

کتاب مستطاب نایاب و لاجواب

انیس الغریب

~~مستطاب نایاب و لاجواب~~

مصنف:

پیشوائے اصحاب طریقت، مقتدائے اصحاب حقیقت، قدوة العارفين، امام السالکین مولانا
مرشدنا حضرت شاہ نور الحق المعروف بہ شیخ نور قطب عالم پینڈوی بنگالی علیہ الرحمہ

مترجم:

عبدالنجیر اشرفی مصباحی

حسب فرمائش:

شیخ طریقت حضرت علامہ سید شاہ جلال الدین اشرفی اشرفی جیلانی مدظلہ العالی

ناشر

خان الاصفیاء دارالطابعہ "مخدوم اشرفی مکتب" پتہ: نزد شریف، ضلع بالہہ، مغربی بنگال

جملہ حقوق بحق مترجم محفوظ ہے

نام کتاب:	انیس الغریاء
مصنف	حضرت شیخ نور قطب عالم ہندوی علیہ الرحمہ
ترجمہ و تخریج:	عبدالجبار اشرفی مصباحی
حساب فرمائش:	پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ جلال الدین اشرفی مدظلہ العالی
سن اشاعت:	مئی ۲۰۱۳ء بمطابق رجب المرجب ۱۴۳۴ھ
تعداد:	ایک ہزار
ایڈیشن:	اول
قیمت:	

ملنے کے پتے

- ☆ تاج الاصفیاء دار المطالعة، مخدوم اشرف مشن، پنڈوہ شریف، ضلع مالده، بنگال۔
- ☆ اجالا پریس راسا کھوا بازار، تھانہ کرن دیکھی، ضلع اتر دیناج پور، بنگال۔
- ☆ حافظ مہدی حسن، برکاتی ٹوپی سینٹر، تین پل اسلامپور، اتر دیناج پور، بنگال۔
- ☆ دارالعلوم عربیہ اہل سنت منظر اسلام الثقافت سرج آئمیڈ کرنگریو، بی۔

فہرست

شمار نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
1	معلومات نشر	2
2	شرف انتساب	7
3	کلمات تقدیم	8
4	کلمات تکریم	16
5	اپنی بات	22
6	حالات مصنف	27
7	مقدمہ مصنف	45
8	دنیا ایک مسافر خانہ ہے	52
9	دنیا میں بندہ مومن کا رہن سہن مسافر کی طرح ہونا چاہیے	52
10	ہلکا پھلکا اور ہوشیار انسان ہی کامیاب ہوتا ہے	58
11	بندہ مومن کو مردہ انسان کی طرح ہونا چاہیے	60
12	دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے	63
13	نیند موت کی نظیر ہے	67
14	آخرت کی زندگی کا مدار دنیاوی زندگی پر ہے	68
15	نیند کے موت کی نظیر ہونے کی ایک انوکھی توضیح	69

فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	شمار نمبر
104	عمل کی اہمیت و افادیت	31
105	سرمایہ عمر کو غنیمت شمار کرنا چاہیے	32
109	فرمت اور صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں	33
110	مشقت اٹھائے بغیر جنت نہیں ملتی	34
112	تجلی الہی کا مرکز دل ہے	35
114	قلب سلیم کسے کہتے ہیں	36
115	دعا طلب کرنے والے مردہ انسانوں کی طرح ہیں	37
119	دن اور رات کی پیکار	38
121	امید اور خوف کا حسین امتزاج	39
123	بزرگوں کی ریاضتوں کی ایک جھلک	40
125	حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کی کسر نفسی	41
132	اللہ تعالیٰ بلند ہمتوں کو پسند فرماتا ہے	42
135	اللہ کی ذات و صفات اور مخلوقات میں غور و فکر کرنا نفل عبادت سے بہتر	43
137	نفس کی معرفت سے اللہ عزوجل کی معرفت حاصل ہوتی ہے	44
141	مختلف عمر کے لوگوں کو تنبیہ بلوغ	45

فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	شمار نمبر
74	طاعت الہی سے رزق میں کشادگی آتی ہے	16
75	اللہ کے نیک بندے دنیا سے محبت نہیں کرتے ہیں	17
78	دنیا کی لالچ میں دل کو پراگندہ کرنے کی مذمت	18
80	مومن کا دل خدائے تعالیٰ کا حرم ہے	19
82	دنیا مومن کے لیے مہمان خانہ کی طرح ہے	20
84	دنیا بیٹھی اور دل بھانے والی ہے	21
86	مومن کو دنیا سے بقدر ضرورت ہی حصہ لینا چاہیے	22
88	مومن کا مقصود اعظم اللہ عزوجل کی رضا ہونا چاہیے	23
91	حقیقی محبت الہی کی نشانی کیا ہے؟	24
93	فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ	25
94	اہل نظر کے نزدیک دنیا کی کچھ بھی وقعت نہیں ہے	26
98	موت کی تختیوں کا بیان	27
100	قبر کی پیکار	28
101	حشر کی ہولناکیوں کا بیان	29
103	نجات کا مدار عمل نہیں ہے	30

صفحہ نمبر

2

7

8

16

22

27

45

52

52

58

60

63

67

68

69

ناچاہیے

ہے

ہے

ہے

نیچ

فہرست

شمار نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
46	اللہ عزوجل کی پناہ سب سے مضبوط پناہ ہے	143
43	ایک دردمند صوفی کی فریاد	148
48	دنیا سے غرض رکھنے والے ہی دنیا کا حال جانتے ہیں	152
49	لفظ شیخ کی حسین وضاحت	153
50	تزکیہ نفس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے	154
51	شہرت دنیا کی حیثیت و وقعت	155
52	شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کی رقت انگیز دعا	158

وَاللَّهُ يَخْتَارُ
مَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ
وَمَا يَخْتَارُ إِلَّا
الْعَاقِبِينَ

انتساب

- ☆ مخدوم العالم گنج نبات شیخ علاء الحق پینڈوی، غوث العالم سلطان سید
جہانگیر سمنانی اور نور قطب عالم شیخ نور الحق پینڈوی علیہم الرحمہ کے مشن کا علم
☆ اشرف الاولیاء حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد مجتبیٰ اشرف
الہیلمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دینی و علمی یادگار
☆ مذہبی و عصری علوم کا مرکز اور قدیم صالح و جدید نافع کاسٹم
یعنی

مخدوم اشرف مشن

پنڈوہ شریف ضلع مالہ مغربی بنگال کے نام

تیزی خدمات پہ شمار

عبدانجیر اشرفی مصا

کلمات تقدیم

شیخ طریقت تاج الاولیاء حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد جلال الدین اشرف
اشرفی جیلانی (قادری میاں) مدظلہ العالی
سربراہ اعلیٰ مخدوم اشرف مشن، پنڈوہ شریف، مالوہ، بنگال۔

مبسملاً حامداً مصلياً

سرزمین ہند کی تقدیر بھی سعادت و فیروز بختی سے کیا خوب روشن ہے جہاں
ہر سمت ظاہری علوم کی نہر بہتی ہے تو باطنی علوم کا دریا بھی موجزن ہے۔ اولیاء، صلحاء،
اغواث و اقطاب کی آمد و اقامت کا شرف حاصل ہے، ملا جیون، محبت اللہ بہاری جیسے
شہسواروں سے میدان علم مرکز انوار بنا ہوا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ نظام
الدین اولیاء محبوب الہی، اور تارک السلطنت غوث العالم سید اوحید الدین اشرف
جہاگیر سمنانی علیہم الرحمہ کے ارشادات و ہدایات سے پورا ہندوستان رشک چین و
گلزار جنت بنا ہوا ہے۔

مخدوم اشرف جہاگیر سمنانی علیہ الرحمہ کی ہند میں آمد

جب آپ کی عمر شریف بیس یا پچیس سال کی تھی رمضان المبارک کا آخری
عشرہ تھا، ستائیسویں شب تھی اور آپ عبادت و ریاضت میں مشغول تھے کہ حضرت
خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: اشرف! سلطنت کے امور کے ساتھ اس کام کو
سرا انجام دینا بہت مشکل ہے اگر دوست کا وصال چاہتے ہو تو اٹھو اور ہندوستان جاؤ
کیونکہ تمہارا ہادی و مرشد شیخ علاء الحق والدین گنج نبات عمر ابن اسعد فاہوری پنڈوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں ہیں یہ سنتے ہی آپ نے سلطنت کو خیر آباد کہہ دیا۔

(ماخوذ از مرآة الاسرار)

اور بخارا و سمرقند کے راستے مخلوق خدا میں رشد و ہدایت کا گوہر لٹاتے ہوئے
سرزمین ہند میں داخل ہوئے، آگے کا واقعہ اہم شبیہ غوث الثقلین سید علی حسین اعلیٰ
حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کی تحریر میں مطالعہ کیجئے۔ رقطراز ہیں: "سفر کرتے
ہوئے خطہ اوجھ تشریف لائے جو نواب بھاوپور کی ریاست میں واقع ہے وہاں
حضرت سید مخدوم جلال الدین بخاری جہانیاں جہاں گشت قدس سرہ کی ملازمت
حاصل کی، حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا ایک مدت کے بعد خوشبوئے طالب
صادق میرے دماغ میں پہنچی اور ایک زمانے کے بعد گلزار سیادت سے نسیم تازہ چلی
، فرزند نہایت مردانہ راہ خدا میں نکلے ہو مبارک ہو اور جلدی پورب ملک بنگال کی طرف
جاؤ ہرادر م علاء الدین قدس سرہ تمہارے مقدم شریف کے منتظر ہیں خبردار خبردار۔ کہیں
راستے میں زیادہ نہ ٹھہرنا" (صحائف اشرفی ص ۷۶) وہاں سے رخصت ہو کر محبوب
یزدانی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے راستے قطع مسافت کرتے ہوئے بہار شریف پہنچے یہاں
مخدوم الملک سید شرف الدین گجمنیری قدس سرہ کی روح پرواز کر چکی تھی اور بوقت
وصال اپنے اصحاب سے وصیت کی تھی کہ خبردار کوئی میرے جنازے کی نماز نہ
پڑھائے کیونکہ ایک سید صحیح النسب تارک السلطنت، ساتوں قرأت کا حافظ و قاری
، چودہ علوم کا عالم یہاں آئے گا وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ المختصر آپ نے شیخ
شرف الدین گجمنیری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی پھر وہاں سے رخصت
ہوئے اور وادی بنگال میں قدم مبارک رکھا ادھر آپ کے ہادی و مرشد کو اشتیاق دیدار
اس طرح ہو رہا تھا کہ اس کی شرح بیان سے باہر ہے اعلیٰ حضرت اشرفی صحائف اشرفی

وہ العالم سلطان سید
ہم الرحمہ کے مشن کا علم
ہ سید محمد مجتبیٰ اشرف
و علمی یادگار
وجدید نافع کا سنگم

شن
کے نام

مبد الخیر اشرفی مصاب

جلداول ص: ۸۳ پر رقم طراز ہیں ”کہ حضرت مخدومی بعد نماز چاشت آرام فرما رہے تھے کہ یکبارگی خواب سے چونک پڑے بے تابانہ خانقاہ سے باہر نکل آئے اور فرمانے لگے کہ یار کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ قریب آپہنچا ہے قصہ مختصر اپنی سواری کی پاکی اور اپنے مرشد گرامی شیخ انخی سراج الحق والدین کی عطا کردہ پاکی لیکر شہر سے چار کوس دور تشریف لے گئے وہاں کچھ مسافروں کی جماعت آتی نظر آئی حضرت مخدومی نے جلدی سے اپنے خادم کو دوڑایا خادم دوڑتا ہوا گیا جلدی سے استفسار کر کے حضرت مخدومی کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اشرف نامی سمنانی نورانی شکل والے آرہے ہیں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رقم طراز ہیں۔ ”یہ سن کر حضرت مخدومی بے حد خوش ہوئے اور چند قدم پیشوائی کو آگے بڑھے دونوں جانب سے جذبہ محبت نے اثر دکھایا حضرت محبوب یزدانی دوڑ کے آئے اور حضرت شیخ کے قدم پر سر رکھ دیا حضرت مخدومی نے سر اٹھایا اور پیار سے اپنے سینے سے لگایا تھوڑی دیر سینے سے لگائے رہے پھر محبوب یزدانی کا ہاتھ پکڑے ہوئے درخت کے نیچے جہاں اترے تھے لائے۔ حضرت مخدومی سے تمام خلفاء نے مصافحہ و معانقہ کیا“ (صحائف اشرفی جلد اول ص ۸۶)

نورالحق والدین شیخ احمد معروف بہ نور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ آپ کی ولادت باسعادت ۲۲ ھ میں ہوئی منقول ہے کہ آپ کی پیدائش سے قبل ایک روز آپ کی پیرانی ماں (دادی) نے مخدوم العالم سے فرمایا میں ایک نور دیکھتی ہوں جو اشرف کی دعاء سے ہے چنانچہ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے مخدوم جہانگیر سے فرمایا دعاء کرو کہ وہ نور ضرور آئے پھر آپ نے یوں دعاء فرمائی ”کہ مرشد کو مرشد کے وسیلے سے اولاد عطا فرما“ یہاں تک کہ حضور نور قطب عالم کی پیدائش ہوتی ہے۔ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی حضور نور قطب عالم پر توجہ برقرار اور

دلچسپی بنی رہتی ہے۔ ابھی آپ کم سن ہی تھے کہ علوم دینیہ سے آراستہ و پیراستہ ہو گئے ’ آپ کے تبحر علمی کا شہرہ دور دور تک ہونے لگا دریں اثنا شیخ کے حکم سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بارہ سال تک پیر و مرشد کی خدمت گزاری کے بعد شیراز ہند جو پیور کی ولایت حاصل فرما کر کچھ چھ شریف متمکن ہوئے، شیخ کی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھ چھ شریف سے روانہ ہو کر دوبارہ پنڈوہ شریف تشریف لائے اسی اثنا میں حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ علاقہ میں تشریف لائے جنکی معیت و ہمراہی میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چلہ کیا (اسلئے اس چلہ خانہ کو چلہ خانہ جلال الدین بخاری و چلہ خانہ مخدوم سمنانی سے موسوم کیا جاتا ہے) جو آج بھی لب تالاب مرجع خلائق و اناام ہے۔ مخدوم العالم کا وصال ہو گیا تو مخدوم جہانیاں جہاں گشت نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور مخدوم سمنانی کو سلسلہ جلالیہ قادریہ کی خلافت و اجازت مرحمت فرمائی۔

لیکن مخدوم العالم کے وصال کے بعد خلافت و سجادگی کے معاملے میں آپ کے لڑکوں نے اختلاف کیا اور یہ قصہ بہت طویل ہو گیا جسکا حل الطائف اشرف کے حوالے سے صاحب مرآة الاسرار نے ص ۱۱۶۹ پر یوں تحریر کیا ہے ”شیخ علاء الحق کی وفات کے بعد آپ کے دوسرے لڑکوں نے حضرت نورالحق کی خلافت و سجادگی کے بارے میں جھگڑا کیا اتفاقاً ان ایام میں میر سید اشرف جہانگیر قدس سرہ اپنے شیخ کی فاتحہ کی خاطر وہاں تشریف لے گئے انکو معلوم تھا کہ حضرت شیخ کی وصیت کے مطابق شیخ نورالحق ہی حق پر ہیں اس لئے ایک دن آپ شیخ نورالحق کو باہر لے گئے اور ایک پہاڑ کے قریب جا کر فرمایا یہ لوگ آپ کی مخالفت ہرگز نہ چھوڑیں گے مصلحت یہ ہے کہ کل آپ یہاں ان کو لے آئیں اور ان سے کہیں کہ جو شخص اس پہاڑ کو بلا دے والد

ستہ دیر راستہ ہو گئے
م سے مخدوم اشرف
شیراز ہند جو پیور کی
مازندگی کے آخری
ہو کر دوبارہ پنڈوہ
شت رحمة اللہ علیہ
زرف جہانگیر سمنانی
لدین بخاری و چلہ
مرجع خلائق و انام
آپ کی نماز جنازہ
رحمت فرمائی۔

معالے میں آپ کے
انف اشرف کے
”شیخ علاء الحق کی
لافت و سجادگی کے
س سرہ اپنے شیخ کی
وصیت کے مطابق
بر لے گئے اور ایک
مصلحت یہ ہے کہ
پہاڑ کو ہلاوے والد

بزرگوار کی سجادگی کا وہی مستحق ہوگا۔“

آپ نے ابھی بات ختم نہ فرمائی تھی کہ پہاڑ بٹنے لگا، میر سید اشرف جہانگیر نے فرمایا میں ابھی مخدوم زادہ سے بات کر رہا ہوں تم فی الحال ساکن رہو۔ پہاڑ ساکن ہو گیا دوسرے دن فریقین مع خلقت پہاڑ کے قریب پہنچ گئے دوسرے قریب کے لوگوں نے جس قدر کوشش کی اور مراقبے کئے پہاڑ میں کوئی جنبش نہ ہوئی لیکن جو نبی شیخ نور الحق نے اشارہ کیا پہاڑ کو جنبش ہوئی اور چلنے لگا اسی دن سے مخالفت ختم ہو گئی اور آپ تربیت مریدین میں مشغول ہو گئے۔

حضرت نور قطب عالم رحمة اللہ علیہ جہاں بڑے کشف و کرامت کے حامل بزرگ تھے وہیں آپ اصحاب السیر میں سے بھی تھے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے واحد میں پرواز کر کے پہنچنے کی خوبی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی تھی۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ کو جب کوئی دینی و ملی مشکل درپیش ہوتی تو کبھی آپ بذریعہ مکتوب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کی طرف رجوع فرماتے جیسا کہ مکتوبات اشرفی میں حضور نور قطب عالم کی طرف سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام ایک مکتوب یوں درج ہے۔ ”کہ راجا گنیش نے جب پنڈوہ کی سلطنت پر حملہ کیا تو آپ نے مخدوم سمنانی کے توسط سے بادشاہ جو پیور کی انداد طلب کی تاکہ راجا گنیش کا دفاع کیا جاسکے اور اس کی سرکوبی کی جاسکے“ اور کبھی پرواز کرتے ہوئے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تک پہنچتے اور اپنا اشکال پیش کر کے اسے حل فرماتے۔

غوث العالم محبوب یزدانی حضور سید اوحدا الدین مخدوم اشرف سمنانی کچھو چھوئی کے مرشد حق و دین مخدوم العالم حضور شاہ علاء الحق والدین گنج نبات لاہوری پنڈوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اصحاب علم شریعت و ارباب علم طریقت کے عظیم رہبر

حضور مولانا شاہ نور الحق نور قطب عالم پنڈوی (قدست اسرارہم العالیہ) قدوة السالکین امام العارفین اس عظیم شخصیت سے عبارت ہے جنہوں نے کتاب مستطاب ”انیس الغریاء“ بزبان فارسی تصنیف فرمائی اور مسائل سلوک و طریقت (تصوف) کو قرآن کریم کی آیات کریمہ، احادیث مبارکہ اور اقوال ارباب طریقت سے مبرہن فرمایا ہے جس سے واضح اور بین ثبوت ملتا ہے کہ جس طرح مسائل شریعت کے اصول کتاب اللہ پھر حدیث رسول اللہ پھر اجماع علمائے امت پھر اجتہاد مجتہدین ہیں اسی طرح مسائل طریقت کے اصول بھی حسب ترتیب چار ہیں۔

مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے مربی کامل کی تربیت کاملہ اور مرشد برحق والد بزرگوار علیہ الرحمۃ والرضوان کے ارشادات عالیہ کے فیضان سے انہیں چاروں مآخذ مادہ استدلال سے اخذ و استدلال کرتے ہوئے سلوک و معرفت کے مسائل کا ایسا استخراج و استنباط فرمایا ہے کہ نہ شریعت سے سر مو انحراف ہے اور نہ شریعت و طریقت کے درمیان کچھ تعارض۔ بلکہ یہی ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ اسلام کی دو شیریں نہریں ہیں۔ (۱) شریعت (۲) طریقت جس نے حسب استطاعت دونوں سے جتنی میرابی حاصل کی وہ تبار اور کامیاب ہوا۔ سچ ہے

ایں سعادت بزور باذنیت
تانہ بخشندہ خدائے بخشندہ

تصوف :- علوم شریعت میں کمال و دسترس کے ساتھ ساتھ تصوف میں بھی آپ کو ید طولیٰ اور اعلیٰ قدر و منزلت حاصل تھی جس پر آپ کی زیر تذکرہ کتاب نایاب ”انیس الغریاء“ شاہد و صادق ہے۔

حق بردوش :- والد بزرگوار اشرف الاولیاء شیخ طریقت حضرت علامہ الحاج سید شاہ مجتبیٰ اشرف اشرفی جیلانی علیہ الرحمہ پنڈوہ شریف میں رب تعالیٰ کے فضل و کرم اور بزرگوں کے فیضان و عطا سے ”مخدوم اشرف مشن“ جیسا دینی و علمی ادارہ قائم فرما کر جس طرح مخدوم العالم شیخ علاء الحق پنڈوی، غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی اور نور قطب عالم شیخ احمد نور الحق پنڈوی علیہم الرحمہ کے مشن کو فروغ بخشا ہے اور اس کی تجدید و نشاۃ ثانیہ فرمائی ہے حقیر راقم الحروف (قادری میاں مدظلہ العالی) کے کاندھے پر یہ حق بلکہ قرض تھا کہ کتاب مستطاب ”انبیاء الغریبہ“ کا اردو زبان میں ترجمہ کرا کے قوم کے سامنے استفادہ کی خاطر پیش کیا جائے۔ مگر اس راہ میں اولین مرحلہ اصل فارسی زبان والے نسخہ کی دستیابی تھی۔ شدت سے تلاش جاری رہی آخر کار یہ تلاش پائے تکمیل کو پہنچی کہ مولانا عبدالسبحان لطنی نے کتاب نایاب مہیا کرائی۔ مولیٰ تعالیٰ موصوف کو دارین کی لازوال نعمت سے مالا مال فرمائے۔

اب باری تھی ترجمہ نگاری کی جس کے لئے زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑی بلکہ عزیز القدر مفتی عبدالجبار اشرفی مصباحی سلمہ ربہ القوی (سابق لائق و فائق استاذ و صدر مدرس مخدوم اشرف مشن حال پرنسپل مدرسہ عربیہ اہلسنت منظر اسلام، الثقافت سنج، امبید کرنگر، یو۔ پی) کو یہ کتاب ترجمہ نگاری کے لئے حوالے کر دیا موصوف نے بڑی محنت و عرق ریزی کے ساتھ اردو ترجمہ و تخریج احادیث کا کام بحسن و خوبی انجام دیا کمپوزنگ و سیٹنگ کا کام بھی خود ہی مکمل کیا ترجمہ صاف، شستہ اور زبان اہل و آسان ہے جو سرا ہے جانے کے لائق ہے۔

یہاں پر مولانا عبدالودود اشرفی مصباحی استاذ مخدوم اشرف مشن بھی قابل ستائش ہیں جنہوں نے اصل فارسی عبارت سے ترجمہ کا موازنہ کرنے، چیدہ چیدہ

مقام پر ترجمہ کی اصلاح کرنے اور حذف و اضافہ میں موصوف کا مکمل ساتھ دیا۔ مجتبیٰ مفتی عبدالقدوس اشرفی مصباحی (موجودہ پرنسپل ادارہ ہذا) نے کمپوز شدہ ترجمہ کا تعویذ و نظر سے مطالعہ کیا اور جہاں سقم و تغلیل نظر آئی نشان زد کیا جس سے ترجمہ کو معیار بنانے میں بڑی مدد ملی اور تمام اساتذہ ادارہ ہذا بھی قابل مبارک باد ہیں کہ جن سے جس طرح ہوسکا تعاون کیا بالخصوص مولانا الفت حسین اشرفی جامعی نے برابر رابطہ قائم رکھا اور کتاب کو منظر عام پہ لانے کے لئے بڑی محنت کی۔

اب جبکہ پہلی بار ترجمہ شائع ہونے جا رہا ہے میں بہت ہی سرور و شادیاں ہوں اور مولیٰ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ سبھی معاونین و مخلصین کو دونوں جہان میں شاد کام فرمانے آمین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

سید محمد جلال الدین اشرفی اشرفی جیلانی

۱۰ جمادی الاخریٰ ۱۴۳۲ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
 عَلَّمَ الْقُرْآنَ
 عَلَّمَ الْقُرْآنَ
 عَلَّمَ الْقُرْآنَ

کلمات تکریم

ماہر علوم لسانیات، حضرت علامہ ڈاکٹر سید علیم اشرف جاسی مدظلہ العالی۔
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد

الحمد لله الذي فتح لأولياته طرقه الهدى، وأجرى على أیدیهم الفيوض
ونجاهم من المهالك والردى فمن تتبع خطواتهم فاز واهتدى ومن
اعرض عنهم هلك وتردى والصلوة والسلام على سيدنا محمد المنقذ منه
الضلالة والردى وعلى آله وأصحابه وأوليائه نحمم الهدى-

