

حُسن وجمالِ صدائے

محمد رسول اللہ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

زیرسرپرستی:

عاشقِ رسول، شاہِ شاہان، خواجہ خواجگان، قطبِ العالم،
فقیر بے بدل، فقیر بے مثال، فقیرِ محمدی، فقیرِ فانی فی اللہ باقی باللہ

حضرت خواجہ شاہ محمد افضل

قادری چشتی (صاہری نظامی)، قلندری

المعروف افضل رحمۃ اللہ علیہ سرکار

فی سبیل اللہ

NOT FOR SALE

Marfat.com

حُسن وجمالِ صدائے

محمد رسول اللہ

عارفِ نوریہ

زیر سرپرستی:

عاشقِ رسول، شاہِ شاہان، خواجہ خواجگان، قطب العالم،
فقیر بے بدل، فقیر بے مثال، فقیر محمدی، فقیر فانی فی اللہ باقی باللہ

حضرت خواجہ شاہ محمد افضل

قادری چشتی (صابری نظامی) قلمندری

المعروف افضل شکرکار

پبلشرز: حلقہ چشتیہ صابریہ عارفیہ نوریہ

۴۶-۴۸ بلاک ۷، اورینٹل ہاؤسنگ سوسائٹی، کراچی

نام کتاب _____ صدائے حسن و جمال
 ترتیب و پیشکش _____ حلقہ چشتیہ صابریہ عارفیہ، کراچی
 ناشر _____ حلقہ چشتیہ صابریہ عارفیہ، کراچی

تعداد	تاریخ اشاعت
۳۵۰۰	ذیقعد ۱۴۳۱ھ اکتوبر ۲۰۱۰ء ۲۹۷۶۷۷ ۳۱۶ ۹۱۹۷۵ ۳

E-mail: arfeen@cyber.net.pk

مناجات

اے اللہ کریم ! ہم گناہ گار و خطا کار ہیں۔ ہمیشہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور مشکل سے مشکل گھڑی میں تجھے ہم نے پکارا، تو نے ہماری پکار اپنی رحیمی و کریمی کے صدقے میں اور وسیلہ جلیلہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبول فرما کر ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت سے نوازا اور اس مشکل سے نجات دی۔ تو کریم المعروف ہے، قدیم الاحسان ہے، حنان و منان و دیان ہے، ذوالجلال والاکرام ہے اور علیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اور کُنْ فِیْکُونُ کی طاقت رکھتا ہے۔

تیری اس عاجز بندی نے ڈرتے ڈرتے ”صدائے حسن و جمال“ کے عنوان سے اس موضوع پر اپنے مرشد شاہ شاہاں خواجہ خواجگان قطب العالم فقیر بے بدل فقیر بے مثال فقیر محمدی فقیر فانی فی اللہ باقی باللہ حضرت خواجہ شاہ محمد افضل قادری چشتی (صابری نظامی) قلندری المعروف ”افضل سرکار“ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سرپرستی یہ کتاب پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اب یہ تیری بارگاہ عالیہ میں نذر ہے۔ اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ امیدوار ہوں تو مایوس نہیں فرمائے گا۔ کاش یہ تیری اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا باعث بنے۔ آمین ! جو جو میری خامیاں ہیں، ان کو درگزر فرما۔

میرے پاس کوئی عذر نہیں، صرف معافی کی طلبگار ہوں۔
 اس کے پڑھنے والے کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرما۔ اُن کو
 دین کی بھلائی عطا فرما۔ اُن کو اپنی اور حضور صَلَّی اللہ علیہ وآلہ وَسَلَّمَ کی
 اور پنجتن پاک کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ! جو شخص بھی حاجتمند ہے
 وہ اس کو پڑھنے تک ہی اپنے آپ کو محدود نہ کر لے بلکہ اس میں ایسا
 ذوق و شوق عطا فرما کہ وہ دین کے کسی عالمِ حق کے سامنے زانوئے ادب
 تہہ کر کے کلامِ پاک کے معانی اور تفسیر غور سے پڑھے۔ اس کے بعد
 اس کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیری اور تیرے رسول صَلَّی اللہ علیہ وآلہ وَسَلَّمَ
 کی اطاعت کرے تیری ہی ہوتی توفیق سے۔ محض اس نیت سے کہ
 تو اور تیرے حبیبِ پاک (صَلَّی اللہ علیہ وآلہ وَسَلَّمَ) اُس سے راضی
 ہو جائیں۔

دُعاگو اور دُعا جو
 رابعہ ثانی

اظہارِ تشکر

میں اپنی اُن دینی بہنوں اور بھائیوں کی ممنون ہوں، جنہوں نے دلمے، درمے، سُخنے اس کام میں میری مدد کی۔ اے اللہ! اُن سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما اور انہیں ہر بلا سے ناگہانی، آفت، مصیبت، پریشانی، بدنامی، بے عزتی، مفلسی، محتاجی، بیماری، قرض داری، رُجعتِ دین، ذکر و فکر اور نماز سے غفلت سے محفوظ فرما اور انہیں اس معاونت کا اجرِ عظیم عطا فرما! آمین

دُعاگو اور دُعا جو
رابعہ ثانی

گزارش

اس تالیف میں اگر کہیں زیر، زبر یا کتابت کی کوئی غلطی
نظر آئے تو اسے از راہِ کرم اپنے قلم سے خود درست کر لیجئے گا۔
آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔

دُعاگو اور دُعا جو
والبعث ثانی

فہرست

9	باب (۸۴)	۳۰۔ اکتوبر ۲۰۰۹ء
23	باب (۸۵)	۶۔ نومبر ۲۰۰۹ء
38	باب (۸۶)	۱۳۔ نومبر ۲۰۰۹ء
51	باب (۸۷)	۲۰۔ نومبر ۲۰۰۹ء
64	باب (۸۸)	۲۷۔ نومبر ۲۰۰۹ء
79	باب (۸۹)	۴۔ دسمبر ۲۰۰۹ء
98	باب (۹۰)	۱۱۔ دسمبر ۲۰۰۹ء
118	باب (۹۱)	۱۸۔ دسمبر ۲۰۰۹ء
136	باب (۹۲)	۲۵۔ دسمبر ۲۰۰۹ء
157	باب (۹۳)	۲۸۔ دسمبر ۲۰۰۹ء
176	باب (۹۴)	۱۔ جنوری ۲۰۱۰ء
190	باب (۹۵)	۸۔ جنوری ۲۰۱۰ء
205	باب (۹۶)	۱۵۔ جنوری ۲۰۱۰ء
220	باب (۹۷)	۲۲۔ جنوری ۲۰۱۰ء

- 237 ————— باب (۹۸) ۲۹ جنوری سنہ ۲۰۱۰ء
- 254 ————— باب (۹۹) ۵ فروری سنہ ۲۰۱۰ء
- 271 ————— باب (۱۰۰) ۱۲ فروری سنہ ۲۰۱۰ء
- 288 ————— باب (۱۰۱) ۱۹ فروری سنہ ۲۰۱۰ء
- 308 ————— باب (۱۰۲) ۲۶ فروری سنہ ۲۰۱۰ء
- 325 ————— باب (۱۰۳) ۲۷ فروری سنہ ۲۰۱۰ء
- 342 ————— باب (۱۰۴) ۵ مارچ سنہ ۲۰۱۰ء
- 363 ————— باب (۱۰۵) ۱۲ مارچ سنہ ۲۰۱۰ء
- 395 ————— باب (۱۰۶) ۱۹ مارچ سنہ ۲۰۱۰ء
- 417 ————— باب (۱۰۷) ۲۶ مارچ سنہ ۲۰۱۰ء

۳ اکتوبر ۲۰۰۹ء

باب (۸۴)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو خالق دو جہاں ہے، رب العالمین ہے، سب سے زیادہ دانا اور انصاف کرنے والا ہے۔ وہ جو سب جانتا ہے اور عالم ظاہر اور عالم غیب کا مالک ہے۔

درود و سلام اس رولق پر، اس حُسن پر جو قلب الہی کا سرور ہیں۔ رحمتیں ہوں وقت کے خاتمہ کے اعلیٰ ترین کمانڈر پر، جو اپنے اللہ کے حضور ہمہ وقت سہر بہ سجود ہیں۔

سلام، رحمت اور برکتیں ہوں آپ کے لئے اور آپ کے گھرانوں کے لئے۔ سلامتی ہو ان سب کے لئے جو ادب کے معنی سمجھتے ہیں، جو اس روحانی راہ میں پہلا سبق ہے۔ وہ راہ جو اللہ کی راہ ہے۔

آج کا دن اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے ایک خوشی کا دن ہے۔ آج جشن کا دن ہے ،
 خوشی منانے کا دن ہے۔ وہ دن جس کے لئے اللہ کا کیا
 ہوا وعدہ پورا ہوا۔ وہ وعدہ جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ
 علیہ وسلم سے کیا تھا۔ یعنی وہ وعدہ کہ زمان کا خاتمہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوگا۔

یہ وعدہ اس وقت کیا گیا تھا جب رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی
 سورجوں، چاندوں، سیاروں اور زمین کو بنتے دیکھا تھا۔
 اور معصومیت سے اپنی خوبصورت کالی آنکھوں کو جھپکاتے
 ہوئے پوچھا تھا کہ ”اے میرے رب! تو کس کے لئے
 یہ سب کچھ بنا رہا ہے؟“

کاش آپ ان کے رخساروں پر پھیلنے والی حیا کی
 سُرخئی کو دیکھ پاتے جب اللہ نے جواب میں فرمایا
 تھا کہ ”آپ کے لئے، اے میرے محبوب (صلی اللہ
 علیہ وسلم)!“

پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک
 کتاب کھول کے رکھ دی، یعنی ”لوح“ کو آگے رکھ دیا،
 جس میں ساری تفصیلات درج تھیں۔ یعنی اس دنیا کی

تفصیلات، اس کائنات کی اور دوسرے سارے جہانوں
کی۔

کاش آپ اس موقع پر ان کی آنکھوں میں آنے
والے مختلف رنگوں کو دیکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کو یہ علم ہو گیا کہ دنیا میں آپ کی طرح، آپ کے بھائی
آپ کی بہنیں، آپ کے بیٹے، اور آپ کی بیٹیاں بھی
ہوں گی۔ تو آپ کی آنکھوں میں محبت کا رنگ غالب
آ گیا۔

لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان
میں سے اکثر لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو آپ کی آنکھیں
اُداس ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں غم کا
رنگ نمایاں ہوا جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کی اور دیگر اولیاء اللہ اور اللہ کے عاشقین کی
کوششوں کی برکت سے ان میں سے بہت سارے
لوگ راہِ راست پر آجائیں گے۔

ایک اور بھی خوبصورت رنگ اس وقت ظاہر
ہوا، یعنی پہاوری اور جزائر کا رنگ، جب آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ شیطان اس دنیا پر قبضہ کرنے کی

کوشش کرے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا کہ اس وقت آپ کو حق کا پرچم، اللہ کا پرچم عطا کرنا جب تاریکی دنیا پر حکمرانی شروع کرنے جب ہر طرف انتشار ہو، جب ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹے، جب سچائی شرمندہ ہو اور دنیا جھوٹ پر چل رہی ہو، جب انسانیت رو رہی ہو، جب لوگ اس بات کو چھپانے کی کوشش کریں کہ ان کی نسبت اللہ سے ہے۔ جب مسلمان ہونے کو ایک جرم سمجھا جائے، ایک بے عزتی سمجھا جائے۔

اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ آپ کو ایسے لوگ عطا کرے جو اللہ کے سچے عاشق ہوں اور خود انہیں اللہ کا پرچم عطا کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھے کہ اس کا رسول کس طرح اللہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور کس طرح وہ اور ان کی فوج شیطان کا مقابلہ کریں گے، اور کس طرح وہ اور ان کی اولاد ہر ایک کے سامنے حق کو ظاہر کریں گے۔ کس طرح تاریکی کے پھیلنے ہوئے جھوٹ اور فریب کے مقابلہ میں حق کو ظاہر کریں گے۔

تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن
گفتگو فرمائی تھی۔ اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو دنیا کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی بڑی اور سیاہ آنکھوں میں آنسو جھلملا رہا
تھے اور آپ کا سینہ مبارک عشقِ الہی سے بھر گیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ منظور کیا جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا۔ پھر اس نے اپنے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا۔ یعنی یہ دنیا آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنائی گئی ہے۔ یہ جہاں آپ کا
ہے، نہ فقط یہ جہاں بلکہ وہ تمام جہاں جو ازل سے
پیدا کی گئیں ہیں یا پیدا کی جائیں گی۔

مورخہ ۲ نومبر ۲۰۰۷ء وہ دن تھا جب اللہ کا
پرچم، یعنی الم الفتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر
رحمۃ اللعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
مبارک ہاتھوں میں دیا گیا۔ یہ وہ مبارک دن تھا جب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ، یعنی سلسلہ نظامیہ، نور یہ
حضرت نظام الدین اولیاء، محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے
دربارِ عالیہ میں شروع ہوا۔

یہ بیعت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ
 اور پجنتن پاک کی موجودگی میں ہوئی جب کہ لاکھوں
 لگا ہیں آسمانوں سے اس کا نظارہ کر رہی تھیں آسمانوں
 کے دروازے کھول دیئے گئے تھے اور اللہ کے تمام
 محبوبین اس بیعت کے گواہ تھے، یعنی رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر نور اللہ کی بیعت کے۔
 منصوبہ سازوں میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین منصوبہ ساز
 ہے۔ قطع نظر اس کے کہ منصوبہ کے عمل درآمد میں کتنا
 وقت لگتا ہے، اور اس کے عمل درآمد میں کتنے لوگ
 درکار ہوتے ہیں، اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے جزئیات
 طے کرتا ہے۔ چنانچہ منصوبہ کا کوئی جز خارج نہیں ہوتا۔
 یعنی اس میں سب کوئی برابر فرق نہیں آتا۔

یہ ہے اللہ کا طریقہ کار۔ یہ ہے اس کی شان اور
 یہ ہے اس کی شوکت۔ ہے کوئی ایسا! جو اس کا کبھی
 مقابلہ کر سکے۔ یا اس کی طرح کام کر سکے؟
 اس سلسلہ کے لئے اللہ نے کسی خاص درجے
 کے لوگوں کی تخصیص نہیں فرمائی ہے۔ اس نے ان لوگوں
 کا انتخاب کیا جو اس سلسلہ کے لئے بنائے گئے تھے۔

یعنی جنہیں خاص طور سے اس کے لئے پیدا کیا گیا تھا۔
 ہمارے مرشد حضرت افضل سرکار علیہ الرحمۃ
 ہمارا حلقہ نور لہی بی اور ان کا گھرانہ، ان کے مریدین یا
 کارکنان جو اس سلسلہ سے وابستہ ہیں، یہ سب خاص
 طور سے اس مقصد کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ آپ
 دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب کہ جن کا زندگی کے مختلف
 شعبوں سے تعلق ہے، کس طرح آپس میں آن ملے ہیں،
 نہ فقط ملے ہیں، بلکہ ہم میں سے اکثر کو اپنی زندگیوں
 میں 180° کا ٹرن لینا پڑا ہے۔

جی ہاں، ہر ایک کو تربیت کے ایک سخت
 ترین دور سے گزارا گیا ہے، جس سے آپ کو مستقبل کی
 ذمہ داریوں کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو خاص
 کردار ادا کرنے کے لئے چنا گیا ہے، وہ اپنا کردار ادا
 کرنے کے لئے ہر وقت مکمل تربیت یافتہ اور تیار
 ہیں۔

ان کے ظاہری حلیہ سے کوئی دھوکا کھا سکتا
 ہے، لیکن وہ اسٹیل کے بنے لوگ ہیں۔ وہ چٹان کی
 طرح تاریکی کے آگے سینہ سپر ہیں اور خوف کے بغیر اس کی

آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اُسے دیکھ رہے ہیں زمان
 کے خاتمہ کا ڈیزائن (سوزائنگ) اپنی تکمیل کے آخری مراحل
 میں ہے۔ اہلسین روزانہ سازشیں تیار کرتا ہے اور شطرنج
 کی بساط پر اپنی چالیں بدلتا ہے۔ کبھی وہ اپنے آدمیوں
 کو ایک جگہ حرکت دیتا ہے، اور پھر اچانک اس کی
 جگہیں بدل دیتا ہے اور ایک دوسرے پر حملے کے
 تیاری کرتا ہے۔

ایسا کرتے وقت شیطان سوچتا ہے کہ وہ حق کو
 شکست دے سکتا ہے۔ لیکن کیا حق کو کبھی شکست
 دی جاسکتی ہے؟ انہیں منصوبہ بنانے دیں۔ اُسے کام
 کے لئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے دیں۔ اُسے نئی
 چالیں چلنے دیں۔ اُسے فریب اور جھوٹ میں اضافہ
 کرنے دیں، اُسے وہ سب کچھ کرنے دیں جو اس کے
 بس میں ہے۔ رب سے بچنے کے لئے یہ اس کی آخری
 کوششیں ہیں۔ یعنی اللہ کے غصے (خشیت) اور اس
 انجام سے بچنے کے لئے جو اللہ نے اس کے لئے تیار کر
 رکھا ہے۔ وہ انجام جو ابدی عذاب ہے۔ وہ عذاب جو
 بڑے اشتیاق سے اس کا اور اس کے ان چیلوں کا منتظر

ہے جنہوں نے اپنی روحیں ابلیس کو فروخت کر رکھی
ہیں۔

کتنے احمق ہیں وہ! کتنے بدنصیب ہیں وہ
سب! کیسی حماقت ہے یہ! کتنے شرم کی بات ہے
سب کے لئے! اللہ نے اپنی فوج تیار کر رکھی ہے۔
سلسلہ نظامیہ نوریہ کا آغاز اسی فوج کی تشکیل کا پہلا
مرحلہ ہے۔

حلقہ چشتیہ صابریہ، عارفیہ، نوریہ کا وجود میں آنا
اس کا دوسرا قدم تھا، آگے چل کر اس میں مزید سلسلے
شامل ہوں گے۔ شروع میں اس کی رفتار دھیمی ہوگی،
انتی دھیمی کہ لوگ شاید سمجھیں گے کہ اللہ شاید اپنا وعدہ
بھول گیا ہے۔

لیکن پھر اس میں شامل ہونے کا عمل تیز ہو جائے
گا۔ اس میں ایک سال، دو سال، یا ہو سکتا ہے کچھ
زیادہ وقت لگے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ اپنا وعدہ
کبھی نہیں توڑتا، اور نہ ہی وہ کھوکھلے وعوے کرتا ہے۔
بڑی تباہیاں آئیں گی، کچھ متوقع اور غیر متوقع کچھ
تاریکی کی قوتوں کے ہاتھوں سے اور کچھ قدرتی آفات

کے باعث۔ یہ اس قدر شدید ہوں گی کہ آپ سوچنے لگیں گے کہ شاید تاریخی نے ہمیشہ کے لئے علیہ پالیہ ہے۔ یہ وہ وقت ہو گا جب سلسلہ اپنے شہر سے نکل کر ہر جگہ جائے گا۔ مذہب کو باعثِ شرم سمجھا جائے گا۔ مسلمانوں کی اکثریت جب تاریخی کی حکمرانی کو دیکھیں گے، تو وہ اس حکومت کے تحت رہنے کا فیصلہ کریں گے۔ چونکہ تاریخی ان کو کم از کم کھانے پینے اور ایک خوشحال زندگی تو دیتی ہوگی۔

جنگل کا قانون سچے لوگوں کی زندگیوں کو مشکل سے مشکل بنائے گا۔ ایسے لوگ یا تو خاموشی اختیار کریں گے، یا پھر مضامین میں چلے جائیں گے، یعنی بڑے شہروں سے باہر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ روپوشی اختیار کریں گے۔

پھر ایک شخص منور ہو گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے ہو گا۔ اس کی آنکھیں عقاب کی طرح روشن و تیز ہوں گی۔ اور اس کا دل خالص سونے جیسا ہو گا۔ یہ ایک نوجوان، بہادر اور نوری شخص ہو گا۔ یہ کربلا ثانی کے موقع پر آئے گا، جو اسلام کے سب سے بڑے

شہر میں برپا ہوگا۔

اس نوجوان کے ہمراہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک فوج ہوگی جن کے ہاتھوں میں علم الفتح ہوگا۔ وہ فوج ہندوستان پر ایک طوفان کی طرح غالب ہوگی۔ لیکن اس کے یہ دن ایک مختصر عرصہ کے لئے ہوں گے۔ جس کے لئے مسجد اقصیٰ کی مسماری و جہال کی آمد کا پیشہ خیمہ ہوگی۔

دجال ابلیس کا چہیتا، جس کے پاس جادوئی طاقتیں ہیں، اس کے آگے تمام شیاطین، چاہے جن ہوں یا انس، سب سجدہ ریز ہوں گے۔ یعنی ابلیس کو سجدہ کرنے کے بعد، وہ صدیوں سے پٹریوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کی پہلی زنجیر اس دن ٹوٹی جس دن سلسلہ نظامیہ نوریہ وجود میں آیا۔

ہر ایک قدرتی آفت اور دنیا کا ہر بڑا واقعہ و جہال کی ایک زنجیر توڑنے کا باعث بنتی ہے۔ اس سے اس کی حتمی آزادی قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے متعلق بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ جنہیں آپ متعدد حدیثوں میں پڑھ سکتے ہیں، وقت کے اس دورانیہ کے بارے میں تفصیلات

جو آپ کو یوم حساب کے قریب لے جائے گا۔
 اگر آپ آج کے زمانے کا اور ان احادیث کا موازنہ
 کریں تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ آپ کا زمانہ چودہ
 سو سال پہلے کے زمانے کے مماثل ہے جس کے بارے
 میں آپ کو بتایا گیا تھا۔

اگر آپ یہ ارشادات نہ سُننتے اور ان میں دی گئی
 وارننگز آپ تک نہ بھی پہنچتیں، تب بھی کیا آپ کے خیال
 میں دنیا کی موجودہ صورت حال یہ بتانے کے لئے کافی
 نہیں کہ آپ واقعی اس دور میں ہیں جس کے بارے میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا تھا۔

اعلانِ جنگ ہو چکا ہے۔ دونوں فریق، یعنی حق
 اور تارکی میدانِ جنگ میں اتر چکے ہیں۔ وقت کے خاتمہ
 کی ڈوری ۲ نومبر ۲۰۲۰ء کو ٹوٹ چکی ہے۔ دانے بکھرنا
 شروع ہو چکے ہیں۔ اگرچہ بکھرنے کا عمل شروع میں سُست
 تھا، لیکن اب اس کی رفتار میں تیزی آگئی ہے۔

اب ان دانوں کو بکھرنے سے کوئی روک نہیں
 سکتا۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں روک سکتا، جس کے
 ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اب فتح کا دن بہت قریب

ہے۔ ہر مہینہ ہردن، ہر گھنٹہ اور ہر لمحہ آپ کو اس کے قریب تر لے جا رہا ہے۔

جاگ جائیے! اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے، اپنی پوری قوت سے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر۔ تاریکی کے خلاف ایک دیوار بن جائیے۔

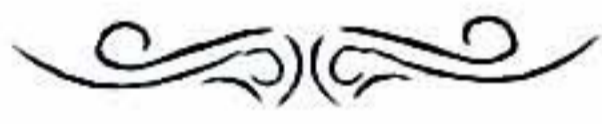
تمام نوری، چاہے ان کا تعلق سلسلہ نظامیہ نوریہ سے ہو یا سلسلہ حقیقتیہ صابریہ عارفیہ سے ہو، یا دوسرے کسی سلسلہ سے ہو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیئے ہیں، وہ سب ایک ہیں۔ آپ کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے، آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو تھامے رہیے۔ پھر آپ سب اللہ کی امان میں ہیں۔

تاریکی آپ سب سے خوف زدہ ہے۔ اُسے آپ کو چھوٹنے کی ہمت نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اس سلسلہ سے وابستہ ہے، وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ اس زنجیر کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیے۔ بے شک یوم الفتح آپ کا مقدر ہے۔

یہ وعدہ اللہ کا ہے آپ سب کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے
کہ اللہ اپنے وعدے کو کبھی نہیں توڑتا۔

میری دعا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی محبت اور سلامتی آپ سب پر برستی رہے ،
ابدالاً باد تک۔

آمین!

۶ نومبر ۲۰۰۹ء

باب (۸۵)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو معشوقِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے کائنات کو عشقِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا۔ وہ جو احد ہے اور واحد رب العظیم ہے۔ جس کے آگے وہ سب جھکتے ہیں جو سچے ہیں۔

درود و سلام عاشق اللہ پر، جنہوں نے کائنات کو عشقِ الہی سے نوازا، جو اللہ کے واحد محبوب العظیم ہیں۔ سلام، رحمت اور برکتیں آپ کے لئے اور آپ کے گھرانوں کے لئے۔ سلامتی ہو ان سب کے لئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین ہیں اور جو عشق کا مفہوم بڑی تیزی سے سیکھ رہے ہیں۔

ہواؤں میں محبت کی خوشبو ہے۔ محبت یہاں سے کبھی گئی نہیں، وہ کبھی جا ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ بنیادی

عنصر ہے جو اللہ کی جملہ مخلوقات میں پائی جاتی ہے آپ
یہ سوال کر سکتے ہیں کہ محبت کس طرح اللہ کی تمام مخلوقات
میں موجود ہو سکتی ہے، جب کہ شیطان بھی اللہ کے
مخلوقات میں سے ایک ہے۔

بے شک شیطان بھی اللہ کا تخلیق کردہ ہے،
اور اُسے بھی محبت دی گئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ
سالہا سال تک اللہ کے حضور سر بسجود رہا۔ لیکن اُس
نے اس محبت کو غلط استعمال کرنا شروع کیا اور باقی
تمام مخلوقات سے محبت کرنے کی بجائے خود اپنے آپ
سے محبت کرنے لگا۔

شیطان اللہ کی مخلوقات میں پہلا شخص تھا جس
نے لفظ ”میں“ استعمال کیا۔ وہ لفظ جو فقط اللہ کے
لئے مخصوص تھا اور ہے۔ اللہ جب یہ لفظ استعمال
کرتا ہے، تو یہ اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس
کی شان کے لئے ہے۔ اللہ کو تعریف کروانے کے
لئے کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود شنائے کامل
ہے۔ اس کی بڑائی اس کی عظمت اور اس کی شان
کسی کی محتاج نہیں ہے۔ وہ سب کا اعلیٰ ترین

رب سہے۔

تو جس وقت اللہ فرماتا ہے ”میں“ تو وہ دراصل
سب کو اپنی عظمت، اپنی بڑائی اور اپنی شان یاد دلاتا
ہے۔ یہ یاد دہانی سب کے لئے ضروری ہے، تاکہ
وہ لوگ اپنے بارے میں غلط تصورات قائم کرنا شروع
نہ کر دیں۔

اللہ کی تمام مخلوقات اس کے آگے سر تسلیم خم کئے
ہوئے ہیں، سوائے ان جنوں اور انسانوں کے جن کی
یادداشت کمزور لگتی ہے۔ جو بڑی آسانی سے شیطان
کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ جال نہایت ہی
پرفریب ہے، یعنی وہ جال جو شیطان نے اس دنیا
کے گرد بن رکھا ہے۔

یہ جال کئی رنگوں میں ہے۔ یہ زندگی کے رنگ ہیں،
بڑے تو انا رنگ، جو خوشی کا تاثر دیتے ہیں۔ جو آرام و
آسائش، لازوال سکون و امن کا درس دیتے ہیں جب
بھی انسانوں میں سے کوئی انسان کسی جالے میں الجھتا
ہے، تو شروع میں اسے مشکل سے اس کا احساس ہوتا
ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جال بڑی خاموشی اور

پوشیدہ طور سے بنایا گیا ہے۔
 جس وقت یہ جالا اس شخص کے گرد بنا جا رہا ہو،
 تو اس میں سے ایک لیس دار مادہ نکلتا ہے، جسے
 فریب کہتے ہیں۔ یہ لیس دار مادہ جانے کو اس شخص
 پر چپکائے رکھتا ہے اور اسے اس سے آزاد نہیں
 ہونے دیتا۔

یہ فریب خالص جھوٹی باتوں پر مشتمل ہے۔ مثلاً
 ”جب آپ اس دنیا میں موجود ہیں، تو کیوں نہ اس
 کا زیادہ سے زیادہ مزہ لوٹا جائے“ یا ”اللہ میرے
 تمام گناہ معاف فرمائے گا، کیوں کہ میں حج یا عمرہ کے
 لئے جاتا ہوں تو پھر کل کی کیا فکر“ یا ”جب میں بوڑھا
 ہو جاؤں گا، تب اپنی سب عبادتیں کر سکوں گا۔ اس
 لئے موجودہ وقت کو کیوں ضائع کروں جب اس سے
 بہت عیش کیا جاسکتا ہے“ یا ”مذہب ماضی کے
 لوگوں کی چیز ہے۔ آج کی دنیا جو اس قدر تیز رفتار
 اور ترقی یافتہ ہے، مذہب کی پابندیوں کے باعث
 اس کی رفتار دھیمی پڑ جائے گی“

ایک اور جھوٹ بھی ہے جو ہمیشہ کارآمد ہوتا ہے

یعنی یہ کہ: ”واہ کیا بات ہے! مغرب کے لوگ کس قدر ترقی یافتہ، خوش اور مطمئن ہیں۔ وہ واقعی زندگی کا لطف اٹھانا جانتے ہیں۔ آخر یہاں رکھا ہی کیا ہے۔ ارے! جینا ہے تو ان کی طرح جیو۔ اسلام میں تو ویسے بھی ہر چیز میں انتہا پسندی ہے۔“

تو جب اس طرح کی فریب کاریاں کسی کے جسم سے چپک جائیں تو وہ جالے کی قطعاً پرواہ نہیں کرے گا۔ جالاجننے کا عمل پہلے دل سے شروع ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے کہ جیب دل جال میں پھنس جاتا ہے اور اس کے فریب کو جذب کر لیتا ہے، تو دنیا کی کشش کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دل ایک گہرے سیاہ رنگ میں تڑپتا رہتا ہے جو جال کے تاروں میں بہت نکلتا ہے۔

یہ گہرا سیاہ رنگ تباہی کا رنگ ہے۔ جب یہ رنگ بہتا ہے تو ناامیدی، عدم تحفظ اور اسی کے احساسات جنم لیتے ہیں۔ اس شخص میں مضمحل ہونے کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ناکامی کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اُسے لگتا ہے کہ جیسے

کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، یا اس ادا سے نجات
نہیں دلا سکتا۔

ان تلخ احساسات کو زائل کرنے کی خاطر وہ دنیا
میں زیادہ سے زیادہ ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کی جھوٹی
بہشتی اور مسکراہٹوں میں، اس کی رنگ رلیوں میں۔ اُسے
کل کے اندیشے بھی بہت ستاتے ہیں مثلاً کل کیا ہونے
جا رہا ہے۔ میرے اور میرے بچوں کا خیال کون رکھے
گا۔ اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو گیا، تو میں اور میرے بچے
کھائیں گے کہاں سے، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟
اگرچہ وہ زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ بہترین رازق
ہے، مگر باطن میں اس کا دل اس کے اپنے کہے ہوئے
الفاظ کی نفی کرتا ہے۔ اور اس طرح وہ ہر وقت ایک
خوف کے عالم میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب
کبھی بھی اُسے کسی مال پر ہاتھ صاف کرنے کا موقع ملتا
ہے، وہ اُسے جھپٹ لیتا ہے۔ اس بات کا خیال
رکھے بغیر کہ وہ مال حلال ذرائع سے آرہا ہے یا حرام
ذرائع سے۔ یہ اس لئے ہے کہ اُسے اپنی ذات کے
علاوہ کسی اور کی پروا نہیں۔

دنیا کا جال بہت خوبصورت ہے۔ یہ وہ شے ہے کہ جس نے جگہ کی اس خوبصورتی کو بد بنا کر دیا ہے اور اس کو ناخوشی اور تباہی والی جگہ بنا دیا ہے۔ کاش کہ لوگ اس فریب اور چالاکی کو دیکھ سکتے۔ کاش کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتے، جو اُسے مسلسل دنیا کی مصنوعیت کی ترغیب دیتا ہے۔ کاش کہ انسان اپنے ایمان کو سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ سمجھتا اور بڑے جوش و جذبے سے اس کی حفاظت کرتا۔

ایک اور قسم کے لوگ بھی ہیں جن کا دل مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے عاشقین ہیں۔ یہ وہ خاص لوگ ہیں جن کے دل ہر وقت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمل رہے ہیں۔ ان کے دلوں کا درجہ حرارت اس قدر بلند ہے کہ شیطان جب کبھی بھی ان کے دلوں پر دنیا کا جال بٹننے کی کوشش کرتا ہے تو جالا اس گرمی سے پگھل جاتا ہے۔ عشق اللہ کی یہ شدید اور مہلسا دینے والی گرمی جالے کو ان دلوں پر ایک لمحہ کے لئے بھی ٹھہرنے نہیں دیتی۔ یہ دل دنیا کی لذتوں سے بالکل بے خبر اور بے نیاز ہیں۔

یہ چیزیں اللہ کے عاشقین پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔
اصل لذت جن کی انہیں تلاش ہے، وہ وہی ہے جو
صرف اللہ ان کے لئے پسند کرتا ہے۔

وہ اس لذت کی ہر ایک بوند کے لئے ترستے
ہیں اور ان جگہوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں انہیں یہ
مل سکتی ہے۔ نوری محفلیں انہیں اس شراب سے تر
بہ تر کرتی ہیں اور انہیں اس کی شدت سے مدہوش کرتی
ہیں۔

جب ان عاشقین کی راہ قطعی مختلف ہے جب
ان کی لذت کا ذریعہ مختلف ہے، جب وہ شراب
مختلف ہے جس کی انہیں طلب ہے، تو پھر دنیا کا
جال ان پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کا
لطف اٹھاتے ہیں، لیکن مختلف انداز میں۔

وہ اپنے اطراف پھیلی ہوئی تمام تر خوبصورتی میں
اپنے معشوق کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ان کے خصوصی دل کبھی بھی مایوسی کے قطرے نہیں چکھتے
حالانکہ وہ دنیا کے مصائب سے اداس ہوتے ہیں اور
ان کی آنکھیں دوسروں کے دکھ میں اشکبار ہوتی ہیں۔

لیکن وہ کبھی ناامید نہیں ہوتے۔

اللہ پر توکل اُن کا مضبوط ترین ہتھیار ہے جسے

وہ کسی بھی ناامیدی کے خلاف استعمال کرتے ہیں :-

”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ ان کا ذکر ہے جو

ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور دنیا کی سختیوں کا مقابلہ

کرنے کے لئے ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔

کچھ مکتورے ایسے دل بھی ہیں، جو خاص الخاص

ہیں، جو اللہ کے عاشقین کے دلوں سے بھی مختلف ہیں۔

یہ ان عاشقین کے دل ہیں جو عشق کے لئے بنائے گئے

ہیں، سچے عشق کے لئے، ان کے اللہ کے عشق کے

لئے۔

اللہ نے اُن کو خاص طور سے اپنے لئے بنایا

ہے، اور اُن کے دل اللہ کی مٹھی میں ہیں۔ وہ اسی دنیا

میں رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس دنیا میں کبھی

بھی نہیں تھے۔ اُن کے مادی وجود بے شک اس دنیا

میں رہے ہیں، لیکن ان کی رو میں اپنے اللہ کی تلاش

میں رہی ہیں۔ ان خاص الخاص عاشقین کا سراہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عاشقِ علاء حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جن کے لئے کائنات کو وجود میں لایا گیا تھا، لیکن وہ جنہیں فقط ان کے رب کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولین طالبِ عشق اللہ ہیں، نہایت ہی پر جوش طالب، جنہوں نے ہر اس رنگ کو جذب کر لیا تھا جو ان کے رب نے ان پر نچھاور کیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اللہ کا نور۔ اور اسی طرح ان کے اہل بیت بھی۔ ان کی جان کے ٹکڑے، یعنی حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین، جنہوں نے نور اللہ کو سب سے زیادہ جذب کیا تھا۔ اللہ کی برکتیں اور تجلیاں ہر وقت اس پاک گھرانے پر برسائی گئی ہیں۔ یہ بھی وہ اعلیٰ ترین عاشقین ہیں جنہیں خاص طور سے عشق کے لئے پیدا کیا گیا تھا، یعنی ان کے رب کے عشق کے لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو علم کے لئے چنا گیا تھا۔ انہیں شہرِ علم کا دروازہ قرار دیا گیا تھا حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بھی اسی شہرِ علم کا دروازہ ہیں۔

لیکن ان دونوں دروازوں کے درمیان ایک فرق ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس زمین پر زیادہ عرصہ تک رہے، اور انہوں نے بصیرت اور طریقت کے موتی ان سب کو عطا کئے جو ان کے اطراف موجود تھے۔ حتیٰ کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود بھی وہ شاہ ولایت ہیں اور روحانی دنیا کی نگرانی فرماتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانا اور مشفقانہ رہنمائی میں حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بھی اس مخفی دنیا کے بارے میں اپنی حیات مبارکہ میں بہت کچھ جانتی تھیں۔ ان کے قابل ترین رہنما اور رہبر ان کے والد گرامی تھے جو اپنی صاحبزادی اور ان کے خاوند کو راز و نیاز کی باتیں بتایا کرتے تھے۔

روحانیت کی یہ کلاسیں رات کو اس وقت منعقد ہوتی ہیں جب ساری دنیا سو جاتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دنیاوی عرصہ حیات نہایت مختصر تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بے پناہ محبت سے آگاہ تھا جو انہیں اپنے والد محترم سے تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو نہی والد گرامی اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے، ان کے

پیاری شہزادی کا دل اس طرح ٹوٹے گا کہ دنیا میں کوئی
بھی ایسا نہیں ہوگا جو اُسے دوبارہ جوڑ سکے۔

یہی وجہ ہے کہ والدِ محترم کے اس دنیا سے پردہ
فرمانے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد انہیں بھی آسمان
پر بلا لیا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا، عیسیٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راحتِ قلب کو ان کے
رب نے اس وقت تک ایک بہت ہی خوبصورت
نام عطا کیا تھا جب وہ ابھی اپنے خاندان کے ساتھ
اس دنیا میں رہتی تھیں۔

آپ رضی اللہ عنہا شہزادی کو نین تھیں اور تاج
ولایت بھی آپ کے سر مبارک پر سجا ہوا تھا۔ یہ ایک
نہایت ہی خاص قسم کا تاج ہے جو آپ کو اس وقت
پہنایا گیا جب آپ اپنے رب کے پاس گئیں۔ اس
تاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان تمام ولیاؤں کی سردار
ہیں جو اس دنیا میں آئیں اور جو آئندہ آئیں گی۔

آپ رضی اللہ عنہا ان سب ولیاؤں کی نگرانی اور
رہنمائی فرماتی ہیں اور ان سب کے لئے دستِ بہ دُعا
رہتی ہیں۔ آپ یہ سب کچھ بھی براہِ راست کرتی ہیں اور

کبھی بالواسطہ طریقہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ولیہ کے معاملات کو خاموشی سے سلجھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں یہ تاجِ ولایت اس نُوری جوڑے کو بخشا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ان دونوں نے اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورتی سے زندگی بسر کی ہے، اسی طرح یہ جتنی زندگی بھی تا ابد ایک ساتھ گزاریں۔

اللہ تعالیٰ نے یہ خاص روحانی علم یا روحانیت کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو عطا فرمایا جنہوں نے اسے صدیوں تک اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور اس کا نُور ان سب لوگوں میں تقسیم کیا جو اُسے جذب کرنے کے لئے مشتاق تھے۔ یہ نُور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دلوں میں اس دُنیا کے خاتمہ تک اور اس کے بعد تک بھی محفوظ رہے گا۔

اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نُور ہیں، اُن کا سکونِ قلب ہیں، اُن کا قیمتی اور امنول خزانہ ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ تھیں۔ ان نگینوں کے بارے

میں لوگ تو بہت کم جانتے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روحانی دنیا کے راہنما تھے، یعنی غیب کی دنیا کے۔ اس لئے ان کی زندگیوں کا ایک حصہ لوگوں کی نظروں میں تھا اور دوسرا حصہ دنیا سے پوشیدہ تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے دوران آسمانوں کے راستے دکھائے گئے تھے۔ اس لئے کیا یہ ممکن ہے کہ اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ جان لیا ہے اور معشوق کی طرف سے عشق کی طلب بھی موجود ہے۔ تو کیا عشق دوبارہ اسی راستے پر سفر نہیں کر سکتا، اور بار بار معراج تک نہیں پہنچ سکتا؟

اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پنچ تن پاک کی صورت میں موجود ہو، تو اس پر حیرت کیوں ہو کہ یہ پانچ نوری ہستیاں بھی کئی بار اس سفر میں شریک تھیں۔ اپنے رب کی طرف جانے والے سفر میں، یعنی اس مقام تک رسائی میں، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے پر جلتے ہوں، اور پھر اس مقام میں داخل ہونا جہاں

زمان و مکان و دلوں کا وجود نہیں ہے۔
 وہ مقام جہاں صرف عشق ہے، عاشقین کے
 لئے عشق، نوریوں کے لئے نور اور محبوبین کے لئے جلوہ
 محبوب۔ وہ مقام جہاں کی زبان صرف محبت ہے اور
 یہ زبان صرف دل کے ذریعے سے بولی جاتی ہے تو آپ
 کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقام عشق صرف دلوں کا مسکن ہے،
 سچے دلوں کا جو شراب میں تر بہ تر اور اس کے انتہائی
 نشہ میں آتش بہ جان ہیں۔

یہ ان کا مقام تھا جو جان الہی ہیں، جو جان رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو ان کی بھی جگہ ہوگی، جو
 اللہ کے عاشقین ہیں۔ جو وصالِ یار کے انتظار میں ایک
 ایک لمحہ گن رہے ہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے اللہ کی طلب
 کرتے ہیں، انہیں پیسا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ میں
 سے ہر ایک کے لئے اللہ کے دل میں الگ الگ جگہ ہے۔
 اے اُمّتِ محمدی! ایک جگہ ایسی ہے جو بڑی
 بے چینی سے آپ سب کی منتظر ہے۔ اللہ تبارک و
 تعالیٰ کے عشق و محبت کی بارش ہر وقت آپ پر برتی
 رہے۔ ابد الابد تک۔ آمین!

۱۳ نومبر ۲۰۰۹ء

باب (۸۶)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جو صنّاع ہے، جو پیدا کرنے والا خالق ہے۔ جو عرش و کرسی کا مالک ہے، لوح و قلم کا مالک ہے، وہ ہر اس چیز کا مالک ہے جو ہے، تھی اور ہوگی۔

درود و سلام ہوں اللہ کے نورِ عین، اللہ کے نورِ قلب پر، جو اپنے رب کی آنکھ کا تارا ہیں۔

سلام، رحمت اور برکتیں ہوں آپ کے لئے اور آپ کے گھرانے کے لئے، سلامتی ہو اللہ کے محبوب کے محبوبین کے لئے، جو ہر سفتے یہاں آکر اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری پاک سے مشرف ہوتے ہیں، جو امت کے ہر فرد کے لئے

دستیاب ہے۔

محبت ایک عجیب جذبہ ہے۔ اس کو بیان نہیں کیا جاسکتا ہے، اس کی تشریح نہیں کی جاسکتی۔ اس کے لئے آپ کے پاس کوئی منطوق یا دلیل نہیں ہے۔ یہ جب ہو جاتی ہے تو بس ہو جاتی ہے۔ اسے آپ زبردستی نہیں کھوپ سکتے۔ آپ اس کے حصول کے لئے منصوبہ بندی نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کے لئے طور طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔

آپ محبت کی صرف تمنا کر سکتے ہیں، سچے دل سے خواہش کر سکتے ہیں۔ پاک محبت کو صرف پاک دل ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی تو اس کا حسن ہے۔ ناپاک محبت، یعنی دنیا کے لئے کی جانے والی محبت، آپ کے نفس کے لئے محبت، آپ کی جسمانی خواہشات کے لئے محبت، اس قسم کی محبت صرف کھوڑی دیر کے لئے ہوتی ہے۔

یہ محبت عارضی ہوتی ہے اور آپ کو جسمانی راحت و آرام تو دے سکتی ہے، لیکن یہ آپ کے دل کو تسلی نہیں دے سکتی۔ اور نہ ہی یہ آپ کی روح کی پیاس

کو بچھا سکتی ہے۔ یہ خوبی صرف ایک محبت میں ہے،
یعنی وہ محبت جس کی نسبت عرش سے ہے۔ فقط
پاک محبت ہی آپ کے دل کو آرام دے سکتی ہے اور
روح کی پیاس کو بجھا سکتی ہے۔

محبت کے مختلف رنگ ہیں۔ لیکن اس کا
خاص رنگ ایک ہی ہے۔ آپ اس کو روشنی کی مثال
سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر روشنی کو توڑا جائے تو وہ سات
رنگوں میں بکھر جاتی ہے۔ یہ سب زندگی کے رنگ
ہیں: سرخ، نیلا، پیلا، نارنجی، ہرا، گلابی، جامنی۔ یہ
سب اس سفید روشنی سے نکلتے ہیں۔

بالکل اسی طرح محبت ٹوڑے اور یہ بھی کئی
رنگوں میں بکھر سکتی ہے۔ سفید روشنی کے برخلاف اس
کے کئی دوسرے رنگ ہیں۔ اور ہر رنگ کے مختلف
شیڈز بھی ہیں۔ کچھ ہلکے اور کچھ گہرے۔ اس کی وجہ یہ
ہے کہ محبت کے یہ رنگ مختلف دلوں کو مس کرتے
ہیں، ان میں سے کچھ دل حساس اور گہرے ہوتے
ہیں، کچھ بے حس اور کم حساس ہوتے ہیں۔
تاہم محبت ہر ایک دل کو مس ضرور کرتی ہے،

چاہے اُس کا مذہب، نسل، یا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ یہ
 محبت ہی ہے جو اس دنیا کو چلانے کا باعث ہے۔
 یہ وہ ایندھن ہے، جو حیاتِ کائنات کو حرکت میں
 رکھے ہوئے ہے۔

ہم محبت کے مختلف رنگوں کے بارے میں
 گفتگو کر رہے تھے۔ وہ خوبصورت خوش نما اور
 گہرے رنگ، جو زندگی کو زندہ رہنے کے قابل بناتے
 ہیں، جو زندگی کو زیادہ حسین بناتے ہیں، مصائب کو
 زیادہ قابلِ برداشت بناتے ہیں۔

رنگِ بہت سے ہیں، مختلف ٹیڈز اور ٹونز
 میں۔ ان میں سے کچھ دکھائی دیتے ہیں اور کچھ کو صرف
 محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ذرا محبت کے اس حسین، نرم
 اور ہلکے گلابی رنگ کو تو دیکھئے جو کسی معشوق کے نازک
 رُخساروں پر اس وقت ابھرتا ہے، جب محبت بڑے
 اشتیاق سے محبت کو دیکھتی ہے۔ یہ بھی ایک پاک
 محبت ہے۔ بشرطیکہ اسے ناپاک جذبوں سے آلودہ
 نہ کیا جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کے
 اندر رہے۔

خوش نما رنگوں کا ایک اور بھی مجموعہ ہے، یعنی لمرخ
 پیلے اور نارنجی رنگوں کا، خوشی اور زندگی سے بھرپور۔ یہ
 رنگ نوجوانوں کی زندگی میں بھرے گئے ہیں۔ یعنی بہنوں
 بھائیوں اور ہم عمروں میں۔ خاص طور سے جب فکر و
 پریشانیوں نہ ہوں، اٹھانے کے لئے بوجھ نہ ہوں، بس
 حقیقی خوشی اور بے فکری ہو۔

یہ بچپن کے رنگ ہیں۔ وہ رنگ جو معصوم محبت
 کے تجسس والے سوالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ تعجب
 اور حیرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ محبت جس کا
 احساس ہر بچے کو اپنے اللہ سے ہوتا ہے۔ وہ محبت
 جسے وہ کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اور ہر وقت یاد رکھتا
 ہے۔

جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں، تو یہ کیسے
 ممکن ہے کہ ہم ان والدین اور بزرگ نسل سے تعلق
 رکھنے والوں کی محبت کی بات نہ کریں جو انہیں اپنے
 بچوں سے مٹھی۔ وہ سفید خوبصورت اور سنجیدہ رنگ جو
 گہرائی، سنجیدگی، بصیرت اور تجربے کی عکاسی کرتا ہے،
 یہ وہ رنگ ہے جو محبت کرنے والوں کے دلوں سے

ان کی اولاد کے لئے چھوٹی ہے۔

یہ محبت پاک ہے۔ اس محبت کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ یعنی یہ محبت اولاد کے لئے بہتری کی طلبگار ہے۔ یہ اپنی خوشیاں اور اپنی آسائشیں قربان کرتے ہیں، تاکہ اولاد کو بہتر سے بہتر ملے۔ یہ محبت اللہ کی محبت سے قریبی مشابہت رکھتی ہے، جو بلاشبہ ہر طرح کی غرض و لالچ سے پاک ہے۔ بہت ہی پاک ہے۔

اپنی مخلوق کے لئے اللہ کی محبت ماں کی محبت سے ستر گنا زیادہ ہے۔ تو آپ والدین کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ سب کو عطا کرتا ہے۔ بلا لحاظ اس کے کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ وہ سب کی دیکھ بھال اور حفاظت کرتا ہے۔ اس نے اسی طرح کی محبت والدین کو عطا کی ہے۔ تاکہ وہ بھی اپنی اولاد کی اسی طرح دیکھ بھال کر سکیں اور محبت و شفقت سے پیش آئیں۔

اس رنگ کا ایک بہت ہی گہرا شیڈ ہے۔ اس کی شدت اتنی گہری ہے کہ کئی بار اس سے نور جھلکتا ہے۔ یہ شیڈ ایک ماں اور اس کے بچے کے درمیان

رشتے کا شید ہے۔ یہ آپ کے اللہ کا سب سے پسندیدہ رنگ ہے۔ کیوں کہ یہ سیدھے اسی کی طرف سے آتا ہے۔

اللہ نے تمام رشتوں کو خوبصورت بنایا ہے۔ یہ دنیا میں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ خاوند اور بیوی کے رشتے کو دیکھئے۔ خاوند ضروریاتِ زندگی کو پورا کرتا ہے اور اس کے لئے سخت محنت کرتا ہے اور بیوی گھر بساتی ہے۔ یہ خوشی غمی اور اچھے بُرے دنوں میں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔

لیکن چند ایک کہیں ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن میں یہ رشتہ اتنا مضبوط نہیں رہتا۔ جب دنیا اس رشتے کے درمیان آجاتی ہے، تو اس کی پاکی ختم ہو جاتی ہے۔ خود غرضانہ مفاداتِ محبت کو بدنام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں رشتہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے۔

دنیا کبھی کبھی اولاد کے رشتوں میں بھی بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ کیوں کہ زن، زریا زمین کے باعث یہ رشتے انتشار کا شکار ہوتے ہیں۔ انہی وجوہ کی بنا پر دوستی کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے

ہیں کہ یہ دنیا، خاندان، دوستی یا کسی بھی رشتے کو برباد کر
سکتی ہے۔

لیکن ماں کی محبت والا گھرانہ زمانہ کی ہر آزمائش
پر پورا اتر سکتا ہے۔ اسی ایک رشتے میں، اولاد چاہے
کتنی ہی بُری ہو، یا اُن کی عمر چاہے کتنی ہی بڑی ہو، ماں
اُسے اسی جذبے اور شدت سے چاہتی رہے گی۔ اس
سے محبت کرتی رہے گی۔

یہ وہ پاک محبت ہے، جس میں کوئی غرض ولا لچ
نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اس لئے محبت
نہیں کرتی کہ کوئی اُسے انعام دے گا۔ یہ محبت کسی
مفاو یا خود غرضانہ مقاصد سے مبرا اور پاک ہے۔ وہ
چاہے دوسرے کتنے ہی رشتوں میں توازن قائم کر رہی
ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بیوی ہو، بیٹی ہو یا بہن
ہو، بہو ہو۔ لیکن اس کی اولین ترجیح ہمیشہ اس کے
بچے کی کھلائی ہے۔

اس کے لئے اگر اُسے اپنے ذاتی آرام، آسائش،
نیندیں بھی قربان کرنی پڑیں، تو وہ کرے گی۔ وہ واحد
انعام جو وہ اپنے بچے سے طلب کرتی ہے، وہ اُس

کی کامیاب زندگی اور اس کے کارنامے ہیں۔ یہی اس کا
افتخار اور اس کا انعام ہے۔

اللہ کی طرف سے ماں کو جو اعزاز بخشا گیا ہے، وہ
ہمارے نبی پاک کے اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماں
کے قدموں تلے جنت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کیا
طلب کر سکتا ہے؟ بس ماں کا خیال رکھیں اور اس
سے محبت کریں اور جنت آپ کی ہوگئی۔

حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی ماں کی اس محبت
اور ایثار کا رتی برابر بھی ادا نہیں کر سکتا جو ماں نے اس
وقت نہیں دیا تھا جب وہ چھوٹے تھے۔ اس کا
ادراک تو صرف ایک عورت ہی کر سکتی ہے جب وہ خود
ماں بنتی ہے۔ نو ماہ تک بچے کو پیٹ میں رکھنا، بچے
کی خاطر اپنی صحت کو درست رکھنا اور پھر دروزہ کی
تکلیف۔

وہ یہ سب کچھ ایک دوسرے انسان کو زندگی
دینے اور اسے اس دنیا میں لانے کے لئے برداشت
کرتی ہے۔ اللہ عورت کو ان تمام تکالیف کے پھیلنے
کے انعام میں اس کی وہ دعائیں قبول کرتا ہے، جو وہ

اُس وقت مانگتی ہے۔ ماں کے رشتے کے سوا اور کون اپنی زندگی کو کسی اور کے لئے خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ صرف ایک ماں ہی ہے جو یہ کام خوشی اور محبت سے کرتی ہے۔

پھر کون ہے جو ماں کی اُس ایثار اور محبت کا بدلہ دے سکے جو اُس نے اپنے بچے پر اُس وقت نچھاور کی تھیں جب وہ چھوٹا اور بے بس تھا۔ یہ ماں کی ممتا ہے جو اُسے ایک لمحہ کے لئے بھی سونے نہیں دیتی۔ اگر اس کے بچے کو تکلیف ہو یا اُسے بخار ہو۔ یہ ماں کی ممتا ہے جس کے باعث وہ پہلے بچے کو کھلاتی ہے چاہے وہ خود کئی دنوں کی بھوکى ہو۔

یہ ماں کی ممتا ہے جو اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہے چاہے خود وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتی ہو۔ یہ ایک ماں کی ممتا ہے جو زندگی بھر اپنے بچوں کے لئے دعائیں مانگتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس دنیا سے رخصت ہونے اور دوسری دنیا میں جانے کے باوجود وہ اپنے بچوں کے حال سے آگاہ رہتی ہے۔ اور وہاں بھی مسلسل ان کے لئے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ اس پاک باز خداترس

اور خُدا دوستِ ماں سے بڑھ کر کسی کو بہتر تحفہ کیا جیل سکتا ہے؛ جو اپنے بچے کو جو پہلا سبق سکھاتی ہے۔ وہ اللہ ہے۔ جو اپنے بچے کو اس کے ننھے ہاتھوں کو ملا کر اللہ سے دعا مانگنا سکھاتی ہے۔ جو اُسے اس کے اطراف پھیلے ہوئے اللہ کے جمال کو دکھاتی ہے، وہ اسے سکھاتی ہے کہ کون سب سے حسین تر ہے اور کون سے اللہ کا حبیب ہیں۔

.. یہی وہ طریقہ ہے جس سے وہ بچے کے دل میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑے پیار سے ان کی زندگی کی خوبصورت کہانیاں سنا کر پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے اولیاء اور عاشقین کی کہانیاں سنا کر ان کی محبت اُس کے دل میں پیدا کرتی ہے اس سے ان ننھے اور معصوم دلوں میں ایک لازوال شعلہ سا بھڑکتا ہے۔

.. یہی ماں اپنے بچے کی تربیت پر عقابِ نظر رکھتی ہے۔ ہر غلط حرکت کو فوراً ہی روکا جاتا ہے۔ صبح سویرے فجر کی نماز کے لئے اٹھنا اور پھر کم سنی میں ہی ساری نمازیں سکھانا انسان کو عمر بھر نمازی بنا دیتا ہے۔

اندازہ لگائیں کہ عمر بھر نماز کی عادت کتنا اہم اور خصوصی تحفہ ہے، جو ایک ماں اپنے بچے کو دیتی ہے۔
 یہی وہ مائیں ہیں جو ولیوں اور ولیاؤں کو جنم دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا بچہ نہ صرف ولایت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے بلکہ ماں کو بھی بالواسطہ طور سے وہی رتبہ ملتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماں کی محبت کے رنگ میں ایک نوری رنگ کیوں شامل ہے۔ یہ اتنا گہرا اور تیز کیوں ہے۔ کیوں کسی دوسرے رشتے کے رنگ میں اس سے زیادہ حسن اور بے غرضی نہیں ہے۔

اللہ نے ماؤں کو ایک بہت ہی اہم فریضہ سونپا ہے، اور وہ فریضہ اس کی امانت، اس کے انسانوں اس کے بندوں کی پاسداری کرنا ہے۔ کیوں کہ ایک انسان کو جو بھی تربیت اس کی ماں کی آغوش میں ملتی ہے، وہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک ماں کی دعا سیدھے اللہ کے دربار تک پہنچتی ہے۔

اے اُمّتِ محمدی! اپنی ماں کے پیغام کو پہچانیں
 ماں کا غصہ اللہ کا غصہ ہے، اگر کوئی ماں کو رلائے گا،

تو اُسے ان آنسوؤں کی جواب دہی روزِ جزا میں کرنی
پڑے گی۔

ماںِ محبت ہے۔ وہ محبت جو ماں کی حیثیت
سے وہ پھیلاتی ہے۔ اللہ کی محبت دنیا کی ان تمام ماؤں
کے لئے ہمیشہ موجود ہے، جو اس محبت کو پھیلانا جانتی
ہیں۔

آمین!

