب پر، یہ ان کا دل ہی جانتا ہے کہ وہ کیا مزہ لیتے ہیں لیکن یہ مزہ ہر سینے کو عطا نہیں ہوتا۔

نہ ہر سینہ رازِ دانی دہند

نہ ہر دیدہ را دیدہ بانی دہند

نہ ہر گوہرے دُرّۃ التاج شد

نہ ہر مرسلے اہل معراج شد

برائے سر انجام کارِ ثواب

یکے از ہزاراں شود انتخاب

نہ ہر سینے میں خدا کی محبت کا درد ہوتا ہے، نہ ہر آنکھ کو راہِ نمائی کی صلاحیت عطا ہوتی ہے، نہ ہر موتی تاجِ شاہی میں لگتا ہے، نہ ہر نبی کو معراج عطا ہوتی ہے، کارِ سرکار کے لیے یعنی دین کی عظیم الشان

خدمات کے لیے ہزاروں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور خدا اپنے دین کے لیے کسے قبول کرتا ہے، خدا اپنی محبت کا غم کسے دیتا ہے؟ حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

سرمد غمِ عشق بوا لہوس رانہ دہند

سوزِ غم پروانہ گلِ رانہ دہند

اے سرمد! خدا اپنی محبت کا غم دنیا کے ہوس پرستوں کو نہیں دیتا، دنیا کے لالچیوں کو نہیں دیتا، جس طرح پروانے کا روشنی پر فدا ہونے کا جذبہ مکھیوں کو نہیں ملتا، اسی لیے مکھیوں کو پروانہ نہیں کہتے حالانکہ اس کے بھی پر ہوتے ہیں لیکن مکھیوں کی فطرت ہے پاخانہ پیشاب پر بیٹھ کر پیشاب چوسنا اور پاخانہ کھانا۔ مکھیوں کا مقام غلاظت ہے تو غلاظت پر بیٹھنے سے ان کے پر اس قابل نہیں رہتے کہ ان کو پر کہا جائے جبکہ پروانہ روشنی پر فدا ہوتا ہے اس لیے اس کا نام پروانہ ہے، تو اللہ نہ کرے کہ کسی مؤمن کی روح مکھی کی طرح غلاظت میں مبتلا ہو اور گلنے سڑنے والے جسموں پر فدا ہو۔

اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سناتا ہوں جس کو فرانس کے ایک نو مسلم عیسائی نے مجھے سفر میں سنایا تھا اور وہ میرا شاگرد بھی ہے، وہ میری کیسٹ سے سن کر اشعار یاد کرتا ہے، اسلام لانے کے بعد مثنوی کے اتنے شعر اس کو یاد ہیں کہ میں حیران ہوں کیوں کہ میرے بعض دوستوں کو بھی اتنے شعر یاد نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کی کیسٹ میں ایک شعر سنا ہے۔

گر خفاشے رفت در کور و کبود

باز سلطان دیدہ را بارے چہ بود

چمگاڈ تو پیشاب پاخانے کی نالیوں کو چوس رہا ہے لیکن جس نے سلطان کو دیکھا ہو، بادشاہ کو دیکھا ہو یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ دکھایا، روضہ مبارک دکھایا، تہجد کی نمازیں نصیب فرمائیں ان سلطان دیدہ آنکھوں کو کیا ہوا کہ وہ بھی گناہوں سے باز نہیں آرہی ہیں۔ یہ شعر اس عیسائی نو مسلم نے مجھے سنایا۔ آہ! میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کو چاہے دے دے۔ آج میرا مال فرانس پہنچ گیا اور نو مسلم عیسائی مزے لے رہا ہے، بہر حال اب میں اس کو عیسائی نہیں

