

سلسلہ
مواعظ حسنہ
نمبر ۱۵۲

اصلاحِ قلب اور اعمالِ صالحہ

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

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کلکتہ

سلسلہ مواعظ حسنہ نمبر ۱۵۲

اصلاح قلب اور اعمال صالحہ

شیخ العرب عارف باللہ مجدد زمانہ
والعجمہ عارف باللہ مجدد زمانہ

حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد سعید اختر صاحب رحمہ اللہ

حسب ہدایت و ارشاد

حکیم الامت حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد سعید اختر صاحب رحمہ اللہ

بہ فیض صحبت ابرار یہ در و محبت سے
بہ اُمید نصیحت دوستو اسکی اشاعت سے
محبت تیرا ہفتبے ثمر ہیں تیرے نازوں کے
جو مین نشر کرتا ہوں خزانے تیرے نازوں کے

انتساب

شیخ العرب عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ
کے ارشاد کے مطابق حضرت والا رحمہ اللہ کی جملہ تصانیف و تالیفات

محلی السنہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمہ اللہ

اور

حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمہ اللہ

اور

حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ

کی

صحبتوں کے فیوض و برکات کا مجموعہ ہیں

ضروری تفصیل

واعظ : اصلاحِ قلب اور اعمالِ صالحہ
 عارف باللہ مجددِ زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ
 تاریخ و عظ : ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۰۴ھ مطابق ۱۷ جنوری ۱۹۸۴ء، بروز منگل
 مرتب : جناب سید عمران فیصل صاحب (خلیفہ مجازِ بیعت حضرت والا رحمۃ اللہ)
 تاریخ اشاعت : ۴ جمادی الثانی ۱۴۰۳ھ مطابق ۱۴ مارچ ۲۰۲۱ء بروز پیر
 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 ۲، کراچی، پاکستان

قارئین و محبین سے گزارش

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

(مولانا) محمد اسماعیل

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

عنوانات

- ۶..... تکرار سے علم تازہ رہتا ہے
- ۷..... جو تا پہننے اور اتارنے کی سنتیں
- ۷..... اللہ کی بندگی موت تک فرض ہے
- ۸..... سنت نام ہے آدابِ بندگی کا
- ۹..... مسلمان مخلوق کا نہیں خالق کا غلام ہے
- ۱۰..... سنت اور بدعت کی عاشقانہ شرح
- ۱۱..... اہل اللہ سے محبت کی قدر و قیمت
- ۱۲..... صحبتِ اہل اللہ کی فضیلت
- ۱۳..... رسولِ خدا کی پسند خدا کی پسند ہے
- ۱۴..... بلندی پر چڑھنے اور نیچے اترنے کی سنتیں
- ۱۵..... مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی سنتیں
- ۱۷..... بزرگوں کے مجاہدات پر نظر کرنی چاہیے
- ۱۸..... قلب پر غلبہ ذکر کا انعام
- ۱۹..... خدا سے کبھی جدائی نہیں ہے
- ۲۰..... اصلی اسبابِ راحت کیا ہیں؟
- ۲۱..... خدا کی ذات بے مثل ہے
- ۲۲..... زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟
- ۲۳..... تعلق مع اللہ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں
- ۲۶..... یہودیوں کی قوت کا اصل سبب
- ۲۶..... قرآن میں دین سے متعلق ہر سوال کا جواب موجود ہے

- ۲۷..... علمِ حدیث کے بغیر فہمِ قرآن محال ہے
- ۲۹..... اعمالِ صالحہ کی ادائیگی کا مدار اصلاحِ قلب پر ہے
- ۳۰..... دولت کے زہر کا منتر کیا ہے؟
- ۳۱..... تقویٰ کے ملنے کا پتا.....
- ۳۲..... تکبر کے مرض کی تشخیص اور علاج.....
- ۳۳..... ریا کے مرض کی تباہ کاریاں اور علاج.....
- ۳۴..... قلبِ سقیم کو قلبِ سلیم کیسے بنائیں؟
- ۳۵..... قلبِ سلیم کی پہلی تفسیر.....
- ۳۵..... قلبِ سلیم کی دوسری تفسیر.....
- ۳۶..... قلبِ سلیم کی تیسری تفسیر.....
- ۳۶..... قلبِ سلیم کی چوتھی تفسیر.....
- ۳۶..... قلبِ سلیم کی پانچویں تفسیر.....
- ۳۷..... اللہ تعالیٰ کی نسبتِ محبت کی علامات.....

اشکوں کی بلندی

خداوند! مجھے توفیق دے دے
فدا کروں میں تجھ پر اپنی جان کو

گنہگاروں کے اشکوں کی بلندی
کہاں حاصل ہے آخرتِ کہکشائیں
آخرت

اصلاحِ قلب اور اعمالِ صالحہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿١﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ

كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ۝

تکرار سے علم تازہ رہتا ہے

میرے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ وعظ سے پہلے دو تین سنتیں بیان کر لیا کرو ورنہ وعظ کا مضمون ایسا پھیل جاتا ہے کہ پھر بات یاد نہیں رہتی۔ اس زمانہ میں ایک سنت پر عمل کرنے اور اس کو امت تک پہنچانے کا اجر سوشیہدوں کے برابر ہے۔ یہ تجربہ کی بات ہے کہ جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے وہ چیز یاد رہتی ہے اگر اس کا بار بار تذکرہ نہ ہو تو وہ چیز بھلا دی جاتی ہے لہذا بار بار تذکرہ کرنے سے بھولا ہوا سبق یاد رہتا ہے۔ یہاں تک کہ خود مقرر یعنی وعظ کرنے والا بھی اگر بار بار اس کا تذکرہ نہ کرے تو وہ بھی ایک دن اپنا سبق بھول جائے گا۔ اگر استاد طالب علموں کو نہ پڑھائے تو وہ بھی اپنا پڑھا ہوا سبق بھول جاتا ہے، پڑھاتے

رہنے سے استاد کا علم بھی تازہ ہوتا ہے اور طالب علم اور سامعین کرام کا بھی علم تازہ ہوتا ہے۔
حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کی لکھی ہوئی ”ادعیہ مسنونہ“ کے نام سے ایک کتاب ہے جو کتب خانہ مظہری میں دستیاب ہے اور انتہائی کم قیمت کی ہے، اس کو خرید لیا جائے، اس میں روزمرہ کی سنتیں اور دعائیں لکھی ہوئی ہیں، کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، سونے جاگنے کی، مسجد میں آنے جانے کی اور صلوٰۃ الحاجات وغیرہ کی۔ ان سنتوں پر عمل کر کے آہستہ آہستہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔

جو تاپہننے اور اتارنے کی سنتیں

ایک شخص ہر وقت مراقبہ کرتا ہے، ہر وقت ذکر کرتا ہے مگر بیت الخلاء میں جاتے وقت داہنا پاؤں پہلے داخل کرتا ہے اور نکلنے وقت بجائے داہنا پیر پہلے نکالنے کے بایاں پیر پہلے نکالتا ہے۔ اگر کوئی سنت کے خلاف استہزاء کرتا ہے، سنت کے خلاف وضو کرتا ہے، سنت کے خلاف مسجد میں جاتا ہے، دن میں متعدد بار جو تاپہننا اور اتارنا ہے مگر ہر دفعہ سنت کے خلاف کرتا ہے یعنی پہلے بائیں پیر میں جو تاپہننا ہے اور دائیں پیر سے پہلے اتارنا ہے، ہر مسلمان دن میں کئی کئی مرتبہ جو تاپہننا اور اتارنا ہے تو اگر سنت کے مطابق جو تاپہننے اور اتارے تو دن میں کتنی مرتبہ سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا۔ یہ سنت بخاری شریف میں بڑی مضبوط روایت کے ساتھ مذکور ہے۔ حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے۔ اس کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِذَا اتَّعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ

جب جو تاپہنو تو پہلے دائیں پیر میں پہنو اور جب اتارو تو پہلے بائیں پیر سے اتارو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

اللہ کی بندگی موت تک فرض ہے

اب آپ کہیں گے کہ صاحب! ذرا اسی بات پر سنت ہے تو دوستو! بندگی نام ہی اسی کا

ہے کہ ہماری کوئی سانس مالک کی مرضی کے خلاف نہ گزرے۔ بندگی اس کا نام نہیں کہ فجر کی نماز پڑھ لی اب ظہر تک سینما دیکھو، وی سی آر دیکھو، جھوٹ بولو، رشوت لو، جس طرح سے چاہو زندگی گزارو، بندگی نام ہے **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ**؎ کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہمارے بندے ہو، تمہاری بندگی کی قید تمہاری موت تک ہے، جب تک زندہ ہو ہماری بندگی کی قید میں ہو، ایک سانس بھی ہماری مرضی کے خلاف نہیں لے سکتے، ساری عمر ہماری عبادت اور بندگی کی زنجیریں اپنی گردن میں ڈالے رہو، بندہ بن کر رہو، بندگی کے حقوق ادا کرتے رہو، **حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** یہاں تک کہ تمہیں یقین آجائے۔ یہاں یقین کے معنی ہیں موت۔ مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں یقین کے معنی موت کے ہیں۔ موت کا نام اللہ تعالیٰ نے یقین رکھ دیا۔ موت اتنی بین الاقوامی مسلمات میں سے ہے کہ اس کا نام ہی یقین پڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی یقین رکھ دیا۔ تو اللہ کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آجائے۔

سنت نام ہے آداب بندگی کا

تو معلوم ہوا کہ آپ ایک سانس بھی اللہ کی غلامی کے خلاف، اللہ کی بندگی کے خلاف نہیں گزار سکتے۔ اصلی بندہ وہ ہے جو چوبیس گھنٹے اللہ کا بندہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوتا پہننے کی سنت سکھا دی تو آپ جس وقت جوتا پہنتے ہیں کیا اس وقت اللہ کے بندہ نہیں ہوتے؟ کیوں صاحب! اگر کسی کے دل میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات میں ہمارے لیے سنت کی پابندی کا قانون موجود ہے۔ بتائیے! دنیا میں ایسا کوئی مذہب ہے جس میں جوتا پہننے کے طریقے بھی سکھائے جا رہے ہوں اور ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہو؟ دنیا کے کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے۔

ہندو بیت الخلاء میں مشکل سے دس تولہ پانی لے جاتے ہیں، ہندو بنیے کی لوٹیا ایک بڑے گلاس جتنی ہوتی ہے تو بتائیے وہ دس تولہ پانی سے کیسے استنجاء کر لیتے ہیں، ناممکن ہے کہ پاکی والا صحیح استنجاء ان کو نصیب ہوتا ہو۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں سنت عطا فرمائی ہے۔ اور سنت کس چیز کا نام ہے؟ سنت نام ہے آداب بندگی کا کہ دنیا میں کس طرح جینا