۲۰ نومبر ۲۰۰۹ء

باب (۸۷)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو رحمن الرحیم ہے۔ جو یوم میزان کا مالک ہے، جو رب العظیم ہے۔ جس کی عظمت کی کوئی حد و انتہا نہیں۔

درود و سلام ہوں عشق مجسم پر، سکونِ دل و جہان اور تسکینِ روحِ قلب پر، جو اس پوری کائنات کا نور ہیں۔

سلام، رحمت اور برکتیں آپ کے لئے، آپ کے پیاروں کے لئے۔ سلامتی ہو غلامانِ مصطفیٰ کے لئے، اور ان کے نہایت عاجز اور تابعدار خادمین کے لئے، جن سے وہ دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں۔

اگر آپ حضرت شاہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کا مطالعہ ان کی کتابوں سے کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے الفاظ بصیرت سے بھرپور ہیں۔

اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں
 ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایسے الفاظ جو کسی بھی اولیاء اللہ
 کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، وہ درحقیقت اللہ کے
 الفاظ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کے دلوں پر مسلسل
 القا ہوتے ہیں، ان سب کی رہنمائی کے لئے جو ان
 کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔

جب کوئی شخص ان ولیوں کے قریب ہو، تو اسے
 چاہیے کہ وہ اپنے دل کو کھولے رکھے، تاکہ وہ عشق کے
 ان قطروں کو حاصل کر سکے جو ان عاشقوں کے دلوں سے
 ٹپکتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو اس کا احساس اس وقت نہیں
 ہوتا جب ولی زندہ اور ان کے درمیان موجود ہوتے
 ہیں۔

لوگ اپنی دنیا میں مگن ہیں کہ وہ ان انمول جواہر
 کی طرف کچھ زیادہ توجہ نہیں دیتے جو اللہ کے ولی ان
 پر مسلسل برساتے رہتے ہیں۔ کبھی تو حکمت بھرے الفاظ
 کی صورت میں اور کبھی ولی کی اپنی موجودگی کی صورت
 میں۔

ولی کا دل دیا رہے کہ لفظ ولی کا مفہوم ولی اور

ولید دونوں کے لئے ہے۔ تو ولی کا دل ایسا برتن ہے جو اللہ کے نور سے بھرا ہوا ہے۔ ولی ایک ایسے دل کا مالک اپنی مرضی سے نہیں بنتا۔ ولیوں کا چناؤ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ان کی پیدائش ایک اور طریقے سے ہوتی ہے۔

تمام ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہیں، جن کی مقدس روشنی ان کے وجود میں رچی بسی ہے۔ یہ روشنی دنیا کی ہر ترغیب و اثر کو ان سے دور رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ایسے لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ انہیں دنیا سے محبت محض اس لئے ہے کہ وہ انہیں اللہ کے پیدا کردہ حسن کو دکھاتی ہے۔ لیکن وہ کبھی دنیا کی تمنا نہیں کرتے آرام و آسائش کی زندگی جو یہ دنیا مہیا کرتی ہے۔ ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت و قدر نہیں ہے۔ وہ ہمہ وقت اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے میں مصروف ہیں، اس پر قابو پانے کی کوشش میں سرگرم عمل ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کے پاس دنیا کی جعلی لذتوں کے لئے وقت کہاں ہے؛ ان کے دلوں میں دنیا کے لئے محبت کی ایک دوسری وجہ ہے، اور وہ ہے

اللہ کی مخلوق کو اللہ کی سچی محبت دکھانا۔ اولیاء اللہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد ہے دوسروں کے لئے جینا۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں ان کی اصل محبت (یعنی اللہ کے لئے محبت) سے اس لئے جدا کیا گیا ہے تاکہ وہ حق کے بارے میں دوسروں کو بتا سکیں، تاکہ وہ عشق کے راز و اسرار کی تعلیم دے سکیں۔ تاکہ وہ لوگوں کا ہاتھ تھام کر، راہِ مستقیم کی طرف ان کی راہنمائی کر سکیں، اور لوگوں کے دلوں پر مسلسل نگاہ رکھیں۔ اور جب کبھی ان میں کوئی دنیاوی ناپاکی دیکھیں، تو وہ اپنا فرض جان کر، ان دنیاوی دلوں کو رگڑ کر، پچوڑ کر صاف کریں۔

تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ نہ صرف دلوں کے نگران ہیں، بلکہ ان کے صاف کرنے والے بھی ہیں۔ کچھ ولی ایسے بھی ہیں جو متواتر رحمتِ الہی میں رہتے ہیں۔ وہ مسلسل اللہ کی تجلیات کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ یہ نورِ الہی ان کے قلوب پر چوبیس گھنٹے برستا رہتا ہے۔ اور جو لوگ بھی ان کے اطراف ہوتے ہیں، نور کا یہ فیض انہیں بھی پہنچتا ہے۔ اگرچہ

انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔

جب سمجھی آپ اس ولی کے قریب ہوتے ہیں، اور اپنے دل میں ایک پرسکون اور حسین مسرت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ میں یہ لطیف احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کا بندوبست کر لیا گیا ہے، ایک ایسا احساس کہ آپ ایک دارالسلام (یعنی امن و سلامتی کے مقام) تک پہنچ چکے ہیں، تو پھر جان جلیے کہ اللہ کی تجلی آپ کے دل میں واقعی داخل ہونا شروع ہو گئی ہے۔

ولی کے دل میں موجود تجلی ان سب لوگوں کی طرف پھیل رہی ہے، جو ان کے قریب آتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ تجلیات اللہ کے ولی کی آنکھوں سے چھوٹتی ہیں، اور جب یہ تجلیات ان کے قریب آنے والے شخص کی آنکھوں میں داخل ہوتی ہیں، تو وہ اس شخص کے دل کو مکمل طور سے اپنے قبضے میں لے لیتی ہیں۔ اس سے پیدا ہونے والا انبساط اور احساس محبت اس قدر شدید ہوتا ہے کہ اس شخص کی دنیا مکمل طور سے بدل جاتی ہے۔ شروع میں تو اسے صرف امن

وسکنیت کا احساس ہونے لگتا ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد، کسی خاص لمحے اس ولی کی شبیہ اس کی آنکھوں میں آجاتی ہے۔ یہی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اس کے کام کے دوران، یا جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو جتی کہ وہ تنہا بھی ہو۔ یعنی کسی بھی وقت اس کے مرشد کی شبیہ یا ان کا عکس بڑی خاموشی اور غیر متوقع طور سے اس کی آنکھوں کے آگے ظاہر ہو جاتا ہے۔

اور پھر ملنے کی تڑپ اس کے دل میں پیدا ہو کر اسے جذبہ محبت میں مکمل شرا بور کر دیتی ہے۔ بعض دفعہ یہ اس قدر اچانک ہو جاتا ہے کہ وہ شخص حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ اس وقت ہونے لگتا ہے، جب یہ شخص ولی کی صحبت میں باقاعدگی سے بیٹھنا شروع کرتا ہے۔ تب اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ چاہے وہ کہیں بھی ہو مرشد کی یاد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔

جب یہ تڑپ دل میں موجزن ہوتی ہے، تو مرشد بھی اس سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ انہیں بخوبی علم ہے کہ کب اور کہاں آگ روشن ہوئی ہے اور اس

کے شعلے کتنے بلند ہیں۔ مرشد کا وجود ایک بحر بیکراں
کی طرح ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کی محبت سے بھر پور ہے۔

مرشد کا وجود ایک تناور درخت کی مانند ہے۔
جس کی شاخیں دنیا کے لئے پھلوں اور پھولوں سے
جھکی ہوئی ہیں۔ ان کا وجود ایک سورج کی طرح ہے،
جو بصیرت اور نور کی شعاعیں سب کے لئے بھیجتا ہے،
چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد سب کو عطا کرتے
ہیں، چاہے وہ ان کا مرید ہو یا کوئی دنیا دار، بالکل نئی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جو سب کے لئے تھے، چاہے
وہ امیر ہوں یا غریب، چاہے مرد ہوں یا عورت، چاہے
بچے ہوں یا بالغ، چاہے جوان ہوں یا بوڑھے، چاہے
مسلمان ہوں یا غیر مسلم، چاہے بیمار ہوں یا تندرست،
چاہے پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے مبارک نوری ہاتھ ان سب کے لئے تھے جو انہیں
تھامنا چاہتے تھے۔

اسی طرح اللہ کے جو عاشقین ہیں، جن کا درجہ

اس دنیا میں مرشدین کا ہے، ان کے ہاتھ بھی سب کے لئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں اور ان کے دل کیسے بھی ہوں۔ ولی ایک ایسا شخص ہے جسے ولایت عطا ہوئی ہے اور وہ اللہ کی محبت کا سفیر ہے اور یہی کام وہ زندگی بھر انجام دیتے رہتے ہیں۔

اکثر ولیوں کو دنیا پر ظاہر کر دیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ وہ رہنمائی کے لئے کہاں جائیں لیکن چند ایسے بھی ہیں جو دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ وہ بھی اللہ کی محبت کو پھیلاتے ہیں مگر محتاط انداز سے۔ وہ اللہ کے فقیر ہیں جو اپنے اللہ کے آگے مسلسل حالتِ وجد اور شرابِ محبت کے سرور میں ہیں۔

ان کے دل جل کر راکھ ہو چکے ہیں اور یہ رکھ در محبوب پر پکھرا ہوا ہے۔ ان کی آنکھیں ہر وقت اشکبار ہیں۔ اس کے باعث ان کے چہروں پر محبت کے مستقل نشان پڑ گئے ہیں۔ وہ آہوں سے سانس اندر لیتے ہیں اور آہوں سے سانس باہر نکالتے ہیں۔ یہ ہے وہ طریقہ جس سے وہ اپنے معشوق سے بات کرتے ہیں، یعنی

صرف اشکوں اور آہوں کی زبان سے۔

اللہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں روحانی کیفیات کے ساتھ اس کے فقیروں کا رہنا کتنا مشکل ہے۔ یہ اللہ کی رضا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنا عرصہ حیات دنیا میں گزارتا ہے۔

اللہ کے ولیوں کی بڑی پیاری خوبیاں ہیں۔ وہ حساس ہیں اور ان کے دل محبت سے شرابور ہیں۔ وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ فیاض ہیں، وہ دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ ان سب کو امید اور حمایت فراہم کرتے ہیں جنہیں ان کی ضرورت ہے۔ وہ محبت اور ہدایت کے چراغ ہیں۔ لیکن ان کی ایک خوبی جس کے بارے میں دنیا نہیں جانتی وہ ہے صبر و برداشت اور ان کا صبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ کے تمام عاشق شدید پیاس میں مبتلا ہیں۔ ان کے گلے ہمیشہ خشک رہتے ہیں اور انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ مر رہے ہیں۔ یہ ہے انداز جس میں ان کی زندگی کا ایک ایک دن گزرتا ہے۔ ہر لمحے کے ساتھ ان کی پیاس بڑھتی ہے۔ جب وہ تنہائی میں

ہوتے ہیں، تو خود کو ماہی بے آب کی طرح محسوس کرتے ہیں، یعنی جس طرح مچھلی پانی سے باہر محسوس کرتی ہے، جس کے ایک ایک روئیں کو سمندر کی طلب ہے۔

اللہ کے عاشق جانتے ہیں کہ کہیں ایک سمندر موجود ہے۔ انہوں نے اُسے دیکھا ہے اور اس سمندر سے انہوں نے محبت کا ایک گھونٹ پیا ہے۔ لیکن ہر گھونٹ نے ان کی پیاس کو زیادہ بڑھایا ہے۔ انہیں مزید بے تاب کیا ہے، زیادہ بے خود کیا ہے۔ ہر رات وہ بے تابی سے کروٹیں بدلتے گزارتے ہیں، اور ان کے دل اس سمندر کے لئے آہ و فغاں کرتے ہیں۔ ہر صبح وہ اس گھونٹ کی بار بار طلب کرتے ہیں۔

یہ ہے وہ انداز جس میں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے معشوق، یعنی اللہ کی طرف سے بلاوے کے انتظار میں گزرتا ہے۔ یہ سب کچھ ان کے وجود کے اندر ہو رہا ہے، بڑی خاموشی کے ساتھ۔ لیکن انہیں یہ سب کچھ صبر و تحمل سے برداشت کرنے کی ہدایت ہے۔ وہ اپنے جلے ہوئے دلوں اور جلے ہوئے وجودوں کے ساتھ اپنی پوری زندگیاں اللہ کی مخلوقات کے لئے

گزارتے ہیں، ان کو اللہ کی محبت کی تعلیم دیتے اور معرفت اور ہدایت کا چراغ ہاتھ میں لئے، دوسرے چراغوں کو روشن کرتے ہوئے۔

اے اُمّتِ محمدی! جلائیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی یہ سکھائیں کہ اللہ کی محبت کے شعلوں میں کس طرح خود کو جلا یا جاتا ہے۔ اور جب یہ شعلے دل کو کرب ناک درد سے دوچار کرائیں، جب پورا وجود اللہ کی محبت میں تڑپنے لگے جب جسمِ رقصِ لبہل سیکھ جائے، تو پھر ہر ایک کو صبر کا درس دیں۔ ان کا صبر اعلیٰ ترین درجے کا صبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کا درد کسی حال میں بھی دنیا سے جدائی یعنی اپنے محبوب سے جدائی کے درد کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔

دردِ فراق، دردِ عشق۔ وہ درد جو ہر وصال سے وقتی طور سے کم ہو جاتا ہے، لیکن ہر وصال کے بعد درد کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ درد جو اللہ کے عاشقین اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں برداشت کرتے ہیں۔ وہ یہ سب نہایت خاموشی سے برداشت کرتے ہیں، بردباری اور خاموشی سے۔

کون جانے جب ساری دنیا سو جاتی ہے، تو ان بند دروازوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ ان زخمی دلوں کے اشکوں اور آہوں کو کون دیکھ اور سن سکتا ہے، جن کی نسبت اللہ کے فقیروں سے ہے، اللہ کے عارضیوں سے ہے، اللہ کے عاشقوں سے ہے۔

دیکھئے اللہ کے فقیروں نے کیسے کیسے کام انجام دیئے ہیں۔ انہوں نے یہ چوٹ، یہ زخم کئی دوسرے دلوں کو بھی پہنچائے ہیں کئی افضلی اور عارفی دلوں کو، جنہوں نے جامِ عشق نوش کیا ہے، شاہِ عارف کے ہاتھوں سے، شاہِ افضل سرکار کے ہاتھوں سے، اور جو وقت بھی اسی سرور اور وجد کی حالت میں ہیں۔

اے اُمّتِ محمدی! کون سی چیز ایک فقیر کو عالم سے ممتاز کرتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ عالم کتابیں پڑھتا ہے جب کہ فقیر دلوں کو پڑھتا ہے۔ عالم الفاظ کی زبان جانتا ہے، جب کہ فقیر محبت کی زبان جانتا ہے۔ عالم ہر شے کو صحیح اور غلط کے میزان پر پرکھتا ہے۔ جب کہ فقیر کے پاس بس ایک ہی میزان ہے، یعنی میزانِ عشق، جو از خود بڑی خاموشی سے بُرائیوں کو چھان کر

صرف وہی رہنے دیتا ہے جو حق ہے۔

عالم سب سے جنت اور دوزخ کی بات کرتا ہے جب کہ فقیر دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں رقص کرنا سکھاتا ہے، یعنی رقص سہل۔ وہ شخص جس نے یہ رقص سیکھا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ رقص نہ تو آپ کو بہشت میں لے جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں۔ بلکہ یہ آپ کو سیدھے آغوشِ معشوق میں لے جائے گا۔ یہ ہے فقیر کا مقام۔ سیدھا اللہ کی آغوش۔ اے اُمّتِ محمدی! اپنے اطراف کے لوگوں کو رقص کے بارے میں بتائیے، کیوں کہ یہ رقص تنہا انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ ہر اس مخلوق کے لئے ہے جو کبھی بھی پیدا کی گئی ہو، جسے اللہ سے وفا کا رشتہ ہو، وہ سب اس رقص کے دائرے میں ہیں، جو ہر ایک کو اور ہر شے کو حرکت میں لاتا ہے۔

آئیے ہم سب مل کر رقص کے اس خوبصورت دائرے میں شامل ہوتے ہیں جو اللہ کے لئے ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی بے پناہ محبت آپ سب کے لئے ہے، بس اسی کی طرف اپنے دلوں کو کھولئے۔ آمین!

۲۷ نومبر ۲۰۰۹ء

باب (۸۸)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو عظیم الشان ہے اور جس کے نام نے زمین اور آسمانوں کو شان بخشی ہے۔ وہی واحد ہے جو بیچ کو کھولتا ہے تاکہ پودا باہر نکل آئے۔ اور جو حشر والے دن زمین کا سینہ کھولے گا تاکہ سب کے اعمال باہر آسکیں۔

درود و سلام ہوں اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت پر جو اللہ نے اپنی ان تمام مخلوقات کو عطا کی ہیں جو اللہ سے کئے ہوئے عہد پر قائم ہیں۔

سلام، رحمت اور برکتیں ہوں آپ کے لئے اور آپ کے پیاروں کے لئے۔ سلامتی ہوا ان سب پر جو یہاں موجود ہیں اور جو بلاشبہ راہِ حق کے مسافر ہیں، جو اپنے کامل جذبہٴ ایثار کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔

آپ ہوا میں ہر طرف محبت کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں۔ یہ پاک و صاف ہوا عشق کی ہوا ہے۔ جسے اللہ کے عاشق بڑی آسانی سے سونگھ سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو درحقیقت اسی ہوا کے درمیان رہتے ہیں۔

اگرچہ ہوا میں موجود یہ خوشبو پورے سال کے دوران پھیلی رہتی ہے۔ لیکن سال کے آخر میں اس کی شدت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ آپ کے اللہ کی طرف سے صاف اور بلند آہنگ میں ندا آرہی ہے کہ بیت اللہ کی طرف آؤ۔ وہ گھر جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور پھر بہت سارے دوسرے لوگوں نے۔

یہی وہ جگہ ہے جسے حرم کہا جاتا ہے، یعنی امن کی جگہ۔ ایک گھر جو قدیم اور عظمتوں سے بھرا ہے۔ وہ گھر جس میں حجر اسود نصب ہے۔ جس میں ملتزم ہے، حلیم ہے اور محرابِ رحمت ہے۔ شاندار اور عالی شان کعبہ اللہ کا گھر ہے، جہاں ہر سال اللہ کے لاکھوں

بندے تجدیدِ وفا کے لئے جاتے ہیں۔

بہت سے لوگ ہر سال وہاں جا کر اپنے عہد کو دہراتے ہیں۔ وہ وعدہ حسن کے الفاظ ہیں اُسے

اللہ! ہم تیرے ہیں“ جو کہتے ہیں ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ
لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ شَرِيكَ لَكَ“

یعنی اسے اللہ! میں تیری جناب میں حاضر
ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے
شک تیری طرف تمام نعمتیں، تیرے ہی لئے ہیں اور
بادشاہی بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔

دورانِ حج اس عہد کو شب و روز دہرایا جاتا
ہے۔ یہ آواز زیادہ تر لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں سے
آتی ہے۔ اور کچھ لوگ اسے فقط مُنہ سے ادا کرتے
ہیں۔ بہت بہت عرصہ پہلے، جب کچھ نہ تھا اور کوئی
نہ تھا سوائے اللہ کے، تو ایک حسن کو پیدا کیا گیا، اس
حسن کو نور سے پیدا کیا گیا، یعنی اللہ کے نور سے۔

یہ دونوں جانب سے پہلی نظر کی محبت کا
اظہار تھا۔ پہلے تو آنکھوں میں حیرت تھی، جب آنکھوں

نے اپنے خالق کی آنکھوں میں جھانکا، توجیرت حیا
 میں بدل گئی، اور ایک خوبصورت مسکان نازک لبوں
 پر پھیل گئی۔ یہ ایک عاشق کی طرف سے ایک معشوق
 کے لئے اولین ردِ عمل تھا، یعنی بے پناہ محبت کا۔
 اس محبت کا جو اتنی عظیم ہے کہ جو باقی تمام جذبوں
 پر سبقت لے گئی۔

تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے سب سے پہلے
 جس شدید اور مضبوط جذبہ کو محسوس کیا، وہ محبت کا تھا۔
 لیکن اس انسان کو ایک اختیار بھی دیا گیا تھا، اُسے
 سوچنے کے لئے ایک ذہن، محسوس کرنے کے لئے ایک
 دل اور پسند کرنے کے لئے ایک اختیار دیا گیا ہے۔
 تو ظاہر ہے کہ انسان کو کئی چیزوں میں سے انتخاب
 کرنا ہوتا ہے۔

آپ کو اس دنیا کے کئی رنگ نظر آتے ہوں
 گے۔ آپ ہری گھاس دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دھنک
 کے خوبصورت رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں، جن کے ہزاروں
 مختلف شیدز ہیں۔ یہ سب آنکھوں کا دھوکا ہیں، کیونکہ
 اس دنیا میں صرف دو رنگ ہیں، یعنی سفید اور سیاہ

یہاں صرف روشنی اور تاریکی ہے۔ صرف سچائی اور جھوٹ۔ اور انسان کو انہی دو میں سے ایک کا انتخاب اپنے لئے کرنا ہوتا ہے۔

انسان کو یا تو سفید کا یا پھر سیاہ کا، یعنی یا سچائی کا یا پھر جھوٹ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ نہیں ہے۔ روزِ ازل سے پہلے انسان یعنی پہلے عاشق نے سفید کا انتخاب کیا، سچائی کا انتخاب کیا۔ اس نے روشنی کو چنا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے تخلیق کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کو دیکھا، آپ نے نور کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ترین انسان ہیں جو ازل سے لے کر ابد تک نور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب کہ اس کے تاریک پہلو کا نمائندہ ابلیس ہے۔ یعنی شیطانِ مردود۔ کیوں کہ تاریکی کا تجربہ اس بد بخت نے خود کیا تھا۔

جب شیطان کو بنایا گیا تھا، تو اس نے بہترین بننا چاہا، سب سے زیادہ پارسا، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ باعزت۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس

قسم کی خواہش کرنے میں کیا بُرائی ہے۔ لیکن اگر غور کریں،
تو معلوم ہوگا کہ پھر وہ کہے گا: ”میں سب سے زیادہ
پارسا بننا چاہتا ہوں۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب آپ سے
کمتر ہوں۔ جب آپ چاہیں گے کہ آپ سب سے
زیادہ باعزت ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ
دوسروں کو کم باعزت دیکھنا چاہتے ہیں، جب آپ
چاہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ محبوب ہوں، تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کم محبوب
ہوں۔ تو اس طرح جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی
اور کو آپ سے زیادہ محبت اور عزت مل
رہی ہے، تو آپ کے دل میں ایک بہت ہی بد مزاج جذبہ
پیدا ہوتا ہے جو آپ کو اندر سے جلانا شروع کرتا ہے۔
اس بد صورت جذبے کا نام حسد ہے۔ یہ خاموشی
سے دل میں داخل ہوتا ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کیا
جلئے، تو پورے وجود کو جلاتا ہے، جس کے نتیجے میں
صرف تاریکی اور خلارہ جاتا ہے۔
یہی سب کچھ ابلیس کے ساتھ اس وقت پیش

آیا جب اُس نے عشقِ محمدی کو دیکھا، جس نے اس کو
 جلا کر مکمل تاریکی میں ڈال دیا۔ جس کے مارے اس کا
 پورا وجود جل گیا اور وہ نارِ جہنم کا ابدی حصہ بن گیا ایسا
 نہیں ہے کہ اُسے صرف یومِ حساب پر ہی دوزخ میں
 ڈالا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر روز جہنم کی آگ
 میں جلتا ہے، جب وہ اللہ کے عاشقین کو دیکھتا ہے،
 جب وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی کامل اطاعت میں،
 اللہ کے لطف و کرم میں، اور اللہ کے عشق میں مبتلا
 دیکھتا ہے۔

پورے سال کے دوران شیطان انسانوں کو اللہ
 کی راہ سے ہٹانے کی سرتور کو کوششیں کرتا ہے۔ وہ
 لوگوں کو تاریکی کی طرف لہجاتا ہے۔ اور ایسا وہ تاریکی پر
 دنیا کے جعلی رنگ ڈال کر کرتا ہے، وہ یہ کام بڑی احتیاط
 سے کرتا ہے۔ منصوبہ بندی کرتا ہے، چالیں چلتا ہے،
 جھوٹ بولتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کی آستینوں میں کئی
 قسم کے حربے ہیں۔

لیکن جب سال کے اختتام پر ذی الحجہ کا مہینہ
 شروع ہوتا ہے، تو اس کے دکھ میں ہر دن کے ساتھ

اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ اور اس کے چیلے لاکھوں عازمین حج کو جاتے دیکھ کر انتہائی رنج و الم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ان کے مُنہ سے لپٹیک کی صدائیں سُنتا ہے، تو وہ اپنی اُنگلیاں کان میں ٹھونس دیتا ہے۔

وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ لوگ اللہ کی نِدا کو نہ سُن پائیں، یعنی حج کے لئے نِدا کو۔ وہ سال بھر لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ وقت حج کے لئے مُناسب نہیں ہے۔ ابھی کئی سال ہیں حج پر جانے کے لئے۔ تو اس سال اس مشقت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب کہ اس رقم سے گھر والوں کے ساتھ کہیں جا کر چھٹیاں گزارا جاسکتی ہیں؟

یا شیطان ایک اور چال بھی چل سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ”جی ہاں، حج یہ جانے کے لئے یہ بہتر ہے وقت ہے، اچھا ہے کہ مرض پورا ہوگا،“ لیکن وہ ایسے شخص کو رشوت لینے کی ترغیب دے گا۔ یا وہ اس کی آمدنی میں حرام پیسہ شامل کر کے ناپاک کر دے گا، کیونکہ اسے حج کے اخراجات تو آخر پورے کرنے ہیں۔

ابلیس اچھی طرح جانتا ہے کہ حج کی مقبولیت تو

اپنی جگہ اللہ ایسے شخص کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا جو حرام مال سے حج کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اہلسنی کی انتہائی کوشش ہے کہ صبح اس طرح ہو کہ آدمی خالی ہاتھ جائے اور خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ لوگوں کا ایک دوسرا گروہ بھی ہے جنہیں اہلسنی حج پر روانہ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سال بھر بد اعمالیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔

اللہ کے تمام قوانین کو توڑتے ہیں، دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، مظلوموں کا مال کھاتے ہیں، بے ایمان اور بددیانت ہیں، دھوکا دیتے ہیں، حرام کی روزی کھاتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص رقم بچکے رکھتے ہیں تاکہ سال کے آخر میں وہ حج کے لئے جاسکیں، جہاں ان کے تمام گناہ دھل جائیں گے۔ اور وہ پاک و صاف ہو کر اگلے سال گناہ کرنے کے لئے لوٹ آئیں۔

وہ مذہب کو ایک مذاق یا کھیل تماشے کی طرح لیتے ہیں، ان کی نظر میں حج کرنا ہندوؤں کا گناہ میں ڈبھی لگانے کے برابر ہے۔ جن کا ماننا ہے کہ وہ سال بھر چاہے کتنے بھی گناہ کریں وہ اس سے دھل جاتے ہیں۔

یہ کتنے احمق لوگ ہیں، ان کے خیال میں وہ اللہ کو بھی رشوت دے سکتے ہیں، وہ حج کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ وہ پُر آسائش ہوٹلوں اور فائو اسٹار خیموں میں رہتے ہیں، پُر تکلف کھانے کھاتے ہیں۔ دوستانہ صحبت میں رہتے ہیں، ہر طرح کی شاپنگ کرتے ہیں، سونے چاندی کے زیورات دوسروں کو دکھانے کے لئے خریدتے ہیں۔ وہ حاجی کا خطاب پتے ہیں۔ اور ایک فاتح، بیرو کی طرح لوٹ آتے ہیں۔ یعنی ایک ایسے شخص کی طرح جو اللہ کو دھوکا دینے میں کامیاب ہوا ہو، جس طرح وہ دوسروں کو دھوکا دیتا ہے۔

کیا ایسے لوگ اپنے اللہ کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ محشر کے دن وہ اپنے اللہ کے آگے حجوں کی ایک لمبی فہرست جنت کے پاسپورٹ کے طور پر پیش کریں گے۔ اور اس جگہ پہنچ جائیں گے جو انسانوں کے لئے ہے۔

اے اُمّتِ محمدی! حج جنت میں داخل ہونے کا لازمی پاسپورٹ نہیں ہے۔ فقط وہ حج مقبول ہے۔ یعنی صرف وہ حج اللہ کو منظور ہے جو خالص اللہ کو خوش

کرنے اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے ادا کیا جاتا ہے۔

حج مقبول وہ حج ہے جو کسی شخص کا دل ادا کرتا جو اللہ کا عبد ادا کرتا ہے۔ جو اس کا نوکر اس کا غلام ادا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ کسی بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں، بہت سے تحفوں کے ساتھ۔ جسے آپ بڑی عجز و انکساری سے اور بڑے عز و احترام سے پیش کرتے ہیں۔

یہی طریقہ ہے اپنے مالک، اپنے سب سے زیادہ طاقت والے مہربان اللہ سے ملنے کا، عجز و احترام کے ساتھ اور تحفے کے طور پر آپ کے ساتھ ایک ذاکر دل، اشک بار آنکھیں، توبہ کرنے والی زبان پر، سجدہ کرنے والی پیشانی، تسبیح کرنے والی اُنگلیاں اور طواف کرنے والی ٹانگیں ہوں۔

ندامت اور پشیمانی آپ کے ایک ایک پور سے آئی چاہیے۔ ندامت اور پشیمانی آپ کے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دے، ندامت اور پشیمانی آپ کی ہچکیوں سے آئی چاہیے۔ ندامت اور پشیمانی آپ کی آنکھوں سے

اشکوں کی صورت میں ٹپکنے چاہئیں۔

فقط یہی زادِ راہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کو ان ارشادات میں استعمال ہونے والی زبان غیر معمولی لگتی ہوگی۔ مخصوص درس والی زبان نہیں، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بہت سے خوبصورت طور طریقے ہیں۔ اور اگر وہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جن کے پاس اس کے پیغامات کو حاصل کرنے کے لئے کھلے دل ہیں۔ تو وہ ان ہی کی زبان میں بات کرتا ہے جس طرح کہ سب کرتے ہیں۔ یہ اس لئے ایسی ہے تاکہ آپ سب اللہ کی محبت اور اس کی قربت کو محسوس کریں۔ جو اس کی طرف سے ان سب کے لئے ہے جو اس کے عاشقین ہیں۔

اے اُمّتِ محمدی ذوالحجہ ایک خاص وقت ہے، ایک وقت جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لئے وقف ہے۔ جب انہوں نے اپنے اللہ کی ندا پر لبیک کہا۔ وہ ندا جس میں ان سے اپنی سب سے قیمتی شے قربان کرنے کے لئے کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمحے کے لئے بھی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کے لئے پس و پیش نہیں کیا۔

اسی کو تجدیدِ وفا کہتے ہیں، یعنی اس عہد کو تازہ کرنا جو اس دن لیا گیا تھا، جب تمام ارواح کو جمع کر کے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ تو حق ہے۔

وہ سب لوگ جن کی نسبت اللہ سے ہے، جن کی نسبت روستی سے ہے یعنی اس دنیا کے سفید حصے سے ہے وہ سب ہر حال یہ نہا سکتے ہیں۔ کہ تجدیدِ وفا کے لئے اللہ کی طرف جاؤ۔

جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجدیدِ وفا کی تھی، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدیدِ وفا کی تھی، جس دن ہر سال اللہ کے سچے عاشقین جا کر تجدیدِ وفا کرتے ہیں۔ وہ دن جب اللہ ان لوگوں کو اتنا پاک صاف کرتا ہے کہ گویا وہ آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ وہ دن جب تمام گناہ دھو دیئے جاتے ہیں، اور پر خلوص توبہ قبول کی جاتی ہے۔ وہ دن جب شیطان مردود کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیوں کہ یہ ہی اس کا مقدر ہے۔

اے اُمّتِ محمدی! اس سال کے حج کی ایک

خصوصیت ہے۔ اس سال نظامیہ نوریہ کے نوری یعنی ہماری محفل اور نور بنی کی محفل کے نوری بچے اور بچیاں تجدیدِ وفا کے لئے وہاں گئے ہوئے ہیں۔

ان کے حج کی رہنمائی براہِ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے۔ اللہ کی طرف سے سب کو مبارک ہو۔ اس سال ایک بہت ہی خاص واقعہ بھی عرفات والے دن پیش آیا ہے، جس کا نظارہ پوری روحانی دنیا نے کیا۔

اس دن عالم الفتح یعنی نظامیہ نوریہ کا پرچم روحانی طور سے میدانِ عرفات میں لہرایا گیا۔ اس کی پرچم کشائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ کی طرف سے اس واقعہ پر سب کو مبارک ہو۔ ہمارے جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ بھی اس پرچم کے علم برداروں کا حصہ ہیں۔

آئندہ ہر سال اس علم کی پرچم کشائی ہو کرے گی۔ وہ تمام نوری جو حج کرنے جائیں گے وہ علم بردار ہوں گے۔ اس گروپ کا جو سربراہ ہو گا وہ یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے گا، جو بعد

میں اسے لہرائیں گے۔

یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب
تک اللہ کے عاشقین اس دنیا میں موجود ہوں گے،
یعنی وقت کے خاتمہ تک۔

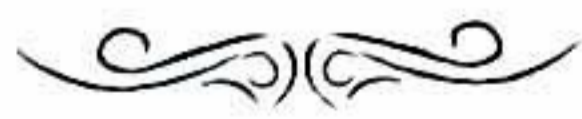
نوریوں کا وہ گروپ جو اس مرتبہ وہاں گیا
ہے، انہیں اولین علم بردار کا اعزاز حاصل ہو گیا اور
اللہ ان سب سے بہت خوش و راضی ہے۔

اے اُمّتِ محمدی! ہر دن ہر آن ایک دوسرے
کا ہاتھ تھامے رکھیں اور اللہ کی راہ پر ثابت قدم
رہیں۔

اللہ کی بے شمار نعمتیں اور بے حساب رحمتیں
آپ سب کے لئے۔

اللہ کی بے پناہ محبت آپ کے نصیب ہو۔

آمین!

۳۔ دسمبر ۲۰۰۹ء

باب (۸۹)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو مالک القُدوس
السلام المؤمن المہین العزیز الجبار المتکبر ہے جو سب
کچھ جانتا ہے۔

درود و سلام ہوں رحمتِ الہی پر۔ اُن پر جنہوں
نے اللہ کے دین کو مکمل کیا۔ جنہوں نے اللہ کی امانت
کو بہترین انداز میں دنیا تک پہنچایا۔

سلام، رحمت اور برکتیں ہوں آپ کے لئے اور
آپ کے پیاروں کے لئے۔ سلامتی ہو اُمتِ محمدی کے
اُن جواہرات کے لئے جو ہر سفتے اس محفلِ محمدی اور ذکرِ
الہی کے لئے آتے ہیں۔

ہم سب کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی حیاتِ مبارکہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ
جانیں۔ اس زمانے سے متعلق جانیں جس میں آپ صلی اللہ

علیہ وسلم حیات تھے۔ اور ان افراد کے بارے میں جانیں جو آپ کے اطراف تھے۔

مگر جب ہم اس دور کے بارے میں پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے شروع ہوا تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا رنج ہوتا ہے۔

اللہ کے عاشقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان کے دوستوں پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں۔ یہی ہے دنیا۔ کچھ حق کے ساتھ زندگی بھر وفادار رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے فائدے کی خاطر وفاداریاں بدلتے رہتے ہیں۔ ہم سب کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ادراک تک نہیں ہو سکتا۔ ان تکالیف کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جھیلی ہیں۔

کتنی بار ان پر ظلم ڈھایا گیا اور تشدد کیا گیا۔ اور وہ کس قدر بے خوف اور بہادر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ان لوگوں سے تھا جو اپنی بیٹیوں کے باعث شرمندہ تھے اور انہیں زندہ دفن کیا کرتے تھے۔

وہ تلواریں جو خون میں نہانی ہوئی ہوئی تھیں ان کے لئے اعزاز و افتخار کا باعث ہوئی تھیں۔ انسان کی اعلیٰ نسبی کی معیار کا تعین اس کی زمین، اس کی دولت، بیٹوں کی تعداد اور بیویوں کی تعداد سے کیا جاتا تھا۔ اس کی جرات کا اندازہ اس کے ہاتھوں قتل ہوئے لوگوں کی تعداد سے لگایا جاتا تھا اور ان جنگوں کی تعداد سے لگایا جاتا تھا جن میں اس نے شرکت کی ہو۔

دھوکا دہی ان کی زندگی کا معمول تھا۔ انہیں جھوٹے خداؤں اور دوسری شیطانی خرافات پر اعتقاد تھا لیکن اس طرح کے لوگوں میں کچھ ایسے بھی دل تھے جو ان سے جھوٹی چیزوں کا حصہ نہیں بنے۔ انہوں نے دینِ ابراہیمی کی تعلیمات کو اپنے دلوں سے لگائے رکھا، جو انہیں دوسروں سے ممتاز رکھتے تھے۔

جب کبھی بھی دور بدلتا ہے یا کوئی تبدیلی آتی ہوتی ہے تو اس کی تیاریاں بہت پہلے سے کی جاتی ہیں۔ خاتم المرسلین، اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے بڑھ کر بھلا کوئی دور بدلنے کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اور اس ڈرامائی تبدیلی سے بڑھ کر کوئی تبدیلی

ہو سکتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے؟
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت خاموش
 دانا، اور صاف دل انسان تھے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے
 نبوت عطا ہونے سے پہلے بھی آپ کو ہر ایک چاہتا اور
 پسند کرتا تھا۔ چاہے وہ آپ کے خاندان والا ہو، دوست
 ہوں یا وہ لوگ ہوں جو آپ کو صادق اور امین ہونے کی
 حیثیت سے جانتے ہوں۔

ایک ایسے شخص کے بارے میں ذرا تصور کیجئے جو
 ایک ایسی جگہ میں رہتے ہوں جہاں بربریت کو بہادری
 مانا جاتا ہو۔ بے حیائی کو ثقافت، جہاں جھوٹ اور دھوکا
 بازی کو ہوشیاری سمجھا جاتا ہو۔ ایسا شخص اس ماحول میں
 رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچاتا ہے۔
 وہ نہ صرف ان سے دُور رہتے ہوں بلکہ وہ اپنی
 دیانت داری اور اعتبار سے اپنے اطراف کے لوگوں کو
 متاثر بھی کرتے ہوں۔ ان کے خاندان کو اس زمانے کا
 اعلیٰ ترین خاندان مانا جاتا ہے، جسے خانہ کعبہ کی مجاوری
 کا اعزاز بخشا گیا تھا۔

پھر ایک دن ان کی پوری دنیا بدل جاتی ہے۔

انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس معاشرے کے تمام
 جھوٹے خداؤں کو مسترد کر دیں اور خداۓ واحد کا اعلان
 اس زور و اطرقتے سے کریں کہ جس سے وہ تاریکی مٹ
 جائے جس نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔
 وہ بخوبی جانتے تھے کہ اس اعلان کے نتائج
 ان کے لئے کیا ہوں گے۔ لیکن ایک لمحے کے لئے بھی رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یا اپنے پیاروں کے لئے
 کوئی خوف محسوس نہیں کیا۔

یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور
 اس قوت کے لئے انہیں ایک صابر و شاکر گھرانہ بننا گیا
 تھا اور ایسے دوست جن کے دلوں میں کبھی بھی ان کے
 لئے شک پیدا نہ ہوا تھا۔

نیکی اور سچائی کی جو مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے قائم کی تھیں آپ کے ساتھی ان پر سختی سے قائم
 رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائبانِ رحمت
 تھے جو مسلمانوں اور ان سب لوگوں پر سایہ فگن تھے جو
 اس کو تھلمے ہوئے تھے۔

اور جو لوگ اس کے سائے تلے آئے تھے، ان کو

کفر کی تپش اور جھوٹے خداؤں کی بدی سے تحفظ و امان
ملی جو ہر طرف ایک و باکی طرح پھیلی ہوئی تھی۔

وہ تمام ہاتھ جو اس ساٹھان تک پہنچتے تھے، ان
میں سے چار ہاتھ سب سے مضبوط تر تھے۔ یہ ہاتھ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چار صحابہ کے تھے جنہوں نے عملی
طور سے آپ کے ہمراہ زندگی بسر کی تھی۔

اگرچہ ان کے اپنے گھرانے تھے، اپنے کام کاج
تھے، اپنے خاندان تھے لیکن ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی خوشی اور رضا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں تھی۔

قوت کے یہی چار ستون تھے جنہوں نے اسلام کو
اس وقت سہارا دیا جب تمام "اپنے" پر ائے ہو چکے تھے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی
اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم
اللہ وجہہ وہ چار تینا و درخت تھے جنہوں نے تمام ننھے
پودوں کو سایہ اور تحفظ فراہم کیا۔ یعنی نو مسلموں کو اور ان
کو بھی جو شروع سے ان کے ہمراہ تھے۔ یہ چاروں وہ
اصحاب تھے جو دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ رہتے تھے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے اُن کا لُور، ان کی بصیرت، ان کی قوت اور ہمت حاصل کی تاکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دُنیاوی مشن کی تکمیل کے بعد اپنی سچی محبت کے پاس لوٹ جائیں گے تو یہ اس نازک وقت میں بہارا دینے کے لئے موجود تھے۔ یہ وہ احباب تھے جنہوں نے دین کو اسی سختی سے نافذ کیا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور جو لمحہ بھر کے لئے بھی راہِ حق سے نہیں ہٹے حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارِ غار تھے۔ جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ "فاروق" تھے جنہوں نے جس دم اسلام کو گلے لگایا تو بلا خوف سیدھے کعبہ میں جا کر اس کا اعلان عام کیا یہی وہ شخص تھے جو اسلام کو منظرِ عام پر لائے۔

حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ ذوالنورین تھے۔ جن کے عقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو شہزادیاں آئیں۔

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید خدا تھے، یعنی اُسد اللہ بے خوف، جانناز شاہِ ولایت بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد بھی، جن کا عقد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی حضرت فاطمہ
الزہراء رضی اللہ عنہا سے ہوا۔

یہ چاروں اسلام کے قلعے تھے، جنہوں نے حکمت
اور دانشمندی سے حکومت کی۔

وہ ناصرف اسلام کے دشمنوں کے آگے مضبوط
دیوار تھے، بلکہ مسلم دنیا کی توسیع کی ذمہ داری بھی انہی کی
کھنی۔ جو اس وقت تک سرزمین عرب سے نکل کر
دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی تھی۔

ان چاروں احباب میں سے ایک ایسے بھی تھے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے
وہاں موجود تھے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما
جو اسٹیل کی طرح مضبوط، بے خوف اور باہمت تھے،
اور جن سے سب ڈرتے تھے۔

اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان ظلم و تشدد
سے بچنے کی خاطر اپنی نئی شناخت چھپاتے تھے حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور ان کا خاوند حلقہ توحید میں
داخل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ
اسلام اور اس کے بنی کے سخت مخالف تھے۔

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جرأت اور قوت کو ہمیشہ پسند فرماتے تھے۔ اور آپ جانتے تھے کہ وہ نئے دین کے لئے کتنی بڑی قوت کا باعث ہوں گے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائی فرمائی ہے کہ ”اے اللہ! عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو بھی تجھے محبوب ہے، اسے مسلمان کر کے اسلام کو غلبہ عطا فرما“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور باہر آئے تو بنو زہرا کے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ : ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔“ اس پر اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھڑی خبر لیں جہاں آپ کی بہن اور اس کا خاوند پہلے سے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو طیش آگیا اور وہ پلٹ کر اپنی بہن کے گھڑی طرف گئے، جہاں ان کی بہن اور اس کا خاوند چپکے سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے

تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھڑ میں داخل ہوتے دیکھا تو انہوں نے جلدی جلدی اللہ کی کتاب کو ان سے چھپانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خون اتر گیا تھا۔

اس نے بڑی بے دردی سے اپنی بہن کو پیٹنا شروع کیا۔ اس پر بہن نے بڑی بے خوفی سے کہا: ”عمر! آپ مجھے پیٹ رہے ہیں لیکن حق صرف دین اسلام میں ہے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ صرف ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔“

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے پیٹنا بند کیا، اور بولے: ”مجھے وہ کتاب لا کر دو، جسے تم پڑھ رہے تھے۔ اس پر بہن نے کہا پہلے وضو کر لیں، کیوں کہ یہ کتاب ناپاک لوگوں کے ہاتھ لگانے کی نہیں ہے۔ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اس کے بعد بہن نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ سورہ طہ کو دہرائیں۔

جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لئے نماز قائم کر۔“ (آیت ۱۶)

اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا "محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا: اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ ۝ حُبُّ لَوْكُونِ نِي بِهٖ بَاتِ سُنِّي تُو وَهٖ اِنِّي خَفِيهٖ جَكْهٖوُن سِي بَاہِرِ زَكَلِ آئِي اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوری طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور خود کو حق کے حوالے کیا۔

اس دن کے بعد مسلمانوں کی بہت بڑھی اور انہوں نے کھلے عام کفر کے سامنے دین اسلام پر عمل کرنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کہا، کیوں کہ ان ہی کے ذریعے اسلام ظاہر ہوا، اور حق اور باطل کا فرق ظاہر ہوا۔

یہاں تک کہ ہجرت کے دوران بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گلے میں تلوار لگائی اور ہاتھ میں تیر پکڑ کے کعبہ گئے جہاں قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سات (۷) بار طواف کیا۔ اور مقام ابراہیم پر نماز ادا کی اور پھر با آواز بلند اعلان کیا خدا کرے یہ منہ کالے ہوں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کا غم کرے

اور اس کی اولاد یتیم ہو، اور اس کی عورت بیوہ ہو جائے،
اسے چاہیے کہ وہ میدان میں آئے، یعنی مجھے جانے سے
روکے۔

ظاہر ہے کہ کسی کو بھی اس چیلنج کو قبول کرنے
کی جرأت نہ تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چیلنج تھا۔
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میں دیکھتا ہوں کہ شیطان، جن والنس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ
سے دن بدن بھاگتے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی راست بازی کی بھی تعریف
کیا کرتے تھے۔

آپ نے فرمایا کہ آسمان میں کوئی فرشتہ ایسا
نہیں جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو اور کوئی شیطان
ایسا نہیں جو عمر سے ڈرنا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کو
عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے۔ وہ ہمیشہ سچ ہی کہتے ہیں آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سچ کا دروازہ قرار دیا تھا اُمت
اور فتنے کے درمیان جو آفتیں پیش آسکتی تھیں، وہ اس
دروازے کی وجہ سے ٹل جائیں گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بہترین دوست

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار اس ارشادِ گرامی سے ہوتا ہے ”جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دوست رکھا اس نے مجھے بھی دوست رکھا۔ اور جس نے حضرت عمر سے دشمنی دکھائی اس نے مجھ سے دشمنی دکھائی۔“

اللہ تعالیٰ عرفات کی رات، لوگوں پر، مومنین پر اور حضرت عمر پر خصوصی کرم فرماتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے محبت کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے۔

کبھی کبھی ان کی خواہشیں قرآنی آیات کی صورت میں پوری ہوتی تھیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے خواہش کی کہ مقامِ ابراہیم جائے نماز بن جائے، تو آپ کی خواہش سورۃ بقرہ کی ان آیات سے پوری ہوئی اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔“

(سورۃ بقرہ آیت ۱۲۵)

اور جب آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اپنی ازواجِ مطہرات کو پردے

کا حکم دیجئے تو اس کا جواب سورہ احزاب (۱۵۹) کی ان آیات کے ذریعے دیا گیا۔

”اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو بتائی نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرض کی کہ اے اللہ! شراب کے بارے میں ہمیں حکم دیجئے، تو سورہ بقرہ میں جواب آیا کہ ”آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔“

اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی نعمتوں سے نوازا جن کے باعث ان کی کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک تین بار ”یا ساریۃ الجبل“ کہا جس کا مطلب ہے۔ اے ساریہ، پہاڑ کے پیچھے جاؤ، سب لوگوں کو اس پر

بڑی حیرت ہوئی۔ لیکن جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ۔

”میں دیکھ رہا تھا کہ مسلمان ایک پہاڑ کے قریب لڑ رہے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پارہے ہیں، تو اچانک میرے منہ سے یاساریۃ الجیل نکل گیا۔“

کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد ایک قاصد ساریہ کا خط لے کر آیا جس میں فتح کی خوشخبری تھی۔ خط میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جمعہ کے دن جب ہم دشمن سے لڑنے میں مصروف تھے کہ ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ یاساریۃ الجیل۔ اس کے بعد ہم نے پہاڑ کے پیچھے پناہ لی، جس سے ہمیں دشمن پر غلبہ حاصل ہوا، اور اس طرح انہیں شکست ہوئی۔

ایک اور موقع پر جب مسلمانوں نے مصر کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو حضرت عمرو بن العاص کے پاس نیکائین پہنچیں کہ ”ہمارے دریا ئے نیل کی ایک عادت ہے، جس کو پورا کئے بنایہ نہیں بہتا۔“ اور وہ کیا ہے؟

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا مصریوں

نے جواب دیا۔ ہر سال جب اس ماہ کی گیارہ راتیں گزرتی ہیں تو ہم ایک کنواری اور اکلونی لڑکی کو خوبصورت لباس اور زیورات پہناتے ہیں اور اسے دریا کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن عمرو بن العاص نے انہیں روکا اور کہا کہ اسلام میں ایسی جاہلانہ رسومات نہیں ہیں۔

البتہ کچھ عرصہ بعد دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا۔

جس سے وہ مصری پرانی رسمیں ادا کرنے کے لئے زیادہ زور دینے لگے۔ عمرو بن العاص نے پوری تفصیل لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دی۔ جس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ”یہ اچھی بات ہے کہ تم نے ان لوگوں کو اس ہیبت ناک رسم کی ادائیگی سے روک دیا ہے۔ میں تمہیں کاغذ کے ٹکڑے پر ایک مختصر نوٹ لکھ کر بھیج رہا ہوں اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔“

جب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس تحریر کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ خط اللہ تعالیٰ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے نیل دریا کی طرف ہے۔ اما بعد! اے نیل، اگر تو اس سے پہلے خود بخود جاری تھا، تو اب جاری نہ ہو اور اگر اس سے پہلے تو خدا تعالیٰ

کے حکم سے جاری تھا تو اب میں خدائے قہار سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے جاری کرے۔“

جب عمرو بن العاص نے وہ نوٹ دریا میں ڈالا تو اگلے دن سب نے دیکھا کہ دریا کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ اس طرح اس دن کے بعد وہ جاہلانہ رسم ختم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سال ۱۳ ہجری میں خلیفہ بنے اور انہوں نے اپنے جملہ فرائض احسن طریقے سے انجام دیئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی فتوحات کی فہرست بھی بہت شاندار تھی۔ جس میں دمشق، حمص، بصرہ اور ابلا شامل تھے۔ یہ سب کچھ ۱۴ ہجری میں ہوا۔

اسی زمانے میں آپ نے نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے اہواز اور مدائن کا محاصرہ کر لیا۔ جنگِ فلولا بھی اسی زمانے میں ہوئی۔ اور تکریت فتح ہوا۔

سال ۱۶ ہجری میں آپ بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں اپنا علم الفتح لہرایا۔ اس مہم کے بعد مسلمانوں نے کئی اور علاقے فتح کئے جس سے مسلمانوں کی سلطنت میں مزید توسیع ہوئی حتیٰ کہ نیشاپور، مصر،

آذربائیجان، حمدان، اصفہان بھی مسلم سلطنت کا حصہ بن گئے۔ سال ۲۲ ہجری میں جب کرمان، سیستان، مکران اور اصفہان فتح ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج سے واپسی پر جام شہادت نوش فرمایا۔

ابولولو، کوفہ کے گورنر معیرہ بن شعبہ کا غلام تھا وہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معیرہ کے خلاف شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ہدایت کی کہ وہ اپنے مالک سے اچھا تعلق رکھے۔ آپ کا خیال تھا کہ آپ اس بارے میں معیرہ سے خود بات کریں گے۔ لیکن ابولولو، کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جواب سے غصہ آ گیا۔

اس نے ایک خنجر لیا اور صبح کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لئے صفیں درست کرتے ہوئے ابولولو کے قریب پہنچے تو اس بد بخت نے آپ پر خنجر سے وار کیا۔ جس کے نتیجے میں آپ شہید ہوئے۔

آپ رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ آپ کو دوستوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی

اللہ عنہ کے پاس دفن کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ
کی یہ تمنا پوری فرمائی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے صحابہ میں وہ چمکتا ہیرا ہیں، جو ایک مثال کی
صورت قائم رہیں گے۔ تاکہ سب کو معلوم ہو کہ اللہ کے
احکام اس دنیا میں کس طرح نافذ ہوتے ہیں۔

آپ رضی اللہ عنہ حکمرانی میں نہایت سخت گیر
مگر دل کے بڑے نرم تھے۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے
عاشق، اللہ کے سپاہی ہر وقت باطل کے خلاف سپینہ
سپہ اور باہمت۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
سے انتہائی وفادار۔

اے اُترت محمدی! فاروقیت کا سبق حضرت
عمر رضی اللہ عنہ سے سیکھیں۔ اور تاریکی اور شر کے آگے
بے خوف ہو کر ڈٹ جائیے۔

بے شک تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ ہی ہے۔
میری دعا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی رحمتیں تا ابد آپ سب کے ساتھ ہوں۔

آمین

۱۱ دسمبر ۲۰۰۹ء

باب (۹۰)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے، جو خالق ہے۔ جس نے ہر شے کو پیدا کیا، روشنی کو تاریکیوں کو آسمانوں اور زمینوں کو، مومنوں اور کافروں کو۔ اور ہر ایک اور ہر شے ویسی ہی ہے جیسا اللہ نے چاہا تھا۔

درود و سلام ہوں حق کے نور پر، جو قلب الہی کا نور ہیں، ان اکیلے اور واحد پر جن کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا تھا۔

سلام، رحمت اور برکتیں آپ کے لئے اور آپ کے گھرانوں کے لئے۔ سلامتی ہو ان تمام حسین لوگوں کے لئے، جو دن رات آپ کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہیں۔ بے شک سب اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں۔

ہمارے مسلم ورثہ کے بارے میں آپ سب

ہزاروں واقعات جانتے ہوں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان واقعات سے کچھ سیکھا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنجیدگی سے ان اسباق کو نوٹ کیا ہے جو ان کہانیوں سے آپ نے سیکھے ہیں۔ تاکہ آپ انہیں مسلسل پڑھتے اور یاد کرتے رہیں۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنی زندگیوں کا موازنہ اللہ کے ان جواہرات سے کرتے ہوئے کھوڑا سا ان کی طرح بننا چاہتے ہیں؟

آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سچائی کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے سنجیدگی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح سچا بننا چاہا ہے، اور کتنوں نے اس مقصد کے لئے کوشش کی ہے؟

آپ میں سے کتنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح بے خوف ہیں، جو کفر اور ظلم کے خلاف بڑی دلیری سے ڈٹے رہے ہیں؟ اور آپ میں سے کتنوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سخاوت اور رحم کا درس لیا ہے اور ان کی مثال کو اپنانے کی

کوشش کی ہے؛ ایسا کہنے کا مطلب آخر کیا ہے کہ
 ”میں نے یہ کہانیاں کئی بار سنی ہیں، اب میں کچھ نئی
 چیز سُننا چاہتا ہوں؟“

جب آپ اسکول جاتے ہیں یا کالج، یا حتیٰ کہ
 یونیورسٹی جاتے ہیں، تو وہاں علم حاصل کرنے کا ایک
 باضابطہ طریقہ موجود ہے۔ وہاں پہلے آپ کسی کلاس
 میں داخلہ لیں گے۔ پھر آپ استاد یا پروفیسرز کا لیچرز
 سُننا شروع کریں گے۔ سیکھنے میں مدد کی خاطر آپ کو
 اسائنمنٹ کرنے کے لئے دیئے جائیں گے۔

کچھ عرصہ بعد آپ کو امتحان کے لئے پیش ہونا
 پڑتا ہے۔ تاکہ آپ کے علم کے معیار کو جانچا جاسکے اگر
 آپ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، تو تب ہی
 آپ کو اگلی کلاس میں ترقی دی جائے گی۔ اور پھر کچھ
 عرصہ بعد جب آپ ضروری امتحانات پاس کرتے
 ہیں، تو تب آپ کو ڈگری عطا کی جاتی ہے۔ یعنی کاغذ
 کا ایک ٹکڑا جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ
 نے مطلوبہ مقدار میں تعلیم حاصل کر لی ہے۔ اور آپ
 کچھ خاص قسم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے اہل ہیں۔

مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر بن چکے ہیں، تو اب آپ بیماری کی تشخیص اور مرض کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آرکیٹیکٹ بن چکے ہیں، تو آپ مکانات اور عمارات کے نقشے اور ڈیزائن بنانے کے لائق ہیں۔

اس دنیا کی ڈگریاں آپ چند سالوں میں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈگریاں جو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں، وہ زندگی بھر کی محنت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کو اس ڈگری تک رسائی کے لئے داخلے کا موقع فراہم کیا ہے۔

اس ڈگری کا نام ”رضائے الہی“ ڈگری ہے، اور وہ جو اسے حاصل کرتے ہیں انہیں جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ اس ڈگری کے لئے تمام انسانوں کے ”داخلہ فارم“ پیدائش کے وقت سے ہی جمع شدہ ہوتے ہیں۔ جب کوئی بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، تو وہ اللہ کی تخلیقات حسن کو جذب کرتا ہے، اور اس کا تختہ کرنے والا نابالغ ذہن حقیقت کے بارے میں سوالات پوچھتا رہتا ہے۔

اگر بچے کی پیدائش کسی مسلم گھرانے میں ہوتی ہے،

تو حقیقت کے بارے میں اس کے تجسس کو عام طور سے اس کے والدین اور شیچرز ختم کرتے ہیں، جو اُسے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاتے ہیں۔ وہ اس کے مستقبل کی تعلیم کے لئے اُسے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔

لیکن وہ بچے جن کی پیدائش غیر مسلم گھرانے میں ہوئی ہے، وہ بھی اس وقت غیر مطمئن ہوتے ہیں جب انہیں جھوٹے خداؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو دنیا کی اس جانب رہتے ہیں جو تاریک ہے، وہ بہت جلد شیطان کے فریب میں آجاتے ہیں اور حقیقت کی تلاش چھوڑ دیتے ہیں۔

جب انسان بلوغت میں پہنچتا ہے، تو سرکاری طور سے اس کے اعمال پر نمبر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی ہدایت بھی زندگی بھر اس کے ساتھ رہتی ہے۔ کالج یا یونیورسٹی کی طرح اللہ کے اس ڈگری کا بھی ایک نصاب ہے، یعنی وہ تعلیمی نصاب جو آپ میں سے ہر ایک کو حاصل کرنا ہے۔

اس کے علاوہ دوسرے ٹیسٹ اور امتحانات بھی ہوتے ہیں۔ کسی کو اس کے مال سے آزمایا جاتا ہے، کسی کو اس کی صحت سے، کسی کو اس کی اولاد سے اور کسی کو اس کے ارد گرد موجود انسانوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔

ہر ایک ٹیسٹ کے گریڈ متعلقہ شخص کے نامہ اعمال میں درج کئے جاتے ہیں۔ اور ہر بڑا گریڈ اس شخص کے دل کی چمک میں تھوڑی سی کمی لاتا ہے تاکہ اس کی بد اعمالی کی حوصلہ شکنی ہو۔

آپ کے دنیاوی اداروں میں مختلف قسم کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ کچھ میں عام پڑھائی کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے کچھ میں عملی طریقے سے، اور کچھ میں آڈیو ویڈیو آلات کے ذریعے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی تعلیم دینے کا طریقہ ایک تو عام قرآن اور حدیث کے ذریعے ہے۔ وہ انسانوں کو ایسے حالات سے دوچار کرتا ہے تاکہ وہ ان باتوں کا تجربہ کریں جو انہیں بتائی جاتی ہیں۔

جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ عظیم ہے، تو لوگ

اپنی ساری زندگی کے دوران جانتے ہیں کہ اُن کی تکلیف اور پریشانیاں صرف اللہ ہی کی رضا سے ختم ہوں گی۔ جب وہ خلوصِ دل سے دُعا مانگیں گے، تو اُن کی دُعایں قبول ہوں گی۔ وہ اللہ کی عظمت کو ہر جگہ دیکھیں گے۔ اور انہیں ہر جگہ اس کا تجربہ بھی ہوگا۔

مگر وہ اس کا اقرار صرف اس صورت کریں گے جب اُن کے دلوں کو روشنی سے نسبت ہوگی، ورنہ وہ اسے اپنے نصیب کی بات سمجھیں گے۔ اللہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو اپنے عاشقین کی زندگیوں کے ذریعے بھی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا عملی مظاہرہ تھے۔ اور اللہ کے عاشقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں۔

آپ کو دنیا میں ایسی کوئی مثال کہیں بھی نہیں ملے گی جس میں دی جانے والی تعلیم کا عملی مظاہرہ اس طرح سینکڑوں اور ہزاروں طریقوں سے کیا جاتا ہو۔ قرآن کا عملی مظاہرہ اللہ کے ہزار عاشقین کے ذریعے کیا گیا ہے، اور مظاہرہ کا یہ سلسلہ زمان کے خاتمہ تک جاری رہے گا۔

اللہ کے عاشقین کے بارے میں آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، وہ آپ کے لئے ایک سبق ہیں۔ ایک ایسا سبق، جسے سمجھی فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور ایک ایسا سبق جس پر آپ کی زندگیوں میں عمل درآمد ہونا چاہیے۔

کسی بھی واقعہ کی اہمیت کو کم نہ جانیں اور اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں۔ تب جا کر آپ ان اسباق کو سمجھ سکیں گے جو اس واقعہ نے سکھائے ہیں۔ کسی بھی ایسے واقعہ کو تحریر کریں جو آپ کے دل کو چھو لے۔ پھر اُسے پڑھیں اور دوبارہ پڑھیں، تاکہ وہ خاموشی سے آپ کی زندگی میں جذب ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ چلیا پھرتا قرآن تھی۔ اور آپ کا سینہ اطہر اللہ کے نور کا مکن تھا۔ یہ نور مسلسل پھوٹتا ہوا ہر اس شخص کو لپیٹ لیتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہوتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھے انہیں اس نور کا سب سے بڑا حصہ ملا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر تھے، اور

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کاغذ قلم اور سیاہی تھے، جن کے ذریعے وہ علم سب کے لئے لکھا گیا۔ جب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس شہرِ علم کا دروازہ تھے۔

وہ علم جو اللہ کا ہے، اُسے تحفظ کے لئے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آسمان پر کیوں کہا گیا کہ اس علم کے لئے کاغذ، قلم اور سیاہی درکار تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ، تاکہ بعد میں آنے والی نسلوں کو یہ احساس ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوستوں کی کیا اہمیت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہیں، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف تھے، وہ بھی بہترین تھے۔ وہ نہ فقط دوست تھے، بلکہ خوبصورت رشتوں میں بھی جڑے ہوئے تھے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی ٹھنڈک دو مرتبہ عطا کی۔

ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
دو صا ہنزا دیاں رقعۃ اور اُمّ کلثوم یکہ بعد دیگرے نکاح
میں دیں اور اس بات پہ آمادہ تھے کہ اگر ان کے
چالیس شہزادیاں ہوتیں تو وہ بھی یکہ بعد دیگرے ان
کے نکاح میں دے دیتے۔

ذوالنون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد
بنانے میں اللہ نے چننا تھا۔ کیوں کہ اللہ کو ان کی حیا و
شرم پسند تھی۔ حتیٰ کہ فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی
اللہ عنہ سے حیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک باہر دار
اور سچے انسان، اور دل کے بے انتہا سخی تھے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اولین دس مسلمانوں
میں سے ایک تھے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ آخری سالس
تک اپنے بہترین دوست یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے وفادار رہے۔ اللہ نے حضرت عثمان غنی کو کوشیر
دولت سے نوازا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
ایک لمحہ کے لئے بھی اس دولت کو اپنا نہیں سمجھتے
تھے۔

جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں

کے لئے امداد کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہمیشہ پیش پیش رہے۔ غزوہ تبوک کے موقعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جہاد میں مدد کرنے کے لئے کہا، تو انہوں نے اپنی جھولی اشرافیوں سے بھر کر اپنے محبوب کے آگے لاکر ڈھیر کر دی۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اس دُعا سے ظاہر ہے کہ :
 آج کے بعد عثمان (رضی اللہ عنہ) جو چاہے کام کریں، کوئی کام ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ان کی شفقت کا صرف ایک واقعہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کئی بار غلہ سے لدے اونٹ نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نذر کئے تھے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا فرمائی تھی کہ اے اللہ! میں عثمان (رضی اللہ عنہ) سے راضی ہوں، تو بھیجے اس سے راضی رہے!

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، تو وہاں سیٹھے پانی کی قلت پیدا ہو گئی

تھی۔ اس وقت صرف ایک کنواں تھا۔ جس کا نام رومہ تھا اور جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ وہ پانی بھرنے کے پیسے طلب کرتا تھا، جس کے باعث مسلمانوں کے لئے پانی خریدنا مشکل تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جو بھی مسلمانوں کے لئے اس کنویں کو خریدے گا اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے جنت کی دوسری بشارت تھی، جو انہوں نے خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا۔

ایک مرتبہ مسجد نبوی کے قریب کچھ زمین فروخت کی جا رہی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ زمین خرید کر اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی توسیع کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنور کہا جاتا تھا کیوں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئی تھیں۔

آپ رضی اللہ عنہ کو ایک اور بھی فضیلت حاصل

تھی۔ یعنی ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ
 اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت
 کی، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت
 لوط علیہ السلام سے تشبیہ دی تھی جنہوں نے اپنی بیویوں
 کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی
 دوسری ہجرت مدینہ کی طرف تھی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جنگ بدر کے وقت کے
 اس واقعہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے جب عثمان غنی رضی
 اللہ عنہ جنگ میں حصہ لینا چاہتے تھے لیکن چونکہ ان
 کی بیوی حضرت رقیہ سحنت بیمار تھیں، اس لئے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ میں حصہ لینے
 سے منع کر دیا تھا۔ اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ بدر کے غازیوں میں شامل
 کر دیا تھا اور انہیں جنگ بدر کے مالِ غنیمت میں
 سے ایک حصہ عطا فرمایا۔

ایک اور موقع پر صلح حدیبیہ کے وقت حضرت
 عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بنا کر

مکہ بھیجا گیا، جہاں انہیں کفار نے روک لیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں، تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لئے اپنے صحابہ سے بیعت لی۔

لیکن عین اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قیدی بنائے جانے کی خبر پہنچی۔ اس وقت ایک اور بیعت، یعنی بیعت رضوان لی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دست مبارک کو دوسرے پر رکھتے ہوئے فرمایا: ”یہ ہاتھ (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے ہے اور میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔“

اس خوبصورت موقع پر اللہ نے اپنی رضا اور خوشنودی ان آیات کے ذریعے ظاہر فرمائی کہ ”اے محبوب! جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ حق پر بیعت کر رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نہیں (بلکہ حقیقت میں) اللہ کے ہاتھ پر بیعت

کر رہے تھے۔“

تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا عثمان رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وفا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے صحابہ کے لئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے لئے قوت کے ستون تھے۔ اللہ کے دین کو پھیلانے اور اُسے مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کو بھی تحریر فرماتے جو دعوتِ اسلام کے لئے تھے۔

آپ رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں اسلام عربستان کی سرحدوں سے باہر تک پھیلا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تلاوت (باقرات) مختلف لہجوں میں کی جاتی تھی۔ یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کو ایک ہی قرأت

پر جمع کیا۔ اسی لئے آپ رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اگلے خلفاء کی طرح اسلامی سلطنت کو دوسرے علاقوں تک توسیع دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے افریقہ فتح کرنے کے لئے حرب العبد اللہ کے خلاف جنگ کی۔ اسی زمانہ میں مسلمانوں کے پاس بحری بیڑہ بھی تھا، جس کی بدولت قبرص فتح ہوا تھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران ایران کے بھی کئی علاقے مسلمانوں کے زیر تسلط آگئے۔ اسی طرح آرمینیا اور آذربائیجان بھی آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلم سلطنت، کابل اور غزنی تک پھیل چکی تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے کئی بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ

کرتے ہوئے فرمایا: ”انہیں جنت کی بشارت دیجئے،
انہیں یہ اس مصیبت کے بدلے دی جائے گی جو ان
پر آن کرے گی۔“

ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک
فتنے کے بارے میں بتایا اور ایک بار پھر حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس
فتنے کے باعث انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ”اسلام کی چھٹی ۳۵ سال
کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی۔“

چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت
ہجرت کے عین پینتیسویں سال میں ہوئی۔ تو آپ کہہ
سکتے ہیں ۳۵ سال مسلمان غیر مسلموں سے لڑتے رہے،
وہ دوسرے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے رہے تھے۔ لیکن
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ پہلا واقعہ
تھا جب بھائیوں کی تلواریں بھائیوں کے خلاؤں نکلیں
اور آج تک نیاموں میں واپس نہیں گئیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک نہایت ہی نرم
دل انسان تھے۔ وہ دل جوئی کرنے والے انسان تھے،

اپنے عہدِ حکومت کے دوران آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری سے اسلام کی سرحدوں کو آگے بڑھایا۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی حکومت کے آخری حصہ میں آپ کی سخاوت کی وجہ سے کچھ غلط فہمیوں نے جنم لینا شروع کیا۔

آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے چند عزیزوں کو گورنر مقرر کیا، جنہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ جب ایک ایسی ہی خبر خلیفہ تک پہنچی تو انہوں نے فوری اقدام اٹھاتے ہوئے ناپسندیدہ گورنر کو ہٹانے کے احکامات جاری کئے۔ مگر بدقسمتی سے وہ ایک گہری سازش کا شکار ہو گئے۔ ایک جعلی خط پکڑا گیا، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہتان طرازی کی گئی تھی۔ اس سے کئی لوگ غصے میں آگئے اور انہوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔

اس دوران میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیاسا رکھا گیا اور باغیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی حفاظت کے لئے اپنے دونوں شہزادوں

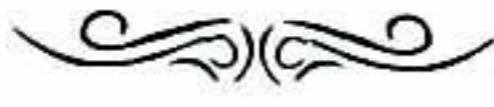
کو بھیج دیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کے بیٹوں نے بھی اس
میں شرکت کی۔

لیکن کون اس نوشتہء تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے
جو لوح میں محفوظ ہے۔ وہ یہی حرمت والا ذی الحج کا
مہینہ تھا۔ یہ ہجری سال ۳۵ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم بڑے اشتیاق سے اپنے بہترین دوست حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ کا جنت میں انتظار فرما رہے تھے۔
یہ اوراق کبھی کافی نہ ہوں گے جب آپ اللہ
کے حسین عاشقین کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔
حقیقت میں اس بارے میں اوراق کا شمار کبھی ممکن ہی
نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر اپنے
اللہ کی محبت کا تجربہ کیا۔ اور بلاشبہ یہ محبت، یہ عشق
ابد تک ان کے لئے ہے۔

اے اُمّتِ محمدی! ان سچے پیرے خواہرات ان
سچے مومنوں کی زندگیوں سے سیکھیں۔ ان اسباق کو نظر انداز
نہ کریں جو انہوں نے دنیا کو سکھائے ہیں، کیوں کہ اب
آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر
فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور

حضرت علی کرم اللہ وجہہ جلیے جو اہرات کبھی بھی نظر نہیں
آئیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے حسین جو اہرات سے محبت
کرنے اور ان کے چھوڑے ہوئے اسباق کو یاد رکھنے
کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین!