فاضل گرامی عزیزی و محی مقلی عبدالنجیر اشرفی مصباحی سلمہ اللہ و رعاه کا نام
و کام دونوں علمی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں ہیں۔ انکے کئی علمی کام زیور طبع سے
آراستہ ہو کر اصحاب دانش و بینش سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ ان کا تازہ علمی
و تحقیقی شاہکار بے حد گراں قدر و ماہہ الامتیا علمی کارنامہ ہے جس کے لیے وہ تمام اہل
علم کے عموماً اور وابستگان سلسلہ چشتیہ علاقہ کے خصوصاً شکر یے کے مستحق ہیں اور یہ
کارنامہ عبارت ہے حضور نور قطب عالم پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مستطاب "انبیاء
الغریبہ" کے ترجمہ و تحقیق سے۔ اگرچہ یہ کتاب 1892 میں ایک بار طبع ہو چکی ہے
لیکن ایک سو بیس سال قبل چھپنے والی کتاب کو مخطوط ہی سمجھنا چاہیے۔

اس کتاب کی اہمیت و انفرادیت ہے کہ یہ بیک وقت حدیث کی بھی کتاب
ہے اور تصوف کی بھی۔ اس کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کتاب نہ صرف ان تمام

دعویوں کا بطلان کرتی ہے جن کے مطابق عہد سلطنت میں علم حدیث کبریت احمریہ
عقفا کی مانند تھا بلکہ یہ اہل تصوف کی حدیث شریف سے وابستگی کی بھی پختہ دلیل ہے۔
اس کتاب کے حدیثی مآخذ متنوع ہیں جن میں کتب ستہ کے علاوہ حدیث کی درجنوں
کتبیں شامل ہیں جیسے مسند احمد، شعب الایمان للبیہقی، طبرانی کی معاجم، حلیۃ الاولیاء
للصہبانی اور مجمع الزوائد اور الجامع الصغیر وغیرہ۔ اس کتاب کی بعض مرویات تفسیر
تاریخ اور ادب کی کتابوں سے بھی ماخوذ ہیں جیسے احکام القرآن، البدایہ والنہایہ اور
فتح الطیب۔

جس ملک میں اور جس عہد میں تصوف کے موضوع پر لکھی جانے والی ایک
کتاب کی حدیثی مصادر و مآخذ اس قدر متنوع اور کثیر ہوں اس کے بارے میں یہ کہنا
انصاف پر مبنی کیوں کر ہو سکتا ہے کہ "علم حدیث میں لوگوں کا مبلغ علم صفائی کی مشارق
الانوار تک محدود تھا اور اگر کوئی مصنف السنۃ اور مشکوٰۃ پڑھ لیتا تھا تو وہ خود کو محدث سمجھنے
لگتا تھا"۔

یہ انداز فکر صرف اس ایک طبقے کا ہے جو علم حدیث کے علاوہ کسی اور فن تعلیم
و تدریس کو حدیث کی مخالفت سمجھتا ہے خواہ وہ فن قرآن و حدیث پر ہی مبنی کیوں نہ ہو۔
ہندوستان میں علم حدیث کبھی بھی کبریت احمر نہیں رہا ہے۔ ابتدائی چار صدیوں میں علم
حدیث کا اس ملک میں خوب بول بالا تھا اور دسویں صدی سے تیرہویں صدی تک تو
اس ملک نے اس فن میں عالم اسلام کی قیادت و ریادت کی تھی۔ البتہ درمیانی پانچ
قرون میں خاص اس علم میں تصنیف و تدریس کا خصوصی اہتمام کم ہوا جیسا کہ ایک
ایسے ملک کے احوال تقاضہ کرتے ہیں جہاں سب کے سب مقلدین بستے ہیں۔ لیکن

کا مکمل ساتھ دیا۔
نے کیوز شدہ ترجمہ کا
س سے ترجمہ کو معیار
ک باد ہیں کہ جن سے
سعی نے برابر رابطہ قائم

ت ہی سرور و شاد باں
صہین کو دونوں جہان

رفی اشرفی جیلانی
۱۴۳۳ھ

مختلف علوم اسلامیہ کے ضمن میں حدیث شریف کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا ہے۔ لطف یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے تلامذہ کے جس عہد کو علم حدیث کے عروج و ترقی کا عہد ذہبی کہا جاتا ہے آج ایک طبقہ اس سے بھی راضی نہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلام، علم حدیث نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام اور تصوف ہندوستان میں ساتھ ہی ساتھ داخل ہوئے اور ہمیشہ ساتھ ہی ساتھ رہے۔ تصوف کی ساری تعلیمات کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں اگرچہ فقہائے کرام کی طرح صوفیاء بھی ”قال قال“ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ علم حدیث کی پہلی کتاب مدون کرنے والے حضرت ربیع ابن صبیح متوفی ۱۶۰ھ/ اسی سرزمین میں مدفون ہیں، حاجی خلیفہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ: ”هو اول من صنف فی الاسلام“ [وہ پہلا اسلامی مصنف ہیں، مترجم غفرلہ] ابتدائی اسلامی فتوحات کے وقت سے پیشتر محدثین اور رواۃ حدیث نے اس سرزمین کو اپنے قدم میں سنت لزوم سے مشرف کیا۔ ان میں اسرائیل ابن موسیٰ بصری، عمر بن مسلم باہلی، منصور بن حاتم نحوی، ابوالعباس احمد بن محمد، ابراہیم بن محمد، خلف بن محمد اور علی بن موسیٰ وغیرہ شامل ہیں۔ امام عسقلانی نے ان میں سے کئی کا ذکر تہذیب میں کیا ہے۔ اسما الرجال وغیرہ کتابوں میں متعدد ایسے نام ملتے ہیں جن کے ساتھ منصور، دیلمی، ملتانی اور لہاوری [لاہوری] کی نسبتیں ملتی ہیں۔

غزنوی عہد میں جب سیاسی مرکزیت کے ساتھ علم کا مرکز بھی منصورہ اور ملتان سے لاہور منتقل ہوا تو یہ شہر علم کا مرکز بن گیا اور جب فخر الدین مبارک شاہ نے اپنی کتاب بحر انساب کے لیے ماخذ و مصادر جمع کرنا شروع کیا تو اسی ایک شہر میں انھیں اس فرعی علم پر ایک ہزار سے زیادہ مصادر و مراجع دستیاب ہو گئے، اس سے لاہور میں

علوم اصلیہ یعنی علوم قرآن و حدیث اور فقہ و کلام وغیرہ پر کتابوں کی فراوانی اور کثرت اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ علم حدیث کے حوالے سے اس شہر کی فضیلت کو یہی کافی ہے کہ اس نے رضی الدین صفحانی حنفی متوفی ۶۵۰ھ/ جیسا جلیل القدر محدث دنیا کو دیا۔

اور جب دسویں صدی ہجری میں پورے عالم عرب میں یا کم از کم اس مشرق جناب میں علم حدیث شریف کا سورج مائل بہ غروب ہوا تو سرزمین ہندوستان اسکے لیے مطلع جدید بن گئی۔ اس عہد میں بہت سارے محدثین ہندوستان تشریف لائے جن میں سرفہرست عبدالمعطلی کی متوفی ۹۸۹ھ/ بہ احمد اباد، شہاب الدین محمد متوفی ۹۹۲ھ/ بہ احمد اباد اور محمد بن محمد فاہمی جنہلی متوفی ۹۹۲ھ/ وغیرہ ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ/ اور امام ابن حجر عسقلانی بھی مختصر عرصہ لے لیے یہاں تشریف لائے تھے۔

دوسری طرف ہندوستانی نزاد محدثین کی ایک جماعت تیار ہوئی جس نے عرب و عجم کو فیض یاب کیا ہے۔ ان میں سرفہرست شیخ علی متقی برہان پوری متوفی ۹۷۵ھ/ کی ذات ہے جنہوں نے امام سیوطی کی جمع الجوامع کو فقہی ابواب پر مرتب کر کے اسے کنز العمال کا نام دیا اور لازوال شہرت حاصل کی۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے کہ خود ان کے استاذ شیخ بکری فرماتے تھے کہ ”للسیوطی منة علی العالم وللمتقی منة علیہ“ [دنیا پر سیوطی کا احسان ہے اور سیوطی پر علی متقی کا احسان ہے، مترجم غفرلہ] دو ہزار ہندوستانی محدثین میں شیخ حسام الدین متقی گجراتی، شیخ محمد بن طاہر پیشی گجراتی صاحب مجمع بحار الانوار، غریب احادیث کے موضوع پر لکھی جانے والی ایسی نایاب تصنیف ہے جس کا مسلمانوں کے پوری علمی میراث میں کوئی جواب نہیں۔

اس کے بعد فضل ایزدی نے ہندوستان کو ایک ایسی ذات سراپا برکات

نوازا جس کے سراسر ملک میں علم حدیث کے ازدھار و انتشار کا سہرا بندھتا ہے اور وہ ذات منبع خیرات ستودہ صفات حضرت محقق علی الاطلاق و محدث الہند بالاقلاق شیخ عبدالحق دہلوی متوفی ۱۰۵۳ھ کی ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ علم حدیث میں درجنوں کتابیں تصنیف فرمائیں بلکہ درس حدیث کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جس نے اس فن معین اور علم شریف کو ملک کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا اور ہندوستان میں مسلم حکومت کے خاتمے تک قائم رہا۔ آپ کی تعلیمات و تصنیفات اور سلسلہ تدریس نے ایک طرف اکبری الحاد اور حکمرانوں کے فساد کا مقابلہ کیا اور دوسری طرف سواد اعظم کی فکری و عملی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ برصغیر کا سواد اعظم جس مسلک کی اعتقادی اور عملی طور پر اتباع کر رہا ہے اس کی بنا شیخ محقق نے ہی ڈالی ہے اور اس کے تمام اصول و فروع اعتقادی ہوں یا عملی شیخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔

شیخ عبدالحق کے بعد ملک کے گوشے گوشے میں علم حدیث سے شغف رکھنے والوں کی معتد بہ تعداد ملتی ہے جن میں شیخ کے اولاد و تلامذہ کے علاوہ مسند الہند شاہ ولی اللہ متوفی ۱۱۷۶ھ، خاتم الحدیث سید محمد مرتضیٰ زبیدی بگرامی متوفی ۱۲۰۵ھ اور شیخ عبدالحق فرنگی محلی متوفی ۱۳۰۶ھ وغیرہ کی شخصیات نے عرب و عجم اور مشرق و مغرب میں شہرت و قبولیت حاصل کی۔

ان چار صدیوں میں علم حدیث کی خدمت اور تصنیف و تدریس میں علمائے ہند کا حصہ سب سے نمایاں ہے اس کا اعتراف اہل عرب نے بھی کیا ہے۔ شیخ سید رضا شمش مجلہ "النار" مفتاح کنوز السنۃ کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ: "لولا عنایۃ اخواننا علماء الہند بعلوم الحدیث لقصی علیہا بالزوال من امصار الشرق فقد

ضعفت فی مصر والشام والعراق والحجاز"۔ [ہمارے ہندوستانی علماء اور انہوں نے اگر علوم حدیث کی طرف توجہ نہ کی ہوتی تو وہ مصر و شام اور عراق و حجاز کی طرف مشرقی ممالک میں بھی زوال پزیر ہو جاتے، مترجم غفرلہ]

خدمت حدیث شریف کے زریں سلسلے کی ایک کڑی یہ کتاب بھی ہے واضح رہے کہ اس کا موضوع عقائد و احکام نہیں بلکہ تصوف اور تزکیہ نفس و اخلاق ہے اور اس نقطہ نظر سے اس کتاب کو دیکھنا چاہیے۔ علماء نے ایسے موضوعات پر لکھی جانے والی کتابوں میں ہمیشہ تسہیل اور نرمی کا موقف اختیار کیا ہے روایت کے اعتبار سے ہو یا روایت کے اعتبار سے ہو۔ اور اسی نقطہ نظر کو پیش نظر رکھ کر محقق کتاب نے ترجمہ و تحقیق کا کام کیا ہے۔ ترجمہ بے حد شستہ اور سلیس ہے۔ کہیں کہیں تو سین میں توضیحی عبارتوں کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اشعار کا ترجمہ بے حد دقت طلب ہوتا ہے مگر وہ اس مہم سے بھی سرخرو ہو کر نکلے ہیں۔ تخریج کا کام انھوں نے جس عرق ریزی اور جگر سوزی کے ساتھ کیا ہے اس پر ان کی جتنی ستائش کی جائے کم ہے، اس کام کے لیے انھوں نے پورے اسلامی مکتبے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے اتنے کثیر اور کثیر الجہات مآخذ تک رسائی حاصل کرنا بڑے صبر کا تقاضا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے عزیز القدر مولانا عبدالنجیر اشرفی مصباحی کو اس کام بلکہ کارنامے پر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ علم و تحقیق اور بحث و نظر کا ان کا یہ سفر جاری رہے۔

واللہ الہادی لہ و دادی و علیہ اعتمادی فی مبدائی و معادی و صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ و من سار علی

درہ و نسج علی منوالہ الی یوم الدین۔

اپنی بات

”انیس الغریبا“ قدوة السالکین، زبدة العارفين، نور قلب عالم حضرت شیخ نور الحق ابن شیخ علاء الحق پٹودی علیہم الرحمہ کی نادر و نایاب تصنیف ہے۔ اس تصنیف لطیف میں آپ نے چند حدیثوں کی صوفیانہ تشریح فرمائی ہے اور یہ تشریحات انیقہ خود آپ کی طبع زاد ہیں۔ آپ نے تصوف و معرفت کے باریک مسائل کو تشبیہات و امثال کی روپ میں ایسا سہل بنا دیا ہے کہ عام قاری انہیں با آسانی سمجھ سکتا ہے۔ دقیق و پیچیدہ مسائل کو عمدہ صفائی و سہرائی کے ساتھ سلجھا کر بیان کیا ہے۔ زندگی و موت، حشر و نشر، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کی منزلوں کو خوب صورت انداز میں تحریر کا جامہ پہنایا ہے۔ رضائے الہی کی جستجو اور دنیائے فانی کی ناپائیداری کو نہایت دل پذیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ دنیائے فانی کی خاست و رذالت اور دنیا طلب انسانوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے حکمت و دانائی سے بھر پور طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمندر سے علم و حکمت کے ایسے آبدار موتیوں کو کھنگال نکالا گیا ہے جن کی چمک دمک سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے۔ مطبع گلزار احمدی مراد آباد میں ۱۳۰۹ھ مطابق ۱۸۹۲ء کو چھپی ہے۔ یہ رسالہ کتنی بار زیر طبع سے آراستہ ہوا ہے فقیر کے علم نہیں آسکا۔ البتہ اس کا ایک نیا ایڈیشن ۲۰۱۰ء میں ایران سے شائع ہوا ہے۔ جس کا اشتہار ہندو ایران سے متعلق علمی و ادبی مواد کو شائع کرنے والی ویب سائٹ www.hindiran.com میں دیا گیا ہے۔ ترجمہ کے لیے فقیر کے پیش نظر مطبع گلزار احمدی والے ایڈیشن کا نکل ہے۔

انیس الغریبا کا یہ عکس شیخ طریقت حضرت علامہ سید شاہ جلال الدین اشرف

اشرفی جیلانی [عرف قادری میاں] مدظلہ العالی سربراہ اعلیٰ مخدوم اشرف مشن شریف ضلع مالہ نے ترجمہ کے لیے آج سے تقریباً چار سال پہلے عنایت فرمایا۔ دو مہینے کے اندر ترجمہ کا کام مکمل ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت شیخ طریقت مدظلہ العالی نے فقیر کے علاوہ اور بھی علمائے کرام کو ترجمہ نگاری کے لیے یہ رسالہ عنایت کیا ہے۔ اپنی کم مائیگی کا خیال کرتے ہوئے میں نے اس کام کو پس انداز کر دیا۔ ایک ملاقات میں حضرت شیخ طریقت مدظلہ العالی نے کرم فرمایا اور ترجمہ کا حال دریافت کیا۔ حضرت موصوف کے اس دریافت حال نے میری حالت بدلی، حوصلہ اور پھر سے اس کام کی طرف توجہ مبذول کیا۔ اپنا کیا ہوا ترجمہ اپنے ہم دوسرے مدرس حضرت مولانا عبدالوود مصباحی صاحب جن کی فارسی زبان اچھی ہے کو پڑھ کر سنانا شروع کیا اور انہوں نے ترجمہ کا اصل کتاب سے موازنہ کیا۔ مختلف جگہوں حذف و اضافہ کیا گیا اور مختلف جگہوں پر لفظوں کو حسن دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کو دارین میں انکے اس نیک عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔

ترجمہ کی تکمیل کے بعد اس کی کمپوزنگ کا مسئلہ آیا، خود ہی کمپوز کرنا شروع کیا۔ درس و تدریس اور آفس کے امور کی ذمہ داریوں کے ساتھ تقریری پروگراموں کی مصروفیتوں کی وجہ ترجمہ سے زیادہ کمپوزنگ میں ٹائم لگ گیا۔ جب کمپوزنگ مکمل ہوئی تو پروف ریڈنگ کے بغیر ہی اس کی ایک کاپی میرے مرئی و مشیر حیات، لسانیات حضرت علامہ ڈاکٹر سید علیم اشرف جانی جیلانی کو e-mail کر دیا اور اس کتاب کا عکس رجسٹری ڈاک سے حیدرآباد روانہ کیا۔ حضرت نے کام دیکھا اور اظہار مسرت فرمایا اور احادیث کریمہ کی تخریج کا حکم صادر کیا۔ حضرت کا حکم معقول تھا۔ مگر اس کے لیے وسائل، وقت اور علم تینوں چیز کی ضرورت تھی۔ جن سے فقیر داماں تھا۔ آخر کار حضرت کے حکم کی تعمیل کے لیے انہیں کی ہدایت پر عمل کیا، انٹرنیٹ

عظیم شخصیت کی کتاب کے ترجمہ کے لیے مجھ جیسے حقیر مرنا پختصیر کا انتخاب کیا اور اپنے محبوب ادارہ ”مخدوم اشرف مشن“ کے شعبہ نشر و اشاعت سے اسکی طباعت کا حکم صادر فرمایا، ساتھ ہی ماہر لسانیات حضرت علامہ ڈاکٹر سید عظیم اشرف جاسی مدظلہ العالی اور حضرت مولانا عبدالودود مصباحی صاحب قبلہ کا بھی ہم شکر کیا ادا کرتے ہیں جنھوں نے ترجمہ کی تصحیح میں اپنا قیمتی وقت دیا بلکہ ڈاکٹر صاحب موصوف نے تو قدم قدم پر رہنمائی فرمائی اور اپنے مصروف ترین اوقات میں سے تھوڑا سا وقت اس حقیر مرنا پختصیر کی گزارش پر نکال کر ایک اعلیٰ مضمون اس کتاب کے لیے رقم فرمایا۔ جس سے مترجم غفرلہ اور ترجمہ دونوں کی قدر میں اضافہ ہوا۔ حضرت علامہ مفتی عبدالقدوس اشرفی مصباحی صدر المدرسین مخدوم اشرف مشن، حضرت مولانا نالفت حسین جاسی اشرفی اور اساتذہ مخدوم اشرف مشن پنڈوہ شریف بھی ہماری طرف سے بہت بہت شکرے کے مستحق ہیں کہ ان حضرات نے رسالہ کو حوالہ پریس کرنے پہلے اصل کتاب کے ساتھ موازنہ کیا اور بڑی ژرف نگاہی سے اسکی املا و کتاب کی غلطیوں کی اصلاح فرمائی۔ اللہ عزوجل ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔

اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آلہ و أزواجه و ذریئہ کما صلیت علی
سیدنا ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید۔

عبدالنجیر اشرفی مصباحی

پرنسپل مدرسہ عربیہ الہیہ سنت منظر اسلام

الثقات سٹیج، امبیڈ کرنگر، یو. پی.

سابق پرنسپل و سپروائزر

مخدوم اشرف مشن پنڈوہ شریف المادہ بنگال

ابائی وطن

مہاں خاں، بوڑھی جاگیر

اسلام پور، اتر دینا چپور، بنگال

حضرت شیخ نور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک تعارف

پس منظر: ہندوستان کا قدیم و مشہور صوبہ مغربی بنگال کا ضلع مالده کئی اعتبار سے مشہور و معروف ہے۔ آم اور ریشم کی تجارت میں یہ شہر عالمی شہرت کا حامل ہے۔ سیاسی میدان میں بھی اس کا قد بہت اونچا ہے، لیکن اس شہر کو دائمی شہرت جس چیز سے حاصل ہوئی وہ صوفیائے کرام اور اولیائے عظام کا ورود مسعود ہے۔ اس مشہور و معروف شہر سے تقریباً ۷۰۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر بنگال و بہار کو جوڑنے والی قومی شاہراہ نمبر ۳۳۳ کے کنارے پنڈوہ شریف آباد ہے۔ یہاں سب سے پہلے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کے خلیفہ اعظم حضرت شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طریقت و تصوف کی شمع فروزاں کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شمع نے پورے علاقے کو روشنی کا مینارہ بنا دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایسے راہنما خطوط و نشانات چھوڑ گئے جو آج بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے تاباں و تابندہ ہیں۔

حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روشن کردہ شمع کی لوجب مدہم پڑنے لگی تو حضرت سلطان الاولیاء سیدنا سرکار نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں رنگ و روغن چڑھانے کے لیے اپنے خلیفہ خاص حضرت شیخ سراج الدین عثمان نظامی چشتی علیہ الرحمہ کو ”آئینہ ہند“ بنا کر بھیجا، پھر کیا تھا سہروردی چراغ میں چشتی رنگ و روغن نے وہ ضیا پاشی کی جسکی کرنیں ہندوستان سے دور سات مسنڈر کے پار پہنچی اور سمنان و ایران کا تاجدار حسنی سادات کا قافلہ سالار سیدنا سرکار اوجہ الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی اس ضیا کے گر منڈلانے کو اپنے لیے سعادت مندی و فیروز بختی سمجھنے لگی اور مختلف اوقات میں بار

تعارف

ملح مالده کئی اعتبار
بت کا حال ہے۔
رت جس چیز سے
مشہور و معروف
اقومی شاہراہ نمبر
نرت شیخ شہاب
بریزی سہروردی
ی دیکھتے اس شیخ
لیے ایسے راہنما
تابندہ ہیں۔

دشن کردہ شیخ کی
بن اولیاء رحمۃ اللہ
ماصل حضرت شیخ
کیا تھا سہروردی
اسے دور سات
الار سیدنا مہر کار
اس ضیاء کے گھر
وقات میں بار

سال تک اسکی روشنی سے مستفید و مستفیر ہوتی رہی۔ یہ عظیم الشان چراغ جس ذات
والاصفات کے دم قدم سے روشن تھا ان کو دنیا مندوم العالم گنج نبات شیخ علاء الحق
والدین امین عمر امین اسعد لاہوری کے نام سے جانتی پہنچاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ
السلام نے انھیں اپنا دوست مانا ہے انکی ولایت کو لا نہایت، انکی عنایت کو بے عنایت
انکے سراپا کو خلق محمد کہا ہے۔ چنانچہ حضرت محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سنائی علیہ
الرحمہ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے اشرف! اگر تخت سلطنت دیدار خدا
چاہتے ہو اور گل مقصود، گلزار معبود سے چننے چاہتے ہو تو اٹھو اور ہندوستان کی طرف رخ
کرو کہ وہاں میرے دوستوں میں سے ایک دوست رہتے ہیں، انھیں کے باغ ولایت
سے تمہارا گل مقصود ملے گا، انکی ولایت لا نہایت سے عالم بھرا ہوا ہے اور انکی عنایت
بے عنایت کی مفرض، عالم اور بنی آدم سے گراہی کو تراش دی ہے۔ گروہ اختیار انکو
صاحب قدم کہتے ہیں اور گروہ ابرار انکو واجب قدم کہتے ہیں اور اتادان کو بھی صادق
کہتے ہیں اور ابدال انکو عیسیٰ نفس کہتے ہیں اور اصحاب وجدان اور ارباب عرفان انکو شیخ
علاء الحق والدین گنج نبات اور بعض آدمی شیخ علاء الدین تل کہتے ہیں، عالم ملکوت میں
انکو موبی آثار کہتے ہیں اور عالم جبروت میں انکو خلیل انوار کہتے ہیں اور عشاق انکو یوسف
ثانی کہتے ہیں جبکہ میں خضر انکو خلق محمد کہتا ہوں“ [۱] حضرت شیخ مندوم العالم کے والد
محترم حضرت عمر کی شخصیت بھی نہایت دین دار پرہیزگار تھی، سیاست کے میدان میں
بھی ان کا قدم بہت اونچا تھا۔ بادشاہ وقت کے آپ وزیر مالیات تھے۔

جانے پیدائش: حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کی پیدائش مالده

شہر کی مشہور و معروف زیارت گاہ پنڈوہ شریف میں ہوئی۔ پنڈوہ شریف کو تاریخ

[۱] شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں، صحائف اشرفی، حصہ اول، ص ۲۰، ۲۱، مطبوعہ دارالعلوم محمدیہ بنارس مسجد محمدی