چاہیے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو سنت کی تعریف عجیب انداز میں کی ہے۔
دوزخ، جنت، سنت، بدعت چار اصطلاح کی تعریف مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے عاشقانہ زبان
میں بیان فرمائی ہے۔

مسلمان مخلوق کا نہیں خالق کا غلام ہے

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسا زمانہ ہو ویسے ہی چلنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ زمانہ کیسا
بھی ہو اللہ کی مرضی کو نہ چھوڑو، ہم زمانے کے غلام نہیں ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ مفتی شفیع
صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا۔

ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں

ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں

ہمیں زمانے کو نہیں دیکھنا، زمانہ تو مخلوق ہے، ہمیں خالق کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری
کس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پیش کر رہا ہوں۔

سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے

پیش نظر تو بس مرضی جانا نہ چاہیے

بس اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ

کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے

بس ہر وقت دیکھتے رہو کہ اگر ہمارے کسی عمل سے دل تو خوش ہوتا ہے، مخلوق تو خوش ہوتی
ہے، بیوی تو خوش ہوتی ہے، بچے تو خوش ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اپنی خوشی
کو چھوڑ دو اور اللہ کی خوشی کو اختیار کرو۔ جیسے کوئی بچوں کو پلاسٹک کی بلی کا تحفہ دے گیا جس کو
دبانے سے میاؤں میاؤں کی آوازیں بھی آتی ہیں، اب بچے خوش ہو رہے ہیں، لیکن جب ان کا ابا
آتا ہے جو اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہے اور شریعت کے حکم سے واقف ہے تو وہ بیوی سے کہتا ہے
کہ خبردار! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تصویریں اور مورتیاں رکھنے کو منع فرمایا ہے،
بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ جب آپ بچے تھے تو آپ بھی

تو پتنگ اڑاتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، ابھی تو تبلیغی چلے کے بعد آپ کے چہرے پر داڑھی آئی ہے، اور میرے بچوں کو ابھی سے ملا بنا رہے ہیں، آپ بھی تو چالیس سال کے بعد بدلے ہیں۔ تو کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، مان لو اس کی زندگی غفلت میں گزری، لیکن اب وہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے بھی اپنی زندگی غفلت میں گزاریں لہذا چھری لے کر اس بلی کی گردن کاٹ دو تاکہ مورتی رکھنے کا گناہ ختم ہو جائے۔ اگر تصویر کا سر الگ کر دیا جائے تو تصویر کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کلینڈر وغیرہ میں چڑیا، مینا، طوطا یا کسی انسان کی تصویر ہو تو اس کے سر پر ٹیپ لگا دو یا قلم کی روشنائی پھیر دو تو تصویر کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر بیوی بچے روئیں تو ساری دنیا کا رونا پسند کر لو مگر خدا کو ناراض نہ کرو، اگر قیامت کے دن خود ہنسنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم قیامت کے دن نہ روئیں تو ساری دنیا کے نہ ہنسنے کی پروا نہ کرو، نہ رونے کی پروا کرو۔

سارا جہاں خلافت ہو پرواہ نہ چاہیے

پیشِ نظر تو بس مرضیِ جانا نہ چاہیے

بس اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ

کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر میں ناشتہ نہیں کیا جس گھر میں تصویر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر کھڑے رہے جب تک تصویر نہیں ہٹائی گئی۔

سنت اور بدعت کی عاشقانہ شرح

تو میرے دوستو! جنت، دوزخ، سنت اور بدعت کی شرعی تعریف تو آپ کو معلوم ہے لیکن میں ایک اللہ والے، ایک عاشق کی زبان سے اسے پیش کر رہا ہوں، بزرگوں کی بات میں کچھ ایسی تاثیر ہوتی ہے جو دل میں اتر جاتی ہے۔ تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب عاشقانہ زبان میں فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کیا چیز ہے۔

ہم بھٹک جائیں تری راہ سے دوزخ ہے یہی

اور تری راہ پہ لگ جائیں یہی جنت ہے

جو خدا کے راستہ سے بھٹک گیا اس کی دوزخ دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس ذاتِ گرامی کا شعر ہے جو اس زمانہ میں حضرت مولانا شاہ فضل رحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا عملی نمونہ ہیں، جن کی تقریر سن کر مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے مولانا شاہ فضل رحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہ دیکھا ہو تو وہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی تقریر سن لے، جس نے ان کو سن لیا اس نے گویا مولانا شاہ فضل رحمن صاحب کو سن لیا۔ تو جب آپ توبہ کر کے اللہ کے راستہ پر لگ گئے تو آپ کی جنت شروع ہو گئی۔ اب مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے دوسرے شعر میں سنت اور بدعت کی تعریف سنیے۔

مے توحید سے سرشار ہوں سنت ہے یہی

دل کسی غیر کو دے دوں تو یہی بدعت ہے

سبحان اللہ! کیا عمدہ تعریف کی ہے، غیر اللہ کو دل دینے سے بڑھ کر کوئی بدعت نہیں ہے۔

اہل اللہ سے محبت کی قدر و قیمت

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ ﴿١﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝** قیامت کے دن جو قلبِ سلیم لے کر آئے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو قلبِ سلیم کی کیا تفسیر ہے؟ ایک سقیم یعنی بیمار دل ہوتا ہے اور ایک سلیم یعنی سلامتی والا دل ہوتا ہے۔

علامہ سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سفیان ثوری کا قول نقل کیا ہے کہ **الْقَلْبُ السَّلِيمُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۝** قلبِ سلیم وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت نہ ہو۔ اور غیر اللہ کون ہیں؟ جن کی محبتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ باپ کی محبت بھی دل سے نکال دو، بیوی کی محبت بھی نکال دو اور پیر کی محبت بھی نکال دو۔ یہ محبتیں غیر اللہ نہیں کہلاتیں، جو محبت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، جو محبت **لِلَّهِ** ہوتی ہے وہ **فِي اللَّهِ** سمجھی جاتی ہے، جو محبت **لِلَّهِ** ہوگی وہ **بِاللَّهِ** ہوگی، جو محبت **لِلْحَقِّ** ہے، وہ

محبت **بِالْحَقِّ** ہے، قیامت کے دن اس کا بھی وزن ہو گا۔ جب قیامت کے دن مجاہد کے گھوڑے کی لید اور اس کے پیشاب کا وزن کیا جائے گا تو کیا اللہ والوں کی محبت نیکیوں میں شمار نہ ہوگی؟ کیوں صاحبِ گھوڑے کی لید سے اللہ والوں کی محبت کم ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مجاہد جو گھوڑا جہاد کے لیے پالتا ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پلڑے میں اس گھوڑے کے پیشاب اور لید کا بھی وزن فرمائیں گے۔ تو اس سے اندازہ کیجیے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، جس کے سانس کسی اللہ والے کے پاس گزرتے ہوں اس کے ثواب کا کیا حال ہو گا۔

محبتِ اہل اللہ کی فضیلت

صاحبِ مشکوٰۃ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی اللہ والے سے یا ان کے غلاموں سے ملاقات کی نیت سے گھر سے نکلے۔ اور اللہ والے تو بڑی چیز ہیں مگر ان کے غلاموں کی صحبت کو بھی غنیمت سمجھو، جب پانی نہیں ہو تا تو مٹی کے ڈھیلے سے تیمم کرنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اللہ والے تو اپنے کو مٹی کا ڈھیلا سمجھتے ہیں مگر آپ ان کو پانی سمجھیں۔ تو مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ جس وقت کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے کہ چلیں اللہ کی باتیں سنیں تاکہ ایمان تازہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ زَائِرًا أَخَاهُ شَيْعَةً سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّهُ وَصَلَ فِيكَ فَصَلِّ** اس کے گھر سے ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، **يُصَلُّونَ عَلَيْهِ** راستہ بھر اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ! اس کے گناہ معاف کر دے۔ تو ستر ہزار فرشتوں کی دعا راستہ بھر ملی اور دوسری دعا یہ مانگتے ہیں **اللَّهُمَّ إِنَّهُ وَصَلَ فِيكَ** اے اللہ! یہ آپ کے لیے آپ کے فلاں بندے کے پاس جا رہا ہے، آپ اس کو اپنا بنا لیجیے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ کی شرح مرقاۃ میں **وَصَلَ فِيكَ** کی شرح میں لکھتے ہیں **أَمَى وَصَلَ لِأَجْلِكَ** اس بندے کا اس اللہ والے سے خون کا رشتہ نہیں تھا، تجارت یا کوئی

۱۔ شعب الایمان للبیہقی: ۱/۳۹۳ (۹۲۳)، قصۃ ابراہیم فی المعانقۃ: دار الکتب العلمیۃ/ مشکوٰۃ المصابیہ:

۲۴، باب الحب فی اللہ ومن اللہ، ایچ ایم سعید

۵۔ مرقاۃ المفاتیح: ۱/۳۱۵، باب الحب فی اللہ ومن اللہ، دار الفکر بیروت

اور غرض بھی نہیں تھی اور اگر خونِ کارِ شتہ بھی ہے، تجارت بھی ہے تو بھی اس وقت میں آپ کی محبت غالب ہے اور یہ اس وقت صرف اسی مقصد کے لیے جارہا ہے۔ تو یہ ستر ہزار فرشتے اللہ کا مقرب بننے کی دعا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس آنے جانے والے جلد اللہ والے بن جاتے ہیں جبکہ تنہائی میں ہزاروں سال عبادت کرنے کے باوجود بھی یہ نعمت نہیں ملتی کیوں کہ فرشتوں کی دعا کہاں سے پائے گا؟

رسولِ خدا کی پسندِ خدا کی پسند ہے

تو میں عرض کر رہا تھا کہ سود فہ جو تا پہننا اور اُتارنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو تا پہننے وقت پہلے داہنا پیر داخل کریں اور اتارتے وقت پہلے بایاں پیر نکالیں، اس عمل کو یہ سمجھ کر کریں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور بندگی کے آداب یہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں جیسے پہلے داہنے پیر میں جو تا پہننا اور بائیں پیر سے نکالنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میں اللہ کی پسند ہے۔ اس بات کو یاد کر لو کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اللہ کی پسند ہے، جو اللہ اور رسول کو اس معاملہ میں غیر سمجھتا ہے اس سے بڑھ کر جاہل کوئی نہیں ہے۔