۱۸ دسمبر ۲۰۰۹ء

باب (۹۱)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو سارے جہانوں
کا رب ہے۔ جن نے انسان کو خون کے ایک لوتھڑے
سے پیدا کیا۔ اور جسے اپنا نائب بنایا۔ اللہ ہی وہ واحد
ذات ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔

درود و سلام ہوں اللہ کے محبوب پر جو تاجدار
کائنات ہیں، جن کے دل میں سب کے لئے درود
ہے اور جو محبت کی باریکیاں جانتے ہیں۔

سلام، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سب کے
لئے، اور آپ کے پیاروں کے لئے۔ سلامتی ہو آپ
سب کے لئے جو ہر ہفتے اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے یہاں جمع ہوتے ہیں اور
اللہ کی نعمتیں انعام پاتے ہیں۔

آپ کے اطراف بڑا حسن پھیلا ہوا ہے، چاہے

آپ اکیلے ہوں اور کچھ بھی نہ کر رہے ہوں، لیکن پھر
 بھی آپ اپنے ارد گرد موجود قدرت کے عجائب کو دیکھ
 کر خود کو اچھی طرح مصروف رکھ سکتے ہیں۔ چہچہاتے
 ہوئے پرندے آپ کو حیران کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔

جس طرح وہ صبح سویرے ہر طرف رزق کی
 تلاش میں دکھائی دیتے، پانی میں غوطے لگاتے ہیں۔
 یا اپنے بچوں کے لئے گھولنے بناتے ہیں، یا محض کسی
 درخت کی شاخ پر بیٹھے ہوئے کوئی خوبصورت سا
 گیت گاتے ہیں، یا آپ اُن رنگ برنگے خوبصورت
 پھولوں کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں جن کی نازک
 پنکھڑیوں سے شبنم کے قطرے اس طرح ٹپکتے ہوں جیسے
 معشوق کی یاد میں بہتے آئینے۔

یا آپ خود کو اُن درختوں کی طرح جھومتے محسوس
 کریں گے جو صبح کی ٹھنڈی اور لطیف ہوا کے جھونکوں
 سے جھوم رہے ہوں۔ آپ اگر غور سے دیکھیں تو معلوم
 ہوگا کہ اُن کے جھومنے کی حرکت میں ایک ردھم ہے،
 ایک سُر ہے، جیسا کہ وہ ایک بے آواز گیت گارہے
 ہوں، جس سے اُن پر حالتِ وجد طاری ہو۔

کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کس طرح ہر رات چاند تیزی اور خاموشی سے چمکتا ہے، اس بات سے قطعاً بے پرواہ ہو کر کہ اس دنیا پر کیا بیت رہی ہے انسانیت کی المناک داستانوں سے قطعی طور سے غمزہ ہوئے بغیر، اس بات سے قطعاً بے خبر کہ کس کو کس نے قتل کیا یا کس نے کس کو لوٹا۔

ایسا لگتا ہے کہ یہ چاند اپنے ہی خیالات میں گم، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے گانہ ہے۔ حتیٰ کہ جھللاتے چھوٹے ستارے بھی ایک خاص ردھم میں جھل جھل کرتے ہیں۔ اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ خفیہ الفاظ گارہے ہوں۔ اور جب وہ اس لفظ کا، گا کر اظہار کرتے ہیں، تو اس لفظ کی گونج اس قدر شدید ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لئے جھلانا بند کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ وہ خود کو مکمل طور سے بھول گئے ہوں۔

اور ایسے لگتا ہے کہ اس وقتی موت کے بعد کوئی ان کو دوبارہ زندہ کرتا ہے تاکہ وہ ایک بار پھر چمکنا شروع کر دیں، اور چمکتے ہوئے پھر اسی لفظ کو

دہرائیں۔ اس طرح وہ بھی کچھ زندگی بھر کرتے رہتے ہیں۔
 اسی طرح یہ فلک بوس اور عالی شان پہاڑ، جو
 صدیوں سے خاموش کھڑے ہیں، سب پر چھائے ہوئے
 بہت سے رازوں کے امین اور پھر بھی اتنے عاجز۔
 لیکن یہ بھی اس وقت کانپنے اور لرزنے لگتے ہیں جب
 انہیں کوئی یاد آتا ہے۔

جب انہیں جلال یاد آتا ہے تو وہ کانپ اٹھتے
 ہیں اور مارے ہیبت کے لرزنے لگتے ہیں، اور یہ جمال
 کا خیال ہے جو انہیں فرار پہنچاتا ہے۔ انہیں بے آواز
 کرتا ہے اور انہیں بے حرکت کر دیتا ہے۔

اور کون ہے جسے پہاڑوں کا سینہ چیر کر بہنے
 والے خوبصورت اور چمکتے ہوئے جھرنوں کا گنگنا نا پسند
 نہیں؟ یہ چشمے جیسے ہی باہر آتے ہیں تو ڈھلان کی طرف
 بہنے لگتے ہیں۔ اپنی آزادی کے ایک ایک لمحہ کا لطف
 اٹھاتے ہیں۔ بالکل شرماتی معصوم لڑکیوں کی طرح۔ اچھلتی
 ناچتی، گاتی ہونی اور زندگی کی خوشیاں مناتی ہونی۔

یہ جھرنے اور چشمے زندگی کا ایک ایسا خوبصورت
 گہیت گاتے ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مسرتوں

کی چمک دمک کو انسانی لہسیوں میں پہنچنے تک برقرار رکھتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر درد کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے، جہاں انسان فطرت سے دست درازی کرتا ہے اور حسنِ غم میں بدل جاتا ہے۔

فطرت کو تو بس زندہ رہنا پسند ہے، وہ خوشی سے جھومنا پسند کرتی ہے۔ خوبصورت نعموں پر ناچنا پسند کرتی ہے۔ یہ درخت، پھول، آسمان، سورج، چاند تارے، پہاڑ، دریا، سمندر، ہوا، بارش اور اولے، یہ پوری فطرت زندگی سے بھرپور ہے۔ یہ بہت ہی باخبر اور محبت میں مبتلا ہے، درحقیقت بڑی گہری محبت میں اپنے خالق کی محبت میں۔

پرندے صبح سویرے جب اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، تو کہتے ہیں ”سُبْحَانَ اللّٰهِ“ اور اپنی دن بھر کی چھپاؤٹوں میں کہتے ہیں ”رَبِّیُّہُمْ تَجھ سے محبت کرتے ہیں، تو بھی ہم سے محبت کر، اور زیادہ اور زیادہ۔“ درختوں کے شاخیں ”اللّٰهُو“ کے ردھم پر اپنے پتوں کو دھیرے دھیرے ہلاتی ہیں۔ جب کہ رازداری کا وہ لفظ جو تھکے سرگوشیوں میں ادا کرتے ہیں وہ اسمائے حسنیٰ یعنی اللّٰہ

کے خوبصورت نام ہیں۔

ہر ستارے کو ایک اسم اللہ عطا ہوا ہے، جو اس کی زندگی ہے۔ اس لفظ کی شدت ہر تارے کو عارضی طور موت میں مبتلا کرتی ہے، اور اس طرح وہ ٹمٹماتا اور چمکتا رہتا ہے۔

پہاڑ اس قدر خاموش اور بے حرکت کیوں ہیں؟ یہ اس لئے کہ وہ اپنے خالق کی ہیبت، حیرت اور تحسین میں مبتلا ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا پتھر حالتِ سجدہ میں ہے، اور اپنے رب کی حمد و ثناء میں مشغول ہے۔

بھرنوں اور دریاؤں کا پھیرنا ہوا پانی اس تیزی سے دوڑتا ہے جیسے اُسے کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جو اللہ کا نام لیا ہو۔ جس نے اُس سے اللہ کی محبت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ اور پھر وہ پُر جلال اور پُر اسرار سمندر ہیں جو گویا اپنے سینوں میں کئی راز پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں کبھی تو نہایت خاموشی اور سنجیدگی سے اپنے رب کی یاد میں مشغول اور کبھی شدید ذہنی دباؤ سے تنگ آکر زبردست موجوں کی شکل میں جوش مار کر اپنی واحد محبت تک پہنچنے کی کوشش کرتے

ہیں، اس کے نام کو صاف اور بلند آہنگ میں پکارتے ہوئے۔

اللہ کی پیدا کردہ فطرت گہری محبت میں ہے۔ جو اس کے وجود کے ہر ایک لمحہ سے لطف اندوز رہتی ہے۔ وہ اس سے اس وقت تک لطف لیتی ہے جب تک انسان اُسے آلودہ نہ کرے کیوں کہ وہیں سے ہی اس کی المناک موت کی داستان شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی پیدا کردہ فطرت کے خیال میں انسان نہایت ہی عجیب شے ہے۔

جب اُس کی خوشی کے اتنے زیادہ سامان ہیں تو پھر انسان کیوں ادا اس اور رنجیدہ رہتا ہے؟ وہ بھی اپنے رب کو اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں کیوں نہیں تلاش کرتا؟ وہ تخلیقات سے لطف کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیوں وہ ہر اُس چیز کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے جس پر اُس کا ہاتھ پہنچے؟ تمام جنگلوں کو اُس نے کیوں کاٹ ڈالا ہے؟ کیا اس لئے کہ وہ اپنے لئے آرام دہ پلنگ اور شاندار ڈیزائن والے صوفے بنوائے؟ وہ تمام جانوروں کو کیوں مار رہا ہے؟ کیا اس

لئے کہ وہ خون کے لئے اپنی پیاس بجھاسکے؛ اس نے پانی کو کیوں زیر آلود بنا دیا ہے؛ محض مال و دولت کی خاطر سارا کھوڑا اس پانی میں ڈال کر جو اللہ کی مخلوق کے لئے زندگی کا باعث ہے؛ کیا یہ دنیا صرف انسان کے عیش و آرام کے لئے ہی تھی؛ کیا اللہ کی دوسری مخلوقات کی زندگیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں؛ کیا وہ سالس نہیں لیتیں؛ کیا وہ زندگی بسر نہیں کرتیں؛ کیا انہیں بھی اس زمین پر رہنے کا اتنا ہی حق نہیں جتنا کہ انسان کو ہے؟

تو پھر اتنی نا انصافی، اتنی لالچ اور ایسی تاریکی کیوں ہے؛ محشر کے دن آپ میں سے ہر ایک، انسانی کردار کے حوالہ سے جواب دہ ہوگا۔ یعنی انسانوں کا کردار ان کے اللہ کے ساتھ کیا تھا؛ ان کا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسا تھا۔ مچھلیوں، پہاڑوں، پانی، اور فطرت کے ساتھ کیسا تھا؛

ہر انسان کا ایک ایک عمل تفصیل سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جا رہی ہے جس کا حساب نہ لیا جائے۔ اور انسان ان تمام باتوں سے

اچھی طرح باخبر ہے۔ وہ اس بربادی سے پوری طرح واقف ہے جو وہ ہر طرف پھیلا رہا ہے۔ اس تباہی سے آگاہ ہے جو اس نے اللہ کی بے گناہ مخلوقات پر ڈھائی ہیں۔

وہ ان تمام چیزوں سے اچھی طرح واقف ہے، مگر بڑی بے شرمی سے انہیں نظر انداز کرتا ہے۔ وہ بے شرم ہے اور اسے کوئی احساسِ جرم نہیں ہے۔ یہ زمین اللہ نے انسانوں کے لئے بنائی ہے تاکہ وہ اس پر کچھ عرصہ قیام کر سکیں۔ اللہ کی پیدا کردہ خوبصورتیوں کا نظارہ کر سکیں اور اس کی حمد و ثناء کر سکیں۔

تو شیطان یہ کیسے برواشرت کر سکتا ہے کہ اللہ کی کسی بھی قسم کی محبت انسانوں پر نچھاور ہو، تو پھر وہ کیا کرتا رہا ہے؟ اس نے تو بس انسان کے پانچ خواہوں پر غلبہ پالیا ہے۔ اب جب اس کی نظر جنٹل پر پڑتی ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے کتنی مقدار میں ٹبر یعنی تعمیراتی لکڑی حاصل کی جاسکتی ہے۔ جب اس کی نگاہ پہاڑوں پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھیں یہ تلاش کرتی ہیں کہ اس میں کس قسم کی کانیں موجود ہیں، جن

کی کھدائی سے وہ سونا یا ہیرے وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔
 جب اس کی نظر درختوں سے پر کسی بڑے علاقے
 پر پڑتی ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ اُسے محل نما مکانات
 اور فلک بوس عمارتوں کے لئے کتنی مزید زمین درکار ہے۔
 یہ ہے آج کا انسان۔ لالچ اور خود عرضی میں پوری
 طرح جکڑا ہوا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سارے انسان
 ایسے نہیں ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ تھے جن کے دل
 دوسروں کے دلوں کے ساتھ دھڑکنا جانتے تھے۔ اور اب
 بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے درد کو محسوس کرنا
 جانتے ہیں۔

اگلے وقتوں کا انسان فطرت سے محبت کرنے
 والا بھی تھا۔ اس کے دل میں رحم تھا اور اس کا ہاتھ دوسروں
 کی مدد کے لئے ہر وقت موجود رہتا تھا۔ چاہے وہ انسان
 ہوں یا کوئی دوسری مخلوق۔ ان ہی وقتوں میں ایک
 بہت ہی خاص شخص تھے جو اللہ کے بہترین جواہرات
 میں سے ایک تھے۔

جب انسان دوسروں کے بارے میں محسوس کرتا
 ہے، تو دوسرے بھی اس کے بارے میں محسوس کرتے

ہیں۔ دوسروں پر نچھاور کرنے والی مجبوت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جنہیں دوسروں کا احساس تھا۔ جو دوسروں کے لئے جیا اور حتیٰ کہ جہاں سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ سب کے لئے تھا اور اب بھی ہیں۔

حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جو حسنی بھی تھے اور حسینی بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سال ۹۱ ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد سید محمد نفس زکیہ بن سید عبداللہ حمزہ بن سید مثنیٰ بن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت مثنیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ فاطمہ صغریٰ بنت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو حسنی اور حسینی کہا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ایک معروف عالم تھے۔ تقریباً ۱۳۸ ہجری میں جب بنو امیہ کا زوال ہوا تو انہوں نے سادات کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا۔ اسی زمانے میں حضرت سید عبداللہ

شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے علوی خلافت کی تحریک شروع کی اور اپنے بیٹے کو تحفظ کی خاطر اپنے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بصرہ بھیج دیا۔

لیکن جب شیطان اللہ کی طرف سے اس دنیا کو بھٹی ہوئی خوبصورتی کو تباہ کرنے کے لئے انسانوں کو ترغیب دے سکتا ہے تو یہی شیطان اللہ کے بے انتہا انمول جواہرات کو چمکتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے، اور اس چمک کو ان کے اطراف پھیلتے ہوئے کس طرح دیکھ سکتا ہے۔

شیطان ہر وقت ایسے لوگوں کی تاک میں رہتا ہے جن کے دلوں سے اللہ کی معرفت اور اللہ کے عشق کی نوری شعاعیں پھوٹتی ہیں اور وہ ان کو دیکھتے ہی ایک خوفناک درندے کی طرح ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا غور کریں کہ کس کا خاندان شیطانیت اور بربریت کے لئے ابلیس کا نشانہ بنا تھا اور اب تک ہے۔

ہمیشہ سے یہ اللہ کے محبوب، حضور صلی اللہ علیہ

وسلم اور ان کا گھرانہ، یعنی اہل بیت تھے جن کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہمیشہ سے جانتے تھے کہ انسانیت کے تحفظ کے لئے سب سے زیادہ قربانی انہی کو دینا ہے انہوں نے کبھی کبھی اقتدار، دنیاوی دولت یا شہرت کی تمنا نہیں کی۔

یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آباؤ اجداد کے پیغام کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور ارشادات کو پیلانا چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں ہمیشہ تلوار کی بجائے قلم ہوتا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق کی خاطر لڑنا نہیں جانتے تھے۔ ان کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی مثال موجود تھی۔ ان کے پاس ان کے آباؤ اجداد کی شجاعت موجود تھی۔ جس نے انہیں سکھایا تھا کہ حق کے لئے کس طرح ثابت قدم رہا جائے۔

حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کا سفر کیا اور دین انہی کی اشاعت کا کام زور و شور

سے شروع کیا۔ اگرچہ وہاں کے لوگوں کے لئے یہ پیغام نیا تھا، لیکن اس کی واحدانیت اور محبت کے پیغام نے لوگوں کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ اور ایک قلیل عرصہ میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ بہت ہی چکے پیروکار پیدا ہو گئے۔ اور یوں اسلام کی روشنی ہر سو پھیلنے لگی۔

اسی دوران حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے والد حضرت سید محمد زکیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے چچا حضرت ابراہیم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی المناک شہادت کی اطلاع ملی۔ اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عباسی خلیفہ المنصور کی طرف سے ان کی اپنی گرفتاری کا حکم بھی جاری ہو چکا ہے۔

خلیفہ کا یہ حکم پہنچ تو گیا تھا، لیکن سندھ کے گورنر عمر بن نفاس بن کے دل میں سادات کے لئے بڑی عزت تھی، اور جو خود دیکھ چکے تھے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مقصد صرف تبلیغ دین تھا۔ انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس عظیم فرزند کو ایک ساحلی

ریاست میں روانہ کر دیا۔ جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے
چار سال قیام کیا۔ اور اس دوران اپنے مقصد کی تکمیل کے
لئے پوری طرح ہر گرم عمل رہے۔

کچھ عرصے بعد خلیفہ المنصور نے عمر بن لفاہ کی
جگہ ہشام بن عمر کو سندھ کا نیا گورنر مقرر کیا۔ یہ گورنر بھی جانتا
تھا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اس
لئے وہ بھی ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ لیکن اس وقت سندھ
نے عباسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اس لئے گورنر
ہشام بن عمر نے اپنے بھائی صالح بن عمر کو اس بغاوت
کو کچلنے کے لئے روانہ کیا۔

راستے میں دریائے سندھ کے کنارے اس کی
ملاقات حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اور
ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوئی جن کو وہ باغیوں کا ایک
گروہ سمجھا۔ اس لئے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان
پر حملہ کر دیا۔

اگرچہ اس کے اپنے ساتھیوں نے اُسے اس
طرح کرنے سے منع کیا اور یہ بھی بتایا کہ حضرت عبداللہ
شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس خاندان سے تھا۔

لیکن جب لالچ دلوں کو اندھا کر دے، جب زندگی کا مقصد دولت اور شہرت ہو، تو باقی تمام حس سُن ہو جاتی ہیں۔ اور یہی کچھ صالح بن عمر کے ساتھ ہوا۔

صرف خلیفہ کی خوشنودی کی خاطر اس نے حسنی حسینی خون سے اپنے ہاتھ رنگنے سے ایک لمحہ بھی دریغ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ لیکن ہاشمی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ازلی حقیقت کی خاطر حجام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے نہایت خاموشی سے آپ کا جسدِ خاکی پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر اُسے دفن کر دیا۔

اے اُمتِ محمدی جب اللہ کے عاشقین اس دُنیا میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے بھیدوں کے امین ہوتے ہیں۔ وہ نقشِ رسول کے مانند زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ سب کے لئے رحمتِ پاک ہیں، اور دُنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ اب بھی سب کے لئے رحمتِ پاک ہیں۔

وہ خاموشی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی عظمت

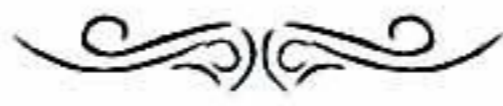
کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتے، لیکن مشک کی خوشبو خود
 کو کیسے چھپا سکتی ہے چاہے آپ اُسے بوتل میں کتنا ہی
 بند رکھیں۔ بالکل اسی طرح محبت کی وہ خوشبو کس طرح چھپ
 سکتی ہے، جو ہر وقت اللہ کے عاشقین سے چھوٹی رہتی
 ہے چاہے وہ دنیا میں ہوں یا اپنے اللہ کے ساتھ۔ ان
 کی عبادتیں بھی دائم جاری ہیں، وہ ہمیشہ صلوٰۃ الدعا میں
 ہیں۔ یہی صورتِ حال حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ
 اللہ علیہ کی ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدرت سے محبت کی،
 انسانوں سے محبت کی۔ تو پھر عظیم الشان سمندر کیوں نہ
 آپ کے تابع ہو، تو پھر میٹھا پانی کیوں نہ سمندر کے
 کھارے پانی سے ابل کر نکلے۔ تو پھر ان زائرین پر اللہ
 کی رحمتیں کیوں نہ برسیں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حُجْرَاجِ
 عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ کے عاشقین سب کے لئے
 مجسمِ رحمت، مجسمِ حق اور مجسمِ محبت ہیں۔ میری دعا ہے
 کہ اللہ آپ سب کو اپنی محبت سے نوازے اور آپ
 سب کو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے

پرِ خلوص نسبت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات
بلند سے بلند تر فرمائے۔ اور ان کا سائہ عافیت ہم سب
پر تا ابد قائم رہے۔

آمین !

۲۵ دسمبر ۲۰۰۹ء

باب (۹۲)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو سب کا معبود ہے، جو رب دو جہاں ہے، جو مالک الملک ہے اور جو عرش، کرسی اور لوح محفوظ کا مالک ہے۔

درود و سلام ان پر، جن سے مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جو شیفیع محشر اور سیاہ پرچم کے مالک ہیں۔

سلام، رحمت اور برکتیں آپ کے لئے اور آپ کے گھرانوں کے لئے، سلامتی ہو ان سب کے لئے جو ہر ہفتے یہاں آکر جمع ہوتے ہیں اور اپنے دامن بصیرت کے موتی اور محبت کے خوشبودار پھول، جو اس محفل پر بڑی فیاضی سے نچھاور ہوتے ہیں، سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔

حرمت کا ہیمنہ، عزت کا ہیمنہ اور قرب کا ہیمنہ

شروع ہو چکا ہے۔ آپ بڑے صبر و تحمل سے اس ماہ مبارک کے منتظر تھے۔ ماہ کربلا کے۔ جب ہم اللہ کے کرم سے کربلا کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے شہیدوں اور ان کے ساتھیوں کے درد کو، جو وہاں موجود تھے۔

آپ میں سے اکثر لوگ اب دو کشتیوں پر سوار ہیں، یعنی دنیا کی اور روحانیت کی کشتیوں میں۔ لیکن ان دونوں میں توازن قائم رکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یعنی آپ کے بچے، آپ کی سماجی ذمے داریاں، آپ کو ایک طرف کھینچتی ہیں۔ عبادات، ذکر و اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اور آپ کے رب کا جمال و جلال آپ کو دوسری طرف کھینچتے ہیں۔

اب اس کا انحصار اس امر میں ہے کہ کون سا پلہ مضبوط تر ہے، یا کس جانب کے لئے آپ نے زیادہ محنت کی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ دنیا کی جانب اس قدر ملتوث ہیں کہ روحانیت یکسر نظر انداز ہو چکی ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا ہے کہ آپ صرف روحانیت کی جانب کام کریں اور اپنی دنیا اور

ذمے داریوں کو نظر انداز کریں۔

آپ اپنی دنیاوی اور روحانی زندگی کو بادام سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جو ایک خوبصورت خول سے پوشیدہ ہے۔ یہ خول بہت سخت اور آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی اتنا باریک بھی ہو سکتا ہے کہ اُسے انگلیوں کے درمیان رکھ کر ذرا سا دبانے سے چٹخ سے کھل جاتا ہے۔

اب اگر آپ کو باداموں میں انتخاب کرنا پڑے تو آپ اس بادام کو ترجیح دیں گے جس کا خول باریک اور اس کی گری بڑی اور مسیٹھی ہو۔ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت بہت مایوس ہوں گے جب آپ کو کوئی ایسا بادام مل جائے جس کا خول بے حد سخت ہو اور بڑی مشکل سے جب اسے کھولا جائے تو اس میں سے ایک چھوٹی، سکڑی ہوئی بے مزہ گری برآمد ہو۔ آپ کا جسم بھی بادام کے خول کی طرح ہے۔ یہ آپ کی اصل ذات، یعنی آپ کی روح کا بسیرا ہے، جو اصل اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کا بیرونی خول، یعنی آپ کا ظاہری جسم، جب اس دنیا میں داخل

ہوتا ہے تو نہایت نرم اور باریک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی بخشش ہونی تمام خوبیوں کو بڑی آمادگی سے مان لیا ہے۔ یہ بے فکر اور خوش ہے۔

یہ جسم آپ کے بچپن کا جسم ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے، دنیا آپ کے اس بیرونی خول کو سخت کرنا شروع کرتی ہے۔ یہ آپ کو لالچ کے غلاف میں لپیٹ لیتی ہے۔ اور آپ دنیاوی طور سے زیادہ طلب کرتے ہیں۔

کبھی کبھی جب آپ دوسروں کی کامیابی اور دولت کو دیکھتے ہیں، تو حسد کی ایک سخت اور ہری تہہ آپ پر چڑھ جاتی ہے۔ جس سے آپ کا بیرونی خول مزید سخت ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دوسروں سے کی جانے والی نفرت کی آگ میں جلتے ہیں غریبوں اور ضرورتمندوں کی طرف غیر مہربانہ فقرے اور غیر منصفانہ رویہ اس آگ کے لئے ایندھن بن کر آپ کے بیرونی خول کو سخت سے سخت تر بناتے ہیں۔

اب کسی کے بھی آنسو اور غم آپ کے دل پر اثر

نہیں کرتے۔ آپ اپنے ظاہری جسم کی تزئین و آرائش اور اپنی ذات کی آسائش و آرام میں اس قدر مصروف ہیں کہ آپ کو اپنے اطراف کے لوگوں کے بالکل پرواہ نہیں ہے۔

مگر اس منظر نامے میں جو سب سے زیادہ بد قسمت چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ظاہری خول میں اتنے اُلجھے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے باطنی وجود یعنی اپنی رُوح کو مَجھلا بیٹھے ہیں، جو آپ کی حقیقی ذات ہے۔

ظاہری خول کی سختی سے دو اُلجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ اولاً اس کا توڑنا مشکل ہے اور دوم آپ کی رُوح کی ترقی نہیں ہوگی، اگر آپ کا ظاہری خول سخت ہو۔ مشکل سے ٹوٹنے، کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے اس دنیا کو چھوڑنا اور اپنے ابدی مکان کی طرف جانے کی تیاری کرنا مشکل ہے۔

آپ کی دنیا بہت سخت ہے اور سختی سے آپ کے ساتھ لپیٹی ہوئی ہے۔ آپ کی دولت آپ کے لئے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں جنہوں نے آپ کو دنیا سے

باندھے رکھا ہے۔ آپ کی اپنے مال، آل اور زمین کے لئے محبت، نام و نمود کے لئے آپ کی ہوس اور دنیاوی چمک دمک کے باعث آپ کا اندھا پن، یہ سب کچھ آپ کی دنیا سے رخصتی کو نہایت تکلیف دہ بناتے ہیں۔

آپ بڑی بے بسی سے اس دنیا سے چھٹے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں کہ آپ کا باطنی وجود جانتا ہے کہ اس دنیا کے حفاظتی حصار سے نکلنے ہی آپ مکمل طور سے خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا سے زیادہ سے زیادہ چھٹے رہنا چاہتے ہیں۔ اور اپنی اصلی ذات کو فراموش کرتے ہیں۔

آپ کی روح یا آپ کی اصلی ذات آپ کی اپنی حماقت کے باعث متاثر ہوتی ہے۔ وہ مارے جھوک کے سوکھ جاتی ہے۔ آپ کے بُرے اعمال کی تاریکی اُسے وقت کے ساتھ ساتھ کمزور کرتی جاتی ہے۔

یاد رکھیے! ہر ایک روح کی غذا ذکر اللہ ہے۔

یہی وہ چیز ہے جو اُسے منو یا بالیدگی عطا کرتی ہے۔

اللہ کے اسماءِ حسنیٰ، اُس کا ذکر اور اُس کے محبوب صلی اللہ

علیہ وسلم اور اولیا کرام کا ذکر اصل غذا ہیں۔ اگر کسی روح کو یہ غذا نہ ملے، تو وہ صحیح طور سے کام نہیں کرتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور دوسری یہ کہ وہ خود کو شیطان مردود کے حملوں سے نہیں بچا سکتی جو ہمیشہ ہر انسانی روح کا سب سے بڑا دشمن ہے۔

وہ تمام لوگ جو اللہ کے سچے دین میں داخل ہیں، اور اس کے احکامات پر سختی سے عمل پیرا ہیں، وہ دراصل اپنی اپنی ارواح کے سچے محافظ ہیں۔ وہ اپنی پنج وقتہ نمازوں سے، اپنی تسبیح حمد و ثناء سے، اپنے ذکرِ مصطفیٰ سے، اپنی باطنی ذات کو مضبوط تر اور خوبصورت بناتے ہیں۔

یہ روحیں نہایت پرسکون اور خوش ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی تکلیف انہیں منجمل نہیں کرتی۔ وہ دراصل اللہ کی محبت میں شرابور ہیں۔ وہ ہر وقت اس کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسی روحوں کے مالک ہیں، وہ اس طرح ہیں جیسے ان کے پاس دنیا کا عظیم ترین خزانہ ہے۔ وہ شیطان کے

جملوں کے مقابلے کے لئے مضبوط بھی ہیں۔
 وہ ان کی سرگوشیوں اور ان کے وسوسوں کو جانتے
 اور پہچانتے ہیں اور ان سے خود کو محفوظ رکھنا بھی جانتے
 ہیں۔ ایسے افراد کا ظاہری خول باریک اور نرم ہے۔
 جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو دنیا سے
 بچائے رکھا ہے۔

تو اس طرح جب ان کا اپنے رب سے ملنے کا
 وقت آئے گا، انہیں اپنے ظاہری خول کو اتارنے میں
 کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ جس کا مطلب
 ہے کہ انہیں اس دنیا کو چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔
 اس کے برعکس ایسے لوگوں کی روحیں اس دنیا میں
 اپنے قیام کو ایک قید سمجھیں گے اور جس وقت ان کے
 رب کی طرف سے بلاوا آتا ہے، تو یہ ان کے لئے آزادی
 کے اعلان کی طرح ہوتا ہے۔ مکر و فریب کی اس دنیا
 کو چھوڑنے اور اپنے ابدی مسکن کی طرف جانے کا
 اعلان ہوتا ہے۔

اے اُمّتِ محمدی! آپ کو چاہیے کہ اپنے روحانی
 وجود مضبوط بنانے کے کربلا کے سامنے کوئی تاخیر نہ ہو۔

کربلا ہر وقت آپ کے اندر موجود رہنا چاہیے۔ کربلا کا یہ درد ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک لمحہ کے لئے بھی تنہا نہ چھوڑے۔ کیونکہ یہی وہ درد ہے جو آپ کو دوسروں کے درد کا احساس دلاتا ہے، مظلوموں کے درد کا، اہل بیت کے درد کا۔

اور یہ آپ کے دل کو اس قدر گداز کرے گا کہ آپ انسانیت کے تمام رنج و الم کو آسانی سے جذب کر سکیں گے، اور یہ آپ کو نرم سے نرم تر اور آپ کے دل کو نوری بنا دے گا۔

آج ہم ایک ایسے ہی خوبصورت دل کے بارے میں گفتگو کریں گے، ایک چشتی دل کے بارے میں جو پوری اُمتِ محمدی کے لئے دھڑکتا تھا۔ آج کل تو آپ کو مشکل سے ہی ایسے نجلی ولے دل اور ایسی نوری روئیں ملیں گی جن کا نور اس وقت بھی دکھائی دیتا تھا جب وہ دنیا میں موجود تھے۔

بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھا اور فاروقیت ان کی پوری زندگی میں عیاں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ

کی والدہ ماجدہ کلثوم خاتون بھی ایک صاحبِ کرامت ولیہ تھیں۔ ایک رات جب وہ تہجد پڑھ رہی تھیں تو ایک ہندو چور گھر میں داخل ہوا۔

چور نے سوچا کہ یہاں ایک بیوہ اور اس کے چار بچے رہتے ہیں جو کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر سکتے۔ اور وہ جو چاہے یہاں سے لے جاسکتا ہے۔ مگر اس نے اللہ کے عاشقین کی قوت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ اس نے اس پاکباز خاتون کو نماز میں آنکھیں بند کئے مشغول پایا۔ لیکن جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، تو اچانک اس کی دنیا تاریک ہو گئی اور وہ اندھا ہو گیا۔

اُسے فوراً ہی اپنی حماقت کا احساس ہوا اور وہ جان گیا کہ وہ کسی معمولی مکان میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اس لئے اس نے مدد کے لئے چیخنا شروع کیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو اس شخص پر رحم آگیا جو بھٹک گیا تھا اور اس کی آنکھوں کے نور اور دل کی صفائی کے لئے دعا کی۔ چند لمحوں میں ہی نہ فقط اللہ کے کرم سے اس کی بینائی لوٹ آئی۔ بلکہ اس کی

دنیا ہی بدل گئی اور دوسرے دن اس نے اپنے گھرانے سمیت کلثوم خاتون کے دستِ حق پرست پر اسلام قبول کیا اور وہ بھی اللہ کے کرم سے ولی کے کرم ، ولی کے مرتبے تک پہنچا۔

یہ تھی وہ آغوشِ جس میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی پرورش پائی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ولیہ اس میں کوئی کمی ہونے دیتیں یہی وجہ ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی محبت ایک نہایت پیارے انداز میں عطا ہوئی۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت ہی ذہین بچے تھے اور جانتے تھے کہ ادب و آداب کیا ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب مبارک گنج شکر کیوں ہے؟ اس کے لئے تین واقعات سند فراہم کرتے ہیں۔ حقیقت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ خود محبت و مٹھاس کا ایک خزانہ تھے، جسے آپ بڑی فیاضی سے تقسیم کرتے تھے۔

روایت ہے کہ بابا صاحب جب کمسن تھے تو آپ کی والدہ محترمہ خاموشی سے نماز پڑھنے کے

انعام کے طور پر آپ کی جائے نماز کے نیچے کچھ شکر رکھا کرتی تھیں۔ یہ اس لئے کیا جاتا تھا کہ بچپن سے ہی بچوں میں پنجگانہ نماز کی عادت پڑ جائے۔

لیکن ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کی والدہ صاحبہ شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئیں اور جیسے ہی آپ کو یاد آیا تو آپ نے فوراً ہی چھوٹے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: ”مسعود! کیا آپ نے نماز پڑھ لی؟“ اس پر آپ نے جواب دیا کہ: ”جی ہاں مادر، میں نے نماز پڑھ لی اور مجھے میری شکر بھی مل گئی!“

اس سے آپ کی والدہ صاحبہ حیران ہوئیں، لیکن آپ سمجھ گئیں کہ ان کا بیٹا کوئی معمولی بچہ نہیں تھا۔ اللہ کی رحمت بچپن سے ہی ان کے شامل حال رہی۔ ایک اور واقعہ بھی ہے۔ ایک بار ایک تاجر ملتان سے شکر لے کر دہلی جا رہا تھا۔ جب وہ اجودھن پہنچا، تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ وہیں قریب ہی کھڑے تھے۔ آپ نے اس تاجر سے پوچھا کہ: ”ان بوریوں میں کیا ہے؟“ تاجر نے جواب دیا کہ: ”اس میں نمک ہے۔“ یہ سن کر بابا فرید رحمۃ اللہ

علیہ نے فرمایا: ”اچھا نمک ہی ہوگا“

جب تاجر اپنی منزل کو پہنچا اور بوریوں کو کھولا تو یہ دیکھ کر اسے زبردست دھچکا لگا کہ ساری شکر نمک میں بدل چکی تھی۔ تاجر فوراً ہی بھاگتا ہوا بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور معافی طلب کی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پیار سے مسکرائے اور فرمایا: ”جھوٹ بولنا درست نہیں“ پھر فرمایا کہ ”جب تم کہو گے کہ یہ شکر ہے، تو یہ شکر ہی ہوگی“ یہ دیکھ کر تاجر نے سکھ کا سانس لیا کہ بوریاں اب شکر سے بھری ہوئی ہوں گی!

ایک اور واقعہ کے مطابق بابا صاحب نے ایک دفعہ تین روزے رکھے۔ جسے طے کا روزہ کہتے ہیں۔ تیسرے روز ایک آدمی بابا صاحب کے لئے کچھ روٹی لایا، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ افطار کیا۔ لیکن جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روٹی کھائی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قے ہو گئی۔ دوسرے دن جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی

رحمتہ اللہ علیہ کو اس واقعہ کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے فرمایا:

”وہ روٹیاں ایک شرابی اور جواری کھسے طرف سے تھیں، اس لئے آپ سے کھائی نہ جا سکیں، اب روزہ دوبارہ رکھیں، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ملے، اس سے افطار کریں۔“

چنانچہ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا۔ افطار کے وقت آپ رحمتہ اللہ علیہ نے افطاری کا انتظار کیا، لیکن کچھ نہیں آیا۔ رات کے وقت آپ کو اتنی بھوک لگی کہ آپ رحمتہ اللہ علیہ زمین پر لیٹ گئے تاکہ بھوک کی ٹیسیں ختم ہوں۔ زمین پر لیٹے لیٹے آپ رحمتہ اللہ علیہ نے جب اپنا ہاتھ زمین پر پھیرا تو ہاتھ کچھ کنکریوں پر جا گا۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے غیر ارادی طور پر انہیں اپنے منہ میں ڈالا۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ کے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب آپ رحمتہ اللہ علیہ نے ان میں کنکر کی بجائے شکر کا مزہ پایا۔ صبح جب آپ کے مرشد نے سارا واقعہ سنا تو انہوں نے فرمایا:

”انشاء اللہ آپ شکر کی طرح ہمیشہ میٹھے
 رہیں گے اور آپ کو سب گنج شکر کہیں گے۔“
 آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کی کہی ہوئی ایک
 ایک بات سچ ثابت ہوئی۔

بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد، چشتیوں کے
 سب سے روشن تر مشعل حضرت معین الدین چشتی
 رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار
 کاکمی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن سے بابا صاحب کی ملاقات
 ملتان کی ایک مسجد میں ہوئی تھی۔ یہ پہلی نظر کی
 محبت جیسا معاملہ تھا۔

حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روشن
 آنکھوں نے بابا صاحب کے چہرے پر نور معرفت کو
 دیکھ لیا تھا، اور جب اٹھارہ سالہ فرید اپنے مرشد
 کے آگے جھکے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے دوست
 حضرت بہاء الدین ذکر یا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ :
 ”اے شیخ ! یہ فرید ہیں۔ میرا فرید۔“

تاہم مرشد نے بابا صاحب سے فرمایا کہ وہ جا
 کر علم ظاہری حاصل کریں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ

نے ہندوستان چھوڑا اور بغداد، بخارا، سیستان، بدخشان اور چشت کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صلاح الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علاؤ الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور قلندر شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی بزرگان سے ملے۔ ان میں سے ہر ایک تصوف کے ایک ستون تھے جنہوں نے بڑی فیاضی سے نوجوان فرید کو علم کے نور سے نوازا۔

بابا صاحب نیشاپور بھی گئے جہاں آپ نے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا۔ وہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے جو آپ کا وطن تھا۔

یہی وقت تھا جب بابا صاحب نے اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل کی اور ان سے ملنے کے لئے بے تاب ہوئے۔ دہلی میں داخل ہوتے ہی اس ہونہار مرید کو شاہ تصوف حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہ بھی ایک معلوم حقیقت ہے کہ ۶۱۲ ہجری میں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ

اپنے خلیفہ اکبر سے ملنے دہلی تشریف لائے تھے۔ وہاں
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بابا صاحب کو اپنے
سینے سے لگایا اور ان کی روحانیت اور درویشی کے
لئے دعا کی۔

اسی سال بابا صاحب کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت
عطا کی گئی۔ اس وقت آپ کی عمر بمشکل تیس برس کی
تھی۔ سال ۶۱۸ ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے
بدایوں تشریف لائے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک
سال قیام کیا۔ آنے والے سالوں میں بابا صاحب نے
اجودھن یعنی پاک پتن شریف کو اپنا مستقل مسکن بنایا
اور وہاں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔

شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت
کے ایک بہت مشہور خطیب تھے۔ ان کی تقریروں سے
بہت سے لوگوں کے دل متاثر ہوتے تھے۔ جب کسی نے
بابا صاحب کو اس کے بارے میں بتایا، تو بابا صاحب
نے فرمایا کہ: ”جمال زبان کا ماہر ہے مگر اس کا دل معرفت
کی دولت سے خالی ہے۔“

جب حضرت جمال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے

میں سُناتا تو انہوں نے بابا صاحب سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنی غلامی میں قبول فرمائیں، اور بہت کم عرصہ میں وہ بابا صاحب کے پسندیدہ مرید بن گئے۔ جب بابا صاحب اجودھن کے لئے روانہ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت حضرت جمال رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ آپ کی دو بیویاں اور چھوٹے بچے، آپ کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل، آپ کے بھتیجے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ اجودھن آئے۔

شروع میں یہ جگہ ہندوؤں کی آبادی تھی، لیکن بابا صاحب کی دن رات کوششوں سے سینکڑوں ہندو دائرہ اسلام میں آگئے۔ ایک روز ایک ہندو عورت بابا صاحب کی خدمت میں آئی اور کسی جوگی اور اس کے گرو کے بارے میں شکایت کی۔ اس نے بابا صاحب کو بتایا کہ وہ دودھ بیچتی ہے لیکن پچھلے کئی دنوں سے یہ جوگی اس کا دودھ زبردستی چھین لیتے ہیں۔ اور اگر وہ انکار کرتی ہے تو وہ اپنے جادو کے ذریعے دودھ

میں کیڑے ڈال دیتے ہیں۔

جس وقت یہ عورت بابا صاحب سے یہ باتیں کر رہی تھی، تو وہ جوگی اس کی تلاش میں وہاں پہنچے اور اس عورت پر چیخنے چلانے لگے۔ لیکن جب ان کی نظر بابا صاحب پر پڑی، تو وہ زمین پر بیٹھ گئے، جیسے کہ کسی ناویدہ ہاتھوں نے انہیں پکڑ کر بٹھا دیا۔ اس دوران وہاں کچھ اور بھی جوگی آگئے، اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔

آخر کار ان کا گرو بھی ان کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اُن کے تمام حیلے بابا صاحب کے آگے ٹھکے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً کچھ منتر پڑھنا شروع کئے۔ لیکن جب اس نے بابا صاحب کے چہرے پر غصہ کے آثار دیکھے، تو اس کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔

بابا صاحب نے جوگیوں کو صرف اس شرط پر رہا کیا کہ وہ اچھوتوں سے نکل جائیں گے۔ اس طرح اس جگہ کو اُن کے شر سے پاک کر دیا۔

حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی بابا

صاحب کے فیض یاب ترین مریدین میں سے ایک تھے۔

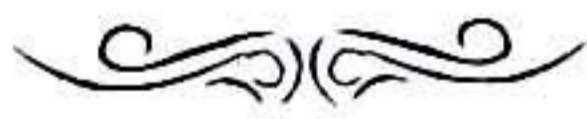
ایک اور واقعہ بھی ہے جس کے مطابق بابا صاحب کے مریدین اپنے مرشد کے سامنے دوزالوں بیٹھے تھے، کہ ایک قلندر وہاں آن پہنچے۔ اور غصے سے چیخ کر بولے ”آپ کیوں اس طرح بُت بن کر بیٹھے ہیں۔ اور دوسروں سے اپنی پوجا کروا رہے ہیں؟“ اس پر بابا صاحب مسکرائے اور فرمانے لگے ”مجھے اللہ نے اس طرح بنایا ہے میں تو بس اللہ کا عاجز بندہ ہوں۔“

مگر قلندر غصے میں کچھ اور الفاظ بولتے رہے۔ پھر اچانک بابا صاحب کی طرف گھورتے ہوئے کہنے لگے ”شیخ! آپ کے تجمل پر ہزار آفرین، جب تک دنیا قائم رہے گی، آپ کا تجمل باعزت رہے گا“ اور قلندر کی یہ دعا سچ ثابت ہوئی۔ بابا صاحب کی پوری زندگی صبر و تجمل کی ایک زندہ مثال تھی آپ کی محبت، شفقت اور عظمت ہزار ہا لوگوں کو آپ کے دربار تک کھینچ لائی تھی۔ آپ کی خانقاہ کے دروازے آج تک سب کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔

اور بابا صاحب کا اسم گرامی اللہ کے معروف ترین
عاشقوں میں شامل ہے۔

جب آپ بابا صاحب کے بارے میں بات
کرتے ہیں تو درحقیقت آپ اللہ کے ایک پسندیدہ
ترین عاشق سے بات کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی
زندگی کا ایک لمحہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ
علیہ وسلم کے لئے بسر کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے
دلوں پر بابا صاحب کی گہری محبت نقش فرمادے۔
اور اللہ کی رحمت ابد تک ہم سب پر برستی رہے۔

آمین!

۲۸ دسمبر ۲۰۰۹ء

باب (۹۳)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نور السموات
والارض ہے۔ جو اللہ احد ہے، جو اللہ الصمد ہے۔ جس
نے کسی کو نہ جہنم دیا، نہ ہی کسی نے اس کو جہنم دیا۔ اور نہ
اس کی کوئی مثال ہے۔

درود و سلام اُن پر جن پر اللہ اور اس کے فرشتے
ہر وقت درود و سلام بھیجتے ہیں، جن کے لئے تمام سچے
زبانیں کہتی ہیں: **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ
الْأَنْوَارِ وَسِرِّ الْأَسْرَارِ** ط

سلام، رحمت اور برکتیں آپ کے لئے اور آپ
کے پیاروں کے لئے سلامتی ہو اُن اہلِ وفا پر جو یہاں
اپنے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے
کی خدمت میں بہ صد نیاز و ادب اپنی سچی محبت کا
نذرانہ پیش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے: "اور جو ان سے کہا کہ زمین میں فساد نہ ڈالو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جان لو کہ وہی فساد ہی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ جان لیں کہ وہی خود احمق ہیں۔ مگر جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس آئیے ہوں، تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو یونہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے ہنسی فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور انہیں ڈھیل دینا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔"

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا۔ اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ان کی کہاوت اس طرح ہے (کہ) جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا (تو) اللہ ان کا نور لے گیا۔ اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ گیا کہ (انہیں) کچھ نہیں

سُوجھتا بہرے، گونگے، اندھے، تو وہ پھر آنے والے
 نہیں۔ یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں تاریکیاں
 ہیں، اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس
 رہے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے، اور اللہ
 کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے
 کہ ان کی نگاہیں اُچک لی جائیں گی۔ جب کچھ چمک
 ہوئی (تو) اس میں چلنے لگے۔ اور جب اندھیرا ہوا،
 (تو) کھڑے رہ گئے۔ اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور
 آنکھیں لے جاتا۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
 اے لوگو! اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے
 اگلوں کو پیدا کیا۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری
 ملے۔“

اور جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھوٹا اور آسمان
 کو چھت بنایا۔ اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے
 کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کے لئے۔ تو اللہ کے
 لئے جان بوجھ کر برابر والے (شریک) نہ ٹھہراؤ۔ اور
 اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان
 خاص بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک سورۃ لے

آؤ۔ اور اللہ کے سوائے اپنے سب حمایتیوں کو بلالو،
اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لاسکو اور ہم فرما دیتے ہیں کہ
ہرگز نہ لاسکو گئے۔“

تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور
پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لئے۔ اور خوشخبری
دیں انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ان کے
لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جب
انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے
گا، تو صورت دیکھ کر کہیں گے (کہ) یہ تو وہی رزق ہے،
جو ہمیں پہلے ملتا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں
دیا گیا، اور ان کے لئے ان باغوں میں پاک بیویاں ہیں،
اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔“ (۲/۲۵-۱۱)

آئیے ماضی میں چل کر اس واقعہ کے بارے
میں بات کریں، جو بہت پہلے ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ
اس وقت رونما ہوا تھا جب زمان (وقت) کا وجود
نہیں تھا۔ بس ایک ”معشوق“ وہ ازل سے پہلے موجود
تھا اور ابد کے بعد بھی موجود رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے تھا
اور ہمیشہ رہے گا۔

اور پھر ایک عاشق تھا جن کی گہری سیاہ آنکھیں
 تھیں اور جن کے بال سیاہ اور خوبصورت تھے۔ جب
 اس عاشق نے پہلی بار اپنی منجور آنکھیں کھولیں تو اس
 نے سچی محبت کو اپنے سامنے پایا۔ اسی لمحہ عشق کا ایک
 شعلہ عاشق کے معصوم دل میں بھڑک ایا گیا، جس نے اس
 کے سارے وجود کو آنا فنا بنا جل کر رکھ دیا۔

اُس کی پوری ذات محبت کے کرب میں جل
 اٹھی۔ عشق کا درد ہر لمحہ کے ساتھ بڑھتا گیا، اس وقت
 تک جب تک کہ وہ اُسے مزید برداشت نہ کر سکا۔
 اس وقت اس کا معشوق اس کی آنکھوں کی گہرائیوں
 میں جھانکتا رہا۔ اور پھر اُسے یہ دو الفاظ سکھا دیئے۔
 یعنی ”رب عشق“ جو پھر عاشق کے نازک لبوں نے ادا
 کئے۔

آہستہ آہستہ معشوق عاشق کے قریب تر آ گیا۔
 اور پھر دوسرا سبق سکھایا گیا، جو تھا ”محبوب، عاشق اور
 عشق“ جو درحقیقت ایک لفظ ہے۔ اس کے ساتھ ہی
 قربت زیادہ قربت میں بدل گئی، نور کے قطرے ہر
 طرف چھڑکائے گئے۔

ایک قطرے میں تمام آسمان سمائے ہوئے
 تھے جب کہ دوسرے قطرے میں تمام جہان پوشیدہ
 تھے۔ کچھ قطروں میں ملائک تھے اور کچھ میں ستارے
 اور سورج تھے۔ قطرے اُن مقامات تک پہنچے جہاں
 کے لئے مخصوص تھے۔ اور نور کے انہیں قطروں میں سے
 آسمان، زمینیں، سورجیں، سارے چاند ستارے ملائک
 بہشت، دوزخ اور دوسری بہت ساری چیزیں وجود
 میں آئیں۔

سیاہ آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھیں اور جس
 وقت دل ان کے معشوق کی محبت اور عظمت سے زیادہ
 سے زیادہ لبریز ہو گیا، تو معشوق نے اُن آنکھوں میں
 جھانک کر دیکھا۔ اور کہا: ”یہ سب کچھ آپ کا ہے۔“
 عاشق نے جواب میں مسکرا دیا۔ اس کے بعد معشوق نے
 پوچھا ”اس کے بدلے آپ مجھے کیا دیں گے؟“ عاشق نے
 نے حیران ہو کر کہا ”میں اپنا آپ پیش کرتا ہوں۔ میں تو
 پہلے سے ہی آپ کا ہوں۔“ معشوق نے جواب میں کہا۔
 ”مجھے آپ کی مکمل وفانا ابد چاہیے۔“
 اس پر عاشق نے کہا ”میں تمام زمانوں کے لئے

آپ کا عاجز بندہ ہوں۔ آپ مجھے ہمیشہ با وفا پائیں گے۔
اور یہ سب کچھ میرے لئے ایک وعدہ ہے جو ابد تک
قائم رہے گا۔

اے اُمّتِ محمدی! سو میں محرم اللہ ہجری
بھی وعدے کی ایک تکمیل تھی۔ ایک وعدہ جو ازل کے
وقت کیا گیا تھا۔ ایک وعدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو اُس وقت بھی اچھی طرح یاد تھا جب اللہ کے دین
اسلام کا اعلان کیا گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس پیغام کو پھیلانے کے لئے کہا گیا تھا۔

ایک وعدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
وقت بھی یاد تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر
بار چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لئے کہا گیا
تھا۔ ایک وعدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس
وقت بھی یاد تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ۲۱۳
ساتھیوں کے ہمراہ ہزاروں پریشانہل دشمنوں سے لڑے
تھے۔

جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
اس دنیاوی زندگی کا آخری سال بس لے رہے تھے،

وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اس دُنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انہیں یہ وعدہ نبھانا ہوگا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کے ذریعہ کرنا ہوگا۔ جی ہاں یہ وہ وعدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یاد تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میدانِ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر پریدہ لاش کو اور ان کے جوان شہیدوں کی لاشوں کو دیکھا تھا۔

صدیاں بیت گئیں، کئی موسم آئے اور کئی گزر گئے۔ کئی درختوں کے نئے پتے پیدا ہوئے اور کئی پرانے پتے جڑ گئے، کئی پرانے ستارے معدوم ہوئے اور کئی نئے ستارے چمک رہے ہیں۔ وقت کبھی رُکا نہیں۔ اس کا سفر سنوا تر جاری ہے، اسی رفتار سے، اسی عزم کے ساتھ۔ تیزی سے ٹک ٹک کرتا ہوا گھنٹوں لمحوں اور لمحوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا، تاکہ اس آخری گھڑی تک جا پہنچے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات سے وعدہ کر رکھا ہے، انصاف اور عدل کی گھڑی۔

وہ وقت جب زمین اپنا آخری سانس لے گی،

یہ وہ وقت ہے جب ایک اور وعدہ وفا ہوگا۔ ایک وعدہ جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ یہ وعدہ کہ وہ ان سب سے محبت کرے گا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے باوفا رہیں گے۔ اور انعام کے طور پر یہ وہ لوگ ہوں گے جو عشق کے راز و نیاز کو جان جائیں گے، یعنی عشقِ محمدی کے راز براہِ راست اللہ تعالیٰ سے۔

کچھ تو وہ اس دنیا میں سیکھ جائیں گے، اور باقی ماندہ وہ ایک ایسی خوبصورت جگہ پہنچ کر سکیں گے جو اس دنیا سے باہر ان کا ابدی مسکن ہے۔

یہ آخری گھڑی کچھ لوگوں کے لئے انعام و خوشی کا دن ہوگا۔ لیکن بہت سے لوگوں کے لئے یہ پستیمانی اور شرمندگی کا دن ہوگا۔ اس دن چند ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی آنکھیں خوشی سے دمک رہی ہوں گی۔ اور جن کے چہرے نور سے روشن ہو رہے ہوں گے۔

ان لوگوں کے لباس موتی اور ستاروں سے جگمگاتے ہوں گے اور ان کی سواریاں ایسے شاندار گھوڑے ہوں

گئے جن کے اٹنے والے پر لگے ہوں گے، جن کے سواروں کے سروں پر سونے اور ہیروں سے مزین تاج ہوں گے۔ اور ان سواروں نے ایسا نور پھوٹے گا جس سے ہر ایک آنکھ چنچریا جائے گی۔

یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے جنت کی خوشبو آئے گی اور ملائکہ، حوریں اور علمان ان سواروں کے ہمراہ ہوں گے۔ ان سواروں میں سب سے آگے اللہ کے لئے باعث سکون و سرور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس عظیم الشان سوار کے دائیں جانب راحت احمد ان کے دل کا حسن، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شجاع اور دلبر خاوند، باب علم، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوں گے۔ اور ان کے بائیں جانب ان کے دو شہزادے، یعنی جوانان جنت کے سرداران حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ جو تمام شہدائے کربلا کی پیشوائی کر رہے ہوں گے۔ یہ سوار یاں عرش الہی کے عین نیچے آکر رکیں گی جو ان کیلئے اللہ کا بخشا ہوا حقیقی مقام ہے۔

پھر اس کے بعد دوسری سواریاں ہوں گی —
 خوبصورت لباس پہنے، جو اہرات سے روشن و تاباں
 اور ہر سو خوشبو پھیلاتے ہوئے۔ یہ سواریاں ان تمام اہل
 بیت کی ہوں گی جن پر ان کی زندگیوں کے دوران صرف
 اس لئے ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں کہ ان کی نسبت رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی۔ یہ سب لوگ بھی عرش کے
 قریب اپنی جگہ پر پہنچیں گے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت
 کے تمام ارکان اپنی اپنی مقرر شدہ جگہوں پر پہنچیں گے،
 تو اللہ کی رضا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ پرچم
 اٹھائیں گے۔ علم الفتح، یعنی فتح کا پرچم، جو رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُسے اسی مقام پر لہرائیں گے
 جہاں پہلی بار اُسے روحانی طور سے ۹ ذی الحج ۱۲۳۰ھ
 والے دن سلسلہ نظامیہ تور یہ کے ٹوریوں نے لہرایا تھا۔
 جب میدان حشر میں یہ پرچم لہرا دیا جائے گا تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اولیاء کرام کو ان کا نام
 لے کر آواز دینا شروع فرمائیں گے، جو نہایت خاموشی

اور بے حد احترام سے اپنے اپنے مُریدین کے ہمراہ آکر اس
پرچم کے پیچھے صفیں باندھنا شروع کر دیں گے۔

وہ سب لوگ جنہوں نے اللہ کے ولیوں، اللہ
کے عاشقین کے ہاتھوں کو تھامے رکھا ہوگا، وہ اُمت
کے اولین خوش نصیبوں میں سے ہوں گے جو اپنے
مرشدین کے ہمراہ اس پرچم تک پہنچیں گے۔ اسی طرح تمام
عالم بھی اپنے مُریدین کے ہمراہ جمع ہوں گے۔ تمام شہداء،
صالحین، صادقین بھی اس پرچم کے پیچھے اپنی اپنی جگہوں
پر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اُمتِ محمدی میں سے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے بھی چاہیں گے، وہ اس علم الفتح
کے نیچے ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کے ایک
ایک فرد سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ انہیں ان کے
ناموں سے چہروں سے اور اعمال سے جانتے ہیں فقط
اُمتِ محمدی میں پیدا ہونا ہی اس پرچم کے پیچھے تک پہنچنے
کی ضمانت نہیں۔

ایسے بے شمار لوگ ہو سکتے ہوں گے جو اس دن
یہ دیکھ کر حیران ہوں گے جب ان کے نام اُمتِ محمدی

کے طور پر نہیں پکارے جائیں گے۔ پھر ان کے اعمال نامے
انہیں اس کی تفصیل بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔

عین اسی طرح تمام دیگر انبیاء کرام بھی اپنے اپنے
آئینوں کو جمع کریں گے۔ اور پھر یہ انہیں کی مرضی ہوگی کہ
وہ کسے بلاتے ہیں۔ اور کسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی
طرح جو بھی اللہ اور اپنے نبیوں کی سچی پیروی کرتے تھے،
وہ میدانِ حشر میں ان کی جگہ دائیں جانب ہوگی۔ اور
وہ سب جو بائیں جانب ہوں گے، وہ اپنے جھوٹے
خداؤں کے ساتھ ہوں گے، اپنے لیڈروں کے ساتھ،
شیطانوں کے ساتھ ہوں گے جنہیں وہ زندگی بھر پوجتے
رہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابلیس ان سب
کی پیشوا لی کرے گا۔

جب میدان کو ان دو حصوں میں تقسیم کیا جائے
گا تو دائیں حصہ نور کا ہوگا اور بائیں حصہ تاریکی کا، ہو
گا اور ہر ایک اللہ کے حکم کے انتظار میں خوف زدہ ہو
گا۔ تو اس وقت ایک پر شور آواز قریب سے سنائی
دے گی۔ اور ہر ایک کو اپنی دریا کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا
دکھائی دے گا، جو خون سے بھرا ہوگا۔

خون کا وہ دریا، بڑے عنیض و غضب میں بھرا
 ہوا میدان کے بچوں بیچ بہنا شروع کر دے گا۔ یہ دریا،
 دریائے کر بلا ہے۔ یہ دریا تمام شہیدانِ اہل بیت کے
 خون کو صدیوں سے امانت کے طور سے جمع کئے ہوئے
 ہے، اور وہ اس دن وہاں حصولِ انصاف کے لئے
 بہے گا۔ اور وہ یہ انصاف اس سے طلب کرے گا،
 جو سب سے بڑا عادل اور حاکم ہے۔

یہ وہ وقت ہو گا جب عدالت اپنا کام شروع
 کرے گی۔ اور سب سے پہلا مقدمہ جو اس کے سامنے
 پیش ہو گا وہ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ
 بہ مقابلہ یزید کا ہو گا اور یزید کے تمام شیطانی چیلوں سے
 بھی کہا جائے گا کہ وہ آگے آئیں۔ لیکن وہ کیسے ایک
 قدم بھی آگے اٹھانے کے قابل ہوں گے؛ ان کی زبانیں
 خوف کے مارے ان کے حلقوں میں سُکڑ گئی ہوں گی۔ ان
 کے جسموں کا ایک ایک پور سُکھ چکا ہو گا۔ ان کے جسموں
 میں پانی کا ایک بوند تک نہ ہو گا۔ ان کے چہروں ہاتھوں
 اور ٹانگوں پر ہزاروں جھڑیاں ہوں گی جو انہیں جکڑے
 ہوں گی۔

اُن کی کھالیں اُن کی ہڈیوں سے چھٹی ہوئی ہوں گی۔
 اور اُن کے جسموں کا ایک ایک خلیہ پانی کے لئے پیئے گا،
 چلائے گا۔ لیکن انہیں ایک بوند تک پانی بھلا کیسے
 مل سکے گا، جب کہ کر بلا والے دن حضرت امام حسین
 رضی اللہ عنہ کی زبان سوکھ کر کاٹا ہو چکی تھی۔ اُن کے پھول
 کی زبانیں سوکھی تھیں۔ جب معصوم سکینہ نے اپنے چچا
 سے پانی کے لئے کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے
 چھوٹی شہزادی کے لئے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ لاسکے
 تھے۔ یا جب علی اصغرؑ کی صدائیں اُن کے سوکھے حلق
 میں دم توڑ گئیں اور معصوم بچے کو اُن کی ماں کی گود سے
 محروم کیا گیا تھا۔ اور دودھ کا ایک قطرہ بھی اُن کے
 منہ میں نہیں گیا تھا۔

اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا تھا جب پانی سے
 لبریز دریائے فرات کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اہل بیت کے سوا سب کے لئے آزادی سے بہ رہا تھا۔
 اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ محض اس لئے ہوا کہ حضرت
 امام حسین رضی اللہ عنہ تاریکی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے
 اور انہوں نے ایک لمحہ کے لئے بھی اپنی جانوں کی پرواہ

نہیں کی۔ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔
 کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے یزید کی خلافت
 کو قبول کیا، تو اسلام ایک ظالم اور فاجر شخص کے
 حوالے ہو جائے گا، جو ان کے نانا حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کے مذہب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا۔
 وہ اپنے مفاد اور ملوکیت کی خاطر شریعت کے قوانین
 کو مسخ کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 سادہ اور خوبصورت دین پر عمل نہیں کرے گا۔

جب یہ سب کچھ عیاں ہو تو حضرت امام حسین
 رضی اللہ عنہ کس طرح اس وعدہ کو فراموش کر سکتے تھے۔
 جو ان کے نانا حضور نے اپنے رب سے کیا تھا یہ کس
 طرح ممکن تھا کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ اس
 وعدہ کو بھلا بیٹھیں۔ کربلا کے تمام شیر اور شیرنیاں اس
 کے بارے میں جانتے تھے اور انہوں نے بڑے وقار اور
 شجاعت سے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے وعدے کو وفا کر دکھایا۔

یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ عدل و انصاف
 کے اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ یہ دنیا اس دن اللہ

کے انصاف کو دیکھ لے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
 زمان (وقت) واقعی بڑی تیزی سے حرکت میں ہے۔
 وقت کا خاتمہ تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا
 ہے۔ وقت کے گلے کا ہار نومبر ۲۰۲۰ء میں توڑ دیا گیا
 تھا، اور اب اس کے دانے ایک ایک کر کے نکل کر
 بکھر رہے ہیں۔

۱۰ محرم ۱۶۱۰ھ فتح کا دن تھا، حضرت امام حسین
 رضی اللہ عنہ کی فتح کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 فتح کا۔

یہ یوم الفتح تھا۔ اب چونکہ خاتمہ وقت کے گلے کا ہار
 ٹوٹ چکا ہے، تو ہر سال یوم الفتح ایسے واقعات کا
 مشاہدہ کرے گا جو دنیا کو وقت کے خاتمہ کے لئے تیار
 کرے گا۔

اس سال ذوالحج کے مہینے کے دوران علم الفتح
 روحانی طور سے عرفات میں لہرایا گیا تھا۔ اور اب یہ پرچم
 یوم الفتح کے موقع پر نور کی محفلوں میں لہرایا جا رہا ہے۔
 اس کے لئے آپ کو اور آپ کے اطراف ہر ایک کو
 مبارک ہو۔

یہ پرچم حرمت کا پرچم ہے۔ اس کی تعظیم کیجئے۔
 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہے۔ اس کی
 نسبت وقت کے خاتمہ سے ہے اور یہی وہ پرچم ہوگا
 جسے امام حسین رضی اللہ عنہ، امام مہدی کے حوالہ کریں
 گے، اور یہ وہ دن ہوگا جب سلسلہ نظامیہ نور یہ،
 حسینہ کہلائے گا۔

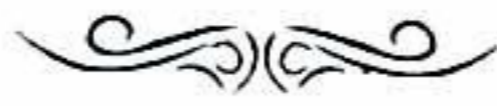
یہ سلسلہ اللہ کے عاشقین کا ہے، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین کا ہے اور اہل بیت کے
 عاشقین کا ہے۔ یہ اہل بیت کا سلسلہ ہے، جو رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سے آگاہ ہیں یہ سلسلہ
 دنیا کے تمام سچے سلسلوں کا ہے۔ دنیا کے تمام سچے لوگوں
 کا سلسلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ سب یہاں
 احترام عشق کے لئے موجود ہیں۔

وہ عشق جو کر بلا والے دن دنیا کو دکھایا گیا تھا۔
 یوم الفتح میں دکھایا گیا تھا۔ یعنی اس دن جب اللہ نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام موتیوں کو اپنی آغوش
 میں ضم کیا، اپنی ذات میں جذب کیا۔

اے اُمّت محمدی! اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے گھرانے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ آپ سب
سے محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔

اے اُمّتِ محمدی! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے اہل بیت کا احترام کریں، اور ان سے محبت
کریں۔ اور بے شک حشر والے دن آپ سب علمِ لفتح
کے پیچھے موجود ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول کی نگاہِ کرم آپ
سب پر ہو، تا ابد۔ آمین۔

۱۰ جنوری ۲۰۱۶ء

باب (۹۴)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو سبحان اللہ،
سبحان العظیم اور مالک الملک ہے، واحد و یکتا اور
تہنہ ہے۔ جو واحد الاحد اور سب سے عظیم ترین ہے۔

درود و سلام ہوں رحمت العظیم، عاشق العظیم،
اور محبوب العظیم پر، جو اپنی اُمت کے راز دار اور اپنی
اُمت کے شافی ہیں۔

سلام، رحمت اور برکتیں ہوں آپ کے لئے اور
آپ کے پیاروں کے لئے۔ سلامتی آپ سب کے لئے
جو اللہ کی راہ کے پرجوش و پُر ذوق طالب ہیں۔

ہر سال محرم میں کربلا کا درد شدت اختیار کرتا ہے،
اللہ اور اُس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عاشقین
اپنے دلوں میں اس درد کی شدت کو محسوس کرتے ہیں۔
وہ آلسو جو اللہ کے عاشقین کی آنکھوں سے بہتے

ہیں، محبت کے حقیقی آنسو ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آنسو آپ کی نظر میں شفاف پانی ہوں، لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہیں۔ وہ سب آنسو جو عشق کر بلا میں بہتے ہیں، وہ دراصل خون کے آنسو ہیں جو ضائع نہیں جاتے۔ وہ زمین پر نہیں گرتے۔ ان اشکوں کو نیچے گرنے سے پہلے ملائک، جنہیں اس کام کے لئے کر بلا والے دن پیدا کیا گیا تھا، اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں۔

ان ملائک نے اب تک اللہ کے عاشقوں کے بہائے ہوئے اشکوں کے ایک ایک بوند کو سمیٹ کر جمع کیا ہے، اور پھر ان قطروں کو دریائے کر بلا میں ڈال دیا ہے۔ انہیں یہ کام وقت کے خاتمہ تک کے لئے سونپا گیا ہے۔ یعنی جب کبھی بھی کوئی آنکھ بھرتی ہے، تو یہ فرشتے فوراً اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں اور ان قطروں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ پھر وہ انہیں بڑی احتیاط سے اسی دریائے کر بلا میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ان قطروں کو کبھی زمین سے پر کرنے نہیں دیتے۔

یہ اشک دلوں کے صافی بھی ہیں اور ان میں کسی کے اعمال نامہ میں موجود گناہوں کو دھونے کی تاثیر

بھی ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آنسو
 کتنے قیمتی ہیں۔ یہ محبت کے وہ اشک ہیں جو حضرت امام
 حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کے لئے بہتے ہیں۔
 جو ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت ہیں۔ یہ عین اس
 لہو کے مانند ہیں جو اس دن اللہ کی محبت میں اللہ کی نذر
 کے طور سے پہائے گئے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت کے
 بارے میں پہلے سے آگاہ تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا پورا گھرانہ اس سے واقف تھا۔ مگر کسی چیز کے
 بارے میں جاننا اور حقیقی طور سے اس کے وقوع پذیر ہونے
 میں بڑا فرق ہے۔

کربلا کے اس سانحہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ
 وجہہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن رضی
 اللہ عنہ اور ہزاروں ملائک بھی وہاں موجود تھے، جو حضرت
 امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کے براتی تھے۔
 ان معصوموں کے لئے جنت کو خاص طور سے سجایا
 گیا تھا۔ جہاں حور و ملائک بڑی بے تابی سے ان کے

منتظر تھے۔ کالی آنکھوں اور لمبی ریشمی دُموں والے سفید گھوڑے خاص طور سے کربلا میں اپنے سواروں کو لینے آئے تھے تاکہ انہیں ان کے ابدی قیام گاہ تک لے جایا جاسکے۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے والدین اور بھائی فخر کے وقت وہاں پہنچ چکے تھے۔ اور میدان کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ البتہ میدان جنگ کے اندر نہیں گئے تھے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ صرف وہی ہر جگہ جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں۔

جس وقت فخر کی نماز ختم ہوئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا، تو انہوں نے صاف طور سے سمجھ فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے نانا جان کو دیکھ لیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے والدین کو تلاش کیا، اور انہیں بھی اپنے بھائی کے ہمراہ وہاں موجود پایا۔

میدان میں ان کا اس طرح نظر آنا اور موجود ہونا، اس بات کی تصدیق تھی کہ وہ لمحہ آچکا تھا جب شہادت کا وعدہ بنھانا تھا۔ جب کوئی شخص کسی کو اپنی سب سے

قیمتی شے تحفے میں پیش کرتا ہے، تو تحفہ لینے والے پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس تحفہ کو دل کی گہرائی سے قبول کرے اور اس کی حفاظت کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ابراہیم علیہ السلام سے واقف تھے۔ جب یہ واقعہ آپ پر وحی کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے رب کے محبوب العظیم تھے، اس لئے ان کی قربانی بھی عظیم ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز ہو۔

ایک دن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: ”آپ اپنے اللہ کو کیا چیز پیش کریں گے؟“ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے کے ساتھ مدینہ میں تھے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ آپ کا رب یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے سے کہا: ”میرا بیٹا ابراہیم حاضر ہے۔“ لیکن انہیں قبول نہیں کیا گیا ابراہیم کو تو اللہ کے لئے ہدیہ ہوتا تھا قربانی نہیں۔

پھر جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا

ہوئے، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر
 وہی سوال پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 امام حسن رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ لیکن اللہ نے انہیں بھی
 قبول نہیں کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے
 لئے ہدیہ تھے۔

پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی
 ولادت ہوئی تو ان کی خوبصورت مسکراہٹ نے اللہ کے
 محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مسحور کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ
 رضی اللہ عنہا کے نازک اور فخر سے متمتاتے چہرے نے آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید خوشی دی۔ حتیٰ کہ کم سن حسن رضی اللہ عنہ بھی اپنے
 ننھے بھائی کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔

یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا پورا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھا۔ اور
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے ننھے حسین کی آنکھوں
 میں جھانک رہے تھے اور جان رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پھر
 ان سے یہی سوال پوچھے گا کہ: اے میرے محبوب! آپ
 اپنے رب کو کیا پیش کریں گے؟
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ اللہ ان

سے یہ سوال کیوں بار بار پوچھتا ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے جواب دیا: اے میرے رب! میں آپ کا ادنیٰ بندہ ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے آپ کا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، اور اللہ نے انہیں قبول فرمایا۔

یہ ہے محبت، یہ ہے عشق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی قبول کی جو احرام کو پیش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ کربلا میں موجود تھے اور آپ کا شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا، اور دونوں جانتے تھے کہ قربانی دینے کا دن آن پہنچا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو قتل گاہ میں لائے، تو انہوں نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، تاکہ چھری پھیرتے وقت ان کے ہاتھ نہ کانپیں۔ لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو قربان گاہ تک لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، ایک بار بھی بند نہیں ہوئیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو قربانی کے لئے پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ۷۲ بیٹوں کی قربانی پیش کی۔ جب لشکرِ حبیبی کا ایک ایک شیر میدانِ کارزار میں اُترتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سالس تک اپنے اس شیر کے ساتھ ہوتے تھے، اور خاموشی سے دعا فرماتے: "اے اللہ! اسے قربانی کے طور پر قبول فرما" اور اللہ کی طرف سے جواب آتا قبول کیا۔

اس طرح کربلا کی قربانیاں ایک ایک کر کے قبول کر لی گئیں۔ ہر شہید کی روح کو ایک ہرے رنگ کی پوشاک اور ہرے رنگ کا ایک عمامہ دیا جاتا اور پھر اسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تعظیم کے لئے پیش کیا جاتا۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، جنہوں نے سب کو سفید گھوڑوں پر سوار ہونے کے لئے فرمایا، جو خاص طور سے جنت سے آئے تھے۔ حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا گھوڑا ننھے علی اصغر کے لئے بھی آیا تھا۔

تو اس طرح برأت کر بلا میدان کے قریب جمع ہوئی۔
 جب سب نکل کر برأت میں شریک ہو چکے، تو وہ گھڑی
 آن پہنچی جب حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ یعنی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب تربیٹے کو
 مقتل میں لایا جانا تھا۔

اب یہ وہ وقت تھا جب ایک طرف فقط ایک
 اور دوسری طرف ہزاروں کے ہزار تھے۔ جب امام عالی
 مقام رضی اللہ عنہ میدانِ کارزار کے عین درمیان پہنچے تو
 آپ کی نظر اپنے والدین اور اپنے نانا حضور کے فخر سے
 روشن چہروں پر پڑی۔ پھر ہر ایک نے سمیں ذوالفقار کو
 ہوا میں چمکتے دیکھا جو لمحوں میں سینکڑوں کو کاٹ رہا تھا۔
 حسینی کا قافلہ تو سو افراد سے بھی زیادہ نہ تھا جب
 کہ یزیدی لشکر بیس ہزار سے زائد تھا۔ کوئی بھی عام آدمی
 جو فوجی معاملات کو نہ جانتا ہو، وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ
 وہ پہلا فوجی دستہ جو حُر کے ہمراہ آیا تھا اور جس کی تعداد
 ایک ہزار تھی، وہ اس چھوٹے سے قافلے کے لئے بہت
 کافی تھا۔

حُر کے سپاہی جدید ساز و سامان سے لیس تھے۔

اور مضبوط بھی تھے۔ جب کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے معصومین کے پاس مشکل سے کچھ اسلحہ تھا، اور ان میں زیادہ تر کم عمر مرد، عورتیں اور بچے تھے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا وجہ تھی کہ ابن زیاد کی طرف سے ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل فوجی دستے بھیجے جا رہے تھے؟ وہ لوگ آخر کیوں ڈر رہے تھے؟ حالانکہ ہزاروں سپاہیوں نے قافلے کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اور حسینی معصومین پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔

ان سارے سوالوں کا ایک ہی سادہ جواب یہ ہے کہ ابلیس نے واقعہ بدر کو فراموش نہیں کیا تھا۔ وہ جنگ بدر کو نہیں بھولا تھا، جس میں سفید پوش لوگ آسمان سے اترے تھے، جن میں سے ہر ایک ہزاروں پر بھاری تھا۔

تو اس طرح جب ابلیس نے کربلا کے لئے منصوبہ بندی کی تھی، تو اس کی نظر میں یہ ۷۲ افراد، ۷۲ ہزار کے برابر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس جنگ کے لئے خوف زدہ تھا۔ لیکن اُسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ معصومین کی

مدد کے لئے کوئی نہیں آیا۔ تاہم اس دن اس کے تمام منصوبے تباہ ہوئے۔ یعنی یوم الفتح والے دن، وہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ دوبارہ جیتی۔

جس وقت لڑائی شروع ہوئی، تو ابلیس کا خیال تھا کہ تھوڑی دیر میں ہر طرف سفید پوش لوگ آمو جو رہوں گے۔ مگر یہ دیکھ کر زبردست حیرت ہوئی کہ جب اس نے وہاں بس ۲۲ معصومین کو ہی پایا۔ جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگوں کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو دوڑ رہا تھا اور بازوؤں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت نمایاں تھی۔

ابلیس کو یہ دیکھ کر بہت رنج ہوا کہ کس طرح ایک ایک جوان دشمن سے بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا اور ایک بار بھی ان کے چہروں پر خوف کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی کوئی رنج اور پریشانی ظاہر تھی۔

ابلیس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے پر پڑی جو شہدا کا بڑے صبر سے انتظار کر رہے تھے۔ اسے ہرے پوشاکوں اور جنتی گھوڑوں کی ہرگز توقع نہ تھی، اور نہ ہی اسے شہداء کی لاشوں کی ایسی

نشان اور شوکت کا اندازہ تھا۔ اس نے آسمان سے نور
 برستے دیکھا جو ہر ایک شہید کو ڈھانپ رہا تھا۔
 یہی وقت تھا جب اُسے اپنے کئے پر پشیمانی
 ہوئی۔ اس نے خود کو اس سارے منصوبے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
 اُسے اس بات پر مایوسی ہوئی کہ خون کر بلا رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لئے قربان گاہ بن گیا تھا۔
 اس دن ایک نے نہیں بلکہ ۷۲ شہیدوں نے قربانی دی اور
 ان میں سے ہر ایک قربانی کو شرف قبولیت عطا ہوئی۔
 ابلیس نے جشن کر بلا اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے
 منایا۔ اس خاک سے جو اس کے اپنے لوگوں کے خون
 سے آلودہ تھی۔ وہ خون جو حضرت امام حسین رضی اللہ
 عنہ کے معصومین کی مار سے دشمن نے بہایا تھا۔ تو اس
 طرح ابلیس نے رات گزاری غم و غصہ اور پشیمانی میں۔
 اپنی اس دن کی غلطی پر افسوس کرتے ہوئے۔
 اے اُمّرتِ محمدی! کر بلا ایک خوبصورت سبق
 ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خالو اوسے
 نے اُمّرت کو سکھایا تھا۔ یہ رضائے الہی کے آگے کامل
 تسلیم کا سبق تھا۔ یہ ایک ایسا سبق تھا جس نے سب کو نالائق

کا مفہوم سکھایا اور یہ سکھایا کہ روحانیت کے اس اعلیٰ ترین
مقام کو کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم)
پیش کرو وہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے
اللہ کے انا الحق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب
دیا۔ "اے میرے محبوب! یہ صرف آپ ہی ہیں جس کا
وجود ہے۔"

اور پھر ار محرم کو اللہ کے ۷۲ جواہرات نے،
اللہ کے کوہ نور پیروں نے دنیا کو دکھا دیا کہ فقط اللہ ہی
کے وجود کو دوام حاصل ہے۔ یہی سبق سکھایا گیا تھا جسے
ہمیشہ ہمیشہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ یاد رکھنا چاہیے۔

آپ سب یہاں اللہ کے بڑے اطاعت گزار
بندے ہیں۔ وہ اللہ سب سے عظیم ترین ہے۔ تمام
حکومتیں، تمام ملک اسی کے ہیں۔ وہ سب کارب ہے۔
کسی کو اس کے احکام سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے۔
اس دنیا میں رہتے ہوئے اطاعت کرنا سیکھئے۔ اپنے
آپ کو کامل اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد کیجئے۔
آپ کی زندگی، آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کے

عزیز اور آپ کی ہر چیز بس اللہ کی ہے۔ کوئی شے آپ کی نہیں ہے۔ اور جب اللہ آپ کو دینے کے لئے کہے، تو وہ آپ کو دے دینا چاہیے۔ کیوں کہ آپ کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ آپ تو محض اس کے اطاعت گزار بندے ہیں۔

جو کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے، وہ حقیقتاً ہو رہا ہے۔ علم الفتح، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو تھامے رکھیے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے رہیے، اور پھر آپ جلد ہی دیکھیں گے کہ ساری کامیابیاں آپ کے قدم چومے لگیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمتیں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہوں۔

ابدالاً باذنک۔ آمین!

۸۔ جنوری ۲۰۱۰ء

باب (۹۵)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو زندگی عطا کرتا ہے اور اس زندگی کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ ہر زندہ رہنے والے کو بہت جلد موت کا مزہ چکھنا ہے سوائے اس ذاتِ پاک کے جو حقیقی و قیوم ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں۔

درود و سلام ہوں رب کے دلبر اور کائنات کے دُلہا پر، جو اپنے رب کے پیارے اور اپنے اہل بیت کے پیارے ہیں۔

سلام، رحمت اور برکتیں آپ کے لئے اور آپ کے پیاروں کے لئے۔ سلامتی ان سب کے لئے جو اس محفل میں بے حد ادب و احترام سے سر جھکائے اور حضورِ قلب سے بیٹھے ہیں۔

آپ کا زمانہ، یعنی یہ صدی تضادات کا مجموعہ

ہے۔ ایک طرف دنیا اور دنیا والے ہیں جو چمکدار
 بھڑکیلے اور دل بٹھانے والے لباس پہنے ہوئے
 ہیں اور دوسری طرف اللہ کی راہ ہے۔ روحانی دنیا
 ہے۔ ایک جانب شیطان ہے جو زیادہ سے زیادہ
 لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی سرتوڑ کوشش
 میں لگا ہے۔ جب کہ دوسری جانب اللہ کا نور ہے،
 جو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ شدت اختیار کر رہا
 ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، زمان یعنی وقت اپنے
 آخری مرحلے میں ہے۔ آپ کے ارد گرد ہر چیز نے
 اپنی رفتار بڑھادی ہے۔

دنیا کی خاموشی، عمار اور دھیمی رفتار کا دور ختم
 ہو گیا۔ آپ میں سے ہر ایک کو اپنے باپ داداؤں
 کا زمانہ یاد ہو گا، یا ان کے بارے میں سنا ہو گا کہ وہ
 کس طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ نے اپنے بڑوں
 سے سنا ہو گا کہ ماضی میں زندگی بسر کرنے کا بہترین دور
 تھا۔ ہر چیز سستی تھی، ہر آدمی دیانت دار تھا، فکر،
 پریشانیوں بہت کم تھیں اور ہر طرف خوشیاں زیادہ
 تھیں۔

لوگوں کے پاس دوسروں کے لئے وقت تھا۔
 لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ان کے پاس
 قدریں تھیں جو انہیں عزیز رکھتیں۔ اس میں شک
 نہیں کہ وہ لوگ آج کے دور کو مکمل طور سے مختلف
 پاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر
 ہیں کہ آج کی دنیا اتنی تیز رفتار کیوں ہے۔

ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی ایسی ریس میں دوڑ
 لگا رہا ہے۔ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہر ایک
 اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک خواہش
 پوری ہوتی ہے تو دوسری کے پیچھے بھاگنا شروع کر
 دیتے ہیں۔

ایسا لگتا ہے کہ اس بھاگم بھاگ کی کوئی انتہا
 نہیں ہے۔ یہ خواہشات دو طریقے سے جنم لیتی ہیں۔
 پہلا طریقہ، ایک دوسرے کو دیکھنے سے خواہشات
 پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اب تک اپنے
 چھوٹے سے آرام دہ گھر میں رہتے ہوئے مطمئن تھے۔
 اور آپ کو اس میں کوئی عیب نظر نہیں آیا تھا۔ یہ
 البتہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جگہ کی کمی ہو، لیکن

آپ نے سوچا ہو گا کہ تمام بچوں کو ایک کمرے میں
رہنے کے باعث آپ انہیں برداشت اور ایک
دوسرے کا خیال رکھنا سکھا رہے ہوں۔

تو اس طرح آپ کے چھوٹے سے گھر میں
ایک دوسرے کے لئے حدت و محبت بہت تھی۔
جب تک آپ کے دفتر کے ساتھی نے آپ کو اپنے
گھر آنے کو نہ کہا تھا، آپ اپنے چھوٹے سے مکان
سے مطمئن تھے۔ اس کے مکان میں آپ کو حیرت کے
بہت سامان نظر آئے۔ آپ کے ساتھی نے بڑے
فخر سے اپنا مکان دکھا دیا۔ اس کا مکان آپ کے
مکان سے دگنا بڑا ہے۔

ہرنیچے کا الگ کمرہ ہے۔ کھانے کے لئے ٹونے
کے لئے اور تفریح وغیرہ کے لئے، الگ الگ کمرے
ہیں۔ آپ دولت اور عشرت کی اس نمائش سے حیرت
زدہ ہو گئے۔ اب آپ کو اپنا گھر بہت چھوٹا نظر آنے
لگا۔ اب آپ کو اپنے بچوں کے شور اور سہمی مذاق پر
غصہ آنے لگا ہے۔

پھر آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری

اچھی چیزوں سے صرف آپ ہی کو کیوں محروم رکھا گیا ہے۔ آپ کے پاس زیادہ بڑا گھر کیوں نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک سے زائد گاڑیاں کیوں نہیں ہیں۔ آپ چھٹیاں گزارنے بیرون ممالک کیوں نہ جائیں۔

آپ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کا ساتھی جو آپ کی طرح کام کرتا ہے، اتنے ہی گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت اور آسائش و آرام کیسے ہے، جب کہ آپ کو اپنی محنت کا صلہ نہ ہونے کے برابر ملتا ہے۔ آپ کے ساتھی نے یہ ساری دولت ناجائز ذرائع سے جمع کی ہوگی۔ لیکن اس کی اس شاندار طرز زندگی کو دیکھتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ناجائز طریقوں کا جواز ڈھونڈنا شروع کر دیں۔

آپ اس طرح کا پہانا بنا سکتے ہیں کہ: کیا ہوا اگر میں اس ٹینڈر پر رشوت لے لوں۔ آخر اس میں خرابی کیا ہے؟ مجھے حکومت نے اب تک کیا دیا ہے؟ جب ہر طرف اس قدر کرپشن ہے کہ کوئی نظام مشکل ہی سے نظر آتا ہے، تو میری اس چھوٹی سی رقم لینے سے کیا فرق پڑے گا؟ کم سے کم اس سے میرے بچوں کو اچھی تعلیم

اور طرزِ زندگی تو ملے گی۔ بس یہی چیز میرے لئے اہم ہے۔

جب دُنیا اپنی چمک دمک سے اندھا بناتی ہے، تو یہ آپ کی صحیح سوچ کو بھی مفلوج کر دیتی ہے۔ آپ زیادہ وقت اپنے ذہن کو بند رکھتے ہیں، تاکہ آپ کو اپنے عمل پر احساسِ جرم یا ندامت نہ ہو۔ یہ آپ اپنی سوچ کو بند رکھ کر سکتے ہیں۔

مثلاً اگر آپ تھوڑے سے مالی فائدے کے لئے اپنی کمپنی کے حسابات میں غلط اخراجات دکھاتے ہیں، تو آپ اپنے اس عمل کے جواز میں کئی بہانے ڈھونڈنا شروع کریں گے۔ ایک طرح سے آپ حرام کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنے اقدامات کو غلط نہیں سمجھیں گے۔ اور اگر کوئی سلامت کرے تو آپ اس کی نصیحت کے لئے اپنے کان اور دل مکمل بند کر دیتے ہیں۔

گناہ کرنا درست نہیں، لیکن موقع تو ہے کہ آپ اپنی زندگی کے دوران کسی بھی وقت توبہ کر لیں گے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ گنہگار ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے

بارے میں کیا کہیں گے جو گناہ کرتے ہیں اور اسے گناہ تسلیم نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے کئے کو غلط نہیں سمجھتے تو پھر اس پر توبہ کیوں کریں گے۔ یہ ہے رو یہ آج کل کے لوگوں کا۔ ہر قسم کے گناہ کرتے پھرتے ہیں۔ اور بڑی بے شرمی سے ان کے لئے تمام قسم کے پہانے ڈھونڈ کر خود کو درست برحق کہتے ہیں۔

ہم گفتگو کر رہے تھے کہ خواہشات کس طرح جنم لیتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ فقط دوسروں کی آسائشوں کو دیکھ کر نفس میں دنیاوی مال کے حصول کی خواہش پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ان خواہشات کی تکمیل کے لئے کی جانے والی برائیوں کو درست سمجھا جاتا ہے۔ اور اس طرح رفتہ رفتہ حلال اور حرام کی تمیز دھیمی ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسد اور شک کے بیج جب بوئے جاتے ہیں تو دل میں دنیاوی خواہشات ابھرتی ہیں۔

دوسری قسم کے بیج غرور و تکبر ہیں، جو اگر کسی کے دل میں جڑ پکڑ لیں تو وہ اس شخص کو دوسروں کے معاملے میں دل شکستہ بنا دیتے ہیں۔ جب ایسے بیج بوئے

جاتے ہیں تو پھر وہ خواہش جو اس کھیتی سے پیدا ہوتی ہے،
 وہ سب سے بہتر ہونے کی خواہش ہے۔ وہ خواہش کہ
 سب آپ کی تعریف کریں، سب آپ سے متاثر ہوں اور
 کسی کے پاس آپ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
 اس شخص کی میں یا انا اس کھیتی کے لئے کھا رہے۔
 جو اس شخص کو خود سے فراموش نہیں ہونے دیتی ہے۔ تو
 کہا جاسکتا ہے کہ حسد اور رشک کے بیج اور غرور و تکبر
 کے بیج دنیا کی خواہشات کی خاص وجہ ہیں۔ اور یہ
 خواہشات دنیا کی وہ پُرفریب خواہشات ہیں جو اپنے
 اطراف ہر ایک پر جاؤنی اثرات ڈالتی ہیں۔ آپ آج
 کی دنیا کو اس منظر نامہ سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جس
 میں دو نا سمجھ لڑکے صبح کے وقت ایک خوبصورت باغ
 میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اطراف پھیلے ہوئے
 حسن پر نظر ڈالتے ہیں۔ تازہ رنگ برنگے، خوشبودار پھول
 شبنم کے شفاف قطرے، ہر شے کو گیلا اور صاف کرتے
 ہیں۔ بھنبھناتی ہوئی شہد کی مکھیاں اور رنگ برنگی تتلیاں
 ہر پھول اور پودے پر ناچتی ہیں۔ جو نہی ان لڑکوں کے
 نظر تتلیوں کے دلکش رنگوں اور جاؤ بھرے نقش و نگار

پر پڑتی ہے تو ان کے دلوں میں ان کی خواہش جنم لیتی ہے وہ اپنے پھندے اٹھاتے ہیں اور ان کا تقاب شروع کرتے ہیں۔ ایک ایک تلی کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب وہ ایک تلی کو پکڑتے ہیں تو کچھ دیر کے لئے اس سے کھینتے ہیں پھر اسے پھینک دیتے ہیں، تاکہ دوسری کو تلاش کر سکیں۔ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ اور بہتر شکار میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں۔ اور اس کوشش میں وہ سارے پھولوں کو لتاڑتے ہیں، اور پودوں اور باغ کے حسن کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔

اس بے معنی مہم جوئی میں پورا دن بیت جاتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ تو خالی ہیں، پورا باغ بڑی طرح سے تباہ ہو چکا ہے۔ تمام تلیاں ان کے لئے بے کار ہو چکی ہیں۔ اور جب وہ گھر لوٹتے ہیں، تو ان کے ہاتھ خالی اور ان کی تھیلیاں خالی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس لے جانے کے لئے کچھ نہیں رہا۔ سوائے اپنے رویہ پر پشیمانی کے۔

اے اُمّتِ محمدی! یہ باغ آپ کی دُنیا ہے، وہ

لڑکے آج کے دنیا دار لوگ ہیں، تتلیاں بے سود خواہشات
 ہیں، جو دُور سے خوبصورت لگتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ
 انہیں پکڑتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ آپ کے کسی کام
 کے نہیں، کیوں کہ وہ تو بس اس باغ یعنی اس دُنیا کا حصہ ہیں۔
 آپ ان سے صرف اس دنیا میں لطف اٹھاتے
 ہیں، اور وہ بھی ایک مختصر عرصہ تک، یعنی جب تک
 آپ کو آپ کی موجودہ خواہش سے زیادہ کوئی پُرکشش
 خواہش نظر نہ آئے، زندگی بھر آپ صرف یہی کرتے
 رہتے ہیں۔ یعنی اپنی خواہشات کا تعاقب، ان سنہری
 تتلیوں کا تعاقب، جنہیں جو بہی آپ ہاتھ لگاتے ہیں وہ
 اپنے رنگ کھو بیٹھتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ اس کے
 باوجود دنیا دار لوگوں نے ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔
 وہ تو ان نا سمجھ لڑکوں سے بھی بدتر ہیں، اس لئے
 کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ انہیں کئی بار بتایا
 بھی گیا ہے، مگر پھر بھی وہ سُننا نہیں چاہتے۔ کیا وہ
 نہیں جانتے کہ وہ اس دنیا میں فقط ایک مختصر عرصہ کے
 لئے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھ سکتے کہ اگلے وقت کے لوگوں
 پر کیا گزری؟ وہ اپنے ساتھ دوسری دنیا میں کیا لے گئے؟

ذرا سوچیں تو، کہ آپ دو گز والی قبر میں اپنے
 ساتھ کتنا کچھ لے جاسکتے ہیں؛ زمین کے نیچے جو کچھ بھی
 جاتا ہے وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جاتا ہے،
 تو پھر بھی اگر کوئی اپنے ساتھ کچھ لے جانے کی کوشش
 کرتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کے لئے
 ہے۔

یہ کسی انسان کو کسی طرح کا بھی فائدہ نہیں پہنچا
 سکتے۔ یہ کیڑے مکوڑے صرف شہیدوں، اللہ والوں اور
 اس کے عاشقین کے خاکہ جسدوں کو چھو نہیں سکتے ان
 کے پاک جسم زمین کے لئے حرام ہیں۔ انہیں کوئی نقصان
 نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں کہ وہ ہمیشہ نور الہی کے غلاف
 میں لپیٹے ہوئے ہیں، یعنی یوم حساب تک۔

جب آپ اس حقیقت کو بہت اچھی طرح
 جانتے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ اس کے اعمال کے سوا
 کچھ اور نہیں جاسکتا، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ کا
 مال و آل آپ کے پیروں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں؛ وہ
 آپ کو اس دنیا کے ساتھ اس قدر مضبوطی سے پویست
 رکھتے ہیں کہ آپ دوسری دنیا کے بارے میں سب کچھ

بھول جاتے ہیں۔

ماضی میں جن لوگوں نے اپنی ابدی آماجگاہ کو
اس فانی دنیا کے بدلے بیچا تھا، انہوں نے خسارے کا
سودا کیا تھا، جس سے انہیں ذلت اور رسوائی ملی تھی کیا
آپ سب کو نظر نہیں آ رہا کہ وقت کس تیزی سے حرکت
میں ہے؛ کل تک آپ سب چھوٹے بچے تھے۔ آج
آپ سُختہ ذہن بالغ ہیں۔ اور کل آپ میں سے اکثر اپنے
بڑھاپے میں ہوں گے۔

کیا آپ میں سے کوئی وقت کو روک سکتا ہے۔
کیا کوئی اپنی جاتی ہوئی جوانی کو روک سکتا ہے۔ چاہے
آپ کتنی ہی کوشش کریں، کتنی ہی جوانی واپس لانے
کا وعدہ کرنے والی دوائیں کیوں نہ استعمال کریں، آپ
بوڑھے ہو ہی جائیں گے، آپ کے جسم کمزور ہو ہی جائیں
گے۔ آپ اپنے ذہن کی تیزی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔
آپ کی کھال پر بھڑیاں پیدا ہوں گی اور وہ خشک ہو
جائے گی۔ آپ اپنی قوت اور تندرستی سے محروم ہو
جائیں گے۔

اس کے باوجود اس وقت بھی آپ سے اکثر لوگ

دنیا سے چھٹے رہیں گے، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح آپ کے دوست اور ہم عمر دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے۔ آپ انہیں اپنی آنکھوں سے منوں مٹی تلے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ ان کی بے بسی اور بے حرکتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن اس سب کچھ سے بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتیں۔ آپ قبرستان سے لوٹتے ہی دوبارہ دنیا سے چپٹ جاتے ہیں۔

ایسے لوگ کتنے بد نصیب اور احمق ہیں۔ یہ تو بس ایسا ہی ہے جیسے آپ سب نے اپنی زندگیوں کی شمعیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھی ہیں۔ یہ کچھ بڑی اور کچھ چھوٹی شمعیں ہیں اور سب جل رہی ہیں۔ آپ ایک پگھلتی ہوئی موم بتی کو پگھل جانے سے کیسے روک سکتے ہیں۔ وہ سب ایک ہی رفتار سے پگھلتے ہیں۔ آپ اپنی بتی کو بچانے کے لئے جو کچھ بھی کریں، ایک جلتی ہوئی موم بتی پگھل ہی جاتی ہے۔ اُسے پگھلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔

بڑی بتیوں کے مقابلے میں چھوٹی بتیاں جلد

گچھل جاتی ہیں۔ لیکن یہ طے ہے کہ تمام جلتی ہوئی موم
بتیاں آخر کار گچھل جاتی ہیں۔

اے اُمتِ محمدی! اس دنیا میں زندگی اس قدر
کم ہے کہ اس پر خوش نہ ہو جائے۔ اس لئے ہر وقت
اپنے ابدی گھر کے بارے میں سوچا کریں، جو اطاعت
گزاروں کے لئے ایک بشارت ہے اور سرتابی کرنے
والوں کے لئے ایک دائمی خسارہ ہے۔ بے شک یہ وہ
لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنی مرضی سے بہت بڑا نقصان
اٹھایا ہے۔

اے اُمتِ محمدی! آپ کا یہ دور تضادات کا
دور ہے۔ بہت زیادہ دنیا داری بھی ہے مگر روحانیت
بھی ہے۔ درحقیقت جس تیزی سے دجالی نظام اپنا
جالاپوری دنیا کے گرد بٹن رہا ہے اسی طرح اللہ کی نورانیت
میں بھی روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک عجیب وقت
ہے، جس میں عجیب و غریب چیزیں واقع ہونا شروع
ہو چکی ہیں۔

آپ نے وقت کے خاتمہ کی نشانیوں کا مشاہدہ
شروع کر دیا ہے، اور بہت جلد مزید نشانیاں آپ

سب کو نظر آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الفتح
 رسمی طور پر ۱۰ محرم ۱۲۳۱ ہجری کو میدانِ کربلا میں خود
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی
 اللہ عنہ اور اہل بیت نے لہرایا تھا۔ فاتح کربلا نے علم
 الفتح لہرایا دیا ہے۔ اس کے لئے اللہ کی طرف سے
 مبارک باد قبول ہو۔

اب وصال کی آمد سے پہلے بس ایک اور جگہ
 ہے جہاں اس پرچم کا لہرانا باقی ہے، اور وہ جگہ
 بیت المقدس ہے۔ اور اس آخری پرچم کشانی کا علم
 صرف اللہ ہی کو ہے۔

اے اُمّتِ محمدی! اپنی آنکھوں کو اور اپنے
 دلوں کو کھلا رکھیے، اور غفلت کی نیند سے جاگ اُٹھیے،
 کیوں کہ سو کر ضائع کرنے کے لئے وقت بہت کم ہے۔
 جو لوگ جاگے ہوئے ہیں، صرف وہی ابدی خوشی کے
 حق دار ہوں گے۔ آپ اللہ سے محبت کریں، اور وہ بھی
 آپ سے بے حد محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے محبت کریں، اور وہ بھی آپ سے بے حد محبت
 کریں گے۔ آمین!

۱۵ جنوری سنہ ۲۰۱۰ء

باب (۹۶)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت رحم والا اور نہایت مہربان ہے۔ جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے اور جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ جو سب سے عظیم ترین ہے۔ درود و سلام ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنی امت کے ہر ایک دل سے آگاہ ہیں، اور جو اللہ کے تمام محبوبین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سلام، رحمت اور برکتیں ہوں آپ کے اور آپ کے پیاروں کے لئے۔ سلامتی ہو ان سب پر جو اللہ کے عشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حصول کے لئے دعائیں مانگتے ہیں، اور جو ان محفلوں میں ان دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھتے ہیں۔

علم، قلم اور بصیرت ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ساتھ چلتے ہیں۔ دنیا کی تخلیق سے بہت پہلے لوح و قلم کو پیدا کیا جا چکا تھا۔ علم کسی چیز کے جاننے کو کہتے ہیں۔ اور بہترین علم، علمِ نافع ہے، یعنی وہ علم جو آپ کو نفع بخشنے۔ علم نافع آپ کی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے، اور آپ کو آپ کے اطراف کی آگاہی دیتا ہے۔

علم نافع ناصرف آپ کو نفع دیتا ہے، بلکہ ان سب کے لئے بھی نفع کا باعث بنتا ہے جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ جس دم انسان اس دنیا میں داخل ہوتا ہے، تو اسے اپنی جھوک اور بے آرامی کے سوا کچھ نہیں اور چیز کا علم ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے، اور اسے اپنی ماں کی مہربان آنکھیں نظر آتی ہیں، تو وہ ان سے محبت اور آسائش کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ اپنے ماحول سے زیادہ سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ وہ بڑی کم عمری میں ہی جان لیتا ہے کہ محبت کیلئے ہے۔ وہ اپنے والدین کی محبت کو ایک فطری امر سمجھتا ہے۔ یہ حقیقت وہ اولین

سبق ہے جسے وہ حاصل کرتا ہے۔ یعنی کوئی ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے اور اس سے غیر مشروط محبت کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ اس کے والدین اسے اسکول میں بٹھاتے ہیں جہاں اسے لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے جو اس کے لئے ضروری ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں مناسب طریقہ سے جینا چاہتا ہے۔

پھر دینی تعلیم بھی ہے، جو بچوں کو اسکول میں اسلامیات کے پیریٹیڈز میں دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ اس کے دین کا علم ہے۔ اللہ کی ہدایت کا علم ہے۔ اور بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے کے لئے ایک قاری بھی بلایا جاتا ہے۔

بدقسمتی سے آج کل کے والدین نے اپنی ذمہ داریاں دوسروں کے سپرد کی ہوئی ہیں۔ دین کے لئے اسکول ٹیچر اور قاری صاحبان موجود ہیں۔ اور تفریح کے لئے کمپیوٹر اور ٹی وی موجود ہیں۔ آیا اور نوکران کو کمپنی دینے کے لئے، اور سکھانے کے لئے ٹیوٹرز اور کوچنگ سینٹرز موجود ہیں۔

اس طرح آج کل بچے علم کو مختلف ذرائع سے

حاصل کرتے ہیں، اور یہ کہیں کہیں تو والدین کے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس لئے ہے کہ ترجیحات بدل چکی ہیں۔ آج کل کے والدین کی اچھی لائف اسٹائل کے لئے جو چیز فراہم ہے، وہ بے سوسائٹی میں اچھا مقام، اچھی پبلک ریشنگ اور اچھی سماجی حیثیت۔ یہ ہیں ان کی ترجیحات۔ یہی وجہ ہے کہ جب منتخب کرنے کا وقت آتا ہے، تو جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اونچی کلاس کے اسکولوں کا چناؤ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ان اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔

اوپر طے میں جو اسکول مشہور ہیں وہ سماجی رتبے کا نشان بن گئے ہیں۔ جن والدین کو ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی طاقت نہیں، تو وہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے نام اونچی کلاس کے اسکولوں سے ملتے جلتے ہیں اور جن میں اونچی کلاس کے اسکولوں کی نقل میں تعلیم دی جاتی ہے۔

آج کل کی تعلیم تجارتی تعلیم بن چکی ہے، توجہ زیادہ تر

اس بات پر ہے کہ آدمی کس طرح سوسائٹی کے لئے معاشی طور سے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی ادارے صرف اس قسم کے علم کو اہمیت دیتے ہیں، جو مشینیں تیار کرتے ہیں۔ یعنی پیسے بنانے کی وہ مشینیں جو انسانی احساسات اور انسانیت کے بارے میں بہت کم جانتی ہیں۔

جو رحم اور ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتی جو زندگی کے لئے ضروری ہیں۔ یہ ہے وہ طریقہ جس سے وہ ان نوجوانوں کے ذہنوں کی تشکیل کرتے ہیں، جن پر سیڈیا کی طرف سے پہلے ہی مادی خواہشوں کی یلغار ہو رہی ہے۔

تو جب کوئی کم سن بچہ اسکول جاتا ہے، تو اُسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ میٹھیٹکس، سائنس، جغرافیہ یا تاریخ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا، تو وہ بہت مشہور ہو جائے گا۔ اور اُسے زندگی کی تمام آسائشیں حاصل ہوں گی۔ یہ ہے وہ سب کچھ جو بچے اور والدین تعلیم حاصل کرنے والے تمام سالوں کے دوران کرتے ہیں۔ یعنی یہ منصوبے بناتے ہوئے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ حاصل

ہو، تاکہ جب وہ اپنا کیریئر شروع کرے تو یہ اُسے زیادہ سے زیادہ کمانے کے قابل بنائیں۔

وہ دنیاوی تعلیم پر اس قدر توجہ مرکوز کرتے ہیں، کہ دینی علم کو یکسر نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ جب اسلامیات کے پیریٹڈ زختم ہوتے ہیں، تو وہ ان اسباق کو محض امتحان کے مجموعی مارکس میں اچھے نمبرز حاصل کرنے کی خاطر یاد کرتے ہیں۔ بد قسمتی سے کچھ عرصے بعد یہ دینی علم بچے کے ذہن سے صاف ہو جاتا ہے۔

اس کا صرف ایک ہی سبب ہے: یعنی جو کچھ بھی وہ سیکھتے ہیں وہ نظری یا نظر باقی ہے، اور اس کی کوئی عملی صورت یا کوئی مثال ان کے سامنے نہیں جس کی وہ پیروی کر سکیں۔ وہ یہ پڑھتے ہیں کہ اخلاق اسلام کے بنیادی قوانین یا اصولوں میں سے ایک ہے۔ یا وہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کے دل اپنے حسن اخلاق سے جیتے تھے۔

لیکن جب یہ بچہ باہر نکلتا ہے اور معمولی باتوں کے باعث لوگوں کو ایک دوسرے پر چختے چلاتے اور غلیظ زبان استعمال کرتے دیکھتا ہے، یا مباحثوں کے دوران

ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے دیکھتا ہے، تو سوچئے
ذرا کہ یہ بچہ اس سے کیسا عملی سبق سیکھے گا۔

اب اگرچہ اس نے اخلاقِ مؤمن میں پورے نمبر
حاصل بھی کر لئے ہیں، لیکن جب اس پر عمل کرنے کا وقت
آئے گا، تو یقیناً وہ اس کے برعکس آپ کو یہ دکھائے گا
کہ کس طرح زیادہ زور سے چیخا جاتا ہے یا کس طرح چھوٹی
چھوٹی باتوں پر گالی گلوچ کی جاتی ہے، یا کس طرح لمحوں
میں غصہ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملی مظاہروں
کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔

یہ بچہ یہ بھی سیکھتا ہے کہ دیانت داری بہترین
اصول یا عمل ہے، لیکن جب وہ اپنے اطراف نظر
ڈالتا ہے، تو اُسے کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے یعنی اُسے
یہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر اُسے سمارٹ (چالاک) ہونا ہے تو
اُسے دوسروں کو بے وقوف بنانا، دوسروں سے فائدہ
اٹھانا اور دوسروں کو دھوکا دینا سیکھنا چاہیے۔ تو ایک
طرح سے بددیانتی اس کے لئے ایک بہترین طرزِ عمل ہو
گا۔ کیوں کہ اپنے اطراف اُس نے عملاً یہی ہوتے دیکھا
ہے۔

تو سوچئے ذرا کہ کیا وہ علم جو اُسے اسکول میں
 بے دلی سے سکھایا گیا تھا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی لائے
 گا؛ یا کیا وہ اس علم کی پیروی کرے گا جس کا عملی مظاہرہ
 اس نے اپنے اطراف دیکھا ہے؟

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا آخر اس افراتفری
 میں کیوں مبتلا ہے؛ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ
 لوگ اصل دین سے واقف نہیں ہیں۔ بات اصل یہ ہے
 کہ قرآن کو نہ پڑھنے والے دنیا کو چلا رہے ہیں۔ مگر ان
 علاقوں کے بارے میں کیا کہیں گے جہاں قرآن کے پڑھنے
 والے موجود ہیں؛ یا کہاں مسلمان حاکم ہیں؛ وہ موجودہ
 حالات کو بہتر بنانے کے لئے کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟

اس کی وجہ پھر وہی ہے یعنی علم کی کمی، لیکن آخر
 کیوں؛ فقط اس لئے کہ انہوں نے دنیا اور دین کو الگ کر
 رکھا ہے۔ ان کی زندگیوں میں دو الگ الگ خانے ہیں۔
 ایک دین کے لئے اور دوسرا دنیا کے لئے۔ دین والے خانے
 میں اسلامیات کی کچھ بھولی بسری یادیں ہیں جس کی تعلیم
 اسکول کے دنوں میں دی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس خانے
 میں قرآن کی تلاوت بھی موجود ہو، لیکن وہ بھی صرف اس

وقت کے لئے جب کوئی فوت ہوا ہو۔ یا نئے مکان یا نئی
دکان کی برکت کے لئے قرآن خوانی کرائی گئی ہو۔

دین کے خاتمے میں کچھ نمازیں بھی ہیں، جو روزانہ
نمازوں کی بجائے زیادہ تر جمعہ کی، یا سبھی کبھار کی نفل نمازیں۔
اور وہ بھی جب اللہ سے کچھ مانگنا ہو۔ اس کے علاوہ رمضان
کے کچھ روزے، اور ہو سکتا ہے کہ استطاعت کی صورت
میں حج یا عمرہ بھی ہو۔

ان عبادات کے کر چکنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ
جیسے مسلمان ہونے کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہو۔ اب اس کے
بعد آدمی مکمل طور سے دنیاوی خانے پر توجہ دے سکتا ہے۔
اس میں آپ ہر چیز اور ہر ایک سے بہتر سے بہتر منصوبہ
بناتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے اس
میں جتنا بھی وقت صرف ہو اور جتنا بھی پیسہ خرچ ہو۔

پھر بہترین ملازمت حاصل کرنا، اس میں دن
رات محنت کرنا، تاکہ ترقی ملے۔ حتیٰ کہ آپ اس کے
لئے چھٹیوں والے دن بھی کام کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ
سے زیادہ قابل ہے تو آپ اپنے پاس کے سامنے اس
کی برائی کر کے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں، فقط

اس حسد کے مارے کہ آپ سے زیادہ کوئی اور کیوں
حاصل کرے۔

آپ کا دنیاوی خانہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ
زندگی اگر غیر ممالک میں بہتر مواقع فراہم کر رہی ہے، تو
پھر اپنے پیاروں کو چھوڑ دیں۔ ان کے بارے میں سوچیں
بھی نہیں۔ آخر آپ کے لئے پیشہ وارانہ ترقی کا معاملہ سب
سے زیادہ اہم ہے۔

دین اور دنیا کی یہ علیحدگی آپ کے لئے بہتر کارآمد
ہے کیوں کہ آپ بغیر دینی پابندیوں کے بہت کچھ کر سکتے
ہیں۔ درحقیقت آپ اپنے دین کے بارے میں تفصیل
کسی خاص وجہ سے نہیں جاننا چاہتے۔ اور وہ وجہ یہ کہ
اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ باخبر ہوں گے تو آپ کو
اس پر عمل کرنا پڑے گا، جس کا مطلب زیادہ پابندیوں کا
لگنا ہو سکتا ہے۔

مثلاً، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ جانتے
ہیں کہ اسلامی معاشی نظام کس طرح چلتا ہے۔ اگر آپ اس
کی تفصیل جان جاتے ہیں، تو پھر سود وغیرہ جیسے مسائل
کے باعث آپ کی دولت کا آدھا حصہ ناجائز قرار پائے گا۔

اسی طرح اگر آپ کو عزیز باہر و مساکین کے حقوق کا علم ہو
 جائے تو پھر آپ ان کے لئے وقت کیسے نکالیں گے جب
 کہ آپ پہلے ہی بہت مصروف ہیں۔ یا آپ اپنے غریب
 عزیزوں سے کس طرح ملیں گے۔ اعلیٰ سوسائٹی والے آپ
 کے احباب اس پر کیا سوچیں گے؛ لیکن آپ کو دوسروں
 کے حقوق جاننے کی کیا پڑی ہے۔ کیا آپ کے اپنے مسائل
 زیادہ نہیں ہیں؟

آپ اندازہ ہی نہیں رکھا سکتے کہ آج کل کے لوگوں
 کے پاس قرآن و سنت پر عمل نہ کرنے کے کتنے پہانے ہیں۔
 اس لئے کہ ان کے لئے یہ سب کچھ جاننے سے نہ جانتا
 کہیں بہتر ہے۔ کیوں کہ اگر وہ نہیں جانتے، تو انہیں
 یہ سب کرنے کے لئے نہیں کہا جائے گا۔

کتنے احمق ہیں ایسے لوگ۔ یہ دراصل احمقوں کی
 جنت میں رہتے ہیں۔ لیکن اب بہت جلد انہیں معلوم
 ہو جائے گا، آنکھیں بند کرتے ہی انہیں معلوم ہو جائے گا،
 پھرا، نہیں پتہ لگ جائے گا کہ علم دین ان کے لئے کتنا اہم
 تھا۔ لیکن افسوس اس وقت وہاں کوئی ان کی مدد کرنے
 والا نہیں ہوگا۔

یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ دین اور دنیا کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ دین کیا ہے؟ یہ ایک ضابطہ حیات ہے، اس دنیا میں رہنے کا ایک آئین یا دستور ہے۔ یہ انسانوں کے لئے ان کے خالق کا ایک ہدایت نامہ ہے، تاکہ آپ بھرپور انداز میں زندگی بسر کر سکیں۔

ذرا سوچیں تو جب آپ کوئی چھوٹی سی مشین خریدتے ہیں یا فرض کریں کہ کوئی جدید ترین DVD پلیئر خریدتے ہیں، تو استعمال سے پہلے آپ ہمیشہ اس کا ہدایت نامہ پڑھیں گے۔ اور اس کے استعمال کے صحیح آپشنز کو جانچیں گے، تاکہ آپ اُسے غلط استعمال نہ کر لیں۔

اس میں ایسی بھی ہدایات ہو سکتی ہیں کہ جیسے: اس کے چلانے کے لئے کس طرح کے خاص ویلٹیج کی ضرورت ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ اس میں مٹی یا پانی سے بچاؤ کے بارے میں ہدایات ہوں۔ اس لئے آپ اگر ہدایت نامہ پڑھے، پھر اس کو چلائیں گے اور اُسے غلط استعمال کریں گے، تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

یا ہو سکتا ہے کہ آپ اُسے پوری طرح نہیں سمجھتے کہ اس کا استعمال کس طرح کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ

آپ اس کو چلا تو لیں، لیکن اس کے بھی امکانات ہیں کہ
 DVD پلیئر کی زندگی بہت لمبی نہ ہو، اور فقط آپ کی اپنی
 لاعلمی کی وجہ سے آپ ایک اچھی اور مکمل چیز کو برباد کر
 دیں۔

آپ کے ساتھ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے۔ اگر آپ
 اپنے ہدایت نامہ کو پڑھیں گے، سیکھیں گے نہیں، یعنی
 قرآن و سنت کو، اور اسی لاعلمی میں بھٹے جائیں گے،
 تو کیا آپ کا انجام بھی وہی نہیں ہوگا؟ آپ گناہ کئے جائیں
 گے اور آپ کو اس کو علم بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک غیر صحت
 مندانہ طرز زندگی اپنائیں گے، جس سے صحت کے کئی مسائل
 پیدا ہوں گے۔

آپ دوسروں کے حقوق کو پامال کریں گے اور اس
 طرح دوسروں سے اپنے تعلقات کو خراب کریں گے، اگرچہ
 آپ کی زندگی کی گاڑی تو چلتی رہے گی۔ لیکن آپ کو
 حقیقی خوشی نہیں ملے گی۔ آپ کے وہ مسائل جو آپ
 کی اپنی لاعلمی کے پیداوار ہیں، آپ کو پڑمروہ اور اُداس
 کریں گے۔

یہ سب اس لئے ہوگا کیوں کہ آپ نے دین او

دنیا کو الگ رکھا ہوگا۔ اور آپ نے لاعلمی کو علم پر ترجیح
دی ہوگی۔

اے اُمّتِ محمدی! دنیاوی علم اہم ہے، کیونکہ
آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے اور آپ کو تمام آزمائشوں
کا سامنا کرنا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آپ کے
لئے دینی علم بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کیوں کہ آپ کو اس کا
نفع نا صرف اس دنیا میں ملے گا، بلکہ آخرت میں بھی
اس کا اجر ملے گا۔

اس علم سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا شروع کر
دیں گے۔ اس کی گہرائی میں اُتریں۔ اس میں یہ پڑھیں
کہ وہ آیتیں اس وقت کیوں نازل ہوئی تھیں۔ پھر
ان کا موازنہ آج کے دور سے کریں۔ اور ان ہدایات کو اپنی
زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔

نافقہ آپ خود یہ تمام باتیں سیکھیں، بلکہ اپنے
بچوں کو بھی سکھائیں۔ سنت پر عمل کر کے قرآن کی عملی
مثالیں بن کر دکھائیں۔ دین اور دنیا کی اپنی ذمہ داری کو
نبھانے کی کوشش کریں۔

آپ ان ہدایات سے اچھی طرح آگاہ ہوں جو اللہ

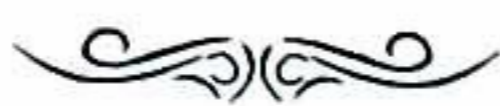
نے آپ کو دی ہیں۔ اپنی دنیا کو عبادتوں کی رُوح کو سمجھے
بغیر فقط رسومات کی ادائیگی تک محدود نہ کریں۔

اے اُمتِ محمدی! وقت نکالیں اور یہ معلوم
کریں کہ آپ کا اللہ کون ہے اور اُسے کس طرح راضی کیا
جائے۔ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
علم حاصل کریں۔ اہل بیت کے بارے میں معلوم کریں کہ
انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ اور جو کچھ علم آپ کو
اس سے حاصل ہو، اُسے اپنے اہل خانہ اپنے بچوں
اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔

اے اُمتِ محمدی! آپ کے تمام مسائل کا حل،
آپ کے تمام سوالات کے جواب آپ کے دین میں موجود
ہیں۔ آپ کی تمام اداسیوں میں یہ خوشی کا پیغام ہے۔
وقت نکالیں اور اس علم کو حاصل کریں، جو بلاشبہ آپ
سب کے لئے ابد تک فائدہ مند ہوگا۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی محبتیں آپ سب پر سایہ فگن رہیں، ابد تک۔

آمین!