نگاروں نے مختلف ناموں سے یاد کیا ہے؛ کسی نے پڑوا، کسی نے پروا، اور کسی نے
پانڈا لکھا اور کسی نے پنڈوہ لکھا ہے۔ بنگال میں پنڈوہ نام کی دو جگہیں ہیں ایک ضلع ہنگلی
میں اور دوسری ضلع مالده میں۔ اور دونوں جگہوں میں ”آثار قدیمہ“ ہیں لیکن ضلع مالده
میں واقع پنڈوہ شریف کو بزرگوں کی پابوسی کا شرف زیادہ حاصل ہے، اس لیے بعض
دقائق نگاروں نے اس پنڈوہ کو ”حضرت پنڈوہ“ کے نام سے اپنی کتابوں میں ذکر
کیا ہے۔ لیکن اب عوام میں ”پنڈوہ شریف“ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس شہر
مقدس کی اہمیت کا پتہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر
سنائی علیہ الرحمہ نے کبھی اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلا یا، کبھی اس شہر میں بول و براز
نہیں کیا۔ چنانچہ شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ: ”
حضرت محبوب یزدانی جس تاریخ سے حضرت شیخ علاء الحق والدین گنج نبات سے شرف
ارادت حاصل کیا سفر و حضر میں کبھی مرشد کے شہر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے اور نہ
کبھی اس طرف رخ کر کے تھوکا، اگرچہ سرحد ولایت مغرب میں دو ہزار کوس کی
مسافت طے کی ہوتی تو بھی شہر مرشد ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ بارہ برس متفرق طور سے
درگاہ عالم پناہ حضرت مندوم مرشدی میں قیام فرما ہوئے تھے، کبھی سرزمین شہر جنت
آباد عرف پنڈوہ شریف میں پاخانہ پیشاب کو نہیں گئے“ [۱]

پیدائش: مندوم العالم مرشد غوث العالم حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ

الرحمہ کا دربار مرد و عورت، امیر و غریب، عالم و جاہل سب کے لیے مرجع و حاجت
روا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ دربار لگا ہوا ہے، لوگ ہاتھ باندھیں کھڑے ہیں، اپنی

اپنی عرضیاں پیش کر رہے ہیں، حضرت شیخ علیہ الرحمہ ضرورت مندوں کی

[۱] صحائف اشرفی مرجع سابق، حصہ اول، ص ۱۳۳

ضرورتیں سماعت فرما رہے ہیں اور ان کا صلہ پیش کر رہے ہیں، ایک خاتون لباس حیا میں ملبوس، حاجت مندوں سے الگ تھلگ کھڑی ہیں اور یہ منظر دیکھ رہی ہیں، حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی نگاہ التفات جب اس پر پڑی، تو فرمایا: محترم خاتون تم بھی اپنی ضرورت بیان کرو، کس مقصد کے لیے آئی ہو، کیا چاہتی ہو، بلا خوف و خطر حال دل بیان کرو، تمہاری ضرورت انشاء اللہ پوری کی جائے گی۔ اس خاتون نے کہا: حضور کے دربار میں خود نہیں آئی، بغداد سے بھیجی گئی ہوں۔ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ اس مقدس سرزمین پر ایک چمکتا ستارہ نمودار ہونے والا ہے، اسکی نگاہ داشت و پرورش مجھے سپرد کی گئی ہے۔ اس واقعہ کے چند دنوں کے بعد ہی حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ جلوہ آرائے عالم ہوئے، آپ کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا اور حضرت نور قطب عالم علیہ الرحمہ کی پرورش و نگاہ داشت اس بغدادی خاتون کی سپرد ہوئی۔ فارسی و اردو زبان میں لکھی گئی تاریخ کی معتبر کتابوں میں اگرچہ اس بغدادی خاتون کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ مگر بنگلہ زبان کے بعض تذکرہ نگاروں اس کا ذکر اپنی تالیفات میں کیا ہے۔ [۱] بتاتے ہیں کہ اس بغدادی خاتون کا مقبرہ درگاہ شریف کے احاطہ میں بیٹھا تالاب کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔

حضرت شیخ نور قطب عالم کی تاریخ پیدائش تلاش بسیار کے بعد بھی راقم کو دریافت نہ ہو سکی [تلاش جاری ہے] البتہ وقائع نگاروں نے سن ولادت ۲۲۷ ہجری مطابق ۱۳۲۲ عیسوی درج کیا ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ نے اخبار الاخبار میں صرف ہجری سن درج فرمایا ہے۔ عیسوی سن ہم نے بنگلہ زبان کی تصنیفات سے لیا ہے۔ [۲]

[۱] دیکھیے: مجمل رحمن کرمانی، نور الحق والدین، ص: ۱۰، مطبوعہ خانقاہ کرمانیہ بیروت، ص: ۲۰۲ دیکھیے: محدث عبدالحق دہلوی، اخبار الاخبار، قسط سوم، ص: ۵۹، مطبوعہ دانش بک ڈپو دیوبند۔

نام ونسب اور القاب و آداب: حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ

الرحمہ کے القاب و آداب نام ونسب کے سلسلے میں حضرت شیخ عبد الرحمان چشتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ: ”آپ کا اصلی نام شیخ احمد اور لقب نور الحق ہے، آپ کے والد کا نام شیخ عمر اور لقب علاء الحق ہے، آپ کے دادا کا نام شیخ عمر ابن اسعد لاہوری ہے۔ آپ کو شیخ نور قطب عالم کہتے ہیں کیوں کہ آپ مرحلہٴ اقطاب تھے۔ آپ بڑے عالی مقام بزرگ تھے، غایت سوز و درد سے آپ پر ہر وقت گریہ جگر سوز طاری رہتا تھا، ذوق سماع میں آپ کو بے انتہاء شوق تھا، تربیت مریدین اور انکے معاملات حل کرنے میں آپ بے نظیر تھے۔ ابتدائے حال سے انتہا تک آپ اپنے والد کے مرید و خلیفہ اور جانشین رہے۔“ [۳]

تعلیم و تربیت - حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ حصول علم کے لیے اپنے والد محترم کی خانقاہ سے کبھی باہر نہیں گئے۔ مکمل تعلیم ظاہری و باطنی اپنے والد محترم شیخ علاء الحق علیہ الرحمہ کی خانقاہ میں رہ کر ہی تحصیل فرمائی اور اپنے ہم عصر علماء و مشائخ پر تفوق لے گئے۔ آپ کے تبحر علمی کا اندازہ آپ کی اس تحریر دل پذیر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے جسے آپ نے اپنی کتاب ”انبیاء الغریاء“ کے مقدمہ میں تحریر فرمایا ہے: ”چند معانی کہ دریں احادیث بدل کباب خود یا تم نہ در کتاب شارحان ویدم و نہ از استادان شنیدم در قلم آرم“ [۱] احادیث کریمہ کے چند معانی، جنہیں میں نے خود اپنے جلمے ہوئے دل میں محسوس کیا ہے، سپرد قریطاس کر دیا ہے، ان معانی و بیان کو نہ شارحین احادیث مبارکہ کی کتابوں میں دیکھا ہے اور نہ ہی اساتذہ سے سنا ہے۔

احادیث مبارکہ کے وہ کون سے معانی ہیں جنہیں حضرت شیخ نور قطب عالم

[۳] شیخ عبدالرحمن چشتی، مرآة الاسرار، ص: ۱۱۶، مطبوعہ خانقاہ القرآن، پبلی کیشنز، پنج روڈ لاہور۔ [۱] انبیاء الغریاء

ص: ۳۰، مطبوعہ گلزار احمدی مراد آباد، اشاعت ۱۳۰۹ھ/۱۸۹۲ء۔

علیہ الرحمہ نے اپنے قلب و ذہن سے استنباط کر کے سپرد قرطاس کیا ہے، اس کا علم تو آپ کو زیر نظر رسالہ کے مطالعہ کرنے سے ہوگا۔ ان معانی مبارکہ کے فوائد و اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں اسے خود حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ”شاید کہ کے را از مطالعہ این اوراق آتش فراق بفرزاید و جذبہ ہش بر ویاید و کلید سعادت و توفیق بدستش آید و قفل شقاوت و غفلت از دلش بکشاید و روح حق آرد و پشت بدنی کند و سر در میدان عشق چون گوی اندازد و پا در راہ طلب مردانہ بنہد از بند ماسوی اللہ رہد و از شرفش خود چہد و ما التوفیق الا باللہ“ [۲] امید ہے کہ ان اوراق کا مطالعہ کسی [عاشق زار] کی آتش فراق کو تیز کر دیگا، اس کے جذبہ حق کو ابھار دیگا، سعادت مندی و توفیق الہی کی کلید اس کے ہاتھ آجائیگی۔ اس کے دل کی غفلت و بد بختی کا تالا کھل جائیگا، وہ اپنا رخ جانب حق کر لے گا، دنیا سے روگرداں ہو جائیگا، سر میدان عشق میں گیند کی طرح رکھ دیگا، پاؤں راہ طلب میں مردانہ واراں طرح بڑھائے گا کہ غیر اللہ کے لگرو خیال سے جھجکا رہے پاجائیگا اور نفس امارہ کے شر سے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔

فرض نمازوں کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا مسلمانوں میں زمانہ قدیم سے رائج ہے۔ ہمارے ہندوستان کی اکثر مساجد میں خصوصاً نماز فجر و عصر کے بعد مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مصافحہ میں کیا راز ہے؟ اس حکمت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت شیخ نور قطب عالم بیان فرماتے ہیں کہ: ”اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی مسافر سفر سے واپس آتا ہے تو وہ اپنے دوستوں سے مصافحہ کرتا ہے اور درویش جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اس میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور جب نماز ختم کرتا ہے تو گویا اس نے باطنی سفر طے کر لیا

[۲] نفس مرجع نفس ص ۱۰۰

اور نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اس کو اپنا شعور ہونے لگتا ہے اس لیے مشائخ باہم یکے دیگر سلام و مصافحہ کرتے ہیں“ [۱]

مذکورہ اقتباسات سے اہل نظر بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کا علم صرف ”علم الاحکام“ نہیں تھا بلکہ آپ علم الاحکام کے ساتھ ساتھ ”علم الاسرار“ میں بھی کامل دسترس رکھتے تھے۔ احکام شرع کے اسرار و رموز کو اس قدر اہل و آسان انداز میں بیان کرنے پر قدرت رکھتے تھے کہ کم علم اور عام انسان بھی اسے با آسانی سمجھ سکے۔

ظاہری علوم سے فراغت کے بعد مرشد کامل نے نفس کشی کے لیے خانقاہ معلیٰ اور لنگر خانہ کی ذمہ داری آپ کے سپرد فرمائی تقریباً آٹھ سالوں تک آپ نے لنگر خانے کا انتظام انصرام سنبھالا۔ اناج و غلہ فراہم کرنے، جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لانے کا کام آپ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے۔ اس طرح آپ نے آٹھ سالوں تک فقر و مساکین اور قلندر و درویشوں کی خوب ضیافت فرمائی۔ پھر والد محترم نے خانقاہ معلیٰ میں علم حاصل کرے والے علماء و مشائخ اور درویش مہمانوں کی خدمت آپ کے سپرد فرمائی، انکے وضو و غسل، پیشاب و پاخانہ کے لیے پانی مہیا کرنا، سر دیوں میں وضو و غسل کے لیے پانی گرم کرنا، انکے کپڑے صاف کرنا اور دیگر ضروریات زندگی کے سامان مہیا کرنا آپ کے ذمہ میں دے دیا گیا۔ اس خدمت کو بھی آپ نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ اس دوران مراقبہ و مشاہدہ، ذکر و فکر اور ریاضت و مجاہدہ کی مشق و تمرین بھی ہوتی رہی۔ جب شیخ کو یقین ہو گیا کہ نور الحق راہ سلوک کی شہسواری کے لائق بن چکے ہیں اور معرفت و سلوک کی منزلوں میں پڑاؤ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں

[۱] محدث مجدد الحق دہلوی، اخبار الاخبار قطب سوم ص: ۶۱ مطبوعہ دانش بکڈ پوڈیو بند محمد صالح رفیق العارفین اوشیخ حامد الدین مکتبہ نوری علیہ الرحمہ۔

ب عالم علیہ
ن چشتی علیہ
والد کا نام شیخ
ہ۔ آپ کو شیخ
مقام بزرگ
ع میں آپ
پ بے نظیر
ہے۔ [۳]
مول علم کے
نا اپنے والد
پنے ہم عصر
ل پذیر سے
میں تحریر فرمایا
ان دیدم وہ
میں نے خود
نی و بیان کونہ
ا ہے
ور قطب عالم
ر۔ [۱] انیس الغریب

تو آپ کو ان خدمتوں سے بری کر دیا گیا، اور آپ راہ سلوک و معرفت کے مکمل طالب ہو گئے۔ اور منازل سلوک کی باریکیوں سے آگاہ ہونے لگے۔ اس راہ طلب میں اپنے مشفق والد حضرت شیخ علاء الحق علیہ الرحمہ سے حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ نے کتنی نعمتیں حاصل کئے ہوں گے۔ منازل سلوک کی کتنی منزلیں آپ نے طے کی ہوں گی؟ اس کا اندازہ قارئین مندرجہ ذیل حوالہ سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں۔ ”میرے شیخ نے فرمایا کہ: بزرگان سلف نے اسماء الحسنیٰ کی طرح سلوک کی بھی ننانوے منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ سالک ان تمام پر چل کر مکمل ہو سکے اور ہمارے بزرگوں نے سلوک کی پندرہ منزلیں مقرر کی ہیں“ [۱] اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے والد محترم شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ الرحمہ سے سلوک و معرفت کی ننانوے یا کم از کم پندرہ منزلوں کی تعلیم حاصل فرمائی۔ مگر آپ نے اپنے مریدین و متوسلین کے لیے صرف تین منزلیں مقرر فرمائی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ: ”اس فقیر نے مختصر کر کے صرف تین منزلیں مقرر کر دی ہیں:

منزل اول یہ کہ خدا کے ہاں حساب ہونے سے پہلے ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا جائے۔

منزل دوم یہ کہ جس کے دودن برابر رہے [یعنی نہ کرنے میں] وہ خسارے میں ہے۔

منزل سوم یہ ہے کہ فقیر اس طرح عبادت کرے کہ دل کے تمام خیالات ختم ہو جائیں۔

ان تین طریقوں کی تکمیل کے بعد انشاء اللہ سالک کی اپنی منزل بھی مکمل ہو جائے گی [۲]

[۱] اخبار الاخیار، مرجع سابق، ص: ۵۸۰-۲۶۷ اخبار الاخیار، مرجع سابق، ص: ۵۸۰-۵۹۰

حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ اپنے مشفق و ولی کامل والد کی تربیت میں رہ کر طریقت و معرفت میں اتنا ممتاز ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ”مقام قطبیت“ پر فائز فرمایا اور بے شمار مخلوق کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچا۔

بیعت و خلافت: حضرت شیخ نور قطب عالم اپنے والد محترم مخدوم العالم

حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ الرحمہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور انھیں

سے اجازت و خلافت حاصل کی۔ اپنے شفیق والد کے وصال کے بعد ان کے جانشین اور

صاحب سجادہ ہوئے۔ سجادگی کے معاملہ میں آپ کے بھائیوں نے آپ سے نزاع کیا گیا

غوث العالم مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کی حسن تدبیر سے معاملہ رفع و

ہوا اور سجادگی آپ کے سپرد ہوئی۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ عبدالرحمن چشتی علیہ الرحمہ

نے جو تفصیل دی ہے، ہم اسی کو یہاں من و عن نقل کر دینا کافی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ آپ

لکھتے ہیں کہ: ”صاحب لطائف اشرفی [حضرت میر سید اشرف جہانگیر سمنانی] فرماتے

ہیں کہ ہمارے شیخ کی وفات کے بعد آپ کے دوسرے لڑکوں نے حضرت شیخ نور الحق

سے خلافت و سجادگی کے بارے میں جھگڑا کیا اور قصہ بہت طویل ہو گیا، اتفاقاً ان ایام

میں میر سید اشرف جہانگیر قدس سرہ اپنے شیخ کے فاتحہ کی خاطر وہاں تشریف لے گئے

ان کو معلوم تھا کہ حضرت شیخ کی وصیت کے مطابق شیخ نور الحق حق پر تھے، اس لیے ایک

دن آپ شیخ نور الحق کو باہر لے گئے اور ایک پہاڑ کے قریب جا کر فرمایا کہ یہ لوگ آپ

کی مخالفت ہرگز نہ چھوڑیں گے، مصلحت یہ ہے کہ کل آپ ان کو یہاں لے آئیں اور

ان سے کہیں کہ جو شخص ان پہاڑ کو ہلا دے والد بزرگوار کے سجادہ کا وہی مستحق ہوگا

آپ نے ابھی بات ختم نہ فرمائی تھی کہ پہاڑ بلنے لگا، میر اشرف جہانگیر نے فرمایا کہ

میں ابھی مخدوم زادہ سے بات کر رہا ہوں تو فی الحال ساکن رہ، پہاڑ ساکن ہو گیا۔

دوسرے دن فریقین مع خلقت پہاڑ کے قریب پہنچ گئے، دوسرے فریق کے لوگوں نے جس قدر کوشش کی اور مراقبے کئے پہاڑ میں کوئی جنبش نہ ہوئی لیکن جوں ہی شیخ نور الحق نے اشارہ کیا پہاڑ کو جنبش ہوئی اور چلنے لگا، اسی دن سے مخالفت ختم ہو گئی اور آپ تربیت مریدین میں مشغول ہو گئے، سلاطین وقت اور بہت لوگ آپ کے گرد جمع ہونے لگے اور آپ کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ ان کمالات کے باوجود آپ سجادہ پر نہیں بیٹھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سجادہ کا حق یہ ہے کہ جو اس پر بیٹھے اسے دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے [۱]

شیخ المشائخ مولانا الشاہ الحاج سید علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کی قطبیت سے متعلق اپنی کتاب ”صحائف اشرفی“ میں درج کیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ بھی یہیں درج کر دیا جائے، ممکن ہے کہ ایک ہی نوعیت کے یہ دونوں واقعے الگ الگ موقعوں پر واقع ہوئے ہوں۔

مقام قطبیت پر فائز ہونا

غوث العالم حضرت میر سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے چند روزہ شریف کی سر زمین پر مختلف اوقات میں بارہ سال گزارے، اتنی لمبی مدت میں آپ نے اپنے شیخ کامل سے کیا کیا حاصل کیا، چٹہ تحریر میں نہیں آسکتا۔ البتہ شیخ نے اپنے اس چہیتے مرید کو اطلاع دے دی تھی کہ اللہ عزوجل انکو ”غوثیت“ کا مقام عطا فرمائے گا۔ چنانچہ شیخ نے اپنے مرید خاص سے ایک دن بشارت کے ساتھ ساتھ شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کے لیے ”مقام قطبیت“ کی وصیت فرمائی جس کو حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر نے خود بیان فرمایا، چنانچہ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”حضرت محبوب یزدانی نے

[۱] مرآة الاسرار، مرجع سابق، ص: ۱۱۶۹، ۱۱۷۰۔

فرمایا: حضرت سیدی و مخدومی و مرشدی کی ملازمت اور خدمت کے زمانے میں آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ: فرزند اشرف! جب اللہ تعالیٰ آپ کو شرف تاج غوثیت سے مشرف فرمائے تو اپنے بھائی فرزند نور کے لیے قطبیت کی کوشش کرنا۔“ [۱]

ولایت بنگال کے قطب کا جب انتقال ہو گیا تو دوسرے قطب کی تقرری کے سلسلے میں مجوبان خدا جو اس امر کے حامل ہیں کی رائیں مختلف ہو گئیں بعض نے حضرت شیخ شرف الدین علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا اور دیگر بعض نے حضرت شیخ نور الحق کے بارے میں رائے دی۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کی خواہش تھی کہ مخدوم زادہ نور الحق کے سر قطبیت کا تاج سجایا جائے۔ آگے کا حال حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کی تحریر میں پڑھئے لکھتے ہیں کہ: ”حضرت مخدوم کے انتقال کے بعد ایک مدت گزر گئی کہ ولایت بنگال کا قطب انتقال کر گیا اور میں [میر سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ] نے سرہنگان بارگاہ سبحانی اور سرداران درگاہ ربانی اہل خدمت کو جمع کیا تاکہ باہمی اتفاق سے مرشد زادہ حضرت نور کو تاج قطبیت سے مشرف کریں، بعض دانش مندوں نے قطب کی دلیل طلب کی، اس فقیر نے حضرت مخدوم زادہ سے کہا کہ ان کی درخواست پوری کیجیے اور کلے کی انگلی سے پہاڑ کو اشارہ کیجیے کہ وہ چلا آوے اس کے بعد حضرت محبوب یزدانی کے فرمانے کے موافق مخدوم زادہ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا کہ: یہاں آ! پہاڑ جلدی سے چلنے لگا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اسکو دیکھا، ادب سے سر کو زمین پر رکھ دیا“ [۱]

اسی صحائف کے صفحہ ۱۳۷ پر ہے کہ ”جس وقت حضرت مخدوم زادہ کو قطبیت کا عہدہ عطا ہو رہا تھا، بارگاہ خداوندی کے بعض نوابوں کی رائے تھی کہ شیخ

[۱] صحائف اشرفی، مرجع سابق، ص: ۱۳۶۔

دولی کامل والد کی تربیت نے آپ کو ”مقام قطبیت“ اپنے والد محترم مخدوم العالم پر بیعت ہوئے اور انھیں کے بعد انکے جانشین اور نے آپ سے نزاع کیا مگر ذمیر سے معاملہ رفع دفع درالرحمن چشتی علیہ الرحمہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ آپ جہانگیر سمنانی فرماتے نے حضرت شیخ نور الحق سے ہو گیا، اتفاقاً ان ایام وہاں تشریف لے گئے نا پر تھے، اس لیے ایک لرفرمایا کہ یہ لوگ آپ دیہاں لے آئیں اور ادہ کا وہی مستحق ہوگا جہانگیر نے فرمایا کہ پہاڑ ساکن ہو گیا۔

شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اس شرف سے مشرف کریں مگر شیخ شرف الدین کو عجیب بے قراری ہوئی، ایک رات خانقاہ میں پھرتے تھے اور اس پر ہمت اور کوشش قائم کی کہ اگر اس مرتبہ اس بار کو دوسرے پر ڈالیں تو بہتر ہو، ایک ساعت کے بعد ان کی بے چینی فرو ہوئی بعض اصحاب نے بے چینی کے ساتھ ٹہلنے کی وجہ پوچھی، فرمایا کہ: آج کے دن عہدہ قطبیت کو بعض لوگ چاہتے تھے کہ میرے سپرد کریں اور میں اس سے الگ رہنا چاہتا تھا، الحمد للہ کہ بھائی نور قطب عالم نے اس بار کو اٹھالیا۔

مذکورہ اقتباسات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ”مقام قطبیت“ کتنا اونچا ہے، جلیل القدر اولیا بھی اس بار کو اٹھانے سے گریز کرتے ہیں۔ اور شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کا مقام کتنا بلند ہے کہ انھوں نے اس عظیم بار کو اپنے کانڈھوں پر اٹھالیا۔ انکی رفعت و منزلت کو سلام!۔

شیخ نور قطب عالم اور غوث العالم کے تعلقات۔

مذکورہ سطور کے مطالعہ کے بعد قارئین پر بخوبی عیاں ہو گیا ہوگا کہ حضرت شیخ نور قطب عالم کی سجادگی اور مقام قطبیت پر انکی تقرری میں غوث العالم حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا کتنا بڑا تعاون رہا ہے! اس قسم کا تعاون و فیضان زندگی کے ہر اہم اور مشکل مرحلہ میں تھا۔ کیوں کہ حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کے لیے حضرت مخدوم سمنان علیہ الرحمہ کی ذات ”مرتبئی ثانی“ کی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کو جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ حضرت مخدوم سمنان علیہ الرحمہ کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ گھریلو، سماجی، سیاسی اور دینی و مذہبی ہر اہم مسئلہ میں حضرت مخدوم سمنان علیہ الرحمہ کی شخصیت حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کے لیے مشیر اعلیٰ کی حیثیت رکھتی تھی۔ چنانچہ سرزمین بنگال میں

