سلسلہ
مواعظ حسنہ
نمبر ۳

تعلق مع اللہ

شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجددِ زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال کراچی

سلسلہ مواعظ حسنہ نمبر ۳

تعلق مع اللہ

شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ
حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ

حسب ہدایت وارشاد

حلیم الامت حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم

www.khanqah.org

بہ فیضِ صحبتِ ابرار یہ دردِ محبّت ہے
بہ اُمّیدِ نصیحت دوستو اسکی اشاعت ہے

محبّت تیرا صدقہ ہے ثمر ہیں تیرے نازوں کے
یہ میں جو نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے

انتساب

شیخُ العرب والعجم عارف باللہ مجدّدِ زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کے ارشاد کے مطابق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ تصانیف و تالیفات

محی السنّہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اور

حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ

اور

حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کی

صحبتوں کے فیوض و برکات کا مجموعہ ہیں

www.khanqah.org

ضروری تفصیل

وعظ : تعلق مع اللہ
واعظ : عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
تاریخ وعظ : ۲۵ محرم الحرام ۱۴۰۱ھ مطابق ۵ دسمبر ۱۹۸۰ء بروز جمعہ
مقام وعظ : مدرسہ صولتیہ، مکہ مکرمہ
مرتب : حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب مدظلہٗ (خلیفہ مُجازِ بیعت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ)
تاریخ اشاعت : ۲۵ ربیع الاوّل ۱۴۳۶ھ مطابق ۱۷ جنوری ۲۰۱۵ء
زیرِ اہتمام : شعبۂ 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 محبین سے گزارش

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کراچی اپنی زیرِ نگرانی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہٗ 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 والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہٗ کی کتابوں کی طباعت اور پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمدللہ! اس کام کی نگرانی کے لیے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کے شعبۂ 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 ازراہ کرم مطلع فرمائیں تاکہ آیندہ اشاعت میں درست ہو کر آپ کے لیے صدقۂ جاریہ ہو سکے۔

(مولانا) محمد اسماعیل
نبیرہ و خلیفہ مُجازِ بیعت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ
ناظم شعبۂ نشر و اشاعت، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ

پیش لفظ

حضرت مولانا مسعُود شمیم صاحب مدظلہ‘ مہتمم مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ کی فرمائش پر ۲۵ محرم الحرام ۱۴۰۱؁ھ مطابق ۵ دسمبر ۱۹۸۰؁ء یوم جمعہ بعد نماز عصر تا مغرب حضرت اقدس مولانا الحاج شاہ محمد اختر صاحب مدظلہ‘ دامت برکاتہم کا درس مثنوی شریف مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ میں ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اشد اور اس کے حاصل ہونے کے طریقے قرآن و حدیث اور مثنوی کے حوالوں کے ساتھ نہایت مؤثر انداز میں بیان ہوئے ہیں جن کو پڑھ کر دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ یہ رسالہ بعض ترمیم و اضافہ کے ساتھ حضرت والا دامت برکاتہم کی نظر ثانی کے بعد افادۂ ناظرین کے لیے پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ شرفِ قبول عطا فرمائیں اور اُمّتِ مُسلمہ کے لیے نافع اور واعظ و مرتب و ناشر ومُعاونین کے لیے صدقۂ جاریہ فرمادیں۔

اٰمِیْنَ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ بِحُرْمَةِ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ

مرتب:

یکے از خدام حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم

❋❋❋❋

نقشِ قدم نبی ﷺ کے ہیں جنت کے راستے
اللہ جل جلالہ سے مِلاتے ہیں سُنّت کے راستے

www.khanqah.org

تعلّق مع اللہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ[۱]

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَاءِ اِلَيَّ...الخ[۲]

میرے دوستو اور بزرگو! میں نے اس وقت جس آیتِ مبارکہ کا اور جس حدیثِ پاک کا انتخاب کیا ہے اس کا موضوع صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ کی محبت بندوں کے ذمہ کس قدر معین ہے یعنی کتنی محبت اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں، اور کس قدر محبت ہو تو انسان اللہ کا پورا فرماں بردار ہو سکتا ہے۔ دنیا کی محبت جائز، ماں باپ کی، بال بچوں کی، کاروبار کی، مال و دولت کی، ان چیزوں کی محبت شدید بھی جائز ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت بیان فرمائی ہے وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ[۳] حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی جنگ کی فتح کا مالِ غنیمت جب مسجدِ نبوی میں آیا اور مسجدِ نبوی میں مال کا ڈھیر لگ گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ یااللہ! یہ مالِ غنیمت دیکھ کر میرا دل خوش ہوا اور محبت اس کی ہے مگر آپ اپنی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں پر غالب فرمادیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ محبت شدید بھی جائز ہے

---

۱ البقرۃ: ۱۶۵

۲ کنزالعمال: ۱۸۲/۲ (۳۶۴۸)، فصل فی جوامع الادعیۃ، مؤسسۃ الرسالۃ

۳ العٰدیٰت: ۸

اور محبت حبیب بھی جائز ہے یعنی اس کو حبیب بنالینا بھی جائز ہے۔ حبیب پر یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حبیب سے خطاب فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا مَتٰی اَلْقٰی اَحْبَابِیْ میں اپنے حبیبوں سے کب ملوں گا۔ احباب اور احبّاء جمع ہے حبیب کی، جیسے اطباء جمع ہے طبیب کی تو صحابہ نے پوچھا اَوَلَیْسَ نَحْنُ اَحِبَّآئُکَ کیا ہم لوگ آپ کے احباء نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنْتُمْ اَصْحَابِیْ تم تو میرے صحابہ ہو وَ لٰکِنْ اَحْبَابِیْ قَوْمٌ لَمْ یَرَوْنِیْ وَاٰمَنُوْا بِیْ، اَنَا اِلَیْہِمْ بِالْاَشْوَاقِ[٤] لیکن میرے احباب، میرے احباء وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، میں ان کا مشتاق ہوں۔ یعنی ہم لوگ ان میں شامل ہیں جو آپ کے بعد ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس نبی اُمی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں اور سلام نازل فرمائے کہ جنہوں نے ہم کو احبّاء سے خطاب فرمایا اور ہمارے لیے اشتیاق ظاہر فرمایا۔ تو حبیب کا اطلاق یہاں مخلوق کے لیے ہے لیکن احب اور اشد محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت احب اور اشد نہیں ہے تو پھر بندہ پورا فرماں بردار نہیں ہو سکتا۔ دل سے بھی زیادہ، جان سے بھی زیادہ، اہل و عیال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے ہونے چاہئیں۔ چناں چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو اس عنوان سے طلب فرمایا ہے:

اَللّٰھُمَّ اجْعَلْ حُبَّکَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِیْ وَاَھْلِیْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ[٥]

یا اللہ! اپنی محبت میرے اندر میری جان سے زیادہ عطا فرمادیں اور اہل و عیال سے بھی زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ یعنی پیاسے کو جتنا ٹھنڈا پانی عزیز ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اے اللہ! آپ مجھے محبوب ہوں۔ تو معلوم ہوا یہ خطوط اور حدود ہیں محبت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کے اس آخری جز کا اپنے ایک شعر میں گویا ترجمہ کر دیا ہے، یہیں کعبہ شریف میں غلافِ کعبہ پکڑ کر عرض کیا ؎

---

٤ کنز العمال: ١٤/٥١-٥٢ (٣٤٩١٣)، باب فی فضائل الامۃ، مؤسسۃ الرسالۃ

٥ جامع الترمذی: ٢/١٨٧، باب من ابواب جامع الدعوات، ایچ ایم سعید

www.khanqah.org

پیاسا چاہے جیسے آبِ سرد کو
تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو

جس طریقے سے ایک پیاسے کو ٹھنڈا پانی پی کر رگ رگ میں سیرابی اور ایک نئی جان عطا ہوتی ہے، خدائے تعالیٰ کے عاشقوں کو اللہ کا نام لے کر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ چناں چہ مثنوی کے دفتر ششم کے آخر میں مولانا فرماتے ہیں ؎

نامِ او چوں بر زبانم می رود
ہر بُنِ مو از عسل جوئے شود

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نام میری زبان سے نکلتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ میرے بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔

تو میرے دوستو! اللہ کی محبت کا یہ مقام کیسے حاصل ہو کہ ہمارے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہو جائے اور اگر اشد نہ ہوئی تو یاد رکھیے! ہم اللہ تعالیٰ کے پورے فرماں بردار نہیں ہوسکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کو اپنا دل زیادہ پیارا ہوگا تو جہاں ہمارے دل کو تکلیف ہوگی وہاں ہم اللہ کے قانون کو توڑ دیں گے۔ مثلاً کوئی ایسی حسین صورت سامنے آئی کہ دل چاہتا ہے اس کو دیکھیں، نہ دیکھیں تو دل کو تکلیف ہوگی، تو اگر دل سے خدا پیارا ہے تو دل کو توڑ دیں گے، خدا کو راضی کرلیں گے، اور اگر دل زیادہ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کم ہے تو گویا دل احب ہوگیا، دل کی محبت احب اور اشد ہوگئی، پھر آدمی گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ نافرمانی سے بچنے کے لیے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سلطان محمود نے اپنے پینسٹھ وزیروں کو بلایا اور کہا کہ شاہی خزانے کا یہ نایاب موتی توڑ دو۔ لیکن ہر وزیر نے کہا کہ حضور یہ خزانے کا نایاب موتی ہے، اس کی خزانۂ شاہی میں کوئی مثال نہیں، میں اس کو نہیں توڑوں گا۔ یہاں تک کہ ان سب وزیروں نے انکار کردیا اور معذرت کرلی۔ آخر میں شاہِ محمود نے ایاز کو بلایا۔ اسے دراصل وزیروں کو ایاز کا مقامِ عشق دکھلانا تھا۔ یہ دکھلانا تھا کہ ایاز میرا سچا عاشق ہے۔ باقی سب وزراء ریالی اور تنخواہی ہیں۔ اس نے کہا ایاز! تم اس موتی کو توڑ دو۔ ایاز نے فوراً پتھر اُٹھایا اور موتی کو توڑ دیا۔

پورے ایوانِ شاہی میں شور مچ گیا۔ سب نے کیا کہا، مولانا رومی کی زبان سے سنیے ؎

ایں چہ باکی ست واللہ کافراست

انہوں نے کہا ارے ایاز بڑا بے باک بالکل کافر اور ناشکرا ہے۔ کافر کے معنیٰ یہاں ناشکرے کے ہیں۔ شاہ محمود نے کہا ایاز! تم نے موتی کیوں توڑا؟ ان وزراء کو جواب دو۔ اس نے کیا جواب دیا ؎

گفت ایاز اے مہترانِ نامور
امر شہ بہتر بقیمت یا گہر

ایاز نے وزراء کو خطاب کیا کہ اے معزز لوگو! آپ نے موتی کو قیمتی سمجھ کر نہیں توڑا لیکن شاہی حکم کو توڑ دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شاہی حکم زیادہ قیمتی تھا یا یہ موتی۔ اس واقعے سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے دل اگر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں لیکن اللہ کا فرمان نہ ٹوٹے۔ دل کی وہ خواہشات جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہیں، مثل بیش بہا موتی کے خواہ کتنی ہی قیمتی اور لذیذ نظر آئیں ان کو توڑ دو لیکن حکم الٰہی کو نہ توڑو۔ اور نامحرم عورتوں اور اَمردوں کو ہرگز نہ دیکھو، چاہے کتنا ہی تقاضا دیکھنے کا ہو۔ امرِ الٰہی کے مقابلے میں دل کی کوئی قیمت نہیں۔

میرے دوستو! اللہ کی محبت کا یہی حق ہے۔ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کہیں جارہے تھے۔ چلتے چلتے انہوں نے عرض کیا کہ اے خدا! آپ کی کیا قیمت ہے؟ آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہاں! انہوں نے فوراً کہا ؎

قیمتِ خود ہر دو عالم گفتیٔ
نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

یااللہ! آپ نے اپنی قیمت دونوں جہاں بتائی ہے، ارے ابھی قیمت اور بڑھائیے! دونوں جہاں کے بدلے میں تو آپ سستے معلوم ہوتے ہیں۔

خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو اپنے اُردو شعر میں کیا خوب فرمایا ہے ؎

دونوں عالم دے چکا ہوں مے کشو
یہ گراں مے تم سے کیا لی جائے گی

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلّی کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہوئے اور شاہانِ مغلیہ کو خطاب کیا اور فرمایا۔

دلے دارم جواہر پارۂ عشق است تحویلش
کہ دارد زیر گردوں میر سامانے کہ من دارم

اے لوگو! ولی اللہ دہلوی اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے، اس میں اللہ کی محبت کے کچھ موتی پنہاں ہیں، آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ کوئی رئیس ہو تو میرے سامنے آئے کیوں کہ تمہاری دولتیں، تمہاری وزارتیں، تمہاری سلطنتیں سب زمین کے اوپر رہ جائیں گی اور تمہیں دو گز کفن میں لپیٹ کر خاک میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت پتا چلے گا کہ دنیا کی کیا حقیقت تھی۔ دنیا کی حقیقت پر میرا ایک شعر ہے۔

یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی
قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی

ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

جام تھا ساقی تھا مے تھی اور درِ مے خانہ تھا
خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

ایک دفعہ ۱۹۷۶ء میں دیوبند کے صدر مفتی حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی دامت برکاتہم ہردوئی تشریف لائے تھے۔ احقر بھی وہاں حاضر تھا، عرض کیا کہ حضرت ابھی ابھی ایک شعر ہوا ہے۔ شعر میں میں نے نقشہ کھینچا تھا کہ دیکھو! ایک بچہ جوان ہوتا ہے اور لڑکی جوان ہوتی ہے، اس کے بعد بڑھاپا آجاتا ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، خدوخال بگڑ جاتے ہیں، حسن کے سارے ہنگامے ختم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نوجوانو! سولہ سال کی جو لڑکی تم کو پاگل کرتی ہے، تمہاری نگاہ اور تمہارا ایمان خراب کرتی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ۔

زلف جعد و مشکبار و عقل بر

اس کی زلفیں گھونگھر والی اور مشکبار ہیں یعنی ان سے مشک کی خوشبو آتی ہے اور عقل بر یعنی عقل کو اُڑانے والی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَارَأَیْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَ دِیْنٍ اَذْھَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَاکُنَّ...الخ[۶] عورتیں اگرچہ ناقصات العقل ہیں لیکن بڑے بڑے عقل والوں کی عقل کو اُڑا دیتی ہیں۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو زلف آج سولہ سال کی عمر میں تمہیں گھونگھر والی، مشکبار اور عقل بر معلوم ہوتی ہے لیکن آخر کار اس کا انجام کیا ہو گا۔ یہی لڑکی جب اسّی سال کی ہو گی، ساڑھے پانچ نمبر کا چشمہ لگا کر لٹھیا لے کر کمر جھکائے ہوئے آئے گی، منہ میں ایک دانت بھی نہیں ہو گا، اس وقت جب اس کو دیکھو گے تو میرا یہ مصرع یاد کرو گے۔ مولانا رومی ہی کی زبان سے سنیے ؎

آخر او دُم زشت پیر خر

اس کی وہ زلف جس نے ہزاروں کو پاگل کر رکھا تھا اس وقت بڈھے گدھے کی دُم معلوم ہو گی۔ سبحان اللہ! کیسا عبرتناک شعر ہے ؎