۲۲ جنوری ۲۰۱۰ء

باب (۹۷)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے، جو رب دو جہاں
خالق کائنات، لوح و قلم اور حشر کے دن کا مالک ہے۔
درود و سلام ہوں محبوب رب دو جہاں، وجہ
تخلیق کائنات، لطف و کرم کے تقسیم کنندہ اور شافع
محشر پر۔

سلام آپ کے لئے، آپ کے گھرانے کے لئے،
برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ کے لئے اور آپ کے پیاروں
کے لئے۔

سلامتی ہو ان سب پر جو اللہ کے غلام ہیں، اور جو
اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے
یہاں موجود ہیں۔

کچھ دن پہلے خواتین کی ایک جماعت حضرت
عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لئے آئی۔ اس

کا تعلق ایک خاص فرقے سے تھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ وہ باقی سب کا مناسب احترام نہیں کرتے۔ ان خواتین میں سے ایک اونچی آواز سے وعظ کر رہی تھی۔ اس تعریف کے بعد اس نے ان مصائب کا ذکر کرنا شروع کیا جو، بقول اس کے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان غاصبوں اور غداروں کے ہاتھوں جھیلنی پڑی تھیں جنہوں نے ان کے حقوق غصب کئے تھے۔

اُس وقت اس بھڑ میں آہ و بقا اور نوحہ کرنے والی کافی آوازیں اُٹھ رہی تھیں۔ کچھ عورتیں تو ان مصائب کا ذکر سن کر واقعی رو رہی تھیں۔ جب یہ محسوس ہوا کہ غاصب اور غدار کے الفاظ کن جلیل القدر صحابہ سے منسوب کئے جا رہے تھے، تو آپ ان عورتوں کی جسارت اور گستاخی کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔

جی ہاں، یہ جسارت اور گستاخی کی حد ہے جو کسی سے سرزد ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ کے عاشقین کی شان میں گستاخی مختلف مسائل کی بنیاد پر آرت کو کئی فرقوں میں تقسیم کرنے کی یہ ابلیس کی ایک حکمتِ عملی ہے۔

دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہوتا۔ اس لئے ایسے لوگ آسانی سے ان مسائل میں الجھ کر پھنس جاتے ہیں۔ اور پھر حقیقت کی تصدیق کئے بغیر ان غلط باتوں کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔

اسلام ایک بہت ہی آسان دین ہے۔ اس کے احکامات پر آسانی سے عمل کیا جاسکتا ہے۔ یہ ضوابط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے زمانے میں نافذ ہوئے تھے۔ اور ان پر عمل بھی ہوا تھا۔ عام طور سے اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ابہام (یعنی کنفیوژن) ہو، یا سمجھنے کی صلاحیت میں کمی ہو۔

لیکن جہاں تک آپ کے دین کا تعلق ہے، معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے تمام معاملات کے لئے صاف احکامات دیئے ہیں جن کا واسطہ انسانوں سے پڑ سکتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میں سے ہر ایک ہدایت (یا حکم) کو اپنی حیات مبارکہ میں ہی نافذ کیا تھا، تاکہ سب کو دکھا سکیں کہ وہ ضابطہ حیات جو قرآن کریم نے دیا ہے وہ قابل عمل ہے۔

در اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ خود کو دنیا سے اس قدر وابستہ کر لیتے ہیں کہ آپ دین سے غیر وابستہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دین کو فقط چند رسومات اور عبادات تک محدود کر لیتے ہیں، یعنی ان کی گہرائی میں جائے بغیر۔

آپ لوگوں میں سے اب اکثر لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا ہے کہ زندگی میں فقط ایک بار قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے آپ اپنے دین کے بارے میں اچھی طرح واقف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ مختلف مسائل پر بات کر سکتے ہیں۔ ان کے متعلق بحث مباحثہ کر سکتے ہیں، اور آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔

قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے کسی انسان نے لکھا ہو۔ یہ اس ذات پاک کی عطا کردہ ہے، جو کائنات اور عرش کا تہنہ مالک ہے۔ کسی کے پاس اللہ کا علم ایک قطرے کے برابر نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ کے علم کی حد بندی نہیں کر سکتا۔ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ کے اس

علم کے بحرِ ذخار سے بڑی فیاضی سے نوازا گیا ہے۔

اور وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا

اس میں سے صرف چند ہی قطرے دنیا کو دیئے گئے ہیں،

آپ خود سوچئے کہ علم کے اتنے بڑے ذخیرے کے ساتھ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیاتِ مبارکہ میں نعوذ

باللہ کس طرح لغزش کر سکتے تھے؟

مزارِ شریف پر آنے والی ان عورتوں کی طرح

ایسے کچھ لوگ ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کے دوستوں، یعنی آپ کے قریب ترین دوستوں

کے درمیان آپس میں بھروسے اور وفاداری کا فقدان

تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس خاص فرقے کے لوگ ان جلیل

القدر صحابہ کو غاصب اور غدار کہتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے ان

کی بے باکی اور جسارت کو، ان کی بے حیانہ جھوٹ اور

عداوت کو۔ وہ اللہ کے معصوم عاشقین پر بہتان باندھ

رہے ہیں۔ ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا اور کر دیا تھا۔

ہمارے خلقائے راشدین، یعنی حضرت ابو بکر

صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت

عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ سب اہل بیت ہیں۔ کیوں کہ یہ شادی بیاہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں شامل تھے۔ تو اس طرح کوئی اگر ان پر الزام تراشی کرتا ہے، یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو گویا وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔

وہ لوگ جو ایسے بے ہودہ الزامات لگاتے ہیں، خود اپنے گریبانوں میں کیوں نہیں جھانکتے؟ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی دولت، یا جو خود اپنا تن من دھن نثار کرنے کو تیار ہیں؟ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر جان دے سکتے ہیں، یا ان کے پیغام کو پھیلانے کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر سکتے ہیں؟

یہ لوگ فتنہ و فساد کو پسند کرتے ہیں اور اپنی اس فسادی فطرت کے باعث یہ مقدس ہستیوں کے پاک ناموں پر دھبہ لگاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لئے اتنے گرجاتے ہیں کہ ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں جو سراسر جھوٹی اور بے بنیاد ہوتی

ہیں۔ پھر بڑی بے شرمی سے ان جھوٹی باتوں کو اپنے
اطراف پھیلاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک
آدمی کے ظاہر و باطن کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ہی نگاہ میں ایسے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو
بھانپ لیتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
بہترین دوستوں کے انتخاب میں بھلا کس طرح غلطی
کر سکتے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان
قریبی ساتھیوں کے بارے میں کس طرح غلط اندازہ لگا
سکتے ہوں گے، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اور
ایک پل کے لئے بھی اپنی جانوں کی پروا نہ کی اور کفار
کے آگے چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ اور ایک بار بھی اپنے
فیصلے پر افسوس نہ کیا۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دولت اور اپنے
شب و روز سب اسلام کے لئے وقف کئے تھے، یہ
وہ لوگ ہیں جو فلکِ نبوت کے جگمگاتے ستارے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے دستِ مبارک پر رکھ لئے تھے۔ اور تمام

خطرات اور حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔
 یہ سچ ہے کہ یہی وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی۔ لیکن
 افسوس کہ وقت گزرنے کے ساتھ اُمت کے دلوں میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے محبت
 میں کمی آتی گئی۔

آج کے اس دور اور زمانے میں آپ اس محبت
 کی شدت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جو ان لوگوں کے دلوں
 میں موجزن تھی، جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے تھی۔ اب تو محبت صرف وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جو
 اپنے دلوں کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر
 دیتے ہیں۔

کوئی کتاب اور کسی بھی قسم کے الفاظ اس محبت کو
 بیان نہیں کر سکتے۔ یہ محبت فقط محسوس کی جاتی ہے، اور
 اس کا تجربہ کیا جاسکتا ہے۔ آج کے لوگ قرآن کو نہیں
 سمجھتے، وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان
 کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کون تھے۔ وہ ان کی حیات
 مبارکہ، ان کے دوستوں اور ان کے گھرانے کے بارے

میں نہیں جانتے۔

آج کل کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں حالانکہ وہ ایک اطلاعاتی دور میں رہ رہے ہیں۔ ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی، سیاسیات، تاریخ، خلاء اور حالاتِ حاضرہ کا علم ہے۔ آپ کوئی بھی موضوع پھیریں اور ان میں سے اکثر کو اس پر بولنے پر آمادہ پائیں گے، وہ دراصل سب سے باخبر جاہل ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا علم فقط دنیا پر محیط ہے، مگر ان کا دینی علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شیطان کے مقابلہ میں نہایت کمزور ہیں۔ یہ اتنے کمزور ہیں کہ جو کچھ سنتے ہیں، اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جنہیں شیطان پسند کرتا ہے۔ یہ اس کے کام کو آسان بناتے ہیں۔

انہیں بس کوئی بھی جھوٹی بات بتائیں، وہ اُسے فوراً ہضم کر لیتے ہیں، اور پھر بلا تحقیق و تصدیق اس کو اس کو ہر سُو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔

ایمان کسی بھی شخص کا نہایت ہی قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، تو پھر اس کی

زندگی میں کتنی بھی زیادہ نعمتیں کیوں نہ ہوں وہ پھر بھی اس
دنیا کا بد قسمت ترین انسان ہوگا۔

جب آپ ایمان کہتے ہیں، تو آپ کی مُراد صرف
اللہ پر گواہی دینا اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کے آخری نبی ہونے پر گواہی دینا ہوتا ہے۔ (یعنی)
اس سچائی کو ماننا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا
میں پھیلائی۔ اس کے علاوہ ان کے اہل بیت کی سچائی
کو ماننا، ان کے صحابہ کی سچائی کو تسلیم کرنا اور ان کے
دوستوں کی سچائی کو ماننا۔ کوئی اگر ان میں سے کسی ایک
کو بھی نہ مانے تو وہ ایمان کے بغیر ہے۔ وہ خواہ مسلمان
ہونے کی کتنی ہی کوشش کرے، کتنی ہی نمازیں پڑھے۔
کتنے ہی حج اور عمرہ کرے، وہ اس کے باوجود ایمان
کے بغیر ہی ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نور کے براہِ
راست پانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی
معمولی انسان نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور
سے بنایا گیا ہے۔ اور اللہ نے ساری کائناتوں کو صرف
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لئے پیدا

فرمایا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک تبسم صرف ان کے اللہ کے لئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چھوٹی ہر ایک چمک ان کے اللہ کے لئے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، تو ان کا اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے، وہ ان کے رب کو ناراض کرتا ہے۔

تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس دیدہ دلیری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کی آل اور آپ کے عاشقین کی توہین بھی کرتے ہیں۔ اور خود کو صاحبِ ایمان بھی سمجھتے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان باقی ہے۔

یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو شیشے کے گھروں میں رہتے ہوئے ان پاک ہستیوں کی طرف پتھر پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان پتھروں سے دراصل وہ ہر اس چیز کو توڑ رہے ہیں جو ان کی اپنی ہے، جو کیڑا ہے ان ہستیوں کی طرف اچھال رہے ہیں، وہ حقیقت میں ان کے اپنے

اعمال ناموں پر گزر رہی ہے۔

ان کے لئے وہ کتنا بد نصیب وقت ہوگا جب
یوم حساب پر وہ اپنے اپنے اعمال نامے کھولیں گے اور
یہ پائیں گے کہ ان کی تمام عبادتیں، ان کے تمام ذکر و اذکار
اور تمام نیک اعمال مٹا دیئے گئے ہیں۔ اس دن سے وہ
مکمل طور سے خالی ہاتھ ہوں گے۔ اس دن جب ہر ایک
نیک اعمال کے حصول کے لئے ممکنہ طور پر ہر طرف سرگرداں
ہوگا۔

اس دن آپ ایک دوسرے سے نیکیوں کے
طلب گار ہوں گے۔ آپ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگیں
گے۔ آپ چند نیک اعمال کے لئے عہد و وفا کی قسمیں اٹھائیں
گے۔ لیکن افسوس کوئی کسی کی نہیں سنے گا۔ کوئی کسی کو نہیں
پہچانے گا اور کوئی کسی کی مدد کے قابل نہ رہے گا۔

پھر مایوسی کے عالم میں ہر کوئی اللہ کے محبوب صلی
اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ محبوب
مکرم جن کا اسم مبارک آسمان پر جگمگا رہا ہوگا۔ نافقہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، بلکہ ان کے اللہ کا نام پاک،
ان کے اہل بیت سے تمام نام، ان کے صحابہ کرام کے

اسمائے گرامی، اولیاء اللہ کے نام اور اللہ کے عاشقین کے نام بھی آسمان پر لکھے ہوں گے۔ اور ان کے نام ہیرے جواہرات کی طرح چمک رہے ہوں گے۔

اس کے بعد آپ کو ان بد بخت لوگوں کے چہرے دکھائی دیں گے، جو اللہ کے عاشقین کی توہین کرتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان کے دوستوں کی توہین کرتے ہیں۔ جس وقت وہ ان جگمگاتے ناموں کو آسمان پر لکھا دیکھیں گے، تو ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔

انہیں اس وقت فوراً ایک ایک کر کے وہ تمام باتیں یاد آئیں گی جو انہوں نے ان مقدس ہستیوں کے خلاف کہی تھیں۔ وہ اس وقت مارے شرم کے مرجانا چاہیں گے، مگر موت انہیں کبھی نہیں آئے گی۔

وہ خاک بننا چاہیں گے لیکن زمین بھی انہیں قبول نہیں کرے گی۔ وہ اُتھتیوں کو حوضِ کوثر کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن وہ خود اس کا راستہ کبھی نہیں پائیں گے۔ وہ ہر ایک سے پوچھتے پھر رہیں گے کہ ”بنی مکرم کہاں ہیں، براہِ کرم ہمیں ان کے پاس

لے چلیں؛ لوگ انہیں راستہ تو دکھا دیں گے، لیکن وہ
اُن تک کبھی پہنچ نہیں پائیں گے۔

وہ کھلا شفاعت والی جگہ تک کس طرح پہنچیں
گے جب کہ اُن کی اپنی باتوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ
علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہو۔ اللہ اور اس کے
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وہ فراموش کریں گے
جو ان لوگوں نے اس دنیا میں کہی ہوں۔ جب انہوں نے
سوجا ہو گا کہ وہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، افسوس اس
وقت کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔

یاد رکھیے، سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی، اسے مسخ
نہیں کیا جاسکتا، اسے کوئی توڑ مروڑ نہیں سکتا۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آپ کے دوست
اور آپ کے صحابی سچائی اور حق ہیں۔ ان کے بارے میں
چاہے کوئی کچھ بھی کہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا
سکتا۔

یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اسمائے گرامی لوح پر
سونے سے لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے نام قلبِ الہی پر
ہمیشہ کے لئے کندہ ہیں۔ محبت آپ کے اللہ کے نزدیک

ایک نہایت حساس لفظ ہے۔ آپ میں سے جو اللہ کے عاشق ہیں، انہیں تو حقیقت میں ہر سالس اس لفظ کے ساتھ لینا چاہیے۔

اے اُمتِ محمدی! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے اور ان کا احترام کیجئے۔ بے شک یہی وہ ہستی ہیں جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت میں لے جائیں۔

اے اُمتِ محمدی! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کیجئے اور ان کا احترام کیجئے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے محبت کیجئے۔ وہ ابھی تک ان کے دوست اور صحابہ ہیں۔

اُن سب سے محبت کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو چکے ہیں۔ کیوں کہ یہ اللہ کے عاشقین کے رُتبے تک پہنچتے ہیں۔ احترام کے معنی کو سمجھیں۔ اللہ کے تمام عاشقوں کا احترام۔ اور پھر یہ سبق اپنے بچوں، اپنے دوستوں اور اپنے اُن سب لوگوں کو سکھائیں، جو آپ

کے اطراف ہیں۔

اللہ کے اولیاء اور اس کے دوستوں کا احترام کرنے والے کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ احترامِ نچلی سطح سے ہونا چاہیے۔ یعنی بچے اپنے بڑوں کا احترام کرنا سیکھیں، اور بڑے اپنے بچوں کا۔ وہ اپنے استادوں کا احترام کرنا سیکھیں، خاص کر اس کا جو ان کا روحانی استاد ہو، یعنی جو ان کا مرشد ہو۔

اللہ کی تمام برگزیدہ ہستیوں کا احترام کرنا سیکھیں، اللہ کے ان عاشقوں کا احترام کیجئے جو ابھی تک اس دنیا میں موجود ہیں، اور ان کا بھی جو اللہ کے پاس ہیں۔

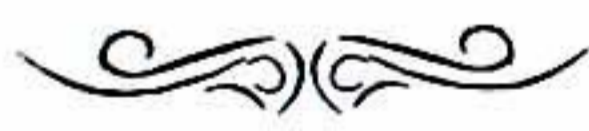
اے اُمتِ محمدی! یاد رکھیے کہ ادب وہ پہلا زینہ ہے جو آپ کو اللہ تک لے جاتا ہے۔ اگر آپ کی سیڑھی میں پہلا قدم چپ نہ ہو، تو آپ سیڑھی پر کیسے چڑھ سکیں گے۔ محفلوں میں انتہا درجے کا ادب برقرار رکھنا سیکھئے، جس وقت محفلیں برپا ہوں، تو ان میں بات چیت یا سرگوشیاں نہیں ہونی چاہئیں۔ اور جب محفل ختم ہو جائے تو تب بھی نہایت دھیمی آواز میں بات کرنی چاہیے۔

اگر مُرشد موجود نہ ہوں تو تب بھی خاموشی اختیار
کیجئے۔ مرشد سے بات چیت کے دوران اپنی زکاہیں
نیچی رکھیں۔ مرشد کے گھرانے کا بھی نہایت درجے
ادب کریں۔

یاد رکھیں، جو ہستیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، وہ بھی اُسی درجہ کے ادب
کے مستحق ہیں، جو ان کے صحابہ کو دی جاتی ہے۔ انہیں
وہ احترام دیں اور بلاشبہ آپ سب کا نام بھی اللہ کے
دل میں نقش ہو جائے گا۔

اے اُمتِ محمدی! اپنے دلوں کو اللہ کی بے
پناہ محبت کے لئے کھلا رکھیں۔

آمین!

۲۹ جنوری ۲۰۱۰ء

باب (۹۸)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو سورہ فاتحہ
کا مالک ہے۔ وہ جس نے علم عطا کیا ہے اور لوح و قلم
کو پیدا فرمایا ہے۔ جو العظیم اور النخبیر ہے۔
درود و سلام ہوں جو صن کو ترکے مالک پر جنہوں
نے اُترت کو صلوة سکھائی، اور جنہوں نے عاجزی اور
انکساری سکھائی۔ اور جو ہم سب میں سب سے زیادہ
صابر اور شاکر ہیں۔

سلام، رحمت اور برکتیں ہوں آپ کے لئے اور
آپ کے پیاروں کے لئے۔ سلامتی ہو ان سب کے لئے
جو عشق و محبت کے طالب ہیں۔ وہ عشق و محبت، جن
کی نسبت اللہ اور اس کے حبیب سے ہے۔

آج کل دُنیا کے حالات کو دیکھ کر واقعی دکھ ہوتا
ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی دُنیا

زیادہ پرکشش ہوگئی ہے۔ اس میں کرنے، کہنے اور سننے کے لئے بہت کچھ ہے۔ زندگی سست اور منحل نہیں ہے، ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں۔ یہ بات کچھ لوگوں کی حد تک درست ہو سکتی ہے۔

آج کی ٹیکنالوجی نے چیزوں کو آسان کر دیا ہے۔ فاصلے سکڑ گئے ہیں، اطلاعات، آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ کسی بھی مشین جیسا کہ انٹرنیٹ کا بٹن دبائیے اور آپ لمحوں میں علم کی کسی بھی حیران کن دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ یا آپ ٹی وی کے کسی بھی چینل کا سوچ آں کریں، آپ کو حیرت انگیز نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔

ایسے لگتا ہے کہ دن کے چوبیس گھنٹے وہ سب کچھ کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی کے لئے محبت میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے، جب کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو خیال اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ: "کیا ہوگا اگر میں مرنے لگا؟ میرے بچوں، میرے گھرانے، میری دولت، میرے مکانات اور میرے کاروبار کا کیا بنے گا، اور وہ کس طرح باقی رہ سکیں گے؟" گویا موت کے خیال سے

بھی اُسے دُنیا کی فکر ہوگی۔

اُسے واقعی شاد و نادر رہی یہ خیال آتا ہے کہ :
جب اس کی نظر ملک الموت پر پڑے گی تو اُس وقت
اُس پر کیا گزرے گی ؟ جب وہ لوگوں کو اپنی مہیت فہن
کرتے دیکھے گا، تو اُس پر کیا بیٹے گی ؟ یا اُس دن جب
حشر برپا ہوگی، تو اُس پر کیا گزرے گی ؟

یہ سوالات مشکل سے اُس کے ذہن میں آتے ہوں
گے۔ اور اگر کبھی آتے بھی ہوں، تو وہ اُن کے بارے میں
سوچتے ہوئے بھی ڈرتا ہوگا۔ اُس کے برعکس وہ ایسے
پریشان کن سوالات سے بچنے کے لئے خود سے کہتا ہے :
”زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ یعنی اُسے ضائع کرنے
کے لئے بہت ہی مختصر۔“

جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے، تو اس کے
کان میں اذان دی جاتے ہے۔ اور جب وہ مرتا ہے،
تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر آپ حساب
لگائیں کہ کسی بھی وقت کی نماز کی اذان اور اس کی جماعت
کھڑی ہونے کے درمیان کتنا عرصہ لگتا ہے، تو آپ کو
معلوم ہوگا کہ اس میں دس سے پندرہ منٹ کا عرصہ

لگتا ہے۔

اس موازنہ کے پیش نظر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کا عرصہ حیات انہی دس پندرہ سنٹ کے برابر ہے، جو کہ اذان اور جماعت کے درمیان کا عرصہ ہے، اب آپ دس پندرہ سنٹ والی اس زندگی کا مقابلہ اس زندگی سے کریں جس کا کوئی خاتمہ ہی نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ دونوں میں سے کون سی زندگی آپ کی نظر میں زیادہ اہم ہوتی چاہیے؟ کیا زندگی کا فقط ایک قطرہ یا زندگی کا وہ پیمانہ جس کی کوئی تہہ نہیں اور جس میں زندگی ابدی ہے؟

ہر روز آپ اپنے روزگار پر جاتے ہیں، یعنی ملازمت، اسکول، کالج وغیرہ کے لئے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ سب روزانہ ایک چھوٹا سا سفر کرتے ہیں، لیکن اس کے لئے کوئی خاص منصوبہ نہیں بناتے۔ یہ آپ کا روزانہ کا معمول ہو سکتا ہے۔ اور آپ اس تھوڑے سے وقت کی ضروریات سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔

آپ بس اپنا لٹیچ اٹھاتے ہیں، یا کچھ بھی آپ کے

بریف کیس یا پرس میں سما سکتا ہے، اُسے اٹھا کر چل پڑتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو کوئی لمبا سفر درپیش ہو، تو آپ اس کے لئے کئی دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ آپ اپنے سوٹ کیسیوں کو گھولتے ہیں اور ہر وہ چیز نکالتے ہیں، جس کی آپ کو سفر میں ضرورت پڑ سکتی ہو۔

آپ نہ صرف اپنے گھر والوں کی ان ضروریات کا انتظام کرتے ہیں جن کے لئے انہیں آپ کی غیر موجودگی میں مسئلہ پیش آسکتا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ اپنا بھی اسی طرح خیال رکھتے ہیں۔ آپ اپنے لئے کافی زادِ راہ بھی لے جاتے ہیں، تاکہ سفر میں کوئی مشکل نہ پیش آئے اور آپ حفاظت سے کچھ وقت بعد واپس لوٹ سکیں۔

موت بھی ایک سفر کی طرح ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ آپ اس سفر سے واپس نہیں آتے۔ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ اُسے یہ سفر کرنا ہے۔ البتہ اس سفر پر جانے کے وقت سے کوئی واقف نہیں ہے۔

آپ کا یہ سفر کتنا آسان یا کتنا دشوار ہوگا یہ بھی

نہیں معلوم۔ وہ جگہ جہاں آپ کو پہنچنا ہے وہ بھی نامعلوم
 اور وہاں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا بھی
 قطعاً کوئی علم نہیں۔

اب ایسے سفر کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیئے،
 آپ کی تیاری کیا ہو؟ زادِ راہ کے لئے آپ کے ساتھ
 کیا ہونا چاہیئے؟ آپ کی اولین ترجیح ایسے ہی سوالات
 پر ہونی چاہیئے۔ ایسے طویل اور نامعلوم سفر کے لئے آپ
 کو زندگی بھر منصوبہ بندی اور تیاری کرنی چاہیئے۔ آپ کو
 اپنے زادِ راہ بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے جمع کرنا چاہیئے۔
 اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ نہ جانے کب آپ کی
 باری آئے اور کب آپ کا سفر شروع ہو جائے۔

یہ ہے وہ طریقہ جس کے مطابق رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے زندگیاں بسر کیں اور
 ان کے بعد بے شمار دیگر مومنین نے اسی طرح زندگیاں
 بسر کیں۔ ہر وقت حالتِ خوف و فکر میں۔ ہمیشہ اس
 خوف میں کہ جب ان کے جانے کا وقت آئے گا، تو ان
 پر کیا گزرے گی اور ایسے لوگ سدا اس اندیشے میں رہتے
 ہیں کہ اس ناگزیر سفر کے لئے ان کے پاس کافی زادِ راہ نہیں

ہے۔

آپ خود بتائیے کہ اس دُنیا میں پیدا ہونے والوں میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جو یہاں غیر متعینہ مدت تک رہ سکے، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے آج کہاں ہیں؟ کیا آپ کو فرعون ابھی بھی اپنے لوگوں پر حکومت کرتے نظر آ سکتا ہے؟ کیا فرود یا شہزاد آپ کو اپنی بنائی ہوئی جنت میں راج کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے؟

وہ سب لوگ کہاں گئے جو کبھی اس زمین پر اکڑا اور تکبر سے چلا کرتے تھے۔ جن کی گردنیں غرور و تکبر سے اکڑی ہوئی رہتی تھیں۔ جن کی زبانیں دن رات کُفر بکا کرتی تھیں۔ اور جو سمجھتے تھے کہ وہ اس دُنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے۔ افسوس کہ ان سب کو آخر جانا ہی پڑا۔ انہیں اپنی خود ساختہ جنتوں کو چھوڑ کر جانا ہی پڑا۔ جی ہاں، وہ سب گئے، اور بڑی ذلت و رسوائی سے گئے۔

ان کا سارا غرور و تکبر ملک الموت کو دیکھتے ہی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ان کی گردنوں کی اکڑا سی لمحہ ٹوٹ گئی اور ان کی جھوٹ اُگلتی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ اس دُنیا میں جانکمی کی حالت انسان کے لئے سخت

ترین کیفیت ہوتی ہے۔ آپ اس درد کا دنیا کی کسی اور تکلیف سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ اس درد کو جسم کا روائے رواں محسوس کرتا تو ہے، لیکن بد قسمتی سے اس کے لئے کچھ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ناکسی ڈاکٹر کو بلا یا جاسکتا ہے اور نہ کوئی دوا دی جاسکتی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ مرنے والا اس تکلیف کو کس طرح اور کتنی دیر تک محسوس کرے یا سہتا رہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تکلیف ابد تک اس کے ساتھ رہے اور اُسے کبھی نہ چھوڑے۔

ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے موت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ: ”چاہے آپ جہاد کے لئے نہ بھی جائیں، تب بھی آپ کو موت آئے گی۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بستر پر آنے والی موت سے تلوار کی ہزار ضربیں کھانا آسان تر ہے۔“

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے خوف کے بارے میں فرمایا تھا کہ ”ذرا سوچیں تو کہ کوئی اگر آکے آپ سے کہے کہ آج رات آپ کے گھر ڈاکو آ سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کو نقصان بھی پہنچائیں، تو بتائیے آپ کا ردِ عمل کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اس

خوف کے مارے اپنا کھانا صحیح طور سے نہ کھائیں یا سو
بھی نہ سکیں۔

ہو سکتا ہے کہ لٹیرے نہ آتے ہوں، لیکن فرشتہ
اجل کا آنا اٹل ہے۔ وہ ضرور آئے گا اور آپ کو موت
کا جام پیش کرے گا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کو اس
وقت کی فکر نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اب بھی
زندگی کی مستیوں میں مگن ہیں۔

موت کی سختی براہِ راست رُوح سے متعلق ہے اور
آپ کے جسم کے ہر ایک خلیے میں موجود ہے۔ موت بیدھے
رُوح پر حملہ کرتی ہے۔ حالتِ سکرات میں انسان کے
کچھ نہ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں طاقت نہیں ہوتی۔
اس کی زبان بند ہو چکی ہوتی ہے، اس کا ذہن درد سے
مغلوب ہوتا ہے۔

اس درد کو فقط وہ محسوس کر سکتا ہے جو اس میں
سے گزرتا ہے۔ یا وہ بھی جو فوراً نبوت کے ذریعے اس
سے واقف ہے (جن کا مطلب ہے کہ اس نے ان
ارشادات سے اندازہ لگایا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر ایک کو بتاتے تھے۔)

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ: ”آپ نے موت کے وقت کیا محسوس کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ”اے اللہ! میں نے آگ پر رکھے اس زندہ پرندے کی طرح محسوس کیا جو نہ تو اڑ سکتا تھا اور نہ ہی مر سکتا تھا۔“

جب ملک الموت کو ان لوگوں کی فہرست دی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ مکان بنا رہے ہوں، شادی کر رہے ہوں، یا حتیٰ کہ درگاہ فساد برپا کر رہے ہوں، اس سے قطعاً بے خبر کہ ان کے اپنے لئے کیا کچھ چٹری پکانی جا رہی ہے۔

ایک بار ملک الموت اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا، جب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جب وہ فرشتہ چلا گیا، تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا: ”اے اللہ کے بنی وہ شخص کون تھا جس نے آکر مجھے گھور گھور کر دیکھا تھا؟“ بنی علیہ السلام نے جواب دیا کہ ”وہ ملک الموت تھا۔“

یہ سن کر وہ آدمی پریشان ہوا اور کہنے لگا: ”یہ لگتا ہے کہ وہ میرے لئے آیا تھا۔ میں فوری طور سے

ہندوستان کے لئے روانہ ہو رہا ہوں۔ اگر وہ دوبارہ آئے تو بس یہ کہہ دیجئے کہ وہ مجھے تلاش نہ کریں۔ اے اللہ کے نبی ہو اور حکم دیجئے کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ مجھے ہندوستان پہنچا دے۔“

جب اگلے روز ملک الموت واپس آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اُن سے پوچھا کہ ”آپ میرے ایک آدمی کی طرف اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟“ عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ”مجھے یہ حکم ملا تھا کہ میں جا کے اس شخص کی روح ہندوستان میں قبض کروں۔ لیکن جب میں نے اُسے یہاں آپ کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو میں حیران تھا کہ وہ اتنے کم وقت میں ہندوستان کیسے پہنچے گا۔ لیکن اے اللہ کے پیغمبر مجھے اس وقت اور بھی زیادہ حیرت ہوئی جب میں ہندوستان گیا اور اسی شخص کو وہاں بیٹھے ہوئے پایا۔“

اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ چاہے موت سے کتنی ہی دُور جھانگیں، آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ اسی مقبرہ جگہ پر پہنچ ہی جائیں گے جو نوشتہ تقدیر ہے۔

موت کی تین سختیاں ہیں۔ (۱) : موت کئی
 ساعت کی سختی، یعنی حالتِ نزع (۲) : ملک الموت
 کو دیکھ لینے کے وقت کا انتہائی خوف۔ دنیا کا طاقتور
 ترین انسان بھی اس کی طرف دیکھنے کی جرأت نہیں کر
 سکتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت
 کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اُن سے پوچھا: کیا آپ
 مجھے اپنا وہ چہرہ دکھا سکتے ہیں جو ایک فاسق و فاجر کو
 دکھایا جاتا ہے؟ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے
 جواب دیا: آپ میں اُسے دیکھنے کی ہمت نہیں ہو
 سکتی۔“

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بہ صبر رہے۔
 چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے انہیں دوسری
 جانب دیکھنے کو کہا۔ جب آپ علیہ السلام نے مُنہ پھیرا
 تو دیکھا کہ ایک کالا آدمی کھڑا تھا، بال اکڑے ہوئے، بدبودار
 سیاہ کپڑے پہنے ہوئے، مُنہ اور نکتوں سے آگ کے
 شعلے اور دھواں نکل رہے تھے۔ اس پر نظر پڑتے ہی
 حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔
 جب آپ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ نے

فرمایا: ”اے ملک الموت! اگر فاسق و فاجر کو عذاب نہ بھی ملتا ہو تو فقط آپ کا چہرہ دیکھنا ہی اس کے لئے کافی عذاب ہے۔“

موت کے وقت ایک اور بھی مصیبت ہے، یعنی جب ایک آدمی اپنے محافظ ملائک کو دیکھتا ہے، اگر وہ اپنے رب کا سچا بندہ ہے، تو وہ ملائک اس سے کہیں گے کہ: ”اللہ آپ کو ان تمام نیکیوں کا بدلہ دے، جو آپ نے ہم سے کی ہیں۔ آپ نے ہمیں پاکیزہ محفلوں میں بٹھایا اور اپنی نیکیوں کو لکھنے کا موقع دیا۔“

لیکن اگر ان ملائک کا تعلق کسی فاسق و فاجر آدمی سے تھا، تو وہ اس بد نصیب آدمی سے کہیں گے کہ ”اللہ کرے تم کو کوئی نیکی بدلے میں نہ ملے، کیونکہ تم نے ہمیں بُری مجلسوں میں بٹھایا، تمہارے بُرے کرتوت ہمیں دکھائے گئے اور ہم نے تمہارے قبیح کلام کو سنا۔ یہ ملائک انسانی صورت میں ہوں گے، جو مرنے والے کو آسانی سے دکھائی دیں گے۔

موت کی تیسری مصیبت ان لوگوں کے لئے سب سے بدترین ہے جن کا خیال تھا کہ وہ کبھی بھی پلٹ کر

اللہ کے پاس نہیں جاسکتے۔ ایسے لوگوں کو جہنم میں اپنا مقام اور جو کچھ اُن پر گزرنے والا ہے، وہ سب انہیں دکھائی دے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی اللہ والا ہے اور اُس نے زندگی بھر اپنے رب سے وفاداری کی ہو، تو رُوح کا جسم سے نکلنے سے پہلے وہ جنت میں اپنے مقام کو اور اُن سب انعامات کو دیکھ لیتا ہے، جو وہاں اُس کے منتظر ہیں۔

اے اُمّتِ محمدی! موت ایک حقیقت ہے، یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کا سامنا ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ حتیٰ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اپنی آخری سالنس لے رہے تھے، تو اُن کے قریب پانی کا ایک پیالہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک اس پانی میں ڈال کے اُسے اپنے چہرہ پاک پر ملتے ہوئے فرماتے: ”اے اللہ! موت کی سختیاں مجھ پر آسان فرما۔“

اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: ”اے میرے بابا جان، کیا آپ کی تکلیف اتنی زیادہ ہے؟“ اس پر رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: "آج کے بعد تیرے باپ پر
کوئی تکلیف نہیں!"

اے اُمّتِ محمدی! جب اللہ کے محبوبین اللہ
کے عاشقین نے موت کی سختیاں جھیلی ہیں، تو پھر کیا یہ
بات درست ہوگی کہ ہم زندگی کی اتنی بڑی حقیقت
سے چشم پوشی کریں۔ جس نے بھی زندگی پائی ہے، اسے
موت کو ضرور چکھنا ہے۔ یہ صرف آپ کا اللہ ہی ہے جو
حی القیوم ہے۔ جو کبھی نہیں مرتا۔

تو پھر جب موت سے کسی طور بھی چھٹکارا نہیں،
جب ملک الموت سے کوئی بچ نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ
اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو پھر کیوں معمولی دنیاوی
مسائل پر وقت ضائع کیا جائے۔ تو پھر کیوں سالہا سال
تک بس دولت ہی جمع کرتے رہیں، تو پھر کیوں اس
فانی دنیا سے دل لگائیں، اور اپنے دن رات اس خاکی
جسم کی دیکھ بھال پر صرف کریں۔ یعنی اس جسم پر جسے
آخر کار مٹی سے ہی جاملنا ہے۔

آپ آخر ایسے کیوں جاہلانہ اور بے پرواہانہ طرز
عمل اختیار کئے ہوئے ہیں؛ انجام کار کسے نقصان ہوگا،

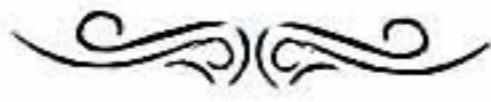
یہ آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کے بچے آپ کے
اہل خانہ اور آپ کے دوست آپ کو چھوٹ گڑھے
میں ڈال کر گھر لوٹ آئیں گے۔

یہ یہی لوگ ہوں گے جو آپ کے اس مال کو
کھا کر عیش اڑائیں گے، جو آپ نے زندگی بھر اس دنیا
میں جمع کر رکھا ہوگا۔ آپ کا مال یا آپ کی آل آپ کو
کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟

اے اُمتِ محمدی! جاگئے اس سے پہلے کہ وہ
ہو جائیے۔ جاگئے اس سے پہلے کہ ملک الموت کی صورت
دیکھ کر آپ کی زبانیں آپ کے حلقوں میں اٹک جائیں۔
جاگئے، کیوں کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے
کہ چند سال، ہو سکتا ہے کہ چند ہینے یا چند گھنٹیاں، یا
شاید چند ثانیے۔

جاگئے، کیوں کہ شاعر نے بڑی سچائی سے کہا ہے :
ٹنک حرص و ہوا کو چھوڑ مہیاں مت دیں بدیں پھرے مارا
فراق اجنبی کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا
سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاوچلے گا بنجارا

کچھ کام نہ آوے گا تیرے یہ لعل و زمر و سیم و زر
جو پونجی بعد میں بھرے گی پھر آن بنے گی جان اوپر
نقارے، نوبت، بان نشان، دولت حسرت، فوجیں لشکر
کیا سند، تکیہ، ملک مکان، کیا چوکی کرسی، تخت چھپر
سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لا دچلے گا بنجارا!

۵۔ فروری ۲۰۱۰ء

باب (۹۹)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے، جو پورب اور
پچھم کارب ہے۔ یعنی مشرق اور مغرب کارب ہے۔
جو المصور ہے، جو حسن کا خالق ہے، دلوں کا خالق ہے۔
اور جو ان سب پتیزوں کا خالق ہے جو دلوں کے اندر
موجود ہیں۔ یعنی عشق کا۔

درود و سلام ہوں اللہ کے نور پر جو فقط اسی کا ہے۔
اُس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے، جنہوں نے عشق
کے تمام رنگ دیکھے ہیں۔ اور ہر ایک رنگ کے معنے کو
خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔

سلام، رحمت اور برکتیں ہوں آپ کے لئے اور
آپ کے پیاروں کے لئے۔ اور سلامتی ہو ان سب پر بھی
جو اللہ کی خوبصورت تخلیقات ہیں، جو محبت کا سبق
براہِ راست اُس ذاتِ پاک سے سیکھتے ہیں جس نے

انہیں پیدا کیا ہے۔

کیا آپ نے کبھی کوئی دائرہ دیکھا ہے؟ کیا آپ
ایک ایسا دائرہ بنا سکتے ہیں؛ چلئے فرض کرتے ہیں کہ
آپ کے پاس ایک ایسا تار ہے جو سیدھا ہے۔ آپ
ایک ہاتھ سے اس کا ایک سر ا پکڑتے ہیں اور دوسرے
ہاتھ سے اس کا دوسرا سر ا۔ پھر آپ بڑی نرمی اور آہستگی
سے دونوں میں سے ایک سرے کو موڑنا شروع کرتے
ہیں۔ آپ یہ کام بڑی احتیاط سے کرتے ہیں تاکہ تار ٹوٹنے
نہ پاٹے۔

پہلے تو آپ اسے 110° ڈگری تک جھکاتے
ہیں اور پھر اسے مکمل 360° ڈگری تک موڑنے کے
کوشش کرتے ہیں۔ دائرہ صرف اس وقت مکمل ہوتا
ہے جب تار کے دونوں سرے آپس میں مل جاتے
ہیں۔ یعنی آپ کا دائرہ اس وقت حقیقی دائرہ بنتا ہے
جب اس کے دونوں سروں کے درمیان کوئی خلا نہ ہو۔
اور تار کو بالکل صحیح طور سے موڑا گیا ہو اور اس میں کوئی
کونا یا بے قاعدگی باقی نہ رہ گئی ہو۔
دائرہ تکمیل کمال کی علامت ہے۔ طرفین

کا ایسا سلاپ جب دونوں ایک بن جائیں۔ کائناتوں میں کثیر تعداد میں اتنے دائرے کیوں ہیں؟ یہ محوریں، سیاروں کی گردش کے راستے، یہ سورج اور چاند جتنے بھی ہیں، ان میں زیادہ تر دائرہ نما ہیں۔ سورج چاند اور سیارے بھی گول ہیں۔ زمین کے مرکز میں ایک مسلسل دائرہ نما حرکت جاری ہے، یعنی کعبہ کے ارد گرد۔

انسان اور اللہ کی دیگر مخلوقات کعبہ شریف کے گرد مسلسل طواف میں مصروف ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دائروں کی شکل میں سات سات چکر لگا رہا ہے۔

ایک کامل دائرہ اس وقت بنتا ہے، جب وہ سامان جس سے آپ اُسے بنا رہے ہیں، وہ مڑنے کے لئے آمادہ ہو اور موڑنے کے عمل کے خلاف مزاحمت نہ کرے اور فطرتاً سخت نہ ہو۔ کیونکہ اگر وہ ایسا ہے تو موڑنے اور جھکاتے وقت وہ آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے۔

تو کیا آپ کے خیال میں انسانوں میں بھی ایک کامل دائرہ ان کی زندگیوں میں تشکیل نہیں پاسکتا؟

جی ہاں، لیکن یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب وہ اپنی انا (یعنی میں) کو بھول جائیں اور خود کو مکمل طور سے اللہ کے سپرد کریں، یعنی اللہ کی رضا کے۔ صرف اسی طرح کرنے سے ہی وہ یکجا ہو سکتے ہیں اور ایک دائرہ کی یک رنگی حاصل کر سکتے ہیں۔

لیکن اگر ان کی انا ان کی زندگیوں میں موجود رہی تو یہ ممکن نہیں کہ وہ خود کو مکمل طور سے جھکا سکیں۔ بغیر تسلیم کے کوئی بھی شخص کسی قسم کا روحانی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ حق تک وہ مشکل سے رسائی حاصل کر سکے گا۔ یہ بالکل سائنس کے (Convection) والے نظریہ کی طرح ہے، جس کے مطابق سرد ہوا ہمیشہ نیچی رہتی ہے، جب کہ گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے۔

کسی کی فطرت میں موجود ٹھنڈک، اس کی انا اور تکبر اسے کبھی بھی زمین سے اوپر نہیں اٹھنے دیں گے۔ یہ تو صرف اس وقت ہوگا جب وہ خود کو جلائے گا، اپنی انا کو پاش پاش کرے گا۔ اپنی جان کو، اپنی ”میں“ سے چھڑائے گا، اور جب اس کے دل میں محبت کی شمع روشن ہوگی۔

جب دل ہی ٹھنڈا ہو، تو پھر ایسی جگہ میں محبت کا شعلہ کس طرح بھڑک سکتا ہے؛ ایک بار جو محبت اپنی آگ روشن کرنا شروع کر دے، تو تب ہی وہ شعلہ کسی کی ذات کو، اس کے مکمل وجود کو جلانا شروع کر دے گا۔ اور اُس سے پیدا ہونے والی جدت اُسے اوپر اٹھائے گی اس مصنوعی دنیا سے دُور حقیقی دنیا کی طرف۔

تو اس حقیقت کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں موجود ٹھنڈک اُسے اوپر اٹھنے نہیں دیتی۔ اور اُسے اتنا نازک بنا دیتی ہے کہ وہ خود کو جھکا کر دائرہ کو مکمل کر سکے۔

انسان کا جسم فانی ہے، اُسے مرنا ہی ہے، جب کہ اُس کی رُوح نہیں مرتی۔ اس کی بجائے اُسے دوسری دنیا منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ روحیں جو دائرہ بنانے کے عمل سے گزر چکی ہیں، وہ دوسری دنیا میں جانے کے وقت کبھی مزاحمت نہیں کرتیں، کیوں کہ وہ پہلے ہی سے خود کو سپرد کر چکی ہوتی ہیں۔ وہ چونکہ اپنا وجود پہلے سے ہی ختم کر چکی ہیں۔ اس لئے وہ اس منتقلی کے لئے مشتاق ہیں۔ لیکن وہ ارواح جنہوں نے اس فانی دنیا کو ہی

اپنا مستقل مسکن سمجھا ہوا تھا۔ انہیں یہاں سے منتقل ہوتے وقت بڑی دشواری ہوگی، وہ مزاحمت کریں گی۔ وہ روئیں گی پیٹیں گی اور تکلیف اٹھائیں گی۔ ان کے لئے دوسری دنیا کا سفر انتہائی تکلیف دہ اور ناخوشگوار ہے۔ فقط اس لئے کہ انہوں نے سہر تسلیم خم نہیں کیا تھا! انہوں نے اللہ کی آواز پر ”لبیک“ نہیں کہا تھا۔ اور اللہ کے پیغامات کو نہیں مانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس آخری سفر کی بھی مزاحمت کر رہے ہیں۔

تو ہم دائروں کی بات کر رہے تھے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی صلوٰۃ بھی ایک دائرہ حرکت ہے۔ آپ اپنے اللہ کے آگے تسلیم کا ایک دائرہ مکمل کرتے ہیں نماز میں آپ کا قیام، آپ کا رکوع اور آپ کا سجدہ اصل میں عجز و تقویٰ میں آپ کا جھکتنا ہے۔ یہ ہے آپ کی حقیقی صلوٰۃ یعنی جب آپ نیچے کی طرف جھکتے ہیں، جب آپ اپنے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ اپنی ذات کو خود جلاتے ہیں اور جب اپنی انا کو ختم کرتے ہیں۔

آپ اس قدر جھکتے ہیں کہ آپ کا ماتھا زمین کو چھو لیتا ہے، آپ کی تسلیم کی انتہا یہ ہے کہ آپ کے اور زمین

کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رہے۔ آپ یہ کام دو طریقوں سے کر سکتے ہیں: ایک جسمانی طور سے اپنی مادی حرکات کے ذریعے، جب کہ دوسرا اپنی رُوح کے ذریعے، اپنے رُوحانی حرکات سے کام لیتے ہوئے۔

یہ حلقہ یا دائرہ دونوں طرح سے مکمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا جسم تو جھک رہا ہے، لیکن آپ کی رُوح مزاحمت کر رہی ہے اور ابھی تک دنیا میں مصروف ہے اور نیچے جھکنے سے انکاری ہے، تو پھر ایسا دائرہ فقط ایک دھوکہ ہے، ایک بے مقصد حرکت ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔

آپ کا حقیقی حلقہ اس وقت مکمل ہوگا جب آپ کی رُوح بھی آپ کی جسمانی حرکات کے ساتھ حرکت میں ہو۔ یعنی آپ جب رکوع میں جائیں، تو آپ کی رُوح بھی حالت رکوع میں ہو۔ جب آپ سجدہ کریں، تو یہ بھی حالت سجدہ میں ہو۔ جب آپ کو یہ یکسانی اور یک رنگی حاصل ہو جائے تو پھر آپ کو ایک دوسری یکسانی بھی حاصل ہوگی۔ یعنی آپ اس قدر جھکیں گے کہ آپ کا پورا وجود حق سے جاملے گا۔

آپ اس کا موازنہ اس تار سے کر سکتے ہیں جس کے دونوں سرے آپ دائرہ کو مکمل کرنے کے لئے ملاتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں سروں کو کسی طرح نہیں ملاتے، اور آپ اپنا ہاتھ ہٹا لیتے ہیں، تو یہ تار بھی اپنی صورت تبدیل کر لیتا ہے، یہ پھر سے سیدھا ہو سکتا ہے۔

ایک غلطی سے پاک دائرہ کے لئے۔ اس کے دونوں سرے ہمیشہ باہم جڑے ہوئے اور درست ہونے چاہئیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ نماز ختم ہوتے ہی دنیا کی طرف تیزی سے لوٹ جاتے ہیں۔ یہ بھولتے ہوئے کہ چند لمحے پہلے یہ آپ ہی تھے جو اپنے اللہ کے آگے ٹھکے ہوئے تھے اور اس سے اپنے تسلیم اور وفاداری کا عہد کر رہے تھے۔

تو پھر یہ کیا بات ہے کہ جیسے ہی آپ دنیا کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسروں کو تکلیف دینا شروع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی صلوٰۃ کی تمام حرکات درست نہیں تھیں۔ اور وہ سب کچھ جو آپ نماز میں کہہ رہے تھے حق پر مبنی نہ تھا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ نماز کے فوراً بعد آپ اپنے

پڑانے طور پر یقینوں پر آجاتے ہیں اور آپ کے تسلیم کا دائرہ
 اپنی صورت برقرار نہیں رکھتا۔ یعنی آپ کی وابستگی نامکمل
 ہے۔ صرف چند ہی لوگ اپنی پوری زندگیوں میں ایک دائرہ
 کی صورت میں رہتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں
 یا اپنے معمول کے دنیاوی معاملات کر رہے ہوں، یا اپنے
 اردگرد کے لوگوں سے مل رہے ہوں۔

یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو مکمل طور سے اپنے اللہ کے
 سپرد کئے رہتے ہیں۔ اب ان کے اللہ کی رضا ان کی رضا ہے۔
 وہ زندگی بھر حالتِ سجدہ میں رہتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں
 یا اعمال جن سے ان کا اللہ راضی ہوتا ہے، وہ بھی ان سے
 راضی ہوتے ہیں۔ اور وہ تمام چیزیں یا اعمال جن سے ان
 کا اللہ ناخوش ہوتا ہے، وہ خود بھی ان کو ناپسند کرتے
 ہیں۔ ان کا دائرہ اتنا کامل ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ
 اس دائرہ کے دونوں سرے کہاں جڑے ہوئے تھے۔

اصل میں ان کی تسلیم و رضا اتنی کامل ہے کہ آخر کار
 ان کا تمام وجود بھی بڑی خوبصورتی سے تحلیل ہو کر حق سے جا
 ملتا ہے۔ اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ
 کامل طور سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔

”اے قطرہ، خود کو ٹادے بلا تاسف کے
 اور اس کے بدلے مہاسا گر پلے۔
 سن اے قطرہ، خود کو اس اعزاز سے نواز لے
 سمندر کی آغوش میں محفوظ ہو جا
 اتنا خوش نصیب کس کو ہونا چاہیے؟
 سمندر کو جو ایک قطرے کو لہجھا رہا ہے؟
 ارے خدا کے لئے، خدا کے لئے، بیچ دو اور
 فوراً خرید لو
 ایک قطرہ دو اور موتیوں سے بھرا یہ سمندر لو۔

(مولانا رومؒ)

دنیا نے کئی جواہر کی چمک دیکھی ہے، کئی عاشقین
 کا نور دیکھا ہے، اور سچے عاشقوں کی گرمی محبت دیکھی
 ہے۔ ماضی میں ان جواہر اور اس گرمی محبت کی وہ
 لوگ بڑی چاہت رکھتے تھے، جو ان کی قدر و قیمت
 جانتے تھے، یعنی اللہ کے عاشقین کی قدر و قیمت۔
 لیکن وقت گزرنے کے ساتھ دنیا کے لوگ اس
 جھوٹی چمک دمک اور بے معنی مشاغل میں اتنے گم ہو
 گئے کہ وہ حق کے متعلق ان اسباق کو بھول گئے جو ان

جواہروں نے انہیں سکھائے تھے۔ آج دنیا جس صورتحال سے گزر رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ آج خوشی بہت قلیل ہے اور مشکلات ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔

یہی وقت ہے کہ جب آپ کو پھر سے اللہ کے ان خزانوں، اللہ کے عاشقوں کی باتیں کرنی چاہئیں۔ آج آپ کو پھر سے اپنے دامن ان خزانوں سے بھرنے چاہئیں۔ جو حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے آپ کے لئے چھوڑی ہیں۔ بے شک یہ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان سب لوگوں کو بصیرت اور عشق و محبت کی باتیں عطا کیں، جو دنیا میں بڑی خوبصورتی سے روحانیت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور جن کا فیض آج بھی ان ہزاروں لوگوں کو پہنچ رہا ہے جو ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔

حقیقاً کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جواہر بھی ان کے دربار میں صرف چالیس دن گزارنے کے بعد دولت سکون سے مالا مال ہوتے تھے، جہاں انہوں نے اپنے اس استاد سے راز و نیاز کے کئی نازک معاملات سیکھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہے گئے

یہ الفاظ کتنے سچے ہیں کہ :-

گنج بخش فیض عالم منظر نور خدا
ناقصاں را پیر کامل، کاملان را راہنما
یعنی: (حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جو سارے
عالم کو فیض پہنچاتے ہیں، جو اللہ کے نور
کا منظر ہیں۔ جو بے کسوں کے لئے پیر کامل
اور کاملوں کے لئے راہنما ہیں۔)

حضرت داتا گنج بخش، یعنی روحانیت کے خزانے
عطا کرنے والے کا اصل نام حضرت سید علی بن عثمان بھڑی
رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور آپ کی ولادت غزنی میں پانچویں
صدی ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ حسنی سید تھے، آپ حضرت
شیخ ابوالفضل محمد بن الحسن النحلتی کے مرید اور پھر خلیفہ
بنے۔

اس کے علاوہ آپ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ
علیہ اور حضرت جنید بغدادی کے بھی خلیفہ تھے۔ آپ
حضرت ابوعلی سرمدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابوالقاسم،
غزگانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
کے مرشد تھے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر میں ہی علم کے اُن تمام شعبہ جات کے ماہر ہو چکے تھے، جو اس دور میں ایک عالم کے لئے ضروری سمجھے جاتے تھے۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق بسر کی، جس میں ارشاد ہوا ہے کہ:

”اے اللہ کی اطاعت کرنے والو!

وہ جن کے پاس علم ہے، صرف وہی

اس (اللہ) کو جانتے ہیں!“

آپ رحمۃ اللہ علیہ علم کو وہ چاہی قرار دیتے تھے، جس سے کائناتوں کے اسرار کھولے جاسکتے ہیں۔ اور جس سے انسان اور اس کے رب کے درمیان مناسب رشتہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حصول علم کے لئے دُور دراز کے سفر کئے۔

اپنی مشہور کتاب ”کشف المحجوب“ میں آپ

فرماتے ہیں ”علم وہ خوبی ہے جس سے نادانوں کو دانا

بنایا جاتا ہے۔ یہ بصارت کو وسعت عطا کرتا ہے اور

آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ وہاں تک دیکھ سکے،

جہاں تک کوئی نہ دیکھ سکتا ہو اور وہ کچھ جانے جو دوسرے
نہیں جانتے۔“

کم عمری میں ہی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ
علیہ نے کتابیں لکھنی شروع کی تھیں اور ”کشف المحجوب“
میں آپ نے اپنی آٹھ کتابوں کے حوالے بھی دیئے ہیں
آپ شاعرانہ صلاحیت سے بھی نوازے گئے تھے، لیکن
آپ کا ابتدائی دیوان کسی نے پڑھنے کے لئے لیا تھا او
اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ بعد میں اس نے حضرت داتا
صاحب کا نام مٹا کر اُسے اپنے نام سے منسوب کر لیا۔
جب حضرت داتا صاحبؒ روحانیت کے کمال
کو پہنچے تو آپ نے خاموش رہنا سیکھ لیا۔ کیوں کہ ان
کو شاعری کی ضرورت کم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے
اپنے اشعار اوائلِ عمری میں لکھے تھے۔

داتا صاحبؒ نے ان سب لوگوں کے دلوں کو
چھوا ہے جو عشق کے مہاساگر میں عنوطہ رگانا چاہتے تھے۔
جو یہ چاہتے تھے کہ کوئی انہیں اس شعر کی تشریح سنائے۔

”ساری عمر شراب وصل کے پیانے نوش کئے

لیکن پیاس ہے کہ بجھنے میں نہیں آئی

اے محبوب یہ کیا قیامت ہے کہ تو میرے
آغوش سے میرے آغوش میں نہیں آتا۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا تھا کہ
اللہ کے لئے انسان کی محبت ایک ایسی خوبی ہے کہ جو کسی
عاشق کے دل میں ایک بڑے جلوے کی صورت میں ظاہر
ہوتی ہے، جس سے وہ اپنے محبوب کو مطمئن کرنا چاہتا
ہے اور پھر خود ہی اس کے دیکھنے کی آرزو میں بے تاب
اور بے قرار ہو جاتا ہے اور اسے اس کے بغیر چین نہیں
آسکتا۔

وہ خود کو محبت کے قوانین کے حوالے کرتا ہے،
پھر وہ دو قسم کی محبت میں سے ایک بن جاتا ہے، یا تو
وہ اُن لوگوں جیسا ہو جاتا ہے جو اپنی جانب اللہ کی نعمت
کا احترام کرتے ہیں اور جنہیں یہ احترام نوازنے والے کی
محبت کی طرف لے جاتا ہے۔

یا وہ اُن جیسا ہو جاتا ہے، جو محبت سے اس قدر
مدہوش ہیں جو اللہ کی تمام نعمتوں کو اپنے اور اپنے اللہ کے
درمیان ایک پردہ سمجھتے ہیں، اور نوازنے والے کا احترام
اس کی نعمتوں کے احساس تک کو لے جاتا ہے۔

دانا صاحب کا ماننا تھا کہ دوسرے والوں کا طریقہ
زیادہ ممتاز ہے، جیسے کہ رومیؒ کا ارشاد ہے :

”آپ کے اور میرے درمیان کیا پردہ رہ
سکتا ہے؛ پردہ تو صرف میں تھا اور تو
نے مجھے جلا کر الگ کر دیا“۔ اے میرے
محبوب، تو نے پیری رکھ پر اپنا نام لکھ
دیا ہے۔ اب ساری چیزیں جنوں ہیں
جو ہماری آگ میں ناچ رہی ہیں۔“

دانا صاحب نے محبت کو بھی گہرا مفہوم بخشا۔ آپ
نے فرمایا کہ محبوب تو قائم و دائم ہے اور عاشق معدوم ہے۔
محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ محبوب کے قیام کو دوام بخشنے اور
وہ خود اپنے مظاہر کی نفی نہیں کر سکتا، سوائے محبوب کے
جو ہر کے ماننے یا اس کی تصدیق کئے۔ کیوں کہ اس صورت
میں اُسے اپنے محبوب کا حسن و جمال درکار نہیں ہوگا۔

لیکن جب اُسے معلوم ہو کہ اس کی زندگی کا دار و مدار
محبوب کے حسن و جمال پر ہے، تو اس کے لئے ضروری ہو
جائے گا کہ وہ خود اپنے مظاہر کا خاتمہ کرے جو اس کے
اور اس کے محبوب کے درمیان، اور محبوب کے لئے اس کی

محبت کے درمیان بھی پردہ ہیں۔

مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے بھی اس کا اظہار اپنے
خوبصورت خیالات میں کیا ہے، فرماتے ہیں:

”تم اسے دیکھ نہیں سکتے،

اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے، تو وہ تم ہی ہو۔

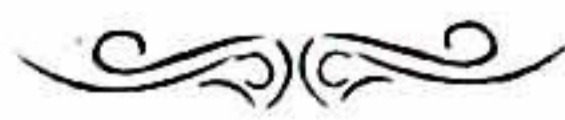
کیا قطرہ بھی سمندر تک پہنچ پائے گا

اگر اُسے یہ معلوم نہ ہو کہ سمندر اس کے اندر ابل رہا
ہے؟

اس سے زیادہ بات نہ کرو، اس نے کہا
اپنے راز کی پاسداری کرو۔“

حضرت داتا صاحبؒ نے دراصل آپ کو دائرہ
میں رہنا سکھایا، اتنا جھکنا سکھایا کہ نہ صرف دائرہ کے
دونوں سرے مل جائیں، بلکہ دونوں حقیقتاً ایک ہو جائیں۔
جب تک کہ آپ ڈوئی کو نہیں مٹائیں گے، دائرہ تشکیل
نہیں پائے گا۔ دائرہ کاٹنا توں کاراز ہے، بلکہ اس سے
بھی آگے۔

اللہ کی محبت آپ سب پر ہو۔ آمین!

۱۲ فروری ۲۰۱۷ء

باب (۱۰۰)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نور العالمین ،
نور السموات والارض ، نور کائنات اور نور سچائی ہے۔ وہ
نور جوازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔

درود و سلام اللہ کے نبی پر، جو معصوم ترین دل اور
پرکشش ترین تبسم کے مالک ہیں۔ درود و سلام اس ذات
پاک پر جو اپنی اُمت کے لئے رحمت ہیں۔

سلام، رحمت اور برکتیں ہوں آپ کے لئے اور
آپ کے پیاروں کے لئے۔ سلامتی ہو ان اہل نور کے لئے
جو ہر جمعہ یہاں جمع ہوتے ہیں اور اس خوبصورت محفل
کی برکتیں اور جمعہ کی رحمتیں اکٹھی کرتے ہیں۔

گزشتہ خطاب میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک
انسان کس طرح ایک دائرہ میں سما کر اس کے ساتھ ہم
آہنگ ہو سکتا ہے۔ جب ایک آدمی اپنی انا، اپنی

”میں“ کو چھوڑ کر کامل اطاعت کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے۔ تو تب ہی وہ حلقہ مکمل تشکیل پاتا ہے۔

دائرہ کے دونوں سرے اس طرح باہم ملنے چاہئیں، کہ ان میں کسی قسم کا جھول، یا ڈھیلا پن نہ ہو اور دائرہ کی صورت صاف اور واضح دکھائی دے۔ جب کسی کا یہ محدود دائرہ اس حدِ کمال تک پہنچے، تب ہی وہ اس لامحدود دائرہ تک رسائی کے لئے تیار ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس ذاتِ کامل سے وصل کرنے کو تیار ہوتا ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا۔ نہ اُس کی کوئی ایسی صورت ہے جو کسی محدود صورت سے مشابہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ سے موجود تھا اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ محدود اور لامحدود کے اس وصل کے معنی دراصل یہ ہیں کہ آپ نے اپنا وجود ختم کر دیا ہے اور آپ ہمیشہ رہنے والے وجود میں سما گئے ہیں۔ مگر یہ کیسے کیا جاسکتا ہے؟ انسان ایک بیرونی خول اور مختلف اندرونی مادے سے بنایا گیا ہے۔ اس کا بیرونی خول اس کا دنیاوی جسم ہے جب کہ اس کا اندرونی گودا اس کی روح اور اس کا

پوری نہیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی تمناؤں کا اظہار نہ کرے۔
 یعنی چاہے وہ اپنی غذا کا بندوبست نہ کرتا ہو لیکن
 پھر بھی ہنگے اور پُر تکلف طعام کی تمنا تو کر سکتا ہے، چاہے
 اس کے پاس رہنے کو جگہ نہ ہو، لیکن وہ ٹی وی، اسٹیریو،
 یا ڈی وی ڈی وغیرہ کی تمنا تو کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ
 کبھی کبھی اُس کی خواہشیں اس کی بنیادی ضروریات پر بھی
 غالب آجائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سینا جانے کی ٹکٹ کی
 خاطر ایک وقت کا کھانا چھوڑ دے۔

انسان کی اندر کی بھی ضروریات اور خواہشات ہیں۔
 لیکن یہاں ضروریات زیادہ شدید ہیں، اور ان سے محرومی
 انسانی روح کے لئے زیادہ نقصان دہ ہے۔

روح کی اولین ضرورت توحید پر ایمان ہے، یعنی
 خدائے واحد پر ایمان اور اُسے قادرِ مطلق اور علیم و خبیر
 ماننا اور اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک اور محفوظ رکھنا ہے۔
 اس کی دوسری ضرورت اپنے رب کی کامل اطاعت کرنا
 جو آپ کا خالق بھی ہے اور رب بھی۔

تیسری ضرورت اس اطاعت کا اظہار اپنی تمام
 فرض عبادتوں کو خلوصِ نیت سے ادا کرنا ہے۔ اور اللہ

قلب ہے۔

ہر ایک تہہ کی اپنی خواہشات اور ضروریات ہیں،
ضروریات وہ ہیں جو اس کی بقا کے لئے لازم ہیں، جب
کہ تمنائیں وہ ضروریات ہیں جو آسائشیں تو دے سکتی
ہیں، لیکن وجود کے لئے ضروری نہیں ہیں۔

ظاہری جسم کو خوراک، لباس، گھرانے اور ساتھیوں
کی ضرورت ہے۔ جن کے تقاضے بے شمار ہو سکتے ہیں۔
جسم کو آٹے دن نئے کپڑوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے،
اُسے سرکاری کھانا، یا نئے میک کی گاڑی، یا بیرون ملک
جانے کے لئے تعطیلات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔
وغیرہ وغیرہ۔ گویا ایک خواہش پوری ہونے کے بعد
دوسری سامنے آ جاتی ہے۔

ظاہری جسم کی ضروریات تو چند ہیں، جب کہ اُس
کی خواہشات لامحدود ہیں۔ اکثر اوقات جب ایک
شخص کی دنیاوی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، جس کا
مطلب ہے کہ اُسے روٹی، کپڑا اور مکان مل جاتا ہے،
تو پھر وہ خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ جب تک اس کی ضروریات

کی تعین کردہ تمام اقدار کی پاسداری کرنا، یعنی جھوٹ نہ بولنا
چوری نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، انسانوں اور دوسری مخلوقات
کو نقصان نہ پہنچانا وغیرہ۔ تیسری ضرورت یہ بھی ہے کہ
راہِ راست پر چلنا، تاکہ دنیا و آخرت دونوں آسان اور
باعثِ رحمت ہوں۔

دوسری اور تیسری ضرورتیں ایک دوسرے سے
منسلک ہیں۔ دوسری ضرورت کہتی ہے کہ اپنے رب کے
آگے سہر تسلیم خم کرو، جس کا مطلب ہے کہ اس کی رضا آپ
کی رضا ہے۔

ایک چوتھی ضرورت بھی ہے، یعنی اللہ کا ذکر
ہر وقت جاری رکھنا تاکہ رُوح کو اس کی غذا ملتی رہے۔
ذکر اللہ کی یہ غذا جو اُسے مضبوط تر اور زیادہ خوبصورت
بناتی ہے۔ یہ ضرورت ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا
اللہ اور اس کے محبوب کی حمد و ثناء اور درود شریف پڑھنے
اور سننے اور دوسری کوئی بھی نفعی عبادات ادا کرنے سے
پوری ہوتی ہیں۔

اس داخلی ذات کا بس ایک ہی تقاضا ہے۔ یہ
تقاضا دنیاوی ضرورتوں سے مختلف ہے۔ کیوں کہ اس

سے نہ صرف خوشی و طمانیت حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ اس
 سچے وجود کے لئے بھی ضروری ہے جس سے انسان کامل
 بنتا ہے۔ یعنی اس ذات پاک کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔
 جوازی اور ابدی ہے۔

یہ ضرورت کسی شخص کی خواہش کے لئے ہو سکتی ہے،
 یا کسی اور شخص کے لئے بھی ہو سکتی ہے۔ روح اگر کسی دنیا
 دار انسان کی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی داخلی
 ضروریات مناسب طور سے پوری نہ ہوں۔ اس کے
 اللہ کی اطاعت میں کمزوری ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے
 کہ اس کی عبادات کمزور ہوں، یا اس کے ذکر اللہ کے
 تعداد کم ہو۔

کیا ہوگا اگر انسان کا مادی جسم اس کی مادی
 ضرورتوں کو پورا نہ کرے؟ اس میں بہت جلد محرومیت
 کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر اُسے مناسب غذا نہ ملے
 تو وہ کمزور بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر موسم کے مطابق اس کا
 لباس ناکافی ہو، تو وہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر اس کے
 پاس رہنے کو جگہ نہیں، تو وہ مصیبت زدہ ہو کر خطرات
 کا شکار ہو سکتا ہے۔

بالکل اسی طرح اگر اس کی روحانی ضرورتیں مناسب طور سے پوری نہیں کی جاسکتیں، تو اس کا اثر براہِ راست اس کی روح پر ہوگا۔ اس کی روح کمزور ہونا شروع ہوگی۔ اگر اس کا ایمان کمزور ہے اور وہ اللہ کے احکام کی بجآوری میں ناکام ہو جائے، یا وہ اپنی فرض اور دوسری عبادتوں کو ادا کرنا بھول جائے، تو اُسے تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا نفس بڑی تیزی سے اس کی روح پر حاوی ہو رہا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ شیطان مردود کا آسان شکار بن جائے گا۔

کوئی اگر اس کی روحانی ضرورتوں کو نظر انداز کرے گا، تو وہ اپنے لئے روحانیت کی تمنا کس طرح کرے گا؟ وہ اپنے خالق کے قریب کی تمنا کس طرح کرے گا؟

ایک انسان اپنے خالق کو بھول سکتا ہے، لیکن خالق اپنی کسی بھی تخلیق کو فراموش نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اس کالی چیونٹی کو بھی جو کالی رات میں، کالے پتھر پر رنگ رہی ہو۔ وہ اس کالی چیونٹی کو بھی فراموش یا نظر انداز نہیں کرتا۔

مگر اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی تخلیقات میں سے کتنی اُسے یاد کرتے ہیں، اُسے تلاش کرتے ہیں اور اس سے سچی محبت کرتے ہیں۔ وہ یہ سب دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ وہ ہر آدمی کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کتنے اُس کے ہیں اور کتنوں کا تعلق تاریخی سے ہے۔

اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ تمام احتیاجات سے بالا ہے۔ یہ تو صرف انسان ہی ہے جو فراموش کرتا ہے، جو ناشکر ہے اور جو تکبر اور غرور کی رسیوں میں جھکڑا ہوا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا یہی رویہ اُسے دائمی خسارے اور دردِ مسلسل میں ڈالے گا۔

آدمی کی بہادری، شجاعت اور اس کی قوت کا دارومدار اس مضبوط جسمانی ساخت یا شمشیر زنی میں اس کی مہارت پر نہیں ہے۔ اس کی اصل مہرت اور قوت اس میں مضمر ہے کہ وہ اپنے نفس اور اپنی جسمانی خواہشات کو کس طرح قابو میں رکھتا ہے۔