برسوں سے حکومت سنبھالنے والے سلطان حاجی الیاس المقلب بہ سلطان شمس الدین بھنگڑہ کے خاندان کے آخری چشم و چراغ سلطان شمس الدین کی ۷۸۸ھ میں وفات ہوئی۔ اور انکے بعد صحیح چالیس نہ ہونے کی وجہ سے اس خاندان سے حکومت خاتمہ ہوا تو مسلمانوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کے ایک بڑے زمین دار راجا گنیش نے حکومت پر حملہ کر دیا اور سلطنت پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کو ذہنی و جسمانی تکلیفیں دینا شروع کیا اور جہاں تک ہوسکا اسلامی شعائر کو نیست و نابود کرنے کے درپے ہوا۔ ان حالات سے کبیدہ خانہ ہو کر مسلمان ترک وطن کرنے پر مجبور ہوئے اور بنگال چھوڑ کر دوسری جگہ پناہ شروع کی۔ مسلمانوں کی اس حالت زار کو دیکھ کر حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ دردمند دل دھڑک اٹھا اور غوث العالم حضرت مخدوم سمنان علیہ الرحمہ کی روحانی مدد سے امداد طلب فرمائی۔ حضرت مخدوم پاک کے اشارہ سے آپ نے والی جون سلطان ابراہیم شرقی کو مکتوب روانہ کیا۔ اس طرح اللہ عزوجل نے اپنے فضل خاص سے حضرت مخدوم سمنان علیہ الرحمہ کے فیضان کرم سے راجا گنیش کو اسکے انجام تک پہنچایا۔ چنانچہ صاحب مرآة الاسرار اس واقعہ پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں ”ایک ہندو راجا گنیش نے حملہ کر کے مملکت پر قبضہ کر لیا اور اہل اسلام کو سخت تکلیف دی چنانچہ مسلمان وہاں سے بھاگنے لگے۔ اس کا ظلم اس حد تک تھا کہ شیخ نور قطب عالم نے تنگ آ کر سلطان ابراہیم والی جو نیپور کے ہاں شکایت کا خط لکھا اور حضرت میر جہانگیر سمنانی سے روحانی امداد طلب کی، چنانچہ گنیش فوت ہو گیا اور اسکے لڑکے اسلام قبول کر کے سلطان جلال الدین کا لقب اختیار کیا اور سلطنت کی باگ سنبھالی، اس نے شیخ نور قطب عالم سے بیعت کر لی اور ساری عمر معتقد رہا اور

عذاب سے بچنا (۲) ہر اس چیز سے اجتناب کرنا جو گناہ میں ملوث کرنے والی ہو خواہ وہ چیز فعل ہو یا ترک فعل، ایک جماعت نے صفائے سے پرہیز کرنا بھی اسی مفہوم میں داخل مانا ہے۔ شریعت مطہرہ میں تقویٰ کے نام سے یہی درجہ مشہور ہے۔ اور (۳) بندہ ہر اس چیز سے دور رہے جو انکے باطن کو حق سے غافل کر دے اور مکمل طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہی تقویٰ حقیقی تقویٰ ہے اور یہ انھیں الخواص کا درجہ ہے [۱]

حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کے ملفوظات و مکتوبات کے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تقویٰ کے اس آخری درجہ پر فائز تھے جو انھیں الخواص کا درجہ ہے۔ امید ہے کہ رسالہ مبارکہ انیس الغریبا کے مطالعہ کے بعد قارئین حضرات میرے اس دعویٰ کی بر ملا تصدیق کریں گے۔

حضرت شیخ نور قطب عالم نے نفس کشی اور مجاہدہ میں ایسی ایسی مشقتیں برداشت کیں جنکے بارے میں عقل فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ صاحبہ مرآة الاسرار رقم طراز ہیں: ”آپ عبادات و ریاضات میں اس قدر مجاہدہ کرتے تھے کہ طاقت بشری سے باہر تھا۔ حضرت سنج شکر کی متابعت میں آپ کنوئیں میں النالک کر ”صلوۃ معکوس“ ادا کرتے تھے۔ پہلی رات آپ نے چار سو رکعت پڑھی۔ ایک رات آپ کی دستار مبارک کنوئیں میں گر گئی شیخ علاء الحق کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ کنوئیں سے باہر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ شیخ نور الحق ننگے سر کنوئیں سے باہر آرہے ہیں آپ نے فرمایا: ”اے نور! دوسری دستار ہم سے طلب نہ کرنا۔ یہ کہنا تھا کہ دستار کنوئیں سے باہر آ پڑی اور آپ نے اٹھا کر سر پر باندھا“ [۲] یہ تھی شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کی ریاضت و مجاہدہ کی ایک جھلک۔

[۱] ابوالخیر عبداللہ بن عمر بیضاوی، تفسیر بیضاوی، ج: ۱، ص: ۱۶، مطبوعہ مطبعہ المطابع دہلی۔ [۲] مرآة الاسرار، ص: ۱۱۵۹۔

سال حکومت کرنے کے بعد ۸۱۲ھ میں فوت ہو گیا۔ رحمۃ اللہ علیہ [۱]

حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ حضرت مخدوم سمنان علیہ الرحمہ کی تعظیم و تکریم اس طرح کرتے تھے جس طرح لوگ اپنے مربی و مرشد کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہمہ وقت آپ کی رضامندی و خوشنودی کے جوایاں رہتے تھے۔ اسکی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کا تعلق گھرانہ رسول کریم علیہ افضل الصلاہ والتسلیم تھا۔ آپ آل حسین کریمین اور اولاد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ تارک السلطنت ہو کر راہ سلوک کے متلاشی ہوئے تھے۔ دنیا چھوڑ کر خالق دنیا سے آپ نے اپنا تعلق وابستہ کیا تھا اور یہ یقیناً قابل قدر و لائق احترام کارنامہ تھا اور سب بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت مخدوم العالم شیخ علاء الحق پنڈوی والدی بزرگوار حضرت شیخ نور قطب عالم کے چہیتے اور محبوب مرید و خلیفہ تھا۔ حضرت مخدوم العالم علیہ الرحمہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھتے تھے۔ والد گرامی کے وصال کے بعد حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کے مربی و ہمہ مدار آپ ہی کی ذات گرامی تھی۔ یہی وہ وجوہات تھے جن کی بنا پر حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ حضرت غوث العالم مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کی تعظیم و تکریم اپنے پیرو مرشد کی طرح کی کرتے تھے۔

ریاضت و مجاہدہ عبادت و بندگی، تقویٰ و پرہیزگاری، اتباع سنت، اللہ و رسول کی محبت، یہ ایسے عام صفات ہیں جو تقریباً ہر صادق و کامل مومن کے اندر موجود ہوتے ہیں، محبوبان خدا کے رہتے اس سے سوا ہوتے ہیں۔ وہ درجات کی آخری بلندی پر فائز ہوتے ہیں اور تقویٰ کی آخری منزل ان کا مقصود ہوتا ہے۔ امام بیضاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ”تقویٰ کے تین مراتب ہیں (۱) شرک سے پاک ہو کر بیعتی کے

[۱] مرآة الاسرار، ج: ۱، ص: ۱۰۱۸۔

خدمت خلق

حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کی حیثیت صرف ایک شیخ کامل اور میدان سلوک و معرفت کے ایک عظیم شہسوار ہی کی نہیں تھی بلکہ آپ بحر شریعت و معرفت کے باہر غواص ہونے کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے سچے خادم، اسلام و سنت کے علم بردار، دین و سنت کے حامی و مددگار اور حالات حاضرہ و بساط سیاست کے ایک عظیم لیڈر بھی تھے۔ آپ کے زمانے کے زیادہ تر امرا و مسلمانین آپ کے دربار کے خوشہ چیں تھے۔ اس مختصر مضمون میں تفصیل کی گنجائش نہیں [اس کے لیے فقیر کا غیر مطبوعہ رسالہ ”نور قطب عالم حیات اور کارنامے“ کی طباعت کا انتظار کیجیے] شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کے سماجی خدمات کو پیش کرنے کے لیے دفتر کی ضرورت ہے سر دست ہم یہاں صرف ایک حوالہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ حافظ محمد سعد اللہ پاکستانی رقم طراز ہیں کہ ”شیخ نور الحق جو بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، اپنے والد محترم کی خانقاہ کے درویشوں اور فقیروں کی خدمت کرتے تھے، انکے کپڑے بھی اپنے ہاتھ سے دھویا کرتے تھے۔ ایک روز آپ کے والد شیخ علاء الحق نے کہا: نور الحق! دیکھو، یہ عورتیں جہاں پانی بھرتی ہیں، وہ زمین گیلی ہونے کے سبب پکینی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پاؤں پھسلنے اور گھڑوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اس لیے تم بھرے ہوئے گھڑوں کو اپنی گردن پہ اٹھا کر عورتوں کو پار لا کر دیا کرو، چنانچہ شیخ نور الحق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خدمت چار سال تک انجام دی، اس حالت پر بنگالی لوگ آپ پر ہنسا کرتے تھے“ [۱]

قوت سیر و طیر

حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سنائی علیہ الرحمہ کے تین خلفا اصحاب سیر و طیر تھے۔ ہوا کے دوش پر سوار ہو کر جہاں چاہتے آتے جاتے

[۱] حافظ محمد سعد اللہ، مونیہ اور حسن اخلاق، ص ۲۳۳ مطبوعہ مکتبہ انوار مدینہ لاہور۔

تھے۔ حضرت مخدوم شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کو بھی اللہ عزوجل نے یہ قوت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سنائی علیہ الرحمہ جب مرض وفات میں تھے، دار فانی سے دار بقا کے لیے سامان سفر تیار کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت نور قطب عالم علیہ الرحمہ سرزمین بنگال میں مریدین و متوسلین کی تعلیم و تربیت میں مشغول تھے بذریعہ مکاشفہ حضرت محبوب یزدانی کے مرض کا علم ہوا اور ہوا کے دوش پر سوار ہو کر بغرض عیادت کچھوچھو مقدسہ تشریف لائے۔ آگے کا حال حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کی تحریر میں ملاحظہ فرمائیں: ”جب حضرت مخدوم زاوہ شاہ نور قطب عالم، عالم سیر میں پرواز کر کے تشریف لائے، بعد مزاج پرسی و عیادت کے فرمانے لگے کہ برادر اشرف! آپ یادگار جامع الاسرار حضرت مخدومی والد ماجد قدس سرہ ہیں، خدا آپ کی حیات زیادہ کرے اور شفا کے کامل عطا فرمائے کہ خرقہ گم گشتگان بادیہ طلب آپ سے بہر مند ہوں۔“

وجودت در جہاں باقی بماند

کہ مریم بہر در گردن از تو

توئی آن چشمہ خورشید عرفان

در اندر نیرو مند از تو

حضرت محبوب یزدانی نے فرمایا کہ بعد اسکے بقا اور صحت مخدوم زاوہ کو نصیب

ہو کہ در میان میرے اور محبوب کے ایک حجاب باریک رہ گیا ہے، کیا چاہتے ہو کہ

دوست دوست سے نہ ملے!

دل و تن عریاں شدہ جاں از خیال

می خرامد در نہایاتِ خیال

[صحائف اشرفی، مرجع سابق، حصہ دوم، ص: ۱۲۹، ۱۳۰]

وصال پر ملال

آخر کار اس عظیم مرد مجاہد کا آفتاب حیات ۱۱ ذی قعدہ ۸۱۳ھ کو ظاہری نظروں سے اوجھل ہو گیا لیکن آپ کا مزار پر انوار سرزمین چنڈوہ شریف قطب شہر، مالہہ بنگال پر تابندہ و درخشاں ہے۔ ہزاروں تاریک دل زاروں کے قلوب و اذہان کو منور کر رہا ہے۔ ہر سال گیارہ ذی قعدہ کو عرس کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ سال کے بارہ مہینے زاروں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ مزار پاک کے قریب آپ کی ذات بابرکات سے منسوب آثار قدیمہ ہیں جن میں ”ایک لاکھی مقبرہ“ اور ”قطب شاہی مسجد“ بہت مشہور ہیں۔ جنہیں دیکھنے کے لیے بیرونی ممالک کے سیاح بھی اس دور کا پھیرا لگاتے ہیں۔

ع ابر رحمت تیرے مرقد پر گہر باری کرے

عبدالنجیر اشرفی مصباحی

انے یہ قوت
تمہ جب مرض
تھے۔ اس وقت
تعلیم و تربیت
درہوا کے دوش
حضرت اشرفی
و شاہ نور قطب
کے فرمانے لگے
س سرہ ہیں، خدا
شتگان بادیہ

مقدمہ مصنف

بسم الله الرحمن الرحيم

تعریف و توصیف اسی بزرگ و برتر کی ہے جس نے مہاجرین کو انصار پر بلندی درجات اور رفعت مراتب کی فضیلت عطا کی اور بے وطنوں کو وطن والوں پر قبولیت دعا اور مرتبہ شہادت کا شرف بخشا۔ اور رسول مقبول، فخر انبیاء و رسل، ہادی احسن سبل پر بے پایاں درود اور بے نہایاں سلام اور ان کے اصحاب کرام و آل عظام پر بے پناہ صلوة و سلام۔

آپ ﷺ مہاجرین کے سردار، بے وطنوں کے قافلہ سالار، سارے جہان والوں کے لیے رحمت اور گنہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

”إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء“ [۱] دین اجنبی بن کر ظاہر ہوا اور اسی اجنبیت کی طرف لوٹ جائیگا جیسا کہ ظاہر ہوا، تو مبارک ہو بے وطنوں کو۔ اس حدیث میں حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی ہجرت و بے وطنی کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، اس لیے کہ ایمان کی ابتدا مکہ سے ہوئی اور مکہ حضرت رسول کریم ﷺ کی پیدائش اور اعلان نبوت کی جگہ ہے۔ مکہ تہامہ کا ایک خطہ ہے اور تہامہ مرز زمین یمن کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ: الكعبة يمانية، كعبة يمانية ہے۔ فتح ایمان

[۱] مسلم: کتاب الایمان، باب بیان أن الاسلام بدأ غریبا سید و فریبا حدیث نمبر ۲۰۸۸، مسلم شریف میں سید کے بعد ”غریبا“ کا لفظ ہے۔

وحکمت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ: "الایمان بمانی والحکمة بمانیة" [۱] ایمان وحکمت ایمانی ہیں۔ آپ ﷺ دنیا میں امین رہے۔

اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ: "كنت في الصغر يتما وفي الكبر غريبا" [۲] میں بچپن میں یتیم تھا اور بوڑھا پامیں بے وطن۔ آپ دنیا میں بے وطن رہے۔

آشیانہ لامکاں اور قرب خداوندی میں پرواز کرنے والا آپ کا طاثر روح جب جسمانی شکل و صورت کے پیجزے میں مقید ہوا تو آپ کا مبارک دل بے چین بیتحرار ہو گیا چنانچہ بارگاہ خداوندی میں آپ فریادی ہوئے: "یالیت رب محمد لم یخلق محمدا" [۳] کاش! رب محمد، محمد کے وجود کو موجود نہ فرماتا۔ [مجھے] دنیا کے قید و بند میں نہ بھیجتا کہ میں بے وطنی کی تکلیف و مشقت اور رب تعالیٰ کی جدائی کا غم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا [اس کے جواب میں] اللہ عزوجل کا فرمان پہنچا کہ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [۴] اور ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [۵] اے محمد! تم کبیدہ خاطر اور رنجیدہ دل نہ ہو، اپنے دل عزیز کو ہرگز اس اندیشہ میں مبتلا مت کر کہ ہم نے تم کو جدائی کے واسطے بھیجا ہے کہ تم ہم سے الگ تھلگ ہو جاؤ، ہم تو تم سے تمہاری رگ جاں سے زیادہ قریب ہیں ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ

[۱] صحیح البخاری: کتاب المغازی، باب قدم الاشرعین والی الیمن۔ مسلم: کتاب الایمان، باب قاطل اہل الایمان فی درمجان اہل الیمن فیہ۔ [۲] علی طبری، سیرت حلبیہ، باب وفات والدہ ﷺ۔ [۳] لم یخلق علیہ [۴] سورۃ الانبیاء: ۱۰۷۔ [۵] سورۃ شوریہ: ۵۲۔

حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [۱] اور جہریش قدسی میں ہے کہ: "عبدی انا اقرب الیہک منک" [۲] میرے بندے! میں تم سے تمہاری ذات سے زیادہ قریب ہوں۔ بلکہ میں نے تم کو جملہ عالم کے لیے رحمت بنایا ہے اور اہل جہاں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ پریشان حال کمزور لوگ جو ہم سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں، اپنے وطن سے دور ہو گئے ہیں، ان کے دل جدائی کی آگ سے جلے ہوئے ہیں، ان کے جگر تپش فرقت سے پک چکے ہیں، اور ان کی آنکھیں ہمارے غیر کی وجہ سے بند ہو چکیں ہیں، آپ ایسے لوگوں کی رہنمائی کریں، انہیں ہماری نشانی و علامت کی طرف واپس لے آئیں۔ اور کوچہ بے وطنی میں پڑے افراد کی اور منزل حیرت [دنیا] کی جانب چلنے والے لوگوں کی دستگیری فرمائیں۔ مجھ سے تمہاری یہ جدائی چند روزہ ہے، زمانے تک نہ رہے گی، تمہارا وجود مسخ و سارے جہاں والوں کے لیے سود مند ہے۔

ذلیل و حقیر بندہ بیچارہ **فہو** کہتا ہے کہ: وجود کی تاریکی اور غم و اندوہ کا نشتر اس کے جگر کو چھلنی کر رہا ہے، اس کے دل میں رنج و الم کی شیشیں اٹھ رہی ہیں، آتش فرقت اس کے دل میں شعلہ ماتم برسا رہی ہے۔ بے وطنی ایسا درد ہے جسے بے وطن لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، جدائی ایسا شعلہ ہے جسے [وطن سے] دور رہنے والے لوگ اور ہجر یار میں دل جلانے والے افراد ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ [۳]

(۱) سورۃ ق: ۱۰۷۔ [۲] لم یخلق علیہ [۳] اس جہت کو بار بار پڑھئے اور حضرت شیخ نور قطب عالم طبری رحمہ کی شخصیت کا اندازہ کیجئے۔ یقیناً آپ کی ذات ستودہ مقامات اپنے زمانے کا دنیائے میں ممتاز و نمایاں تھی۔ محمد دم العالم شیخ عالم الحق ہندوی کی تعلیم و تربیت اور تارک السلطنت غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمانی علیہ الرحمہ کی محبت و معیت نے آپ تارک دنیا بنادیا تھا۔ کس کس دنیا سے دوری اور خالق دنیا سے وابستگی آپ کی فطرت نامیہ میں بچنی تھی۔

جدا
شماری کر۔
روح
صحرائے لا
کرب رہا تھا، ا
اور وصال یا

تو خود
میں تڑپے گا،
بے وطن
نبوی واقوال ما
متعلقات سے
کے معانی کے

اقرب اليك

تیب ہوں۔ بگ

ت کے لیے دنیا

گئے ہیں، اپنے

بن، ان کے جگر

سے بند ہو چکیں

طرف واپس

کی جانب چلنے

ہے، زمانے تک

اداندوہ کا نشتر

ہی ہیں، آتش

جسے بے وطن

لے لوگ اور

الرحمہ کی شخصیت

دوم العالم شیخ علامہ

ت و معیت نے

لی تھی۔

حکایت شب ہجران کہ باز داند گفت

مگر کسے کہ چوسعدی ستارہ بشمارد

جدائی کی رات کی کہانی کون بیان کر سکتا ہے مگر وہ شخص جو سعدی کی طرح ستارہ شماری کرے۔

روح کا پرندہ جسمانی شکل و صورت کے پنجڑے میں مقید ہونے سے پہلے صحرائے لامکاں میں پرواز کر رہا تھا اور گلستان وصال میں فرحت و سرور حاصل کر رہا تھا، اچانک جسمانی شکل و صورت کا قیدی ہو گیا تو اس پنجڑے کو توڑ کر باہر آنے اور وصال یاری کی آرزو میں مرغ نیم بمل کی طرح تڑپنے لگا۔

تو خود انصاف بدہ بلبل جان مشتاق

بے گلستان رخت چند طہید در قفصے

ہچو مرغ نیم بمل بر دوت

در میان خاک و خون پر میزند

تو خود انصاف کر! بلبل جاں مشتاق تیرے گلستاں رخ کے بغیر کب تک پنجڑے میں تڑپے گا، مرغ نیم بمل کی طرح خاک و خون کے درمیاں کب تک پھڑ پھڑائے گا۔ بے وطنوں کی بے وطنی اور قیدیوں کی قید کی وحشت کے بیان میں وارد احادیث نبوی و اقوال مصطفوی کی آگ کا شعلہ، فقیر کے دل پر یوں پڑا کہ: یہ شعلہ دنیا اور اسکے متعلقات سے بے تعلق اور خالق دنیا سے وابستگی کا سبب بن گیا۔ ان احادیث کریمہ کے معانی کے شعلوں نے حق تعالیٰ کے علاوہ دوسرے تعلقات کو، اس عاشق کے

صحرائے دل سے اس طرح جلا ڈالے کہ اللہ کے نقش کے علاوہ دل میں کوئی نقش باقی نہ رہا۔ ☆

اللہ بس است عاشقان را

ایں جملہ کتاب فاسقان را

مارا کہ نقش روئے تو بنشست در ضمیر

بعد از تو ہیچ نقش نینتاد دل پریر

عاشقوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ ساری کتابیں اطاعت الہی سے منہ موڑنے والوں کے لیے ہے۔ ہمارے دل میں تیرے رخ زیبای کی صورت گھر کر گئی ہے اب تیرے بعد کوئی دل بھانے والی صورت جگہ نہیں پاسکتی۔

اے عزیز! اگر میں اپنے دل کو حق تعالیٰ کی محبت و شوق سے خالی کر لوں تو پھر اس دل کو کسے سوچوں؟ اور کس سے چین و سکون پاؤں؟

تا تو در خاطر منی کس نہ گذشت در دلم

مثل تو کینست در جہان ز تو مہر بکسلم

دستے کہ دو تانہ بدبا لین فراق

گر باز کشم از تو پہ پہلوئے کہ دارم

☆ مذکورہ اقتباس اور اسکے بعد کی عبارتوں سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت شیخ نور قلب عالم پندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس پایہ کے بزرگ تھے اور تصوف و معرفت میں آپ کا مقام کیا تھا، دنیا سے آپ کی بے تعلقی اور خالق دنیا سے آپ کی وابستگی کتنی محکم اور مضبوط تھی!