زلف جعد و مشکبار و عقل بر
آخر او دُم زشت پیر خر

مولانا رومی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ جوان گدھے کی مثال دیتے تو بعض بے وقوف کہتے کہ چلو کچھ تو ہے لیکن مولانا نے اس بڈھے کھوسٹ گدھے کی مثال دی کہ انسان کو نفسیاتی طور پر ان فانی چیزوں سے بالکل نفرت ہو جائے۔ ماہر نفسیات یہ حضرات تھے۔ روحانی بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ تو میں نے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی دامت برکاتہم صدر مفتی دارالعلوم دیوبند سے عرض کیا کہ حضرت میرا یہ شعر آج ہی ہوا ہے کہ دنیا کے جتنے ہنگامے ہیں سب سرد ہونے والے ہیں۔ انسان کا بچپن جوانی سے، جوانی بڑھاپے سے، بڑھاپا موت سے تبدیل ہونے والا ہے۔ یہ سورج کا طلوع و غروب بڑے بڑے حسینوں کے حلیے بگاڑ دیتا

---

[۶] صحیح البخاری: ۱/۱۹۷ (۱۴۶۹)، باب الزکوٰۃ علی الرقاب، المکتبۃ المظھریۃ

ہے، سورج کا یہ طلوع و غروب ہمارے بالوں کو سفید کر دیتا ہے، ہمارے دانتوں کو منہ سے باہر کر دیتا ہے، یہی گالوں میں جھریاں ڈالتا ہے اور گالوں کو پچکا کر حسینوں کو غیر حسین کر دیتا ہے۔ اگر یہ طلوع و غروب نہ ہوتا تو ہماری جوانی کو کوئی چیز نہیں چھین سکتی تھی۔ چناں چہ جنت میں جوانی قائم رہے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا کیوں کہ وہاں سورج نہیں ہے، طلوع و غروب نہیں ہے، روز و ہفتہ نہیں ہے، ماہ و سال نہیں ہے، دن و تاریخ نہیں ہے۔ اس لیے وہاں تغیر و زوال نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرا یہ شعر ہوا ہے ؎

یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو
تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قرباں کرے

تاکہ کہیں یہ بے وقوفی نہ کر جائے کہ مرجھانے والے پھولوں پر زندگی کو قربان کر دے یعنی حسن فانی پر فریفتہ ہو کر اپنی زندگی کے ایام کو ضایع کر دے اور جنازہ جب قبر میں داخل ہو تو معلوم ہو کہ جن کے لیے مرے تھے وہ کچھ کام نہیں آئے، سب فانی سہارے تھے اور اب اللہ تعالیٰ سے معاملہ پڑا ہے۔ مفتی صاحب نے اس شعر کو بہت پسند فرمایا۔ اکوڑہ خٹک سے ایک رسالہ ''الحق'' نکلتا ہے ایک دفعہ اس میں ایک شعر دیکھا تھا ؎

جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے
کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے

اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں ڈپٹی کلکٹر تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، ایک دفعہ وائسرائے آرہا تھا، سارا شہر جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا، جگہ جگہ روشنیاں اور بلب جل رہے تھے، سارا شہر دلہن معلوم ہو رہا تھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ابھی ابھی ایک شعر ہوا ہے۔ وہ شعر کیا تھا ؎

رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل
یہ خزاں ہے جو بہ اندازِ بہار آئی ہے

بس دنیا کی بہار ایک دھوکا ہے لہٰذا اپنی جوانیوں کو، اپنی خاک کو، اس خاکی جسم کو اگر ہم اللہ و رسول کی فرماں برداری میں خرچ کریں گے تو ہماری خاک کے ساتھ اللہ و رسول قیامت کے دن مثبت لگ جائیں گے اور ہماری خاک قیمتی ہو جائے گی اور اگر اس مٹی کے جسم کو صرف

کھانے پینے، ہگنے موتنے میں لگایا تو گویا مٹی کو مٹی پر ہی فدا کر دیا۔ شامی کباب بھی مٹی کا ہوتا ہے، مرغ مسلّم بھی مٹی کا ہوتا ہے۔ اگر ان کو دفن کردو تو مٹی ہی پاؤ گے، یہ عورتیں بھی مٹی کی ہیں، مکان بھی مٹی کا ہے۔ اگر ہم نے اپنے جسم کی مٹی کو صرف ان چیزوں میں ہی لگا دیا یعنی دنیا کی نعمتوں میں ہی لگے رہے اور نعمت دینے والے کو کم یاد کیا تو ہماری خاک گویا خاک پر فدا ہوئی اور قیامت کے دن ہماری خاک مثبت خاک، مثبت خاک مثبت خاک اور میزان آخر میں خاک ہوگی، اور اگر اللہ و رسول کو راضی کرلیا یعنی بال بچوں کا بھی حق ادا کیا، اپنے نفس کا بھی حق ادا کیا، روزی بھی کمائی لیکن اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا تو قیامت کے دن ہماری خاک کے ساتھ اللہ و رسول مثبت ہو جائیں گے اور یہ خاک قیمتی ہو جائے گی، لہٰذا اس خاک کو خاک پر فدا نہ کرو بلکہ خالق افلاک پر فدا کرو۔ اس پر مجھے اپنا ایک اُردو شعر یاد آیا ؎

کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو
جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو

ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے
جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوقِ نظر نہیں ہے

خواجہ صاحب فرماتے ہیں ان مرنے گلنے والی لاشوں پر اپنے دل کو مت فدا کرو، جس نے جوانی بخشی ہے اگر وہ چاہتا تو بچپن ہی میں اُٹھالیتا، جس نے جوانی عطا کی ہے، جس نے ہمارے سینے میں دل رکھا ہے صرف وہی اس کے قابل ہے کہ اس کو اپنا دل دیا جائے۔

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں احقر نے معارفِ مثنوی پیش کی۔ مولانا نے کتاب کھولی تو اس میں میرا ہی ایک شعر نکلا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اہل دل کو اہل دل کیوں کہتے ہیں۔ دل تو سب کے سینے میں ہے، انسان ہو یا کتّا بلّی، کس کے سینے میں دل نہیں؟ پھر بزرگانِ دین کو ہی کیوں اہل دل کہتے ہیں؟ میں نے اس کا جواب اپنے اس فارسی شعر میں دیا تھا۔ وہ شعر یہ تھا ؎

اہل دل آنکس کہ حق را دل دہد
دل دہد او را کہ دل را می دہد

اہلِ دل وہ ہیں جو اللہ کو اپنا دل دیتے ہیں۔ جس نے ماں کے پیٹ کے اندر سینے میں دل رکھا ہے اس کو دل دیتے ہیں تو دل کی قیمت ادا ہو جاتی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ قیمتی ہیں، ان کو دینے سے یہ دل بھی قیمتی ہو جاتا ہے۔ پس اہل اللہ اپنا دل اس ذات پاک کو دیتے ہیں جس نے دل عطا کیا ہے اور اسی لیے وہ اہلِ دل کہلاتے ہیں۔ مولانا اس شعر کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ الٰہ آباد کے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم نے اہلِ دل کے مقام کو اس طرح بیان فرمایا ہے ؎

شکر ہے دردِ دل مستقل ہو گیا
اب تو شاید مرا دل بھی دل ہو گیا

استقلالِ دردِ دل سے مراد استقامت علی الدّین ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی تو خوب عبادت اور کبھی بالکل شیطان۔ اور لفظ ''شاید'' تواضع کے لیے استعمال فرمایا تاکہ دعویٰ نہ ہو۔

میرے دوستو! ایک شعر میرا دنیا کی حقیقت پر اور بھی ہے۔ اس دنیا کے بارے میں بڑے بڑے ہنگامے آدمی سوچتا رہتا ہے کہ یہ مکان لوں گا، وہ مکان بناؤں گا، یہ کارخانہ تعمیر کروں گا، وزارتِ عظمیٰ کی کرسی کے لیے الیکشن لڑوں گا کہ اچانک جس دن عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو اس دن کیا ہوتا ہے ؎

آکر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی
ہنگامۂ حیات کو خاموش کر گئی

دنیا کی فنائیت پر نظیر اکبر آبادی کا شعر ہے ؎

کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا
معطر کفن تھا مشیّن بدن تھا

جو قبر کہن ان کی اُکھڑی تو دیکھا
نہ عضوِ بدن تھا نہ تارِ کفن تھا

کہتے ہیں کہ میں نے قبرستان میں بڑے بڑے حسین نوجوانوں کو اور بڑے شاندار لوگوں کو دیکھا کہ جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو ان کا بدن نہایت شاندار تھا اور کفن میں عطر لگا ہوا تھا

(مسئلہ یہ ہے کہ کفن میں عطر لگانا جائز نہیں ہے۔ فقہاء نے اس کو بدعت لکھا ہے۔) لیکن چند دن کے بعد جب قبر پرانی ہو کر اُکھڑ گئی تو دیکھا کہ بدن کا کوئی عضو باقی نہیں تھا اور کفن میں کوئی تار بھی نہیں تھا۔ جس بدن کو سنوارنے میں ہم رات دن لگے ہوئے ہیں، جس کے لیے رات دن ہمارے قلوب مشغول ہیں، اس کا ایک دن یہ حشر ہونے والا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورت پرستی جب تک نہ چھوڑو گے یعنی صورتوں کا عشق جب تک تمہارے دلوں میں ہے خدائے تعالیٰ کو نہیں پاسکتے ہو۔ حکایتاً عن الحق فرماتے ہیں ؂

آدما معنیٰ دلبندم بجو
ترک قشر و صورت گندم بگو

اے آدم کے بیٹو! میرا معنیٰ دلبند تلاش کرو اور صورت پرستی چھوڑو۔ آگے مولانا فرماتے ہیں ؂

گر زصورت بگزری اے دوستاں

اے دوستو! اگر صورت پرستی سے باز آجاؤ یعنی مٹی کی جو صورتیں پھر رہی ہیں یہ تمہارے دل کو زیادہ مشغول کرتی ہیں، اگر ان کے عشق سے باز آجاؤ گے اور دل کو ان سے خالی کرلوگے تو کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں ؂

گلستان است گلستان است گلستان

تو تمہیں اللہ کی محبت کا قرب ہی قرب عطا ہوگا۔ لیکن اس صورت پرستی سے نجات کب ملتی ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نے شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار نہیں کی میرے علم اور عمل میں فاصلے رہے اور شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے میری روح کو اللہ کی محبت سے گرم کردیا۔ پہلے تو انہوں نے بڑی تواضع برتی اور خود کو چھپانے کی کوشش کی اور کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پیچھے کیوں لگے ہو۔ مولانا رومی نے عرض کیا ؂

بوئے مے را گر کسے مکنوں کند

اگر شرابی شراب کی بُو کو الائچی یا لونگ کھا کر چھپا بھی لے اور یہ ثابت کرے کہ میں نہیں پیتا ہوں ؂

چشم مستِ خویشتن را چوں کند

لیکن ظالم اپنی مست آنکھوں کو کہاں لے جائے گا۔ پس اے شمس الدین تبریزی! آپ راتوں کو اُٹھ کر تہجد کے وقت جو ذکر و فکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں جس کی برکت سے آپ کے قلب کو نسبت مع اللہ کا جو نشہ حاصل ہے آپ اس کو لاکھ چھپائیں لیکن آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ آپ نے اللہ کی محبت کے خُم کے خُم چڑھا رکھے ہیں۔ اللہ والوں کی صورت دیکھ کر خدا یاد آجاتا ہے اِذَا رُأُوْا ذُکِرَ اللّٰہُ[ے] آپ کی آنکھوں سے آپ کا کیفِ باطنی چھلک رہا ہے۔ بقولِ شاعر ؎

تابِ نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں
ان کی جھلک بھی تھی مری چشم پُر آب میں

جو آنسو اللہ کے لیے نکلتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہوتے ہیں، تو بہر حال مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ ؎

شمۂ از گلستاں با ما بگو

اے شمس الدین تبریزی! آپ اللہ کے قرب و محبت کی جو دولت سینے میں لیے ہوئے ہیں اس میں سے تھوڑا سا میرے کان میں بھی کہہ دیجیے اور ؎

جرعۂ بر ریز بر ما زیں سبو

آپ تو محبتِ الٰہیہ کا خُم کا خُم پیتے ہیں مجھے ایک گھونٹ ہی پلا دیجیے۔ اس کے بعد کس انداز سے فرماتے ہیں ؎

خوندا ریم اے جمالِ مہتری
کہ لبِ ما خشک و تو تنہا خوری

اے سراپا جمال! اے میرے مکرم و محترم شیخ! جلال الدین اس کا عادی نہیں ہے کہ میرے ہونٹ تو خشک ہوں اور آپ اکیلے اکیلے شرابِ محبتِ الٰہیہ پیتے رہیں۔ خود تو محبت و معرفت

ے التشرف بمعرفۃ احادیث التصوف: ۳۱۷، مؤلفہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ

سے مست رہیں اور میں محروم رہوں، میرا بھی تو حق ہے، آخر شاگرد کا بھی تو کچھ حق ہوتا ہے، میں نے جو آپ کا ہاتھ پکڑا ہے تو کچھ مجھے بھی عطا فرمادیجیے۔ ہاتھ پکڑنے پر ایک پرانا شعر یاد آیا، اللہ والوں کا ہاتھ پکڑنے سے اللہ کا راستہ کھلتا ہے۔ اس کے متعلق شاعر کہتا ہے ؎

مجھے سہل ہو گئیں منزلیں کہ ہوا کے رُخ بھی بدل گئے
ترا ہاتھ ہاتھ میں آگیا تو چراغ راہ کے جل گئے

اللہ والوں کا ہاتھ جب ہاتھ میں آتا ہے یعنی جب کسی اللہ والے سے اصلاح و تربیت کا تعلق کیا جاتا ہے تو اللہ کے راستے کے چراغ جل جاتے ہیں اور سنت و شریعت پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔

حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا اشرف علی تھانوی نے جب حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑا تو حاجی صاحب چمک گئے ورنہ حاجی صاحب کو کون جانتا تھا۔ مولانا تھانوی نے بڑے جوش سے فرمایا کہ خدا کی قسم! یہ نادان لوگ ہیں۔ واللہ! ان سارے علماء سے پوچھ لو کہ حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے ان کا کیا حال تھا۔ حاجی صاحب کے فیضانِ صحبت سے پہلے ہمارے علوم تھے لیکن بے جان تھے، ہمارے اندر ایمان تھا لیکن ایمانِ اعتقادی تھا، ایمانِ استدلالی تھا، ایمانِ عقلی تھا، معیتِ عامہ حاصل تھی **وَهُوَ مَعَكُمْ** کی معیتِ اعتقادیہ حاصل تھی، لیکن حاجی صاحب کا جب ہاتھ پکڑا اور ذکر اللہ شروع کیا تو دل کے دروازے کھل گئے، اللہ کا نور قلب میں داخل ہوا، ایمانِ اعتقادی سے بڑھ کر ایمانِ حالی عطا ہوا، معیتِ عامہ بڑھ کر معیتِ خاصہ سے تبدیل ہوئی۔ **وَهُوَ مَعَكُمْ** کی جو معیتِ اعتقادیہ، عقلیہ حاصل تھی وہ معیتِ ذوقیہ، حالیہ، وجدانیہ سے تبدیل ہوگئی یہاں تک کہ قلب محسوس کرنے لگا کہ ہمارے دل میں اللہ ہے۔

خواجہ صاحب نے جون پور میں حضرت حکیم الامت سے پوچھا تھا کہ جب کوئی اللہ والا ہو جاتا ہے اور نسبت عطا ہو جاتی ہے تو کیا اسے پتا چل جاتا ہے کہ میرے قلب میں اللہ آگیا اور میں صاحبِ نسبت ہوگیا؟ حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب! جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ کو پتا نہیں چلا تھا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں یا آپ کو دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا

www.khanqah.org

کہ یارو! بتانا کہ عزیز الحسن بالغ ہوا یا نہیں۔ بس کیا عجیب مثال دی۔ فرمایا کہ ایسے ہی ایک مدت اہل اللہ کے فیضانِ صحبت سے، ذکر و فکر سے، گناہوں سے بچنے سے جب روح بالغ ہوتی ہے یعنی اللہ والی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ جان ہی اور آ جاتی ہے، درد بھرا دل عطا ہو جاتا ہے اور آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ مجھے حق تعالیٰ کی معیتِ خاصہ عطا ہو گئی۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہو نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں جی! جب میرے بچہ پیدا ہو تو مجھے جگا دینا، ایسا نہ ہو کہ میں سوتی رہ جاؤں اور بچہ پیدا ہو جائے تو ساس نے جواب دیا کہ بیٹی! جب تیرے بچہ پیدا ہو گا تو ایسا درد شدید پیدا ہو گا کہ تو خود بھی جاگے گی اور محلہ بھر کو جگائے گی۔ حضرت حکیم الامت اس مثال کو دے کر فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنی محبت کا درد کسی کو عطا فرماتا ہے تو پھر وہ خود بھی جاگتا ہے اور ایک جہان کو جگاتا ہے۔ اور اس درد کو لیے ہوئے جدھر سے گزرتا ہے، اللہ کی محبت کا پیغام نشر کرتا چلا جاتا ہے۔