اُس کی قوت اس سے بھی جھلکتی ہے کہ وہ اپنی

روحانی ضروریات کو کس طرح پوری کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اس قوت کو حاصل کر لیتا ہے تو تب ہی وہ اعلیٰ روحانی درجے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ نفس آپ کی اُن دنیاوی ضروریات کا نام ہے، جو آپ کو آپ کی زندگی میں گمراہ کر سکتی ہیں۔ یہ بات آپ کو قرآنِ کریم میں صاف صاف بتلائی گئی ہے کہ :

”اور یہ کہ اے مسلمان! اللہ کے اُمکے پر حکم کر اور ان کی خواہشات پر نہ چل اور اُن سے بچتا رہ کہ کہیں تجھے تعزیر نہ دے دیں۔“ (مائدہ ۲۹)

اسی طرح سورہٴ صٰحٰہ میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ :
 ”لوگوں پر سچا حکم کر اور نفسانی خواہش کی پیروی مت کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکائے گا۔“ (سورہٴ صٰحٰہ ۲۶)

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :
 ”ہر گناہ کا سبب خواہشِ نفس ہے، اور یہی خواہشِ نفس آپ کو دوزخ کی جانب لے جاتی ہے۔“

اس سلسلہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ: "ان نفسوں کو روکو، کیوں کہ یہ وہ ہر اول دستہ ہے جو تمہیں بُرائی کی انتہا کی طرف لے جائے گا۔ بے شک حق بھاری اور کڑوا ہے اور باطل آسان ہے۔ توبہ قبول کروانے سے گناہ کا ترک کر دینا زیادہ آسان ہے، کئی شہوانی نظریں اور لمحہ بھر کی حسرتیں طویل عرصہ میں دے دیتی ہیں۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اُمت کو یہ تعلیم دی کہ شیطان ہی انسان کا اصل دشمن ہے اور بہترین جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے۔

حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی کفار کے خلاف جہاد سے واپسی پر فرمایا کرتے تھے کہ "ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔" جس کا مطلب تھا کہ خواہش نفس کے خلاف جہاد، جہادِ اکبر ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کے فریب کے بارے میں متنبہ کرتے ہوئے یہ بھی خبردار کیا تھا کہ جو خود اپنے نفس کا غلام بنتا ہے، وہ دراصل اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا:

"میدانِ جنگ کا گھوڑا بھاگ گیا، وہ کفار کے ہاتھ آ گیا۔ اور جس کا ایمان بھاگ گیا، وہ جبار کے غضب

میں آگیا۔ (ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان کی)۔ جو کافروں کے قبضے میں آجائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے۔ نہ ان کے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھا جاتا ہے، نہ پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، نہ پیٹ بھوکا رہتا ہے اور نہ بدن ننگا ہوتا ہے۔ لیکن جو جبار کے غضب میں پھنس جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے ہاتھوں کو زنجیروں سے گردن پر باندھ دیا جاتا ہے۔ پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اور اس کا کھانا پینا اور لباس آگ کا ہوتا ہے۔“

نفس اور دنیاوی خواہشات محض فریب ہیں، جو انسان کو اصلی آسائش دیتی ہیں نہ ہی خوشی۔ حتیٰ کہ آج کل کے لوگ بھی اس بات سے آگاہ ہیں اور انہوں نے اس بارے میں اپنے نظریئے پیش کئے ہیں۔

محدود استعمال (Marginal Utility) پر ایک بڑا دلچسپ نظریہ ہے۔ یعنی معاشیات میں معدومیت کا قانون (Law of Dimishing) کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حاجت کے لئے کسی شے کا استعمال بڑھا دیتا ہے، تو محدود استعمال (Marginal Utility) یا اس

سے حاصل ہونے والے اطمینان میں کمی آجاتی ہے اور کمی کا یہ
رجحان اس شے کے ہر اضافی مقدار کے ساتھ بڑھتا ہے۔

مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چاکلیٹ کو ایک بار کھاتا ہے تو
اُسے بہت زیادہ مزہ آئے گا، مگر اسی چاکلیٹ کو دوسری بار کھالے تو
اُسے وہ لطف و مزہ نہیں آئے گا جو پہلی بار کھانے سے آیا تھا، فرض
کیجئے کہ وہ ایک تیسری بار بھی کھا لیتا ہے، تو اُس میں نہ اُسے مزہ
آئے گا اور نہ اُسے اطمینان نصیب ہوگا۔ کیوں کہ اس کا
مزہ اس کے ہر ٹکڑا کھانے کے ساتھ کم ہوتا ہے۔

یہ اس لئے ہوتا ہے کہ دنیا کی حاجتیں آپ کو تو
بس اطمینان اور مزہ کا ایک جھوٹا احساس دیتی ہیں، اس
سے چاہے آپ کو کچھ مل بھی جائے، تو تب بھی وہ عارضی
اور تھوڑے وقت کے لئے ہوتا ہے۔ جب صورتِ حال
یہ ہو، تو پھر آخر آپ کیوں زندگی بھر ایسی بے معنی لذتوں
اور حاجتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جو ہر استعمال کے بعد
آپ کو دائمی لذت کبھی نہیں دے سکتیں۔

کتنا عاقبت نااندیش اور احمق ہے ایسا شخص
جو اپنا دن رات ایسی جھوٹی لذتوں کے حصول کے لئے
ضائع کرتا ہے۔ جو دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔

جو جھوٹ بولتا ہے، لوٹتا اور فریب دیتا ہے، جو حسد کرتا ہے اور دوسروں پر جلتا ہے۔

وہ یہ سب کچھ محض اپنی دنیاوی خواہشات میں لذت کی خاطر کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی ان خواہشات کی تکمیل میں گزارتا ہے۔ جب اُسے اچھی طرح علم ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور ان سب کا حصول اس لئے ممکن نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسی راہ پر چلتا ہی رہے گا، جب تک کہ قبر اس کی آنکھیں بند نہ کر دے۔

کیا آپ نے بچوں کا وہ کھیل دیکھا ہے جس میں ایک پتے کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے اور باقی پتے اس کے گرد ایک دائرے میں بھاگتے ہیں تاکہ وہ انہیں پکڑے۔ وہ دراصل اپنی بند آنکھوں کے ساتھ ان کی آوازوں کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ اس کوشش میں گر بھی سکتا ہے، ٹکرا بھی سکتا ہے۔ مگر وہ رکتا نہیں ہے، اگرچہ یہ اس کے لئے مشکل ہی سے ممکن ہے کہ وہ ان میں سے ہر ایک کو پکڑے۔

یہی وہ کھیل ہے جو آج کل کے لوگ کھیل رہے

ہیں۔ اُن کی آنکھوں پر طمع کی پٹی پڑھی ہوئی ہے۔ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا کی حاجات اور خواہشات انہیں اپنی طرف بلاتی ہیں۔ یہ خواہشات انہیں چمک دمک اور جھوٹے رنگ دکھاتی ہیں، اور اُن لوگوں کو ترغیب و تحریص دیتی ہیں کہ وہ انہیں پکڑیں۔

اپنی اس اندھی دوڑ میں بدنصیب مرد اور عورتیں اپنی تمام قدروں کو بھلا دیتے ہیں، اور بے سبب اپنے ایمان گنواتے ہیں۔ اُن چیزوں کی خاطر جن کا اصل میں کوئی وجود نہیں، جو مشکل سے انہیں دائمی لذت اور اطمینان دے سکیں۔ آج کے ان انسانوں پر حیف ہے، افسوس ہے۔

جس وقت ہم دائروں اور محدود و لامحدود کے باہم وصل کی گھنٹ کو کر رہے تھے، تو سوال یہ تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں اپنی بقا کے لئے اپنی تمام حاجات صرف اپنے اللہ سے طلب کریں گے۔ جب دنیاوی ضرورتیں آپ کو اندھانہ کریں گی، جب آپ اپنی روحانی ضروریات سے بخوبی آگاہ ہیں اور انہیں پوری کر رہے ہیں، تو صرف تب

ہی آپ کی روحانی طلب ابھرے گی۔ چونکہ تمام عاشقین
یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک عاشق کی واحد طلب اس
کا معشوق ہے۔

یہ طلب اتنی شدید ہونی چاہیے کہ طلب نہ صرف
زبان پر آنی چاہیے بلکہ یہ آنکھوں سے بھی چھلکتی رہے۔
یہ دل سے پمپ ہو کر آپ کے جسم کے ایک ایک نعلیے
تک پہنچے، اور آپ کی روح کے ہر ایک منبع نور تک
بھی پہنچے۔

اور جب طلب اتنی گہری ہو جائے گی، تو صرف
اس وقت ہی حجابات اٹھنے شروع ہو جائیں گے آپ
کے دل کے اندر فوت ہونے والی ہر دنیا سے ایک حجاب
اٹھایا جائے گا۔ دھیرے دھیرے آپ کا وجود شراب
وحدت میں تر بہ تر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر جلد
ہی آپ کی آنکھیں اُس کی آنکھیں بن جائیں گی، آپ
کی زبان اُس کی زبان بن جائے گی اور وہ آپ کو اپنے
رنگ میں رنگنا شروع کر دے گا۔

اس کو وحدت کہتے ہیں، اور یہ وہ وحدت ہے
جس میں صرف قائم، قائم ہے اور باقی سب لا وجود۔

اس وحدت کا مزہ یا اطمینان، محدود استعمال میں تخفیف کے
قانون یعنی (Law of Diminishing Marginal Utility)

کا مخالف ہے۔ اس وحدت کے ہر بار مزہ لینے سے
اس کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور طلب شدید سے
شدید تر ہو جاتی ہے۔ آپ اس کی زیادہ سے زیادہ طلب
کریں گے، اور اس طلب کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اس مزہ
اور جذب و مستی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔

اسی لئے ہی تو کہتے ہیں کہ اپنی ”میں“ اپنی انا،
اپنی ذات سے جان چھڑائیے۔ اور دائرہ کو بنائیے، تاکہ
سلاپ کا عمل شروع ہو جائے، محدود اور لامحدود کا
وصل، اس سمے تک جب صرف لامحدود رہ جائے،
مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :

یقیناً ایک دل اور دوسرے دل کے درمیان ایک
کھڑکی ہے۔

وہ الگ نہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے دُور
اگر چھ مٹی کے دو دیے آپس میں جڑے ہوئے نہیں۔
لیکن ان کی روشنی آپس میں مل جاتی ہے۔
کوئی بھی عاشق، معشوق کی رضا بنا اس سے وصل

نہیں کرتا۔

لیکن عاشقوں کی محبت جسم کو کمان کی ڈور کی طرح باریک کر دیتی ہے۔

جیب کہ پیار کرنے والوں کی محبت کا برق اس دل پر گرے، تو جان جائیے کہ اس دل میں محبت ہے۔

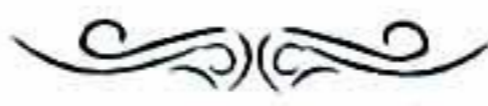
جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں دگنی ہو جائے تو پھر اس میں شک نہیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔

ایک ہاتھ سے تالی نہیں بھتی۔

پیاسا کراہ رہا ہے، اے مزیدار پانی۔ !!
ہماری روحوں کی یہ پیاس پانی کی کشتی ہے۔
ہم اس کے ہیں، وہ ہمارا۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمتیں،
ہمیشہ آپ پر سایہ فگن رہیں۔

آمین !

۱۹ فروری ۲۰۱۰ء

باب (۱۰۱)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو جہانوں کا
پروردگار ہے۔ جس نے دن کو پیدا کیا۔ اور پھر اس دن میں
سے رات کو۔ جس نے رات کو پیدا کیا اور پھر اس رات میں
سے دن کو۔ جو روزِ جزا میں میزان اور پُلِ صراط کا مالک
ہے۔

دُرود و سلام ہوں انسانِ کامل پر، جو تمام عالمین
کے لئے رحمت اور عطا کی برسات ہیں۔ جن کا وجود پاک
جن وانس اور تمام مخلوقات کے لئے رحمت ہے۔

سلام، رحمت اور برکتیں ہوں آپ کے لئے اور آپ
کے گھرانوں کے لئے۔ سلامتی ہو ان تمام خوبصورت دلوں
کے لئے، جو اللہ کی فرماں برداری اور اپنے رسولِ محترم کی
غلامی میں دھڑکتے ہیں۔

وحدت کے کیا معنی ہیں؟ محدود کالاً محدود سے

ملاپ یا وصل لیکن یہ اس دنیا میں کیسے ممکن ہے، جب کہ آپ کے اپنے روزگار ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جو ہر طرف سے آپ کو اپنی جانب کھینچ رہی ہیں۔ جب کہ آپ کا آدھا ذہن اس میں لگا ہے کہ گزارہ کس طرح ہو اور ذہن کا دوسرا حصہ اس فکر میں ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح ہو۔

کیا وحدت ہر ایک کے لئے ہے؟ یا یہ روحانی عمل اللہ کے اولیاء کے لئے ہے؟ اس طرح کہ سوالات ہر اس شخص کے ذہن میں ابھر سکتے ہیں جس کا تعلق آج کی دنیا سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانہ کا ایک اوسط آدمی ایک ایسی دنیا میں پروان چڑھتا ہے جو مادی خواہشات و حاجات سے پر ہے۔

وہ میڈیا کا اس عمر میں سامنا کر رہا ہے جب وہ ابھی مشکل سے بول سکتا ہے۔ والدین کا کردار فی وی نے اپنا لیا ہے۔ جو دن رات اس کے ذہن پر ایسی چیزوں کی بمباری کر رہی ہیں جو (دکھانے والوں کے بقول) اس کے پاس ہونی چاہئیں۔ جیسے کہ نئے طرز کے لباس، نئی چمکیلی کاریں، اسٹیریو، ٹی وی، موبائل، کمپیوٹر وغیرہ۔ آپ

نام لیں اور اس کی تصویر حاضر۔

میڈیا ان ضروریات کی عکاسی اس انداز سے کرتا ہے کہ یہ آپ کی اشد ضرورتیں بن کر آپ کو لُچھاتی ہیں، اور اگر انہیں پورا نہیں کیا جاتا تو آج کی دنیا والوں کے لئے احساسِ کمتری کا باعث بنتی ہیں۔

ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگیوں دو خالوں میں بٹی ہوئی ہیں: ایک دنیا کے لئے اور دوسرا ان کے دین یعنی اللہ کے لئے۔ اگر ان کی دنیا آسان و کامیاب ہے۔ تو وہ دوسرے خائفے کے بارے میں زیادہ فکرمند نہیں ہوتے، جو ان کے دین اور اللہ کے لئے ہے۔

لیکن اگر اتفاق سے ان کی زندگیوں میں کوئی بڑی مصیبت آجائے، تو پھر وہ یہ خانہ استعمال کرتے ہیں اور رات دن نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا جو خانہ اللہ کے لئے مخصوص ہے، اُسے صرف اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی بلا کو دفع کرنا ہو۔ یا جب اپنے رب کے حضور اپنی خواہشات کی لمبی فہرست پیش کرنے مطلوب ہو۔ یعنی جب آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، یا آپ کو زندگی کے لئے کسی چیز کی طلب ہو۔

بلاشبہ ایسے حالات میں آپ کو صرف اللہ سے رجوع کرنا چاہیئے، لیکن کیا آپ کے خیال میں ایک انسان اور اس کے خالق کے درمیان اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہونا چاہیئے؟ اگر اس رشتے کو سمجھا گیا، تو آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات آسانی سے مل جائیں گے۔

اللہ نے انسان کو خود اپنی کسی حاجت یا ضرورت کے لئے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے انسان کو اس لئے پیدا فرمایا کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے۔ فرمایا: ”میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لئے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر اس حدیثِ قدسی میں اس طرح فرماتے ہیں کہ: ”اے آدم (علیہ السلام) کی اولاد، میں نے تجھے اپنے کسی فائدے کے لئے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس لئے پیدا کیا تاکہ تم صرف مجھ سے اپنے خدا کی حیثیت سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ میں ہی تمہارا نجات دہندہ ہوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کی تسلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ: ”اے لوگو، اللہ نے بنی نوع

انسان کو نہیں پیدا فرمایا مگر اس لئے کہ وہ اسے پہچانے،
 کیوں کہ جب وہ اسے پہچانے گا، تو پھر وہ اس کی
 عبادت کریں گے۔ اگر اُس کی عبادت کریں گے تو وہ
 اُس کے کرم سے فائدہ اٹھائیں گے۔

.. یہی تھا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد۔ اللہ ایک
 خزانہ ہے۔ اس خزانے کو دریافت کیا جانا چاہیے اور
 اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کی آسان وجہ یہ ہے
 کہ اللہ محبت ہے، اور اس محبت سے آشنائی کے بعد
 ہی آپ اپنے اللہ کو پہچانیں گے۔ اُس کی محبت تو ہر
 ایک پر اُس کے کرم اور اُس کی رحمت کی صورت میں
 برستی رہتی ہے۔ جو اُس کو جانتے ہیں، اُن کو اُس کا یہ کرم
 اور خزانہ براہِ راست ملتا ہے۔

.. یہی وجہ ہے کہ انسان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے
 اللہ کو جانے اور پہچانے، تاکہ وہ بلندیوں کو چھوئے جہاں
 عرفانِ الہی کے راز اس پر منکشف ہونا شروع ہو جائیں۔
 ایک بار کسی نے پوچھا کہ ہم اللہ سے کس طرح مستفید
 ہو سکتے ہیں؟ اُسے جو جواب ملا، وہ یہ تھا کہ تمام مخلوقات
 تو پہلے ہی مستفید ہو رہی ہیں۔ انسان کا اپنا وجود بجائے خود

ایک فائدہ ہے۔ پیدا کیا جانا ہی انسانیت کے لئے اللہ کی رحمت کی ایک مثال ہے۔

انسان کا یہ فرض ہے کہ اُسے اپنے اللہ سے، اپنے خالق کے ساتھ ایک ایسے رشتے کو پروان چڑھانا چاہیے جو اُسے عرفان تک پہنچائے، یعنی اپنے اللہ کے علم تک اُس کی رسائی ہو۔ اپنے خالق کو جاننے کی خاطر آپ کے لئے اس کی تخلیقات کو جاننا ضروری ہے۔ آپ کو کچھ وقت نکالنا چاہیے اور اپنے اطراف پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ان سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔

کیا آپ کبھی تاروں بھری رات میں باہر نکلے ہیں اور نرم زمین پر لپیٹ کر آسمان کی طرف دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ نے یہ حسن کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ ٹمٹماتے ستارے، یہ نرم و لطیف ہوا اور یہ چمکتا ہوا چاند کس لئے پیدا فرمائے گئے ہیں؟

کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ خود وہ خالق کتنا خوبصورت ہوگا جس نے یہ حسن پیدا کیا ہے؟ خود وہ خالق کتنی شان و شوکت والا ہوگا جس نے یہ عظیم الشان پہاڑ تخلیق کئے ہیں؟ خود وہ خالق کتنا کریم والا ہوگا جس نے

زندگی کو جنم دیا اور پھر ان تمام چیزوں کو جنم دیا جو اس زندگی کو برقرار رہنے میں مدد کر دیتی ہیں۔

خود وہ خالق کتنا شاندار ہوگا، جس نے چسکتی

ندیوں، ناپختے جھرنوں، خاموش سمندروں اور پُراسرار
ہاساگروں کو پیدا فرمایا؛ بس اپنے اردگرد نظر دوڑائیں،
زمین کا چپّہ چپّہ اور آسمان کا ایک ایک ایچ آپ کو آپ
کے رب کی عظمت و شان کے جلوے دکھائے گا۔ آپ
کو بس اُن آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے جس کا ایک
ایک حصّہ رب کے ذکر میں معمور ہے۔

اگر آپ نے یہ رشتہ قائم کر لیا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ
نے اپنے اللہ کی جانب اپنا پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ اس
کا دوسرا قدم اللہ سے رابطہ کرنا اور اس سے ہر وقت
بات کرنا ہے۔ اُس کی حمد و ثناء کرنا ہے۔ اس کے اسماء
الحسنیٰ کا ذکر و افکار کرنا ہے۔ اور مشکل کے وقت اُسے
اُس کے بارے میں بتلانا اور اُس کی طرف سے ملنے
والی کسی نعمت سے آپ کو خوشی ملے تو اُس سے اس
طرح بات کریں جیسے کسی دوست سے کر رہے ہوں۔
اپنی زندگی اُس کے ساتھ بسر کریں۔ اللہ ہر چیز

کو محسوس کرتا ہے، ہر چیز کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ تو اس خیال کو جانتا ہے جو ابھی آپ کے ذہن میں
 آیا بھی نہ ہو۔ وہ ان اشکوں تک کو جانتا ہے جو ابھی آپ
 کی آنکھوں سے ٹپکے بھی نہ ہوں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے،
 وہ السميع، البصير اور العليم ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ:
 ”اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اُسے دیکھ رہے ہو، اگر
 تم اُس کو نہ دیکھنے کا گمان کرتے ہو، تو جان لو کہ وہ تو
 تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔“ جب آپ اپنے رب سے
 بات کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ دراصل ہر وقت
 اُس کے ساتھ ہیں۔

اب اگرچہ آپ کے بچے آپ کو پریشان کر رہے
 ہوں یا آپ کا باس آپ پر سختی کر رہا ہو، یا آپ کو کسی اعزاز
 کے ملنے کی خوشی ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو سب سے
 پہلے کس کے پاس جانا ہے۔ اپنے بہترین دوست کے
 پاس، جو ہر وقت آپ کی بات سُننے کا منتظر ہے اور جو
 ہر وقت آپ کے پاس رہنا چاہتا ہے۔

اس طرح آپ اللہ کو اپنے دین کے محدود دائرے

سے نکال کر اپنی پوری حیات پر محیط کرتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ آپ میں سے ہر ایک کے لئے ہے۔ اب اس بات کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے لئے آپ کی چاہت کتنی پُر خلوص اور گہری ہے۔ کتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور کتنا ابھی تک اس کے بارے میں جانتے ہیں۔

جب آپ اس حد تک اُسے جان جائیں گے، تو پھر آپ تیسرے زینے پر پہنچیں گے، یعنی اللہ کی الوہی صفات کو سمجھنا شروع کریں گے۔ جب آپ ایک چھوٹے سے پرندے کو اپنے آشیانہ سے خالی پیٹ اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر اسی کو پیٹ بھرا واپس آتے دیکھتے ہیں، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا رازق کون ہے۔

جب آپ قحط زدہ خشک زمین کو دیکھتے ہیں، لیکن نمازِ استسقاء کے بعد پھر اسی زمین پر بارانِ رحمت برستے دیکھتے ہیں، تو آپ اپنے رب الرحیم کو سمجھ جاتے ہیں۔ جب آپ کسی ماں کی آنکھوں میں اس وقت چمک دیکھتے ہیں جب اس کا بچہ کھلکھلاتا اور ہنستا ہے، تو آپ اس کو اللہ کی صفت الودود سے مشابہ کرتے ہیں۔

جب آپ سب کے لئے چلنے والی مُفت ہوا
 اور پیاس بجھانے والے پانی کو دریاؤں اور چشموں میں بہتے
 ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ کو الوہی صفت الغنی کے معنی
 سمجھ میں آجاتے ہیں۔ ذرا اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیے،
 تو آپ کو ہر طرف اس کے خزانوں کے مظاہر اور نشانیاں
 دکھائی دیں گی۔

اللہ کے ہر ایک الوہی منظر کا مومن کی زندگی میں
 ایک عملی اہمیت ہوتی ہے۔ اس سے اللہ کے ساتھ
 اس کا رشتہ مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی یکتائی اور
 عظمت کو دیکھتا ہے جس سے اس مومن کا عقیدہ اور
 تقویٰ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دل میں پیدا ہونے والا یہ تقویٰ
 امن و چین اور مسلسل خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے۔
 کیوں کہ ایسے لوگ جب اپنے اللہ کے پاس لوٹتے ہیں،
 تو وہ فرمائے گا:

”اے اطمینان والی جان، اپنے رب
 کی طرف واپس ہوؤ یوں کہ تو اُس سے
 راضی، وہ تجھ سے راضی“ (۲۸-۲۷)
 یہ خزانہ اس شخص کی اس بات پر حوصلہ افزائی

کرے گا کہ وہ ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔
 یعنی ان الوہی صفات کو جو انسانی حیات کے لئے لازمی
 ہیں۔ پھر جیسے جیسے یہ صفات زندگی کا حصہ بنتی جاتی
 ہیں، وہ شخص خود کو زیادہ رحمدل، زیادہ فیاض اور
 زیادہ محبت کرنے والا پائے گا۔ وغیرہ۔

اس طرح ایک لحاظ سے اس کا اپنا وجود لامحدود
 سے جا ملے گا۔ یعنی اس ذات سے جو سب سے زیادہ
 مہربان اور سب سے عظیم تر ہے۔ اگر آپ ان الوہی
 صفات کو اپنی زندگی میں پنپنے نہیں دیتے، تو پھر آپ
 کا رشتہ اللہ سے مکمل نہیں ہوتا۔

پانی پر تیرتی ہوئی کسی بھی ٹھوس چیز کی مثال
 لیجئے۔ یہ ٹھوس چیز پانی میں اُس وقت تک حل نہیں
 ہوتی جب تک کہ وہ اپنی ہیئت (یعنی صورت) نہیں
 بدلتی۔ یعنی ٹھوس سے محلول میں تبدیل نہیں ہوتی۔ بالکل
 اسی طرح دل جب تک الوہی صفات کو جذب نہیں کرتا
 اس وقت تک محدود اور لامحدود کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمرت کو یہ چیز
 اپنی حیاتِ مبارکہ کو مثال بنا کر دکھائی تھی۔ اور نیز اپنے

خانوادے اور اہل بیت کے ذریعے بھی۔ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ایک ایک فرد پر نگاہ ڈالیں تو ان سب میں عشق کا رنگ صاف دکھائی دے گا۔ یعنی ان رنگوں کا ایک حسین امتزاج و انجزاب نظر آئے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ نظر امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت نہایت کم عمر تھے کہ جب ان کے نانا جان سب کو عشق کا درس دے رہے تھے۔ لیکن اس کم سنی کے باوجود بھی انہوں نے نورِ نبوت کو مکمل طور سے اس طرح جذب کر لیا تھا کہ ان کی ساری زندگی اس نور کا عکس بن کر رہ گئی۔

جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو انہیں فوراً ہی اپنے نانا جان کی محبت مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش اور تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اس لئے ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ان کے نانا جان کے مشن کے لئے وقف ہو گیا۔

انہوں نے اپنے نانا جان کی طرح نہ صرف الفاظ

کے ذریعے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے بھی دکھایا کہ اس
 دنیا میں رہنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے
 اسلامی طریقہ۔ کیونکہ حق صرف یہی ہے جو ہمیشہ رہے
 گا، اور باقی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ لفظ "تسلیم"
 کے معنی سمجھتے تھے اور زندگی بھر انہوں نے یہی کیا۔

جس وقت جنگ ناگزیر دکھائی دی، اور جب آپ
 مخالفین کی طرح طاقت ور بھی تھے، لیکن معصوم مسلمانوں
 کو خونریزی سے بچانے کی خاطر آپ نے جنگ چھیڑنے
 سے انکار کیا، اور امیر معاویہ سے معاہدہ کر لیا۔ یہ اللہ کے
 حضور سر تسلیم خم کرنا تھا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بھی اللہ کی اس رضا کو پہلے سے جانتے تھے۔ جب آپ
 نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ: "میرا یہ بیٹا سید ہے۔ یہ وہی
 بیٹا ہے جو آئندہ مومنین کے دو بڑے گروہوں میں صلح
 کرائیں گے!"

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی اللہ کے
 دربار میں بے انتہا عجز و انکساری کی ایک واضح علامت
 بھی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پچیس بار پیل
 حج کی سعادت حاصل کی۔ ان کے پاس ہر قسم کی سواریاں

تھیں، لیکن اُن کے عجز نے کہا کہ مجھے اس بات پر شرم آتی ہے کہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں سواری پر بیٹھ کر جاؤں۔

حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ میرے چچا جان نے ناصرت چپیس بار پیدل حج کئے، بلکہ زیادہ تر ننگے پاؤں کئے، جس کے باعث اُن کے پاؤں سوج جابایا کرتے تھے۔ ان کی نماز بھی ان کی دل کی کیفیت کو عیاں کرتی تھی۔ جو نہی وہ نماز میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے، تو اُن کا چہرہ زرد ہو جاتا، اور اُن کا پورا بدن خون کے مارے تھر تھر کانپنے لگ جاتا۔

اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت کے دوران جب کبھی آپ کسی ایسی آیت پر آتے جس میں کہا گیا ہو کہ ”یٰٰہا الذین اٰمنوا“ تو آپ ہمیشہ ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ“ کہہ کر جواب دیتے۔

اللہ کی صفات ”الغنی“ اور ”الْمُعْطَىٰ“ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے دل کی گہرائی میں پیوستہ تھیں۔ آپ کی فیاضی اتنی عظیم تھی کہ آپ کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ آپ سخی کیسے نہ ہوتے جب کہ آپ

کی والدہ محترمہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہا اور والد گرامی
حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، اور آپ کے نانا حضور،
کالی کھلی والے رحمۃ اللعالمین ہوں۔

ایک بار کسی اعرابی نے آکر یہ کہا کہ ”میں ضرورتاً
ہوں“، تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے
خزانے میں جو کچھ بھی ہو، وہ اس سوالی کو دے دیا جائے۔
اس وقت دس ہزار درہم موجود تھے، جو فوراً ہی اس شخص
کے حوالے کر دیئے گئے۔ اس پر اعرابی نے حیرت زدہ
ہو کر کہا: ”اے سید آپ نے تو مجھے ایک لفظ بھی کہنے
کا موقعہ نہیں دیا“ یہ سن کر حضرت امام حسن رضی اللہ
عنہ نے ارشاد فرمایا: ”ہمارے نفوس تو سوال کرنے سے
پہلے ہی عطا کرنے کے عادی ہیں، تاکہ سوالی کی پیشانی
شرم سے پسینہ پسینہ نہ ہو“۔

قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں
بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سما یا نہیں
آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک کر کے گئے لینے والے
منگتوں کی ہمیشہ لچ رکھ لی، محروم کبھی لوٹایا نہیں
محمد الجبزی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت

امام حسن رضی اللہ عنہ نے تین بار اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور مال کی تقسیم اس طرح فرماتے کہ اپنے جوڑے کے جوڑے میں سے بھی ایک دے دیا، اور ایک رکھ لیا۔ دو بار تو آپ نے اپنا پورا مال اسباب اللہ کی راہ میں دے دیا۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ عفو و نشانِ بردباری کے مکمل عکس تھے۔ ایک بار آپ اپنے احباب کے ہمراہ کھانا کھا رہے تھے کہ آپ نے اپنے غلام سے کچھ سالن لانے کو کہا۔ جب وہ سالن لے آیا تو سالن کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر گر گیا۔ غلام بے چارہ بہت پریشان ہوا اور اس نے فوراً ہی یہ آیت پڑھی:

”غصہ کو پی جانے والے ...“

امام صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں نے غصہ کو پی لیا“

پھر غلام نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا:

”اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ...“

اور پھر غلام نے فوراً ہی آیت کا تیسرا حصہ بھی

پڑھ لیا۔

”احسان والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے“
اس پر امام صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جا
تم کو آزا کر دیا“

یہ عفو اللہ، عفو صفت ”العفو“ ایک اور مظہر
تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، باب العلم کے
صاحبزادے تھے، یعنی وہ جو شہر علم کے دروازے
تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ قرآنی آیات سے اس
قدر واقف تھے کہ وہ ہر وقت ان کا حوالہ دیا کرتے
تھے۔ ان کی بصیرت اور ان کے منصفانہ مزاج سے
ان کے والد گرامی بھی آگاہ تھے۔

ایک مرتبہ ایک شخص کو کسی ویران جگہ سے گرفتار
کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے پیش کیا گیا۔
گرفتاری کے وقت وہ ایک لاش کے پاس کھڑا تھا اور
اس کے ہاتھ میں ایک خون آلود چھری تھی۔ جب لوگوں
نے اُسے پکڑا تھا تو اس نے قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا۔
لیکن عجیب بات تھی کہ عین اسی وقت ایک اور آدمی جو
قریب ہی پھپھپا تھا، نے سامنے آکر کہا اصلی قاتل وہ ہے۔

اُن دونوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے پیش کیا گیا۔

جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پہلے آدمی سے پوچھ گچھ کی تو آپ کو بتایا گیا کہ پہلی کہانی درست تھی۔ ملزم نے بتایا کہ وہ ایک قصائی ہے۔ وہ ایک بکرا کاٹ رہا تھا کہ کسی وجہ سے وہ دوسری جانب گیا، تو اُسے مقتول کی لاش نظر آئی۔ اس وقت لوگوں نے اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری دیکھی تھی۔ اُس نے بتایا کہ صورتِ حال ایسی تھی کہ کوئی آدمی بھی سچی بات کو تسلیم نہ کرتا۔ اس لئے اس نے قتل کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔

جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دوسرے آدمی سے پوچھا، تو اس نے فوراً اعتراف کیا کہ وہ اصل قاتل ہے۔ اس نے بتایا کہ قتل کرنے کے بعد وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، لیکن جب اُس نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک بے گناہ کو پکڑ لیا ہے، تو وہ آگے بڑھا اور اقرارِ جرم کیا۔

دونوں کے بیانات سننے کے بعد حضرت علی

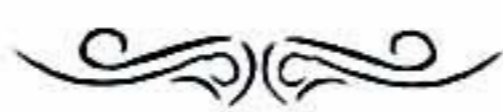
کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ
 عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے نے
 جواب میں عرض کیا کہ ”اگر دوسرے شخص نے ایک آدمی
 کو مارا ہے تو دوسرے کی جان بھی بچائی ہے۔ قرآن سے
 پاک میں لکھا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی تو
 اس نے گویا سب کی جان بچائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 نے اپنے صاحبزادے کے فیصلے کو پسند فرمایا اور دونوں کو
 رہا کر دیا۔

اے اُمّتِ محمدی! آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل
 بیت کی زندگیاں لامحدود سے وصل کی کتنی اچھی مثالیں
 تھیں۔ ان کا ایک ایک پل اللہ کی اطاعت میں گزرتا تھا۔
 اور اللہ کے ان عاشقین میں اللہ کی صفات کا رنگ نہایت
 شدید اور گہرا تھا۔ ان کی زندگیاں اُمّت کے لئے خوبصورت
 اسباق ہیں جنہیں بار بار پڑھنا چاہیے۔

اے اُمّتِ محمدی! اپنے آپ کو ان رنگوں میں رنگ
 لیں، یعنی صفاتِ الہی کے رنگوں میں۔ فقط یہی وہ صورت
 ہے کہ جس سے آپ دونوں جہانوں کی سچائی کو پالیں
 گے۔

اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اور ان کا کرم آپ سب پر سایہ فگن رہیں۔

آمین !

۲۶ فروری ۲۰۱۰ء

باب (۱۰۲)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو خالق العالمین ہے، رحمن الرحیم ہے، رب السموات والارض ہے۔ اور جو اپنے تمام عاشقین کا معشوق ہے۔

درود و سلام ہوں عاشق سبحان پر جو اپنے معشوق کے دل کے رکھوالے ہیں اور اپنی اُمت کے بھی رکھوالے ہیں۔

سلام، رحمت اور برکتیں ہوں آپ کے اور آپ کے پیاروں کے لئے۔ سلامتی ہو تمام اہل نور کے لئے جو اب محبت کے ایک چین میں پروئے ہوئے ہیں۔ اور بے شک انہیں یہ بار اس ذاتِ پاک نے بخشا ہے جس نے محبت کو پیدا کیا ہے۔

کام کرنے کا کلیدی اصول اس میں چھٹے رہنا اور عزم و حوصلہ میں مضمر ہے۔ کہتے ہیں کہ لمحوں کا خیال رکھیں

اور گھنٹے خود اپنا خیال رکھیں گے۔ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ بس منصوبہ بنائیں اور اپنا کام شروع کریں۔ باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ بلاشبہ آپ کا اللہ بہترین رہنما اور مددگار ہے۔

وقت کسی کے لئے بھی نہیں رکتا۔ گھڑی کی ٹیک ٹیک کبھی بند نہیں ہوتی سورج تو ہمیشہ طلوع ہوتا رہے گا، اور چاند کو رات کے وقت ظاہر ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وقت کی یہ دو ترجیحات ہوتی ہیں۔ یعنی۔ ۱۔ اس میں اضافہ ایک سے ہوتا ہے۔ مثلاً ایک تانہ، ایک لمحہ، ایک گھڑی۔ یہ اضافہ متواتر ہے۔ وقت کی دوسری ترجیح یہ ہے کہ یہ اضافہ کبھی نہیں رکتا۔ یہ اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک کہ اللہ اسے رکنے کا حکم نہ دے۔

وقت کا آغاز دنیا کی پیدائش سے ہوا اور اس کا خاتمہ بھی دنیا کے خاتمہ سے ہوگا۔ اس دنیا کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور جو اس دنیا نے دیکھا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا دور ہے۔ یہ شدید تبدیلیوں کا وقت تھا۔ مثلاً موسم بہت سخت تھے۔

زمین پر تبدیلیاں جاری تھیں۔ اور مہاساگر اور سمندر سخت
طوفانوں کی کیفیت سے دوچار تھے۔ مخلوقات بہت
بڑی اور خوف ناک تھیں۔

مختصراً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جگہ انسانوں کے
رہنے کے لائق نہیں تھی اگر انسان اُس وقت بچھ دیا جاتا
تو وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ لیکن آپ کا اللہ بڑا
کرم والا اور رحم والا ہے۔ اُس نے زمین کی سختی کو معتدل
ماحول میں تبدیل کیا تھا۔ زمین کی حرکت کو کم کر دیا گیا سمندر
اور مہاساگر پرسکون ہو گئے تھے۔ وہ تمام مخلوقات جو
انسان کے لئے جان لیوا ہو سکتی تھیں، ان کو صغیر ہستی سے
مٹا دیا گیا۔

دُنیا کا دوسرا دور اُس وقت شروع ہوا جب حضرت
آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ وقت تھا
جب دنیا میں موجود تمام مخلوقات نہایت خوش تھیں۔
وہ سب حضرت آدم علیہ السلام سے محبت کرتی تھیں۔
سارے جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، درخت اور
پودے، جھاڑیاں سب انہیں اپنا باؤگناہ مانتے تھے۔
وہ ان سے بڑی محبت اور نرمی سے پیش آتے تھے۔

لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے ابتدائی سال اُن کے لئے بہت تکلیف دہ تھے۔ انہیں اُن کی بیوی سے علیحدہ کیا گیا تھا اور وہ اپنی لغزش سے رنجیدہ تھے۔ لیکن اللہ نے اُن کو معاف کر دیا اور وہ ان پر مہربان ہو گیا۔ یہ دور زمین پر انسانیت کے آغاز کا دور تھا۔ پھر بھی یہ ایک غیر معمولی دور تھا، جو طوفانِ نوح تک جاری رہا۔

تیسرا دور طوفانِ نوح کے بعد سے شروع ہوا، جب زمین نے سیلاب سے آزادی پائی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کو ایک بار پھر یکجا کیا۔ یہ دور تمام مخلوقات کے دوبارہ جنم لینے جیسا تھا، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی۔

یہ وہ وقت تھا کہ جب زندگی کا دوبارہ آغاز ہوا تھا اور ہر دل میں اللہ کا نام تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تہذیبوں نے جنم لینا شروع کیا، مگر وہ ابھی ابتدائی صورت میں تھیں۔ لوگ اکٹھا رہتے تھے۔ مگر چھوٹی برادریاں موجود تھیں اور اُن کی زندگیاں چھوٹی ضروریات تک محدود تھیں۔ لیکن یہ وہ بھی دور تھا کہ کسبِ معاش کے نئے

ذرائع بھی پائے جاتے تھے۔ کھیتی باڑی اور بنیادی کام کے علاوہ پیسے بھی سیکھے جانے لگے تھے۔ جیسے جیسے زندگی کے طور طریقوں میں اضافہ ہونے لگا، شیطان کے حملوں میں بھی تیزی آگئی۔ اس وقت بُت پرستی عام ہو چکی تھی، اور آذر جیسے لوگوں کی آمدن کا ذریعہ جھوٹے خداؤں کے بُت بنانا تھا۔

اس عہد تک دنیا اپنے چوتھے دور میں داخل ہو گئی۔ جب اللہ کے خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ دور تہذیبوں کی تیز رفتار ترقی (منو) اور کئی پیغمبروں کی آمد کا دور تھا، جو مختلف اوقات میں مختلف قوموں پر بھیجے گئے تھے۔ لوگ کئی اقسام کی بدیوں میں ملوث تھے۔ کچھ بُت پرست تھے، کچھ ناپ تول میں گڑ بڑ کرنے والے تھے۔ کچھ وہ ظالمین تھے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور کچھ غیر اخلاقی کاموں میں لگے ہوئے تھے۔

قصہ مختصر، شیطان اس دور میں بھی مصروف رہا۔ لیکن اللہ کے فضل سے اس کے پیغمبروں نے اپنے اُمتیوں کو اللہ کی راہ کی طرف رہنمائی کی۔ اس دور کا خاتمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہوا۔

دنیا اپنے پانچویں دور میں داخل ہو چکی تھی۔ جو اس وقت ختم ہو گا جب دنیا کے کالوں میں صورِ اسرافیل کی آواز گونجے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام زمان یعنی وقت کے خاتمہ تک کے لئے ہے۔ یہ دور بے شمار تضادات اور خود فریبیوں کا دور ہو گا۔ دورِ جہالیت وہ وقت تھا، جس میں انسانیت کم ترین درجے تک گر چکی تھی۔ جب شیطان کی حکمرانی نے جھوٹ اور سچ کے فرق کو ختم کر دیا تھا۔ اس دورِ جہالت کی تاریکی کو اللہ کے اس نور نے یکسر مٹا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو حقیقی اسلامی دور سے آشنا کر دیا۔ ان تعلیمات نے دنیا کو ایک سماجی ڈھانچہ عطا کیا جس میں فقط حق کا میاب اور باطل ناکام رہتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ دکھایا کہ اللہ کے ایک سچے نمائندے اور اس کے نائب کی ذمہ داری کیا ہے۔ اور کس طرح وہ نہ صرف انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات کی بھلائی کا بھی خیال

رکھتا ہے۔ اس دور میں طرز حیات میں ایک تیز رفتار
بہتری آئی، نئی ایجادات ہوئیں اور کئی انقلابات نے
انسانی زندگیوں کے طور طریقوں کو بدل کے رکھ دیا۔

لیکن ان دنیاوی کامیابیوں اور ترقیوں نے انسان
کو بہت مصروف بنا دیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ایک
سچے نائب ہونے کے بجائے جو اس کا منصب اور فرض
تھا، وہ ایک مشین بن کے رہ گیا، یہ دور خود فریبی کا دور تھا۔
کیوں کہ ایک طرف اچھی اور آرام دہ زندگی کی دنیاوی
خواہش ہے، جو آنکھوں پر اس طرح ایک غلاف چڑھاتے
ہیں کہ ان دنیا دار لوگوں کو فقط اپنی بھلائی نظر آتی ہے۔
اور انہیں اپنے اطراف کے لوگوں کا احساس تک
نہیں رہتا۔

لیکن دوسری جانب وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کی
نسبت صحیح طور پر اللہ سے ہے اور جو صرف اللہ کی رضا
کے لئے جیتے ہیں۔ ایک طرف فکر و پریشانیوں ہیں، مگر
دوسری طرف مشکلات ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ
صحیح اور غلط کا درمیانی فاصلہ بہت بڑھ گیا ہے، اور
خود فریبیاں زیادہ واضح ہو گئی ہیں۔

وقت کا حساب تو ہمیشہ سے ہی یہی رہا ہے۔
 ایک منٹ میں ہمیشہ 60 سیکنڈ ہوتے ہیں اور ہر ایک
 گھنٹے میں 60 منٹ۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج کے لوگ
 کہتے ہیں کہ وقت اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ کچھ بھی
 کرنے کے لئے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ہمارے
 پاس اپنے پیاروں سے ملنے کے لئے، یا اپنے بچوں کے
 لئے وقت نہیں ہے، یا حتیٰ کہ خود اپنے لئے بھی وقت
 نہیں ہے۔

آج کل کے لوگ آخر کیوں اس طرح محسوس کرتے
 ہیں؟ اول یہ کہ انہوں نے وقت کی قدر کرنی چھوڑ دی
 ہے۔ دوئم یہ کہ وقت پر سے اللہ کی برکت ہٹا دی گئی
 ہے۔ آج کل کے لوگ وقت کو ایک قیمتی شے یا اللہ کی
 نعمت نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بغیر کسی خوف کے
 وقت کو ضائع کرتے ہیں۔

اگر آپ اپنے پیسے کو ضائع کرتے ہیں تو پھر بھی یہ
 امکان ہے کہ وہ واپس آجائے۔ لیکن وقت ایک بار
 ضائع ہو گیا تو وہ کبھی واپس نہیں آسکتا۔ یہ دن، یہ لمحات
 جب آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں پھر کبھی لوٹ کر نہیں

آئیں گے، چاہے اس کے لئے کتنی ہی دعائیں مانگیں۔
 لیکن افسوس کہ آج کسی کو اس کا احساس ہی نہیں۔
 لوگوں نے خود کو بے معنی مشغلوں میں اس قدر
 الجھائے رکھا ہے اور انہوں نے خود کو کام میں اتنا مصروف
 کر رکھا ہے کہ ان کے پاس حقیقتاً کوئی وقت باقی
 نہیں رہتا۔ بد قسمتی سے یہ زیادہ تر دنیاوی کام ہوتے
 ہیں جن سے انہیں مالی فائدہ یا خوشی تو مل سکتی ہے لیکن
 اس سے ان کو ویر پا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

کیا آپ اس زمین پر گزارے ہوئے وقت اور
 وہ وقت جو آپ دوسری دنیا میں گزاریں گے، اس کا
 فیصد تناسب نکال سکتے ہیں؟ جی نہیں، کوئی بھی اس کا
 فیصد بھی نہیں نکال سکتا، کیوں کہ آپ محدود اور لامحدود
 کا موازنہ کس طرح کریں گے؟ آپ ایک خاتمے کا مقابلہ
 کسی ایسی چیز سے کس طرح کر سکتے ہیں جس کا کوئی خاتمہ
 ہی نہیں؟

آپ اس دنیا میں اپنا وقت کس طرح بسر کریں
 گے، اس کا دار و مدار مکمل طور سے اس پر ہے کہ آپ
 نے اس زمین پر اپنا وقت کس طرح گزارا ہے، اگر آپ

نے یہاں اپنا وقت سمجھداری اور کامیابی سے گزارا ہے،
 تو ظاہر ہے کہ آپ کے لئے آخرت کے انعامات بہت
 زیادہ ہوں گے۔ لیکن اگر اس وقت آپ نے وقت کا
 غلط استعمال کیا، تو یہ دوسری دنیا میں آپ کے لئے افسوس
 اور پریشانی کا باعث ہوگا۔ یہ بھی نہ بھولنا کہ یہ دُنیا کچھ
 وقت کے لئے ہے۔ اس کی ایک ابتداء ہوئی تھی اور
 اس کی ایک انتہا بھی ہے۔

پانی پر نقش آب ہیں ایسے جیسے ناپائیدار ہیں ہم!
 اوروں کے گوہیں مہر مہر چشم پلنے ول کے غبار ہیں ہم
 کیا آپ گھڑی کے سیکنڈ والے کانٹے کو دیکھ
 سکتے ہیں کہ وہ کس طرح حرکت میں ہے، اور اس کی رفتار
 کتنی تیز ہے؛ اللہ کی اُس گھڑی کو کوئی روک نہیں سکتا،
 جو اُس نے اس دُنیا کے لئے بنائی ہے۔ مگر اب یہ گھڑی
 پرانی ہو چکی ہے۔ اب یہ اپنی زندگی کے آخری مرحلہ میں
 ہے۔

یہ وہی گھڑی ہے جو صُورِ اسرافیل کی آواز سے پھٹ
 جائے گی۔ اس زمین پر یہ وقت کا خاتمہ ہوگا جب پہاڑ
 ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمانوں کے سینے چاک ہو جائیں

گے، ستارے نیچے گزنا شروع ہوں گے اور سورج اور چاند اس طرح بچھلے جائیں گے جیسے کسی شمع کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ وقت کو روک دیا جائے گا۔

آپ کو کبھی یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اُس ایک دن میں کتنا وقت گزرا۔ یہ ایک دن کے برابر ہو سکتا ہے، ایک سال کے برابر ہو سکتا ہے، دس سال یا ایک صدی کے برابر ہو سکتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ ہزار ہا سال کے برابر بھی ہو۔ درحقیقت اس یومِ حساب کا مکمل علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں۔

اُس دن کے بارے میں صحیح طور پر کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی یہ کہ وہ کتنا طویل ہوگا۔ البتہ ایک چیز جس پر سب کو یقین ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ دن یقیناً آئے گا۔

ایک انسان کی قیامتِ صغریٰ تو اُس وقت شروع ہوتی ہے جب عزرائیل علیہ السلام اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اصل قیامت میں جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے، یعنی جب وہ میزان اور عدل کی آزمائش سے گزرے گا، اس کا صرف

ایک قطرہ اُسے چکھایا جائے گا۔

اصل وقت وہی ہوگا جب حشر والے دن ہر انسان کا حقیقی چہرہ دکھایا جائے گا۔ وہ وقت جب اُس کا وہ سر جو اس دنیا میں عزور و کبر سے اوپر اٹھا ہوتا تھا، بڑی عاجزی سے زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب وہ زبانیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بے باک ہو کر تکی تھیں، انہیں پلٹا کر ان کے حلقوں سے چپکا دیا جائے گا۔ یہ سب خوف و شرم کے باعث ہوگا۔

یہ ہوگا وہ اصل وقت جب دنیا یہ تماشہ دیکھے گی۔ کیا آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اس زمین کے باقی رہنے میں کتنا وقت ہے؛ لوگ جب آخرت یا قیامت کی بات کرتے ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے وہ ابھی ہزاروں برس دُور ہے، جیسے وہ اس کی ہلاکتوں اور خوفناکیوں کا حصہ دار نہیں بنیں گے، جیسے کہ قیامت دوسروں کے لئے ہے اُن کے لئے نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، یومِ آخر کی پہلی علامت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے

بارے میں بہت ساری پیش گوئیاں کی تھیں، ان میں سے کچھ نشانیوں تو اس زمانہ کے مستقبل قریب کے لئے تھیں۔

ان پیش گوئیوں کو اب چودہ سو سال گزر گئے اور وقت کے اس دورانیہ میں ان پیش گوئیوں میں سے کچھ درست ثابت ہوئی ہیں۔ اس طویل عرصے کے دورانے رونما ہونے والی یہ تبدیلیاں دیکھی رفتار سے ہوئی ہیں لیکن کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اب چیزوں میں کتنی تیزی سے تبدیلی آرہی ہے۔ اب دنیا کتنی چھوٹی ہو گئی ہے۔

بس ان گزشتہ چند سالوں کے دوران فاصلے سمٹ گئے اور رابطے بڑھ گئے۔ محض ایک ہٹن کے دبانے سے آپ بڑی آسانی سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی جگہ میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی زندگی اب آسان تر ہو گئی ہے۔ معیار زندگی بڑھ گیا ہے، بچہ اور زچہ کی اموات کی شرح کم ہو گئی ہے۔

اب زیادہ تر بیماریوں کے لئے دوائیاں اور علاج کی سہولیات موجود ہیں۔ صحت کے بارے میں آگاہی ہر جگہ موجود ہے۔ تعلیم کی سہولیات بھی ہر جگہ ہیں۔ اسی طرح تفریح کے سامان بھی ہر جگہ ہیں۔ کچھ لوگوں کے لئے یہ دنیا

رہنے اور لطف لینے کے لئے ایک مثالی جگہ ہے مگر چند لوگوں کے لئے یہ تو قید خانہ سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

وہ لوگ جو اس دنیا کو تفریح اور کھیل کو دیکھی جگہ سمجھتے ہیں، دراصل یہی وہ لوگ ہیں جن کی اپنی ڈیڑھ اونچ کی مسجد ہے۔ وہ اس میں بیٹھ کر اپنی ہی ذات کی تسبیح پھرتے رہتے ہیں۔ وہ اس قدر تنگ نظر ہیں کہ ان کو اپنی ناک سے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔

لیکن اگر آپ دیانت داری سے اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تو آپ کو یہ دنیا ایک نہایت قابلِ رحم جگہ دکھائی دے گی۔ اس جدید ترقی یافتہ اور ٹیکنالوجی کے دور کے لوگوں کے ارد گرد بڑے مصائب پھیلے ہوئے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہیں۔ قومیں ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل برسرِ پیکار ہیں۔ جنگ چاہے معاشی ہو یا فوجی، ہر دوسرا آدمی اپنی بغل میں چھری چھپائے ہوئے ہے، جسے وہ ہر اس شخص کو گھونپنے کے لئے تیار ہے، جو اس کے اور اس کی دولت کے اڑے آئے۔

ہر طرف گمراہ کن اطلاعات ہیں۔ کافے کے خلاف

گورے کا امتیاز ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان امتیازی
 رویہ ہے۔ اللہ والوں اور دنیا داروں کے درمیان امتیاز ہے،
 غریب اور امیر کا امتیاز ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسانی
 تاریخ کے ہر دور میں جنگیں لڑی گئی ہیں۔ لیکن ماضی کا عام
 آدمی مطمئن تھا۔ اس کے پاس اس کی اپنی ویلیوز تھیں۔
 سکون تھا، اس کے دل میں اس کا اللہ تھا۔

اگرچہ ماضی کے لوگ اتنے خوش نصیب نہ تھے،
 کہ ان کی زندگیوں میں تیز رفتاری، موبائیل، نیٹ اور
 خلائی سفر جیسی چیزیں موجود نہ تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ
 خوش تھے، آج کے انسان سے زیادہ خوش۔ آج جو کچھ
 بھی ہو رہا ہے، وہ دجال کی آمد کی سچی نشانیاں ہیں۔ اس
 کا طریقہ کار بنایا گیا ہے، وہ تقریباً مکمل ہے۔

دجال کے نظام کو بنانے میں سال، دہائیاں اور
 صدیاں لگی ہیں۔ منصوبے بڑی احتیاط سے بنائے گئے
 ہیں، اور ان منصوبوں پر سخت ترین احتیاط سے عمل درآمد
 کیا گیا ہے۔ اور اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد لوگوں
 میں فتح یابی کا ایک احساس پیدا ہو گیا ہے۔

یہ صرف وہ لوگ ہیں جو خوش اور مطمئن ہیں اور

سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی آخری جنگ ہے، یعنی آرمائیڈوں کی جنگ۔ دنیا ان کی ہے اور فتح بھی ان کی ہے۔ انہیں لطف اندوز اور خوش ہونے دیں۔ انہیں احمقوں کی جنت میں رہنے دیں۔ انہیں وہی خیال کر لینے دیں جو وہ چاہتے ہیں۔

اللہ کو منصوبہ بنانے کے لئے سال، دہائیاں اور صدیاں درکار نہیں۔ وہ تو بس ”کن“ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک وقت ”کن“ کہا تھا۔ یہ ”کن“ اس زمین کے آخری دور کے آخری حصے کی ابتداء کے لئے تھی۔ اب میدان جنگ تیار ہے۔ ”علم الفتح“ لہرا دیا جا چکا ہے، اور ہر شخص صف بستہ کھڑا ہے۔ بس اللہ کی طرف سے آخری ”کن“ کہنے کا منتظر ہے۔

اعلانِ جنگ کرنے والے بگل اب بجانے والے کے منہ تک لے جایا جا چکا ہے۔ اب تو کسی وقت بھی یہ آخری ”کن“ اس زمین پر رہنے والوں کو اور آسمانوں پر موجود تمام مخلوقات کو بھی سُنائی جائے گی۔

اے اُمتِ محمدی کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز

اتنی خاموش کیوں ہے؛ ہو سکتا ہے کہ یہ طوفان سے پہلے
 کی خاموشی ہو۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہیں،
 ان کو یہ طوفان پہا کر نہیں لے جائے گا۔ لیکن جو لوگ سو
 رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو بھنور کے درمیان ہوں گے۔
 یہ طوفان بہت جلد پوری دنیا پر چھا جائے گا۔

اے اُمّتِ محمدی! جاگ جاٹے، اور اللہ کے
 ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامیے۔ کیوں کہ یہ اللہ ہی ہے جو
 آپ کو اس تمام تباہی سے بچائے گا، جو چند ہی سالوں میں
 اس دنیا پر آنے والی ہے۔ یعنی دنیا کی اپنی زندگی کے ان
 آخری سالوں میں۔

اللہ سے بے پناہ محبت کیجئے! کیوں کہ وہ آپ
 سب سے محبت کرتا ہے۔

آمین!

۲۷ فروری ۲۰۱۰ء

باب (۱۰۳)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس نے سات آسمانوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ان کو پیدا کیا ہے جس نے وہ سب کچھ پیدا کیا ہے جو عالمین میں موجود ہیں جو عرش اور قلم کا مالک ہے اور جو ان سب کا لکھنے والا ہے، جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔

درود و سلام، رحمۃ اللعالمین، نورِ کائنات، اور تفسیر القرآن پر درود و سلام اپنی پر جو سلطان الجنت اور نور الہدایت کے مشعل ہیں، وہی جن کے بارے میں ہر ایک کہتا ہے: **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ**۔

سلام، رحمت اور برکتیں ہوں آپ کے اپنے اور آپ کے گھرانوں کے لئے سلامتی ہو ان غلامانِ مصطفیٰ کے لئے جو ہر ہفتے ان نوری محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے ہیں۔

آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلاشبہ شیشہ بہت نازک ہے۔ اسی طرح پھول کی کلی، اس قدر نرم و نازک ہے کہ اس کی پتیاں آسانی سے جھڑ سکتی ہیں۔ پھر برف بھی نازک ہے جو کسی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کسی عاشق کے لبوں کی مسکراہٹ ہے جو نازک اور شرمیلی ہے۔

اور ایک عاشق کا دل ہے۔ یہ دل ناصرف نہایت نازک ہے، بلکہ بے انتہا حساس بھی ہے، احساس اور جذبات سے بھرپور بھی۔ عاشق کا دل بس ایسا ہی ہے، یہ اس لئے ہے کہ اس میں سب سے بہترین جذبوں میں سے ایک کا قیام ہے، یعنی جذبہ محبت کا۔

ویسے تو کئی دوسرے جذبات بھی ہیں جو کسی بھی دل میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ان جذبوں کو اہم کہا جا سکتا ہے۔ مگر یہ نازک نہیں اور نہ ہی یہ دل کو نازک بنا سکتے ہیں۔ لیکن جذبہ محبت کی کہانی یکسر مختلف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت تمام مثبت جذبوں کی بنیاد ہے۔

اگر کسی دل نے محبت کو چکھا ہی نہ ہو، تو وہ رحم کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ سخی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ شاید وفادار بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے آپ کو اپنے دل میں مثبت کھیتی کے لئے محبت کے بار آور جذبوں کو بونا چاہیے۔

اس محبت کا حصول مشکل نہیں ہے۔ دراصل اگر آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس چھوٹے سے لفظ کا اثر کتنا شدید ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایک ماں کی آنکھوں کی وہ چمک دیکھی ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے ننھے بچے کے چہرے پر مسکان دیکھتی ہے۔ یہ چمک محبت کی چمک ہے۔ جب ایک باپ فخر سے اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے کہ سائیکل کو کس طرح پیڈل کیا جائے، تو یہ فخر دراصل اس کی محبت کا منظر ہے۔

جب ایک چھوٹا سا پرندہ دن بھر غذا کی تلاش کرتا ہے تاکہ اپنے چوزوں کو کھلا سکے، اور اس مشقت میں وہ تھک جاتا ہے، تو یہ تھکاوٹ بھی اس کی محبت کا نتیجہ ہے۔ جب ایک بہادر سپاہی اپنی جان کی پرواہ کئے بغیر لڑتا ہے، تو یہ بہادری بھی محبت کی پیداوار ہے۔ جب ایک بیٹا پانی کا گلاس ہاتھ میں لئے اس لئے اپنی

ماں کے بستر کے قریب کھڑا رہتا ہے، تاکہ جاگنے پر اس
کی ماں پیاسی نہ رہے، تو اس تابعداری میں بھی محبت
کی خوشبو ہے۔

تو آپ دیکھئے کہ محبت کے پاس اپنے اظہار کے
کئی طریقے اور کئی صورتیں ہیں۔ اگر کائنات میں یہ جذبہ
موجود نہ ہوتا تو ساری فضا بوجھل اور بے کیف ہوتی۔ یہ اس
تصویر کی طرح ہوتی جس کا ایسکچ تو مصور نے تیار کیا ہو، لیکن
اس میں خوبصورت رنگ بھرنا بھول گیا ہو۔

اس طرح تو دنیا ایک ناممکن اور ناقابل رہائش
جگہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے اولین شے جو پیدا
کی گئی، وہ کامل محبت تھی۔ خالق نے اپنے دل سے محبت
کو نکال کر اس سے اپنی پہلی تخلیق بنائی۔ یہ تخلیق نور
تھا، اور اس کا ایک دل تھا۔

یہ نور اس قدر تیز اور روشن تھا کہ اس نے اس
تخلیق کے پورے وجود کو جگمگا دیا۔ لیکن دل نازک اور
حساس تھا۔ دل اس لئے نازک اور حساس تھا کہ وہ خالق
کا مسکن تھا۔ اور ایسی جگہ میں کوئی غلط چیز ہو ہی نہیں
سکتی تھی۔ یہ نازک اور حساس اس لئے بھی تھا کہ اسے

دوسروں کے لئے بھی احساسات کو جگہ دینا تھا۔
 خالق نے اس دل کو بہت مضبوط بھی بنایا، کیونکہ
 اس کو کئی دوسروں کا بوجھ بھی اٹھانا تھا۔ اس دل کو برداشت
 اور درگزر کے لئے بھی بنایا گیا۔ اس دل کی بہت سہ سے
 شکلیں تھیں، جن میں سے ہر ایک خوبصورت اور عالیشان
 تھی۔ خالق اپنی تخلیق پر ذرا مسکرایا اور پھر نرمی سے اس
 میں اپنا مقدس سانس پھونک دیا۔

اور پھر خالق نے بڑی نرمی سے سرگوشی کی: اے
 ”محمدؐ“ اور نور یعنی نور محمدی نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اور
 یہی ہے وہ داستانِ عشق جو ازل سے شروع ہوئی اور جو ابد
 تک جاری رہے گی۔ یہ ایک سچی داستان ہے، جس کی ابتدا
 عشق میں ملفوف تھی۔ اور اس کا ہر باب عشق کے اسباق
 سے سجے ہوئے ہیں۔ وہ عشق جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوام
 حاصل ہے۔

پھر روز تیرا ذکر ہے، ہر شب ہے تیری یاد
 یہ جانِ تمنا ہے، وہ جانِ تمنا
 نورِ محمدی کو ہر دوسری تخلیق سے پہلے خلق کیا گیا تھا۔
 پھر اس نور کو تمام عالمین، عرش، تمام آسمانوں اور زمین

اور دیگر مخلوقات کے لئے استعمال کیا گیا۔ نور محمدی، صفاتِ
 الہی کا سب سے پہلا براہِ راست وصول کنندہ ہے، اور اس
 نور کے وسیلے باقی سب مخلوقات کو یہ صفاتِ الہی عطا
 ہوئیں۔ یعنی وہ سب مخلوقات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے لئے پیدا کی گئی تھیں، یعنی رب کے عاشقِ اعظم کے لئے۔
 ملائک، لوح و قلم، عرش اور باقی سب مخلوقات
 نور محمدی سے آشنا تھیں اور ان سے والہانہ محبت اور ان
 کا احترام کرتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اس نور کے ذرہ ذرہ
 میں عشق موجود ہے، اور یہ عشق ہی ہے جو نور محمدی ہر سو
 پھیلا رہا ہے۔

عام قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی شے دی جاتی
 ہے، تو آپ کو بھی کوئی ایسی ہی شے برابری کی بنیاد پر حے
 دینی چاہیے۔ محبت سب کو عطا کی گئی تھی۔ اور سب نے
 وہ محبت اسی جذبہ سے لوٹا دی تھی، سوائے ایک کے، جو
 مغرور اور ریاکار تھا۔ یہ وہ تھا جو حسد کی آگ میں جل گیا۔
 جب اس نے عشق کو دیکھا۔ وہ عشق جو حق اور نور کے درمیان
 تھا۔ وہ عشق جو خالق اور اس کی پہلی تخلیق کے درمیان تھا۔
 اس مغرور اور ظالم نے دن رات یہ سوچنا شروع کیا

کہ وہ کس طرح اپنے رب کو یہ دکھائے کہ وہ نور محمدی سے افضل ہے۔ اس لئے رب صرف اسی سے محبت کرے اور کسی دوسرے سے نہ کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہلیس کے شدید حسد کی ابتدا تھی اور ان کبھی نہ ختم ہونے والے حربوں کی بھی کہ کس طرح اس مہک اور خوشبو کو زائل کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف پھیلا رکھی تھی۔

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہلیس لعین کا حسد ہی تھا، جس کے باعث اُس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کے نور، آپ کے رب کی حقانیت اور اس سے وفاداری کی شروعات تھی۔ جب کہ اہلیس مردود کا حسد اس ساری صورتِ حال کی شروعات تھی، جو بدی اور تاریکی پر منتج ہوئی۔

لسلِ انسانی کی تباہی اس کا لے دل والی مخلوق کا مشن تھا اور اس کا یہ بھی مقصد تھا کہ اس عشق کو بھی تباہ کرے جو اس بد بخت کے اطراف پھیلا ہوا تھا۔ لیکن اس عشق کو کائنات سے کس طرح الگ کیا جاسکتا تھا، جب کہ اس عشق کی نسبت دراصل آپ کے رب اور اس کے

محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟

شیطان اس محبت کو کیسے روک سکتا تھا جو ہر وقت ان لوگوں کے گرد موجود تھی اور جسے جنہوں نے جب اس حسین عاشق رب کو دیکھتے ہی فوراً اس کے سحر میں گرفتار ہو گئے تھے۔ کیا لوہے کی میخیں مقناطیس کی کشش کی مدافعت کر سکتی ہیں؟ کیا نوشبو کی بہک دوسروں سے چھپ سکتی ہے؟ کیا سورج دنیا سے اپنی روشنی کو چھپا سکتا ہے۔

کائے کو دل اے عشق تیرے عم سے بچے گا
اب ہم نہ بچیں گے، نہ یہ ہم سے بچے گا
لے گی دل ان کے رنجِ روشنی کی تجلی
بالفرض جو اس گیسوئے پر خم سے بچے گا
ابلیس کا یہ خیال تھا کہ وہ اس زمین پر فنا پھیل
کر بھائیوں کو آپس میں لڑوا کر، اس دنیا میں جھوٹ فریب
اور حسد کے بیج بوی کر، وہ آسانی سے عشق کے اسباق سے سب
کو فراموش کر دے گا۔ لیکن یہ تو بس اس کی جھوٹی امیدیں
تھیں۔ اس دنیا میں مبعوث ہونے والے ہر نبی نے اپنے
آمت کو نور محمدی، عشق، محبت اور اللہ کے پیغامات کے
سبق پڑھائے ہیں۔

یہ تو انسان اور شیطان کے درمیان ایک مسلسل جنگ ہے۔ ایک وقت شیطان کا یہ خیال تھا کہ اس کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اب کوئی بھی شے اس تباہی کو بدل نہیں سکتی جو اس کے ہاتھوں اس دنیا کو پہنچی ہے۔ یہ دور جہالمیت کا وقت تھا، جب انسانوں نے بڑی بے حیائی سے اللہ کے قوانین کو توڑا، محض اس لئے کہ شیطان نے ان میں سے اکثریت کے دلوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔

یہ وہ وقت تھا کہ رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا تھا۔ عورتوں سے چوپایوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں بیچا یا تبدیل کیا جاتا تھا۔ ہر طرف جھوٹ اور منافقت تھی اور انسانی خون بہت اڑا رہا تھا۔ دنیا والے سچائی کے تمام سبق بھول چکے تھے اور تاریکی میں بھٹک رہے تھے۔

یہ تاریکی ابلیس کے لئے باعثِ خوشی تھی۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، انسان سچائی کو بھول چکا ہے۔ وہ روشنی اور محبت کو بھلا سکتا ہے، لیکن اس کا خالق اُسے فراموش نہیں کر سکتا۔ جب یہ پوری دنیا نورِ محمدی سے بنی ہے، تو اسے کون چھپا سکتا ہے؟ یہ نور ہر وقت ان لوگوں

کو دکھائی دیتا ہے، جن کے دل ان کے اللہ کے لئے وقف
ہیں اور جو اس سے با وفا ہیں۔

یہ ۱۲ ربیع الاول کا دن تھا جب دنیا نے تحبلی
یزدان کو دیکھا تھا، جس نے دنیا و آسمانوں کو منور کر دیا تھا۔
جنت کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور ساتوں آسمانوں پر جشن
کا سماں تھا۔ سارے حور و غلمان درود شریف پڑھتے ہوئے
آسمانوں پر صف بستہ تھے، اور اسی طرح ملائک بھی جنت
کی برگزیدہ خواتین، یعنی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا اور
حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا، بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے
ہمراہ موجود تھیں۔ جنہیں پہلے سے ہی یہ علم تھا کہ اللہ کی
رحمت ان کے گھرانے میں داخل ہو رہی ہے۔

چند ماہ پہلے ہی انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا۔
جس میں انہوں نے نور کا لہو اپنے وجود سے نکلتے دیکھا تھا۔
جس سے ہر ایک چیز جگمگا رہی تھی۔ حتیٰ کہ شام کے محلات
بھی اس سے روشن ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اس
خواب کی تعبیر اس وقت پائی جب اللہ کے محبوب بنی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب اس نور
نے پوری فضا کو منور کر دیا تھا۔ اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے

سامنے شاہانِ شام کے محلات کو روشن ہوتے دیکھا۔ اسی رات
ایوانِ کسریٰ کے ۱۴ سنگرے گر پڑے تھے۔

آتش پرستوں کا آتش کدہ سرد ہو گیا تھا اور سوادریا
خشک ہو گیا تھا۔ نورِ کعبہ کو اپنے ہلے (احاطے) میں لے
لیا اور ستارے زمین کے اتنے قریب آگئے کہ ایسے لگتا تھا
کہ وہ کسی بھی لمحہ زمین پر گر پڑیں گے۔

ان کی پیدائش سے ساری خوبیاں ظاہر ہوئیں

پاک ان کی ابتدا اور پاک ان کا ختم

اہلِ فارس کو ولادت کی خبر جب مل گئی!