کہتا، اب تو وہ نو مسلم ہے، اس کی عزت کرتا ہوں، جو نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ بہت معتقد ہوتے ہیں۔ تو وہ میر صاحب کے ساتھ بار بار یہ شعر پڑھتا تھا اور جب بازِ سلطان کہتا تھا تو ایک لمبی آہ کھینچتا تھا جیسا اس نے کیسٹ میں مجھے آہ کرتے ہوئے سنا تھا، تو وہ بھی میری طرح آہ کرتا تھا کہ دیکھو بادشاہ کے صحبت یافتہ کو کہ یہ ظالم کیوں گندی نالی میں پڑا ہوا ہے یعنی جب اللہ نے اس کو آدھی رات کو اٹھنے کی توفیق دی یا حج نصیب فرمایا یا روضہ مبارک پر حاضری نصیب فرمائی یا بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائی، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائی تو اس کے جس منہ سے اللہ نکل رہا ہے، جن ہونٹوں سے اللہ نکل رہا ہے ان ہی ہونٹوں کو غلط استعمال کرتا ہے، جن آنکھوں سے اللہ کا کلام تلاوت کر رہا ہے ان ہی آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھ رہا ہے۔ آہ! یہ آنکھیں کہاں سے کہاں پہنچیں اور کہاں سے کہاں پھریں۔ شاعر کہتا ہے۔

اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے

زمیں پر گر پڑا میں آسماں سے

اسی لیے کہتا ہوں کہ دوستو! خدا کے لیے لکھیاں نہ بنو، غلاظت و پیشاب و پاخانے پر مت مرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بازِ شاہی بنا دے، آمین۔

شروع میں جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کی تفسیر آگے بیان کروں گا لیکن یہ پورا بیان بھی اسی کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ^ط

جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید بھی ہیں اور اشد بھی ہیں۔ اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبِّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُبَلِّغُنِي إِلَى حُبِّكَ

اے خدا! میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور جو لوگ آپ سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت بھی مانگتا ہوں اور ان اعمال کی توفیق مانگتا ہوں جو آپ کی محبت میں معین ہیں۔

اس دعا میں یہ بھی شامل ہے کہ اے اللہ! ان اعمال سے پناہ نصیب فرمائیں جو آپ کی محبت کو خاک میں ڈال دیتے ہیں، پاش پاش کر دیتے ہیں۔ اے اللہ! آپ ہمیں اپنی اتنی محبت دے دیجیے کہ آپ ہماری جان سے زیادہ ہمیں پیارے ہو جائیں، اہل و عیال سے زیادہ پیارے ہو جائیں اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے جو مزہ آتا ہے اے اللہ! ہم کو اپنی محبت کا اس سے بڑھ کر مزہ عطا فرما دیجیے۔

اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر سانس کو آپ پر فدا کر دیں اور ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں، یا اللہ! ہم کو اپنی ایسی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ! آپ کریم ہیں اور کریم اسے کہتے ہیں جو نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے لہذا اے خدا! آپ کو کریم سمجھ کر ہم نااہل آپ سے آپ کی محبت و ایمان و یقین کا ایک ذرہ مانگتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور سارے دوستوں کے لیے بھی۔ یا اللہ! جو لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہیں سب مسلمانوں کو شفا عطا فرما دیجیے اور کینسر، فالج، لقوہ تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ! سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے اور سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، آمین۔

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَعِبَهُ أَجْمَعِينَ

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

امور عشرہ برائے اصلاح معاشرہ

از محی السنۃ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ

یعنی وہ دس امور (کام) جن کے التزام سے دین کے دوسرے احکام کی پابندی کی توفیق ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گی۔

۱۔ تقویٰ اور اخلاص کا اہتمام۔ تقویٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کی پابندی کرنا اور ممنوعات سے بچنا، اخلاص کا حاصل یہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی کرنا۔

۲۔ ظاہری گناہوں میں سے بد نگاہی، بدگمانی، غیبت، جھوٹ، بے پردگی اور غیر شرعی وضع قطع رکھنے سے خصوصاً بچنا۔

۳۔ اخلاق ذمیمہ (برے اخلاق) میں سے بے جا غصہ، حسد، عُجب، تکبر، کینہ اور حرص و طمع پر خصوصی نگاہ رکھنا۔