جہاں جاتے ہیں ہم تیرا افسانہ چھیڑ دیتے ہیں
کوئی محفل ہو تو تیرا رنگِ محفل دیکھ لیتے ہیں

احقر کا ایک شعر ہے اہل اللہ کی شان میں ؎

پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے
صحرا و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے

وہ اپنے درد سے مجبور ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ناممکن ہوتا ہے کہ کسی معاشرہ میں وہ اللہ کو یاد نہ کرے۔

تو میرے دوستو! میرا موضوع یہ چل رہا تھا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب تک دنیائے فانی سے دل اُچاٹ نہیں ہو گا اللہ تعالیٰ کا تعلق خاص نصیب نہیں ہو گا۔ دل ایک ہی ہے، اس کو یا خدا کو دے دو یا دنیا کو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے ایک دن اپنی مجلس میں فرمایا۔ اس مجلس میں میں بھی موجود تھا، فرمایا کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز لیکن دل میں رکھنا حرام۔ دل اللہ کا گھر ہے۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب فرماتے ہیں ؎

نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوبؔ
خدا کا گھر پئے عشق بُتاں نہیں ہوتا

دل خدا کا گھر ہے، یہ بت خانہ نہیں ہے کہ اس میں بتوں کو بسالو، اگر دل میں غیر اللہ کی محبت آگئی تو یہ مٹی مٹی پر مٹی ہو کر مٹی ہو جائے گی اور اگر اس مٹی کے اندر خدا کی محبت پیدا ہو گئی تو یہی مٹی قیمتی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو؟ اس کا سب سے آسان طریقہ اہل اللہ سے تعلق ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ اب اہل اللہ نہیں رہے، اب حاجی امداد اللہ نہیں رہے، شمس الدین تبریزی نہیں رہے، بایزید بسطامی نہیں رہے۔ حالاں کہ حکیم الامت قسم اُٹھا کر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! اس زمانے میں بھی بایزید بسطامی ہیں اور شمس الدین تبریزی، جلال الدین رومی، جنید بغدادی اور بابا فرید رحمہم اللہ موجود ہیں لیکن آنکھ ہونی چاہیے۔

اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست

درد ہو، پیاس ہو، طلب ہو تو آج بھی قطب و ابدال نظر آجائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ **كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ**[۸] کی آیت قیامت تک کے لیے ہے۔ صالحین، متقین، کاملین کی صحبت میں خدا بیٹھنے کا حکم دے اور کاملین نہ پیدا کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہے کہ بیٹو! روزانہ آدھا سیر دودھ پیا کرو تاکہ طاقتور ہو جاؤ اور دودھ کا انتظام نہ کرے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے **كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ** کا حکم قیامت تک کے لیے نازل فرمادیا تو معلوم ہوا کہ قیامت تک اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔

پس یہ کہنا کہ اب اولیاء اللہ نہیں رہے یہ نفس کا بہت بڑا دھوکا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے ہماری قیمت کو ہماری نگاہوں میں بہت کر رکھا ہے اور یہ بہکا رکھا ہے کہ تم بہت بڑے آدمی ہو، جب تک جنید بغدادی تمہیں نہ ملیں تمہارا علاج ہی نہیں ہو سکتا۔

تو میرے دوستو! جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں ان کی زندگی میں لوگوں کا خیال ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ معمولی ہیں، پچھلے والے اچھے تھے لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے پھر ان کی

[۸] التوبۃ:۱۱۹

قدر معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے جسمانی علاج میں اگر یہاں مکہ شریف میں کسی کو بخار آجائے تو پھر وہ حکیم اجمل خان کا انتظار نہیں کرے گا کہ قبرستانِ دہلی سے اُٹھ کر آئیں اور میرا علاج کریں کیوں کہ میں بڑا آدمی ہوں، بڑے طبیب ہی سے علاج کراؤں گا۔ جو موجودہ معالجین جسمانی ہیں ان سے ہی علاج کرائے گا۔ ایسے ہی جو معالجین روحانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان سے ہی ہم اور آپ بایزید بسطامی اور حاجی امداد اللہ بن سکتے ہیں یعنی صاحبِ نسبت ہو سکتے ہیں گو اس درجہ کے نہ سہی۔ اوّل تو اصل مقصود اللہ کی رضا ہے، درجہ اور مقام کی فکر ہی نہ کرنی چاہیے۔ تقویٰ حاصل ہو جائے، گناہ کی عادتیں چھوٹ جائیں، ہم اللہ والے ہو جائیں، صاحبِ نسبت ہو جائیں یہی کافی ہے۔

اور صاحبِ نسبت کس کو کہتے ہیں؟ صاحبِ نسبت کہتے ہیں مؤمن متقی کو اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَکَانُوۡا یَتَّقُوۡنَ[۹] ایمان اور تقویٰ یہ دو جز عطا ہو جائیں تو انسان صاحبِ نسبت ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایمان تو الحمدللہ ہم کو حاصل ہی ہے بس تقویٰ اگر اور حاصل کرلیں تو ہم صاحبِ نسبت یعنی اللہ والے ہو جائیں۔ صاحبِ نسبت بننے کا طریقہ جس پر ایک ہزار سال سے ہمارے تمام سلسلے چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ کے اولیاء کا اجماع ہے وہ تین طریقوں پر موقوف ہے:

نمبر ایک یہ کہ کسی صاحبِ نسبت سے تعلق کیا جائے، چراغ ہی سے چراغ جلتے ہیں، بغیر چراغ کے نہیں جلتے۔

قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے
یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے

خواجہ صاحب فرماتے ہیں ؎

جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت
اِک سینہ بہ سینہ ہے اک خانہ بخانہ ہے

۹؎ یونس:۶۳

www.khanqah.org

آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے اور اللہ کی محبت کی آگ دلوں سے دلوں میں لگتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اُن دلوں کے ساتھ پیوند کر لیا جائے جو خدا کے عشق میں جل رہے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے ولایت کا راستہ بند کر دیا ہے؟ کیا اب ہم اپنے باپ دادا جیسے نہیں بن سکتے؟ کیا خدائے تعالیٰ نے نبوّت کی طرح ولایت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں! یہ سخت غلط فہمی ہے۔ واللہ! میں حدودِ حرم میں کہتا ہوں کہ آج بھی خدائے تعالیٰ کی ولایت کے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں، آج بھی اللہ کی دوستی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے سینوں میں جیسی اللہ کی ولایت تھی آج بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صرف نبوّت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ آج بھی ہم اور آپ اللہ کے فضل سے ولی بن سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ صدیقیت کا مقام بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جمع کا صیغہ صدیقین استعمال فرمایا ہے، صدیق کلّی مشکک ہے۔ اس کے اندر متفاوت درجات ہیں۔ صدیق اکبر تنہا صدیق نہیں تھے۔ البتہ صدیق اکبر جیسا کوئی صدیق نہیں ہو سکتا، وہ اس صدیقیت کی کلّی کے فردِ کامل تھے، اکمل ترین تھے، لیکن یہ ہماری غفلت ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم حاجی امداد اللہ نہیں بن سکتے۔

دوستو! قیامت تک اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے، ولایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ولایتِ علیا کے بھی۔ یہ نہیں کہ اب چھوٹی موٹی ولایت ہی مل سکتی ہے اور اب اولیاء اللہ گھٹیا درجہ کے پیدا ہوں گے، ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھیے، یہ غلط عقیدہ ہے۔

حضرت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اُٹھائی ہے، ہم سب کو اپنے حکیم الامت سے تو حسن ظن ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم! اولیاء اللہ کی ساری کرسیاں آج بھی پُر ہیں، صرف نبوّت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ پھر یہ شعر پڑھا تھا ؎

ہنوز آں ابرِ رحمت درفشاں است
خم و خم خانہ با مہر و نشاں است

اللہ کی رحمت کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے مے خانے آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور ان کے مست آج بھی موجود ہیں، قطب الاقطاب، غوث و ابدال آج بھی

موجود ہیں لیکن افسوس کہ ان سے استفادہ کرنے والے کم ہوگئے۔ افسوس! ان کے جام سے پینے والے کم ہوگئے۔

تو میں عرض کررہا تھا کہ اللہ والا بننے کا طریقہ کیا ہے؟ بزرگوں نے بتلایا ہے کہ کسی صاحبِ نسبت سے تعلق قائم کرلیا جائے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا کسی بزرگ سے تعلق نہیں ہے اور پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ کسی کو اپنا مشیر بنالیں۔ دین کے معاملے میں کسی بزرگ سے مشورہ کرکے عمل کرتے رہیں، نفس کی اصلاح کے بارے میں مشورہ لیتے رہیں اور عمل کریں، اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بیعت ہونا بھی کوئی ضروری نہیں۔

حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب کیملپوری شیخ الحدیث تھے، مرید نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت تھانوی سے اصلاح کا تعلق قائم کیا اور ایک مدت بعد جب حضرت شیخ تھانوی نے دیکھا کہ قلب مجلّٰی ہوگیا، نفس کی اصلاح ہوگئی، خلافت عطا فرمادی۔ مولانا کیملپوری نے عرض کیا حضرت! میں تو آپ کا مرید بھی نہیں ہوں اور آپ مجھے خلافت عطا فرمارہے ہیں۔ فرمایا کہ اصلاحِ نفس تو فرض ہے اور بیعت سنت ہے۔ آپ نے تو فرض کام کیا ہے، لاؤ! اب بیعت بھی کرلیتے ہیں۔ تو مریدی بعد میں ہوئی اور خلافت پہلے ملی۔ معلوم ہوا کہ اصلاحِ نفس فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ فرض کی اہمیت سنت سے زیادہ ہوتی ہے۔

ایک عالم کے سامنے حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ ہر شخص کو کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ضروری کیوں ہے؟ فرمایا کہ فرضِ عین ہے۔ اس لیے کہ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ یہ اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ کا بدل ہے اور بدل کی چار قسموں میں سے بدل الکل ہے اور بدل ہی مقصود ہوتا ہے تو اللہ کا راستہ منعم علیہم کا ہاتھ پکڑنے سے طے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا شعر ہے ؎

ان سے ملنے کی ہے یہی اِک راہ
ملنے والوں سے راہ پیدا کر

www.khanqah.org

اور فرمایا؂

ان ہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے
وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے

مولانارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری روحانیت گناہ کرتے کرتے یا غفلت کی زندگی سے کمزور ہوگئی ہے اور تمہاری رُوح نفس کے مقابلے میں خرگوش ہوگئی ہے اور خرگوش کبھی شیر کا شکار نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں؂

شیر باطن سخرۂ خرگوش نیست

تمہارا نفس شیر ہے اور تم باعتبار ضعیف روحانیت کے خرگوش ہو اور خرگوش شیر پر غالب نہیں آسکتا لہٰذا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرو؂

ہیں مپر الّا کہ با پر ہائے شیخ

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے پروں کے ساتھ اُڑو، اپنے نفس کے کرگسی پروں سے مت اُڑو کیوں کہ نفس مثل کرگس (گدھ) کے مردہ خور ہے، یہ دنیائے مردار کی طرف اُڑا کر لے جائے گا، تم کسی اللہ والے کے پروں سے وابستہ ہوجاؤ کہ ان کا تعلق عالم قدس سے ہوتا ہے، وہ تمہیں دنیائے مردار کی محبت سے نکال کر اللہ تک پہنچادیں گے۔ فرماتے ہیں؂

ہیں مپر الّا کہ با پر ہائے شیخ
تا بہ بینی کر و فرِّ ہائے شیخ

اللہ والوں کے پروں کے ساتھ اُڑو کیوں کہ ان کے پر کرگسیت سے پاک ہوچکے ہیں لہٰذا وہ تمہیں دنیائے فانی و ناپاک پر نہیں گرنے دیں گے۔ تم ان کی برکات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروگے۔ اللہ والوں کی کیا شان ہے اور ان کے فیضانِ صحبت سے کیا ملتا ہے۔ مولانا ہی کی زبان سے سنیے۔ فرماتے ہیں؂

بازِ سلطاں گشتم و نیکو پئیم
فارغ از مردارم و کرگس نئیم

میں بازِ سلطانی ہوچکا ہوں یعنی اللہ کا مقرب بن چکا ہوں، اب میں کرگس نہیں ہوں کہ مردہ خوری

www.khanqah.org

کروں، میں مردہ خوری سے باز آچکا ہوں یعنی جب آدمی صاحبِ نسبت ہوجاتا ہے تو اس کے اخلاقِ رذیلہ اخلاقِ حمیدہ سے بدل جاتے ہیں اور دنیا کی محبت سے آزاد ہوجاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیں مولوی صاحب مولوی صاحب کہتے تھے لیکن شمس الدین تبریزی کی چند دن غلامی سے کیا ہوا، فرماتے ہیں ؎

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم
تا غلام شمس تبریزی نہ شد

شمس الدین تبریزی کی غلامی سے مولوی جلال الدین مولائے رُوم بن گیا۔ آج ساری دنیا اسے مولانا روم کہتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ کے راستے کے جتنے کنکر پتھر ہیں سب پس جائیں گے ؎

عشق ساید کوہ را مانند ریگ

خدا کی محبت پہاڑوں کو پیس دیتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب میرے لیے یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے یہ اسی وقت تک ہے جب تک اللہ کی محبت نہیں ملی، جس دن خدا کی محبت دل میں پیدا ہوجائے گی مشکل کے سارے پہاڑ پیس کر ریت بنادے گی ؎

عشق ساید کوہ را مانند ریگ

عشق پہاڑ کو پیس کر ریت بنادیتا ہے اور ؎

عشق جوشد بحر را مانند دیگ

اللہ کی محبت سمندر کو جوش دے سکتی ہے تو یہ ہمارا آپ کا سینہ کیا چیز ہے؟ اب میں مولانا کا ایک مضمون پیش کرتا ہوں، چوں کہ یہ درس مثنوی کا ہے اور ساتھ جو کچھ بیان ہورہا ہے یہ سب مثنوی ہی ہے کیوں کہ مثنوی کا مقصد اللہ کی محبت پیدا کردینا ہے اور بس۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ؎

خلق اطفال اند جز مستِ خدا

ساری مخلوق اطفال ہے، نابالغ ہے سوائے اللہ کے دیوانوں اور عاشقوں کے۔ اب بہت سے سفید ریش لوگ کہیں گے کہ مولانا روم کے فتویٰ سے تو ہم لوگ نابالغ ہوگئے لیکن اس کی تشریح مولانا ہی کی زبان سے سن لیجیے۔ فرماتے ہیں ؎

خلق اطفال اند جز مستِ خدا

ساری مخلوق بچے ہیں، اطفال ہیں، نابالغ ہیں سوائے مستِ خدا کے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا اس کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ ؎

نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا

کوئی شخص اس وقت تک بالغ نہیں جب تک کہ اپنے نفس کی خواہشات سے رہائی نہ پا جائے، اپنی خواہشات پر غالب نہ ہو جائے۔ جب تک اپنے نفس سے مغلوب ہے کہ جو جی چاہا کر لیا اور اللہ کا فرمان توڑ دیا تو معلوم ہوا کہ اس کی روح ابھی بالغ نہیں ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچی۔ اگر روح اللہ والی ہو جاتی تو نفس پر غالب آجاتی، اس لیے ہر وہ شخص نابالغ ہے جو خواہشاتِ نفسانیہ سے پاک نہیں ہوا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ؎

تا ہوا تازہ است ایماں تازہ نیست

یعنی جب تک تمہاری خواہشات جوان ہیں، تمہارا ایمان تازہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟

کیں ہوا جز قفلِ آں دروازہ نیست

کیوں کہ خواہشاتِ نفسانیہ اللہ کے قرب کے دروازے کے تالے ہیں۔ اب مولانا اس کی تشریح آگے فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو! ہم نے جو تم کو نابالغ قرار دیا تو تم رومی کو کچھ کہنا مت۔ اس کی تشریح بھی سن لو۔ فرماتے ہیں ؎

ہندی و قپچاقی و ترکی و حبش

آپ کے یہاں مکہ شریف میں چار حاجی آئے۔ ایک ہندوستانی آیا، ایک قپچاقی جو ترکوں کی ایک قوم ہے، ایک ترکستانی آیا اور ایک حبشی آیا، سب کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ حبشی بالکل کالا ہوتا ہے، ترکیوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے، ہندوستانی کا رنگ گندمی ہوتا ہے اور قپچاقی کا رنگ تھوڑا سا پھیکا ہوتا ہے۔ چار رنگ کے لوگ آئے اور چاروں کا مان لو انتقال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا ؎

جملہ یک رنگ اند اندر گورِ خش

جب قبرستان میں چاروں لٹا دیے گئے اور چھ مہینے کے بعد چاروں کی قبریں کھودی گئیں اس ترکی کی، اس قپچاقی کی، اس حبشی کی اور اس ہندوستانی کی تو معلوم ہوا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔

www.khanqah.org

نہ ترکی کا سرخ رنگ نظر آرہا ہے، نہ حبشی کا کالا رنگ نظر آرہا ہے، نہ ہندوستانی کا گندمی رنگ باقی ہے، نہ قپچاقی کا کوئی رنگ ہے، سب خاک ہوگئے۔

دوستو! کیا صورتوں پر جارہے ہو۔ ارے! یہ سب مٹی ہے جس کو خدا نے رنگین کردیا ہے۔ مولانا آگے اور تشریح فرماتے ہیں، یہ مولانا روم کا احسان ہے۔ فرماتے ہیں ؎

ایں شراب و ایں کباب و ایں شکر
خاک رنگین است و نقشیں اے پسر

یہ شراب، یہ کباب اور یہ شکر کیا ہے۔ یہ مٹی ہی ہے بس اس کو اللہ تعالیٰ نے رنگین کردیا ہے۔ کسی کو کباب بنادیا، کسی کو شراب بنادیا، کسی کو انسان۔ جو چاہیں وہ بنادیں لیکن سب کا خمیر مٹی ہی سے بنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ؎

از خمیرے شیر واشتر می پزند

مائیں جب آٹا گوندھتی ہیں تو اسی آٹے کے خمیر سے شیر اور اونٹ بناتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے ؎

کودکاں از حرص اوکف می زنند

چھوٹے بچے اس کی حرص میں ہاتھ ملتے ہیں کہ اماں یہ اونٹ ہم کو دینا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ میں لوں گا، بچے آٹے کے شیر اور اونٹ پر لڑرہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ؎

شیر واشتر ناں شود اندر دہاں

حالاں کہ آٹے کی روٹی بنی ہوئی رکھی ہے لیکن اس پر بچے توجہ نہیں کررہے ہیں، اس اونٹ اور شیر پر لڑائی کررہے ہیں۔ اگرچہ یہ آٹے کا بنا ہوا شیر اور اونٹ جب منہ میں جائے گا تو روٹی ہی بن جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ؎

ایں مگر نایدبہ فہم کودکاں

لیکن یہ بات بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب مولانا اہل دنیا کا نابالغ ہونا ثابت کرتے ہیں کہ اے اہل دنیا! تمہارا بھی تو یہی حال ہے کہ مٹی کی عورتوں اور مٹی کے مکان، مٹی کے بچوں اور مٹی کے بریانی وکباب غرض مٹی کی ان چیزوں ہی سے دل لگائے ہوئے ہو حالاں کہ یہ مٹی کی

مختلف شکلیں ہیں، قبر میں سب مٹی ہو جائیں گی اور ایک دن تم سے چھوٹ جائیں گی۔ جس چیز سے تمہیں چھوٹنا ہے اس سے تو تمہیں گوند ہلکا لگانا چاہیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی سرکاری کاغذ آجائے لیکن اسے مثلاً ریاض میں بھیجنا ہو تو لفافہ پر ہلکا گوند لگائیں گے کیوں کہ اسے پھر اکھاڑنا ہے۔ اسی طرح جس دنیا سے ہمیں الگ ہونا ہے اس سے ہلکا گوند لگانا چاہیے یعنی دل کا تعلق اس سے معمولی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں ہمیں گہرا گوند لگانا چاہیے یعنی حق تعالیٰ سے دل کا تعلق اشد ہونا چاہیے۔ چناں چہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم اس بادشاہ کی طرح بے وقوفی نہ کرنا جس نے باہر سے لذتیں درآمد کرنے کا انتظام کیا تھا۔ پانچ دریاؤں سے پانی کو درآمد کر رہا تھا اور قلعہ کے اندر کوئی کنواں نہیں تھا۔ ایک دن وزیر نے کہا کہ حضور اندر کوئی پانی کا کنواں کھود لیں، قلعہ کے اندر پانی کا کھاری چشمہ بھی کام آئے گا، جب دُشمن بادشاہ حملہ کر دے گا تو جو پانچ دریا باہر سے اندر آرہے ہیں ان کو بند کر دے گا، اس وقت قلعہ کے اندر کھاری کنویں سے جان تو بچ جائے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے تم کسی مُلّا کے پاس اُٹھنے بیٹھنے لگے ہو جو یہ انجام کی باتیں کر رہے ہو۔ ارے ملّاؤں کی بات چھوڑو ؎

آج تو عیش سے گزرتی ہے
عاقبت کی خبر خدا جانے

آخر وہ دن آگیا، دُشمن بادشاہ نے حملہ کر دیا، پتا لگالیا کہ قلعہ کے اندر کچھ پانی نہیں ہے، باہر سے پانچوں دریا بند کر دیے۔ تمام شہزادے اور بادشاہ پیاسے مر گئے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا جسم جو ہے اس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے۔ تم بھی باہر کے پانچ دریاؤں سے اس جسم کے قلعہ کے اندر لذت درآمد کر رہے ہو۔ کچھ چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ کر لطف لیتے ہو، اس قوت کا نام قوتِ باصرہ ہے۔ کچھ چیزوں کو سن کر مزہ لے رہے ہو، اس قوت کا نام قوتِ سامعہ ہے۔ بعض چیزوں کو سونگھ کر مزہ لے رہے ہو، اس قوت کا نام قوتِ شامہ ہے۔ بعض چیزوں کو چھو کر مزہ لے رہے ہو، یہ قوتِ لامسہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض چیزوں کو چکھ کر لذت حاصل کر رہے ہو، اس کا نام قوتِ ذائقہ ہے۔

اب دیکھیے! ہم دنیا میں کتنے ہی بڑے امیر ہو جائیں، ان پانچ راستوں کے علاوہ اس دنیا سے لذتوں کو نفس کے اندر درآمد کرنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہے ہم کروڑ پتی

ہوں یا ارب پتی ہوں، بادشاہ ہوجائیں یا فقیر ہوجائیں، چاہے کتنے ہی طاقتور ہوجائیں یا کمزور ہوجائیں، ان پانچ راستوں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے دنیا کی لذتیں درآمد کرنے کا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کب تک باہر سے لذتوں کو درآمد کرتے رہو گے۔ ایک دن عزرئیل علیہ السلام آئیں گے اور حواسِ خمسہ پر پہرہ لگ جائے گا، کانوں پر پہرہ لگ جائے گا، ناک پر پہرہ لگ جائے گا، زبان پر پہرہ لگ جائے گا۔ بچہ کہے گا ابّا مجھے دیکھو۔ آنکھیں کھلی ہوں گی لیکن اب دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھنے میں صورتاً آنکھیں ہوں گی لیکن اب ان میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ اکبر الٰہ آبادی جج کہتے ہیں؎

قضا کے سامنے بے کار ہوتے ہیں حواس اکبرؔ
کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتیں

مردے کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن بینائی ختم ہوجاتی ہے۔ دیکھیے! ایک دن جب ایسا آنے والا ہے تو ابھی سے اس کا مراقبہ کیجیے کہ آنکھیں کھلی ہیں، مگر اب دیکھ نہیں سکتے۔ اب بیوی بچے کہتے ہیں ہمیں دیکھ لو لیکن دیکھ نہیں سکتے، کان ان کی بات نہیں سن سکتے۔ تجوری میں نوٹوں کی گڈیاں موجود ہیں، تمام سلام کرنے والے موجود ہیں لیکن اب یہ کس کام آرہے ہیں، جو لوگ جاہ کی خاطر خدا کو بھولے ہوئے تھے اور اللہ کو اس معیار سے یاد نہیں کیا جس معیار سے ولایت کا مقام عطا ہوتا ہے اور اللہ میاں کی ہلکی اور تھوڑی سی دوستی پر راضی تھے حالاں کہ ایسا نہیں چاہیے تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا؎

اَرَى الْمُلُوْكَ بِاَدْنَى الدِّيْنِ قَدْ قَنِعُوْا
وَمَا اَرَاهُمْ رَضُوْا بِالْعَيْشِ بِالدُّوْنِ

بادشاہ تھوڑے سے دین پر قانع رہتے ہیں لیکن بادشاہوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ تھوڑی سی دنیا پر راضی ہوں۔

تو میرے دوستو! اللہ کی قلیل محبت پر قناعت کرنا اور وطنِ اصلی جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ٹوٹی پھوٹی نماز، ٹوٹی پھوٹی عبادت پر راضی رہنا سخت نادانی ہے۔ کہتے ہیں دو چار ٹکر مار لیتا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ ارے! جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ اور وہاں

کے لیے ایسی بے پروائی!

مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو پچھتانا پڑے گا، اس وقت جن حواسِ خمسہ سے دل بہلا رہے ہو یہ پانچوں حواس موت کے وقت بے کار ہو جائیں گے۔ کان موجود ہے، بچہ کہتا ہے ابّا! ابّا! ابّا سنتے ہی نہیں۔ بیوی کہتی ہے ارے! میرے پیارے شوہر! شوہر صاحب سنتے ہی نہیں۔ اچھا! ارے بھائی! یہ شامی کباب تو آپ کو بہت پسند تھا اب کھالو۔ زبان ذائقہ کی عارف نہیں رہی، اس کی معرفتِ ذائقہ ختم ہو گئی، اب ذائقہ کو پہچانتی نہیں۔ مردہ کی زبان پر شامی کباب رکھ دو یا مرغ کا لقمہ اب زبان لذت کے ادراک سے قاصر ہے۔ اچھا نوٹ کی گڈیاں لے آؤ۔ خادم کہتا ہے کہ حضور یہ ریال جنہیں آپ گنا کرتے تھے اور حرم کی جماعت چھوڑ دیا کرتے تھے، بہت آمدنی ہوتی تھی آپ کو، اب کم از کم یہ ریال تو گن لیجیے۔ مردے کی انگلیاں ہیں لیکن اب چلتی نہیں ہیں، قوتِ لامسہ بھی ختم۔ اچھا سونگھنے کے لیے عطر لے آؤ لیکن اب خوشبو نہیں سونگھ سکتے، قوتِ شامہ بھی بے کار ہو گئی، سارا معاملہ ختم۔ بس اس دن کا بار بار مراقبہ کیجیے۔

باہر سے درآمد ہونے والی لذتیں فنا ہو گئیں۔ اس وقت قلب میں اللہ کی محبت کا جو خزانہ ہو گا وہی کام آئے گا۔ جنہوں نے اس عارضی و فانی زندگی کے لمحات میں اللہ کو خوب یاد کیا اور اللہ کو ناراض نہیں کیا یعنی گناہوں سے بچے، ان کی اس عارضی زندگی کا چراغ جب گل ہوتا ہے تو فوراً ایک دائمی اور سرمدی چراغ جل جاتا ہے جس کا نور قبر میں، برزخ میں، حشر میں اور جنت تک ساتھ رہتا ہے۔ بس اپنے قلب کے اندر وہ دولت حاصل کیجیے جو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے حاصل کی تھی، فرماتے ہیں ؎

دلے دارم جواہر پارۂ عشق است تحویلش
کہ دارد زیر گردوں میر سامانے کہ من دارم

اے دنیا والو! ولی اللہ محدث دہلوی کے سینے میں ایک دل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے کچھ موتی ہیں۔ آسمان کے نیچے کون ایسا میر ساماں، ایسا دولت مند ہے جو میرے مقابلے میں آسکے۔ کیوں کہ اللہ کا ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو خدائے تعالیٰ کی محبت کی دولت کو اپنی روح میں لے کر جاتا ہے اور دنیادار اگر بادشاہ بھی ہو تو اپنے تخت و تاج کو زمین کے اوپر رکھ کر زمین کے نیچے تنہا خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں ؎

www.khanqah.org

چو آہنگ رفتن کند جان پاک
چہ بر تختِ مردن چہ بر رُوئے خاک

میرے ایک دوست جو اس وقت صدر کے ایک خاص مشیر ہیں، ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان جب صدر تھے تو مجھے دعوت نامہ بھیجا۔ جب میں اسلام آباد پہنچا تو تمام ملٹری لگی ہوئی تھی اور ایوانِ صدر میں جب داخل ہوا تو ایوب خان کی شان و شوکت دیکھ کر اور چہرہ بھی اس کا وجیہ تھا تو میرے جسم پر اس کی ہیبت سے ہلکا سا رعشہ طاری ہو گیا، لیکن اس کے انتقال کے بعد ہری پور میں جب اس کی کچی قبر پر گیا تو بے ساختہ آنسو بہنے لگے کہ یااللہ! یہ وہی بادشاہ ہے جس کو اکیس توپوں کی سلامی ملتی تھی، یہ وہی فیلڈ مارشل ہے جس کی وردی سے لوگ ہیبت کھاتے تھے، یہ وہی ہے کہ کراچی کی سڑکیں جس کے لیے بند کی جاتی تھیں اور ہزاروں فوجی جس کے ارد گرد پہرہ دیتے تھے۔ آہ! یہ دنیا دل لگانے کے قابل نہیں۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ والے بن کر جائیں۔

آج بھی ولایت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے اسلاف کا نام روشن کرسکتے ہیں بشرطیکہ ہم مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم کے اس شعر پر عمل کرلیں جو اہل علم کے لیے بہت کام کا ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے جماعت علماء! اپنے علم پر ناز مت کرو۔ اپنی زبان پر ناز مت کرو۔ اگر شاعر ہو یا عربی بہت اچھی بولتے ہو تو اپنے شعر پر اور اپنی عربی پر ناز مت کرو بلکہ کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کرکے اپنے پندارِ علم کو خاک میں ملادو۔ پھر دیکھو اللہ کی محبت کی کیسی حلاوت قلب کو عطا ہوتی ہے۔ مولانا تھانوی فرماتے ہیں ابوجہل جیسی عربی ہم آپ نہیں بول سکتے، ہم اس سے زیادہ ماہر نہیں ہوسکتے، عربی بولنے سے کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا، ایمان اور تقویٰ سے ہوتا ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت! آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ تو بخاری پڑھاتے ہیں، آپ کیوں گئے تھے حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس؟ فرمایا حاجی صاحب کے پاس میں مسئلہ پوچھنے نہیں گیا تھا بلکہ مسئلہ پر عمل کرنے میں جہاں جہاں نفس غفلت اور سستی کرتا تھا اور جہاں نفس ہم پر غالب آجاتا تھا حاجی صاحب کی برکت سے نفس کو مغلوب کرنے گئے تھے۔ ہم