ہو گئے دہشت زدہ اور چھا گیا رنج و الم

قیصر و کسریٰ گر پڑے اور پارہ پارہ ہو گئے

اور پر اگندہ ہوئے کسریٰ کے ساتھی ایک دم

بعد ازاں یوں ٹوٹتے تاروں کو دیکھا چراغ نے

اور سنہ کے بل گرے سب سرنگوں ہو کر تمام

یہ وہ وقت تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی

شان، ان کی عظمت اور جلوے نے تمام جہاں کو خوبصورت

بنا دیا تھا۔ یہ اس ہستی کی آمد کا وقت تھا جو سید المرسلین

خاتم النبیین، رحمۃ اللعالمین، سلطان الکونین، سید الاولین،

وآخرین، سیدنا احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ :

وہ جو نہ تھے، تو کچھ نہ تھے !

وہ جو نہ ہوں، تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی

جان ہے تو جہان ہے !

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں کی ظلمت مٹانے

آئے تھے۔ حق کو باطل سے الگ کرنے آئے تھے۔ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسی تمام مردوں اور عورتوں کو

تھمانے آئے تھے، تاکہ وہ صراطِ مستقیم پر چلنے کے قابل

ہوں۔

اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرنا

مشکل ہے، اس کے لئے الفاظ عاجز ہیں، ایسی کوئی زبان

نہیں جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اوصاف

کو بیان کر سکے۔ جس دن بھی دنیا والوں نے اُن کا جلوہ

دیکھا، انہیں مکمل طور پر اُن سے محبت ہو گئی۔

ایک دن رات کے وقت جب چودھویں کا چاند

آسمان پر چمک رہا تھا، تو حضرت جابر بن شمرہ رضی اللہ عنہ

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُرخ لباس زیب تن کئے باہر تشریف لا رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حُسن و جمال سے اس قدر حیرت زدہ ہو گئے تھے کہ وہ کبھی چاند کو اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے۔ اور بلا شبہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے زیادہ حسین پایا : ع

چاند سے مُنہ پہ تاباں درخشاں درود
اور ان خوبصورت کالی آنکھوں کا بیان کون کر سکتا
ہے جن کی سفیدی میں لال ڈورے تھے۔ یہ وہ آنکھیں
تھیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا :

آنکھیں حضور کی ہیں کہ رحمت کے میکدے
ہر ہر نظر ہے نشہ ایماں لئے ہوئے
وہ آنکھیں جو اک نگاہ میں آسمان کو چیرتی ہوئی
عرشِ اعلیٰ کو دیکھ سکتی تھیں اور دوسرے لمحہ وہ زمین کی تہہ
تک داخل ہو سکتی تھیں، وہ آنکھیں جو جھپک سکتی تھیں اور
تاریکی میں بھی دیکھ سکتی تھیں اور سر کے پچھلے حصے سے بھی دیکھ
سکتی تھیں کہ ان کی لُپشت پر کیا ہو رہا ہے، یعنی پیچھے مُڑ کر

دیکھے بغیر۔ یہ آنکھیں ہمیشہ شرم و حیا سے بو جھل رہتی
تھیں جس پر کہا گیا کہ

نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود
اوپنی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام

کیا ہم ان زلفوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں یعنی
ان خمدار سیاہ گسیوں کے بارے میں جو سراپا رحمت و برکت تھیں حضرت
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ کے سر مبارک کی حجامت
بنارہا تھا اور آپ کے صحابہ کرام آپ کے گرد حلقہ باندھے
ہوئے تھے۔ وہ وہاں یہ دیکھتے تھے کہ آپ کا جو بال بھی
گرے تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح ان میں سے کسی نہ کسی کے
ہاتھ لگے۔“

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ: خوش قسمتی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی
مبارک کے بال میرے پاس تھے۔ میں نے ان کو اپنی ٹوپی
میں آگے کی طرف ہی رکھا تھا۔ ان بالوں کی برکت تھی کہ
عمر بھر ہر جہاد میں فلاح و نصرت حاصل ہوتی رہی۔

سوکھے دامن پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے
 چھائے رحمت کی گھٹا بن کے ہمارے آنسو
 ہم سیاہ کاروں کے یارب تپشِ محشر میں
 سایہ فگن ہوں تیرے پیاروں کے پیارے گسیو
 ہم نے کہا تھا کہ دل ایک بے انتہا نازک شے ہے،
 جو نہ صرف حساس ہے، بلکہ بہت ہی نازک ہے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقت سے بخوبی آگاہ تھے اور
 دلوں کی خوبصورت ترین پاسداری کرنے والے بھی تھے آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے کسی نے بھی بُرے الفاظ
 نکلتے نہیں دیکھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نرم تھے، آپ کا
 لہجہ نرم اور آپ کا دل اظہر بھی نرم تھا۔ آپ کے چہرہ مبارک
 پر پھیلی ہوئی ہلکی سی مسکراہٹ دوسروں کو بتاتی تھی کہ دل
 میں کیا ہے۔

جس کی تسکین سے رونے ہوئے نہیں ٹپیں
 اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام !
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ ارفع و اعلیٰ تھی شیریں
 کلامی آپ کی ادا اور آپ کی تقریر فصیح و بلیغ تھی۔ کلام

کرتے وقت ایسے لگتا تھا کہ جیسے موتی جھڑ رہے ہوں اور آپ کا دل وہ مقام تھا جہاں آپ کا اللہ رہتا تھا۔ امت کے لئے آپ کی محبت، آپ کی آنکھوں کی چمک سے جھلکتی تھی اور آپ کے اخلاق سے بھبی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔ جو نہ فقط اُس زمانہ میں موجود تھے، بلکہ اب بھی موجود ہیں اور زمان کے خاتمہ تک سچے راہنما کی حیثیت سے باقی رہیں گے۔ وہ جو اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باوفا اور سچے رہے ہیں، ان کو انعام کے طور پر جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا ہوگی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دیدارِ الہی سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں، جس سے اہل جنت راضی ہو جائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور سچے دل سے پیار کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ بھی ان سے اپنے دل کی اسی گہرائی سے اور اسی خلوص سے محبت کریں۔

جب آپ یہ کہتے ہیں کہ: ”میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو آپ کی

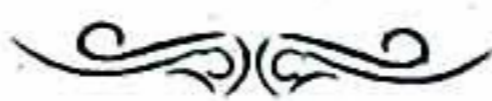
زبان آپ کے دل کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ پھر جو
 کچھ آپ نے کہا، وہ آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مبارکہ کو اپنائیں اور
 اُسے اپنا طرزِ حیات بنائیں۔

اگر آپ اپنی باتوں میں سچے ہیں، تو یقین کیجئے کہ
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کے لئے موجود ہیں اور
 آپ سب کے لئے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یقیناً وہی ہیں جن کے لئے یہ کہنا حق ہے کہ :

تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے مٹی نور کا
 نور نے پایا تیرے سجدے سے سایہ نور کا
 چاند جھبک جاتا جدھر انگلی اٹھانی مہر میں
 کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا

اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کی حفاظت کرنے
 کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابد تک

آمین !

۵ مارچ ۲۰۱۰ء

باب (۱۰۴)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو محبوب و مکی اللہ ہے۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، وہ اعلیٰ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، جو سلامتی دیتا ہے، امان دیتا ہے۔ وہی سبحان اور وہی خالق ہے۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔

درود و سلام نبی مکرم پر، جو پاک اور با وفا ہیں۔ جو ستارۃ العرب اور اللہ کے نور العین ہیں، جن کا ہر لمحہ ذکر و حمد میں گزرتا ہے۔

سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں آپ سب کے لئے اور آپ کے پیاروں کے لئے، سلامتی ہوا ان تمام باادب اور باوفا لوگوں کے لئے جو یہاں ہر ہفتہ اپنے ادب کے اسباق کے لئے جمع ہوتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دُنیا میں کتنے رنگ ہیں؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا یہی رنگ آسمانوں میں بھی ہیں، یا وہاں ان دنیاوی رنگوں سے مختلف رنگ ہیں؟ ایک عاشق ہمیشہ حساس دل کا مالک ہوتا ہے۔ عام طور سے ایک عاشق کا دل اس درجہ جلا ہوا ہوتا ہے کہ اُسے تمام رنگ دنیا کے رنگوں سے مختلف نظر آتے ہیں۔ وہ تمام رنگوں کا رشتہ محبت کے ساتھ جوڑتا ہے۔

دنیا دار لوگ بھلے کہتے ہوں کہ کالا رنگ عمزدہ اور اس رنگ ہیں، لیکن ایک عاشق کہے گا کہ کالا تو کعبہ ہے جو تمام رنگوں سے زیادہ پُر جلال ہے۔ لوگ چاہے کہتے ہوں کہ سفید ایک خاص رنگ ہے، لیکن عاشق کہے گا کہ سفید رنگ کو پسند کرنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ:

”میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ پہننا پسند فرماتے تھے۔ اگر دنیا والے کہتے ہیں کہ ہر ایسا ہنر رنگ تازگی ہے، تو عاشق کہے گا کہ ہر رنگ تو گنبدِ خضریٰ کا ہے۔ جب دنیا کہے گی کہ نارنجی رنگ آگ ہے تو عاشق کہے گا کہ نارنجی تو آتشِ عشق ہے، یعنی وہ آگ جو اس دُنیا

میں رہنے کا واحد سبب ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا کا رنگ بہت خوبصورت ہے۔ ذرا سوچیں تو کہ کتنی گھمبیر صورت ہوتی اگر دنیا میں رنگ نہ ہوتے۔ اللہ کے عاشقوں کے دل رنگوں کا امتزاج ہوتے ہیں۔ کبھی تو وہ نیلے سمندر کی طرح خاموش اور پرسکون ہوتے ہیں، کبھی وہ بھورے اور خاکی ہوتے ہیں۔ جب اس میں عاجزی اور بے لوثی کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی وہ نقری (چاندی جیسا) سفید ہوتا ہے۔ جب اللہ کا نور ان دلوں کو جذب کرتا ہے۔

سب سے دلفریب ترین رنگوں میں ایک وہ بھی ہے جسے کوئی بھی دل اپنا سکتا ہے۔ وہ ہے سُرخ مائل نارنجی رنگ، جلتے ہوئے ایک دل کا رنگ۔ وہ رنگ جو عام طور سے ایک ہلکے زردی مائل شعلے سے شروع ہوتا ہے اور پھر خاموشی سے جلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی عاشق اس شعلے کو نہ اپنائے۔

اگرچہ اس کی شدت مختلف عاشقوں میں مختلف ہوتی ہے۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جو ہلکی آنچ والے شعلے سے مطمئن ہیں۔ جب کہ کچھ کے لئے شعلہ چاہے کتنا ہی

بلند سوان کے لئے کبھی کافی نہیں ہوتا۔ کچھ جلتے وقت
 کراہ اٹھتے ہیں اور کچھ بڑی خاموشی سے جلتے ہوئے ،
 درد اور آہوں کو اپنے اندر اس طرح روکے رہتے ہیں کہ
 جسے کوئی دوسرا سن ہی نہیں پاتا۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو نہ
 صرف خود کو جلاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس سے
 جلاتے ہیں۔

ایسے لوگ اللہ کے منتخب شدہ ہیں، جنہیں فقط
 اسی مقصد کے لئے بنایا جاتا ہے۔ جام کو وہ پہلے خود چکھتے
 ہیں پھر وہ دوسروں کے لئے بھرتے ہیں۔ یہ خاص
 عاشق ہمیشہ دوسروں سے مختلف زندگی جیتے ہیں۔ ان
 میں مٹوڑا سا گریزاں رہنے کا رویہ ہے، جو انہیں دوسروں
 سے دُور رکھتا ہے۔ ان کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں
 ہوتا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑبڑا اور چختہ ذہن کے
 مالک ہوتے ہیں۔

ان کا ابتدائی رجحان ہمیشہ علم و حق کی طرف ہوتا
 ہے۔ وہ اپنی ذات کے اندر موجود خلا کو کم عمری میں ہی
 محسوس کر لیتے ہیں۔ اس خلا کو وہ اپنے دل کے اندر بھی
 محسوس کرتے ہیں۔ بظاہر تو وہ لوگوں کے ساتھ دکھائی

دیتے ہیں، لیکن درحقیقت وہ وہاں نہیں ہوتے۔ وہ چاہے کوئی کام کر رہے ہوں لیکن ان کی موجودگی کسی دوسری جگہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں، لیکن حقیقتاً وہ کسی اور کو دیکھ رہے ہوں گے۔

وہ خلا جسے وہ اپنے ابتدائی سالوں میں محسوس کرتے ہیں، اصل میں آتشِ عشق کی جگہ ہے جہاں شعلہ آخر کار آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ کس وقت ہوتا ہے اس کا دار و مدار اللہ پر ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس عاشق کی تقدیر میں کیا لکھا ہے مولانا رومی کا ارشاد ہے:

کوئی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، کوئی
 بھی مجھے پا نہیں سکتا، کوئی بھی مجھے تکلیف
 دے نہیں سکتا، کوئی مجھے تباہ نہیں کر سکتا
 اے محبوب! تو نے مجھ کو مجھ سے اچک
 کر اوپر اٹھا لیا، تقدیر کے تیر
 سے بھی اک گڑیا پر برس رہے ہیں۔“
 اللہ کے عاشقوں کا سب سے قیمتی انعام محبت

کی یہ آگ ہے، جسے وہ زندگی بھر محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں یہ آگ جلائے رکھنا ہے، تو انہیں اس کے لئے مسلسل ایندھن فراہم کرنا پڑے گا۔ استعمال ہونے والا ایندھن وہ خوبصورت عشق ہے جو ان آنکھوں سے مسلسل بہتے ہیں۔ جو ہمہ وقت اپنے محبوب کی تلاش میں رہتے ہیں۔

اس آتش کے لئے آپیں اور سکیاں بھی ایندھن ہیں، اس کے علاوہ سرگوشی میں معشوق کا ورد، اس کو آواز دینے والی نرم صدائیں، خاص طور سے تاریک راتوں میں معشوق کے دربار میں پیش کئے جانے والے طویل سجدے اور لمبے قیام، یہ سب آتش عشق کے لئے ایندھن ہیں۔

معشوق، ہر ایک عاشق کے دل سے بخوبی آشنا ہیں، آپیں اور آنسو اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور نہ ہی وہ آگ کے اس شعلہ سے باخبر ہیں۔ اگر اس عاشق کی لگن سچی ہے، اگر اس کی وفا سچی ہے اور اس کا عشق سچا ہے، تو تب ہی معشوق کی آنکھیں عاشق کی آنکھوں میں نرمی سے جھانکیں گی۔ فقط یہ اک جھلک، جی ہاں یہی اک

نگاہ اس چھوٹے سے شعلہ کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں
تبدیل کرتی ہے، جو نہ صرف پورے دل کو جلا کر رکھ
کر دیتی ہے، بلکہ یہ (آتش) جلتی رہتی ہے، پھر تھم جاتی
ہے اور پھر سے جل اٹھتی ہے، یہاں تک کہ سوائے آگ
کے کچھ نہیں بچتا۔ محبت کے نارنجی نما سرخ شعلے کے۔
پھونک دی ہے عشق کی تپ نے ہمارے تن
میں آگ۔

دیکھے ہے جوں شعلہ فانوس

پیراہن میں آگ

رنگ گل چھ بے طرح

دیکھے ہے اسے ابر بہار

آشیاں تیرا چھڑک لگتی ہے

گلشن میں آگ

لالہ خود رو نہیں ہے

خون نے فریاد کے

جوش میں آ کر لگا دی

کوہ کے دامن میں آگ

رنگ یا قوتوں کے دیکھے اب

انگارے کی طرح
 حسرت لب سے تیری از لبس
 لگی معدن میں آگ
 گو بہار آئی کسے سودا
 بھلا لگتا ہے باغ
 یوں چین میں گل نظر
 آتے ہیں جوں گلشن میں آگ۔ (سودا)

یہ آگ انمول اور یکتا ہے اور یہ آسانی سے
 پھیلنے والی ہے۔ جب کبھی بھی ایسا عاشق اپنے لوگوں
 میں بیٹھتا ہے، تو اس کی آپس کی آنکھوں کی اواسی
 اور اس کے عشقیہ الفاظ سب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
 پھر جلد ہی بس ایسے شخص کی صحبت میں آنے سے اس
 شعلے کی چنگاریاں دوسروں میں منتقل ہوتی ہیں اور وہ
 بے خبری میں اس آگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔

حضور صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ ۱۹ ربیع الاول
 ۵۹۲ ہجری کو پیدا ہوئے۔ والد گرامی کی طرف سے
 آپ کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان

سے تھا۔ اور والدہ محترمہ کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھا۔

آپ کی والدہ محترمہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ تھیں۔ حضرت صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ گرامی بہت بڑی بزرگ تھیں، جو اکثر اوقات جذب و مستی کی کیفیت میں رہتی تھیں اور جب اس کیفیت سے نکلتیں، تو آپ اپنا وقت درس و تدریس اور اشاعتِ اسلام میں گزارتی۔ آپ کی بیعت مختلف مرشدین کے توسط سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب "کشف الغیوب" میں فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے عجیب اسرارِ الہی دیکھے کہ میں "عالم الملوک" سے "عالم الجبروت" میں داخل ہوا۔ پھر میں نے اک خوبصورت باغ دیکھا جس میں ملائک اک صف میں کھڑے تھے، اور تمام نبیوں کی پاک ارواح وہاں موجود تھیں، اور اس کے علاوہ ان تمام اولیاء کی ارواح بھی موجود تھیں، جو دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔

اور ان کی ارواح بھی جنہوں نے ابھی دنیا میں

تشریف لائی تھیں۔ پھر مجھے ایک خوبصورت خیمہ میں لے جایا گیا جس میں سرورِ عالم، رسولِ مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیعت اور صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تین دن میں دنیا کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے ہیں۔ پھر اماں کو بتایا گیا کہ جو کچھ بھی وہ عالمِ جبروت میں دیکھیں گے انہیں ریکارڈ کرنا ہوگا اور اسے عالمِ ناسوت میں بیان کرنا ہوگا۔

اسی وقت دو روحیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی تھیں، ان میں سے ایک نوری اور دوسری یا قوتی سُرخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکوتی زبان میں کچھ فرمایا اور پہلی والی روح کو اپنی داہنے طرف اور دوسری والی روح کو بائیں طرف بٹھا دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا!

جس وقت میں نے آپ کی شہادت کے لئے
 اپنی مہرِ رضامندی لگائی تھی، مجھے اپنی اُمرت کی فکر تھی۔
 اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور
 یہ خوشخبری دی کہ اُمرت کو دو ارواح عطا کی جائیں گی۔
 جن کے ذریعے قیامت تک اسلام مضبوط ہوگا۔ ان میں
 سے ایک شانِ جمال والی ہوگی اور دوسری شانِ جلال
 والی ہوگی۔

یہ ہوں گی وہ دو ارواح۔ داہنے طرف والی
 رُوح صاحبِ مقامِ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
 اور یہ عوثِ پاک اور قطبِ العالم ہوں گے۔ باہنے طرف
 والی رُوح عوثِ پاک کے بعد دُنیا میں آئے گی۔ جن کا
 نام ہوگا مخدوم علی احمد صابر، اور ان کا مرتبہ ولایتِ
 اُتم، جو کہ ولایتِ قہر کی شان ہے۔

یہ منکرین اور حاسدین کی سرکوبی کریں گے۔ اس پر
 دربارِ ختم ہوا اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ
 خواب سے جاگ پڑے۔ جس وقت حضرت صابر پیا
 رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو اسی وقت سے آپ
 کی کرامتیں دُنیا پر ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔ آپ کی ولادت

سے (۹) نو دن پہلے آپ کی والدہ گرامی بی بی حاجرہ
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیٹ میں بچے کا ذکر چہر سنا،
جب انہوں نے بچے کو جنم دیا اور دایہ نے چاہا کہ بچے
کو نہلانے کے لئے اٹھائے۔

جیسے ہی اس نے بچے کو ہاتھ لگایا تو اس کی
حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کے پورے بدن میں
جلن اور کھجلی شروع ہو گئی۔ جب والدہ نے یہ منظر
دیکھا تو انہوں نے نرمی سے دایہ کو بتایا کہ اس بچے کو
بغیر وضو کے کبھی ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ بچہ حضرت شیخ
عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہے۔
جب بچے کو نہلایا گیا اور دایہ بچے کے پاس
بیٹھی ہوئی تھی، تو اچانک مکان کی چھت شق ہو کر کھل
گئی۔ اور اس سے پہلے کہ لوگ گھر سے نکل آئے انہوں
نے ایک عجیب منظر دیکھا۔

کثیر تعداد میں رنگین بادل نما شکلیں آسمان سے
نیچے اتر آئیں۔ نوزائیدہ بچے کی زیارت کی اور پھر سے
اوپر چلی گئیں۔ ان تجلیات کے دوران پورا مکان قندی
خوشبو سے مہکتا رہا۔

حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ تو پیدائش کے وقت سے ہی صابر تھے۔ انہوں نے چار (۴) دن تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ جب تک کہ ان کے والد گرامی نے چار رکعت نماز شکرانہ نہیں پڑھا۔

اور اکیس (۲۱) بار "یا شیخ عبدالقادر حبیلابی شیء اللہ المدد باذن اللہ" پڑھ کر بچے کے قلب پر نہیں پھونکا۔ اس پر بچے نے دودھ پیا لیکن ایک سال تک آپ ایک دن دودھ پیتے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ بعد ایک دن دودھ اور دو دن روزہ اور پھر دو سال کے بعد آپ نے دودھ پینا ہی بند کر دیا۔

جب آپ کی عمر دو سال کی تھی، تو ایک دن نماز فجر کے دوران آپ کے والد گرامی نے ایک بڑے سانپ کے گرنے کی آواز سنی جو رینگ رہا تھا۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو انہوں نے دیکھا کہ سانپ کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں اور حضرت صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ ان ٹکڑوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔

آپ کی والدہ جو اس وقت جاگ پڑیں، کہنے

لگیں کہ میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا کہ علی احمد کہہ رہے ہیں کہ :

”آج کے بعد کوئی سانپ میرے خاندان یا میرے سلسلے والوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیوں کہ میں نے ابھی ابھی سانپوں کے بادشاہ کو مار ڈالا ہے۔“

جب حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر چار (۴) سال کی ہوئی تو آپ نے اک نہایت فصیح زبان میں بولنا شروع کیا، جو آپ کی ولایت کی اک نشانی تھی۔ حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ نہایت کم سن ہی سے ہی روزانہ چھ (۶) مرتبہ سجدہ کرتے تھے۔ اک صبح کے وقت، دوسرا دوپہر کے وقت، تیسرا سہ پہر کو، چوتھا عصر کے وقت، پانچواں مغرب کے وقت اور چھٹا سجدہ عشاء کے وقت کرتے تھے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ ”لا حول ولا قوۃ“ کا ورد کیا کرتے تھے، اور رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارتے اور کبھی کبھی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھتے۔ اور لفظ ”اللہ“ آپ کے منہ سے نکل آتا۔

ایسے موقعوں پر آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور لال سُرخ ہو جاتا۔ حتیٰ کہ دن کے وقت بھی آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور آپ کے دہن مبارک (مُنہ) سے خوف کی آوازیں نکلتیں۔ ایسے وقت آپ پر غفلت کی کیفیت طاری ہو جاتی، اور جو بھی آپ کو ہاتھ لگاتا، وہ آگ کو جسم میں داخل ہوتا محسوس کرتا۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں آتے تو ہمیشہ فرماتے ”الحمد للہ!“

پانچ (۵) سال کی عمر میں حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ کے والدِ گرامی کا انتقال ہوا، اور پورا سال آپ اپنے مُنہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ اس دوران صاحبِ باطن آتے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ اور انہیں دولتِ استغفار سے نوازتے۔

جب آپ کی عمر شریف سات (۷) سال کی ہوئی تو آپ کی زندگی کٹھن ہو گئی۔ کیوں کہ آپ کی بیوہ والدہ کا کوئی باقاعدہ ذریعہ معاش نہیں تھا۔ وہ حیا اور غیرت کے باعث اپنا حال کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھیں اور چھوٹا صابر متواتر روزے رکھتے، اور وہ بھی

ایک دو گھونٹ پانی سے۔ آپ بغیر لیٹر کچھے فرش پر
سوتے تھے، اور کئی بار لوگوں نے آستگی سے ان کے
کمرے میں باتیں کرنے کی آواز سنی۔

ایک مرتبہ دو تین دن تک کھانے کے لئے کچھ نہ
تھا۔ حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ
سے کچھ کھانا مانگا۔ والدہ نے ایک ڈھکی ہوئی پتیلی
آگ پر رکھ دی، جس میں صرف پانی تھا۔ تاکہ بیٹے کو
کچھ تسلی ہو جائے۔ جب بھی حضور صابر رحمۃ اللہ علیہ
والدہ سے پوچھتے کہ کیا کھانا تیار ہو گیا ہے؟ تو والدہ
فرماتیں کہ ابھی تیار نہیں ہوا ہے۔

جب آپ کی والدہ مغرب کی نماز سے فارغ
ہوئیں تو کم سن نے کہا: میں انتظار نہیں کر سکتا، میں
اسے کچا کھاؤں گا۔

یہ کہتے ہوئے آپ نے برتن کا ڈھکنا اٹھالیا،
اور فرمایا کہ ”چاول تو پک چکے ہیں“ والدہ کو
یہ بت حیرانی ہوئی کیوں کہ انہوں نے برتن میں تو صرف
پانی رکھا تھا جو اب تک ابل رہا تھا۔ ماں بیٹے نے وہ
چاول کھائے اور اس میں سے کچھ مولانا عبدالقاسم

گر گائی کو دیئے۔

بعضوں نے چھوٹے بچے کے کشف کو دیکھتے ہوئے
والدہ سے کہا کہ وہ بچے کو ان کے ماموں بابا فرید الدین
گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جائیں۔ یہ وہ زمانہ
تھا جب حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماموں
سے ظاہری علوم حاصل کئے اور اس کی تکمیل پر بابا صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی بیعت سے نوازا، جس کے
ساتھ ہی حضور صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو باطنی
فیض کے خزانے اور علوم بھی حاصل ہوئے۔

جب حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ نے واپس
ہرات جانے کا قصد کیا تو انہوں نے اپنے بھائی سے
درخواست کی کہ حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ کے کھانے
پینے کا خاص خیال رکھیں۔ کیوں کہ وہ شرم کے باعث
خود کوئی چیز بھی طلب نہیں کرتے۔

اس پر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنگر کا
پورا انتظام آپ کے حوالے کیا۔ حضور صابر پیار رحمۃ
اللہ علیہ نے یہ اپنا معمول بنا لیا کہ وہ دن میں دو بار اپنے
حجرے سے باہر آتے اور سنگر تقسیم کرتے، لیکن کسی نے

بھی انہیں خود لنگر میں سے کچھ کھاتے ہوئے نہیں
دیکھا۔

وہ لنگر تقسیم کر کے لوٹتے وقت صرف دُعائے
نور پڑھتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے
سات سال تک کھانے کا ایک نوالہ بھی نہیں کھایا تھا۔
اور دُعائے نور سے ہی زندہ رہے۔

حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ شانِ جلالی اور
شانِ قہاری میں مستغرق رہتے تھے۔ آپ ایک تلوار
کی طرح تھے۔ جو بھی ان کی موجودگی میں بے ادبی کسی
جرات کرتا، ان کے جلال سے جل کر اکھ ہو جاتا۔

حتیٰ کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے بھی
حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کی تاب نہ لاتے
ہوئے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے علاوہ بابا صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی شہزادی، جو آپ کی زوجہ تھیں،
اپنے خاوند کے جلال کی وجہ سے فوت ہوئیں۔

وقت کے ساتھ ساتھ حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ
کا جذب و جلال بڑھ رہا تھا۔ سال ۶۱۵ ہجری کے
دوران ایک بات حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ

نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام چشتی بزرگوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں شانے کو بوسہ دیا اور فرمایا: ”ہذا ولی اللہ“

یہ مہر ولایت تھی۔ جس کی تائید حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ہی دن کر دی۔ جب آپ نے حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ کے شانے پر عین اسی طرح بوسہ دیتے ہوئے فرمایا ”ہذا ولی اللہ“

حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ کو کلیر کے لئے سندِ خلافت عطا کی گئی۔ اور آپ کو قطبِ عالم، اعیانِ تہذیبِ اجمالیہ، شاہِ مخدوم علی صابر، کا خطاب ملا۔ کلیر کا شہر ہندوؤں کا مضبوط گڑھ تھا۔ اور وہاں ہر طرف کفر پھیلا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ وہاں کے مسلمانوں کے طور طریقے بھی صحیح نہیں تھے۔

جس وقت حضور صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلیر کی مرکزی جامع مسجد میں داخل ہوئے، تو وہاں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ مگر بد قسمتی سے یہ لوگ شہر

کے قاضی کے دباؤ میں تھے، جو اپنا اثر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ توجیب حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے بیعت کرنے اور اصلاح دین میں ان کا ساتھ دینے کے لئے کہا، تو انہوں نے انکار کیا۔

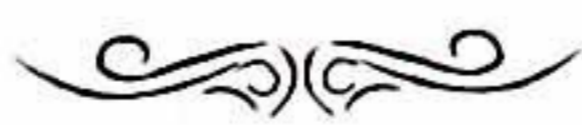
حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خطا کے ذریعے اپنے مرشد بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ان ساری باتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ جس کے جواب میں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاغذ بھیجا: جس میں حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کی تصدیق کی گئی تھی۔ لیکن قاضی نے اس کاغذ کو چھاڑ کر دو ٹکڑے کیا۔

قصہ مختصر! کلیئر اس بے ادبی کی وجہ سے حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کی زد میں آ گیا۔ پہلے تو شہر لرز لے سے لرز اٹھا، اور پھر جامع مسجد رکوع میں چلی گئی، یعنی زمین بوس ہوئی۔ جس کے نیچے تمام بے ادب لوگ دب گئے۔ اور پھر شہر کو آتشیں جلال نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جو کافی عرصے تک اندر ہی اندر بھڑکتی رہی۔

حضور صابر پیار رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو اللہ تعالیٰ
 کی شانِ جلال اور شانِ قہار دکھادی۔ حضور صابر پیار
 رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی
 رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد شخص تھے جن کو آپ عالم جذب
 سے نکالتے وقت تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اور ان تعلیمات
 کو دنیا تک پہنچانے کا کام حضرت شمس الدین ترک
 پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے سر انجام دیا۔

اے اُمتِ محمدی! اس میں کوئی شک نہیں
 کہ دنیا میں خوبصورت رنگ ہیں۔ آپ بس اللہ کے
 ولیوں میں سے ہر ایک کی طرف دیکھئے۔ آپ ہر طرف
 پھیلے ہوئے عشق کے خوبصورت رنگ کے سحر میں گرفتار
 ہو جائیں گے۔ کبھی یہ اللہ کا جمال ہوتے ہیں اور کبھی
 اللہ کا جلال، لیکن بہر حال یہ سب اللہ کے رنگ ہیں۔
 بس آگے بڑھئے اور اللہ کے کسی بھی ولی کا ہاتھ
 تھامیئے اور اسی رنگ میں رنگ جالیئے۔ آئیئے! اپنے
 دلوں کی گہرائی سے اللہ کے ولیوں سے پیار کریں۔

آمین!

۱۲ مارچ ۲۰۱۰ء

باب (۱۰۵)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس نے علم عطا کیا، جس نے قلم کو پیدا کیا، اور جس نے جہاں پر چاہا اور جس میں چاہا علم کو پھیلا دیا۔

درود و سلام ہوں علم کے شہر پر، اُن پر جن کو آنکھیں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے پار دیکھ سکتی ہیں۔ اور جن کے پاس اس دنیا کے اکثر اسرار کی چابیاں ہیں اور بیشک یہ چابیاں انہیں اُن کے اللہ نے سپرد کی ہیں۔

سلام، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سب کے لئے اور آپ سب کے پیاروں کے لئے۔ سلامتی ہو اُن سب کے لئے جو حقیقی علم کے سالک ہیں اور جو اس علم کی پیاس بجھانے کے لئے ان محفلوں میں آتے ہیں۔ آئیے! آج ہم ان تبرکات کے بارے میں گفتگو

کرتے ہیں، جو آپ کو ایک مرشد سے یا مزاروں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اپنے مقدس مقامات اور اللہ کے ولیوں کی خدمات میں حاضر ہونے کے کیا آداب ہیں؟ آج کل لوگ ایسی رسومات میں ملوث ہیں، جو انہیں گمراہ کر سکتی ہیں۔ اور شیطان کے حملوں کا شکار بنا سکتی ہیں۔

ان کا غلط رویہ دوسروں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ مزارات اور خود طریقت کے بارے میں نازیبا باتیں کریں، جس سے معصوم لوگ اس شک میں مبتلا ہو جائیں کہ آیا ایسے مقامات پر جانا درست، یا اسلامی ہے یا نہیں؟

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ولی، وہ خوبصورت دل ہوتے ہیں جنہیں صرف ان کے اللہ کے لئے تخلیق کیا گیا ہے۔

جب ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، یا پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت ساری خوبیوں سے آگاہ ہوتے ہیں، جو دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں۔ ان کا بچپن بالکل غیر معمولی ہوتا ہے، وہ نہایت حساس ہوتے

ہیں، اور کم عمری سے ہی درد کو محسوس کرتے ہیں۔
 انہیں اپنے والدین اور خاندان سے شدید محبت
 ہوتی ہے اور فطری طور سے وہ دوسروں کا ادب کرنا
 سیکھ لیتے ہیں۔ اُن کا اللہ اُن کو شروع سے ہی تربیت
 دیتا ہے، تاکہ وہ اس کردار کو آسانی سے نبھانے کے
 لئے تیار ہو سکیں، جو انہیں ان کی زندگیوں میں سونپا جانے
 والا ہوتا ہے۔

انہیں علم بھی عطا کیا جاتا ہے، جو اُن کے دل
 اور ذہنوں کو کھول دیتا ہے۔ علم الہی کی مختلف صورتیں
 ہیں۔ ایک صورت قلم اور کاغذ کے ذریعے ہے، جسے
 وہ حروف اور کتابوں کا علم کہتے ہیں۔
 یہ علم وہ مدرسے میں کسی اُستاد سے حاصل کرتے
 ہیں، جو اُسے علم ظاہری اور علم باطنی بھی سکھاتا ہے۔
 علم کی دوسری صورت صحبت سے حاصل ہوتی ہے فقط
 کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی آدمی دین کی باریکیوں
 کو سیکھ لیتا ہے۔

علم کی تیسری صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں
 کے قلب پر براہِ راست القا کرتا ہے۔ یہ علم دلوں

میں نور کی صورت میں داخل ہوتا ہے، جو ان کے سینوں اور قلوبوں کو کشادہ کرتا ہے۔ یہ نور یا تو براہِ راست عطا کیا جاتا ہے، یا پھر کسی ولی کامل کی نگاہِ فیض کے ذریعے جو اس نور کو کسی پر نظر ڈالتے ہی منتقل کر دیتے ہیں۔

یہ کارروائی عام طور سے بڑی خاموشی سے انجام پاتی ہے۔ اور کئی مرتبہ تو اس کو حاصل کرنے والا خود بھی اس سے آگاہ نہیں ہوتا۔

اس کے علاوہ علم کی ایک اور صورت بھی اللہ کے عاشقوں میں عام ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود ہی کسی ولی کی تربیت فرماتا ہے اس ولی کو ایسے حالات اور تجربات سے گزارا کرتا ہے، جو غیر معمولی ہوتے ہیں۔ یہ تجربات دل میں ایمانِ کامل اور یقینِ پہم پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ صبر، فراست، ذہانت، تسلیم، عجز و انکساری وغیرہ جیسی خوبیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔

اگر ولی مذکورہ بالا تمام ذریعوں سے علم حاصل کرتے ہیں اور حصولِ علم کا یہ سلسلہ ان کی آخری سالنس

تک جاری رہتا ہے، تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ولی کا دل اللہ کے نور کا منبع ہے۔

یہ ہی وہ جگہ ہے جہاں ظاہری اور باطنی علوم کی جڑیں وابستہ ہیں۔ یہ جڑیں ان کے وجود میں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ ان کے ہر عمل سے علم الہی جھلکتا ہے۔ اور وہ عسبر بصر اللہ کے پیغام کے امین ہوتے ہیں۔ ان کا ہر دن قرآن و شریعت کے لبادے میں ہوتا ہے۔ ولی وہ حسین لوگ ہوتے جن کی نسبت ان کے اللہ سے ہے۔ نور محمدی ان کے خمیر میں رچا بسا ہے۔ اس سے ان کے چہروں پر عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھلکتا ہے۔ ان کو ولایت براہ راست اللہ سے ملتی ہے اور وہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی ہوتے ہیں یا شاہ ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، یا پھر کسی اور ولی کامل کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ ایک ولی ہر وقت کسی نہ کسی بزرگ کے رابطے یا روحانی رابطے میں رہتا ہے جو اس کا مرشد ہوتا ہے۔

یہ بزرگ ہستی اس دنیا میں موجود ہستیوں میں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور ان میں سے بھی ہو سکتی ہے جو

اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اس سے رابطے میں ہوتے ہیں، جو ان کی زیر نگرانی ہیں، یا یہ اہل بیت کا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہو سکتے ہیں، جو روحانی طور سے رابطے میں ہوتے ہیں، یا پھر حالتِ بیداری میں۔

یہ روحانی رابطہ القاء کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی ایک روحانی پیغام کے ذریعے کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے اور بہت ہی واضح ہوتا ہے۔ تاکہ اُسے اس آدمی کا اپنا خیال نہ سمجھا جائے۔

یہ القاء براہِ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ اس القاء کی شدت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار انسان کے ذہن میں کوئی خیال یا سوال آتا ہے، جس کا جواب اسے خود بخود مل جاتا ہے یہ ایک نہایت خاموش القاء ہوتا ہے۔ کیوں کہ وصل کرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ ہدایت حقیقت میں اللہ سے آرہی ہے۔ اور اس کا جواب اس کا اپنا نہیں ہے۔ اس قسم کے جوابات ملائکہ کے ذریعے سے بھیجے جاتے ہیں اور لوگوں میں یہ عام ہیں۔ القاء اس قدر خاموش

ہیں کہ حاصل کرنے والا اس میں فرق نہیں کر سکتا۔

دوسری قسم کالقاء ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے جن کا تعلق روحانیت کی راہ سے ہوتا ہے۔ ان کے لئے بھی طریقہ کار وہی ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں آنے والے سوال یا خیال کا جواب ان کے دل میں از خود پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جواب اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور ان پر اللہ کی مہربانی ہے۔

اللقاء کا تیسرا تحفہ بہت ہی نایاب ہے۔ یہ اللہ اور اس کے ولی کے درمیان ایک دو طرفہ رابطہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ بات کر رہے ہوں اور دوسرا سامنے بیٹھا سُن رہا ہو۔ یہ سب سے زیادہ نمایاں لقاء ہے۔ کبھی تو یہ فرشتہ کے ذریعہ ہوتا ہے اور کبھی براہِ راست اللہ کی طرف سے۔

یہ لقاء خالص رہنمائی اور رہبری کے لئے ہوتا ہے۔ اے اُمّتِ محمدی! اب آپ کو احساس ہوا ہو گا کہ اللہ کے ولی معمولی انسان نہیں ہوتے۔ یہ یہاں اللہ کے پیغمبر

محبت کے پھیلانے پر مامور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں
اس طرح بنایا گیا ہے۔

جب یہ ولی زندہ ہیں اور دنیا کے لوگوں میں
موجود ہیں، تو ان کا نور اور ان کی محبت ان سب
کے لئے مشعلِ راہ ہے جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں اور
جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ان کی
باتیں، ان کی فراست، اور ان کا مزار شریف بھی مرکزِ فیض
تجلیات بن جاتا ہے۔

ایسے ولی سے ملنے والے تبرکات ہمیشہ بڑے
فیض کا باعث ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا انحصار اس
پر ہے کہ آپ ان (تبرکات) کا کتنا احترام کرتے ہیں۔
اللہ آپ کے دلوں کی کیفیت اور آپ کی نیتوں کو دیکھتا
ہے۔ اور یہ اس کی رضا پر بھی منحصر ہے کہ وہ کس کو کتنا
عطا کرے۔ آپ اس تبرک کو سچے دل سے نوش کریں
اس دُعا کے ساتھ کہ :

”اے اللہ میں اس تبرک کو کھار ہا ہوں جو تُو نے
مجھے اس ولی کے ذریعے عطا کیا ہے۔ یہ جو کچھ

میں کھارہا ہوں، اس میں اپنی رحمت اور برکت ڈالے
 دے اور مجھے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور
 اس ولی کی محبت سے نواز دے، میرے علم میں اصناف
 کرا اور میرے دل کو اپنے نور کے لئے کشادہ کر۔

اسی طرح جب آپ کسی ولی اللہ کے مزار پر حاضر
 ہیں، تو آپ مانگیں صرف اللہ سے، لیکن آپ اس کے
 لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پنجتن پاک کا، صحابہ
 کرام کا، اللہ کے تمام عاشقوں اور ولیوں کا اور صاحب
 مزار کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ آپ کو کہنا چاہیے کہ:

”اے اللہ! اپنا کرم اور اپنی رحمت رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل بیت پر
 ان کے صحابہ کرام اجمعین، تابعین، تبع تابعین
 تمام اولیاء کرام اور تمام عاشقین پر نازل فرما
 آج میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں جہاں
 تمہارا عاشق، تمہارا دوست آسودہ خاک
 ہے۔ اپنے اس ولی کے درجات میں
 اضافہ فرما اور اس جگہ کو جنت کے باغوں

میں سے ایک بنا۔ اے اللہ! میرے دل
 کو اس ولی کے دل جیسا حسین بنا، اور
 میرے اعمال بھی اُن کے اعمال جیسے خوب
 صورت بنا، اور مجھ سے بھی اسی طرح راضی
 ہو جا جس طرح تو اس ولی سے راضی ہے۔
 میں تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے
 عاشق کے قریب کھڑا ہوں، اس محبت کی
 خاطر جو تمہیں ہمارے اپنے محبوب صلی اللہ
 علیہ وسلم سے، اُن کے اہل بیت سے، اُن
 کے صحابہ سے، اولیاء سے، تمہارے عاشقین
 سے اور صاحبِ مزار سے ہیں، مجھے میری
 مشکلات سے نجات دلا اور اس
 آخرت کو میرے لئے آسان فرما!

آپ صاحبِ مزار سے بھی عرض کر سکتے ہیں کہ
 وہ آپ کے حق میں دعا کرے، کیوں کہ وہ اللہ کے
 عاشق ہیں اور بلاشبہ اللہ اپنے عاشقوں کی سنتا ہے۔
 جب ہم اللہ کے عاشقین کی بات کرتے ہیں، تو آپ

میں سے ہر ایک کو اُن سے ایسی محبت کرنی چاہیے جو
اُن کا حق ہے، اور اُن کا احترام کرے اور اُن سے سیکھے۔

ہم اس محفل میں اس لئے اُن کے بارے میں
گفتگو کرتے ہیں، تاکہ اُن کا فیض آپ سب پر پڑتا
رہے۔ آپ چاہے اُن کو یاد کر رہے ہوں یا اُن کا ذکر
کر رہے ہوں، یہ فیض دراصل اللہ کی رحمت ہے۔
جو آپ کو ابلیس کے شر سے بچاتی ہے، اور آپ کے
قلب کو نورِ الہی کے لئے کشادہ کرتی ہے۔

آج ہم ایک ایسے قطب کے بارے میں گفتگو
کرتے ہیں جو اللہ کا عقاب تھا، جو چشتیہ سلسلے کے ستونوں
میں سے ایک تھا۔ ایک ایسی ہستی جن کی آنکھیں چیر
دینے والی اور دل سونے کا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین
بختیار کاکئی رحمۃ اللہ، بادشاہ الممشک کے زمانے میں
دہلی میں رہائش پذیر تھے۔

آپ کے والد محترم خواجہ کمال الدین احمد اوشی تھے،
جو اوش میں رہتے تھے۔ جہاں خواجہ قطب الدین بختیار
کاکئی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی۔ جب آپ ڈیڑھ

سال کے ہوئے تو آپ کے والدِ گرامی اللہ کو پیارے ہو گئے اور جیسا کہ اکثر ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی والدہ محترمہ آپ کی اُستاد تھیں۔

جب آپ کی عمر پانچ سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے اپنے ایک پڑوسی بزرگ سے درخواست کی کہ وہ اُن کے بیٹے کو کسی ایسے شخص کے پاس لے جائے جہاں وہ دین کا علم حاصل کر سکے۔

پڑوسی بزرگ اور بچہ ابھی آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ انہیں ایک اور بزرگ مل گئے، جنہوں نے اُن سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اُن کا ارادہ جاننے کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ بچہ اُن کے حوالے کیا جائے۔ کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ اسے کہاں لے جایا جائے۔

اسی طرح وہ دونوں حضرت ابنِ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے جو اوش کے ایک معروف معلم تھے۔ یہاں دوسرے بزرگ نے اُن سے کہا کہ ”یہ اولیاء اللہ ہیں، ان سے مہربانی سے پیش آئے اور انہیں بہترین تربیت فراہم کرے۔“

جب دونوں بزرگ وہاں سے چلے گئے، تو

حضرت ابنِ حافظِ رحمۃ اللہ علیہ نے بچے سے پوچھا ”کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ دو دوسرے بزرگ کون تھے؟“ بچے نے جواب دیا کہ ”میں نہیں جانتا“ پھر ابنِ حافظِ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو آپ کے لئے خاص طور سے بھیجے گئے تھے۔“

حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو کشف کے ذریعے کہا گیا کہ وہ جائیں اور قطب الدین کو تعلیم دیں۔ اس پر آپ حیران ہوئے اور پوچھا کہ قطب الدین کہاں ہیں؟

بدا آئی کہ اوش میں ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اوش پہنچ گئے اور اپنے آپ کو حضرت قطب الدین کے آگے کھڑے پایا۔

آپ نے ایک تختی اٹھائی اور پوچھا کہ ”میں اس پر کیا لکھوں؟“ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ...“ اور آپ نے پوری آیت کی تلاوت فرمائی۔

قاضی صاحب نے کہا ”کیا یہ آیت سولہویں سہیلے میں ہے؟“ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے

فرمایا " نہیں، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، تو میری والدہ صرف سولہویں سپارے تک جانتی تھیں، وہ کلام پاک صرف پندرہویں سپارے تک پڑھتیں، تو میں نے یہ اس وقت سیکھا تھا۔"

جب قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تلاوت کے لئے کہا، تو آپ نے بڑی روانی سے تلاوت کی، اور پھر آپ نے پورا قرآن چار دن میں ختم کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کو مادر زاد ولی کہا جاتا ہے۔

جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تھی تو سارا گھر جگمگا اٹھا تھا۔ آپ کی والدہ اس سے گھبرا گئی تھیں۔ لیکن پھر روشنی دھیرے دھیرے کم ہوئی اور عیب سے ایک آواز آئی " وہ روشنی جو آپ نے دیکھی تھی، اُس سے ہم نے آپ کے بیٹے کے دل کو روشن کیا۔"

کچھ عرصہ تک دینی تعلیم کی تحصیل کے بعد آپ بغداد شریف لے گئے اور امام ابوالعیش سمرندی کی مسجد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجرى رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ اس وقت آپ کی صحبت میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اعجاز الدین

کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ برہان الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ
 شیخ محمد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کرام موجود تھے۔
 حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب بزرگوں
 سے فیض حاصل کیا اور جب خواجہ حمید الدین چشتی
 رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ولایت پر فائز کیا اور خرقة عطا
 فرمایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف سترہ سال تھی۔
 رات دن آپ ڈھائی سو رکعت نماز ادا کرتے اور ہر رات
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر دو تین ہزار بار
 درود بھیجتے۔ اور اس قصبہ کے لوگوں کو فیض پہنچاتے
 تھے۔

حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے
 روایت ہے کہ قصبہ اوش میں آپ کا ایک مُرید تھا جس
 کا نام رئیس احمد تھا۔ وہ بہت پرہیزگار شخص تھا۔ اُس
 نے ایک شب خواب دیکھا کہ ایک محل عالی شان ہے۔
 بہت سے لوگوں کا اس کے پاس ہجوم ہے۔ نورانی صورت
 اور درمیانے قد کے ایک بزرگ محل کے اندر سے آجا
 رہے ہیں۔ بار بار باہر کھڑے ہوئے لوگوں کا پیغام لے
 کر جاتے اور اندر سے پیغام لے کر آتے ہیں۔ رئیس احمد

نے ایک شخص سے دریافت کیا: یہ محل کون صاحب کا ہے؟ اور یہ بزرگ کون ہیں؟

اس نے بتایا کہ محل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور یہ بزرگ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔

یہ سنتے ہی رئیس احمد نے اُن بزرگ سے عرض کی کہ میری طرف سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا مشتاق ہوں، میرے لئے کیا حکم ہے؟

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اندر جا کر جواب لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ”ابھی تجھ میں ہمارے دیدار کی قابلیت نہیں ہے، تو جا کر ہمارا اسلام قطب الدین کو پہنچا، اور انہیں کہنا وہ ہر شب ہمیں ایک تحفہ بھیجا کرتے تھے، کیا وجہ ہے کہ تین رات سے وہ تحفہ ہمیں نہیں ملا؟“

رئیس احمد جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئے، تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔
 بات دراصل یہ تھی کہ آپ کی والدہ کو معلوم
 تھا کہ خواجہ اوش سے سفر کے لئے روانہ ہونے والے
 ہیں۔ لہذا انہوں نے ایک لڑکی تلاش کر کے اس سے
 آپ کا نکاح کر دیا تھا اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ
 علیہ تقاضہ بشریت کی بنا پر تین رات سے اس خاتون
 کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اس وجہ سے درود شریف کا
 ورد نہ کر سکے تھے۔

رئیس احمد کا خواب سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے
 سوچا کہ مجھ سے یہ خطا اس بیوی کے سبب سرزد ہوئی
 ہے، چنانچہ آپ نے فوراً اس کو طلاق دے دی اور
 خود حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات
 کے لئے بغداد روانہ ہو گئے۔

وہاں آپ کی ملاقات شیخ جلال الدین تبریزی
 رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی جو خراسان سے بغداد آئے ہوئے
 تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ
 علیہ نے چالیس روز تک روزانہ روحانی طریقے سے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ "اے

معین الدین! قطب الدین خدا کا دوست ہے، اس کو تم اپنا خرقہ دے دو۔

چنانچہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ عالیشان کے مطابق اپنا خرقہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ اور دہلی کی ولایت پر مامور کیا۔ اور اس کے بعد خود بھی دہلی روانہ ہو گئے۔

حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم کے مطابق دہلی روانہ ہوئے، تو پہلے ملتان پہنچے۔ آپ کے ہمراہ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ جو بعد میں آپ سے علیحدہ ہو کر دوسری جانب چلے گئے تھے۔ ملتان میں شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی آمد کی خبر ملی تو استقبال کے لئے آئے آپ کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے پاس ٹھہرایا۔

ایک روز یہ تینوں حضرات بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ سردار قباچہ نامی ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ مغلوں کے لشکر ہمیشہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ آپ خدا سے دعا فرمائیے کہ وہ بھاگ جائیں۔

چنانچہ ان بزرگوں نے دعا کی۔ اس کے بعد خواجہ

معین الدین! قطب الدین خدا کا دوست ہے، اس کو تم اپنا خرقہ دے دو۔

چنانچہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ عالیشان کے مطابق اپنا خرقہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ اور دہلی کی ولایت پر مامور کیا۔ اور اس کے بعد خود بھی دہلی روانہ ہو گئے۔

حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم کے مطابق دہلی روانہ ہوئے، تو پہلے ملتان پہنچے۔ آپ کے ہمراہ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ جو بعد میں آپ سے علیحدہ ہو کر دوسری جانب چلے گئے تھے۔ ملتان میں شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی آمد کی خبر ملی تو استقبال کے لئے آئے آپ کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے پاس ٹھہرایا۔

ایک روز یہ تینوں حضرات بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ سردار قباچہ نامی ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ مغلوں کے لشکر ہمیشہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ آپ خدا سے دعا فرمائیے کہ وہ بھاگ جائیں۔

چنانچہ ان بزرگوں نے دعا کی۔ اس کے بعد خواجہ

قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک تیر
 دیا اور فرمایا کہ ”تم اس تیر کو مغلوں کے لشکر میں پھینک
 دو اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔“

اس نے ایسے ہی کیا، تیر پھینکنے کے بعد مغل لشکر
 میں خود بخود جھکڑ مچ گئی اور ایسا خوف طاری ہوا کہ
 سب فرار ہو گئے۔

لوگوں کا ہجوم روز بہ روز بڑھتا جاتا تھا۔ بعض اوقات
 اس قدر آدمی آپ کی زیارت کے لئے آجاتے کہ ملنا
 مشکل ہو جاتا اور آپ مجبور ہو کر حجرے میں تشریف لے
 جاتے تھے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے راتوں
 کو سونا چھوڑ دیا تھا۔ نیند زیادہ آتی تو اول رات تھوڑا
 سا سو لیتے لیکن شب کا پچھلا حصہ عبادات میں گزارتے،
 بعد میں یہ عالم ہو گیا تھا کہ ہر وقت ایک خود فراموشی،
 (استغراق) کی حالت میں رہتے۔ کوئی شخص دست بوسی
 کے لئے حاضر ہوتا تو تھوڑی دیر اسے انتظار کرنا پڑتا۔
 جب آپ رحمۃ اللہ دہلی میں رہنے لگے، اور
 آپ کے حالات لوگوں کو معلوم ہوئے، تو ہزاروں کی تعداد
 میں معتقدین آپ کے آستانے پر زیارت کے لئے جمع

ہونے لگے۔

لوگ نذرانے پیش کرتے لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کا نذرانہ قبول نہ فرماتے لیکن ایک مسلمان بنیا آپ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ آپ اس سے اکثر قرض لے لیا کرتے۔ اور جب کسی سے کوئی ایسا نذرانہ مل جاتا جس کو حلال سمجھ کر آپ قبول کر لیتے تو اس (بنیا) کا قرض ادا کر دیتے۔

ایک دن بیٹھے بیٹھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ قرض کسی سے بھی نہیں لینا چاہیے اور کوئی بھی نذرانہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے روزانہ آپ کی جائ نماز کے کونے کے نیچے سے ایک اتنی بڑی روٹی نکلتی جو پورے خاندان کا پیٹ بھرنے کے لئے کافی ہو جاتی۔

کچھ دنوں بعد بنیا نے سوچا کہ شاید خواجہ صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے، جو قرض نہیں لیتے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو آپ کے گھر، حال معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ تب یہ بات معلوم ہوئی اور اسی روز سے لوگوں نے آپ کو "بختیار کاکھی" کہنا شروع کر دیا۔ کیوں کہ کاکھی کے

معنی ”روحانی روٹی“ کے ہیں۔

جب آپ قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں مقیم تھے تو انہوں نے ایک محفل سماع منقذ کی، جس میں بہت سے لوگ شریک ہوئے اور گھر میں تل دھرنے کو جگہ باقی نہ رہی۔ محفل میں دونوں بزرگوں پر کیف کا عالم طاری ہوا۔

محفل ختم ہونے پر کچھ لوگوں نے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ”مجلس میں ہر قسم کے لوگ شریک ہوئے، یہ بات کچھ اچھی معلوم نہیں ہوتی، کہ وہ بغیر کھانا کھائے واپس چلے جائیں۔ قاضی صاحب نے یہ بات حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ آپ نے فرمایا کہ سب لوگوں سے کہو کہ قطار بنا کر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ لوگ بیٹھ گئے۔

آپ نے کھڑے ہو کر اپنی دونوں آستینوں کو جھاڑا اور ان کے جھاڑتے ہی ہر شخص کے سامنے دو دو روغنی روٹیاں اور گرم حلوہ رکھانظر آیا۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کھانے کے بعد پینے کے لئے شربت بھی چلبیٹے ہو گا۔ اتفاقاً کوئی شخص حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ

کے لئے ایک سیر شکر لایا تھا۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شکر کو سات پیالے پانی میں ڈال کر ایک برتن میں گھولا اور کہا کہ ”سب کو پیلا دو“ اس شربت میں ایسی برکت ہوئی کہ سب نے پیا۔ پھر بھی بچ گیا۔ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے پھر محفل سماع کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔

اُن ہی دنوں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے ساتھ دہلی سے اجیر کے لئے روانہ ہو گئے۔ اسی لئے دہلی شہر کے عوام بہت پریشان ہوئے اور گھر گھر رنج و غم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آپ کے ساتھ ہوئے۔

سڑک پر ایک ہجوم تھا، جہاں سے آپ گزرتے اور جہاں پر آپ کے پیر پڑتے لوگ وہاں کی خاک اٹھا اٹھا کر آنکھوں سے لگاتے اور روتے دھوتے ساتھ چلتے رہتے۔

یہ حال دیکھ کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”قطب الدین! تم دہلی ہی میں رہو۔ یہاں کے لوگ تم کو چھوڑنا نہیں چاہتے“ یہ حکم سن کر آپ واپس

دہلی چلے گئے اور پھر وہاں مقیم ہو گئے۔

حضرت شیخ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ دو قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ کلام پاک انہیں حفظ تھا۔ مال و زر کی خواہش بالکل نہیں رکھتے تھے۔

بعد میں آپ نے شادی بھی کی اور ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام شیخ احمد، دوسرے کا نام شیخ محمد رکھا تھا۔ شیخ محمد نے سات سال کی عمر میں انتقال کیا۔

حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں: سلطان شمس الدین التمش کے دل میں یہ شوق تھا کہ دہلی کے قریب ایک ایسا حوض بنا دے جس سے دہلی کے لوگ، جو پانی کی قلت سے پریشان ہیں، انہیں آرام سے پانی ملنے لگے۔

سلطان نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں، اور فرماتے ہیں: شمس الدین! اگر تو حوض بنا چاہتا ہے تو اس جگہ حوض بنا جہاں میں کھڑا ہوں۔

شمس الدین العتیش بہت خوش ہوئے جب وہ بیدار ہوئے تو آپ نے اس جگہ کو خوب ذہن نشین کر لیا، تاکہ بھول نہ جائے۔ پھر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا بھیجا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے کہ... خواجہ صاحب کو کشف کے ذریعے اس جگہ کا پہلے ہی علم ہو گیا تھا۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً کہا دیا کہ ”وہ جگہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تالاب کے لئے بتائی ہے وہ مجھے پہلے ہی معلوم ہے، میں اسی جگہ جا رہا ہوں۔ آپ بھی فوراً وہاں آجائیے۔“

بادشاہ نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنا تو گھوڑے پر بیٹھ کر اسی جگہ کی طرف روانہ ہو گئے وہاں جا کر آپ نے دیکھا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سلطان نے آگے بڑھ کر ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اس مقام کی زیارت کی۔

اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے قدم کا ایک نشان بنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس نشان

سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ سلطان نے اس مقام پر ایک گنبد تعمیر کرا دیا، اور ایک حوض بھی بنا دیا۔ وہ چشمہ اب بھی جاری ہے۔

حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بائیس خلیفہ تھے، جو سب ہی بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ جن میں سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ برہان الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہوئے۔ ایک دن عید کے روز آپ رحمۃ اللہ علیہ عید گاہ میں نماز ادا کر کے اس جگہ سے گزرے جہاں اب آپ کا مزار ہے۔ وہاں آپ نے اپنی سواری کو روک لیا۔ اور خاموش ہو گئے۔

لوگوں نے پوچھا: کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ”اس زمین سے محبت کی لے آئی ہے، اس کے مالک کو بلاؤ“ جب مالک آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کی قیمت طے کر کے ادا کی اور اس مکان میں خود کو دفن کرنے کی ہدایت فرمائی۔

ایک دن محفل سماع میں تشریف فرما تھے، کہ قوالوں نے یہ شعر گایا:

”عاشق رویت کجا کند با کس
 بستہ زلفت کی یا بد خلاص
 یعنی : تیری صورت کا عاشق کب کسی کی
 طرف دیکھتا ہے۔ تیری زلف کا اسیر کب
 گلو خلاصی پاتا ہے“

یہ شعر سن کر آپ نے قوالوں کو اپنے روبرو بٹھایا
 اور دوبارہ ادا کرنے کی فرمائش کی اور شعر سن کر روتے
 رہے۔

اسی وقت صلاح الدین جو بہت خوش گلو تھے، اپنے
 دونوں بیٹوں، کریم الدین اور نظام الدین کے ساتھ آکر
 بیٹھے اور ایک غزل سننے کی اجازت چاہی۔ یہ واقعہ
 خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پیش آیا۔
 وہ جب اس شعر پر پہنچے۔

”کشتگانِ خنجرِ تسلیم را
 ہرزماں از غیبِ جانِ دیگر است
 یعنی : ”تیری راہِ رضا کے مقتولوں کا ہرزماں
 میں ایک نئی زندگی ملتی ہے“

تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ ایسی کیفیت

طاری ہوئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو اس حالت میں گھر لے آئے اور قوالوں کو بھی ہمراہ لے آئے۔ ان کو حکم دیا کہ غزل کو بار بار گاتے رہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ دس دس فٹ اوپر اچھلتے اور پھر نیچے گرتے۔ بند بند آپ کے جسم کا ٹرپ رہا تھا۔ تین دن تک یہی کیفیت رہی۔ جسم کے روئیں روئیں سے اللہ کا لفظ سنائی دیتا تھا اور خون کے قطرے جسم سے ٹپکتے تھے، کیوں کہ پورا جسم زخمی ہو گیا تھا۔

خون کی بوند جہاں گرتی وہاں لفظ ”اللہ“ کا نقش بن جاتا۔ آواز آتی کہ ”سبحان اللہ“ وقفے وقفے سے بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ مگر اس حالت میں بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جب قوال کہتے:

”کشتگانِ خنجرِ تسلیم را“

تو معلوم ہوتا کہ جیسے جسم سے جان نکل گئی۔ اور جب

قوال دوسرا مصرعہ کہتے:

”ہرزماں از غیب جانِ دیگر است“

تو دوبارہ سالس آ جاتی۔

چودہ (۱۴) ربیع الاول ۱۳۳۲ھ ہجری کو آپ کی
 حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ آپ کا سر قاضی حمید الدین
 ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے زالوں پر تھا۔ اور شیخ بدر الدین
 عزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں۔ اس وقت شیخ حمید الدین
 رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، خلافت کے بارے میں
 آپ کی وصیت کیا ہے؟

خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”وہ
 خرقہ جو مجھے خواجہ نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے
 عنایت فرمایا ہے مصلیٰ اور نعلین کو شیخ فرید الدین
 گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دینا۔“

خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں قصبہ ہانسی میں
 رہتے تھے۔ جس دن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال
 ہوا، اسی رات کو کشف سے ان کو معلوم ہو گیا تھا۔ اس
 لئے آپ خود ہی دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔

وصیت کے بعد حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ
 علیہ نے رحلت فرمائی۔ پھر کفن و دفن کی تیاری شروع ہو
 گئی۔

حضرت شمس الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقراء

اور عوام دہلی میں جمع ہو گئے تو مولانا سعد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی ہے کہ میری جنازہ کی نماز وہ شخص پڑھائے جو عمر بھر زنا سے محفوظ رہا ہو۔ اور اس کی کبھی فرض کی نماز اور پہلی تکبیر نہ چھوٹی ہو۔

اس وقت سلطان شمس الدین الہتمش بھی آچکے تھے۔ مجمع پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی شخص آگے نہ بڑھا۔ اور نہ کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ تینوں صفتیں مجھ میں موجود ہیں۔ آخر کار سلطان الہتمش آگے بڑھے اور بلند آواز سے کہا: ”میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے حال سے باخبر ہو لیکن حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت نے میرا زفاش کر دیا۔ مجھ میں تینوں صفتیں موجود ہیں۔“ پھر سلطان نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازہ کا ایک پایا خود اپنے کندھے پر رکھا اور تین پائے تین اولیاء اللہ نے کاندھوں پر رکھے اور جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ اور مقررہ جگہ دفن کیا۔

شیخ بدر الدین گزنائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے کچھ دیر پہلے

مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ اور خواب میں میں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ: ”برہان الدین! اولیاء اللہ مرتے نہیں۔ بلکہ جہاں چاہتے ہیں وہاں رہتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔“

جب مجھے نیند سے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب رحلت فرما چکے تھے۔

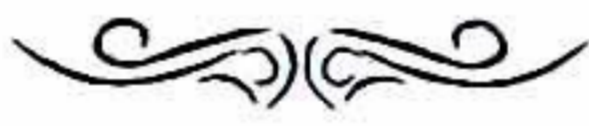
اے اُمتِ محمدی! مزارات وہ جگہ ہیں جو محبت، عشق اور شراب و حدائیت سے نہائی ہوئی رہتی ہیں۔ یہ بے خودی اورستی والے مقامات ہیں، جو روح کو راحت دیتے ہیں، جو راحت اور برکتوں کی جھلکیاں دکھاتی ہیں۔ جو وہاں اللہ کے محبوبین کے لئے ہر وقت برستی رہتی ہیں۔ اے اُمتِ محمدی! اللہ کے عاشقین دنیا کے لئے ایک خزانہ ہیں۔ ان کا احترام کیجئے اور ان سے محبت کیجئے، جو ان کا حق ہے، احترام و محبت کریں۔ کیوں کہ اللہ کے یہاں بھی ان کی عزت ہے اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک جو بھی اللہ کے عاشقوں کا ہاتھ تھام لیتے ہیں،

وہ درحقیقت اللہ کا ہاتھ تھا متے ہیں۔

اور اگر یہ خزانہ آپ کے ہاتھ آجائے، تو اس سے
بڑھ کر آپ کیا چاہیں گے۔ بلاشبہ ایسا شخص دنیا کا مالدار
تقریباً شخص ہوگا۔

اللہ کی محبت آپ سب کے لئے ہے۔ اللہ آپ
سب سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے۔ آئیے
ہم سب بھی اپنے دل کی اتنا گہرائیوں سے اس سے
محبت کریں۔

آمین!