جب تک تو میرے دل میں ہے، دل میں کسی کا گزر نہیں ہو سکتا، دنیا میں تجھ جیسا کون ہے کہ میں تجھ سے محبت نہ کروں، ہاتھ جو تیرے ہجر و فراق کے سراہانے ٹیڑھا ہو چکا ہے اگر اسے تجھ سے کھینچ لوں تو کس کے پہلو میں رکھوں۔

کوئی شخص کس قوت اور کس تقویت کے بل بوتے خالق و مالک سے دل برداشتہ ہو جائیگا اور دل کو مخلوق کے پیچھے لگا دیگا، یہ کیا ہی بے یقینی اور سخت دلی کی بات ہے۔

کس این کند کہ دل از یار خویش بر دارد

مگر کے کہ دل از سنگ سخت تر دارد

کون ہے جو اپنے یار سے دل برداشتہ ہو جائیگا مگر وہ شخص جو پتھر سے زیادہ سخت

دل ہو۔

جو بھی فرحت و سرور اور شادی و بے غمی یا دمولی کی وجہ سے نہ ہو اس نشاط کو غم، اس

لذت کو ماتم اور اس خوشی کو الم شمار کرنا چاہیے۔

دلے کزیاد مولی نیست خورم

مبادا ہر گز آن دل خالی از غم

جو دل یا دمولی سے خوش نہیں ہوتا وہ کبھی بھی غم سے خالی نہیں ہوتا۔

میں نے چاہا کہ اسی شراب محبت کے خم خانہ سے اپنے دوستوں کو مقصد حیات کے واسطے، ایک گھونٹ پیش کروں اور ان کے دلوں میں آتش طلب کے شعلہ کو اور بھڑکاؤں، اس کے لیے ان احادیث کریمہ کے چند معانی، جنہیں میں نے خود اپنے جملے ہوئے دل میں محسوس کیا ہے، سپرد قلم کر دیا ہے، ان معانی و بیان کو نہ شمار چین

احادیث مبارکہ کی تالیفات و تصنیفات میں دیکھا ہے اور نہ ہی اساتذہ سے سنا ہے، اس کا نام میں نے "انیس الغریب" رکھا ہے۔ امید ہے کہ ان اوراق کا مطالعہ عاشق زار کی آتش فراق کو تیز کر دیگا، اس کے جذبہ حق کو ابھار دیگا، توفیق الہی کی کلید سعادت اس کے ہاتھ آ جائیگی۔ اور اس کے دل کی غفلت و بدبختی کا تالا کھل جائیگا، وہ اپنا رخ جانب حق کر لے گا، دنیا سے روگرداں ہو جائیگا، سرمیدان عشق میں گیند کی طرح رکھ دیگا، پاؤں راہ طلب میں مردانہ وار اس طرح رکھ دیگا کہ غیر اللہ کے فکر و خیال سے چھٹکارہ پا جائیگا اور نفس امارہ کے شر سے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ [انشاء اللہ تعالیٰ]

قیامت معبود برحق کے حضور تہی دست اور ناکام و نامراد ہو کر نہ پہنچے۔

مسافر راہ سفر کی تکلیف، بے وطنی اور احباب وطن کی جدائی کی تپش سے ہمیشہ غم و اندوہ میں مبتلا اور بے چین و بے قرار رہتا ہے تو بھی مسافرت [دنیا] کی تکلیف، محبوب [خدائے تعالیٰ] کی فرقت اور وطن [قرب باری تعالیٰ] کی جدائی میں نمناک و اشک بار رہے اور اپنے دل کو اس نظم سے چھلنی کر:

گر دولت و بختی یار بودے مارا

در مسکن خود قرار بودے مارا

گر چشم بد زمانہ برمانہ زدی

در شہر کساں چہ کار بودے مارا

اگر دولت و نصیب ہمارا مددگار ہوتے تو اپنے مسکن میں ہمیں قرار نصیب ہوتا، اگر زمانے کی نظر بد ہم پر نہ پڑی ہوتی تو دوسروں کے شہر میں ہمارا کیا کام ہوتا۔ میں مصلحتاً دنیا کی قید میں ہوں، میں کس کا مال ہوں! کہاں سے چرایا گیا ہوں!! مسافر ہمیشہ شکستہ دل، غمگین و بے قرار اور مسکین رہتا ہے تو بھی دنیا میں شکستہ دل، غمگین اور بے قرار رہے۔ دنیائے فانی کے غرور و دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے ہو۔

در عشق دلے شکستہ باید

کز طاعت خشک پیچ نیاید

عشق میں دل شکستہ ہونا چاہیے، بے لذت طاعت سے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا۔

آتش فرقت کی تپش اور بے وطنی کی تکلیف کا سوز و گداز مسافر کے دل میں ہر صبح

دشام زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا جگر اہل وطن کے اشتیاق کی آگ سے جل اٹھتا ہے بے وطنی کا زہر آلود شربت مجبوری میں حلق کے نیچے اتارتا ہے اور اس کے دل کے میں ہزاروں جاں گداز درد کا شورا اٹھتا رہتا ہے۔

زہر است بجائے بادہ در جام غریب

زاں روے کہ تلخ باشد ایام غریب

ہنگام بے وفاد ساعت درودل

یا صبح قیامت است یا شام غریب

مسافر کے جام میں شراب کی بجائے زہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسافر کے سخت ہوتے ہیں۔ اسکے اوقات ناموافق اور لمحات درودل کے ہوتے ہیں، ہر صبح قیامت کے صبح و شام ہوتے ہیں۔

تو بھی اللہ عزوجل کی فرقت کے سوز و گداز میں ہے جیسا کہ کتاب میں ہے کہ: کئی ہزار سال تک روح، اللہ عزوجل کی قربت و جواری میں رہی اور اس کے سے فیض حاصل کرتی رہی۔ اسی بات کی طرف ایک بزرگ نے یوں اشارہ کیا ہے:

تو آں نیرے کہ پیش از صحبت خاک

ولایت داشتی بر بام افلاک

تو وہ نور ہے کہ خاک و شی کی صحبت سے پہلے بام افلاک پر تیری حکومت تھی

اسی مفہوم کو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یوں جامہ پہنایا ہے:

مافلک بودہ ایم یار ملک بودہ ایم

باز ہما نجا رویم منزل ما کبریا است

ہم آ

واپس جا۔

لہذا

رہا کر اور اس

بے ط

کو یاد کر۔

او

سے ساری را

باہر کر اور پر غم

مدت ہر

کے ہاتھ سے

رہا ہوں۔

ہم آسمان کے باشندے رہے ہیں، فرشتوں کے ہم نشین رہے ہیں، پھر وہیں واپس جانے والے ہیں، ہماری منزل بارگاہ خداوندی ہے۔
لہذا تو بھی مسافر کی طرح تمام دن خاص طور سے صبح و شام کے وقت اشک بار رہا کرو اور اس شعر کو نوح کے طور پر پڑھا کر:

یاد آر از غریبے درنجور بے طیبے

از ہجر دل نگارے از وصل بے نصیبے

بے طیبیب مریض اور مسافر کو یاد کر، فراق سے زخمی دل اور وصال سے محروم شخص کو یاد کر۔

اور [وطن اصلی کی] جدائی کے درد سے، بے وطنی کے غم سے اور تنہائی کے الم سے ساری رات رویا کر، آنکھوں سے سیل اشک رواں کر، سوز جگر کی وجہ سے گرم آہیں باہر کر اور پر غم آنکھوں اور ہڈیوں کے درد سے اس نظم کی تکرار کر:

مدتے شد کہ من غزودۃ سوادے

میکشم بار فراقی و ستم تنہائی

جرعہ زہر غریبی چو شکر می نوشم

از کف ساقی دور فلک بینائی

مدت ہوئی کہ میں غم زدہ، دیوانہ جدائی کا بوجھ اور تنہائی کا ستم سہ رہا ہوں، ساقی کے ہاتھ سے گردش افلاک کا جام اور بے وطنی کے زہر کا گھونٹ شکر کی طرح پی رہا ہوں۔

حدیث نمبر ۵ قال النبی ﷺ: "أو كأنك عابر سبيل" [۱]

مسافر جب کسی شہر میں آتا ہے تو شہر اور اہل شہر سے اسکی ایک گونہ آشنائی ہو جاتی ہے اور جب واپسی کی راہ پر قدم رکھتا ہے تو اہل خانہ اور وطن کے اشتیاق میں اس شہر سے اور شہر والوں سے دل اٹھا لیتا ہے اور وہ کسی کو دل نہیں سونپتا۔ تو بھی بے وطن ہے شہر دنیا سے نکل کر راہ خدا پر قدم رکھ چکا ہے لہذا اپنا دل کسی کے ساتھ ہرگز نہ لگا۔

بہیخ یار مدہ خاطر بیخ دیار

کہ برد بحر فراخ است آدمی بیار

ازین درخت چو بلبل برآن درخت نشین

بدام گل چہ فروماندۃ چو بوتار

چو ماکیان بدرخانہ چند چینے جو

چرا سفر نہ کنی چوں کبوتر طیار

کسی یار و دیار سے اپنا دل مت لگا کہ خشک وتر [دنیا] بہت وسیع ہیں اور انسان بہت ہیں۔ بلبل کی طرح اس درخت سے اس درخت پر بیٹھ، گلے کی طرح کسی تالاب کی قید میں کیوں پھنسا ہوا ہے؟ گھر کی مرغی کی طرح چند دانے جو کے لیے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اڑنے والے کبوتر کی طرح کیوں سفر نہیں کرتا!

حدیث نمبر ۶ قال النبی ﷺ: "مسافر و افان الماء اذا وقف

تین" [۲] جس طرح مسافر راہ سفر کو اپنی رہائش و قیام گاہ نہیں بناتا ہے، سفر سے روکنے والے بوجھ اور سامان سفر کی وجہ سے سفر سے باز نہیں رہتا ہے بلکہ اپنے آپ کو سامان

[۱] اس حدیث کی تخریج حدیث نمبر ۱ کے تحت گزری۔ [۲] اس حدیث کے ماخذ تک رسائی نہ ہو سکی۔

سے جل اٹھتا ہے اس کے دل کے

ہے کہ مسافر کے تے ہیں، ہر صبح

کہ کتاب میں رہی اور اس کے یں اشارہ کیا ہے

تیری حکومت تھی پیتا ہے:

سے خالی اور ہلکا کر لیتا ہے، تو بھی ایک مسافر ہے دنیا کو اپنی رہائش و قیام گاہ مت بنا۔

دنیا پلے ست برگزر ازراہ آخرت

اہل تمیز خانہ نہ کردند بر پلے

بر پل خانہ مساز کہ ایں خانہ بے تمیز

روز نے بود کہ سیل برد خانہ با پلے

دنیا راہ آخرت سے گزرنے کا ایک پل ہے، عقل مند پل پر گھر نہیں بناتا، اے

بیوقوف! پل پر گھر مت بنا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ سیلاب پل کے ساتھ گھر کو بھی

بہا لے جائیگا۔

اللہ عزوجل کے علاوہ ہر بوجہ و بار سے الگ تھلگ اور خالی ہو جا اور خلوت و تنہائی

اختیار کر۔

ہلکا پھلکا اور ہوشیار انسان ہی کامیاب ہوتا ہے

حدیث نمبر ۷ قال النبی ﷺ: "سیرو ألسبت المفردون" [۱] راہ

سفر میں تیز چلو! کیوں کہ وہ لوگ سبقت لے گئے جو غیر اللہ سے کنارہ کش اور الگ

تھلگ ہو گئے۔

ع سبک بر خیز چ جائے انتظار است

تیز چل، انتظار کا کون سا موقع ہے!

مسافر اپنے اہل خانہ اور وطن کے اشتیاق میں سفر کی سختی اور حضر کی تکلیف اختیار

[۱] صحیح مسلم، حدیث نمبر ۲۶۷۶، ترمذی، سنن الترمذی، حدیث نمبر ۳۵۹۶۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن

غریب کہا ہے۔ بیہقی، شعب الایمان، ۱/۲۲۲۔

کرتا ہے تاکہ اپنے اہل و عیال اور وطن والوں سے جلد از جلد ملاقات کرے اور راہ

کی مصیبتوں سے محفوظ و مامون ہو جائے۔ تو بھی مجاہدہ کر اور نفس امارہ کی مخالفت

مشقت برداشت کر جیسا کہ حدیث شریف میں اشارہ کیا گیا ہے: "اقتلوا نفوسکم

بسیوف المحاهدات والمعالمات" [۱] نفس امارہ کو مجاہدہ کی تلواروں سے

کر ڈالو۔ رات و دن سفر کرنے سے راہ فرار اختیار مت کر، راہ سفر میں چین و قرار مر

لے اور عاجزی و وارفتگی کے ساتھ یہ شعر گنگنا:

یارب تو مدہ قرار مارا

کز بے رخ تو قرار داریم

اے اللہ! تو ہمیں ایسا چین و قرار مت دے کہ تیرے دیدار کے بغیر ہم تیرے

پالیں۔

مسافر ہمیشہ راہ سفر میں ڈاکوؤں، چوروں اور رہزنوں سے ہوشیار اور باخبر

ہے، اپنے ساز و سامان کی خود پاسبانی کرتا ہے، رات و دن ڈراوسہا رہتا ہے، اگر

گھڑی بھی غافل و بے پرواہ نہیں ہوتا ہے، تو بھی ہوشیار اور جاگتے رہا کر، اپنے دل

حفاظت و پاسبانی کرتا رہ، اور عبادت میں "پاس انفاس" کی کوشش کرتا کہ شیطان

نہ پاسکے، متاع ایمان اور معرفت حق کی دولت تجھ سے چھیننے نہ پائے اور پاس انفاس

والی عبادت میں خلل نہ ڈال سکے۔

مسافر رہزنوں اور راستے کی مصیبتوں کے خوف سے رات کو سفر کرتا ہے

رات کے آخری حصہ میں آرام کرتا ہے، تاکہ آفات راہ سے نجات پائے اور منزل

[۱] یہ حدیث یا اثر کے ماخذ تک رسائی نہ ہوگی۔

جلد از جلد پہنچ جائے، تو بھی شب بیداری کر اور آخری شب میں آرام کرتا کہ راہ آخرت کے خوف سے محفوظ ہو جائے اور مقصد تک پہنچ جائے۔

حدیث نمبر ۸ قال النبی ﷺ: "من عاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل" [۱] جو ڈرتا ہے وہ شب بیداری کرتا ہے اور جو شب بیداری کرتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وفننا الله وإياكم قيام الليل۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو قیام لیل کی توفیق عطا فرمائے۔

بندہ مومن کو مردہ انسان کی طرح ہونا چاہیے

حدیث نمبر ۹ قال النبی ﷺ: "وعند نفسك من أصحاب القبور" [۲] اپنے آپ کو اہل قبر [مردہ] سے شمار کرو۔ اسی معنی کی ایک دوسری حدیث ہے:

حدیث نمبر ۱۰ قال عليه السلام "موتوا قبل أن تموتوا" [۳] موت سے پہلے موت اختیار کرو۔

رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ: "دنیا میں مسافر اور راہ گزر کی طرح رہا کرو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو" اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مردے کو دنیا کی کوئی خواہش ولائح اور حرص و طمع نہیں ہوتی اور کسی سے کوئی حسد و کینہ نہیں ہوتا اسی

[۱] ترمذی، سنن ترمذی، حدیث نمبر ۲۳۵، ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن فریب ہے، ابوالعز کی سند کے علاوہ کسی دوسری سند سے اس حدیث کو ہم نہیں جانتے۔ ابونعیم، حلیۃ الاولیاء، ۲۲۲/۸، ابونعیم نے اس حدیث کو فریب کہا ہے، کتب نے حضرت ثوری سے اس حدیث کی تہارہایت کی ہے۔ [۲] اس حدیث کی تخریج حدیث نمبر ۱۸ کے ضمن میں گزر چکی۔ [۳] اس کی تخریج علامہ ابن حجر عسقلانی، ذرعاتانی اور ماطلی قاری نے کی ہے، دیکھیے: ۱۰۱۷۱۔ واجزیہ ص: ۵۹، مختصر القاصد، حدیث نمبر ۱۱۱ اور الاسرار المفردہ ص: ۳۸۔

طرح تم بھی اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اپنے دل کو دنیا کی خواہش ولائح، حرص و طمع اور حسد و کینہ سے پاک رکھو اور اسے حضرت خواجہ نظامی قدس سرہ السامی کے اس شعر کے ساتھ وابستہ کر لو۔

بے طمعم از ہمہ سازندہ

جز تو نداریم نوازندہ

کسی بھی بنانے والے سے کوئی خواہش نہیں رکھتا تیرے سوا کوئی دوسرا نوازنے والا نہیں رکھتا۔

مردے کو کسی مخلوق کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں ہوتی تم بھی اپنے آپ کو مردہ شمار کرو اور کسی مخلوق کی طرف توجہ نہ کرو۔ مردہ کو دنیا میں کوئی تصرف و اختیار نہیں ہوتا اور نہ دنیا سے اس کا کوئی کام رہتا ہے تم بھی لوگوں کے درمیان سے اپنا اختیار اٹھا لو اور سارے کام اپنے خالق کے سپرد کرو۔

ع تو کار برو گزار و خوش باش

تو سارے کام اسی کے بھروسے چھوڑ دے اور خوش رہ۔

موت کی سختیوں اور تکلیفوں کا مزہ چکھ لینے کے بعد مردہ کے سامنے سے غیب کی باتوں کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ تو بھی مجاہدات کی سختیوں اور ریاضت کی تکلیفوں کا مزہ چکھ لے تاکہ تیرے سامنے سے غیب کی باتوں کا پردہ اٹھ جائے۔ اور مردے کے حواس ظاہری جب بیکار ہو جاتے ہیں تو عالم غیب کی باتیں اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو بھی ریاضت کے ذریعہ حواس ظاہری کو بیکار کر لے تاکہ غیب کے اسرار و رموز تجھ پر کھل جائیں۔

لب بہ بند چشم بند و گوش بند
گر نہ بنی سرہا بر ما بخند

ہونٹ، آنکھ اور کان بند کر لے اگر تو اسرار و موزن نہ دیکھ پائے، تو ہم پر ہنس۔
یہ حدیث ترغیب و ترہیب کے لیے ہے۔ یاد رکھ! مومن کو دنیا میں ہمیشہ خوف و دہشت کے ساتھ رہنا چاہیے، دنیا سے گریزاں اور اس کے مکر و فریب سے لرزاں و ترساں رہنا چاہیے، دنیا کی قدر و منزلت، آرائش و زیبائش پر مغرور و مسرور اور فریفتہ نہ ہونا چاہیے، قیمتی اوقات جو سرمایہ زندگی ہیں انہیں ہرگز طلب دنیا میں صرف نہ کرنا چاہیے مگر بقدر ضرورت۔ اور دنیا کے ساتھ ہرگز دل نہ لگانا چاہیے۔

دل بریں پیر زن عشوہ گر دہر مہر
کایں عرو سے است کہ در عقد بے داماد است

زمانے کو دھوکا دینے والی اس بوڑھی عورت (دنیا) سے دل مت لگا کہ یہ ایسی دلہن ہے جو بہت سے داماد کے عقد میں رہی ہے

میرے عزیز! جب گاؤں دیہات میں رہنے والا مسافر کسی بڑے شہر میں پہنچتا ہے، شہر کی قسم قسم کی نعمتوں کا مزہ چکھتا ہے، پھر بھی اپنے اہل وطن کی فرقت و جدائی کی وجہ سے اس کے دل کو اس شہر میں آرام و قرار نصیب نہیں ہوتا اور وہ اس شہر کو اپنے لیے قید خانہ تصور کرتا ہے۔ تو بھی اللہ عزوجل کی بارگاہ سے دور ہو کر بے قدر و کمینہ دنیا کے کوڑے دان میں پڑا ہوا ہے، تو پھر کیوں دنیا کو قید خانہ تصور نہیں کرتا اور لعجز و انکساری اور گریہ و زاری اس سے رہائی کا راستہ نہیں ڈھونڈتا، حالانکہ خبر صادق ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے

حدیث نمبر ۱۱: "الدنيا سجن المؤمن" [۱] دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قید خانہ محبوب کے مشاہدہ اور مطلوب تک پہنچنے سے مانع ہوتا ہے۔ (اسی طرح دنیا اللہ عزوجل کے مشاہدہ اور اس کے دیدار سے مانع ہے) اس حدیث پاک میں بہت سے فوائد اور بے شمار تنبیہات ہیں:

تنبیہ نمبر ۱ اللہ کے رسول ﷺ نے تنبیہ کر دی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو مومن صرف دنیوی نعمتوں سے فرحت و سرور حاصل کرتا ہے اور فراق مولیٰ کے غم میں دل پریشان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان عالی شان ہے: ﴿لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [۲] کیا دنیا راحت کی جگہ ہے؟ دنیا سے خوش مت ہو اور اس میں راحت و سکون کی سانس نہ لو ورنہ ہمارے قرب سے دور، ہماری جدائی میں گرفتار اور خطر عظیم میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر ہم فضل کریں تو ہم تک پہنچ جاؤ گے ورنہ ہمیشہ کی جدائی میں پڑے رہو گے اور "ہاویہ دوزخ" کے گڈھے میں پہنچ جاؤ گے۔ ہمیشہ ہماری جدائی کے غم اور وصال کے الم میں رہا کرو اور اپنے دل کو ہمارے قرب کی تمنا کے درد سے زخمی رکھا کرو، ہمارے بیٹا ہر شکر کو ایلو اور ہر شربت کو زہر تصور کرو، ہمارے بغیر جو بھی سانس لو اسے اپنے لیے بوجھ اور ندامت محسوس کرو۔

[۱] مسلم صحیح مسلم: حدیث نمبر ۱۲۹۵۶، ابو حاتم رازی، العلیل لابن ابی حاتم، رازی نے کہا ہے کہ: محدثین اس حدیث کو مرفوع قرار نہیں دیتے، ہمارے نزدیک اس کا موقوف ہونا زیادہ قرین اصل ہے۔ سیوطی، الجامع الصغیر، حدیث نمبر ۳۷۷۶، سیوطی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ابویوم، حلیۃ الاولیاء ۶/۳۸۹، ۳۸۹/۸، ۱۹۹، ابویوم نے اس حدیث کو فریب کہا ہے۔ [۲] سورہ قصص آیت ۷۹۔

وقامت نحیف و ناتواں ہو گئے ہیں۔

جان ہمہ زیرکان عالم ریش است

زان یک منزل کہ ہمہ رادریش است

دنیا کے تمام ہوش مندوں کے دل زخمی ہیں اس ایک منزل کے سبب جو سب کو درپیش ہے۔

اگر ہم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے تو سعادت و فلاح کے ساتھ گئے ورنہ تو مستعمل ڈھیلے اور مردار کتے کی طرح ہاویہ جہنم کی گہرائی میں پھینک دیئے جائیں گے۔

کہ شرم کند فرشتہ از پاکی ما

کہ خندہ زن دیو ز ناپاکی ما

ایمان چو سلامت بلب گور بریم

احسنت بدیں چستی و چالاکي ما

کبھی فرشتہ ہماری پاک دامنی سے حیا کرتا ہے، کبھی شیطان ہماری ناپاکی پر ہنستا ہے، جب ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں پہنچ جائیں گے تو ہماری اس چستی و چالاکي کی تو تعریف کریگا۔

= جہان میں سمجھنا ممکن نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مومنون میں ہے "مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی تک"۔ یہ دوسری زندگی بے شک و شکی زندگی ہے۔ اس زندگی کا نام آخرت ہے۔ یہاں ہر شخص کا فیصلہ اس کی دنیاوی زندگی کے اعمال کے مطابق کیا جائے گا اور اس کا بدلہ چکایا جائے گا۔ بدلہ میں یا توجہ لے کر یا جہنم یا جہنم کے بعد پھر جنت۔ لیکن بعض اعمال کی کچھ سزا دہرا دینا میں بھی ملتی ہے اسی طرح بعض اعمال پر قبر میں بھی سزا دہرا ہوتی ہے۔

اللهم انى أسفلك حسن الخاتمة اے اللہ! میں تجھ سے حسن خاتمہ مانگتا ہوں۔

"النوم أخ الموت" والی حدیث کا بیان "عد نفسك من أصحاب القبور" والی حدیث کے بیان سے مناسبت رکھتا ہے اور حدیث پاک "عد نفسك من أصحاب القبور" کی ترجمانی "موتوا قبل أن تموتوا" والی حدیث سے ہو رہی ہے۔

نیند موت کی نظیر ہے

حدیث نمبر ۱۴ قال النبی ﷺ: "النوم أخ الموت" [۱] اخ نظیر کو کہتے ہیں چنانچہ [عربی زبان میں] "اخوانہا" کا ترجمہ "نظائرہا" سے کیا جاتا ہے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ: موت نیند کی نظیر ہے۔ یعنی جس طرح موت کی حالت کا دار و مدار حیات کی حالت پر ہے اسی طرح حشر کی حالت کا دار و مدار موت کی حالت پر ہے۔

(۱) بخاری، مجمع الزوائد: ۱۰/۳۱۸، ترمذی: ۳/۳۱۰، بزار نے کہا ہے کہ: بزار نے جن سے یہ حدیث لی ہے وہ سب حدیث صحیح کے راوی ہیں۔ بزار، الاحکام الشرعية: ۳/۳۱۰، بزار نے کہا ہے کہ: جہاں تک ہماری معلومات ہے اس حدیث کو بروایت منکر عن جابر صرف ثوری نے اور بروایت ثوری عن جابر صرف عربانی نے روایت کی ہے۔ ابن جریر عسقلانی، لسان المیزان: ۳/۵۵۵، عسقلانی نے کہا ہے کہ: اس حدیث کی سند میں عبد اللہ بن محمد بن مغیرہ ہیں، ان کے بارے میں مدینی نے کہا ہے کہ: وہ امام ثوری سے چند حدیثیں تمہارا روایت کرتے ہیں، عقلی نے کہا ہے کہ: وہ بعض حدیثوں کی روایت میں [تقدرا دیوں] کی مخالفت کرتے ہیں اور بے اصل حدیثوں کی روایت کرتے ہیں۔ ابن عدی، الکامل فی المفہم: ۵/۳۶۳، ابن عدی نے کہا ہے کہ: اس حدیث کی سند میں عبد اللہ بن محمد بن مغیرہ ہیں، ان کی عام حدیثوں کے "مناہج" نہیں ملتی، ان کے اندر ضعف ہے، اس کے باوجود ان کی حدیثیں کسی جاتی ہیں۔ "اخ الموت" بخیر واکوئی روایت نہیں ملی، روایتوں میں "اخو الموت" واو کے ساتھ ہے۔

(۱) کریمیا جی را

آخرت کی زندگی کا مدار دنیاوی زندگی پر ہے

ہفت ایسا نمبر ۱۵ / قال النبی ﷺ: "کما نعیثون تموتون وکما تسوتون تبعثون" [۱] جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی طرح مرو گے اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔

نیند موت کی نظیر ہے، جس طرح حالت بیداری میں رہو گے اسی طرح حالت نیند میں رہو گے اور جس طرح نیند میں رہو گے اسی طرح نیند سے بیدار ہو گے۔ اگر تم حالت بیداری میں حق تعالیٰ کے ذکر و فکر، محبت و الفت اور شوق و عبادت میں مشغول رہو گے تو اسی استغراق و مشغولیت کی حالت میں تمہاری موت واقع ہوگی اور اسی استغراق و مشغولیت کی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔

مہندی کہ مہرت از دلے عاشق رود ہرگز

چو میرد بتلا میرد چو خیزد بتلا خیزد

یہ ہرگز مت سمجھ کہ تیری محبت عاشق کے دل سے نکل جائیگی، عاشق جب مرے

گا بتلائے عشق مرے گا اور جب اٹھے گا بتلائے عشق اٹھے گا۔

اللہ کی پناہ! اگر حالت بیداری میں اللہ عزوجل سے غافل اور غیر حق میں شافل

ہوگا تو حالت موت میں بھی غیر حق میں شافل، اللہ تعالیٰ سے غافل اور اس سے دور

دبجور ہو کر مرے گا اور اسی حالت میں اٹھایا بھی جائے گا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ

علیہ نے اپنی کتاب "نظم" میں لکھا ہے کہ: ایک گدھا والا بستر مرگ پہ تھا کہ اسکے پاس

(۱) کہتا ہے: راہ، زردبان خوش بختی، بحوالہ عوالی اللہ اولیٰ ص ۲۷۔

موت کا فرشتہ آیا، جانکی کی حالت میں گدھا کو آواز دیتا تھا اور فریاد کرتا تھا کہ میرے گدھے گدھا کو کون پایا ہے؟ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔

کہا جاتا ہے کہ سلطان سکندر کے زمانے میں ان کا ایک معتبر وزیر تھا، سلطان نے اس کو بتایا کہ مال وصولی کے لیے بھیجا، جب وہ 'کالی خورہ' پہنچا تو اس کے پاس موت کا فرشتہ آ گیا اور سکرات موت اس پر طاری ہونے لگیں، جب حالت نزع میں پہنچا تو چلانے لگا: بتایا کہ مال پہنچ گیا؟ اسی حالت میں اس کی روح تن سے جدا ہوگی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس نا عاقبت اندیش کا کیا انجام ہوا۔

یکے بود است زین خیاط مردے

بوقت مرگ سوزن یاد کر دے

ہر آن چیزے کہ یک دم شغل داری

بوقت مرگ اے جان یادش آری

ایک درزی تھا موت کے وقت سوئی یاد کرنے لگا، اے جان عزیز! جس چیز کے ساتھ مکمل شغل ہوگا موت کے وقت اسی کو یاد کریگا۔

اس طرح کی بہت سی حکایتیں کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہیں اور بزرگوں سے سنی گئی ہیں، جو سمجھ دار ہے اس کے لیے ایک حرف ہی کافی ہے۔

نیند کے موت کی نظیر ہونے کی ایک انوکھی توضیح

رسول کریم ﷺ نے نیند کو موت کی نظیر قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ کہ: لوگ حالت حیات و بیداری میں جس طرح ذکر و شوق اور عبادت و محبت میں مشغول و

فہ سے حسن خاتر

سن اصحاب

عد نفسک

والی حدیث سے

ن [۱] اخ نظیر

سے کیا جاتا ہے۔

طرح موت کی

درویدار موت کی

سب حدیث صحیح کے

ات ہے اس حدیث کو

ایت کی ہے۔ ابن جریر

راہن محمد بن مفرہ ہیں،

ہیں، عقلی نے کہا ہے

یوں کی روایت کرتے

ہمد اللہ بن محمد بن مفرہ

ن کی حدیثیں لکھی جاتی

مستغرق رہیں گے اسی استغراق و مشغولیت میں نیند میں چلے جائیں گے اور اسی استغراق و مشغولیت کی حالت میں وہ بیدار بھی ہونگے، اسی سے ان کو عبادت پاس انفاس اور ”عبادت نفی خواطر“ میسر ہوگی۔ شیخ بایزید قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ: فقیر کی عبادت پاس انفاس ہے، پاس انفاس کا مطلب یہ کہ جو سانس بھی لے اس میں یہ لحاظ رکھے کہ حق تعالیٰ کی محبت و شوق اور اس کے ذکر و فکر کے بغیر نہ لے۔ اور مشائخ نے کہا ہے کہ: ”عبادة الفقير نفى الخواطر“ فقیر کی عبادت نفی خواطر ہے۔ نفی خواطر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عزوجل کے سوا جو خیال بھی دل میں گزرے اس کی نفی کرے، اپنے دل میں اللہ عزوجل کے ذکر و یاد اور شوق و محبت کے علاوہ کسی چیز کو جگہ نہ دے اور نہ [باطل خیالات دل میں] آنے دے۔ چنانچہ شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

جز نقش و نگار ہر چہ بنی
از لوح ضمیر پاک تراش
باشد کہ بہ بنی اے عراقی
در نقش وجود خویش نقاش

جو بھی نقش و نگار تو دیکھے دل کی تختی سے اسے بالکل کھرچ ڈال، اے عراقی! ہو سکتا ہے کہ تو اپنے وجود میں نقاش [خدا] کو دیکھ لے۔

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ:

عروں چہرہ قرآن نقاب آنگاہ بکشاید
کہ دار الملک ایمان را مجرد یابد از غوغا

لہن قرآن جیسے چہرہ سے اس وقت نقاب ہٹائے گی جب کہ ایمان کے دار السلطنت کو شور و غوغا سے خالی پائے۔

یہ حسی قاعدہ ہے جو بیان کیا گیا کہ انسان بیداری میں جس خیال میں مشغول ہوتا ہے نیند میں بھی اسی خیال میں رہتا ہے اور اسی خیال میں بیدار ہوتا ہے، چنانچہ مکتب میں بچے حالت بیداری میں قرآن کریم یا کوئی کتاب بڑھتے ہیں اور ان کے دل میں وہ نقش ہو جاتا ہے تو حالت خواب میں بھی پانچ دس آیتیں یا کتاب کے ایک دو ورق پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی عالم مدق جب بیداری میں بیان علم یا کسی کتاب کے مشکلات کو حل کرنے میں لگا رہتا ہے تو خواب میں بھی نکات و دقائق بیان کرتا ہے اور فقیر ربانی جب حالت بیداری میں دقائق معرفت اور حقائق وحدانیت بیان کرتا ہے تو خواب میں بھی حق ہی بولتا ہے، حق ہی کی جستجو کرتا ہے اور عالم دہشوق میں لگن رہتا ہے۔ واللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۱۶ قال النبی ﷺ: ”نوم العالم عبادة“ [۱] حضرت

رسالت پناہ ﷺ نے نیند کو موت کی نظیر قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا ایک احتمالی معنی بھی ہے کہ مومن جب مر جاتا ہے تو بشریت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کے حواہی ظاہرہ معطل اور بیکار ہو جاتے ہیں، اس کا دل غیر اللہ سے صاف و سحر اہو جاتا ہے اور

(۱) عراقی، خزینۃ الاحیاء: ۱/۳۵۲، عراقی نے کہا ہے کہ: ”نوم العالم“ کی بجائے ”نوم الصائم“ مشہور ہے، نسکی، طبقات الشافعیہ الکبریٰ: ۶/۳۰۷، نسکی نے کہا ہے کہ: اس روایت کی کوئی معتدبہ سند مجھ کو نہیں ملی، قاری، الاسرار المفردہ ص: ۳۵۹، ملا علی قاری نے کہا ہے کہ: مرفوع روایتوں میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نے اس کو ضعیف کہا ہے۔

وہ عالم خجیب و کما مشاہدہ کر۔

کہ انسان حالہ اور لوگوں کے

مر جاتا ہے تو اس

صفت اس سے

میں موجود نہیں،

بجاری نہیں ہوتا۔

رسول کریم

میں مشغول و مستغرق

اور مومن کو چاہیے

میں سوئے اور اس کا

پائے تو افسوس کر۔

سوئے اور غافلوں

اپنی پشت غیر حق۔

مرنے کے بعد غسل

قبرستان اور منکر و نیک

کا نہ تھا، اب اس کا

سے شیخ فرید الدین

وہ عالم غیب و کشف میں پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ روحانیوں، مقربوں اور فرشتوں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور ان کیساتھ کھل مل جاتا ہے۔ اسی طرح نیند موت کی نظیر ہے کہ انسان حالت نیند میں بشریت کی قید سے اور غیر اللہ کی فکر سے نجات پا جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع نہیں پاتا ہے۔ اور مومن جب مر جاتا ہے تو اس کی روح اور جسم دونوں حقیقی مومن ہوتے ہیں، ایمان اور مومن کی صفت اس سے زائل نہیں ہوتی ہے، اگر چہ فی الحال صفت تصدیق اور صفت اقرار اس میں موجود نہیں ہوتی، اسی طرح مومن جب نیند میں ہوتا ہے تو مومن حقیقی ہی رہتا ہے۔ بجاڑی نہیں ہوتا۔

رسول کریم ﷺ نے ترغیب فرمائی کہ مومن کو چاہیے کہ زندگی میں حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول و مستغرق رہے تاکہ اسی حال میں مرے اور اسی حال میں اٹھایا جائے۔ اور مومن کو چاہیے کہ حالت بیداری میں اللہ عزوجل کی یاد میں کھویا رہے اور اسی حال میں سوئے اور اسی حال میں خواب سے بیدار ہو۔ اگر یہ حالت اپنے اوپر طاری نہ پائے تو افسوس کرے اور مشغول و مستغرق ہونے کی کوشش کرے نہ کہ غافلوں کی طرح سوئے اور غافلوں کی طرح مرے کہ غافل اپنا قبلہ دل حق کی طرف نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی پشت غیر حق سے پھیرتا ہے۔ وہ نہ حق کو پہچانتا ہے اور نہ غیر حق سے دور رہتا ہے۔ مرنے کے بعد غسل دینے والے آئیں گے، اس کا چہرہ سمت قبلہ کر دیں گے اور اس کو قبرستان اور منکر و نکیر کے حوالے کر دیں گے۔ جب اس کا دل حق تبارک و تعالیٰ سے جکڑ نہ تھا، اب اس کا چہرہ سمت قبلہ کر دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسی معنی کی ترجمانی کرتے ہوئے شیخ فرید الدین عطار نے کہا ہے کہ:

پاک دینے گفت ستم حیلہ جوئے
مردہ را در نزع گردانیدہ روئے
پیش ازیں آں بے خبر را بردوام
روئے گردانیدہ باسپتے مدام
برگ ریزان شاخ بیفشانی چہ سود
روئے او اکوں بگردانی چہ سود
ہر کہ را ایں لحظہ گردانند روئے
او عجبت میرد ازو پاکی بچوئی

ایک پرہیزگار مست حیلہ جو [عارف باللہ] نے حالت نزع میں مردہ کا چہرہ [جانب قبلہ] کرتے دیکھ کر کہا: اس بے خبر کو اس سے پہلے ہی اپنا چہرہ ہمیشہ [جانب قبلہ] رکھنا چاہیے۔ جس شاخ کی پتیاں گر چکی ہیں اسے ہلانے سے کیا فائدہ! اسی طرح اب اس کے چہرے کو [سمت قبلہ] پھیرنے سے کیا فائدہ! جو لوگ اس وقت اسکے چہرے کو پھیرتے ہیں ان سے کہو کہ وہ ناپاکی میں مرا ہے اس میں پاکی تلاش نہ کریں۔

میرے عزیز! چند دن کی زندگی جو باقی ہے، اس کو غنیمت سمجھ، زندگی کے ان بقیہ لمحات میں اپنے دل کو خدائے تعالیٰ کی یاد میں لگائے رکھ، غیر حق سے دل کو بالکل خالی کر لے، اوقات عزیز جو زندگی کا سرمایہ ہیں انھیں ضائع مت کر، جو سانس بھی لے اسے اپنے دوست [خدائے پاک] کی یاد و شوق میں بسا کے لے۔

خوش وقت آں کساں کہ شب و روز، روز و شب
تسلیج و رساخت ہمین دوست دوست دوست

وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو رات و دن اور دن و رات اللہ اللہ کی تسبیح پڑھتے

رہتے ہیں۔

غیر حق کی مداخلت سے اپنے دل کی حفاظت کر، کسی شخص یا چیز کی طرف ہرگز توجہ مت کرتا کہ تو خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول، دنیا میں عزت والا اور دنیا والوں سے بے نیاز ہو جائے اور تجھے مخلوق خدا میں سے کسی کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے۔

طاعت الہی سے رزق میں کشادگی آتی ہے

حدیث نمبر ۱۷ / عن اسی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ

انہ قال: "ان الله يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي مملأ صدرك غنى وأسد فقرك ان لا تفعل ملائكت يدك شغلا ولم أسد فقرك" [۱] حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: اے فرزند آدم خود کو میری عبادت کے واسطے فارغ رکھ، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا یعنی تجھے بے نیاز کر دوں گا اور تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تیرے ہاتھ کو کاموں سے بھر دوں گا اور تجھ سے محتاجی دور نہ کر دوں گا۔

(۱) ترمذی، سنن الترمذی: حدیث نمبر ۲۳۶۶، ترمذی نے اس روایت کو حسن فریب کہا ہے۔ احمد شاہر، مسند احمد: ۲۸۳/۱۶، احمد شاہر نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ابویہم، علیہ الاولیاء: ۱/۱۸۹، ابویہم نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے حضرت معاذیہ سے صرف زید روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ، الآداب الشرعیہ: ۲۶۲/۳، حدیث کی سند چید ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معقل بن یسار اور حضرت ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابہ سے مروی ہے۔ حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ والی روایت نقل کی ہے۔ اس حدیث میں کتنا صاف لکھا ہے کہ عبادت الہی سے من موٹنے والا مومن محتاج و تنگ دست رہے گا۔ کاش کوئی غور و فکر کرتا!

اللہ کے نیک بندے دنیا سے محبت نہیں کرتے ہیں

حدیث نمبر ۱۸ / قال النبی ﷺ: "تفرغوا من الدنيا

ما استطعتم" [۲] رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے خود کو دنیا کی الجھنوں سے آزاد رکھو۔ حوصلہ مند لوگوں کو کہی، مردار دنیا کی الجھنوں سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے اور اپنے دل کو دنیا کی ناپاکی سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے، میدان سعادت میں کامیاب و کامراں ہو کر نکل آنا چاہیے اور ہر ناہنجار و گمراہ اور فاسق و فاجر لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔

ہست دنیا خاکدانے و کہنہ بیرانہ

غصہ جائے محنت آبادی ملامت خانہ

ہر لئیے نامزائے ترک دنیا کے کند

سرفرازی رارسد دریا دلی مردانہ

دنیا ایک ویران و پرانا مٹی کا گھر و نڈا ہے، محنت و مشقت کرنے کی جگہ اور ملامت

خانہ ہے۔ کہینہ و نالائق آدمی ترک دنیا کب کرے گا؟ دریا دلی جواں مرد ہی سر بلندی

و کامیابی حاصل کرتا ہے۔

[۲] ابویہم علیہ الاولیاء: ابویہم نے کہا ہے کہ: جنید بن حلانے محمد بن سعید سے تہوار روایت کیا ہے۔ منذری، الترمذی

و الترمذی: ۱۳۰/۳، منذری نے کہا ہے کہ: اس حدیث کو کسی طرح حسن قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بیہقی، مجمع الزوائد

۱۰/۲۵۰، بیہقی نے کہا ہے کہ: اس کی سند میں محمد بن سعید بن حسان معلوب ہے، وہ کذاب ہے۔ سیوطی، الجمان

الصغیر حدیث نمبر ۳۳۳، بیہقی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ذہبی، میزان الاعتدال: ۵۶۳/۳، ذہبی

نے کہا ہے کہ: اس حدیث کو کسی نے ضعیف نہیں کہا اور یہ ضعیف سے مشہور بھی نہیں ہے۔ حدیث میں "من

الدنیا" کے الفاظ ہیں "من الدنیا" کے ساتھ کوئی روایت نہیں ملی۔

رسول خدا ﷺ

پڑ گیا تھا، یہ وہ

ہم آپ کی اس

سزا اللہ کے

استنظیل سے

اور "مآنا

صورت میں

اور دنیا کو میر

دوسری صورت

دنیا میں رغبت

سہیہ حاصل کرتا

ہمارے

نہیں رکھی، ہمیں

رکھیں۔ اللہ کے

پاک ﷺ کو کیا

(۱) ترمذی، سنن

۳۳۳

دنیا کی لالچ میں دل کو پراگندہ کرنے کی مذمت

حدیث نمبر ۲۱ قال النبی ﷺ: "اقتربت الساعة ولا يزداد

الناس على انذنيها الا حرصا ولا يزداد منهم الا بعدا" [۲] نبی کریم ﷺ نے

فرمایا کہ: قیامت قریب آچکی ہے اور لوگوں کا حرص دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے اور [حق تبارک و تعالیٰ سے] لوگوں کی دوری بڑھتی جا رہی ہے۔

اللہ کی پناہ!! خدائے تعالیٰ سے دوری اور دنیا میں قیام غیر ضروری! کب تک؟ خواہشات نفس کی پیروی، ہوس پرستی اور خود پرستی، کب تک؟

حدیث کودکی و خود پرستی

رہا کن کان خماری تو زستی

بچپن اور خود پرستی کی باتیں چھوڑ دے کہ تجھ جیسے مست سے یہ نشہ مناسب نہیں ہے۔

اچانک موت کا فرشتہ آئیگا اور بستر مرگ پر کھینچ لے جائیگا اور تو اللہ عز و جل کے

پاس بے تعلق ہو کر پہنچ جائیگا۔

عبدی طہرت منظر الخلق سنین هل طہرت منظری سنة؟ اے

میرے بندے! تو نے مخلوق کو دکھانے کے لیے اپنے ظاہر کو سالہا سال ستھرا کیا، کیا

تو نے میرے ^{مطمح} نظر اپنے باطن کو مردار دنیا کی الفت و محبت اور اسکے رنج و الم کی

[۳] ابن حجر عسقلانی، اتحاف المرء ۲۶۷/۱۰۰، عسقلانی نے کہا ہے کہ: اس حدیث میں ایک راوی بشیر ہیں ان کو

بخاری نے ضعیف کہا ہے۔ لیکن ہم نے غلطی کی سند کے ساتھ روایت کی ہے [اس سند میں بشیر نہیں ہیں] بخاری نے

حنبلی، شرح کتاب الشہاب: ۳۷۵، بخاری نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وداعی، الاحادیث المعللة،

۲۸۱، وداعی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

گندگیوں سے ایک گھڑی کے لیے صاف دستہرا کیا ہے؟ تو نے اپنی عمر کو کس کام کے

لیے صرف کیا؟ اس خطاب الہی کا تم کیا جواب دو گے؟

اپنے پیر و پیغمبر سے یہ ربائی میں نے سنی ہے۔

اے عمر تہہ کرد بازی بازی

صد گونہ گنہ کرد بازی بازی

ہم موئے سپید کرد کردہ آسان آسان

ہم نامہ سیہ کرد بازی بازی

عمر ضائع کردی اور لہو و لعل میں سینکڑوں گناہ کر لیا، بہت آسانی سے بال سفید

کر لیے اور کھیل کھیل میں نامہ اعمال کالا کر لیا۔

یہ دو شعر بھی پیر دست گیر سے سنا ہے۔

اگر فردا پرسند از نیکوئی

چہ آوردی چہاداری چہ گوئی

بخفتگی گذاری روزگارے

مگر درگور خواہے کردگارے

اگر کل بروز حشر نیکوئی کے بارے میں پوچھ لیا گیا کہ دنیا سے تو کون سی چیز

لایا ہے تو کیا جواب دو گے؟ غفلت میں پڑ کر وقت گزارتا ہے مگر قبر میں خدا کو یاد کرے

میرے عزیز! کتاب بڑا ظلم اور کتنے بڑے افسوس و حیرت کی بات ہے کہ دل چاہے

مشل ذات کے جمال کا آئینہ، انوار الہی کے اترنے کی جگہ، لامحدود اسرار و رموز

خیزت اور حق تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے اسے تو فانی، کینسی اور گندی دینا کے حرص و ہوس کے زہم سے آلودہ کر رکھا ہے۔ لایعنی باتوں میں مشغول اور زید و بکر کے خیالات میں مصروف کر رکھا ہے اور اسے مردار و گندگی کی جگہ بنا رکھا ہے۔

تنت بنیان رب شد تا درو عرش خدا باشد

تو دائم دل بدایں دارے کہ گرد آں بنیان

تیرا بدن رب تعالیٰ کی بنیاد ہے تاکہ اس پر عرش خدا کی تعمیر ہو اور تو اپنے دل کو ہمیشہ اس طرح رکھ کہ اس بنیاد کے لائق ہو سکے۔

تو نے اس عرش کو فرش کی طرح پانمال کر ڈالا ہے، کینسی دنیا کے رنج و الم سے آلودہ کر رکھا ہے، لایعنی باتوں میں مشغول کر دیا ہے اور حضرت رسالت پناہ ﷺ کے فرمان کے مطابق اس کی تعمیر نہیں کی ہے۔

مؤمن کا دل خدائے تعالیٰ کا حرم ہے

حدیث نمبر ۲۲ / قال النبی ﷺ: "قلب المؤمن حرم اللہ وحرام علی حرم اللہ ان یلج فیہ غیر اللہ" [۱] صاحب شرح ﷺ کی کوئی بات بیہودہ، بے فائدہ نہیں ہوتی، ان کی "خبر" "امر" کا درجہ رکھتی ہے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ: مؤمن کا دل خدائے تعالیٰ کا حرم ہے اور خدائے تعالیٰ کے حرم میں

[۱] توش ہمارے باوجود یہ حدیث میں لبی البتہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ علیہ سے اس سے ملتا ہوا ایک قول آیا ہے، وہ ہے: "القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ" دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم ہے، لہذا اگر خدا میں غیر خدا کو چلے مت دے۔ حسن موسیٰ، کتاب معرفۃ النفس، قبل رابع، ص ۹۳ بحوالہ میزان الحکمة

عمر کو کس کام کے

غیر خدا داخل ہو جائے یہ حرام ہے۔ اور اس فرمان عالی شان سے اللہ کے رسول ﷺ کا مقصد یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ غیر خدا سے اپنے دل کو آلودہ نہ کرے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے دل کی خوب خوب حفاظت کرے تاکہ غیر خدا اس میں داخل نہ ہو جائے اور اس کے وقت کا قیمتی سرمایہ چھین نہ لے۔

دل کو حق سے غافل اور غیر حق کے ساتھ مشغول نہ کرنا چاہیے۔ جس نے بھی کہا ہے اچھا کہا ہے کہ:

اگر صد جاں بری از من حلال است

اگر یک دم زہم بے تو حرام است

اگر تو سو مرتبہ میری جان نکالے تو حلال ہے اور اگر میں تیرے بغیر ایک سانس لے لوں تو حرام ہے۔

انسوس انسوس! حق تعالیٰ سے غفلت اور غیر حق کے ساتھ مشغولیت، کب تک؟ مخلوق سے نزدیکی اور یگانگی اور خالق سے دوری و بیگانگی، کب تک؟ اور غفلت کے میدان میں سرگردانی و حیرانی، کب تک؟

ع دے حدیث آخر آں جفا را

اے دل! اس ظلم کی آخر کوئی حد ہے۔

شراب الہی کے مست یعنی شیخ فرید الدین عطار نے اچھا کہا ہے۔

از قدم تا فرق نغمجائے اوست

عرض وہ باخویش نغمجائے دوست

تا بدانے کز کہ دور افتادہ

در جدائی بس صبور افتادہ

سر تا بقدم اسی کی نعمتیں ہیں، دوست کی نعمتوں کو اپنے اوپر ظاہر کر، تاکہ تو جان لے کہ تو کس سے دور پڑا ہوا ہے اور جدائی میں بس صبر کئے ہوئے ہے۔

حق ترا پروردہ در صد عجز و ناز

تو ز نادانی بغیرے ماندہ باز

حق تعالیٰ نے تجھ کو سیکڑوں عزت و وقار سے پالا ہے اور تو نادانی سے غیر کے ساتھ مشغول ہے۔

دنیا مومن کے لیے مہمان خانہ کی طرح ہے

حدیث نمبر ۲۲ قال النبی ﷺ: "کونوا فی الدنیا اذیبا تنار اتخذوا المساجد بیوتا و عودوا اقلوبکم الرقة و اکثروا التفکروا البکاء و لاتختلف بکم الأهواء" [۱] نبی کریم ﷺ کے اس فرمان میں خطاب صحابہ کرام سے ہے اور حکم ساری امت کے لیے عام ہے۔ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ: دنیا میں مہمان کی طرح رہو یعنی دنیا کو اپنی قیام گاہ اور ٹھکانہ نہ سمجھو اور اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ۔ دنیا میں فضول خرچی اور فضول کام نہ کرو کہ مہمان فضول خرچی میں مشغول نہیں

[۱] سیوطی، الجامع الصغیر: حدیث نمبر ۶۳۳، سیوطی نے ضعیف کہا ہے۔ سفاریں جنلی، شرح کتاب الشہاب: ۳۶۷، سفاریں نے کہا ہے کہ: اس کی سند حسن ہے۔ لفظ "تختلف" کے ساتھ کوئی روایت نہیں ملی، لفظ "تختلفین" کے ساتھ کوئی روایتیں ہیں۔

ہوتا بلکہ ضروری اور لابدی پر اکتفا کرتا ہے۔ اور مسجد کو گھر کی طرح آباد رکھو مسجدوں سے اپنی وابستگی اس طرح کر لو جس طرح تم گھر کے ساتھ وابستہ رہتے اور اپنے دلوں کو نرمی اور تفکر و تدبیر کا عادی بناؤ، اس بات میں زیادہ سے زیادہ غور کرو کہ: کہاں سے آئے ہو؟ کہاں پڑے ہوئے ہو؟ کس سے دور و مجبور ہو گئے کس چیز میں اور کس کے ساتھ مصروف و مشغول ہو چکے ہو؟ کس کام کے لیے تم کو کیا گیا ہے؟ سرمایہ زندگی کس کام میں صرف ہو رہا ہے؟ مقصود میں سے کتنا جا کر چکا ہے اور مطلوب کی کونسی نشانی اب تک تمہارے ہاتھ لگی ہے؟ لہذا اسی غم گریہ و زاری کیا کرو۔ جس نے کہا ہے خوب کہا ہے۔

از نکتہء مقصود نشد فہم حدیث

لادین ولادینا بیکار بماندیم

نکتہ مقصود کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، نہ دین حاصل ہوا نہ دنیا، بیکار رہ گئے [خوف کرو کہیں] اور تمہاری خواہشات تمہیں اختلاف میں نہ ڈال دیں حیراں دسر گرداں نہ کر دے۔