قوتِ عمل لینے کے لیے حاجی صاحب کے پاس گئے تھے، علم لینے نہیں گئے تھے۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ چاہے کتنے ہی بڑے مولانا بن جاؤ، اے دنیا والو! نفس سے مغلوب رہو گے جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اُٹھاؤ گے ؎

یار مغلوباں مشو ہیں اے غوی

یار غالب جو کہ تا غالب شوی

کسی اللہ والے کی صحبت اُٹھاؤ جو اپنے نفس پر غالب ہو چکا ہے۔ اس کی برکت سے تم بھی اپنے نفس پر غالب ہو جاؤ گے اور علم پر عمل کی قوت عطا ہو جائے گی۔ اور اگر ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو گے جو اپنے نفس سے مغلوب ہیں تو تم بھی ہمیشہ اپنی خواہشاتِ نفسانیہ کے غلام رہو گے کیوں کہ جو شخص خود غلام ہے وہ دوسرے کو کیسے آزادی دلا سکتا ہے۔ ایک قیدی دوسرے قیدی کو رہائی نہیں دلا سکتا، جو قیدی قید خانے سے چھوٹ چکا ہے وہ باہر سے آکر ضمانت لے گا اور وہی رہائی دلا سکتا ہے۔ اس سے مراد اللہ والے ہیں جو اپنے نفس کی قید سے آزاد ہو چکے۔

تو ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم علماء کو ایسے اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنے کی ترغیب اپنے اس شعر میں دیتے ہیں ؎

نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا

جو دستارِ فضیلت گم ہو دستارِ محبت میں

دستارِ فضیلت پر جو علماء کو ناز ہے، اگر ان کی یہ دستارِ فضیلت کسی اللہ والے کی دستارِ محبت میں گم ہو جائے یعنی اگر یہ کسی اللہ والے کی جوتیاں کچھ دن اُٹھالیں تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو عالم میرے پاس لاؤ، ایک وہ جو اللہ والوں کی جوتیاں اُٹھائے ہوئے ہے، ان کا تربیت یافتہ ہے اور دوسرا وہ عالم جس نے اہل اللہ کی صحبت نہیں اُٹھائی اور مجھے مت بتانا کہ کون سا عالم صحبت یافتہ ہے اور کون سا نہیں، میں پانچ منٹ میں بتا دوں گا کہ یہ صحبت یافتہ ہے اور یہ نہیں ہے۔

میں نے الٰہ آباد میں عرض کیا تھا اور مدینہ شریف میں بھی حاجی سلیمان صاحب

کے یہاں کہ دیکھیے دو آملے درخت سے گرے اور ان کا مربّی یعنی حلوائی ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں آپ کا مربّہ بنانا چاہتا ہوں۔ دونوں نے سوال کیا کہ مربّہ بنانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ اس نے کہا کہ پہلے ایک بڑی سوئی سے تمہیں کچوکوں گا اور تمہارا کسیلا اور کھٹا پانی نکالوں گا یعنی پہلے تمہارا تزکیہ کروں گا۔ اس کے بعد پھر تمہیں شیرے میں ڈالوں گا اور تمہیں مرتبان میں رکھوں گا۔ اس کے بعد تمہاری حیثیت اور قیمت بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد صدر اور وزیراعظم اور بادشاہ بڑے بڑے علماء اور مفتی اعظم جو دل کے مریض ہوں گے وہ تمہیں کھائیں گے اور تم ان کے دل کی قوت بنوگے۔ ایک آملہ نے کہا جب یہ بات ہے تو میں مجاہدہ کو قبول کرتا ہوں۔

دوسرے نے کہا صاحب! واہ یہ بھی کوئی بات ہے۔ بندہ ہو کر بندے کی غلامی لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ

نہ بندہ ہو کسی بندے کے بس میں
تڑپ کر رہ گئی بلبل قفس میں

مجھے قفس میں نہیں رہنا، میں آزادی اور مطلق العنانی چاہتا ہوں۔ مجھے کسی انسان کی غلامی اور تابع داری کی ذلت گوارا نہیں۔ تو اس مربّی نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑے رہیے یہیں۔ وہ آملہ درخت کے نیچے پڑا رہا، سورج کی شعاعوں نے اس کو کالا کردیا اس کی صورت بھی بگاڑ دی، سیرت بھی بگاڑ دی۔ پھر ایک بنیا آیا، جھاڑو سے سمیٹ کر ایک بورے میں بھر کر لے گیا اور بورے کو دکان میں ایک طرف پھینک دیا۔ کسی کو قبض ہوا۔ بنیے سے پوچھا کہ بھئی! ترپھلا ہے۔ کہا کہ ہاں ہے۔ لو بھائی آملہ ہرا، بہیڑہ کُوٹو اور پھانکو۔ ایک روپیہ میں پانچ سیر کے حساب سے بِکا اور دافع فضلہ بنا یعنی پاخانہ دھکیلنے کی خدمت ملی۔ مربّی سے اعراض و انکار کی بدولت یہ ذلیل مقام نصیب ہوا، اور جس نے تربیت کرالی اور مجاہدہ کرکے مربّہ بن گیا تو حکیم اجمل خان نے نواب رام پور کو نسخہ میں لکھا کہ ”مربّہ آملہ گرفتہ از آب گرم شستہ ورق نقرہ پیچیدہ نہار منہ بخورند“۔ اب جو یہ غیر مربّہ آملہ مربّہ کو دیکھتا ہے تو حسد کرتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جو میرے ساتھ درخت سے گرا تھا۔ اسے یہ مقام کیسے نصیب ہوگیا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے گرویدہ ہو رہے ہیں۔

www.khanqah.org

اسی طرح جو عالم کسی اللہ والے سے اپنے نفس کا تزکیہ کرا کے صاحبِ نسبت ہو جاتا ہے اس کی صحبت سے ہزاروں مردہ دل زندہ ہوتے ہیں اور امراضِ باطنی سے شفا پا کر اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اس وقت اس کے وہ ساتھی جنہوں نے اپنی تربیت نہیں کرائی جب دیکھتے ہیں کہ اس کے سینے میں درد بھرا دل عطا ہو گیا، اس کی باتوں سے لوگ متأثر ہوتے ہیں اور خلق کثیر اس کی طرف رجوع کر رہی ہے تو وہ غیر تربیت یافتہ ساتھی اس پر حسد کرتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب وہی تو ہیں جو ہمارے ساتھ شرح جامی پڑھتے تھے۔ بس انہوں نے چند دن فلاں بزرگ کی صحبت اُٹھائی اور پیری مریدی کے چکر میں پڑ گئے۔ آج تو صاحب ان کا کیا پوچھنا ہے، مزے آ رہے ہیں۔ مرغوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں، لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، لیکن وہ حسد کی آگ میں یہ نہیں سوچتے کہ آخر یہ لوگ تمہاری طرف کیوں رجوع نہیں کرتے۔ اگر تم بھی اپنے نفس کا تزکیہ کرا کے اپنی خواہشات کی قید اور حبِ دنیا سے آزاد ہو جاتے تو تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ اب کیوں جلتے ہو۔ جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے لیے مجاہدے کیے، اپنے نفس کی اصلاح کرائی، مربّی کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کی تب اللہ تعالیٰ کا تعلق خاص، نسبتِ خاصّہ عطا ہوئی۔ انہیں انعامات کیوں نہ ملیں گے، جو اپنے کو اللہ کے لیے جلاتا ہے ایک عالَم کو خوشبو سے بساتا ہے۔

اور یہ مرغ کی دعوتیں اور لوگوں کی عزتیں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ اگر ان کے باطن کی حالت کا تم کو مشاہدہ ہو جائے کہ لاکھوں سلطنتیں ان کے سامنے ہیچ ہیں تو تم بھی اپنی جان کو مجاہدہ کی آگ میں ڈال دو گے بس تم بھی مجاہدے اُٹھاؤ۔ پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔

حضرت حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم نے بحث کی۔ اس نے کہا کہ تزکیۂ نفس کی فرضیت کو تو تسلیم کرتا ہوں لیکن مزکّی کی کیا ضرورت ہے۔ میں خود کتاب پڑھ کے اپنا تزکیہ کر لوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ کہا فعل متعدی ہے۔ فرمایا کہ کیا فعل متعدی بھی فعل لازم کی طرح اپنے فاعل پر تمام ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر! کیا علمی نکتہ بیان فرمایا۔

حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل شریعت و طریقت کو مجھ پر بالکل واضح کر دیا ہے۔ بڑے سے بڑا عالم لے آؤ۔ پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے کہ ان شاء اللہ

www.khanqah.org

میں اس کو تسلی بخش جواب دوں گا۔ وہ صاحب بھی بڑے مولانا تھے۔ سکتے میں پڑ گئے کہ واقعی فعل متعدی تو فاعل پر تمام نہیں ہوتا۔ جَاءَ زَيْدٌ-جَاءَ فعل لازم ہے، فاعل پر تمام ہو گیا، لیکن تزکیہ تو فعل متعدی ہے، اس کے لیے ایک مزِکّی ہونا چاہیے اور ایک مزکّٰی ہونا چاہیے۔ دیکھیے! صحابہ بھی اپنے نفوس کا خود تزکیہ نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُزَكِّيْهِمْ ہمارا نبی ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ شخصیتِ رسالت نے تزکیہ کیا صحابہ کے قلوب کا۔ آج بھی وہی نائبین رسول اولیاء کرام علیٰ سبیل نیابت اِس گئے گزرے دور میں بھی تزکیہ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ارے! اللہ کے عاشقین کو تلاش کیجیے۔ شمس الدین تبریزی جگہ جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ مولانا روم کے زمانے کے لیے خاص نہیں ہیں۔ قیامت تک ایسے شمس تبریز پیدا ہوتے رہیں گے جو مولوی جلال الدین کو مولائے روم بناتے رہیں گے۔ میں نے ایک دعا کی ہے۔ آپ بھی دعا کر لیجیے کہ؎

یاربّ ترے عشاق سے ہو میری ملاقات
قائم ہیں جن کے فیض سے یہ ارض و سماوات

یہ میرا ہی شعر ہے۔ میں خدا کے عاشقوں سے ملاقات کی بہت دُعا کرتا رہتا ہوں اور ایک دفعہ میں نے ایک شعر اور کہا تھا کہ؎

دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں
جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے

جیسے حاجی امداد اللہ صاحب، جیسے شمس تبریز، جیسے مولانا رومی، جیسے مولانا تھانوی یعنی بڑے بڑے اولیاء اللہ کے درمیان اختر جینا چاہتا ہے اور ان ہی کے درمیان مرنا چاہتا ہے۔ اس تمنا کو احقر نے اس شعر میں بیان کیا ہے؎

مری زندگی کا حاصل مری زیست کا سہارا
ترے عاشقوں میں جینا ترے عاشقوں میں مرنا

تو میرے دوستو! صاحبِ نسبت اور ولی اللہ بننے کا نسخہ آج اختر عرض کر رہا ہے۔ اور یہ سب ان حضرات ہی کی برکت ہے۔ یہ سب میرے محترم بزرگ ہیں۔ میں واعظ کی حیثیت سے نہیں

آیا، خادم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں کیوں کہ یہ بڑوں کی جگہ ہے۔ اللہ ان بزرگوں کی ارواح کو انوار سے معمور کرے۔ ان کی اولاد کا حق ہوتا ہے۔

ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والا بننے کے لیے پہلی شرط تواضع ہے۔ حدیث پاک ہے مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰہِ رَفَعَهُ اللّٰهُ[1] تھوڑا سا نفس کو مَنْ تَوَاضَعَ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد رَفَعَهُ اللّٰهُ ہے، لیکن تواضع رفعت کی نیت سے نہ ہو، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مَنْ تَوَاضَعَ کے بعد لِلّٰہِ داخل کر دیا۔ معلوم ہوا کہ تواضُع کے فعل پر ثمرۂ رفعت جب مرتب ہوتا ہے جبکہ یہ تواضع لِلّٰہ ہو یعنی فعل اور ثمرۂ فعل کے درمیان لِلّٰہِ کیوں داخل کیا ہے۔ یہ دفع دخل مقدر ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سوچے کہ جب بلندی ملتی ہے تو چلو تواضع اختیار کرلو۔ جو بڑا بننے کی نیت سے تواضع کرے گا تو یہ صورت تو تواضع کی ہوگی، حقیقت تکبر ہوگی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لِلّٰہِ داخل کر دیا اور یہ لام تخصیص کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے تواضع کرو۔

آج اگر ہم مالدار ہیں اور ہمارے پاس بہت دولت ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اللہ والوں کی جوتیاں اُٹھائیں، لیکن میرے دوستو! آج یہاں مثنوی کا درس ہو رہا ہے۔ یہ صاحبِ مثنوی مولانا جلال الدین رومی کون شخص تھے؟ شاہ خوارزم کے سگے نواسے تھے۔ بادشاہ کا نواسہ تھا یہ شخص۔ یہ غریب مُلّا نہیں تھا کہ سوچا ہو کہ چلو پیری مریدی کریں، کچھ دکان چمکائیں تاکہ نذرانے اور حلوے مانڈے آئیں۔ ان کے پاس اتنی دنیا تھی کہ بخاری پڑھانے کے لیے جب پالکی پر چلتے تھے تو طلباء پیچھے پیچھے جوتا لے کر دوڑتے ہوئے چلتے تھے۔ اتنا اعزاز حاصل تھا۔ لیکن جب حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی کہ اے خدا! شمس تبریز کا وقت آخر معلوم ہوتا ہے، میرے سینے میں آپ کی محبت کی آگ کی جو امانت ہے کوئی ایسا بندہ عطا فرما کہ اس کے سینے میں اس امانت کو منتقل کر دوں۔ کوئی ایسا سینہ عطا کر دے جو اس قیمتی امانت کا اہل ہو۔ الہام ہوا کہ اے شمس الدین! قونیہ جاؤ، میرا ایک بندہ جلال الدین رومی ہے۔ میری محبت کی آگ کی اس امانت کو جو زمین و آسمان سے زیادہ

[1] مشکوٰۃ المصابیح: ۴۳۴، باب الغضب والکبر، المکتبۃ القدیمیۃ

www.khanqah.org

قیمتی ہے اس کے سینے میں منتقل کر دو۔ اس کا سینہ اس کے قابل ہے، اور یہ امانت زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ زمین و آسمان نے انکار کر دیا تھا فَاَبَیۡنَ اَنۡ یَّحۡمِلۡنَہَا زمین و آسمان جیسی عظیم القامت مخلوق نے جس امانت کو اُٹھانے سے ڈر کر انکار کیا تھا اللہ کے عاشقوں کے دل نے اسے قبول کر لیا جو ڈیڑھ چھٹانک کا ہے، مگر اس کو ڈیڑھ چھٹانک کا نہ سمجھو۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں؎

در فراخ عرصۂ آں پاک جاں
تنگ آید عرصۂ ہفت آسماں

اللہ والوں کی جانوں میں، ان کے قلوب میں اتنا پھیلاؤ، اتنی وسعت ہے کہ ساتوں آسمان کی وسعت اس کے سامنے تنگ ہو جاتی ہے کیوں کہ وہ اللہ والے مصاحب خورشیدِ حق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ان کے قلب میں ایسی وسعت پیدا کر دیتا ہے کہ ساتوں آسمان کی وسعت اس کے سامنے تنگ ہو جاتی ہے، کیوں کہ وہ اللہ والے مصاحبِ خورشیدِ حق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ان کے قلب میں ایسی وسعت پیدا کر دیتا ہے کہ ساتوں آسمان اس کے قیدی معلوم ہوتے ہیں۔ جگر مراد آبادی کا شعر ہے؎

کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد
طواف کرتے ہوئے ہفت آسماں گزرے

تو دیکھیے! مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کو نہیں دیکھا کہ میں کیا ہوں، جب شمس الدین تبریزی کا بستر شاہ خوارزم کے نواسے نے سر پر رکھا تھا تو ایک شعر کہا تھا؎

ایں چنیں شیخ گدائے کُو بہ کُو
عشق آمد لَا اُبَالِیۡ فَاتَّقُوۡا

میں اتنا بڑا شیخ اور عالم تھا۔ آج اللہ کے عشق نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ گلی در گلی شمس الدین تبریزی کی غلامی کر رہا ہوں، لیکن یہ ان کی غلامی نہیں تھی، اللہ ہی کی غلامی تھی۔ اللہ ہی کے لیے مٹایا تھا اپنے آپ کو۔ اہل اللہ کا اکرام وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی طلب اور پیاس ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب ڈپٹی کلکٹر تھے، گریجویٹ تھے، الٰہ آباد یونیورسٹی سے بی اے

www.khanqah.org

کیا تھا لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی چند دن کی صحبت سے اللہ کی نسبت پا گئے، تعلق مع اللہ سے مشرف ہوگئے اور جب تھانہ بھون سے جانے لگے تو فرمایا ؎

نقش بتاں مٹایا دکھایا جمالِ حق
آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنادیا

آہن کو سوزِ دل سے کیا نرم آپ نے
ناآشنائے درد کو بسمل بنادیا

مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے
صد شکر حق نے آپ کا سائل بنادیا

اور پھر کیا ہوا! شیخ العلماء بنے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے بھی اپنا مصلح بنایا۔

ایک عالم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں نے خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب کو اپنا مصلح اور شیخ تجویز کیا ہے۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ بے مثل انتخاب کیا۔ کیوں صاحب یہ گریجویٹ، بی اے، ڈپٹی کلکٹر، انگریزی داں مولانا لوگوں کا شیخ بن رہا ہے! کیوں صاحب یہ علماء ایک انگریزی داں کے سامنے کیوں زانوئے ادب تہہ کر رہے ہیں! مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی جامعہ اشرفیہ لاہور کا مفتی انہیں اپنا شیخ بنا رہا ہے اور اصلاحی خط و کتابت ہو رہی ہے۔ خواجہ صاحب کو لکھتے ہیں کہ مجھے ایسی ترکیب بتا دیجیے کہ تعلق مع اللہ نصیب ہو جائے۔ خواجہ صاحب جواب لکھتے ہیں کہ بغیر شیخ کے سامنے اپنے نفس کو مٹائے ہوئے اللہ نہیں ملا کرتا اور مفتی صاحب کو یہ شعر لکھ کر بھیجا تھا ؎

پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ
متبع بے دلیل ہو جاؤ

پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ
یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ

ایک صاحب نے کہا کہ حضرت جو دولت آپ نے حکیم الامت سے پائی ہے، مجھے دے دیجیے تو فرمایا ؎

مے یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خوں
کیوں میں کسی کو مفت دوں مے مری مفت کی نہیں

فرمایا کہ یہ دولت یوں ہی مفت میں نہیں ملتی۔ پہلے رگڑے کھاؤ، نفس کو مٹاؤ، پھر دل دل بنے گا۔ فرماتے ہیں ؎

آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل
کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل

حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ کا تعلق اگر آسانی سے مل جاتا تو لوگ آسانی سے بیچ بھی دیتے، دنیا کے عوض بِک جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ مجاہدات کرا کے ملتے ہیں:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا [۱۱]

حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت اُٹھاتے ہیں ہم ان کو اپنی بارگاہ تک رسائی کے لیے بے شمار دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو نعمت مشقت سے ملتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے لیکن مشقت کا انعام بھی تو عظیم ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ؎

پہنچنے میں ہوگی مشقت جو بے حد
تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی

جس قلب میں خدا آتا ہے ساری کائنات نگاہوں سے گر جاتی ہے۔ سلطنت اور تخت و تاج نگاہوں سے گر جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ؎

یہ کون آیا کے دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی
پتنگوں کے عوض اُڑنے لگیں چنگاریاں دل کی

میرے دوستو! اب میں ختم کرتا ہوں کیوں کہ میرا ارادہ تو صرف پندرہ منٹ کا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ میں مولانا کا تابع رہوں گا وقت میں کیوں کہ اپنے بڑوں کی اولاد ہیں۔ (اس مقام پر مولانا مسعود شمیم صاحب مدظلہ

---

[۱۱] العنکبوت: ۶۹

نے وعظ جاری رکھنے کی فرمایش کی کہ آپ کی مجلس تو اب ان شاء اللہ آیندہ حج میں ہی نصیب ہوگی۔ اس پر حضرت والا نے دوبارہ بیان شروع فرمایا۔ جامع)

تو حضرت شمس الدین تبریزی کی چند دن کی صحبت کے بعد مولانا رومی پر حق تعالیٰ نے علوم کے دریا کھول دیے۔ اہل اللہ کی صحبت و خدمت و تربیت کی برکت سے جو عالم اللہ والا ہو جاتا ہے اس کے علم میں اور غیر تربیت یافتہ عالم کے علم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کی مثال سن لیجیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حوض کھودیے اور اس میں پانی بھر دیجیے اور پھر پانی نکالنا شروع کر دیجیے، کب تک چلے گا، آخر ایک دن ختم ہو جائے گا، اور اگر اتنی کھدائی کی جائے کہ سوتہ جاری ہو جائے، زمین کے نیچے سے پانی نکل آئے تو اس حوض کا پانی ختم نہیں ہوگا۔ یہ مثال ہے ان اللہ والوں کے علم کی جو اللہ والوں کی جوتیاں اُٹھانے سے، گناہوں سے بچنے سے، ذکر و فکر کے دوام سے یعنی صحبتِ اہل اللہ اور دوام ذکر اللہ اور تفکر فی خلق اللہ سے عطا ہوتا ہے یعنی وہ سوچتے رہتے ہیں کہ آسمان و زمین و سورج و چاند کا کیا مقصد ہے؟ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کا ہم پر کیا حق ہے وغیرہ۔ یہ نہیں کہ بس کھاؤ پیو اور مست رہو۔ اس کی برکت سے اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم عطا ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے پانی کا سوتہ کہ جس سے ہمیشہ پانی نکلتا رہتا ہے۔ مولانا رومی جب صاحبِ نسبت ہوئے تو ساڑھے اٹھائیس ہزار اشعار اللہ نے ان کی زبان سے نکلوائے اور جس پر نظر عنایت کی صاحبِ نسبت ہو گیا۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب میں شعر کہتا ہوں تو بعض وقت سوچتا ہوں کہ اس شعر کا قافیہ کیا ہوگا۔

قافیہ اندیشم و دلدارِ من
گویدم من دیش جز دیدارِ من

جب میں قافیہ سوچتا ہوں تو میرا محبوب آسمان سے آواز دیتا ہے کہ اے جلال الدین! مت سوچ، بس میری طرف متوجہ رہ، مثنوی تو میں لکھوا رہا ہوں۔ میں ہی مضامین و قوافی الہام کروں گا۔

آخر میں ایک قصہ مولانا نے چھیڑا جب مثنوی کے چھ موٹے موٹے دفتر مکمل ہو گئے، ساڑھے اٹھائیس ہزار اشعار ہو گئے، سینکڑوں قصے بیان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس

کتاب کے الہامی ہونے کے ثبوت میں اپنے آفتابِ علم کی محاذات کو مولانا رومی کے قلب سے ہٹالیا یعنی علوم و معارف کے جو واردات غیبیہ حق تعالیٰ کے سر چشمۂ علم سے دل میں آرہے تھے، بند ہوگئے۔ تو مولانا سمجھ گئے کہ اب مثنوی ختم ہورہی ہے اور حق تعالیٰ اس آخری قصہ کو ادھورا رکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت فرمایا کہ اب غیب سے مضامین کی آمد نہیں ہورہی ہے اس وجہ سے مضامین میں اب کیف نہیں رہا لٰہذا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا۔ اب خاموش ہونا ہی بہتر ہے۔ فرمایا کہ ؎

اے حسام الدین در چہ بند کن
سخت خاک آلود می آید سخن

میرے چاہ باطن کا چشمہ خشک ہوگیا۔ لٰہذا اب میرا آبِ سخن خاک آلود آرہا ہے یعنی گفتگو میں اب نور نہیں لٰہذا اب اپنی زبان پر مہرِ سکوت لگاتا ہوں۔ فرماتے ہیں ؎

چوں فتاد از روزنِ دل آفتاب
ختم شد وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

میرے دریچۂ قلب کے سامنے اللہ کے علم کا جو آفتاب مضامین القاء کررہا تھا وہ قلب کے محاذات سے اُفق میں ڈوب گیا لٰہذا یہ مثنوی ختم ہوگئی۔ یہ مثنوی کے ساڑھے اٹھائیس ہزار اشعار کا سب سے آخری شعر ہے۔ آج مثنوی ختم ہورہی ہے اور وہ آفتاب غروب ہورہا ہے۔

اور اس کے بعد مولانا کا آفتاب بھی غروب ہوگیا اور غروب ہی کے وقت دفن بھی ہوئے، حالاں کہ انتقال تو صبح ہوا تھا لیکن جنازے میں اتنا اژدہام تھا کہ کندھا بدلتے بدلتے اور چیونٹی کی چال چلتے چلتے شام ہوگئی۔

مثنوی میں مولانا رومی نے ایک پیشین گوئی بھی کی تھی کہ ایک نور جاں پیدا ہوگا جو اس مثنوی کو پورا کرے گا۔ چناں چہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پیشین گوئی کا مصداق مفتی الٰہی بخش صاحب کاندھلوی ہیں جو چھ سو برس بعد کاندھلہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ چھ سو برس پہلے پیشین گوئی کررہے ہیں جس کو اللہ نے چھ سو برس بعد پورا فرمایا۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو کتابیں جو پڑھ لے گا وہ خدا کے عشق

و محبت کی دولت پا جائے گا۔ ایک ''مثنوی مولانا رُوم'' اور دُوسری ''گلزارِ ابراہیم'' یہ اللہ کی تڑپ پیدا کرنے والی کتابیں ہیں۔

دوستو! آج کل مثنوی پڑھنا اور سمجھنا تو مشکل ہے۔ میری شرح جو ''معارفِ مثنوی'' کے نام سے ہے اکابر نے پسند کی ہے اور ''گلزارِ ابراہیم'' بھی منگا لیجیے کیوں کہ ''گلزارِ ابراہیم'' میں عجیب عارفانہ اشعار ہیں۔ میں نے ابھی حرم میں اس کے چند اشعار پیش کیے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قلب پر اللہ کا فضل جب ہو جائے گا تب یہ کعبہ کعبہ معلوم ہو گا۔ گھر کی محبت جب ہوتی ہے جب گھر والے سے محبت ہو۔ جن لوگوں نے اہل اللہ سے اللہ کی محبت سیکھ لی ان کو ہی کعبہ کی محبت معلوم ہوتی ہے ورنہ بہت سے لوگ جوش میں ہجرت کرکے آگئے، کہنے کو گھر کے قریب ہوگئے لیکن گھر کے قریب کیا ہوئے ریال کے قریب ہوگئے۔ مولانا محمد احمد صاحب کا شعر یہ تھا کہ ؎

کسی کو آہ فریبِ کمال نے مارا
میں کیا کہوں مجھے فکرِ مآل نے مارا

میں نے اس میں یہ ترمیم کردی ہے ؎

کسی کو آہ فریبِ کمال نے مارا
میں کیا کہوں مجھے فکرِ ریال نے مارا

(اس شعر پر تمام سامعین ہنس پڑے۔ جامع)

اتنی دور سے آئے لیکن حرم کی نمازیں جارہی ہیں، یہ دھڑا دھڑ ریال گن رہے ہیں۔ ''گلزارِ ابراہیم'' کے اشعار بہت عجیب ہیں۔ فرماتے ہیں ؎

کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو

ابوجہل کعبہ میں پیدا ہوا تھا، اس کی ماں طواف کررہی تھی، حالتِ طواف میں پیدا ہوا۔ فرماتے ہیں ؎

کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو
لاوے بت خانہ سے وہ صدیق کو

اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ
زوجۂ فرعون ہووے طاہرہ

زادۂ آزر خلیل اللہ ہو
اور کنعاں نوح کا گمراہ ہو

دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر
غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر

فہم سے بالا خدائی ہے تری
عقل سے برتر خدائی ہے تری

یہ "گلزارِ ابراہیم" کے اشعار ہیں۔ حضرت تھانوی نے بلاوجہ تھوڑی فرمایا تھا کہ اس کو پڑھا کرو۔ واقعی اس کے پڑھنے سے معرفت بڑھتی ہے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تین کام کرلیے جائیں تو قلب میں اللہ کا نورِ خاص اور معیتِ خاصہ حاصل ہوجائے۔ دل اسی وقت دل کہلانے کے قابل ہوتا ہے جب اس میں اللہ کی محبت آجائے ورنہ وہ دل صورتاً دل ہے جیسے نہر تو اسناد مجازی کے طور پر اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جس میں پانی نہ ہو۔ کہہ دیتے ہیں نَهْرٌ جَارٍ حالاں کہ پانی جاری ہوتا ہے، نہر کہاں جاری ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے قلوب ہیں لیکن اللہ کے قرب کا دریا ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ دل اُس وقت دل کہلانے کے قابل ہوگا جب اس میں اللہ کے قرب کا پانی گزر جائے یعنی ایمان استدلالی عقلی، ایمان حالی وجدانی سے تبدیل ہوجائے۔

حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ معیتِ عامہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، معیتِ خاصہ اولیاء اللہ کو عطا ہوتی ہے، قلب محسوس کرتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے وَرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اپنے خاص عاشقوں کو اللہ اپنا رابطہ عطا کردیتا ہے جن کو پہلے وَزِدْنٰهُمْ هُدًى کا مقام نصیب ہوتا ہے، خالی اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا تک نہیں، اٰمَنُوْا سے خالی یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، وَزِدْنٰهُمْ هُدًى جب ہدایت میں ترقی ہوتی ہے پھر وَرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ کا مقام عطا

www.khanqah.org

ہوتا ہے یعنی حق تعالیٰ سے رابطۂ خاص، جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں؎

ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربطِ خفی سے
معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے

تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے
باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب میں ہر وقت ایک آواز آتی ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق خاص کے بعد عالم غیب سے ہر وقت راہ نمائی ہوتی رہتی ہے۔

میرے دوستو! آج بھی ہماری قیمت زیادہ ہو سکتی ہے۔ میں درد بھرے دل سے ایک بات عرض کررہا ہوں کہ آج اُمتِ مسلمہ ہم لوگوں کو (یعنی جو چند حروف علم کی نسبت اپنی طرف رکھتے ہیں) دیکھ کر حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نگاہوں سے تلاش کرتی ہے کہ ہائے! کہیں ایسے عاشقانِ باوفا بھی ہیں۔ آج اُمت ہمیں اپنے اسلاف کے معیار پر ڈھونڈ رہی ہے۔

تو میرے دوستو! بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ والا ہونا کوئی محالات میں سے نہیں ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ ولایت محالات میں سے نہیں ہے۔ نبوّت تو محال ہے ولایت آسان ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو ہی جز سے تو ولایت بنتی ہے۔ ایک ایمان، دوسرا تقویٰ۔ اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَکَانُوۡا یَتَّقُوۡنَ تو آدھی ولایت تو سب مسلمانوں کو حاصل ہے یعنی ایمان تو الحمد للہ حاصل ہے ہی۔ بس تقویٰ کا اعلیٰ مقام اور حاصل ہوجائے، اسی کا نام ولایت ہے۔