۱۹ مارچ ۲۰۱۰ء

باب (۱۰۶)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو ان تمام چیزوں کا پروردگار ہے جو پیدا کی گئی ہیں۔ وہ جو رزق فراہم کرتا ہے، وہ جو زندگی عطا کرتا ہے اور زندگی لے بھی لیتا ہے، جو اکیلا مالک اور واحد اللہ ہے۔

درود و سلام ہوں ان پر جو اللہ العظیم کی چاہت ہیں، اس کے محبوب ہیں، جو اس زمین پر اس کے سچے اور حقیقی نائب ہیں۔

سلام، رحمت اور برکتیں ہوں آپ سب کے لئے۔ اور آپ کے پیاروں کے لئے۔ سلامتی ہو ان سب کے لئے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پانے والے ہیں، جو اس کی سچی راہ پر چلنے والے ہیں۔

اللہ کی راہ ایک خوبصورت راہ ہے، جو سچائی اور

حق کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ راہ روشن اور نوری ہے۔ جو سب کے لئے واضح دکھائی دینے والی ہے۔ اللہ کے انبیاء اور رسولوں نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے ہر ایک سے اسی راہ پر چلنے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس کی تلقین کی ہیں بلکہ ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس راہِ حق پر چلنا بھی سکھایا۔

آپ اسے ایک سڑک کی مثال سے سمجھئے، جو بڑی احتیاط سے بنائی گئی ہو۔ اس پر ہر طرف ہدایت کے نشان نصب ہیں، جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کہاں آپ نے مڑنا ہے اور کس جانب جانا ہے۔ وہاں حد رقتار کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں اور آپ کے اپنے تحفظ کے لئے مختلف قواعد و ضوابط بھی تحریر شدہ ہیں۔

اس سڑک کو روشنیوں کے قہقہوں، یعنی بلبوں سے سجایا گیا ہے، جو ہر ایک شے کو روشن اور واضح کر دیتی ہیں۔ اس سڑک پر رہنا بھی مستحق کئے گئے ہیں جو ضرورت کے وقت ہر ایک کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ سب کے لئے ہیں اور ہر وقت حاضر رہتے ہیں اللہ کی راہ

اُن سب کے لئے ہے جن کی نسبت اللہ سے ہے۔
 ایک دوسرا راستہ بھی ہے جو صریحاً تباہی اور غم و
 اندوہ سے بھرا ہے۔ یہ شیطان کا راستہ ہے جو بنی آدم کا
 ازلی دشمن ہے۔ اس نے اپنے اس راستے کو طرح طرح کی
 خوبصورت روشنیوں سے سجا رکھا ہے۔ اور اس جگہ کو
 مختلف رنگوں اور سیر و تفریح کے لوازمات سے مزین کر
 کے ایک جشن کا سماں پیدا کیا ہوا ہے۔

اس کو اس طرح پیش کیا گیا ہے۔ گویا یہ داخل ہونے
 کے لئے ایک بہترین جگہ ہو۔ کوئی بھی جو وہاں داخل ہوتا
 ہے، اس کے لئے کوئی بھی مسئلہ یا مشکل نہیں ہے۔ اس
 دوسرے راستے کے قواعد و ضوابط نوری راہ کے قواعد و
 ضوابط سے یکسر مختلف ہیں۔ جس کے پاس زیادہ طاقت
 اور زیادہ وسائل ہیں، وہ اس میں آگے بڑھ سکتا ہے۔
 انہیں دوسرے لوگوں کی حدود میں مداخلت کا حق
 ہے۔

وہ کمزوروں کو نیچے گرا سکتے ہیں، اور اگر وہ اُن کو
 مغلوب کر سکتے ہیں، تو وہ اُن کی پشت پر سواری بھی کر
 سکتے ہیں۔ یہ راستہ کئی خود فریبیاں بھی دکھا سکتا ہے۔

سراب نظر کا وہ فریب ہے جو کسی صحرا یا ٹرک پر پانی
کی موجودگی کا گمان پیدا کرتا ہے۔

اسی طرح یہ دنیاوی لذتوں کا جھوٹا گمان سب
میں پیدا کرتا ہے۔ جس وقت یہ سراب دکھائے جاتے
ہیں، تو شیطان لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے
بھاگیں، تاکہ یہ ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ وہ ہر ایک سے
کہتا ہے کہ جتنی تیز دوڑ سکتے ہو دوڑو۔ اپنا تمام وقت
اور ساری توانائی ان سراہوں کو حاصل کرنے میں خرچ کر دو
کیوں کہ یہی دنیاوی چیزیں آپ کو خوش کر سکتی ہیں۔
آخر کار جب آپ منزل پر پہنچتے ہیں، تو آپ کو
یہ علم نہیں ہوتا کہ وہاں کیا انجام آپ کا منتظر ہے۔ تو
پھر کیوں نہ آپ اپنے پورے وسائل اس پر رکھیں۔
تاکہ کم از کم اس دنیاوی زندگی کا لطف تو اٹھا سکیں، کیونکہ
آپ کو یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی۔

شیطان کی آواز تو اترے سے آپ کے کانوں میں گونجتی
رہتی ہے، جو آپ کے سوچنے کی قوت کو سلب کرتی ہے۔
اور آپ کی معقولیت کو ختم کرتی ہے، جو آپ کو ابلیس کے
ہاتھوں میں بے بس پتلیاں بنا دیتی ہیں۔ ابلیس کے راستے

پر چلنے والے لوگ ایسے ہیں جیسے ہینا ٹائز ڈشدرہ ہوں۔
وہ اس کے سحر میں مغلوب ہیں اور اپنے مالک کو
کسی بھی حالت میں ناراض نہیں کرنا چاہتے۔

شیطان ان کو دولت اکٹھا کرنے کے آسان طریقے
بتاتا ہے، جس سے وہ راتوں رات دولت مند بن جاتے
ہیں۔ بددیانتی، جھوٹ، دھوکا اور فریب اس راہ کے
طور طریقے ہیں۔ اسی طرح خود غرضانہ مقاصد اور دنیاوی
خواہشات ہیں جو ہر ایک کے رویہ کو کنٹرول کرتے ہیں۔
اگرچہ شیطان کا راستہ ہر ایک کو ظاہری طور سے
بہت ہی اچھا اور پر اثر دکھائی دیتا ہے، لیکن بد قسمتی
سے یہ راستہ کسی کو بھی بھلائی کی طرف نہیں لے جاتا اس
راستے کا اختتام اسی اندھیری کھائی میں جا کر ہو گا جو ابلیس
لعین کی ابدی مقام ہے۔ وہ جگہ جو درونک عذاب اور
نہ ختم ہونے والے درد و الم سے بھر پور ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ آخر جب ہر ایک کو اس جھوٹی
راہ کا نتیجہ معلوم ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ وہ اگر اس راہ
پر چلتا رہے گا تو اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو پھر
لوگ کیوں اسے اختیار کرتے ہیں۔ وہ کیوں اس کا انتخاب

کرتے ہیں؟ تو پھر یہ سیدھی اور نوری راہ پر کیوں نہیں
چلتے، جو اللہ کی راہ ہے؟

انسان فطری طور سے معصوم ہے اور اکثر اوقات
سوچنا نہیں چاہتا۔ یہ جلد باز بھی ہے، جو ہر وقت آسان
نٹاریٹ کٹ ڈھونڈتا پھرتا ہے اس سے وہ شیطان کا آسان
شکار بن جاتا ہے۔ شیطان کی بغل میں ہمیشہ ایک ہتھیار
موجود رہتا ہے، اور وہ ہتھیار ہے وسوسہ۔ اُسے وہ خاموشی
سے کسی معصوم آدمی کے دل میں ڈال دیتا ہے۔

شیطان انسانی نسل کا سب سے بڑا دشمن ہے۔
وہ شر ہے، وہ فساد ہے اور یہی آدم علیہ السلام کو جنت
سے نکالنے کا باعث بنا۔ قابیل کے ہاتھوں معصوم ہابیل
کا قتل بھی اسی کی وجہ سے ہوا۔ وہ اس خون کے دریا
کی وجہ ہے جو صدیوں سے اس دنیا پر بہے چلا جا رہا
ہے۔

شیطان بڑا مکار ہے۔ وہ ایک خاموش حملہ آور
ہے، اور اس میں اس کا واحد ہتھیار سرگوشیاں ہیں۔ آئیے
دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کام کس طرح کرتا ہے۔ مثلاً دو اچھے
دوست کئی سالوں بعد ملتے ہیں۔ جب ایک دوست

دوسرے دوست کو اپنا خوبصورت گھر دکھاتا ہے اور اپنے پیارے بچوں سے اُسے ملاتا ہے، تو پہلا دوست اس سے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی معصوم فطرت ہے کہ وہ اپنے اطراف ہر ایک کے لئے بھلائی چاہتا ہے۔

لیکن بس چند ہی لمحوں میں ابلیس اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ ”کتنا خوش نصیب ہے یہ شخص۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی ایک ایسا ہی گھر ہو۔“ پھر اس کے دل میں محرومی، کم مائیگی اور کمتری کے احساسات ڈال دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اُن دوستوں کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

اب اگر یہ شخص دنیا دار ہے اور اس بات کو نہیں سمجھتا کہ یہ منفی جذبات شیطانی وسوسے ہیں، تو پھر محرومیت کا احساس حسد میں بدل جاتا ہے اور اس کے دل میں موجود مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتا ہے۔ اب اس کے دل میں مزید شیطانی جذبوں کا داخلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جن کی تکمیل کے لئے وہ دن رات مصروف عمل ہو

جاتا ہے۔

اس کے دل میں وسوسوں کا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ کبھی تو اسے خود پر رحم آتا ہے اور کبھی وہ غمزوہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی زبان سے اس قسم کے الفاظ نکلتے ہیں کہ: ”مجھے کیوں ہر چیز کا کمترین حصہ ملتا ہے؛ اللہ میری کیوں نہیں سنتا؛ آخر میں ہی کیوں محرومیوں کا شکار بننا ہوں؟“

پھر اس کے بعد دوسرے منفی خیالات کی یلغار ہونا شروع ہوتی ہے۔ جیسے کہ میرے پاس آخر اتنے پیسے کیوں نہیں آئے جو میں وہ سب کچھ خرید کر سکوں جو میرے دوست کے پاس ہیں؛ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ میں اپنے اگلے پروجیکٹ کے ٹینڈر کے لئے کچھ اضافی رقم متعلقہ حکام کو پیش کروں؛ کیوں نہ اس ٹینڈر میں سپلائی ہونے والے غیر معیاری مال کا معیاری مال سے زیادہ ریٹ کوٹ کروں؛ اس سے مجھے تیس سے چالیس فیصد فائدہ ہوگا۔ جب اللہ نے ہر ایک کو بہت کچھ دیا ہے، تو اس میں کیا بُرائی ہے، اگر میں نے تھوڑا سا زیادہ حصہ لیا؛ یہ وسوسے خاموشی سے ہر ایک کے دل میں داخل ہوتے

ہیں اور پھر وہیں قیام کرتے ہیں۔

ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ شیطان اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے ساتھ اپنا ایک چیلہ مقرر کرتا ہے۔ یہ مقررہ چیلہ (شیطان) اس شخص کی پوری زندگی سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے وہ اس کے دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہے۔ اس کی کمزوریوں اور اس کی قوتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب اس شیطانی چیلے کا کام اس شخص کے انتہائی قریب رہنے کا ہوتا ہے تاکہ وہ اس تک میں رہے کہ کس مناسب موقع پر اس کے دل میں وسوسہ ڈالے۔

مثلاً نماز کا وقت آئے اور اس شخص کے کان میں اذان کی آواز آئے تو شیطان اس شخص کے کام کو بڑا دلچسپ کر دیتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں یہ سرگوشی بھی کر سکتا ہے کہ: "چلو اس کام کو پہلے ختم کروں گا، پھر نماز کے لئے جاؤں گا" پھر اس کے کچھ عرصہ بعد وہ یہ وسوسہ بھی ڈال سکتا ہے کہ: "کیا وضو کرنے کیلئے بہت سردی نہیں ہے؟" یا اس شخص کے دل میں ایک اور خیال بھی آسکتا ہے کہ: "میرے پاس صلوٰۃ (نماز) کے لئے بہت وقت ہے۔ مجھے پہلے کام ختم کر لینا چاہیے۔ اس کے چند لمحوں

بعد نماز کے لئے جاسکتا ہوں؛ مگر افسوس! یہ چند لمحات کبھی نہیں آتے، کیوں کہ کام بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یا وہ شخص یہ بھول جائے گا کہ اس نے نماز کے لئے جانے کا وعدہ کیا تھا۔

تو اس طرح شیطان مردود کا وار کامیاب ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر کسی دن ایک آدمی سوکراٹھتا ہے اور اپنے سر پر ایک خطرناک کتے کو کھڑا پاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ شخص اس درندے سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو نہی وہ شخص کسی دوسرے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، تو کتنا دوبارہ آکر اس پر حملہ کرتا ہے۔

چاہے یہ آدمی کہیں بھی جائے اور کچھ بھی کرے یہ کتا اس کے پیچھے لگا رہے گا۔ جب تک کہ وہ اُسے کسی طاقت ور چیز سے نہیں مارتا۔ وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ لیکن جیسے ہی وہ آدمی اپنے کام میں جُٹ جاتا ہے، یا اپنے اردگرد کے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے تو یہ کتا دوبارہ حملہ کرتا ہے۔

حتیٰ کہ کتا اس کے خوابوں میں آکر بھی اُسے ڈراتا

ہے، یعنی ستاتا ہے۔ اور دن کے اوقات میں یا تو
 غُرّاتا ہے یا پھر جہاں ممکن ہو اُسے اپنے تیز دانتوں سے
 یا بیجوں سے نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسے حالات میں آدمی
 کی زندگی کا اہم مقصد اس درندہ سے نجات پانا ہو
 جاتا ہے۔

دن رات وہ تحفظ کے طریقے تلاش کرتا ہے۔ اور
 ہو سکتا ہے کہ اُسے بچاؤ کے طریقے مل جائیں۔ ہو سکتا
 ہے کہ وہ اپنے گرد ایک ایسی دیوار بنا لے جو اس درندے
 کو روک دے۔ یا وہ اپنے پاس ایسے ہتھیار رکھے جس
 سے وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ قصہ مختصر، وہ ہر وقت
 اپنے دشمن سے آگاہ رہے گا اور خود کو بچانے کی کوشش
 کرے گا۔

شیطان اس دنیا میں موجود تمام درندوں سے
 زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ نہ صرف بہت جان لیوا
 ہے بلکہ یہ ایک نہایت ہی چالاک دشمن بھی ہے، آپ
 کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان سے بڑھ کر کوئی خطرناک دشمن
 نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ سمجھی بھی آپ کی بھلائی نہیں
 چاہے گا۔ اس کا ہر ایک پل، ہر ایک حرکت آپ

کے خلاف ایک شر ہوگا۔

اس کے خطرناک ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ آپ اُسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ نظر نہیں آتا اور اس کے حملے نہایت خاموشی سے ہوتے ہیں۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ یہ آپ کے دل اور دماغ میں گھس سکتا ہے، اس کے ڈالے ہوئے وسوسے آپ کو اپنے خیالات لگنے لگتے، جو آپ کو اس کے حملوں سے باخبر رکھتے ہیں۔ آپ کو ایسا گمان ہوگا کہ جیسے یہ خیال خود آپ کے اپنے ذہن سے آرہے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ آپ اس سے بچاؤ کے طریقے اختیار نہیں کر سکتے۔ ابلیس انسان کے ایمان کا جانی دشمن ہے۔ اور اس کی یہ دشمنی آپ کی آخری سالس تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت شیطان سے چوکنار رہنا چاہیئے۔

اپ کے ذہن میں آنے والے ہر خیال کا آپ کو احتیاط سے تجزیہ کرنا چاہیئے کہ آیا یہ خدا نخواستہ دشمن کی طرف سے تو نہیں آیا۔ یا یہ شیطان کا کوئی وار تو نہیں۔ جب کوئی وسوسہ دل میں داخل ہوتا ہے، تو فوراً ہی اللہ سے

پناہ اور رہنمائی طلب کریں۔ ہمیشہ اللہ کے حصار میں رہیں اور خود کو اپنی نماز اور ذکر اللہ کی حفاظت میں رکھیں۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہیں، تاکہ جب کبھی بھی آپ کسی مسئلہ میں الجھن کا شکار ہوں، تو وہ آپ کی مدد کے لئے موجود ہوں۔ اللہ کے ولی وہ پاک اور اس کے مقرب بندے ہیں جو ہر وقت اس کے تحفظ اور رہنمائی میں رہتے ہیں۔ ان کی برکتیں ایسی ہیں کہ ان کی موجودگی اللہ کی رحمت کا باعث ہوتی ہے۔

جب وہ موجود ہوتے ہیں تو ان سے ظاہری اور باطنی فیض پھیلتے ہیں۔ ان کی بصیرت آمیز باتیں، ان کی تعلیمات اور خود ان کی زندگی دوسروں کے لئے مشعلِ راہ ہوتی ہے۔ جب کہ ان کے دلوں سے نکلنے والا باطنی نور دوسروں کے دلوں میں خاموشی سے داخل ہوتا ہے۔

یہ نور شیطان کی کوششوں کے خلاف ایک ڈھال فراہم کرتا ہے اور اس شخص کو راہِ راست سے بھٹکنے نہیں دیتا۔ ولی ہر زمانہ کے لئے ہیں۔ جب وہ اس دنیا میں ہوتے ہیں، تو ان کے شب و روز اللہ کے

مخلوق کے لئے ہوتے ہیں۔ اور وہ جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، تو ان کا عرفان پھر بھی یہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کی طرف سے رہنمائی کا عمل بھی رکتا نہیں ہے۔

آج ہم ایک حسین روحانی بزرگ کی بات کرتے ہیں، یعنی حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ جو محبت اور عشقِ الہی کی ایک مثال تھے۔ اور جن کی تعلیمات دوسروں کے لئے مشعلِ راہ تھیں۔

حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل اسم گرامی محمد میر تھا۔ جن کا تعلق سندھ کے ایک علمی اور برگزیدہ خانوادے سے تھا۔ آپ کی ولادت ۱۲۳۵ھ ہجری میں سیوستان یعنی سیہون شریف میں ہوئی۔ آپ کے خانوادے کو قاضی خاندان کہا جاتا تھا۔ جن کی نسبت اٹھائیس پشتوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا ملتی تھی۔

جب آپ سات سال کے ہوئے تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور آپ کو محبت اور تربیت آپ کی والدہ صاحبہ، بی بی فاطمہ نے دی۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں مرتبہ ولایت پر فائز تھے۔ آپ

کے والد قاضی سائیں دتہ سندھ کے ایک مشہور بزرگ
تھے، جب کہ آپ کی والدہ اپنے وقت کی رابعہ
بصری کہلاتی تھیں۔

جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ صاحبہ
سے قادری سلسلہ کی ابتدائی تعلیمات حاصل کر لیں تو
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قادریہ سلسلہ کے ایک مشہور صوفی
حضرت شیخ خضر سہوانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک
پر بیعت کی۔ اس عظیم بزرگ سے کچھ ہی سالوں میں کئی
قسم کی ریاضات، مجاہدات اور تعلیمات لینے کے بعد آپ
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باطنی علوم کی تکمیل کی۔

جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے فرمایا کہ آپ
کا کام ختم ہو چکا ہے اور آپ کہیں بھی جا کر قیام کر سکتے
ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے مرشد کی اجازت سے لاہور شریف
لے گئے اور زندگی کے آخری ایام تک وہیں مقیم رہے۔
یہ ۱۵۷۵ء میں بادشاہ اکبر کا دور تھا کہ آپ ۲۵ سال
کی عمر شریف میں لاہور شریف لائے۔

وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سعد اللہ لاہوی
مولوی نعمت اللہ لاہوری اور مفتی عبدالسلام جیسے بڑے

جید علماء سے فیض حاصل کیا۔ حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ ریاضت اور مجاہدہ میں گزرا۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ اور آپ کے مُردین باغوں یا جنگلوں میں جا کر یادِ حق میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ہر مرید ایک الگ درخت کے نیچے بیٹھتا۔ مگر نماز کی جماعت کے لئے یکجا ہو جاتے تھے۔

دارالشکوہ اپنی کتاب ”سکینۃ العکلیہ“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ لاہور میں حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کے لئے تقریباً تیس مقامات تھے۔

آپ رحمتہ اللہ علیہ فرائض، سُنّتِ مؤکدہ، نمازِ تہجد اور رمضان شریف کے روزوں کے سختی سے پابند تھے۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ لوگوں سے دُور رہا کرتے تھے۔ اور رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔

حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ فنا فی اللہ تھے، اس لئے جلوت کی بجائے آپ خلوت پسند فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ چالیس سال تک گمنام رہے۔ آپ سفید دستار، سفید کھڈر کا کرتہ زیب تن فرمایا کرتے۔ آپ رحمتہ اللہ

علیہ کالباس ایسا تھا کہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو درویش
کی حیثیت سے نہیں پہچانتے تھے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق نہایت اچھے تھے اور
کوئی جب آپ سے ملتا، تو وہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ
علیہ کی شفقت سے ایسا محسوس کرتا کہ جیسے حضرت میاں
میر رحمۃ اللہ علیہ اُسے سب سے زیادہ اہمیت دے
رہے ہیں۔

دارالشکوہ کے مطابق ”آپ رحمۃ اللہ علیہ
اس قدر مجسم اخلاق تھے کہ اخلاق اگر کسی مرد کی صورت
میں ہوتا تو وہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی صورت
میں ہوتا۔“

حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے دور
میں موجود تھے، جب مسلمان کمزور تھے۔ ہندوؤں کی
سازشیں اور بغاوتیں اپنے عروج پر تھیں۔ یہ لگتی تحریک
کا زمانہ تھا جب مسلمانوں کو ہندومت میں داخل کیا جا
رہا تھا۔ اکبر ہندوؤں سے متاثر تھا۔ یہاں تک کہ ملک میں
امن قائم کی خاطر اس نے ایک ہندو عورت سے شادی
کی، اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جسے دین الہی

کہا جاتا تھا۔

اُس کے اس اقدامات نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور اس دور کے صوفیاء و مشائخِ کرام اس کی مخالفت میں سینہ سپر ہو گئے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اہم ترین صوفی بزرگ تھے جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کے علاوہ قادریہ سلسلہ کے صوفیانِ کرام، خاص طور سے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مقصد کے حصول کے لئے زبردست کردار ادا کیا۔ اور حقیقی اسلام کو پھیلایا۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مغل حکمران اور بادشاہ بہت محبت کرتے تھے۔ جیسے کہ جہانگیر، شاہجہاں، شہزادہ دارا الشکوہ، شہزادہ شہریار اور اورنگ زیب عالمگیر جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی کو اپنے لئے ایک اعزاز سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کی طرح غیر مسلم بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح محبت کرتے تھے اور آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب گرواجن نے دربار صاحب کی تعمیر شروع کی، تو انہوں نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ

سے اس کا سنگ بنیاد رکھنے کی درخواست کی۔ حتیٰ کہ
 بہارِ اجدادِ رنجیت سنگھ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت
 میں نذرانہ بھیجا کرتا تھا۔

حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ بہت کم لوگوں کو
 بیعت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،
 کہ طلبِ حق ایک بہت مشکل کام ہے۔ آپ کا دل
 صرف ایک ہے، اور اس میں صرف ایک ہی شے داخل
 ہو سکتی ہے۔ جب آپ سب کچھ چھوڑیں گے، تو تب ہی
 آپ اللہ کو پاسکتے ہیں۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو ریاضتِ
 شاقہ کی تربیت دی، جس کا مطلب کم کھانا، کم سونا اور کم
 بولنا ہے۔ جب آپ کسی کو مرید بناتے، تو فرمایا کرتے
 کہ: معرفت کے طریقے کی پہلی شرط جانتے ہو کیا ہے؟
 دونوں جہانوں کا ترک کرنا اور پشتِ پا (پاؤں سے)
 ٹکرائنا ہے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک بال
 بھی ناپاک ہو، تو چاہے آپ جسم کے باقی تمام اعضاء کو
 جتنا بھی دھو ڈالیں، ناپاکی تب بھی باقی رہتی ہے۔ بالکل

اسی طرح ایک بھی دنیاوی خیال آپ کے دل میں رہتا ہے، تو آپ کا باطن ناپاک ہی رہے گا۔

حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی، اور اپنی مجرد زندگی ہر جگہ اللہ کے نور کو پھیلانے میں صرف کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اللہ تعالیٰ سے وصل اٹھایا سال کی عمر میں ۷۔ ربیع الاول ۱۰۴۵ ہجری کو ہوا۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی خلیفہ نامزد کئے، جن میں حاجی نعمت اللہ سرہندی، مولانا حمید گجر اور حاجی صالح کشمیری مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی تعداد کثیر ہے، لیکن آپ ان کو ظاہر کرنے میں بہت محتاط تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار کو اکثر دہراتے تھے یعنی:

”اسرار و رموز، کرامت و بزرگی، خیال نور

اور اسباب کرامت کی باتیں کرنا چھوڑ دے

تیری کرامت حق پرستی میں ہے

اس کے سوا کچھ کبر، ریا، عجب اور مستی ہیں

اگر تمہاری کرامات خود نمائی کے لئے ہیں

تو تو فرعون ہے اور یہ کرامات خدائی کا

دعویٰ ہیں۔“

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ فرمودات (تعلیمات) درج ذیل ہیں۔

۱۔ جب کسی بازار یا گزرگاہ سے گزرو، تو اکیلے چلو، تاکہ آپ یادِ الہی میں مشغول رہیں۔

۲۔ سلوک کے مرتبوں میں پہلا مرتبہ شریعت ہے۔

۳۔ اولیاء اللہ کی موت ان کے نفس کی موت ہے۔

نفس کی موت کے بعد ابدال آباد کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔

۴۔ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ

درویش ہے، صوفی ہے، فقیر ہے، یا کیا ہے۔

۵۔ قلب کی حضوری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر

یہ نہیں تو نماز نہیں، بے کار ہے۔

اے اُمّتِ محمدی! جب آپ اولیاء اللہ کے

بارے میں بات شروع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ان

حسین لوگوں کے بارے میں، تو وقت رُک جاتا ہے،

کاغذ سیاہ ہوتے ہیں، سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر پھر

بھی ان کے بارے میں کہنے کے لئے بہت کچھ باقی رہتا ہے۔

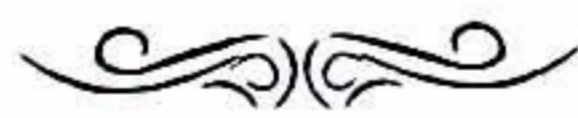
اولیاء اللہ ہم تک اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، آئیے

ان کو اچھی طرح سنیں، وہ اللہ کے نور ہیں، انہیں اپنے
دلوں کو منور کرنے دیں۔

وہ اللہ کی رستی کی طرح ہیں، انہیں مضبوطی سے
تھامے رکھئے، وہ ان سب کے لئے اللہ کا انعام ہیں۔
جن کی نسبت اللہ سے ہے۔ ان انعامات کی قدر کریں۔
اور انہیں اپنے دلوں میں ایک خوبصورت خزانے کی
طرح محفوظ رکھیں۔

میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے،
ان کا احترام کرنے اور ان کی نشان کمرہ راہ پر چلنے کی
توفیق عطا فرمائے۔

امین !

۲۶ مارچ ۲۰۱۰ء

باب (۱۰۷)

شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو ”حیُّ الیقوم“ ہے، جو کبھی نہیں سوتا اور نہ ہی کبھی تھکتا ہے، جو اعلیٰ ترین رب ہے اور جملہ مقامات کا مالک ہے۔

درود و سلام رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے محبوب اور اس کے کرم اور عطا پر، وہ کرم جو اس نے اپنے تمام محبوبین کو عطا کیا ہے۔

سلام، رحمت اور برکتیں آپ سب کے لئے، اور آپ کے پیاروں کے لئے، سلامتی ہو ان سب پر جو یہاں ہر جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں جمع ہوتے ہیں۔ تاکہ وہ ان کی بے کراں نعمتوں اور رحمتوں سے مستفیض ہوں۔

یہ بڑے مشکل وقت ہیں، یہ مکمل فتنہ و فساد،

گمراہی اور جھوٹ کے زمانے ہیں۔ یہ دراصل وہ وقت ہے جس کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ وہ وقت جب سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب آدمی صبح مسلمان کی حیثیت سے اٹھے گا اور رات کو غیر مسلم ہو کر سو جائے گا۔

ایمان وہ قیمتی چیز ہوگی جس پر شیطان دن رات کام کرے گا۔ یہ وقت ہے جب اللہ سے نسبت رکھنے والے لوگ اس کے تحفظ اور پناہ کے طلبگار ہوں گے اور چوبیس گھنٹے اس کی پناہ میں رہیں گے۔ یہ زمانہ وقت کے خاتمے کا زمانہ ہے۔ جب گھڑیوں کی رفتار تیز ہو رہی ہے۔ اور انسان گھڑیوں پر سبقت لے جانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ جب ہر طرف کھلم کھلا لاقانونیت ہے، جب کوئی کسی کا نہیں۔ جب انہوں نے دنیا کو پوجنا شروع کیا اور جب ان کے ذہن سوچکے ہیں اور اسی طرح سے ان کی معقولیت اور ان کے دل بھی خواب غفلت میں ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب صرف ان کو تحفظ ملے گا جن کو اللہ دینا چاہے گا

یہ صرف اللہ ہی ہے جو ہر ایک کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ جو یہ جانتا ہے کہ ان دلوں میں کس طرح کی بیماریاں خاموشی سے داخل ہو رہی ہیں۔ اور جو یہ بھی جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون تاریکی کے پیروکار ہیں۔

یہ سخت اور مشکل دور ہے۔ یہ زمانہ دین کو مضبوطی سے پکڑنے کا زمانہ ہے۔ یہ وقت قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر ان کی روح کے مطابق عمل کرنے کا وقت ہے اور یہ سب دنیا سے الگ ہو کر کرنا ہے۔

یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اللہ کی رہنمائی کے لئے مدد اور حفاظت کے لئے دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ زمانہ (وقت) کے خاتمے کا دور ہے۔ یہ بڑی تبدیلیوں ہلاکت خیز زلزلوں اور عظیم تباہیوں کا دور ہے۔

یہ وہ دور ہے جب روحانیت زیادہ واضح ہوگی۔ زیادہ دکھائی دے گی۔ لیکن صرف ان لوگوں کو جن کا تعلق صرف اللہ سے ہے اور جو اس کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ روحانیت ہمیشہ سے اس دنیا میں موجود رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ پوشیدہ رہی ہے۔

انسان کے پانچ حواس ہیں۔ دیکھنے کی حس، سُننے کی حس، مَس کرنے کی حس، سُونگھنے اور ذائقہ کی حس۔ انسان ان ہی پانچ حواس کے ذریعے دنیا کو دیکھتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی شخص، اندھا ہو جاتا ہے، اس کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، اس کی مَس کرنے اور ذائقہ کی حس ختم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ دنیا اس کے لئے کوئی وجود نہیں رکھتی۔

اس کے لئے کوئی رنگ، کوئی صورت، کوئی آواز یا کوئی شے جو وہ اُسے محسوس کر سکے، سُونگھ سکے۔ یہ سب اس کے لئے بے معنی ہیں۔ یہ آدمی دنیا سے بالکل کٹ کر رہ جاتا ہے۔

مگر اس کے باوجود اس کے پاس ایک ارتعاش ایک احساس ایسا ہے جسے ہم قلب کہتے ہیں۔ اسی قلب کے ذریعے وہ جانتا اور محسوس کرتا ہے۔ تو یہ قلب ہی وہ مقام ہے جو اس دنیا سے ماورا (بالا) ہے۔ جو ان چیزوں کو بھی محسوس کرتا ہے جو اس دنیا کی فطری قوانین سے بالاتر ہیں۔ یہ وہ ہی قلب ہے جو اللہ کے وجود کو جانتا ہے، جو حقانیت اور سچی راہ کو

جانتا ہے۔ (یہی وجہ ہے کہ) جب شیطان وار کرتا ہے تو اس کا واحد نشانہ قلب ہوتا ہے، جو انسان کو مادی طور سے بہت کم جانتا ہے۔ اس کا حقیقی اور خاص ہدف قلب ہے، یعنی انسان کا یقین اور ایمان یہ ایسا ہے کہ جسے اگر آپ کسی پر جسمانی طور سے غلبہ پانا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ اُسے پتہ نہ لگے کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو آپ کسی طرح اس کی آنکھیں، اس کے کان اور حتیٰ کہ اس کا منہ بھی بند کر لیتے ہیں۔

یہ ہی طریقہ شیطان استعمال کرتا ہے، جب وہ کسی کے قلب پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تاکہ قلب کچھ سوچ، یا محسوس نہ کر سکے۔ وہ اس کو وسوسے اور شک کا کفن پہناتا ہے۔ وہ اسے غیر یقینی کا شکار کرتا ہے، اور اس شخص کو دنیا کے جھمیلوں میں الجھاتا ہے، پہلے وہ اس شخص کا پورا دھیان اس کے حواسِ خمسہ کی طرف کھینچتا ہے، تاکہ وہ اس کے قلب کی آواز کو دبا سکے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص دنیا کے ہنگاموں، شور شرابے اور اس کی افراتفری میں گم ہو جاتا ہے۔

اُس کی آنکھیں روزِ روز دنیا کی چمک دمک سے
خیرہ ہو جاتی ہیں، اس کے کان جھوٹ اور گمراہی کے
سوا کچھ سنتے ہی نہیں۔ اس کے ذائقے کو ہر وقت بہترین
پکے ہوئے کھانوں کی طلب اور خواہش ہوتی ہے۔

اس کے ہاتھ ریشم و مخواب کی لطافت کو چھونے
کو بے تاب ہوتے ہیں، جو دنیا کی عیاشیاں فراہم کرتی
ہیں اور اس کی ناک اُن خوشبوؤں کی تمنا کریں گی، جو
دنیا میں آسانی سے اور ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی
دولت فراہم کر سکتی ہے۔

جب پانچوں حواس پوری طرح دوسری چیزوں
میں مصروف ہیں تو دوسرا وار جو شیطان کی طرف سے
ہوتا ہے، وہ قلب کو خاموش کرنے کا ہوتا ہے، وہ
جانتا ہے کہ اگرچہ آدمی اب مکمل طور سے دنیا میں اپنے
پانچوں حواس کے ساتھ گھرا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ امکان
ہے کہ اس نے کسی وقت بھی آوازِ حق سنا۔ وہ اس کی
طرف مائل ہو جائے گا۔

تو اس لئے وہ شک کے بیج اُس شخص کے دل
میں بونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کے دل میں دین کے

بارے میں سوالات ڈالتا ہے۔ اور پھر وہ خود ہی ان سوالات کے جواب فراہم کرتا ہے۔ مثلاً قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جائے؟

یا یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی اُمرت کے حالات سے باخبر ہیں؟ یا یہ کہاں لکھا ہے کہ دین کے لئے آپ کو ایک استاد اور ایک رہنما کی ضرورت ہے، کیا میں ان تمام سوالوں کے جوابات خود نہیں دے سکتا؟

بے شک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان ان سوالوں کا کیا جواب دے گا۔ دھیرے دھیرے یہ سوالات اور جوابات اس شخص کے ذہن کو زہر آلود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر شک کے بیج اس کے دل میں پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔

اب اگر کوئی شخص اس کو حقیقت کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ حقیقت اس کے دل میں نہیں اترتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس حقیقت کو یہ کہہ کر رد کر دے کہ دین بہت پیچیدہ ہے، میں اس کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ میں اپنی پانچ

وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟
 اگرچہ وہ اپنی پانچ وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں
 قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ لیکن اپنی عبادات کو
 اپنے مفاد کے لئے بگاڑنا، اللہ کے پیغام کو بگاڑنا، اس
 کے کلام کو مسخ کرنا، تاکہ وہ دلیل پیش کر سکیں، تو یہ
 اللہ کے خلاف ایک اعلانِ جنگ کر رہے ہیں۔

جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے، وہ اس کا کلام ہے، اور
 وہ اپنے کلام کی حفاظت کرنا جانتا ہے، یہ ہی وہ لوگ
 ہیں جو اپنے دلوں، اپنے قابوں کو صرف چھوٹے چھوٹے
 دنیاوی فائدوں کی خاطر بیچتے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی تعریف و تحسین
 کو حاصل کرے جو انہیں درست سمجھ رہے ہوں۔ لیکن
 درحقیقت یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دونوں دنیاؤں کو بیچتے
 ہیں۔ یہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ بہت
 ہی بد قسمت انجام ہے۔

یہ ہے وہ طریقہ جس سے شیطان انسان کے
 سب سے زیادہ قیمتی اثاثے، یعنی ایمان کو تباہ کرتا ہے۔
 یہ نہایت مشکل زمانہ ہے۔ اس لئے ہر ایک کو اپنے

سب سے بڑے دشمن یعنی شیطان کے خلاف اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہئیں۔ جو اب بہت زیادہ کوشاں ہے کہ وہ ان لوگوں کو تباہ کرے جو ابھی تک ہو رہے ہیں۔ یا اس قدر دنیا میں اُلجھے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ سے پناہ مانگنا بھی بھول گئے ہیں۔

آپ اپنے روزانہ کے حصار کی طاقت کو کم تر نہ جانیں۔ ہر وقت خود کو اللہ کے حصار میں رکھیں، اور جب کبھی بھی کوئی وسوسہ آپ کے ذہن میں داخل ہو، فوری طور پر اللہ سے حفاظت طلب کریں، اپنا زیادہ تر وقت ذکر اللہ میں گزاریں، قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے میں گزاریں۔

اور یہ بھی جانیئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا اور ان کا طرز حیات کیسا تھا قرآن اور سنت اللہ کی رسی کی مشترکہ ڈوری ہیں جنہیں مضبوطی سے تھامنا چاہیئے۔

اللہ کے پیارے اولیاء اس رسی کا ٹوٹ حصہ ہیں اس لئے کہ جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ قرآن اور سنت کی عین عکاسی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ حسین لوگ ہیں، جن

کے وجود میں خوبصورت دل ہیں۔ ان کو پیدا فرمانے کا واحد مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پھیلانا ہے۔

ایک ولی تصویرِ محمدی ہے، اُن کا عکس ہیں اُن کا نُور ہیں۔ یہ اس لئے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کی تعلیمات کا نمائندہ بنایا گیا ہے۔ یہ ہے آپ کو دینے والی تعلیم۔ یعنی جب اللہ کسی کو ایک سلسلے کی رہنمائی کے لئے چنتا ہے، تو اس کی ذمہ داری سب سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مُرشد کو ہر طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع (پیروی) کرنی ضروری ہے۔

کیوں کہ یہ اب ان کا رول یا کردار ہے۔ یعنی اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانا ہے۔ اب اگر ان کے پاس اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا اخلاق نہیں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا انصاف نہیں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا ایمان نہیں، تو پھر وہ ان سب کو دوسروں تک کس طرح پہنچائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مُرشد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور نمائندے ہوتے ہیں۔
اس لئے ان کا احترام بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔

جس وقت آپ اپنے مرشد کا احترام کرتے ہیں، تو
یہ احترام آپ انہیں ان کے کام کے لئے دے رہے
ہیں، اس نور کے لئے دے رہے ہیں جو ان کے وجود
میں ہے۔ یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ایک مرشد
اور اللہ کے تمام عاشقوں میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔
اس نور کو ان تمام لوگوں میں پھیلانا مرشد کی ذمہ داری
ہے جو ان کے اطراف ہوتے ہیں۔

تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ اس مرشد یا ولی کو
اپنی یہ رحمت عطا کرتا ہے، تو یہ نعمت ان سب کے
لئے بھی ہوتی ہے جو ان کے ارد گرد ہیں، یعنی امت
محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے۔

ایسے کتنے لوگ ہیں جو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور
اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور
حقیقت میں ان پر اپنا سب کچھ نچھاورتے ہیں؛ اپنا
مال، اپنی آل اور اپنی جان؛ لیکن مرشد ہی کرتے ہیں۔

وہ اپنے نفس کو مارتے ہیں، اپنی خواہشات کو مارتے ہیں، اپنی دولت کی محبت کو مارتے ہیں، اپنی اولاد کو اور حتیٰ کہ خود اپنے وجود سے ہونے والی محبت کو بھی مارتے ہیں۔

ان کے اور ان کے اللہ کے درمیان کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ ان کے دن رات اسی طرح بسر ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ ان سے چاہے گا، ان کی نسبت اللہ سے ہے، اور اللہ بلاشبہ ان سے محبت کرتا ہے۔

کبھی کسی ایسے شخص پر شک نہ کریں جسے اللہ نے اپنا عاشق قرار دیا ہے۔ کیوں کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس نے عاشق کا رتبہ حاصل کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ولی کا احترام کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، وہ یقیناً وہی لوگ ہیں جو ہر وقت اپنے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ لوگ بلاشبہ احترام اور بے پناہ محبت پائیں گے اور اللہ کے بھی ہو جائیں گے۔

روحانیت ایک ایسی اسرار اور غیب کی

دُنیا ہے جو اس دنیا والوں کی اکثریت سے پوشیدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دنیا کا کوئی وجود نہیں۔ یا کم طاقت ور ہے یا کم منظم ہے۔ اللہ کے ولی بلکہ ان میں سے اکثر اس دنیا کو جانتے ہیں۔ اتنا واقف جتنا کہ اللہ انہیں واقف کرنا چاہتا ہے۔ یہ اولیاء، اللہ کے لوگ ہیں، اور انہیں نہ کبھی خوف ہو گا نہ غم۔ وہ اس دنیا میں ایک مقصد کے لئے رہتے ہیں۔ اور حیب اُن کا کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کا ابدی مسکن اللہ کی آغوش ہوتا ہے۔ یہ ہے ان کی وفاداری کا انعام جو انہیں ملے گا۔

آج ہم اللہ کے کوہِ نور، جو اس کا المنول جوہر ہیں، وہ جن کا خوبصورت نام محبوبِ سبحانی، قطبِ ربانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ صحیح عکسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اپنے پیارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عکس۔ وہ اپنے اللہ کا جمال، اس کی رحمت کے اور اس کی عطا تھے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی دور کے ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب عباسیوں کی

حکومت کا چوتھا دور تھا۔ اور ہر سوانتشار تھا۔ بغداد
 جو کبھی علم اور درس و تدریس کے میدان میں عروج پہ
 تھا، تیزی سے اپنی حیثیت کھو رہا تھا۔ کیوں کہ اقتدار
 کے نشہ میں چور حاکموں نے ایسی فضا پیدا کی ہوئی تھی کہ
 لوگ خوف و ہراس کی زندگی بسر کر رہے تھے۔

کسی میں بھی اس وقت روارکھے جانے والے
 ظلم و تشدد کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت نہیں تھی۔
 انڈس میں خانہ جنگی جاری تھی، افریقا میں مشکلات
 تھیں اور کہیں صلیبی جنگ شروع ہو چکی تھی۔

اور ایران مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ خراسان
 اور پنجاب پر ایک غزنوی بادشاہ کی حکمرانی تھی۔ حضرت
 داتا گنج بخش اپنا مشن مکمل کر کے اس دارِ فانی سے پردہ
 فرما چکے تھے۔

یہ ہی وہ زمانہ تھا جب یہ اٹھارہ سالہ نوجوان،
 حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ۴۸۶
 ہجری میں علم کے حصول کے لئے گیلان سے بغداد کی
 طرف تشریف لے گئے۔ یہ ہی گیلان جسے عرب میں
 جیلان کہتے تھے، ایران کا ایک پُرانا صوبہ تھا۔ اسی صوبہ

میں اللہ کے ایک عاشق بہ نام حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، جو اپنے زہد و تقویٰ کے لئے مشہور تھے۔

ایک بار وہ کسی نہر کے کنارے چلے جا رہے تھے، کہ اُن کو اس نہر میں ایک سیب تیرتے ہوئے نظر آیا۔ انہوں نے اُسے پانی سے نکال کر کھا لیا۔ لیکن پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے اس سیب کے مالک سے اس کی اجازت تو نہیں لی تھی۔

اس خیال نے اُن کو بہت پریشان کر دیا۔ اور وہ اس سیب کے مالک کی تلاش میں چل پڑے۔ جلد ہی انہیں ایک ایسا درخت نظر آیا جس کی شاخیں سیبوں کے بوجھ کے مارے جھکی ہوئی تھیں۔

جب حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو آپ اس باغ کے مالک کے حضور پیش ہوئے، جس کا وہ سیب والا درخت تھا۔ انہوں نے مالک سے بغیر اجازت سیب کھانے کے لئے معافی طلب کی۔ اس باغ کے مالک بھی ایک بزرگ تھے، یعنی حضرت عبداللہ

سوحانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس نوجوان کی بات سن کر حیران ہوئے۔

انہوں نے حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کے حسب و نسب کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک آپ میری خواہش پوری نہیں کرتے۔ نوجوان فوراً ہی اس بات پر آمادہ ہو گئے، جو حضرت عبداللہ سوحانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے خواہش مند تھے۔

آپ نے نوجوان سے کہا کہ انہیں ان کی صاحبزادی ام النخیر فاطمہ سے شادی کرنی پڑے گی۔ لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی بیٹی اندھی، بہری، ہاتھوں کے بغیر، اور وہ بول بھی نہیں سکتی ہے۔ اس پر حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہوئے اور پھر کہا:

”اگر مجھے ایسا کرنے پر معافی مل سکتی ہے، تو میں آپ کی بیٹی کو قبول کرنے پر تیار ہوں۔“ تو اس طرح شیخ سوحانی نے اپنی خانقاہ میں اس کا اعلان کروایا۔ اور اس کے اگلے دن نکاح ہو گیا۔

جب نوجوان اپنی دلہن کے پاس پہنچے، تو فوراً ہی

” استغفر اللہ“ کہتے ہوئے پلٹے اور سیدھے اپنے سسر
 کے پاس پہنچے اور کہا شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیوں کہ
 جس بیٹی کی آپ نے تفصیل بتائی تھی، اس کے بجائے
 وہاں کوئی اور ہے، جس میں وہ خامیاں نہیں ہیں، جن
 کا آپ نے تذکرہ کیا تھا۔

سسر صاحب نے مسکرا کر فرمایا، یہ ہی ام الخیر
 فاطمہ، آپ کی بیوی ہیں، جو کچھ میں نے کہا تھا،
 وہ صحیح تھا۔ میری بیٹی اس لئے اندھی ہے کہ اس نے
 کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، وہ بہری اس لئے ہے
 کہ اس نے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی ہے، وہ اس
 لئے بول نہیں سکتی کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور
 نہ ہی کسی کی غیبت کی ہے۔ اس کے ہاتھ اس لئے نہیں
 ہیں کہ اس نے شریعت کے خلاف کسی چیز کو ہاتھ نہیں
 لگایا ہے، اور اس کے پاؤں اس لئے نہیں ہیں کہ اس
 کے پاؤں اللہ کی راہ کے سوا کہیں اور گئے نہیں ہیں۔

تو اس طرح اللہ نے دو ایسے حسین انسانوں کو آپس
 میں ملایا جو دونوں زہد و تقویٰ میں کامل تھے، اور انہیں
 ایک ایسا پاک، متقی بیٹا عطا کیا، جن کا اسم گرامی سید

ابو محمد عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ ہے اور جن کی ولادت
۶۴۰ھ ہجری میں ہوئی۔

والد صاحب کی طرف سے آپ کی نسبت حسنی
اور والدہ کی طرف سے حسینی ہے۔ جس وقت آپ کے
والد گرامی کا انتقال ہوا تو آپ بہت ہی کم عمر تھے۔ اس
لئے آپ کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کی والدہ
کے کندھوں پر پڑی۔ اور جب آپ اٹھارہ سال کے
ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو حصول علم کے لئے
ایک دور افتادہ شہر بغداد بھیج دیا۔

کہتے ہیں کہ روانگی کے وقت آپ کی والدہ نے
آپ کے کوٹ کے اندر اسٹی (۸۰) سونے کے سکے سی
ڈالے تاکہ برے وقتوں میں کام آسکیں۔ جب آپ
سفر پر روانہ ہونے لگے، تو آپ کی والدہ نے آپ کو
وصیت کی کہ ”بیٹا کبھی کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ فرما بزدل
بیٹے نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس وعدے کو کبھی نہیں
بھلائیں گے۔“

جس کاررواں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے وہ
ابھی ہمدان ہی پہنچا تھا کہ رہنوں کے ایک ٹولے نے

اُن پر حملہ کر دیا۔ مسافروں کو لوٹتے وقت ڈاکوں نے اس نوجوان پر توجہ نہ دی، کیوں کہ وہ مفلس معلوم ہو رہا تھا۔ بہر حال ایک ڈاکو نے ان سے یونہی پوچھا کہ کیا ان کے پاس کوئی رقم ہے؟

اس پر نوجوان عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اُن کے پاس سونے کے اسی (۸۰) سکہ ہیں۔ جو اُن کے کوٹ کے اندر ہی پیٹے گئے ہیں۔

ڈاکو یہ سُن کر حیرت زدہ ہو گئے اور انہیں یقین نہیں آیا کہ کوئی آدمی اس طرح سے سچا ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے تلاشی لینے پر وہ سونا برآمد کیا تو وہ انہیں اپنے سردار کے پاس لے گئے تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ انہوں نے اپنی رقم کے بارے میں کیوں بتایا تھا۔

دریافت کرنے پر نوجوان ولی نے یہ جواب دیا کہ اول تو یہ اُن کی والدہ کے ساتھ کئے ہوئے وعدے کی پاسداری کے باعث ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم کو حاصل کرنے والے سفر کے پہلے مرحلے میں کس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یہ سُن کر ٹولے کا سردار چھوٹ چھوٹ کر رونے

لگا، وہ ان کے قدموں میں گمہ پڑا اور توبہ کی۔ یہ آپ کا پہلا مُرید بنا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے راست باز اور سخی تھے۔ یہ ہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنے حصولِ تعلیم کے دنوں میں بڑی سختیاں برداشت کی تھیں۔ آپ علم کے مختلف موضوعات کے عالم بنے اور اپنے عہد کے عظیم ترین فقیہ بھی ثابت ہوئے۔ حتیٰ کہ کم عمری میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ مجاہدہ کے شوقین تھے اور اکثر روزے رکھتے تھے۔

اپنی تکمیل کی تعلیم کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود پر زیادہ سختیاں کرنا شروع کیں اور خود پر زندگی کی آرام و آسائش کی پابندیاں لگا دیں۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں بہت زیادہ مصروف رہتے۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے اور آپ کو فجر کی نماز گزشتہ رات کے ہوئے و صبح کے ساتھ پڑھتے دیکھا گیا ہے۔ آپ کلام پاک ایک شب میں ہی ختم فرما دیتے تھے۔

پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے تشریف

لے گئے، جہاں آپ نے گیارہ سال تک دنیا سے خلوت کر کے گزارے۔ آپ کا یہ عرصہ حیات آپ کی تربیت کے اختتام سے ختم ہوا، روحانیت کے واقعات وقوع پذیر ہوتے رہے۔

ایک بار شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی دنوں تک باہر کسی ویرانے میں تھے، بغیر کھانے پینے کے سامان کے۔ اسی دوران ایک بادل کہیں سے نمودار ہوا اور بارش برسانے لگا۔

پھر ایک منور چہرہ ظاہر ہوا جس نے کہا ”میں آپ کا اللہ ہوں، میں اب تمام حرام چیزوں کو آپ پر حلال کرتا ہوں۔ اس پر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”میں اللہ کی پناہ شیطان مردود سے مانگتا ہوں۔“

اس پر وہ چیز ایک بادل میں تبدیل ہوئی اور اس سے آواز آئی، آپ کے علم اور اللہ کے کرم نے آپ کو ایک فریب سے بچا لیا۔ پھر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کو کوسا اور فرمایا کہ ”یہ صرف اللہ تھا جس نے مجھے شیطان سے بچا لیا۔“

یہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان
 تھا، ورنہ حرام چیزیں کس طرح حلال کی جاسکتی ہیں؛
 جب کہ یہ کاا اللہ کے نبیوں کے لئے بھی نہیں ہوا۔
 اس زمانہ میں مسلمان غیر معمولی عیاشیوں میں مبتلا تھے۔
 اور وہ فقط مذہبی رسومات سے ہی مطمئن تھے۔

اللہ ہجری کو جمعہ کے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ
 نے خواب دیکھا کہ آپ بغداد کی ایک گلی سے گزر رہے
 ہیں کہ آپ کو ایک بیمار شخص نے روک لیا اور آپ
 سے بیٹھنے میں مدد مانگی۔

پھر وہ شخص انتہائی اونچا ہونے لگا اور کہا میں
 آپ کے دادا جان کا دین ہوں، میں سُکڑنا شروع ہو
 گیا تھا، لیکن اللہ نے آپ کے ذریعے مجھ میں نئی جان
 ڈال دی۔

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ نے
 مسجد میں خود کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر
 دیا تھا۔ اور مستقبل کے ولی کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس
 طرح آپ ”محمی الدین“ یعنی دین کے بچانے والے
 قرار پائے۔

اگلے گیارہ سال تک آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر کے
ایک کونے میں مقیم رہے اور بڑی جانفشانی سے اپنا
فرض نبھاتے رہے۔

سال ۱۲۲۲ ہجری میں آپ نے عوام الناس میں
اپنا علم پھیلانا شروع کیا۔ بہت جلد ہی پاک بازی کی
تعلیم دینا اور شریعت پر سختی سے عمل کرانا شروع کر دیا۔
آپ کی ہدایت کی شہرت دنیا میں دور دور تک پہنچ
گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم سے لوگوں کو فیض
حاصل ہونا شروع ہو گیا۔

اس کی وجہ سے آپ کا چھوٹا سا مدرسہ ناکافی
ثابت ہوا۔ آپ نے خطاب کے لئے عید گاہ جانا
شروع کیا۔ لیکن وہ بھی اس کے لئے ناکافی ثابت ہوئی۔
اس لئے آپ ایک بڑے عید گاہ میں منتقل ہوئے۔
آپ کے خطابات کو سننے کے لئے ہر طرح کے لوگ آتے
تھے۔ ان میں صوفی، فقراء، مسلم اور غیر مسلم سب ہی
شامل ہوتے تھے۔

آپ نے شادی، عمر عزیز میں کافی دیر سے کی۔
آپ کی چار بیویاں تھیں اور آپ کے بچوں کی تعداد

حُسن وجمالِ صداقے

صداقے اللہ
صداقے اللہ

زیرسرپرستی:

عاشقِ رسول، شاہِ شاہان، خواجہ خواجگان، قطب العالم،
فقیر بے بدل، فقیر بے مثال، فقیر محمدی، فقیر فانی فی اللہ باقی باللہ

حضرت خواجہ شاہ محمد افضل

قادری چشتی (صنابری نظامی) قلندری

المعروف افضل سرکار