مقامِ رسالت اور مقامِ عظمتِ نبوت کو حق تعالیٰ خود متعین فرماتے ہیں، قرآن کریم میں ہے کہ اے ایمان والو! **مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ** ہمارا نبی جو تمہیں عطا کر دے یعنی شریعت اور سنت کا طریقہ سکھائے اس کو سر آنکھوں پر رکھو، **وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** اور جس بات سے منع کر دے اس سے رُک جاؤ یعنی رسولِ خدا کا کوئی طریقہ سکھانا میرا ہی طریقہ ہو گا، میری ہی پسند کا ہو گا اور جس بات سے وہ منع کریں تو سمجھ لو کہ وہ میرا ہی منع کیا ہوا طریقہ ہے یعنی اللہ کے حکم میں اور اس کے رسول کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ایک سنت تو جو تا پہننے اور اُتارنے کی زندہ کر لیجیے۔ آج سے اس کا عہد کر لیجیے کہ آپ جب یہاں سے نکلنے کے بعد جو تا پہنیں گے تو پہلے داہنا پاؤں داخل کریں گے اور نکالتے وقت بایاں پاؤں نکالیں

گے۔ ایسے ہی خواتین سے بھی یہی گزارش ہے کہ جب اپنی جوتیاں پہنیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر پہلے داہنا پیر داخل کریں۔ یہ سنت بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ اس سنت پر عمل کرنے کا عہد کر لیجیے اور اس سنت پر عمل کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی دل میں لائیے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر جوتا پہن رہا ہوں اور آسمان پر میرا رب خوش ہو رہا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے نبی اور میرے پیغمبر کے طریقے پر جوتا پہن رہا ہے۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی چیز ہے؟ آپ کی زندگی کا ہر سانس بندگی میں داخل ہے، آپ کی زندگی کی کوئی سانس، کوئی لمحہ حیات بندگی سے خارج نہیں ہے، جوتا پہننا، کھانا پینا، استنجاء کرنا یہ سب ادائے بندگی ہے، ناک بھی صاف کرنا ہو تو بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیجیے۔ بہر حال جوتا پہننے اور اتارنے کی سنت کو زندہ کیجیے۔

بلندی پر چڑھنے اور نیچے اترنے کی سنتیں

دوسری سنت ہے اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی، اس کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں آج ایک بار پھر بیان کرتا ہوں۔ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے اندر غفلت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے بار بار تکرار کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ابھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دیں۔ تو اوپر چڑھنے کی سنت کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی عمر چورانوے سال تھی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں **اُخِرَ مِنْ مَّائَاتٍ بِالْمَدِينَةِ** **مِنَ الصَّحَابَةِ**ؓ یہ مدینہ منورہ میں آخری صحابی ہیں، ان کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ صحابہ سے خالی ہو گیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھارہ مرتبہ جہاد میں شرکت کی، مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر جہاں جہاں جہاد ہوتا تھا جب یہ اوپر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں **كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا**ؓ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور

۱۰۔ مرقاة المفاتیح: ۳۰۲۳/۹ (۶۳۲۷) باب جامع المناقب دار الفکر بیروت

۱۱۔ صحیح البخاری: ۳۲۰/۱ (۳۰۰۶) باب التسبیح اذا هبط وادیا۔ المكتبة المظہریة

جب نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس عمل میں آدابِ زندگی اور آدابِ بندگی کیا ہیں؟ جب آپ بلندی پر چڑھتے ہیں تو بلند ہونا اللہ کی شان ہے لہذا آپ نے کہا اللہ اکبر، یعنی بڑائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور جب آپ پستی میں اترتے ہیں تو نیچا ہونا خدا کی شان کے خلاف ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اب کہو سبحان اللہ یعنی اے اللہ! آپ نیچے ہونے سے پاک ہیں، ہم تو نیچے ہو رہے ہیں مگر آپ نیچے ہونے سے پاک ہیں۔ یہ ہیں آدابِ بندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے مزاجِ عظمت کو، حق تعالیٰ کی شانِ الوہیت کو کون سمجھ سکتا ہے، لہذا آپ نے ہر سانس میں سکھا دیا کہ اللہ کس بات سے خوش ہوں گے۔ آپ بتلائیے کہ نبی سے بڑھ کر حق تعالیٰ کے مزاج کا عارف کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ نے ہر سانس میں بندگی سکھا دی۔

مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی سنتیں

آج آپ دو سنتیں لے کر جائیں اور ان دو سنتوں پر عمل شروع کر دیں۔ اب مسجد میں داخل ہونا ہے، اس وقت کیا کریں گے؟ اب پہلے داہنا پیر مسجد میں داخل کرنا ہے، تو اب آپ کہیں داہنے پیر سے جو تا نکال کر مسجد میں داخل نہ کر دیں۔ مسجد کے پاس کھڑے ہو جائیے، پہلے جوتے سے بایاں پاؤں نکالنے کی سنت ادا کیجیے، اب بایاں پیر جوتے پر یا چپل پر یا مسجد کی سیڑھی پر رکھ لیجیے، اس کے بعد داہنا پیر نکال کر اس طرح بسم اللہ اور درود شریف پڑھیے **بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ**ؐ یہ الفاظ نبوت ہیں جو سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں۔ ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اوپر درود بھیجتے تھے کیوں کہ یہ الفاظ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے۔

آپ اس کے علاوہ کوئی دو سر درود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ الفاظ پڑھنا زیادہ افضل ہیں، اس کے بعد **اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ**ؐ پڑھیں، اب داہنا پیر مسجد میں داخل کریں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی نیت کر لیں **نَوَيْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَافِ مَا دُمْتُ**

۱۲ سنن ابن ماجہ: ۱/۱۵۹/۱ (۷۷) باب الدعاء عند دخول المسجد المكتبة الرحمانية

۱۳ صحیح مسلم: ۱/۲۳۸/۱ باب ما يقول اذا دخل المسجد ايجاز ايم سعيد

فِي هَذَا الْمَسْجِدِ یا اللہ نیت کرتا ہوں کہ جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کی حالت میں ہوں۔ اس نیت کا مفت میں ثواب ملتا رہے گا، اگر عربی عبارت یاد نہ ہو تو اردو میں نیت کر لو، اس سے نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اب نماز پڑھنے کے بعد باہر کیسے نکلیں گے؟ مسجد سے باایاں پیر پہلے نکالنا سنت ہے، اچھی جگہ دایاں پیر پہلے رکھنا اور خراب جگہ مثلاً بیت الخلاء میں باایاں پیر پہلے داخل کرنا سنت ہے۔ اگر کسی سے پیسے یا ہدیہ لینا ہے یا کسی کو کچھ دینا ہو تو اپنے ہاتھ سے لین دین کیجیے۔

ایک مرتبہ میرے شیخ اوّل حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پانچ روپے عنایت فرمائے، غلطی سے میرا باایاں ہاتھ بڑھ گیا، حضرت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا داہنا ہاتھ بڑھاؤ یہ ایک سبق دیتا تھا جو پوری زندگی کے لیے یاد ہو گیا، اللہ والے عملی تربیت کرتے ہیں۔ تو ہر اچھا کام اپنے ہاتھ سے کریں اور استنجاء اور ناک صاف کرنے جیسے کام بائیں ہاتھ سے کریں۔

اب مسجد سے نکلنا ہے، مسجد کے مقابلہ میں دنیا کی باقی زمین کمتر ہے لہذا مسجد سے پہلے باایاں پاؤں نکالنا ہے مگر اس سے پہلے بسم اللہ اور درود شریف پڑھیں **بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ** اس کے بعد **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ** پڑھ کر باایاں پیر باہر نکالیں اور بائیں جوتے کے اوپر رکھیں، ابھی جوتے میں داخل نہ کیجیے، اب داہنے پیر کو مسجد سے نکالیں اور دائیں جوتے میں داخل کیجیے پھر بائیں پیر کو جو جوتے کے اوپر رکھا ہے اسے جوتے میں داخل کریں، یہ جو تاپہننے کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ تو آپ ان سنتیں کو جاری کیجیے۔ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ”ادعیہ مسنونہ“ میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور چاند دیکھنے کی غرض زندگی کی بہت ساری سنتیں موجود ہیں۔ اگر آپ مہینہ میں ایک سنت بھی یاد کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر لیں تو دو ستوا! ایک سال میں بارہ سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ ہماری آپ کی زندگی میں برکت دے، اس طرح ان شاء اللہ دس سال میں ایک سو بیس سنتوں پر عمل ہو جائے گا، اس سے زیادہ سنتیں تو ہیں بھی نہیں۔

۱۴ سنن ابن ماجہ: ۱/۱۵۹ (۷۷) باب الدعاء عند دخول المسجد المكتبة الرحمانية

۱۵ صحیح مسلم: ۱/۲۳۸ باب ما یقول اذا دخل المسجد ایچ ایم سعید

بزرگوں کے مجاہدات پر نظر کرنی چاہیے

تو خیر یہ میں نے اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل کی ہے کہ تقریر سے پہلے کچھ سنتیں بیان کر دوں کیوں کہ پھر مضمون پھیل جاتا ہے اس کے بعد آدمی کو یاد نہیں رہتا۔ میرا دوسرا عمل یہ ہے کہ ایک دو مضمون اپنے بزرگوں کا سنانے کا اہتمام ہو۔ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے فرمایا کہ جن سنتوں پر عمل کرنے میں آپ کا ماحول رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے ان کو تو شروع کر دو، اس سے روح میں نور اور قوت پیدا ہوگی پھر ان سنتوں پر بھی عمل کی ہمت ہو جائے گی جن میں آپ کا معاشرہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اور فرمایا کہ جہاں دین کی طلب نہ ہو وہاں خود سفر کر کے جانا چاہیے کیوں کہ سونے والوں کو جگانے کے لیے جانا پڑتا ہے اور جہاں طلب ہو ان لوگوں کو اللہ والوں کے پاس خود آنا چاہیے۔ آپ لوگ بزرگوں کے آخری حالات پر قیاس کرتے ہیں جب ان کی طرف مخلوق آنے لگتی ہے، لوگ جوق در جوق متوجہ ہوتے ہیں لیکن عام لوگوں کو ان کے ابتدائی مجاہدوں کی خبر نہیں کہ جوانی میں کتنے پا پڑیلے، کتنے مصائب اٹھائے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بزرگوں کے آخری حالات کو دیکھتے ہیں کہ مرغے آرہے ہیں، مٹھائی کے ڈبے آرہے ہیں، لوگ پیر دبارہے ہیں، سر میں تیل کی مالش ہو رہی ہے، تو ہر شخص دیکھتا ہے کہ پیری تو بڑی اچھی چیز ہے، ہم بھی کسی سے مرید ہو کر خلافت لے لیں۔ ایک صاحب گنگوہ گئے اور دس سال مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی، بعد میں کہنے لگے کہ حضرت کچھ حاصل نہیں ہوا لہذا میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا حاصل نہیں ہوا؟ کہنے لگے کہ بس کیا کہیں۔ فرمایا: سچ بٹاؤ کیا نیت تھی؟ کہا یہی خیال تھا کہ دس برس اللہ اللہ کروں گا تو آپ مجھے خلافت دے دیں گے پھر میں بھی ایک دوکان کھول لوں گا چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کا بورڈ لگا کر میں بھی پیری مریدی شروع کر دوں گا لیکن آپ نے خلافت نہیں دی لہذا میں جا رہا ہوں۔ تو فرمایا اسی لیے تمہیں کچھ نہیں ملا کہ تم نے غیر اللہ کو مقصود بنایا، مانگنے سے خلافت نہیں ملتی اللہ تعالیٰ خود شیخ کے دل میں ڈالتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ دل میں خلافت کا خیال بھی آجائے تو توبہ کر لو، استغفار کر لو کہ اے اللہ! ہم تو آپ کو چاہتے ہیں، اگر آپ مل گئے تو سب مل گیا۔

جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری

تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بزرگوں کے آخری حالات مت دیکھو کہ بڑے آرام سے ہیں، دسترخوان پر مرغ کھا رہے ہیں، گاؤ تکیہ لگا ہوا ہے، مجلس ہو رہی ہے بلکہ ان کی جوانی دیکھو۔ جو لوگ ان کا عیش دیکھیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے، کہتے ہیں کہ پیروں کے تو بڑے مزے ہیں، ٹانگیں دابی جا رہی ہیں، مرغے آرہے ہیں، ذرا ان کی جوانیوں کو دیکھو کہ کیا کیا مصائب اٹھاتے ہیں، اگر آپ ان کی جوانی کے مجاہدات کی تاریخ سن لیں تو آپ کے روگٹے کھڑے ہو جائیں اور کلیجے منہ کو آجائیں۔ آپ نے تو وہ وقت دیکھا ہے جب اللہ کو ان کے بڑھاپے پر رحم آگیا کہ میرے اس بندے نے میرے لیے ساری زندگی کیا کیا مصائب اٹھائے ہیں۔ آخر وقت میں تو آپ بھی اپنے بوڑھے نوکر کے آرام کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ کا نوکر آپ کے ساتھ اپنی جوانی میں با وفا ہو تو جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو آپ اس کے علاج معالجہ پر خرچہ کرتے ہیں اور اس کی بیماری پر آپ کے آنسو بھی نکل آتے ہیں کہ ساری زندگی اس نے میری وفاداری کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بوڑھے غلاموں پر رحم آتا ہے اور ان کو مرغے کھلاتے ہیں تو آپ کو کیوں حسد پیدا ہوتا ہے؟ ذرا ان کی زندگی کے مجاہدات کو بھی تو دیکھیں، پھر آپ کے کلیجے منہ کو آجائیں گے، آپ رونے لگیں گے کہ انہوں نے کیا کیا پڑھ لکھا ہے۔

قلب پر غلبہ مذکر کا انعام

دنیا میں ہم ہر چیز بڑھیا پسند کرتے ہیں، امر و دو ہو، کیلا ہو، مکان ہو، سب اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، تو کیا وضو اور نماز بڑھیا نہ ہو؟ جب آپ مکان بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو بڑھیا ڈسٹپر کرنا لیکن جب اللہ کی یاد میں تسبیح پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جیسے پیچش کے مروڑ ہو رہے ہیں اور دست پر دست آرہے ہیں، جمال گوٹے کی گولیاں کھائی ہوئی ہیں، چاہتے ہیں کہ تسبیح رکھ کر جلدی سے بھاگیں۔ اللہ کے ذکر کو ہم لوگوں نے بلا سمجھ رکھا ہے، ہائے کیا لوگ تھے جو اللہ پر اپنی جان فدا کر دیتے تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

نام او چو بر زبانم می رود
ہر بُنِ موز از غسل جوئے شود

جب میری زباں پر اللہ کا نام جاری ہوتا ہے تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں۔
اے دل اس شکر خوشتر یا آں کہ شکر سازد

اے دل! یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے۔ تو اللہ والے تو ذکر کرتے وقت یہ کہتے ہیں۔ عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شربت روح افزا سے بڑھ کر کوئی مشروب نہیں لیکن اللہ والوں کی جانوں سے پوچھو کہ جب وہ اللہ کہتے ہیں تو زمین سے آسمان تک شربت روح افزا بھر جاتا ہے۔ ان کو زمین سے آسمان تک روح افزا ہی روح افزا نظر آتا ہے۔ جب ان کے دل پر اللہ کا ذکر چھا جاتا ہے تو انہیں ہر طرف اللہ نظر آتا ہے، ہر طرف روح افزا کا مزہ آتا ہے۔ اس پر میرا ایک شعر ہے۔

چھایا ہے جب سے دل پہ تری یاد کا عالم
ہر ذرہ مجھے منزلِ جاناں نظر آیا

جب دل پر اللہ کا ذکر چھا جائے، اللہ کی یاد غالب ہو جائے تو کائنات کے ذرے ذرے سے آپ کو خدا ملے گا کیوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کا بنایا ہوا ہے۔ میرا یہ شعر ابھی اسی ہفتہ میں موزوں ہوا ہے۔

چھایا ہے جب سے دل پہ تری یاد کا عالم
ہر ذرہ مجھے منزلِ جاناں نظر آیا

یعنی جب دل پر اللہ کا ذکر چھا جاتا ہے تو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ نظر آتا ہے۔

خدا سے کبھی جدائی نہیں ہے

ہما صدیقی صاحب ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں، حکیم الامت کے خلیفہ کے خلیفہ حاجی نصرت علی صدیقی کے سگے بھائی ہیں۔ ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو مجھے اطلاع ہوئی، اسٹھ سال تک دونوں میاں بیوی ساتھ رہے، جس کی بیوی اسٹھ سال تک اس کے ساتھ رہے

تو اس کے انتقال پر غم ضرور ہوتا ہے، تو وہ بھی بہت رورہے تھے۔ سکھر والے حکیم ابراہیم صاحب بھی موجود تھے، میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا تو حکیم ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ کچھ تسلی کے کلمات کہہ دیں۔ میں نے ان سے تسلی کی باتیں عرض کیں تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا مجھے بہت تسلی ہوئی۔ میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ دنیا کے جتنے رفیق ہیں سب چھوٹنے والے ہیں، بیوی ہو، بچے ہوں کسی وقت بھی جدا ہو سکتے ہیں، کتنا ہی محبوب لڑکا ہو، کتنی ہی محبوب بیوی ہو، کتنا ہی محبوب مکان یا تجارت ہو ہر انسان کی محبوب چیزیں اس سے جدا ہو سکتی ہیں مگر اللہ کبھی جدا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ شاعر فرماتے ہیں۔

بِکُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ

وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَهُ عِوَضٌ

ہر وہ چیز جو تم سے جدا ہو جائے اس کا بدل مل سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تم سے جدا ہو گیا تو اللہ کا کوئی بدل نہیں کیوں کہ ان جیسا کون ہو سکتا ہے۔ شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی کے خلیفہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں۔

مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے

بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے

اصلی اسباب راحت کیا ہیں؟

ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ ہم کو ملا کہیں گے، جتنی دیر ہم نمازیں پڑھیں گے اتنی دیر میں تو اتنا مزید کمالیں گے۔ لیکن بزرگ شاعر مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں۔

مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے

بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے

ارے! اللہ کے عاشقوں کو اگر مگر کہاں سو جھتی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اے خدا!۔

جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا ہے

جسے وفا کی حقیقت حاصل ہے تو پھر وہ ہر وقت جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے، یہ اگر مگر تو منافق لگاتے ہیں یا وہ لگاتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے کہ اگر سینما نہ دیکھو گے، وی سی آر نہ دیکھو گے، ٹیلی وژن نہ دیکھو گے، عورتوں کو بری نظر سے نہ دیکھو گے، جھوٹ نہ بولو گے، رشوت نہ لو گے تو زندگی بے چین اور بے مزہ ہو جائے گی۔ ٹی وی اور سینما کے بغیر مزہ نہ آئے گا اور رشوت نہ لینے سے انڈیا پر اٹھا چھوٹ جائے گا، مکھن کی ٹکیہ کے بغیر روٹی حلق سے نہیں اترے گی، سوکھی روٹی کھانی پڑے گی۔ لیکن دوستو! واللہ کہتا ہوں کہ اگر حق تعالیٰ اپنی رحمت کا ایک ذرہ اپنے دوستوں کی دعا پر عطا کر دے تو آپ کو سوکھی روٹی میں جو رضائے حق کے ساتھ ملے گی بریانی اور مرغِ پلاؤ سے زیادہ لذت ملے گی۔

خدا جس سے راضی ہوتا ہے اس کے دل کو بھی راضی رکھنے پر قادر ہے، چاہے سوکھی روٹی کھلا کر کیوں نہ ہو اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اپنے نافرمانوں کو ایئر کنڈیشن میں رکھ کر اور مرغِ پلاؤ کھلا کر عذاب میں اور بے چینی میں رکھے، اب وہ ہارٹ اٹیک میں رو رہا ہے اور ڈاکٹر کو فون کر رہا ہے کہ جلدی دوڑو حالاں کہ مرغا اڑایا ہے اور ایئر کنڈیشن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسبابِ راحت کے محتاج نہیں ہیں، چاہیں تو اسبابِ راحت میں بھی بے راحت کر دیتے ہیں اور بغیر اسبابِ راحت کے راحت عطا کرنے پر قادر ہیں۔ میں نے یہ ہی باتیں ہما صاحب سے عرض کیں۔

مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے
بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے
میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتادے
لا مجھ کو دکھا اُن کی طرح کوئی اگر ہے

خدا کی ذات بے مثل ہے

انٹرنیشنل چیلنج ہے کہ زمیں و آسمان کے درمیان اللہ کا مثل لا کر دکھاؤ، یہ کیا ہے کہ

آج جو محبوب ہے وہ کل بدبودار لاش کی شکل میں پڑا ہوا ہے، آج جو تجارت ہے کل کو اس میں گھاٹے آگئے، آج جو کپڑے فینسی ہیں کل کو انہیں کوڑے خانے میں پھینک رہے ہو، آج جس کرتے پر فخر تھا کل وہی کرتا کے ایم سی والے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس پر روزانہ کتے پیشاب کرتے ہیں۔ دیکھ لو! جہاں جہاں کوڑے خانے ہیں وہاں لباس ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں، اور شام کو خوشبودار بریانی اڑائی لیکن صبح بیت الخلاء میں کیا نکالتے ہو؟