اور حکیم الامت نے فرمایا کہ یہ تین چیزوں سے عطا ہوتی ہے: نمبر ۱) یہ کہ کسی صاحبِ نسبت سے تعلق قائم کرلیا جائے۔ اگر اس کی صحبت میسر ہو تو کیا کہنا ورنہ اصلاحی مکاتبت کی جائے۔ حضرت نے شاہ فضل رحمٰن صاحب گنج مرادآبادی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

رُوس میں ایک قاز چڑیا ہے، وہ ہندوستان پاکستان میں آتی ہے اور آنے سے پہلے رُوس کے پہاڑوں میں انڈے دے کر آتی ہے پھر یہاں سے اپنی توجہ سے وہ انڈوں کو گرماتی ہے اور جب واپس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی توجہ کی گرمی سے بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت شاہ فضل رحمٰن صاحب گنج مرادآبادی فرماتے ہیں کہ جب چڑیوں کی توجہ میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے تو اللہ والوں کی روحوں میں کیا بات ہو گی۔ لٰہذا اہل اللہ کی صحبت میسر نہ ہو تو خط وکتابت سے بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ان کی توجہ اور دعا میں اللہ نے خاص اثر رکھا ہے۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحبِ نسبت بزرگ تھے، حالتِ جذب میں اللہ کے حضور میں مراقبہ میں بیٹھے تھے، اچانک آنکھ کھلی، ایک کتّا گزر رہا تھا، اس پر نگاہ پڑ گئی فرمایا کہ جہاں جہاں وہ کتّا جاتا تھا سب کتّے اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر ہنس کر فرمایا کہ شیخ الکلاب ہو گیا ظالم! تو جب اللہ والوں کی نظر کا جانوروں پر یہ اثر ہے تو میرے دوستو! کیا کہوں کہ انسانوں پر ان کی نگاہ کیا اثر کرتی ہو گی۔

مجھ سے ٹنڈوجام میں ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹ والوں نے پوچھا کہ اللہ والوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سوال کرنے والے کون لوگ تھے؟ کئی ایم ایس سی اور کئی پی ایچ ڈی تھے جو امریکا اور جرمن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹ یعنی نباتات کی تحقیق وریسرچ پر جو ڈگریاں حاصل کی ہیں تو آپ لوگ یہاں کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم دیسی آم کو لنگڑا آم بناتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیسے بناتے ہو؟ کہا کہ ہم دیسی آم کی شاخ کو لنگڑے آم کی شاخ سے پیوند کرتے ہیں اور اتصالِ تام کرتے ہیں، ذرا سا بھی فاصلہ نہیں رہنے دیتے، کَس کر پٹی بھی باندھ دیتے ہیں کہ کہیں ہل نہ جائے کیوں کہ اگر ایک بال کے برابر بھی فاصلہ رہ جائے تو لنگڑے آم کی خوبو اور سیرت اس دیسی میں منتقل نہیں ہو سکتی۔

بس میں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے ہی قول سے پکڑے گئے اور اقراری ملزم ہو گئے۔ آپ ہی کے قول میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ لوگ بتا چکے ہیں کہ ہم دیسی آم کو لنگڑا آم بناتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے فضل سے دیسی دل کو اللہ والا دل بنایا جا سکتا ہے۔ جس طرح لنگڑے آم کے پیوند سے اس کی ساری خوبو دیسی آم میں منتقل

www.khanqah.org

ہو جاتی ہے اور دیسی آم لنگڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی دیسی دل یعنی غافل دل کسی اللہ والے دل سے اپنا پیوند کرلے تو وہ دیسی دل اللہ والا دل ہو جاتا ہے اور اس اللہ والے کی ساری نسبت اس میں منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس اللہ والے سے تعلق قوی اور مضبوط ہو۔ اگر ڈھیلا ڈھالا تعلق ہوا تو یہ نفع حاصل نہ ہو گا جس طرح آپ لوگوں نے ابھی بتایا کہ دیسی آم کی قلم کو آپ لنگڑے آم کی شاخ سے خوب مضبوط باندھتے ہیں۔

حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ آپ وعظ میں اتنے علوم کہاں سے بیان کرتے ہیں۔ بیان القرآن، شرح مثنوی اور مواعظ وغیرہ میں آپ کو اتنے علوم کہاں سے عطا ہوئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کتب بینی بہت کی ہے۔ فرمایا نہیں اے مولویو! درسِ نظامی جتنا تم نے پڑھا ہے اتنا ہی اشرف علی نے بھی پڑھا ہے لیکن تم کتب بینی پر قناعت کرتے ہو اور ہم نے کتب بینی زیادہ نہیں کی، مگر قطب بینی زیادہ کی ہے۔ ایک چھوٹے ک، اور ایک بڑے ق میں فیصلہ کر دیا۔ یعنی حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں کی قطب بینی نے یعنی ان کی صحبت وخدمت نے علم میں یہ برکت عطا فرمائی ہے۔

ہاں! تو میں تین باتیں عرض کر رہا تھا۔ ایک تو اہل اللہ کی صحبت ہے مگر صرف صحبت ہی کافی نہیں مجاہدہ بھی ضروری ہے اور اس کی ایک عجیب مثال ہے۔ جون پور (ہندوستان) میں تلّی کا تیل جب چنبیلی کا تیل بنایا جاتا ہے تو تِلّی کو پہلے مجاہدہ کراتے ہیں، خوب رگڑ رگڑ کر اس کی بھوسی چھڑاتے ہیں یہاں تک کہ تلّی پر ایک ہلکا غلاف رہ جاتا ہے جس میں سے تیل نظر آتا ہے کہ اگر سوئی چبھو دیں تو تیل باہر آجائے۔ اتنا مجاہدہ تلّی کو رگڑ رگڑ کر کرایا جاتا ہے۔

اب چنبیلی کے پھولوں کو پھیلاتے ہیں پھر ان پھولوں پر وہ مجاہدہ کرائی ہوئی تلّی رکھتے ہیں، اس کے اوپر پھر چنبیلی رکھتے ہیں اور کئی ہفتہ عشرہ اسی طرح رہنے دیتے ہیں تاکہ خوشبو تلّی میں جذب ہو جائے پھر اس کو کولہو یا مشین میں پیل دیتے ہیں اور چنبیلی کی ساری خوشبو اس تلِّی میں آجاتی ہے، اب وہ تلّی کا تیل نہیں کہلاتا روغن چنبیلی کہلاتا ہے۔ بس یہی

طریقہ اللہ والا بننے کا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِیْنَ جَاھَدُوْا فِیْنَا... الخ پہلے مجاہدہ ہو جس سے نفس کی بھوسی چھوٹے اور جذبِ اخلاقِ اولیاء کی صلاحیت پیدا ہو۔ جس ولی اللہ سے جس کو نسبت ہو اس کے اخلاق کو جذب کرنے کی صلاحیت مجاہدہ سے پیدا ہوتی ہے، اور مجاہدہ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ کا اہتمام اور بدنگاہی، بدگمانی، غیبت اور جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش، اور اگر مغلوب ہو رہا ہو تو شیخ کو اس کی اطلاع۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے چار حق ہیں جب تک ان کو ادا نہ کروگے فیض یاب نہ ہو سکوگے اور نفع کامل نہیں ہوگا جن کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں بیان کر دیا ؎

شیخ کے ہیں چار حق رکھ ان کو یاد
اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد

یہ چار حق جس نے ادا کر لیے ان شاء اللہ کامل ہو جائے گا یعنی شیخ سے اطلاعِ حالات بذریعہ مکاتبت (خط و کتابت) اور اگر موقع ملے تو کبھی کبھی اس کی خدمت میں حاضری۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں زیادہ نہیں صرف چالیس دن اگر کسی اللہ والے کے پاس اپنی اصلاح کی نیت سے کوئی رہ لے تو کام بن جائے گا۔ مگر افسوس طلب ہی نہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا دفتر سے چھٹی نہیں ملتی۔ لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تم کو کینسر ہے، تم کو مری یا شملہ پہاڑی پر جانا پڑے گا تو فوراً چلے جائیں گے، چاہے بیوی کا زیور بیچنا پڑے اور تب چھٹی بھی مل جائے گی، لیکن افسوس آخرت بنانے کے لیے اور صاحبِ نسبت ہونے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانا ہمیں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طلب اور پیاس اور محبتِ شدیدہ جیسی ہونی چاہیے ہمارے دل میں نہیں ہے ورنہ دیکھیے دنیاوی محبت میں مجنوں پاگل بنا پھرتا تھا، لیلیٰ کے مرنے کی خبر سن کر اور پاگل ہو گیا، قبرستان گیا تو ہر خاک کو سونگھ رہا تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لیلیٰ کی قبر پر گیا تو ظالم نے مٹی سونگھ کر بتا دیا کہ لیلیٰ یہاں دفن ہے ؎

www.khanqah.org

ہمچو مجنوں بو کنم ہر خاک را
خاکِ لیلیٰ را بیابم بے خطا

مولانا فرماتے ہیں کہ مجنوں کی طرح میں بھی ہر خاک کو سونگھتا ہوں اور جیسے اس نے مٹی کو سونگھ کر بتادیا تھا کہ یہاں لیلیٰ ہے، میں بھی ہر مٹی کو سونگھتا ہوں اور جس جسم کے اندر اس کے قلب میں خدا ہوتا ہے تو میں خوشبو سے پتا پالیتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے تشریف لے جارہے تھے کہ راستے میں یمن سے ڈیڑھ دوسو میل کے فاصلے پر صحابہ سے فرمایا ٹھہر جاؤ اور فرمایا:

اِنِّیْ لَاَ جِدُ نَفَسَ الرَّحْمٰنِ مِنْ جَانِبِ الْیَمَنِ [۱۲]

میں یمن سے اللہ کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو تھی جن کا دل اللہ و رسول کی محبت میں جل رہا تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یوں بیان کیا۔ دیکھیے! کیا بلاغت ہے! کیا پیارے الفاظ ہیں۔ فرمایا ؎

گفت پیغمبر کہ بر دستِ صبا
از یمن می آیدم بُوئے خدا

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبا کے ہاتھوں پر یمن سے مجھے اللہ کی خوشبو آرہی ہے۔

تو میرے دوستو! پانی کی قدر اسے ہوتی ہے جسے طلب ہو، پیاس ہو۔ شربت رُوح افزا کتنا ہی برف ڈال کر پلاؤ جسے نزلہ زکام ہے، سینے میں بلغم بھرا ہوا ہے اسے کیا قدر ہوگی، ہلدی کی قدر اس کو ہوتی ہے جس کو چوٹ لگی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی قدر اس کو ہوتی ہے جسے اللہ کی تلاش ہو۔ دیکھیے! پہلے ہزار ہزار میل لوگوں نے سفر کیے ہیں تب جا کر اللہ والے ہوئے ہیں مگر ہاں پھر سارے عالم میں ڈنکا پٹ گیا، سارے عالم میں ان کا فیض جاری ہو گیا۔

حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کسی صاحبِ نسبت سے استفادہ کے لیے شرط یہ

---

[۱۲] التشرف بمعرفة احاديث التصوف: ۴۷، ۱۹۰، مؤلفه حضرت تهانوی رحمه الله

www.khanqah.org

ہے کہ اس سے مناسبت بھی ہو۔ اگر مناسبت نہ ہوگی تو نفع نہ ہوگا۔ نفع کا مدار مناسبت پر ہے اور اصلاح کے لیے اس کو شیخ بنانا یعنی بیعت ہونا بھی ضروری نہیں۔ صرف اصلاحی تعلق بھی کافی ہے کیوں کہ بیعت ہونا تو فرض نہیں لیکن اصلاحِ نفس فرض ہے اور اس کے لیے اصلاحی مکاتبت اور زندگی میں ایک بار چالیس دن مسلسل اپنے مصلح کے پاس رہنے کی بزرگوں نے ہدایت فرمائی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی خرچ ہوگا وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوگا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اگر زمین و آسمان کے سارے خزانے دے کر اللہ مل جائیں تو بھی یہ سستا سودا ہے۔

خواجہ صاحب فرماتے ہیں؎

دونوں عالم دے چکا ہوں مے کشو
یہ گراں مے تم سے کیا لی جائے گی

بڑی مہنگی والی ہے بھائی اللہ میاں کی محبت کی شراب۔ ذرا سنبھل کر قیمت لگانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰہِ غَالِیَةٌ [۱۳] اے لوگو! کان کھول کر سن لو کہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے مگر ہاں اللہ جس کو مل جاتا ہے ساری دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے، مگر غلام بنانے کے لیے اللہ والا بننے کی نیت نہ کرنی چاہیے ورنہ کچھ نہ ملے گا جیسا کہ حدیث بیان کی تھی مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰہِ...الخ تواضع صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہاں تک کہ خلافت کی نیت سے بھی کسی شیخ سے تعلق قائم نہ کیا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں؎

منصبِ تعلیم نوعِ شہوتے ست

منصبِ تعلیم اور منصبِ خلافت کی حرص شہوتِ نفسانی کی ایک نوع ہے۔ لہٰذا یہ بھی غیر اللہ ہے اور ”از خدا غیر خدا را خواستن“ خدا سے غیر خدا کو مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے قیمتی ہیں کہ جس کو وہ مل جاتے ہیں پھر اس کا دل کسی اور چیز کو نہیں چاہتا۔ بس مصلح سے تعلق صرف اللہ کے لیے ہو۔ صرف اللہ کی رضا مقصود ہو یعنی نیت میں اخلاص ہو اور اپنے حالات کی اطلاع اور جو علاج وہ تجویز کرے اور جو ذکر بتائے، اس کی اتباع ضروری ہے۔

خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں؎

۱۳؎ جامع الترمذی: ۲/۱۷، باب صفة القیامة، ایچ ایم سعید

کامیابی تو کام سے ہوگی
نہ کہ حسنِ کلام سے ہوگی

ذکر کے التزام سے ہوگی
فکر کے اہتمام سے ہوگی

روزانہ جب اللہ اللہ کہیں گے تو دل کے تالے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اَللّٰھُمَّ افْتَحْ اَقْفَالَ قُلُوْبِنَا بِذِکْرِکَ[۱۴] اور اپنی محبت کی جو امانت خدا نے عالمِ ازل میں دلوں کے اندر رکھی تھی اس کی خوشبو خود آنے لگے گی کیوں کہ جب دل کے تالے کھلتے ہیں تو اندر کی چیز ظاہر ہونے لگتی ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ؎

دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے
تھی جو اک چوٹ پرانی وہ اُبھر آئی ہے

اور فرماتے ہیں ؎

اب بھی مجذوب جو محرومِ پذیرائی ہے
کیا جنوں میں ابھی آمیزشِ دانائی ہے

پھر فرماتے ہیں ؎

ازل میں سامنے عقل و جنوں دونوں کا ساماں تھا
جو میں ہوش و خرد لیتا تو کیا میں کوئی ناداں تھا

اسی کو مولانا فرماتے ہیں ؎

آزمودم عقلِ دُور اندیش را
بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را

رو رواے جاں زود زنجیرے بیار
بار دیگر آمدم دیوانہ وار

---

[۱۴] کنزالعمال: ۷/۶۹۹ (۲۰۹۹۰)، الفصل الرابع فی الاذان والترغیب فیہ...الخ، مؤسسۃ الرسالۃ

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میاں بغیر اللہ کا دیوانہ بنے کام نہیں بنتا لیکن بس کسی دیوانے سے پالا پڑ جائے۔ اللہ کے عاشقین ہم سے خدانخواستہ دنیا نہیں چھڑائیں گے، ان کی برکت سے دنیا ہاتھ میں ہوگی، جیب میں ہوگی، بس دل سے نکل جائے گی اور دل میں صرف اللہ ہوگا۔ پھر معلوم ہوگا کہ ہفت اقلیم کی سلطنت اور زمین و آسمان سے بڑھ کر دولت ہمیں حاصل ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ؎