اقسوس اقسوس!! میدان ہوا و ہوس میں تو سرگرداں ہے، شراب غفلت میں تو آوارہ پھر رہا ہے، دنیا نے فانی کے رنج و الم میں تو پریشاں ہے، بد عملی خرچی میں تو مبتلا ہے، میدان حیرت میں تو حیراں ہے، دوست کی نزدیکی جان بگیری تو زندگی بسر کر رہا ہے اور اپنے اقوال و افعال پر تو نا دم و شرمسار بھی نہیں الوقت شیخ فرید الدین عطار نے کیا خوب کہا ہے کہ:

انہیں ا
جاننا کہ تو ک
اور تو مسیبت
دنیا میں مٹھی

حدیث
اللہ مستعطف
دنیا میں مٹھی خوب
ہے، یعنی ایک
دنیا میں ہمیشہ
کیسا عمل کرتے
یہ حدیث

(۱) مسلم صحیح مسلم: ۷۰
ہے۔ بخاری، شرح السنن
ابن صالح بن سلیمان
کے ساتھ کوئی روایت نہیں

اے زغفلت غرق در دریائے آز
می ندانی کز کہ می مانی تو باز
ہر دو عالم در لباس تعزیت
اشک می بارید و تو در مصیبت

اے غفلت کی وجہ سے حرص و لالچ کے دریا میں ڈوبے رہنے والے اتو نہیں جانتا کہ تو کس سے روگرداں ہے۔ دونوں عالم لباس تعزیت میں آنسو بہا رہے ہیں اور تو مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔

دنیا میٹھی اور دل لہانے والی ہے

حدیث نمبر ۲۴ قال النبی ﷺ: "ان الدنيا حلوة خضرة وان

الله مستعلفكم فيها فانظرو كيف تعملون" [۱] نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بیشک دنیا میٹھی خوبصورت اور دلربا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو یکے بعد دیگرے اس میں لانے والا ہے، یعنی ایک کو دنیا سے اٹھاتا ہے تو دوسرے کو اس کی جگہ پر پیدا فرماتا ہے اور کسی کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھتا، پس اللہ عزوجل تمہارے اچھے اور برے عمل کو دیکھ رہا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔

یہ حدیث اس بات سے خوف دلاتی ہے کہ دنیا جس کا منظر سراپ ہے، جس میں

(۱) مسلم صحیح مسلم: حدیث نمبر ۲۴۷۲، ترمذی، سنن الترمذی: حدیث نمبر ۳۹۹۱، ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بخاری، شرح اللہ: ۲۴۸/۷، بخاری نے کہا ہے کہ یہ حسن ہے البتہ سند میں ایک راوی ابو اسلمت ہیں وہ عبد السلام ابن صالح بن سلمان بن مسرہ ہیں، محدثین نے ان میں کلام کیا ہے۔ اس حدیث کے شاہد بہت ہیں۔ لفظ "انظرو" کے ساتھ کوئی روایت نہیں لی، "انظرو" اور "انظرو" کے لفظوں کے ساتھ روایتیں ملتی ہیں۔

رہائش خراب ہے، جس کا انجام فنا ہے، جس کا وجود عدم کے درجہ میں ہے، جس کی مٹھاس ایلوا کی مانند تنخ ہے، جس کا ظاہر ایلوا کی طرح اچھا اور باطن ایلوا کے باطن کی طرح برا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ ایسی کینسی دنیا کی دلربائی و زیبائی اور اس کی لذتوں اور شہوتوں سے دھوکہ نہ کھائے۔ عقل مند آدمی ہرگز اس سے دل نہیں لگاتا اور غافل اس سے دل لگا لیتا ہے، عقل مند اس کے مکر و فریب میں نہیں آتا اور اس پر فریفتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بھی اس کو جائے آرام و قرار مت سمجھو اور اس کی زیبائی و دلربائی میں مشغول و مصروف مت ہو۔

چوں درین زنداں بے نتواں نشست

خوشین را بازکش از ہر چہ ہست

جب قید خانہ میں زیادہ دیر نہیں بیٹھا جا سکتا تو خود کو ہر چیز سے الگ تھلگ کر لے ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ:

دنیا چو رباط مادرو رہگذارے

زہار درو رنج فرانواں خبرے

تو مرد مسافرے و دنیا چو رباط

بگذار رباط چون تو مردے سزے

دنیا ایک سرائے کی طرح ہے اور ہم اس میں مسافر کی طرح، خبردار! اس کی

انگھنوں میں بہت زیادہ نہ پڑ۔ جب دنیا مسافر خانہ ہے اور تو مسافر ہے تو مسافر خانہ کو چھوڑ دے اگر تو واقعی مسافر ہے۔

مومن کو دنیا سے بقدر ضرورت ہی حصہ لینا چاہیے

حدیث نمبر ۲۵ / قال النبی ﷺ: "لیکن بلاغ أحدکم من الدنیا کزاد الراكب" [۱] رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ: تم میں سے ہر ایک کے لیے دنیا سے بمقدار تو شہ مسافر کا کافی ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح مسافر کو کفایت بھر اور بقدر ضرورت تو شہ کافی ہوتا ہے اور فضول وغیر ضروری سامان سے وہ پرہیز کرتا ہے، اسی طرح تو بھی دنیا میں بقدر ضرورت پر اکتفا کر کیوں کہ تو راہ سفر میں ہے اور سفر کے رہگذار پر چل رہا ہے، لہذا فضول وغیر ضروری سامان سے احتراز کر اور خود کو گراں باز مت کر۔

حدیث نمبر ۲۶ / قال النبی ﷺ: "نحنا المخفقون وھلک المشقلون" [۲] رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ: پہلے بوجھ والے نجات پا گئے اور بھاری بوجھ والے ہلاک ہو گئے۔

حدیث نمبر ۲۷ / قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: "یا ابن آدم عندک ما یکفیک وتطلب ما یطغیک" [۳]

[۱] بومیری، اتمام الخیرۃ، ۴/۲۰۶، بومیری نے اس کی سند کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ عراقی، خزرج الاحیاء، ۱۳۲/۳-۲۷، ملاطی قاری، الاسرار الرغیۃ، ۲۵۲، ملاطی قاری نے اس پر یارک لگاتے ہوئے کہا ہے کہ: کہا گیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے یا یہ اصلاً موضوع ہے۔ لیکن محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو حضرت ابودرداء کی روایت کردہ ایک حدیث کا معنی قرار دے کر صحیح کہا ہے۔ حضرت ابودرداء کی حدیث یہ ہے: "اسامکم عقبۃ کؤد لا یجورھا المنقلون" فانان انعمف لئلك العقبۃ - حاکم نے اس کو صحیح الاشارہ کہا ہے۔ حضرت ابودرداء کے علاوہ یہ حدیث ابو یزید بن مالک، انس بن مالک اور عبدالرحمان بن عمر سے مروی ہے۔ [۳] سیوطی، الجامع الصغیر، ۶۵، سیوطی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ذہبی، مجمع الزوائد، ۱۰/۲۹۲، ذہبی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں ابو بکر داہری ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ ابن صبار، بحم الشیوخ، ۲/۸۳۲، ابن صبار نے ضعیف قرار دیا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ: اللہ عزوجل نے فرمایا کہ: اے فرزند آدم! تیرے پاس اتنا ہے جو تجھے کفایت کریگا اور تو اس قدر تلاش کرتا ہے جو ناقرمانی و گناہ میں مبتلا کر دینگا۔

حدیث نمبر ۲۸ / قال النبی ﷺ: "طوبی لمن یرزق کفافاً ویطی اللہ بساناہ" [۱] نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: بشارت ہے اس کے لیے جسے بمقدار کفایت رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دیئے ہوئے پر قناعت عطا کی۔ میرے عزیز! اگر تو عزت و قناعت کا مزہ چکھ لے تو بخدا سلاطین کے ساتھ عرض دلاج کی جگہ سے سرنہ چونکائے اور دنیا کو ایک جو کے برابر بھی شمار نہ کرے۔

اگر ازخوان گدایان نوالہ چھشتی
تجہ نشماری ہزار ملک سلطان۔ را

اگر فقیروں کے دسترخوان سے ایک نوالہ تو کھالے تو بادشاہ کی ہزار بادشاہی
ایک دانہ برابر شمار نہ کریگا۔

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ:

سج آزادی و سچ قناعت ملکہ است
کہ شمشیر میسر نہ شود سلطان را

سرمایہ آزادی و خزانہ قناعت ایسا ملک ہے جو بادشاہ کو تلواری سے بھی میسر نہیں
مذکورہ دونوں شعروں میں سے پہلے شعر میں "خوان گدایان" سے قناعت
درویشوں کی عالی ہمتی مراد ہے۔

آنجا کہ قبول آمد درویش سلیمان را

یک حیہ نمی ارزد صد ملک سلیمانی

یہ وہ جگہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو درویشی پسند آئی، ہزار ملک سلیمانی

ایک دانہ کے برابر نہیں ہے۔

قناعت اس کا نام نہیں ہے کہ تو ایک کنگڑا روٹی ایک عدد بیوی اور ایک عدد پتنگ پر

اکتفا کرے۔ بلکہ قناعت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت و شوق اور اس کے ذکر و فکر پر

اکتفا کرے، دونوں جہان میں سے کسی کی طرف کوئی توجہ نہ کرے اور رسول کریم ﷺ

کی اطاعت و فرماں برداری ہی میں اپنا قدم باہر نکالے۔

مومن کا مقصود اعظم اللہ عزوجل کی رضا ہونا چاہیے

حدیث نمبر ۲۹، قال النبی ﷺ: "الدنيا لكم والمعقبى لكم

والمولی لى" [۱] نبی کریم ﷺ نے فرمایا دنیا تمہارے لیے ہے، عقبی تمہارے لیے

ہے اور مولی میرے لیے ہے۔

اگر رشک و حسد برے بر ویراں

کین رشک بدست انبیارا

اے خلق حدیث او میگوئید

باقی ہمہ شاہدان شمارا

﴿قال الله تعالى ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ وَلَا تَبْتَغِ لَهُ تَبَتُّلًا﴾ [۲] اللہ

﴿وَتَبَتُّلًا﴾

[۱] الم طبع علیہ - [۲] سورہ حزل، آیت ۱۸۔

عزوجل نے فرمایا: اے نبی! اپنے پروردگار کو خوب یاد کر اور غیر خدا سے قطع تعلق

کر لے، خدائے تعالیٰ کے علاوہ ہرگز دنیا کی طرف التفات مت کر اور کونین کی

طرف میلان و رجحان کی نظر بھی نہ ڈال۔ اللہ کے رسول ﷺ نے اس فرمان عالی کے

جواب میں فرمایا: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [۱] یعنی میں نے غیر حق سے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، زمین

و آسمان کے خالق کی طرف توجہ کر لی ہے، اطاعت خداوندی کے واسطے گردن جھکا دی

ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ خدا کی محبت و حق اور اس کی بندگی میں

دوسرے کو شریک کر لوں۔ حضرت رسالت پناہ ﷺ مومنوں کے مقتدا ہیں جو حکم ان

کے لیے ہے وہ حکم مومنوں کے لیے بھی ہے۔ اور اللہ عزوجل کا

فرمان "فَاتَّبِعُونِي" کے سبب ان کے افعال و اقوال کی اتباع مومنوں پر لازم

ہے۔ خصوصی دلیل اور عدم لزوم کی دلیل سے جو مستثنیٰ ہے اس کی بات ہی الگ

ہے۔ لہذا مومنوں کو چاہیے کہ حکم اتباع کے بموجب دنیا کی طرف التفات نہ کرے

صرف عقبی سے راضی نہ ہو اور مولیٰ کے علاوہ کسی پر اکتفا نہ کرے۔ ہمیشہ ذکر مولیٰ اور

محبت و اشتیاق مولیٰ ہی میں رہے اور مولیٰ ہی کی طرف توجہ کرے۔

کفر کافر را دین دیندار را

ذرا دردت دلی عطار را

کفر کافر کے لیے ہے اور دین دیندار کے لیے مبارک ہے، تیری محبت کے درد

کی کک عطار کے دل کو حاصل ہو۔

الہی کفانی من نعیم الدنیا ذکرک ومحبتک وشوقک و کفانی من
نعیم الآخرة لغناک ورضاک۔ اے اللہ! دنیاوی نعمتوں کی بجائے تیرا ذکر، تیری
محبت اور تیرا شوق میری کفایت کرے، اور آخروی نعمتوں کی بجائے تیرا دیدار اور تیری
رضا میری کفایت کرے۔

مشارح نے کہا ہے کہ: الفقیر لا یلتفت الی الدنیا ولا یرضی بالعبی
ولا یسکفی الا بالمولی فقیر دنیا کی طرف التفات نہیں کرتا ہے اس لیے کہ دنیا گھٹیا
و خیس چیز ہے، مردار و گندگی کا گھر ہے۔ اور فقیر عقبی سے راضی نہیں ہوتا ہے اس لیے
کہ عقبی غیر مقصود ہے، معبود نہیں ہے بلکہ عطاءئے معبود ہے۔ حضرت شیخ شبلی سے
مندرجہ ذیل حدیث کا مطلب پوچھا گیا:

حدیث نمبر ۳۰ قال النبی ﷺ " اکثر أهل الجنة البله " [۱] زیادہ
ترجیحی سیدھے سادے لوگ ہوں گے۔ جواب دیا کہ: سیدھے سادے لوگ کیوں نہ
جنتی ہوں گے کہ یہ لوگ [دنیاوی] نعمت دینے اور عطا کرنے والوں کو چھوڑ کر نعمت
و عطا پر اتکفا کرتے ہیں اور صرف مولیٰ تعالیٰ ہی کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہی
مقصود و مطلوب ہے اور وہی معبود ہے۔

[۱] قرطبی، الذکر للقرطبی: ۱/۳۶، معنی: حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ (یہی) تفسیر العنقل المتناہیہ: ۳۶۳، ۳۶۴
نے کہا ہے کہ: انکی سند میں سلاما بن روح ہیں، ان میں ضعف تھا۔ ابن رجب، ریاض القدس: ۳/۳۹۱، ابن رجب نے کہا
ہے کہ: اس حدیث کی دو سندیں ہیں اور دونوں ضعیف ہیں۔ بیہی، مجمع الزوائد: ۱۰/۵۰۰، ۵۰۱، بیہی نے کہا ہے کہ اس کی سند
میں سلاما بن روح ہیں، ابن حبان وغیرہ نے اس کو ثقہ کہا ہے اور بہت سے محدثین نے ضعیف۔

گر دنیا و آخرت بیارند
کاین ہرود بگیرد دوست بگذار
ما یوسف خود نمی فرد شم
تو سیم سیاہ خود نگہدار

اگر لوگ دنیا و آخرت لے آئیں اور کہیں کہ تو ان دونوں کو لے لے اور دوسرے
چھوڑ دے تو ہم اپنے یوسف کو نہیں بیچیں گے تو اپنے کالے دھن کی حفاظت کر۔
لاحول و لا قوة الا بالله کی قوت اور حق تعالیٰ کے شوق و محبت کی تقویت
ترجمی دل، اللہ والا فقیر اگر بلند ہستی کی نظر اپنی جانب اٹھائے اور اپنے آپ کو بچوں
زسرہ میں شمار کرے، تو بجز اوہ چھوٹا اور مدنی محض ہے۔

تو سے کہ ہر دو کون بیک جو نمی خرید
ایشان دم از محبت دنیا کجا زمند

جو لوگ دونوں جہاں کو ایک جو کے بدلے نہیں خریدتے یہ لوگ، دنیا کی محبت
کہاں دم مارنے والے ہیں۔

حقیقی محبت الہی کی نشانی کیا ہے؟

کیا تو جانتا ہے کہ اس قوم [دنیا و آخرت کو معمولی داموں میں نہ خریدنے والوں]
اور مولیٰ ہی پر اتکفا کرنے والوں کی نشانی کیا ہے؟ اور اس قوم کے افراد کون
چیز کی ایک ظاہری نشانی اور کھلی دلیل ہوتی ہے جس کے پاس وہ نشانی و دلیل نہیں
وہ چھوٹا اور محض دعویٰ دار ہے اور بلا دلیل کا دعویٰ مقبول و محمود نہیں ہے۔

دعویٰ کردی بما ولایت باید
مہر موسیٰ و شوقِ خللیت باید
مگر صحبت آن یارِ خللیت باید
مالِ دتن و جملہ سبلیت باید

تو نے ہمارا دعویٰ کیا ہے تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، موسیٰ کی محبت اور خللیت کا شوق ہونا چاہیے۔ اگر تجھ کو اس دوست و خللیت کی صحبت چاہیے تو اس کے راستے پر تن من دھن سب بنا کرنا چاہیے۔

پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ دنیا میں پر غم آکھ، پریشان دل رکھتے ہیں اور بے چینی و اضطرابی کے عالم میں حیراں و سرگرداں رہتے ہیں، دنیا سے بیزار اور دنیا سے چھٹکارا کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اور سوز و جگر سے یہ شعر پڑھتے رہتے ہیں۔

نہ دل را جز تھیر پائے بندے

نہ جان را جز تمنا و دکشائے

دل کو بے چینی کے سوا کوئی چارہ نہیں اور جان کو تمنا کے سوا کوئی کشش نہیں۔

اور دردِ دل و غمِ زمانہ کے ساتھ یہ شعر گنگناتے رہتے ہیں۔

نہ پائے آنکہ از کرہ خاک بگذارم

نہ دست آنکہ پردہ افلاک بردرم

نہ وہ میرے کہ سٹخ زمین سے گزر جاؤں اور نہ وہ ہاتھ ہے کہ پردہ افلاک کو چیر ڈالوں۔

دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ دونوں جہاں میں دوست کے بغیر کوئی آرام و قرار

نہیں پاتے ہیں اور دونوں جہاں کی طرف گوشہ آنکھ سے بھی نہیں دیکھتے ہیں، جان

و مال عزت و آبرو سب دوست کی طلب میں تھج دیتے ہیں اور حق تعالیٰ کے بغیر کسی چیز میں مشغول نہیں رہتے ہیں اور اس شعر کو بزبان حال اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں:

مگر ہردو جہاں دہند مارا

چوں وصل تو نیست ما فقیریم

اگر دونوں جہاں ہمیں دے دیں لیکن تیرا وصل نہ ہو تو ہم محتاج ہیں۔

فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

[جب آدمی اس حال میں پہنچ جاتا ہے] تو اپنی ”خودی“ سے نجات پا جاتا ہے اور دونوں جہاں کی طرف مائل ہونے سے مردانہ وار نکل آتا ہے، ماسوی اللہ کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے، انوار الہی اس کے دل میں چمکنے لگتے ہیں، صفت بشریت سے نکل کر حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صفات سے متصف ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ:

حدیث نمبر ۲۱ ”من اراد ان ينظر الى ميت يمشی على وجه

الأرض فلينبظر الى ابن ابي قحافة“ [۱] جو شخص زمین میں چلتا پھرتا مردہ دیکھنا

چاہتا ہے وہ قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے۔ وجہ یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خبر

صادق مبلغ واثق علیہ کے حکم سے دنیا کو قید، قحط سالی اور سخت زندگی کا مرکز سمجھتے تھے،

اس کو اپنا مسکن وجائے قیام شمار نہیں کرتے تھے، اس کی زیب و زینت کی طرف کوئی

توجہ نہیں کرتے تھے، اس سے الفت و محبت نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ اس سے متفر رہتے

تھے، اس کے سرور و غرور سے سرور و مغرور نہیں ہوتے تھے، اور دنیا کی جدائی کو قید خانہ

[۱] احمد القری الکسانی، نفع الطیب من فمنا الامس الرطب، ج ۱، ص ۱۶۳، اور ماورعیرت لبنان۔

سے رہائی، تکلیف کی زندگی سے نجات اور قحط سالی سے چھٹکارے کا سبب سمجھتے تھے۔

اہل نظر کے نزدیک دنیا کی کچھ بھی وقعت نہیں ہے

حدیث نمبر ۳۲ قال النبی ﷺ: "الدنيا سجن المؤمن وستة فاذا فارق الدنيا فارق السجن" [۱] رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ و قحط سالی ہے۔ جب مومن دنیا سے جدا ہوتا ہے تو قید، قحط سالی اور مفلسی سے نجات پا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول ﷺ نے تشبیہ فرمائی کہ مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ دنیا میں ناپسندی و نفرت کے ساتھ رہے اور دنیا والوں سے کنارہ کش رہے۔

دنیا آں قدر نہ دارد کہ برود رشک برند
باوجود عدمش را غم بیہودہ خورند
نظر آں را کہ نہ کردند بریں شتے خاک
الحق انصاف تو اں داد کہ صاحب نظر اند
عارفاں ہرچہ بقائے ووقائے نکند
گر ہمہ ملک جہان است بپیش نخرند
ایں سرائے است کہ البتہ خلل خواہد شد
خنک آں قوم کہ در بند سرائے دگرند

[۱] ترمذی، مجمع الزوائد، ۱/۲۰۱، ترمذی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں عبد اللہ بن جنادہ کے علاوہ سارے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں، اور وہ ثقہ ہیں۔ سیوطی، الجامع الصغیر، حدیث نمبر ۳۲۷۶، سیوطی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ احمد شاہ کرمی، مستدرک، ۱/۱۸۰، احمد شاہ نے اس حدیث کو صحیح الامتداد کہا ہے۔

دنیا وہ قدر و قیمت نہیں رکھتی کہ اس پر رشک کیا جائے اس کے فانی ہونے کے باوجود اس کی بے فائدہ فکر کی جائے۔ صاحب نظر وہ ہے جو اس منہی بھر مٹی [دنیا] کی طرف نظر نہیں کرتے، اور انصاف یہ ہے کہ وہی اہل نظر ہیں۔ خائفین کبھی بھی دنیا میں قیام اور اس کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، اگرچہ پوری دنیا کی سلطنت انہیں دے دی جائے اسے کسی لائق نہیں سمجھیں گے۔ دنیا مسافر خانہ ہے یقیناً اس میں پریشانی ہوگی، آرام اس قوم کو ہے جو دوسرے مسافر خانہ کی فکر میں رہتے ہیں۔

بے وطن مومن اپنے پیارے وطن سے دور و بھور پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن دنیا کے ساتھ غیرت مند دوست کی مشغولیت سے راضی نہیں ہوتا اور بیچارے بے وطن کو دنیا کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ: دنیا کے ساتھ دین درست نہیں ہوتا اور دنیا میں دینار کے بغیر آرام نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال غضب کے ساتھ فرماتا ہے:

حدیث نمبر ۳۲ قال النبی ﷺ حاکیا عن اللہ تعالیٰ: "من رضى عنا بدنياه عجلنا له مناه وأوصلنا اليه هواه ولكن بالفرقة قصواه والحقيم ماواه" [۱] جو بھی ہم کو چھوڑ کر دنیا سے راضی ہوگا یعنی دنیا پر اکتفا کر لے گا۔ ہماری طلب و جستجو، ہمارے دصال کے غم اور ہماری جدائی پر ماتم نہیں کرے گا تو اس کی خواہش کے مطابق ہم اس کی آرزوں کو جلدی پوری کر دیں گے، وہ ہم سے جدا ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔

[۱] لم الطبع علیہ

آہ! کتنی بدبختی، کس قدر دائمی سخت دلی، کیا ہی لا علاج مرض، کیا ہی ماتم فراق، کیا ہی بے انتہا حسرت، کیا ہی بے حساب نقصان اسکے نصیب میں ہے، جو حق تبارک و تعالیٰ سے دور و بھور ہو اور فانی دنیا سے سرور و مغرور ہو۔ آہ! افسوس ہزار افسوس! اند دنیا چھوڑنے کی طاقت نہ مولیٰ سے ملنے کی صورت!!