دوستو! غذا ہو، لباس ہو، مکان ہو یا کوئی بھی چیز ہو یہ سب نعمتیں ہیں مگر نعمتوں کی محبت نعمت دینے والے سے زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے اس قدر پیارا شعر فرمایا ہے کہ مجھ کو وجد آگیا۔ ابھی جب میں الہ آباد گیا تھا تو حضرت نے مجھے یہ شعر سنایا تھا، میں حضرت سے مل کر آیا ہوں، میں اس درد بھرے دل سے اپنا دل ملا کر آیا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ محض کتاب میں شعر دیکھ کر زبانی سنارہا ہوں، ان کی زبان سے بھی سن کر آ رہا ہوں، انہوں نے فرمایا تھا۔

میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے
لا مجھے کو دکھا اُن کی طرح کوئی اگر ہے

زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟

اس کے بعد ایک شعر ایسا فرمایا کہ حضرت کے برادر نسبتی جو ہردوئی میں ہیں، لندن سے ڈاکٹری کر کے آئے ہیں، ڈاکٹر محمود شاہ لندن والے، بڑے رئیس آدمی ہیں لیکن جب میں نے ان کو حضرت کا یہ شعر سنایا تو وہ رونے لگے اور فرمایا کہ اس شعر میں تو دو گھنٹے کے وعظ کا اثر ہے، وہ شعر تھا۔

نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا

کوئی رہنے میں رہنا ہے یہاں رہنا وہاں رہنا

یعنی یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ہوٹل میں بیٹھے ہیں، گپ شپ میں زندگی گزار رہے ہیں، ارے! تسبیح اٹھاؤ اور بھاگو اللہ کی طرف۔ خیر تو میں نے ہما صاحب سے عرض کیا کہ آپ کی اور حکیم ابراہیم صاحب کی برکت سے ابھی ابھی ایک شعر موزوں ہوا ہے کیوں کہ آپ کو یہی اندیشہ

ہے کہ بیوی کے بعد اب میری زندگی تلخ ہو جائے گی لیکن میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو اس شعر کے اندر ہے کہ ۔

ہر تلخی حیات و غم روزگار کو

تری مٹھاسِ ذکر نے شیریں بنادیا

اللہ کے نام کی مٹھاس سے زندگی کی ہر تلخی اور کڑواہٹ اور روزگار کا غم دور ہو جائے گا، روزگار کے معنی زمانے کے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دو شعر اور پیش کر دیے۔

ہر لمحہ حیات گزارا ہم نے

آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر

زندگی کی ہر سانس کو کیسے گزارو گے؟ کبھی مصیبت آئے گی تو کبھی راحت بھی ملے گی، اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ تعلق مع اللہ ہے۔ جب مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان میں اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میں بہت یارانہ تھا، اللہ والی محبت تھی۔ تو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا قاسم نانوتوی کے انتقال سے مجھ کو اتنا صدمہ ہوا ہے کہ اگر میرے قلب میں ایک چیز نہ ہوتی تو رشید احمد بیمار ہو کر چار پائی سے لگ جاتا۔ حاضرین مجلس نے پوچھا کہ حضرت! وہ کیا چیز ہے جو نہ ہوتی تو آپ چار پائی سے لگ جاتے؟ فرمایا: اس کا نام تعلق مع اللہ ہے، اس کا نام اللہ سے تعلق ہے۔ مگر کیسا تعلق؟ صحیح اور قوی تعلق۔ یہ نہیں کہ تعلق تو بہت ہے مگر نماز روزہ غائب ہے، صحیح اور قوی تعلق وہ ہے جو اطاعت اور فرماں برداری کے ساتھ اور نافرمانی سے بچنے کے ساتھ ہوتا ہے۔

تعلق مع اللہ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کانپور میں ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت کا چہرہ سرخ سفید تھا اور بہت حسین و جمیل تھے۔ تو اس نے خواجہ صاحب سے کہا کہ بھئی! آپ کے پیر صاحب کون سی بوٹی اور کشتہ کھاتے ہیں جو اتنے لال ہیں۔ خواجہ صاحب نے جا کر حضرت سے نقل کر دیا کہ حضرت! ایک آدمی یہ پوچھ رہا تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

کہ خواجہ صاحب! جب وہ آدمی آپ کو کانپور میں ملے تو کہہ دینا کہ اشرف علی ایک بوٹی کھاتا ہے جس سے اتنا سرخ سفید رہتا ہے۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ وہ کیا بوٹی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس بوٹی کا نام تعلق مع اللہ ہے۔

معیت گر نہ ہو تیری تو گھر اوں گلستاں میں

رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں

اگر اللہ ساتھ ہے تو جنگل بھی گلستان ہے اور میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بھی اللہ نے یہ بہار رکھی ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں۔

سکون کی جان ہے واللہ تری محفل میں

چلے گا کون گلستاں میں دل کو بہلانے

اللہ کی قسم! اللہ والوں کی محفل سکون اور اطمینان کی جان ہے جبکہ لوگ پارکوں وغیرہ میں دل بہلانے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو، وہ ایئر کنڈیشن ہیں، وہاں جاکر دیکھو کہ ان کے پاس کیا ٹھنڈک ہے، وہاں جاکر تمہاری قسمتیں بدل جائیں گی اور ان کے جراثیم تمہیں پکڑ لیں گے۔ مگر کون سے جراثیم؟ تقویٰ اور اللہ کی محبت کے جراثیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

زیں مرض خوشتر نہ باشد صحتے

خوب تر زیں سم نہ دیدم شربتے

اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی بیمار ہو جائے تو دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی تندرستی نہیں ہے، اس مرض سے بڑھ کر کوئی تندرستی اور صحت نہیں اور اگر اللہ کی محبت کے شربت کو کوئی زہر کہے تو اس زہر سے بڑھ کر شربت ہم کوئی اور نہیں پاتے۔ تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے کیا عمدہ شعر فرمایا ہے۔

نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا

کوئی رہنے میں رہنا ہے یہاں رہنا وہاں رہنا

تجارتوں میں، دوکانوں میں، کاروبار میں رہتے ہوئے ہر وقت باخدا رہنا، اللہ والا رہنا، یہ ہے بندگی کی معراج۔ میرا بھی ایک شعر ہے کہ اللہ والے کون ہیں؟

دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے
وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے

یعنی وہ جتنا چٹائی پر اور اشراق میں اور مساجد میں اللہ کے ساتھ ہیں اتنا ہی تجارت گاہوں میں اور دفینوں میں بھی باخدا ہیں۔ اللہ والے اسی دنیا میں رہتے ہیں مگر اللہ سے ان کا تعلق بہت قوی ہوتا ہے، ہر اللہ والے کا الگ عالم ہوتا ہے، اس کے زمین و آسمان الگ ہوتے ہیں، اس کے سورج اور چاند الگ ہوتے ہیں۔

اب وہ زمیں نہ وہ مکاں، اب وہ زمین نہ آسمان
تو نے جہاں بدل دیا آ کے مری نگاہ میں

یہ اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ جس کی نگاہ میں اور دل میں اللہ آ جاتا ہے اس کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کے سورج اور چاند اور ہوتے ہیں۔ یہ سورج تو ڈوبنے والا ہے مگر اللہ والوں کے قلب میں اللہ کے قرب کا جو آفتاب ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

آفتابِ عاشقان تابندہ باد

اے خدا! تیرے عاشقوں کا سورج ہمیشہ چمکتا رہتا ہے، دنیاوی سورج تو غروب ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے قرب کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب میں نے ہما صاحب کو دوسرا شعر سنایا تو بار بار مجھ سے فرمایش کر کے وہ شعر سنا اور کہا کہ اس شعر سے تو قلب کو بڑی تسلی ہو گئی۔ وہ شعر تھا۔

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

جو مخلوق بوسیدہ ہونے والی ہے اس میں اپنا سہارا مت تلاش کرو، یہ کسی بھی وقت تم سے ہٹ سکتی ہے، اپنا سہارا صرف اللہ کو بناؤ۔ اس کے لیے جو دین میں کامل ہیں ان کا دامن پکڑا جاتا ہے تاکہ ہم بھی کامل بن جائیں، دین میں کامل بننے کا طریقہ یہ ہی ہے جیسے آپ اعلیٰ درجے کا

یہودیوں کی قوت کا اصل سبب

قرآن میں دین سے متعلق ہر سوال کا جواب موجود ہے

۱۱۲: ۱۱۲

ہوتا ہے کہ امریکا سے عیسائیوں کی ایک پارٹی آئی، وہ ایک غریب محلہ میں جا کر گندم اور چاول تقسیم کرتی ہے، ہر غریب کو ایک کسبل دیتی ہے اور وہاں ہسپتال کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو ہم قرآن کریم کی سورہ یس کی آیت کے مطابق تم سے کچھ معاوضہ نہیں لیتے بلکہ تم کو کچھ دے کر جارہے ہیں لہذا تم اللہ کے حکم پر قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق ہماری اتباع کرو، کیوں کہ قرآن پاک میں ہے **اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا** دین کے اس داعی کی اتباع کرو جو تم سے اجر اور مزدوری نہیں مانگتا۔ تو اے غریب! بتاؤ ہم نے تم سے کچھ مانگا؟ ہم نے تو تمہیں کسبل دیے، ڈبل روٹی دی، مکھن کی تکیہ دی، دودھ کے ڈبے دیے اور تمہاری جھونپڑیاں بھی بنوا دیں۔ آپ بتائیے! اس اعتراض کا کیا حل ہے؟ چوں کہ قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے اس لیے اللہ میں نے آگے ہی حد لگا دی، اللہ کو پہلے ہی سے علم تھا کہ ایسے کافر پیدا ہوں گے جو ایسے کام کریں گے لہذا فوراً آگے بیان فرمایا **وَهُمْ مُهْتَدُونَ** وہ لوگ جو بلا معاوضہ دعوت دے رہے ہیں وہ ہدایت یافتہ بھی ہوں۔ حال ہمیشہ ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، جیسے **جَاءَنِي زَيْدٌ رَاكِبًا** زید آیا سوار ہو کر۔ اگر زید سواری کی حالت میں نہیں ہو گا تو وہ زید نہیں ہو گا۔ جب ہمیں خیر دینے والا کہہ رہا ہے کہ زید تمہارے پاس آئے گا سوار ہو کر تو حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے قید لگا دی کہ **وَهُمْ مُهْتَدُونَ** وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے لہذا یہ کافر ہدایت یافتہ نہیں ہیں، یہ تو گمراہ ہیں، لہذا اس قید سے نکل گئے۔

علم حدیث کے بغیر فہم قرآن محال ہے

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بغیر حدیث کے صرف قرآن سے دین سمجھیں گے، تو حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ شاعر کے کلام کو بھی متکلم کے دیکھے بغیر نہیں سمجھ سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ ان لوگوں سے مدد نہ لیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو چناں چہ مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم ایک شعر پیش کرتے ہیں۔