اے دل ایں شکر خوشتر یا آنکہ شکر سازد

اے دل! یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے؟ جس دل کو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق خاص عطا فرمادیتے ہیں وہ ہر وقت مست اور خوش رہتا ہے۔ اگر کبھی غم بھی آتا ہے تو غم اور مصیبت میں بھی قلب میں ایک کیف اور سکون کا عالم ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ ہوتا ہے اس سے اگر آہیں بھی نکلتی ہیں تو اس میں حوریں نظر آتی ہیں ؎

جو نکلیں آہیں تو حُور بن کر جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر
یہ کون بیٹھا ہے دل کے اندر یہ کون چشمِ پُر آب میں ہے

دنیا کی زندگی بھی لذیذ ہوجاتی ہے اور دنیا کے سارے غم لذیذ تر ہوجاتے ہیں۔ حیاتِ طیبہ یعنی بالطف زندگی اس کو حاصل ہوجاتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ؎

اگر عالم سراسر خار باشد
دل عاشق گل و گلزار باشد

اگر یہ عالَم تمام کانٹوں سے بھر جائے، یہ امریکا، رُوس ایٹم بموں سے لڑتے رہیں لیکن خدا کے اولیاء جہاں بھی ہوں گے ان کا دل گل و گلزار رہے گا۔ جیسے واٹر پروف گھڑیاں ہوتی ہیں، خدا اپنی محبت کے صدقے میں ان کے دل کو غم پروف کردیتا ہے۔ مجھے اپنا ایک پرانا شعر یاد آیا ؎

زندگی پُر کیف پائی گرچہ دل پُر غم رہا
ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا

علامہ سید سلیمان ندوی نے فرمایا ؎

ترے غم کی جو مجھ کو دولت ملے
غم دو جہاں سے فراغت ملے

تو میرے دوستو! حاصل شریعت و طریقت یہی ہے کہ نعمتوں کی محبت پر منعم کی محبت کو غالب کرلیا جائے۔ دنیا کی نعمتوں سے دل کم لگا ہو، نعمت دینے والے سے زیادہ لگا ہو۔ پھر ایسا شخص جہاں بھی رہتا ہے غالب رہتا ہے۔ جگر مراد آبادی کا شعر یاد آیا۔ یہ آپ لوگوں کی برکت سے آج عجیب مضمون بیان ہو رہا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتا ہے۔

میرا کمالِ عشق بس اتنا ہے اے جگرؔ
وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا

خدائے تعالیٰ کی محبت جس پر چھا جاتی ہے وہ جہاں جاتا ہے غالب رہتا ہے، کسی ماحول سے مغلوب نہیں ہوتا۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ چند دن کی مشقت کے بعد آدمی صاحبِ نسبت ہو جاتا ہے پھر تھوڑے سے علم میں خدا برکت دے دیتا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب کوئی بڑے عالم نہیں تھے۔ آج کل مولانا محمد احمد صاحب اس کی ایک مثال ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی، قاری محمد طیب صاحب، شیخ الحدیث صاحب تمام بڑے بڑے علماء ان کی بزرگی کے قائل ہیں حالاں کہ وہ باضابطہ عالم نہیں ہیں، کہیں بخاری نہیں پڑھاتے مگر وہی کہ سینے میں ایک درد بھرا دل عطا ہو گیا۔ بس اللہ والا بننے کے لیے ایک تو اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے، دوسرے جو ذکر وہ بتادیں اس کا اہتمام ضروری ہے، ذکر میں ناغہ نہ ہونا چاہیے، ذکر کا ناغہ رُوح کا فاقہ ہے، ذکر پر دوام کی ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ جس دن ذکر میں ناغہ ہو جائے اس دن نفس کو فاقہ کرائیے، روٹی نہ کھائیے۔ جس دن نفس کہے کہ آج ذکر نہیں کروں گا تو اس سے یہ کہہ دیجیے کہ تو قائم ہے رُوح سے، اگر رُوح نہ ہو گی تو تُو کچھ نہیں کھا سکتا اور رُوح کو تو فاقہ کرا رہا ہے لہٰذا آج میں بھی تجھے کچھ نہیں کھانے دوں گا۔ جس دن آپ نے اپنا انڈا مکھن بند کیا تو نفس فوراً تیار ہو جائے گا ذکر کے لیے۔ کچھ دن تو تکلّف سے کرنا پڑے گا لیکن جب عادت پڑ جائے گی تو اللہ کے ذکر کے لیے روح بے چین رہے گی۔ جب تک ذکر نہ کرلیں گے نیند نہ آئے گی۔

www.khanqah.org

جب بُری چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے، سگریٹ نہیں ملتا تو آدمی اِدھر اُدھر چھپ چھپا کے پی لیتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ مولانا کا وعظ تو لمبا ہو رہا ہے اور مجھے طلب ہے سگریٹ کی۔ جب بُری چیزوں کی ایسی عادت ہو سکتی ہے تو اللہ کے ذکر کا کیا پوچھنا، یہ تو روح کی غذا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ؎

ذکرِ حق آمد غذا ایں رُوح را
مرہم آمد ایں دلِ مجروح را

اللہ کا ذکر اس رُوح کی غذا ہے، اور جن کے دل اللہ کی محبت سے زخمی ہیں ان کے لیے ذکرِ حق مرہم ہے۔ اور فرماتے ہیں ؎

ہر کہ باشد قوت او نورِ جلال
چوں نہ زائد از لبش سحرِ حلال

جن اللہ والوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے ان کے لبوں سے کلامِ مؤثر کیوں نہ پیدا ہو گا۔ سحرِ حلال کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بین القوسین کلامِ مؤثر لکھا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تہجد میں اُٹھ کر راتوں کو روتے ہیں ان کے کلام میں اللہ نور عطا کرتا ہے، درد عطا کرتا، اثر پیدا کرتا ہے۔

تو دوستو! اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں:

(۱) اہتمامِ ذکر اللہ (۲) صحبتِ اہل اللہ (۳) تفکر فی خلق اللہ

تفکر یہ ہے کہ کبھی کبھی سوچے کہ یہ آسمان اور زمین، سورج اور چاند کو کس نے پیدا کیا ہے اور ان کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا کیا احسانات فرمائے ہیں:

یَتَفَکَّرُوۡنَ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ۚ[۱۵]

اللہ کے خاص بندے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ اور اگر فکر میں جمود ہو تو مولانا اس کا علاج بتاتے ہیں ؎

۱۵؎ اٰل عمرٰن: ۱۹۱

www.khanqah.org

فکر اگر جامد بود رو ذکر کن

فرماتے ہیں کہ جب ذکر کروگے تو فکر کا جمود ختم ہو جائے گا، کیوں کہ ؎

ذکر را خورشید ایں افسردہ ساز

اگر فکر افسردہ ہو یعنی آخرت یاد نہیں آتی ہو، دل میں سُستی ہو اور دنیا کی محبت دل پر غالب آگئی ہو تو فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو، ذکر اللہ تمہارے فکر افسردہ و جامد کو گرم کردے گا اور اس میں نور پیدا ہو جائے گا اور فکر کا جمود ختم ہو جائے گا۔ اور فکر کیا چیز ہے؟ کیا یہ کہ فیکٹری قائم کرلو یا الیکشن لڑلو اور صدر یا وزیر اعظم بن جاؤ یا تحقیق کے زور پر چاند پر پہنچ جاؤ؟ فرماتے ہیں ؎

فکر آں باشد کہ بکشاید رہے
راہ آں باشد کہ پیش آید شہے

فکر وہ ہے جو راستہ کھول دے اور راستہ وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے۔ اب کوئی کہے کہ کیا رات دن ذکر کرنا پڑے گا؟ نہیں! جس کی جیسی مصروفیات، جس کی جیسی صحت ہوتی ہے اس کے مطابق شیخ کامل ذکر تجویز کرتا ہے۔ بعضوں کو جیسے خواجہ صاحب کو حضرت حکیم الامت نے چوبیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا اور بعضوں کو جن کا دماغ کمزور تھا یا مصروفیات زیادہ تھیں ایک ہزار مرتبہ بتایا۔

حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری نور اللہ مرقدہٗ جو میرے شیخ اوّل تھے، میں نے جوانی ان کے ساتھ گزاری، ستّر سال کے وہ تھے اور اٹھارہ سال کا میں تھا۔ اعظم گڑھ میں قصبہ کے باہر جنگل میں الگ مکان بنایا تھا، مغرب کے بعد سنّاٹا، روشنی ختم ہوئی تو چراغ جل جاتا تھا، کچھ دیر میں وہ بھی بجھ جاتا تھا، تہجد کے وقت تاروں کی روشنی میں حضرت تلاوت اور آہ و نالے کرتے تھے، گریباں چاک عجیب عاشقانہ حالت میں۔ تو میرے شیخ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت مجھے صَلٰوۃٌ تُنَجِّیْنَا کی اجازت دی جائے۔ حضرت نے لکھا کہ ستّر مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ عرض کیا کہ حضرت میں چودہ سبق پڑھاتا ہوں، جون پور میں مولانا اصغر میاں کے ساتھ۔ میرے شیخ مولانا اصغر میاں کے معاصر تھے۔ حضرت

تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اچھا آپ سات ہی مرتبہ پڑھ لیا کریں اور ایک پر دس کا وعدہ ہے، سات دہم ستّر ہی کا فائدہ ان شاء اللہ آپ کو مل جائے گا۔

دیکھیے! اللہ والے حکیم ہوتے ہیں۔ کیسا کام بنایا ستّر کی بجائے سات ہی دفعہ میں۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی پہلوان چوبیس ہزار دفعہ اللہ اللہ کرتا ہے اور کمزور دماغ والا ایک ہزار یا پانچ سو مرتبہ اللہ اللہ کرتا ہے تو یہ کمزور بھی اسی مقام پر پہنچے گا جہاں وہ چوبیس ہزار والا پہنچتا ہے، ان شاء اللہ، پیچھے نہیں رہے گا۔ خدائے تعالیٰ طاقت کے لحاظ سے نہیں بلکہ ہماری استطاعت کے مطابق اطاعت چاہتے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[۱۶] جتنا تم سے ہو سکے اللہ کو یاد کرلو، اپنی استطاعت بھر اللہ سے ڈرو۔ اگر آج ہم نے دل کو دنیا کی چیزوں سے نہ ہٹایا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جن سے ہمارے دل بہل رہے ہیں یہ بہلانے والے زمین کے اوپر رہ جائیں گے اور ہمیں زمین کے نیچے دبا کر چلے جائیں گے۔

دبا کے قبر میں سب چل دیے دُعا نہ سلام
ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو

پھر کوئی پاس نہیں آئے گا، پھر کوئی دل بہلانے کا سامان قبر کے نیچے نہیں جائے گا سوائے اللہ کے۔ لیکن زمین کے نیچے اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ جو زمین کے اوپر ان کو خوب یاد کرتے ہیں۔ زمین کے اوپر جن کی جان کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں کہ تم نے تعلقات میں ہمیں فراموش نہیں کیا، اب جب زمین کے نیچے سب نے تمہیں چھوڑ دیا تو اب ہم تمہیں بھول جائیں؟ ناممکن ہے میری کریم ذات سے۔

بس دُعا کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مبارک مقام کی برکت سے اور ہمارے بزرگوں کی اولاد جو یہاں ہے یااللہ! میں بزرگوں کے خون کا واسطہ دیتا ہوں، ان کی نسبت سے مانگتا ہوں کہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت کی آگ سے بھر دے۔ یااللہ! ہم سب کو صاحبِ نسبت بنادے۔ یااللہ! بایزید بسطامی، جنید بغدادی، بابا فرید الدین عطّار اور حضرت مولانا تھانوی و گنگوہی و مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہم جتنے بھی ہمارے سلف میں بڑے

---

[۱۶] التغابن:۱۶

بڑے اولیاء گزرے ہیں، یااللہ! ان اولیائے صدیقین کے سینوں کو آپ نے ایمان و محبت و تقویٰ کا جو مقام عطا فرمایا تھا اور دنیائے بے ثبات سے جو بے رغبتی نصیب فرمائی تھی ہمارے قلوب کو بھی عطا کردے۔ یااللہ! دنیائے فانی سے ہمارے دل کو اچاٹ کردے اور اپنی محبت کو غالب کردے، اور ہماری دنیا بھی راحت والی اور عافیت والی بنادے اور آخرت بھی راحت اور عافیت والی بنادے۔ یااللہ! ہم سب کو اپنے عاشقوں کی ملاقات نصیب فرما ؎

یاربّ ترے عشاق سے ہو میری ملاقات
قائم ہیں جن کے فیض سے یہ ارض و سماوات

اللہ آپ کے عشاق شرق و غرب شمال و جنوب زمین کے جس حصے میں پوشیدہ ہوں اے خدا! ان کو پہچاننے کی مجھے بصیرت عطا فرما۔ ہم سب کے لیے ان کی لقا اور التقا کو مقدر فرمادے۔ یااللہ! ہم اپنی نادانی سے ان سے نہ بھی ملیں تو آپ ان کو ہم پر کریم فرما کر ان کی ملاقات ہمارے لیے مقدر فرما اور ان کی صحبتوں سے ہم کو ؎

آہن کہ بہ پارس آشنا شد
فی الفور بصورت طلاء شد

کا مصداق بنا۔ جیسے لوہا پارس پتھر سے مل کر سونا بن جاتا ہے، ہماری ایسے عاشقوں سے ملاقات کرادے جن کے دلوں سے ہمارے دل مل کر سونا بن جائیں۔ یعنی اے اللہ! آپ کے عاشق اور دیوانے ہو جائیں اور متقی ہو جائیں اور ہم سب کو اپنے اسلاف کے طرزِ عمل پر کردے۔ یااللہ! ہمیں اولیاء کے اخلاق و اعمال عطا کردے، ان کے جیسا دل عطا کردے۔ یااللہ! اپنی رحمت سے حسن خاتمہ نصیب فرما اور ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما اور جو یہاں موجود نہیں ان کی بھی پوری فرما اور اس حرم مبارک کی برکت سے ہمیں حرم کی محبت نصیب فرما اور حرم کی قدر کی توفیق عطا فرما اور حرم کے انوار و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ یااللہ! ہم جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے آپ عطا کردیجیے کہ وقت تھوڑا ہے اور اختر ضعیف ہے، یااللہ! اپنے فضل اور اپنے علم کے اعتبار سے ہم پر رحمت کے دریا کے دریا انڈیل دیجیے اور اس کے جذب کی صلاحیت بھی نصیب فرمادیجیے۔

www.khanqah.org

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ

وَّاٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ

❁❁❁❁

دُعا

ایسی صُورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے
اَے خُدا اس سے بہت دور مرا دِل کر دے

اَپنی رحمت سے تو طُوفان کو سَاحل کر دے
ہر قدم پر تو مرے سَاتھ میں منزل کر دے

اَے خُدا دِل پہ مرے فضل وہ نازل کر دے
جو مرے دردِ محبّت کو بھی کامِل کر دے

شیخ العرب والعجم عارف باللہ مُجدّدِ زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اس وعظ سے کامل نفع حاصل کرنے کے لیے یہ دستور العمل کیمیا 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 کر و یا سن لیا کرو اور اگر تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کر لیا کرو تو یہ اصلاحِ 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 رائیگاں 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"۔

❁❁❁❁

www.khanqah.org

اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کیے بغیر دنیا سے چلے جانا انتہائی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ اشد محبت جو اللہ کی ولایت یعنی دوستی کی بنیاد ہے کیسے حاصل کی جائے؟

عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس وعظ میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ حرز جاں بنانے کے قابل ہیں۔ حضرت والا نے جس طرح اپنی ساری زندگی بڑے بڑے اللہ والوں کی خدمت میں گذاری ہے اور ان سے شریعت وطریقت کے جو اسرار ورموز سیکھے ہیں ان سب کا حاصل اس وعظ میں بیان فرما دیا ہے۔ اس وعظ کو پڑھنے کے بعد ان شاء اللہ کوئی بھی اللہ کی محبت کے درد کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

زیرِ 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

کتب خانہ مظہری

AW-003