۴۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انفرادی و اجتماعیاً بہت اہتمام رکھنا۔ ان کے احکام اور آداب کو بھی معلوم کرنا۔ فضائل تبلیغ میں سے حدیث نمبر ۳۳۱ کو بار بار پڑھنا بالخصوص حدیث نمبر ۵ کو۔

۵۔ صفائی ستھرائی کا التزام رکھنا۔ بالخصوص دروازوں کے سامنے جن میں مساجد و مدارس کے دروازے خصوصاً توجہ کے مستحق ہیں ان کے سامنے زیادہ اہتمام صفائی کار کھنا۔

۶۔ نماز کی سنن میں سے قراءت، رکوع، سجدہ اور تشهد میں انگلی اٹھانے کے طریقہ کو سیکھنا نیز اذان و اقامت کی سنن کو توجہ سے معلوم کر کے ان پر عمل کی مشق کرنا۔

۷۔ سنن عادات کا بھی خاص خیال رکھنا، مثلاً کھانے پینے، سونے جاگنے، ملنے جلنے وغیرہ۔
مسنون طریقہ پر عمل کرنا۔

۸۔ کم از کم ایک رکوع کی تلاوت روزانہ کرنا اور اس میں کلام پاک کے حُسن و جمال کی زیادہ سے زیادہ رعایت کرنا۔ یعنی قواعد اخفاء و اظہار، معروف و مجہول وغیرہ کا لحاظ رکھنا اور درود شریف کم از کم ۱۱ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا یا ایک تسبیح کسی نماز کے وقت تین سو مرتبہ روزانہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

۹۔ پریشان کن حالات و معاملات میں یہ سوچ کر شکر کرنا کہ اس سے بڑی مصیبت و پریشانی میں مبتلا نہیں ہوا۔ مثلاً بخار آنے پر یہ سوچنا کہ پیشاب تو بند نہیں ہوا ہے، فالج، جنون اور قلبی امراض سے تو بچا ہوا ہوں، نیز یہ اعتقاد رکھنا کہ بیماری سے گناہ معاف ہو رہے ہیں یا اس پر اجر و ثواب ہو گا۔

۱۰۔ اپنے شب و روز کے اعمال کا شرعی حکم معلوم کرنا جن کا علم نہیں ہے کہ آیا وہ اوامر یعنی فرض، واجب، سُنّتِ موکدہ، سُنّتِ غیر موکدہ، مستحب و مباح میں سے ہیں یا نواہی یعنی کفر و شرک، حرام، مکروہ تنزیہی یا تحریمی میں سے اور جو اعمال خدا نخواستہ منکرات میں سے معلوم ہوں ان کو جلد از جلد ترک کرنا۔

نفسِ قدمِ نبیؐ کے ہن جنت کے راستے
اللہ سے ملاتے ہیں سُنّت کے راستے

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 سامان کر۔ عمر بڑی قیمتی دولت ہے۔ اس کو فضول رایگاں مت برباد کر۔ مرنے کے بعد تو اُس 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۔“

جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور عظیم الشان ہے اسی طرح ان سے منسوب ہونے والی ہر چیز عظمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہونے کی وجہ سے کلام اللہ یعنی قرآن پاک کو وہ عظمت حاصل ہے کہ دنیا کا کوئی کلام اس کی برابر ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے لیے کیے جانے والے نیک عمل کا اجر و ثواب اسی لیے بے بہا ہوتا ہے کہ اس کی نسبت اللہ سے ہوگئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے لیے گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف اٹھائی تو اس تکلیف کی عظمتوں کے سامنے دنیا کی ساری راحتیں سرنگوں ہیں۔

شیخ العرب والعمم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وعظ ”غم حسرت کی عظمت“ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جس کسی نے غم اٹھا کر اپنی آدمی جان دی تو اللہ تعالیٰ اس غم کی برکت سے اس کو پینکڑوں جاہلیں عطا فرماتے ہیں اور اس پر بے شمار رحمتیں برسا دیتے ہیں۔

www.khannqah.org

ناشر

کن خانہ مظہری

مکتبہ دارالافتاء، لاہور، پاکستان