خَاطِلِي عَمْرٍو قُبَاءُ

لَيْتَ عَيْنِيهِ سَوَاءٌ

عمر و نام کا ایک درزی تھا جو ایک آنکھ سے کاناکھا، اس نے ایک شاعر کے لیے قباسی۔ شاعر اس کے بارے میں کہتا ہے کہ عمرو خیاط یعنی درزی نے میرے لیے قباسی، کاش اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں۔ اس شاعر کے دو شاگرد اس وقت پاس بیٹھے تھے، وہی اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں ورنہ اس کے دو معنی پیدا ہو جائیں گے کہ اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک آنکھ تو کانی تھی تو کیا دوسری بھی کانی ہو جائے یا دونوں آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ تو یہ معنی اور مفہوم کیسے متعین ہو گا؟ جنہوں نے شاعر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے یہ شعر خوش ہو کر کہا یا ناراضگی کی حالت میں۔ اگر خوش ہو کر کہا تو دعا ہے کہ یا اللہ! اس کی ایک آنکھ خراب ہے تو دونوں آنکھیں برابر کر دے یعنی جو خراب والی ہے وہ اچھی ہو جائے۔ اور اگر قبا خراب سی تو اس نے غصہ میں لال ہو کر کہا کہ خدا کرے اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں یعنی جو آنکھ اچھی ہے وہ بھی خراب ہو جائے۔

جب ایک شاعر کا کلام اس کے شاگردوں کی مدد کے بغیر حل نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بغیر صحابہ کرام کے کیا سمجھو گے۔ جو صحابہ کے معیار حق کو نہیں سمجھتے ان ظالموں کا کیا حال ہو گا؟ ان کو کہاں سے حق ملے گا؟ انہوں نے تو دین کی بنیاد ہی گرا دی۔ لہذا احادیث کا مفہوم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھنا پڑے گا، صحابہ بتائیں گے کہ یہ بات بیان کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ناراضگی کے آثار تھے، تب اس کا مفہوم و معنی متعین ہوں گے۔

اب جیسے کسی کے پاس ایک شخص آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ روکو مت آنے دو۔ اب اس کے کیا معنی ہیں؟ کہ اس کو روک لو، آنے نہ دو یا روکو مت آنے دو۔ بتائیے! الفاظ وہی ہیں کہ نہیں یا الفاظ میں اضافہ ہے؟ الفاظ وہی ہیں صرف لہجے کے فرق سے معنی بدل جائیں گے، اگر اس شخص نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا تب اس کے معنی ہوں گے کہ اس کو روکو نہیں

بلکہ آنے دو، اور اگر اس کے لب و لہجہ میں گرمی ہے تو اس کا مطلب ہو گا کہ اس کو روکو میرے پاس نہ آنے دو۔ تو دوستو! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمتوں سے جو سینے محروم ہوئے یاد رکھیے وہ شاہراہ اسلام سے ہٹ گئے۔

اعمالِ صالحہ کی ادائیگی کا مدار اصلاحِ قلب پر ہے

اب میں مشکوٰۃ شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں جو میں نے بیان کے شروع میں پڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ** اے انسانو! تمہارے سینوں میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ عربی قاعدہ ہے کہ جب **إِنَّ** آئے اور اس کے بعد جار مجرور ہو تو اس کا اسم مؤخر ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، ظرف ہو یا جار مجرور ہو جب **إِنَّ** کے فوراً بعد آئے گا تو اس کا اسم مؤخر اور منصوب ہوتا ہے یعنی اس پر زبر ہوتی ہے اس لیے **مُضْغَةً** پڑھا جائے گا یعنی خبر دار! خوب سن لو! تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹکڑے کا نام نہیں بتا رہے ہیں، آگے فرماتے ہیں **إِذَا صَلَحَتْ** اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے، نورانی ہو جائے، تندرست ہو جائے تو کیا ہو گا **صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ** سارا جسم درست ہو جائے گا یعنی تمام جسم سے اچھے اچھے اعمال نکلتا شروع ہو جائیں گے **وَإِذَا فَسَدَتْ** اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو **فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ** پورا جسم خراب ہو جائے گا، **أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ** سن لو! اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں دل کی خرابی سے ہوتے ہیں، دل خراب ہوتا ہے تب ہی بد نگاہی ہوتی ہے، بندہ کے دل سے اللہ کا خوف نکلتا تب وہ دل گناہ کرتا ہے۔ جب دل خراب ہوتا ہے، خدا کا خوف نکلتا ہے پھر وہ رشوت لیتا ہے۔ جب تک دل میں خوفِ الہی رہے گا وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا لہذا دل کی خرابی سے جسم کے اعضاء صحیح کام نہیں کریں گے، نہ ہاتھ سے اچھا کام ہو گا، نہ کان سے، دل خراب ہو گیا تو سارے اعضاء خراب کام کرنے لگیں گے کیوں کہ دل بادشاہ ہے اور اعضاء رعایا ہیں، بادشاہ بگڑ گیا تو رعایا بگڑ جائے

گی، دل کو درست کر لو تو جسم کے باقی اعضاء خود ہی اچھے اعمال کرنے لگیں گے، لہذا بادشاہ کی درستی کرو، دل کی اصلاح کرو، اسی کا نام تصوف ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے خانقاہوں کا ثبوت ملتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں خانقاہوں میں جانا، دل کے روحانی معالجین میں سے کسی سے اپنے دل کا علاج کروانا اسی کا نام تصوف ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے **إِذَا صَلَّحْتَ كَأْتَرَجَمَ إِذَا تَنَوَّرْتَ**ؑ فرمایا ہے یعنی اللہ کے نور سے دل نورانی ہو جائے گا، ذکر اللہ سے اور اہل اللہ کی محبت سے دل نورانی بنے گا، تندرست ہو جائے گا، اسی دل کا نام قلب سلیم ہے یعنی بھلا چنگا دل۔ اس کے برعکس جس دل میں بیماری ہوتی ہے، اور دل کی بیماری کا بھی قرآن پاک میں ثبوت ہے **فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ**ؑ جس کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ عورتوں کی طرف طمع کرتا ہے، عورتوں کی طرف لالچ کرتا ہے لہذا قلب کے حسیں کی طرف میلان ہونے کا علاج کرانا چاہیے۔

دولت کے زہر کا منتر کیا ہے؟

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کروڑ پتی بننے سے منع نہیں کرتا۔ بادشاہت کے ساتھ بھی ولایت جمع ہو جاتی ہے۔ ایک شخص بادشاہ بھی ہے اور ولی بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت کے ساتھ پیغمبر ہو سکتے ہیں تو بادشاہت کے ساتھ ولایت کیوں نہیں جمع ہو سکتی، لہذا امیر آدمی بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے، اب ہر آدمی کروڑ پتی تو بننا چاہتا ہے مگر دولت کا منتر بھی تو سیکھو کیوں کہ دنیا سانپ کی طرح ہے، سانپ پکڑنے سے پہلے منتر سیکھ لو ورنہ ڈسے جاؤ گے۔ تو دنیا ہم لوگوں کے لیے ہے لیکن ہم اس کا منتر نہیں سیکھتے، وہ منتر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ**ؑ جو اللہ سے ڈرتا ہے تقویٰ اختیار کرتا ہے اسے مال داری کچھ نقصان نہیں دیتی۔ تو وہ منتر تقویٰ

۱۹. مرقاة المفاتیح: ۵/۱۸۹۳ (۲۰۲۲) باب انکسب وطلب المحلل دار الفکر بیروت

۲۰. الأحزاب: ۳۲

۲۱. سنن ابن ماجہ: ۲۰۲۲ باب الحدیث علی الکاسب، المكتبة الرحمانية / مشکوٰۃ المصابیہ: ۳۵۱، باب استحباب

المال والعمل للطاعة، المكتبة القديمية

ہے اسی لیے فرماتے ہیں **لَا تَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** مال داری کچھ نقصان نہیں دے سکتی چاہے کروڑ پتی ہو یا رب پتی ہو بشرطیکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو یعنی دنیا کے کالے کا منتر جانتا ہو۔

افسوس کہ آج ہر شخص بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، مال دار ہونا چاہتا ہے، سانپ کو پالنے کی خوشی تو بہت ہے مگر اس کا منتر یعنی تقویٰ نہیں سیکھتے، جہاں مال آیا تو جو کچھ روزہ نماز تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ جب بڑے آدمی ہو گئے تو آج کل بڑے آدمی کی علامت یہ ہے کہ رات کو بارہ بجے تک ٹی وی دیکھیں اور دن میں نو بجے اٹھیں، ان کا سونے کا خاص دھاری دھار لباس ہوتا ہے، اس کو پہن کر سو گئے اور نو بجے تک سوتے رہے۔ ہائے افسوس! مال آتا ہے تو بے دینی ساتھ لاتا ہے۔

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں ایک عورت اتنی پردہ نشین تھی کہ حج نے اسے عدالت میں طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں زمین سے دستبردار ہوتی ہوں مگر میں کسی غیر محرم کو اپنی آواز نہیں سناسکتی، اس لیے عدالت نہیں جاؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسی خاتون کو کراچی میں صدر کی سڑکوں پر بے پردہ دیکھا گیا۔ رونے کا مقام ہے، کیوں کہ یہاں صوفہ سیٹ آگئے، ٹیلی وژن آگیا، مال آگیا اور دین رخصت ہو گیا۔ اس لیے تقویٰ حاصل کرنا فرض ہے۔ مگر تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ اہل اللہ کی محبتوں سے ملے گا، متقین کی صحبتوں سے ملے گا۔

تقویٰ کے ملنے کا پتا

قرآن بتاتا ہے کہ تقویٰ کہاں سے ملے گا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ یہاں صادقین بمعنی متقین کے ہے۔ ایک آیت سے دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے، کلام الہی کی تفسیر کلام الہی سے ہوتی ہے لہذا صادقین کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝۳۲

صادقین ہی متقین ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی صحبت میں رہو ان شاء اللہ آپ کو بھی ڈر مل جائے گا یعنی آپ کو بھی اللہ والی زندگی مل جائے گی۔ اللہ والوں کے پاس رہیں گے تو اللہ والی زندگی عطا ہو جائے گی۔

تو دوستو! اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ تقویٰ کے بغیر دنیا آئی تو خیریت نہیں ہے۔ اس لیے جو جوان طالب علم ہیں اور اب بڑے آدمی ہونے کے قریب ہیں، ایم ایس سی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ان کو عن قریب دس ہزار کی نوکری مل جائے گی تو ان کو فوراً کسی بزرگ سے تعلق قائم کرنا چاہیے، خانقاہوں میں، اللہ والوں کی صحبتوں میں آنا جانا رکھو، تبلیغی جماعتوں میں جاییں، جس طرف ذہن مانے وہاں جاییں، جو خانقاہوں میں جانا نہیں چاہتے ان کو مکی مسجد لے جاؤ، وہاں اس کو اپ ٹو ڈیٹ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے کچھ لوگ ملیں گے، کچھ انجینئر ڈاکٹر ملیں گے، ہر چڑیا اپنی جیسی چڑیا کے ساتھ اڑتی ہے لہذا جب وہاں دیکھیں گے کہ ایک جماعت جارہی ہے، اس میں کچھ انجینئر ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ واٹر ہی والے ہیں، کچھ بغیر واٹر ہی والے ہیں تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں لہذا چلہ لگا لیا کچھ دنوں کے بعد ماشاء اللہ واٹر ہی بھی رکھ لیتا ہے لیکن یہ فرسٹ ایڈ ہے، بعد میں بڑے علماء سے تقویٰ اور دین کی باتیں بھی سیکھے، دین خالی چھ نمبر ہی میں نازل نہیں ہوا سمجھ لو اس کو، وہاں بد نگاہی سے بچنے کی کوئی تعلیم نہیں ہوگی، یہ آپ کو اللہ والوں سے سیکھنا پڑے گا۔ غیبت سے بچنا، کبر و بڑائی کا علاج خانقاہوں میں اور اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔

تکبر کے مرض کی تشخیص اور علاج

تبلیغ میں چلہ لگانے کے بعد ایک شخص میرے پاس کراچی آیا، اس نے کہا کہ میں ابھی سندھ کے ریگستانوں میں، صحراؤں میں، جلتی ہوئی ریت پر چلہ لگا کر آیا ہوں اور میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے عالم پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے بخاری پڑھا رہے ہیں، میں ان سے افضل

ہوں یا یہ مجھ سے افضل ہیں؟ میں نے کہا کہ تم بالکل شیطان بن کر آئے ہو اس لیے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا شیطانی مرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بڑائی آئے گی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میں سب سے افضل ہوں، کراچی میں مجھ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے کیوں کہ میں نے بڑے پاڑ بیلے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہارا کوئی شیخ ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں شیخ ہیں، میں نے کہا کہ جاؤ شیخ کے پاس اور ان سے پوچھو۔ تو جب اس نے اپنا حال بتایا تو شیخ نے دو طمانچے لگائے اور کہا کہ زبان سے یہ کہو کہ دنیا کے تمام مسلمان مجھ سے افضل ہیں، میں سب سے خراب ہوں تب ایمان کامل ہو گا اور اگر ایک مسلمان کو بھی حقیر سمجھا تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ واضح حدیث موجود ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبریائی ہوگی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو دیکھا شیخ کی ضرورت ہوئی یا نہیں؟ چلہ لگانے کے بعد پیٹ میں کبر کے بل پیدا ہوئے یا نہیں؟ لہذا شیخ کی ضرورت بھی ہے۔

ریا کے مرض کی تباہ کاریاں اور علاج

مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کی صحبت سے اخلاص حاصل کیا تھا، خانقاہوں کا ثبوت ان کی زندگی سے ملتا ہے، وہ مدرسہ مظاہر علوم میں عالم بنے۔ لہذا مدارس کا وجود بھی ضروری ہے اور تبلیغ بھی ضروری ہے۔ ہم تو تینوں کو ضروری سمجھتے ہیں مگر تبلیغ کے لیے بھی تزکیہ نفس سب سے ضروری ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اخلاص نہ ہو تو تبلیغ والا بھی اور مال دار بھی اور قاری بھی تینوں کے تینوں جہنم میں جائیں گے، لہذا اللہ والوں کی صحبتوں سے اخلاص حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیثِ ریا کو بیان فرماتے تھے تو مارے ڈر کے بے ہوش ہو جاتے تھے کہ پتا نہیں میرا شمار مخلصین میں ہو گا یا نہیں۔ دیکھا آپ نے ان میں کتنا اخلاص تھا۔ اگر خدا نے قبول نہ کیا، دل میں بڑائی آگئی ریا، دکھلاوا آگیا تو یہ سارے چلے ضائع ہو جائیں گے۔

اور ریا کتنا باریک ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الشِّرْكُ أَخْفَىٰ فِي أُمَّتِي مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں **وَهُوَ فِي غَايَةِ مِنَ الْخَفَاءِ لِأَنَّهُ أَدْقُ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلَةِ السُّودَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظُّلْمَاءِ وَقَلَمًا يَسْلَمُ مِنْهُ الْأَقْوِيَاءُ فَكَيْفَ الضُّعَفَاءُ** ^{۱۲} ریا اتنا باریک ہوتا ہے کہ کالی چیونٹی کالے پتھر پر کالی رات میں چل رہی ہو اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا **فَكَيْفَ النِّجَاةُ وَالْمَخْرَجُ مِنْ ذَالِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ** پھر ہم ریا سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر! یہ دعا پڑھ لو گے **تَوْبَرِئْتُ مِنْ قَلْبِيهِ وَكَثِيرِهِ وَصَغِيرِهِ وَكَبِيرِهِ** ہر قسم کے شرک سے نجات پا جائے گا، خواہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا، قلیل ہو یا کثیر۔ وہ کیا دعا ہے؟ **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ** ^{۱۳} یہ دعا آپ نوٹ کر لیجیے اور اس کو پڑھا کیجیے۔

قلب سقیم کو قلب سلیم کیسے بنائیں؟

تو میرے دوستو! یہ دل بھی بیمار ہو جاتا ہے جس کا ثبوت قرآن میں ہے **فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ** اب بیمار دل قلب سلیم کیسے ہو گا؟ دل اچھا کیسے ہو گا؟ جن کا دل اصلاح یافتہ ہو جائے، اللہ والا دل بن جائے اس کا نام اللہ نے قلب سلیم رکھا ہے اور جس کا دل بیمار ہے، ہر وقت گناہ کرنے میں لگا ہوا ہے، گناہ کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، خالی تقاضے نہ ہوں بلکہ تقاضوں پر عمل بھی کر رہا ہے۔ محض گناہ کے تقاضے ہونے سے دل بیمار نہیں ہو گا لیکن اگر ان تقاضوں پر عمل کر لیتا ہے تب بیمار ہو گا اور اگر عمل نہیں کرتا تو وہ بھی قلب سلیم ہے لہذا قلب بیمار قرآن سے ثابت ہوا **فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ** یہ قرآن کی آیت ہے اور **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ** ^(۱۴) **إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** ^{۱۵} بھی قرآن کی آیت ہے یعنی قیمت کے دن مال اور اولاد

۱۲ مرقاة المفاتیح: ۵۱۳/۹، (۵۳۲۸)، باب الریاء والسعة، دار الکتب العلمیة، بیروت

۱۵ کنز العمال: ۸۱۶/۳، (۸۸۳۸)، باب فی الاخلاق المذمومة، مؤسسة الرسالة

۱۶ الشعر آء: ۸۸-۸۹

کچھ نفع نہیں دیں گے۔ پھر اس دن کون کامیاب ہو گا؟ **إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** جس کا قلب سلیم ہو گا یعنی بھلا چنگا اور سلامت ہو گا۔

اب قلب سلیم کی تفسیر سن لیجیے بس پھر مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ والے دل یعنی قلب سلیم کی پانچ تفسیریں بیان کی ہیں:

قلب سلیم کی پہلی تفسیر

تفسیر نمبر ایک **الْقَلْبُ السَّلِيمُ هُوَ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ فِي سَبِيلِ الْبِرِّ وَيُرْشِدُ بَيْتِهِ إِلَى الْحَقِّ** چوں کہ اس سے پہلی آیت میں مال اور اولاد کا ذکر آیا ہے **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ** یعنی قیامت کے دن مال اور اولاد کچھ نفع نہیں دیں گے لہذا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ قلب سلیم والے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے آیت کے پہلے جز یعنی مال کی تفسیر بیان کی ہے، اس کے بعد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے دوسرے جز یعنی اولاد کی تفسیر بیان کرتے ہیں، آیت کے پہلے جز کا دوسرے جز سے جوڑ لگانا ضروری ہے لہذا فرماتے ہیں **وَأَرْشِدُ بَيْتِهِ إِلَى الْحَقِّ** اور اپنی اولاد کو ہدایت کرتا ہے کہ بیٹو! نماز پڑھو، اللہ والے بنو۔ غرض اپنی اولاد کو اللہ کے راستہ پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، بزرگوں سے دعا کرتا ہے، بزرگوں کے پاس لے جانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود تو نیک ہے مگر اولاد کو نیک بنانے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کا دل سلیم نہیں ہے، خود تو ہر وقت تسبیح پڑھ رہا ہے اور اولاد جو چاہے کرے، ایسا شخص قلب سلیم والا نہیں ہو گا۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں قلب سلیم کی دو صفات بیان کر دیں۔

قلب سلیم کی دوسری تفسیر

تفسیر نمبر دو **الَّذِي يَكُونُ قَلْبُهُ خَالِيًا عَنِ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ أَمْ مِنْ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالتَّفَاقُ** اس کا دل باطل عقائد سے خالی ہو جائے اور باطل عقائد کی تفسیر کی ہے کہ شرک، نفاق اور کفر جیسے عقائد سے پاک ہو جائے۔

قلبِ سلیم کی تیسری تفسیر

تفسیر نمبر تین **الَّذِي يَكُونُ قَلْبُهُ خَالِيًا عَنْ غَلَبَةِ الشَّهَوَاتِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى النَّارِ** ان خواہشاتِ نفسانیہ سے قلب کو نجات مل جائے جو جہنم میں لے جانے والی ہوں یعنی دل میں گناہوں کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، دل میں روحانیت غالب آجائے۔

قلبِ سلیم کی چوتھی تفسیر

تفسیر نمبر چار **الَّذِي يَكُونُ قَلْبُهُ خَالِيًا عَمَّا سِوَى اللَّهِ** سبحان اللہ! یہ تفسیر صوفیوں کے لیے ہے، عاشقوں کے لیے الگ تفسیر ہوتی ہے کیوں کہ عاشقوں کی زبان بھی الگ ہوتی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ قلبِ سلیم وہ دل ہے **الَّذِي لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ اللَّهِ** جس دل میں غیر اللہ نہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو، سبحان اللہ! اور اسی مقام سے اسمِ اعظم اللہ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسمِ اعظم یہی اللہ کا نام ہے جس کی برکت سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، جس پر پھونک مارو وہ کام ہو جاتا ہے:

اَلْاِسْمُ الْاَعْظَمُ هُوَ اللّٰهُ بِشَرْطِ اَنْ يَكُوْنَ لَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ سِوَى اللّٰهِ

اسمِ اعظم ”اللہ“ ہی کا نام ہے بشرطیکہ جس وقت تمہاری زبان سے اللہ نکلے اس وقت اللہ کے سوا تمہارے دل میں کچھ نہ ہو۔ قلب کی گہرائیوں سے اور قلب کو غیر اللہ سے خالی کر کے جو اللہ نکلتا ہے وہ اسمِ اعظم ہو جاتا ہے۔

قلبِ سلیم کی پانچویں تفسیر

قلبِ سلیم کی تفسیر نمبر پانچ اور آخری تفسیر یہ ہے کہ دل میں اللہ کی ایسی محبت قائم ہو جائے کہ کسی وقت اللہ کو نہ بھولے کیوں کہ سلیم کے معنی **لَدُنْهُ** یعنی کانٹے کے بھی آتے ہیں، جس کے کانٹا چھ جائے اس کو ہر وقت ہلکی سی چھن رہتی ہے، تو دل میں اللہ کی محبت ایسی

رہے جیسے کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے تو ہر وقت ہلکی سی چھن رہتی ہے اور ہر وقت اس کی طرف دھیان رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی نسبتِ محبت کی علامات

اللہ تعالیٰ کی اسی محبت پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا ایک شعر ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان قائم رہے تب سمجھ لو یہ صاحبِ نسبت ہو گیا۔ اگر صرف مسجد میں نمازی بن گیا اور مسجد میں بڑی تسبیحات پڑھیں اور باہر نکلا تو گالیاں دے رہا ہے، لڑ رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، شیطان بن جاتا ہے تو یہ اللہ والا نہیں ہے، اللہ والا وہ ہے جو چوبیس گھنٹے اللہ کو دیکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ زمین پر کیا کام کر رہا ہے، اسے ہر پل خدا یاد رہتا ہے۔ تو حضرت شاہ فضل رحمن صاحب گنج مراد آبادی کے خلیفہ اجل مولانا شاہ محمد احمد صاحب اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں۔

شکر ہے دردِ دل مستقل ہو گیا

اب تو شاید مرا دل بھی دل ہو گیا

یعنی وہ دل اصلی معنوں میں دل بن جاتا ہے جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دردِ مستقل قائم ہو جائے۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ قلبِ سلیم کی آخری تفسیر بیان کرتے ہیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت قائم ہو جائے کہ بندہ کسی وقت بھی اللہ کو نہ بھولے، لہذا فرماتے ہیں کہ **سَلِيمٌ** بمعنی **لَدِينِغ** ہے یعنی کانٹا چبھ کر ٹوٹ جائے۔ اسی کو اردو شاعر کہتا ہے کہ۔

کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے

اسی کا نام ہے دردِ محبت

کیوں صاحب ایک کانٹا چبھا اور ٹوٹ گیا، اب مرغ کھا رہے ہیں تو بھی اس کی چھن رہتی ہے یا نہیں؟ تو اللہ والے چاہے مرغ کھائیں، چاہے چٹنی روٹی کھائیں، چاہے انہیں ہوائی جہاز میں بٹھا

دو، چاہے تاج شاہی پہنادو، اگر وہ اللہ والا ہے تو ہر وقت اللہ والا رہے گا۔ تخت و تاج اس کو گمراہ نہیں کر سکتے جیسے ایک اونٹ جا رہا تھا اور اس کی پیٹھ پر نقارے بچ رہے تھے یعنی بہت بڑے بڑے ڈھول جن کی آواز دو میل دور تک جاتی ہے، محلہ کے چند بچوں نے اونٹ کو چڑانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تالیاں بجائیں۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ نے ان بچوں سے کہا کہ اے میرے پیارے بچو! تمہارے تالی بجانے کا مجھ پر رعب نہیں جم سکتا، مجھے ان کا کوئی خوف یا ڈر نہیں ہے، نہ ہی میں تمہاری اس حرکت سے متاثر ہو سکتا ہوں کیوں کہ میری پیٹھ پر ایسے ڈھول بجاتے ہیں جن کی آواز دو میل دور تک سنائی دیتی ہے، اس شور میں تمہاری تالیوں کی آواز بھلا ہمیں کیسا سنائی دے گی، وہ تو ہمارے لیے کچھ بھی وقعت نہیں رکھتی۔

اللہ والوں کو آخرت کا غم اور میدانِ محشر کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ تاج شاہی اور سلطنت اور مال و دولت ان کو خرید نہیں سکتی، گمراہ نہیں کر سکتی کیوں کہ ان کی پیٹھ پر اللہ کے خوف کے نقارے بچ رہے ہیں۔ جب یہ دنیا والے ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے ملا! یہ داڑھی کیوں رکھ لی؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم ہنستے رہو، ان شاء اللہ ہمیں آخرت میں رونا نہیں پڑے گا، تم ہی ہنس کر اپنی آخرت خراب کر رہے ہو۔ بس دوستو! **إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** کی تفسیر ہو گئی۔ آج میں نے ایک نیا مضمون بیان کیا ہے پہلے اس کو بھی نہیں بیان کیا۔ قلبِ سلیم کی پانچ تفسیریں بہت مدلل، مفصل اور بڑی زبردست تفسیر روح المعانی سے عرض کر دیں۔

اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قلبِ سلیم یعنی بھلا چنگا دل، اللہ والا دل، اولیائے صدیقین جیسا دل عطا کر دیجیے، اپنی رحمتِ کاملہ کے صدقہ میں، رحمۃ للعالمین کے صدقہ و طفیل میں اور ان بزرگوں کے صدقہ میں جن کی محبتوں میں ہم بیٹھے ہیں، جن کی جوتیاں اٹھانے کو ہم فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے بزرگوں سے عاشقانہ و والہانہ محبت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری جانوں کو ان پر فدا فرما اور ان کے ناز و نخرے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو ہمارے لیے لذیذ تر فرما دے۔

اے اللہ! لوگ دنیا کی محبت میں بازاروں میں دھوپ میں اپنا پسینہ نکالتے ہیں اور بڑے بڑے مال دار اور بڑے بڑے افسران کی ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہیں تو یا اللہ! آپ کے مقبول و محبوب بندے اگر کبھی کسی بات پر ہماری گرفت کر لیں تو اپنی محبت میں ہمیں ان کی ڈانٹ

قلوب میں مٹھائیوں سے زیادہ لذیذ فرما دیجیے اور ہمیں اپنی ذات سے اور اہل اللہ سے عاشقانہ اور والہانہ تعلق نصیب فرمائیے۔

یا اللہ! بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دعا مانگی کہ اے اللہ! ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اور اپنے سے محبت کرنے والوں کی بھی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ! اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ہم سب کے لیے قبول فرما یعنی ہمیں اپنی محبت بھی نصیب فرما اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت بھی نصیب فرما اور ان اعمال کی محبت بھی نصیب فرما جو آپ کی محبت سے قریب کرنے والے ہوں۔ **اَللّٰهُمَّ كُلَّ خَيْرٍ تُكَلِّمُ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ** اے اللہ! آپ کریم ہیں اور کریم کی تعریف ہے کہ جو بلا استحقاق عطا فرمائے لہذا میں آپ سے ان دعاؤں کو سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے قبول فرمانے کی بھیک مانگتا ہوں۔ اے اللہ! جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اختر کو اور ان سامعین کو ارام کو سب کو بلا استحقاق محض اپنی رحمت سے اپنا مقبول، اپنا محبوب اور صاحبِ نسبت اللہ والا بنا دیجیے، آمین۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وَتُبَّ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ

مُحَمَّدًا وَآلِہٖ وَاصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

دیدہ اشکِ باریدہ

لذتِ قربِ بندِ امتِ گریہ زاری میں ہے

قرب کیا جانے جو دیدہ اشکِ باریدہ نہیں

جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی

پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں

اختر

اصلاح کا آسان نسخہ

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

دورِ رکعت نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر یہ دعا مانگو:

”اے اللہ! میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں۔ میں فرماں برداری کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو مگر ہمت نہیں ہوتی۔ آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح۔ اے اللہ! میں سخت نالائق ہوں، سخت خبیث ہوں، سخت گناہ گار ہوں، میں تو عاجز ہو رہا ہوں، آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ میرا قلب ضعیف ہے۔ گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں ہے، آپ ہی قوت دیجیے۔ میرے پاس کوئی سامانِ نجات نہیں، آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کر دیجیے۔ اے اللہ! جو گناہ میں نے اب تک کیے ہیں، انہیں آپ اپنی رحمت سے معاف فرمائیے۔ گو میں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ ان گناہوں کو نہ کروں گا، میں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر کروں گا، لیکن پھر معاف کرالوں گا۔“

غرض اسی طرح سے روزانہ اپنے گناہوں کی معافی اور عجز کا اقرار اپنی اصلاح کی دعا اور اپنی نالائقی کو خوب اپنی زبان سے کہہ لیا کرو۔ صرف دس منٹ روزانہ یہ کام کر لیا کرو۔ لو بھائی دوا بھی مت پیو۔ بد پرہیزی بھی مت چھوڑو۔ صرف اس تھوڑے سے نمک کا استعمال سوتے وقت کر لیا کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن بعد غیب سے ایسا انتظام ہو جائے گا کہ ہمت بھی قوی ہو جائے گی، شان میں بہہ بھی نہ لگے گا اور دشواریاں بھی پیش نہ آئیں گی۔ غرض غیب سے ایسا سامان ہو جائے گا کہ جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے۔

انسان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں دل ہی کی خرابی سے ہوتے ہیں۔ دل کی اصلاح نہیں ہوتی تب ہی جھوٹ، غیبت، دھوکہ دہی، خیانت اور قتل وغیرہ جیسے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ بندے کے قلب میں خوفِ خدا نہیں ہوتا تب ہی گناہ کرتا ہے، جس دل میں خوفِ الہی ہوگا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔

شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجددِ زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ ”اصلاحِ قلب اور اعمالِ صالحہ“ میں اس بات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ اعمالِ صالحہ کی انجام دہی میں اصلاحِ قلب کا بنیادی کردار ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دل خراب ہو گیا تو سارے اعضاء خراب کام کرنے لگیں گے کیوں کہ دل بادشاہ ہے اور اعضاء رعایا ہیں، بادشاہ بگڑ گیا تو رعایا بگڑ جائے گی، دل کو درست کر لو تو جسم کے باقی تمام اعضاء خود ہی اچھے اعمال کرنے لگیں گے۔ دل کی اصلاح کا نام ہی تصوف ہے۔

www.khanqah.org

ناشر

کن خانہ مظہری

محکم دلائل و براہین سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