نہ راہ شدن نہ روئے بودن

معتشوق ملول ما گرفتار

جانے کا راستہ نہ رہنے کا خیال، معتشوق رنجیدہ ہم گرفتار۔

جب تک مسافر اپنے وطن اور اپنے محبوب تک پہنچ نہیں جاتا ہے اس وقت تک تکلیف کی زندگی اور گونا گوں مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے۔ ہر روز خون کے آنسو روتا اور جگر پارہ پارہ کرتا ہے۔ ہر رات درد سے کراہتا اور جھلتا رہتا ہے۔

بناز خفتہ چہ داند کہ درد مند فراق

بشب چہ می گزرا ند علی الخصوص غریب

آرام سے سویا ہوا شخص جدائی کے درد کو کیا جانتا ہے کہ عاشق بالخصوص بے وطن کس طرح رات گزارتے ہیں۔

کتاب میں لکھا ہے کہ انسان جب شکم مادر میں آتا ہے تو حیض کا خون اس کی غذا بن جاتا ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ محبوب سے جدائی کی سزا خون کھانا اور جگر پارہ پارہ کرنا ہے، جب تک اپنے وطن سے دور اور اپنے محبوب سے بھور رہیگا، قسم قسم کی مصیبتوں، گناہوں تکلیفوں اور رنج و آلم میں گھرا رہے گا، ہر لمحہ جگر خون آلود اور آنکھیں اشک بار رہیں گی۔

دریاب دے راکہ بہ روزے صدبار

خون می شود و باز جگر می بندد

اس دل کو حاصل کر لے جو ہر دن سو بار خون ہوتا ہے اور پھر جگر بنتا ہے۔

جو وصال و قرب کی قدر نہیں جانتا ہے وہ محبوب کو فراق میں ڈال دیتا ہے، اپنے بھر و جدائی کی آگ میں اسے تپاتا رہتا ہے، قسم قسم کی مصیبتوں میں مبتلا کر کے اسے بے چین و بیتاب کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ فریاد کرنے لگتا ہے کہ:

ما قدر وصلت اے جان جہاں نشنا ختم

لا جرم در بوند بھران تو بگدا ختم

اے جان جہاں! ہم نے تیرے وصل کو پہچانا نہیں یقیناً ہم تیری جدائی کے غم میں گرفتار ہو گئے۔

بے وطن قید دنیا کی سختی میں تھوڑی مدت محبوس و بھور رہتا ہے، جس کی مٹھاس زہر ہی زہر ہے، جس کا لطف سراپا تہر ہے، جس کا انصاف مکمل ظلم ہے، جس کی بنیاد بالکل ویران ہے، جس کا غم بے انتہا ہے، جس کا درد لا علاج ہے، جہاں مطلوب تک پہنچنے کا راستہ منقطع ہے، جس کا وجود محبوب کی ملاقات سے روکنے کا سبب ہے، عقل مند اس کے مکر و فریب سے بے حال ہے اور عاقل اس کے سامنے مجبور ہے، دل اس سے بخلا ہوا ہے اور آنکھیں اس سے پر زخم ہیں، عقل مند اس سے پریشان ہے اور عاقل اس میں مست و برباد ہے۔ تو اس میں مقید و محبوس رہ کر یہ کلمات زبان سے ادا کر: دخلنا کارہین و کنا فیہا متحیرین و خرجنا منها مضطربین۔ ہم دنیا میں بکراہت

آئے۔ یعنی باغ وصال اور میدان قرب سے دنیا کے پنجرے و قید خانہ میں، ہم مجبور ہو کر آئے ہیں۔ ہزاروں آپس نکلیں، دنیا کی قید میں ہزاروں حیرتوں میں پڑے رہے۔ نہ قید خانہ سے چھکارا ملنے کا کوئی بہانہ ملا اور نہ خود سے کوئی تدبیر ڈھونڈ سکے اور نہ دوست سے ملنے کی کوئی راہ نکال سکے۔ اور جب روح کو بدن سے ایک گونا گوت مجت والفت ہو چکی، بدن کے رگ و پامیں روح ساگنی تو فرشتوں نے روح کو سختی کے ساتھ کھینچ لیا، مجبوروں کو تلخی اور جان کی سختی کا مزہ چکھایا اور ہم دنیا سے بے اختیار و مجبور ہو کر نکل آئے۔ اس حال میں دنیا سے نکلنے وقت بندہ پریشان و مضطر کیوں نہ ہوگا؟

موت کی سختیوں کا بیان

حدیث نمبر ۴۳ / رروی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ اہ بیکی عند الموت فقیل لہ: لم تبکی؟ فقال: لم لم اُبک وقد سمعت رسول اللہ ﷺ قال: "ان الموت اشد من الطبخ فی القدر و اشد من القطع و بعد الموت سبعون ہولاً کل ہول اشد من الموت سبعین درجۃ" [۱] مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موت کے وقت رورہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رورہے ہیں؟ جواب دیا: کیوں نہ روؤں! میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ: موت ہانڈی میں پکانے سے زیادہ سخت ہے اور آرا سے ٹکڑے ٹکڑے کئے جانے سے زیادہ دردناک ہے۔ اور مرنے کے بعد متر خوف ہوں گے اور ہر خوف موت سے متر گونہ زیادہ سخت ہوگا۔

میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ موت کی سختیوں میں سے ایک ذرہ پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پہاڑ طاقت نہیں رکھتے آدمی بے چارہ کی تخلیق ہی تو سختی و تکلیف اور رنج و غم برداشت کرنے کے لیے ہوئی ہے تن آسانی و عیش و آرام کے لیے نہیں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي سَعْيٍ مَّجْدِيدٍ﴾ [۲] ہم نے انسان کو رنج و غم برداشت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے نہ کہ تن آسانی اور راحت کے لیے۔ بے چارہ آدمی کو خون کا گھونٹ پینے اور جگر پارہ پارہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔

آدی بہر بے غمی رانیت
پائے درگل جز آدی رانیت
انے دل مرو باغ یکجے قرار گیر
بگذار ہرچہ ہست سرزلف یار گیر

آدی بے غمی کیلئے نہیں ہے، آدمی کے سوا کسی کا پاؤں زمین میں نہیں ہے۔ اے دل! باغ میں مت جا، کسی گوشہ میں بیٹھ جا، ہر چیز چھوڑ دے اور زلف یار تھام لے۔ بیچارہ آدمی جب موت کی سخت تکلیفوں اور مصیبتوں کا مزہ چکھ لیتا ہے، دنیا کی قید سے ہزار وحشت و حسرت اور ندامت و کراہت کے ساتھ نجات پاتا ہے تو قبر کے تنگ و تاریک پنجرے میں داخل ہو جاتا ہے، جو کیڑوں، مکوڑوں، بچھوڑوں اور سانپوں کا گھر ہے۔ اس جگہ نہ آفتاب و مہتاب کی کرنیں داخل ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی چراغ روشن ہوتا ہے، روشنی کا کس طرح کوئی گز نہیں ہوتا۔ مگر و نکیر کے سوالات اور قبر کے

جنگلوں کے
کھڑکی کھلتی۔

قبر کی پکار

حدیث

التورۃ ما
الحنسرة، انا
یوم القیاما
سلیمان سے را
گزرتا ہے مگر
جوں، میں حسر
جوں جو میرے
میں چاند و سور

حدیث

عنہما انا
والانفراد، فان
فانا علیک الناف
دخلسی عا

[۱] ان لفظوں کے ساتھ

حلیہ الاولیاء/۹/۳۹، اور

رہ پہاڑوں پہ
آوی بے چارہ
ہے تن آسانی
لَقْنَا الْإِنْسَانَ
کیا ہے نہ کہ تن
رجلر پارہ پارہ

نہیں ہے نہ اسے
یار تھام لے۔
کھ لیتا ہے، دنیا کی
پاتا ہے تو قبر کے
پھوٹوں اور سائپوں
ورنہ ہی کوئی چراغ
سوالات اور قبر کے

جنگلوں کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر یا تو جنت کی کھڑکیوں میں سے کوئی
کھڑکی کھلتی ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے کوئی گڈھا ہوتا ہے۔

قبر کی پکار

حدیث نمبر ۳۵ / عن مقاتل بن سلیمان أنه قال: "مکتوب فی
التوراة ما من یوم إلا والقبر ینادی أنا بیت الدود أنا بیت الظلمة أنا بیت
الحنسرة، أنا بیت الوحشة، أنا بیت التراب، أنا بیت من دخل فیہ لایخرج الی
یوم القيامة، أنا بیت ما طلعت فیہ الشمس ولا القمر" [۱] حضرت مقاتل بن
سلیمان سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ: توریت میں لکھا ہے کہ: کوئی دن ایسا نہیں
گزرتا ہے مگر قبر ندا کرتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر
ہوں، میں حسرت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں وہ گھر
ہوں جو میرے اندر داخل ہو جاتا ہے قیامت تک باہر نہیں نکلتا، میں وہ گھر ہوں جس
میں چاند سورج بھی طلوع نہیں ہوتے۔

حدیث نمبر ۳۶ / روى عن عبد الله بن عمر رضی اللہ
عنه ما أنه قال: لیس من میت الا نادته حفرته: أنا بیت الظلمة والوحدة
والانفراد، فان كنت مطيعافی حیاتك فأنا عليك الرحمة، وان كنت عاصیا
فأنا عليك النعمة، أنا بیت الذی من دخلنی مطيعا خرج منی مسرورا، ومن
دخلنی عاصیا خرج منی مشورا۔ [۲] حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے
[۱] ان نظموں کے ساتھ یہ حدیث نہیں لی البتہ اس معنی کی بہت سی حدیثیں وارد ہیں، دیکھیے: تخریج الاحیاء، ۲۵۲/۵۔
حلیۃ الاولیاء، ۳۹/۱ اور ذہبی کی العلم، ص: ۲۸- [۲] مراجع سابقہ، دیکھیے حدیث نمبر ۳۵۔

روایت ہے کہ: ہر مرنے والے کو اس کی قبر ندا دیتی ہے کہ: میں تاریکی کا گھر ہوں، میں
تنبہائی کا گھر ہوں، اگر تو زندگی میں مطیع و فرماں بردار ہوگا تو میں تجھ پر رحم کروں گی، اگر
تو نافرمان و گناہ گار ہوگا تو میں تجھ کو سزا دوں گی، میں وہ گھر ہوں جو میرے اندر فرماں
بردار ہو کر داخل ہوتا ہے وہ شاداں و فرجاں نکلتا ہے اور جو میرے اندر نافرمان ہو کر
داخل ہوتا ہے وہ دوزخی بن کر نکلتا ہے۔

حشر کی ہولناکیوں کا بیان

جب صور پھونکا جائیگا، سارے پیغمبر نفسی نفسی پکاریں گے مگر محمد ﷺ امتی امتی
کہیں گے۔ جب معصوم پیغمبر حضرات ہیبت و دہشت کھائیں گے تو ہم گناہگاروں،
مجبوروں، مفلسوں، بے آسراؤں اور بے قدروں کی حالت و کیفیت کیا ہوگی!

درآندم کہ از فعل پرسند قول
اولوالعزم را تن بلرزد زہول
بجائے کہ دہشت خورند انبیا
تو عذرے گنہ را چہ داری بیا

اس گھڑی جب کہ قول و فعل کے بارے پوچھا جائیگا اولوالعزم پیغمبروں کے بدن
بھی خوف سے کانپ اٹھیں گے۔ جس جگہ انبیا خوف کھائیں گے [وہاں گناہگار سے
کہا جائے گا کہ] تو اپنے گناہ کا کیا عذر رکھتا ہے پیش کر۔

حشر کی ہیبت و شدت اور سخت گرمی کے بارے میں کتاب میں لکھا کہ: گرمی حشر
سے کچھ لوگ ٹخنہ تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ گھٹنے تک، کچھ ناف تک، کچھ
کمر تک، کچھ سینہ تک اور کچھ ہونٹ تک ڈوبے ہوں گے۔ مگر مومن کا ہونٹ سے زیادہ

پسینہ نہیں ہوگا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکت سے محفوظ رہے گا۔ اور دیگر مصیبتیں مثلاً: حساب، پل صراط، سوال، وزن اعمال، نامہ اعمال کی سماعت، فریق فی الحنة فریق النار [ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں] کی ندا کی ہیبت اور اس قسم کی سختیاں اور مصیبتیں الگ سے جان پر پڑی ہوئیں۔ کتنی بدبختی و انتہائی شقاوت کی بات ہے کہ ہم دنیائے فانی کے غرور و ضرور سے مغرور و مسرور ہیں، غیر اللہ میں دلچسپی لے رہے ہیں اور ان مصائب و آلام سے غافل و بے خبر ہیں۔ جس کسی نے کہا ہے خوب کہا ہے:

شرط نبود کہ صاحب ماتم

بے خبر باشد از مصیبت خویش

یہ ضروری نہیں کہ غزوہ شخص اپنی مصیبت سے بے خبر ہو۔

یہ تمام مصیبتیں اور پریشانیاں بے وطنی کا نتیجہ اور جدائی کی سزا ہے، اگر اپنے وطن اور اپنے محبوب سے دور پڑے نہ رہتے تو ان تنگیوں اور مصیبتوں میں گرفتار اور ان کے سزاوار نہ ہوتے۔

تا کہ از کوائے تو اے جاں بجاتم سفرم

فارغ البال نیم تیر بلا را سپرم

اے جان جاں! کب تک تیری گلیوں میں جسمانی سفر کی مشقتیں جھیلتا رہوں،

فارغ البال نہیں ہوں مصیبتوں کا تیر تیرے حوالہ کرتا ہوں۔

پھر ان دو شعروں کو لکھ رہا ہوں جو پہلے لکھ چکا ہوں۔

گر دولت و بخت یار بودے مارا

در مسکن خود قرار بودے مارا

گر چشم بد زمانہ بر ما نہ زوی

در شہر کساں چہ کار بودے مارا

اگر دولت و نصیبہ ہمارا بدگار ہوتے تو اپنے مسکن میں ہمیں قرار نصیب ہوتا، اگر زمانے کی نظر بد ہم پر نہ پڑی ہوتی تو دوسروں کے شہر میں ہمارا کیا کام ہوتا۔ جب اس جاں گداز جدائی اور تکلیف دہ بے وطنی سے اللہ عزوجل کے فضل سے ہم نجات پائیں گے، اپنے وطن اصلی کو پہنچیں گے اور اپنے محبوب حقیقی سے ہم ملیں گے۔ عجاہبات و نادرات دنیا کے خالق کے فضل و کرم سے مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیں نجات ملی گی تو وہاں ہم کہیں گے الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن۔

میرے عزیز نصوص و لواکل سے یہی ثابت ہے کہ نجات عمل سے نہیں ہوگی، اللہ عزوجل کے فضل و عنایت سے ہوگی۔

نجات کا مدار عمل نہیں ہے

حدیث نمبر ۲۷ قال علیہ السلام: "لا ینجی احدکم عملہ

"قیل: وما انت؟ قال: "ما انا الا ان ینفضل لی" [۱] رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا، پوچھا گیا: آپ کو بھی نہیں؟ جواب دیا، مجھ کو بھی نہیں مگر میرے ساتھ فضل کیا جائیگا۔

کہا جاتا ہے کہ فضل عمل کے بدلے نہیں ہوتا۔

خلتے چون اندر طلبش رقص کنانند

تا دوست کرا خواہد ملیش بکہ باشد

مجھ جیسے بہت سے لوگ اس کی طلب میں رقص کتاں ہیں کہ درست کس کو چاہ لے اور اس کا رجحان کس کی طرف ہو جائے۔

لیکن عمل بیکار نہیں ہے بلکہ عمل کی فرضیت روشن ویلوں اور قطعی برہانوں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [۱]۔

عمل کی اہمیت و افادیت

حدیث نمبر ۳۸ قال رسول الله ﷺ: "ما منكم الا وقد كتب مقعده في النار ومقعه في الجنة" وقالوا: يا رسول الله افلا تنوكل على كتابنا وندع العمل. قال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" [۲] رسول کریم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ جہنم یا جنت لکھ دیا گیا ہے۔ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! تو پھر ہم کیا اس نوشتہ پر اعتماد نہ کر لیں اور عمل چھوڑ نہ دیں؟ یعنی اگر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے تو نیک عمل اور نیکیاں ہم کو فائدہ نہ دینگیں اور اگر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے تو گناہ کے کام اور گناہ ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: عمل کرتے رہو اور عمل سے ہاتھ نہ کھینچو، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان اور میسر کر دی گئی ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ جس کو جنت کیلئے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے جنت کا عمل آسان کر دیا گیا ہے اور جس کو جہنم کے لیے

[۱] سورہ کتب: ۱۱۰ [۲] بخاری، صحیح البخاری، حدیث نمبر ۶۶۰۵، ترمذی، سنن الترمذی، حدیث نمبر ۲۱۳۶، ترمذی اس حدیث کو سنن صحیح کہا ہے۔ احمد شاہ، مسند احمد ۲/۴۸، احمد شاہ کرنے کی الا سنا کہا ہے۔ مذکورہ حوالہ کتابوں میں "مقعده في النار ومقعه في الجنة" کی بجائے "مقعده من النار ومقعه من الجنة" کے الفاظ ہیں نیز "توکل" کی جگہ "تکفل" وارد ہے۔

پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے جہنمیوں کا عمل آسان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿أَيُّحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُذًى﴾ [۱] کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار و مہمل چھوڑ دیا جائیگا [نہیں] بلکہ ہم انھیں "امرونی" سے آزمائیں گے۔ امر بجالایگا اور نبی سے اجتناب کریگا تو اسکو جنت میں داخل کریں گے ورنہ ہادیہ دوزخ کے حوالہ کر دیں گے۔ اس مضبوط اور بنیادی قاعدہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ عمل ضروری ہے۔ بے عملی مناسب کام نہیں ہے۔ عمل کا مقبول ہونا یا نہ ہونا ایک امر باطن ہے اس کو حجت نہیں بنایا جاسکتا۔ میرے عزیز! تو قیمتی اوقات کو غنیمت شمار کر، سرمایہ عمر کی ہر گھڑی زوال پذیر ہے، اچانک موت کا فرشتہ آئیگا اور عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔

سرمایہ عمر کو غنیمت شمار کرنا چاہیے

حدیث نمبر ۳۹ "مصاحح" میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قریب سے گزرے، ان کو دیکھا کہ اپنی ماں کے ساتھ دیوار لپ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ: "ما صنع"؟ فقال ابن عمر: نطعن۔ فقال رسول الله ﷺ "الأمر أسرع من ذلك" [۲] تو کیا کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: دیوار لپ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول ﷺ نے کہا: معاملہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ یعنی تو لپا پوتی اور گھر

[۱] سورہ قیامت: ۳۶- [۲] ابوداؤد، سنن ابوداؤد، حدیث نمبر ۵۲۳۵۔ منذری، الترغیب والترہیب، ۴/۲۰۰، منذری نے اس حدیث کی سند کو صحیح حسن بتایا ہے۔ سیوطی، المباح الصغیر، حدیث نمبر ۳۰۸۳، سیوطی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حوالہ بالا کتابوں میں "ما صنع" کی بجائے "اعلنا" اور "نطعن" کی جگہ "نصلحه" اور "اصلحه" کے الفاظ ہیں۔ منذری کے علاوہ دیگر محدثین اس واقعہ کا انتساب حضرت عبداللہ ابن عمر کی بجائے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی طرف کیا ہے۔

میں قرار نصیب
اکیا کام ہوتا۔
مل کے فضل سے
سے ہم ملیں گے۔
بٹائیوں سے ہمیں

ن۔

سے ہمیں ہوگی، اللہ

ن احد کم عملہ
اللہ نے فرمایا: کہ تم
تو بھی نہیں؟ جواب

سازی میں لگا ہوا ہے اچانک موت کا فرشتہ آریگا اور قبر میں کھینچ لے جائیگا اور کام بنائے بغیر تو دنیا سے چلا جائیگا اور حسرت و ندامت اٹھائے گا۔

حدیث نمبر ۴۰ قال عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما: "اذا

امسیت فلا تنظر الصباح واذا أصبحت فلا تنظر المساء، وخذ من صحتك

لمرضك ومن حیوتك لموتك" [۱] حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے

فرمایا کہ جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر اور جب صبح کر لے تو شام کا انتظار

مت کر اور اپنی صحت سے تھوڑا حصہ مرض کے لیے اور اپنی زندگی سے تھوڑا حصہ موت

کے لیے بچائے رکھ۔ یعنی جب تو شام کر لے تو اسی کو غنیمت خیال کر، اسی میں آخرت

کا توشہ تیار کر لے اور صبح کا انتظار مت کر اور جب تو صبح کر لے تو اسی کو غنیمت شمار کر،

آخرت کے واسطے اسی میں توشہ تیار کر لے اور شام کا انتظار مت کر کہ یہ کاہلی ہے۔

موت کا فرشتہ اچانک آریگا اور اس وقت تو فرصت پائیگا یا نہیں [کچھ کہا نہیں جاسکتا] اور

اپنی صحت سے مرض کے لیے کچھ حصہ بچا کر رکھ لے یعنی اپنی صحت کو غنیمت شمار کر اور

اس میں طاعت و عبادت کرنے میں کاہلی و سستی مت کر کہ حالت مرض میں تو کمزور

ہو جائیگا اور عبادت نہیں کر پائیگا۔ اور اپنی زندگی کو غنیمت جان ان عزیز اوقات کو ضائع

مت کر ورنہ موت کے بعد تو ندامت اٹھائیگا، اور صد ہزار حسرت میں مبتلا ہوگا۔ مگر یہ

[۱] بخاری، صحیح البخاری، حدیث نمبر ۶۲۶۱۔ الوصیۃ الاولیاء، ۲/۳۳۳، الوصیۃ نے کہا ہے کہ یہ اثر حضرت امش کی

روایت سے علماء درمیان تشنق علیہ ہے۔ [۲] سورہ یونس: ۹۱

حسرت و ندامت کوئی کام نہ آئیگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان پہنچے گا: اَلنَّاسُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [۲]

تو نے فرمائی کی ہے، اب حسرت و ندامت اٹھا رہا ہے۔ میرے کرم کی تو نے خلاف

ورزی کی ہے اور میری اطاعت و بندگی میں تو نے کوتاہی کی ہے۔ یہ بدترین ندامت

ہے اور بدترین معذرت ہے۔

حدیث نمبر ۴۱ قال النبی ﷺ: "شر الندامة يوم القيامة وشر

المعذرة حين يحضر الموت" [۱] رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ: سب سے بری

ندامت قیامت کے دن ہی کی ندامت ہے اور سب سے بری معذرت مرنے کے

وقت کی معذرت ہے۔

نصیحت ہمیں است اے جان برادر

کہ اوقات ضائع کن تا نوائی

اے بھائی! یہی نصیحت ہے کہ جہاں تک ہو سکے اوقات ضائع مت کر۔

دین کے کام اور توشہ آخرت کی تیاری میں کوتاہی و کاہلی مت کر، عبادت و

طاعت سے روکنے والے حوادث اور پیش آنے والی مصیبتیں بہت ہیں۔ گریبان

جھانک کر دیکھ اور دامن سے ہاتھ جھاڑ کر تیار ہو جا، آج عمل سے باز مت رہ تا کہ کل

اصل سے پیر نہ پھسلے اور شرمندگی و ندامت نہ اٹھانا پڑے۔

[۱] سفارینی منلی، شرح کتاب الطب، ص: ۵۸-۵۹۔ سفارینی نے کہا ہے کہ یہ حدیث مرفوعہ و موقوفہ دونوں طرح روایت کی

گئی ہے موقوفہ والی سند حسن ہے حدیث میں "شر المعذرة" کی بجائے "شر المعذرة" ہے۔

حدیث نمبر ۴۲ قال النبی ﷺ: "ما ينتظر أحدكم من الدنيا الأمر ضامنفسد أو هرام مقتر أو موتا مجهزا" [۱] تم میں سے کوئی شخص دنیا میں انتظار نہیں کرتا مگر ایسے مرض کا جو اعضا میں فساد پیدا کر دے اور اس سے عبادت و طاعت میں کاہلی و خلل پیدا ہو، اور ایسے بوڑھاپے کا جو عبادت میں بے ضابطگی اور کمزوری لائے۔ حضرت پیر دست گیر سے یہ مشنوی میں نے خود سنی ہے۔

نکردی در جوانی کار بارے

بہ پیری کے توانی کرد کارے

بہ غفلت می گذاری روزگارے

مگر درگور خواہے کردگارے

اگر خواہی خلاصی از اسیری

بکن ہم در جوانی کار پیرے

جوانی کو بود بر طرز پیراں

از و گردو دل ابلیس پیراں

تو نے جوانی میں مشقت کا کام نہیں کیا تو بوڑھاپا میں کیا کام کر پائیگا۔ غفلت میں دن گزار دے مگر قبر میں خدا کو یاد کریگا۔ اگر قید سے رہائی چاہتا ہے تو جوانی ہی میں بوڑھاپا کا کام کر لے۔ جوانی بوڑھاپا کی طرح کب ہوتی ہے اسی سے ابلیس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔

[۱] ان نظموں کے ساتھ حدیث نہیں ملی، اس معنی کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ دیکھئے: ترمذی حدیث نمبر ۲۲۳۹، شرح السنہ، حدیث نمبر ۳۹۳، مجمع الادب حدیث نمبر ۳۰۷، ۲۳۶، ۸۷، شعب الایمان، حدیث نمبر ۹۸۶۸، ۹۸۶۹۔

تم میں سے کون شخص موت کا انتظار کرتا ہے؟ جو چاہے آجیگی اور تمہارا کام ابھی مکمل بھی نہ ہو پائے گا کہ تم کو دنیا سے اٹھالے جائیگی اور تمہارے سرمایہ زندگی کو برباد کر ڈالے گی۔ ابھی سے آتش شہوت پر ریاضت کا پانی ڈال دے، خواہشات نفس کے سر پر مٹی ڈال دے، صحت و فرصت کی نعمت کو غنیمت جان اور خود کو زبان کا مارا ہو موت بنا تا کہ شرمندہ اور پریشان نہ ہونا پڑے۔

فرصت اور صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں

حدیث نمبر ۴۳ قال رسول اللہ ﷺ: "نعمتان مغبون فیہما

کثیر من الناس الصحة والفراغ" [۱] رسول کریم ﷺ فرمایا کہ: اللہ عزوجل نے دو نعمتیں بندوں کو ایسی دی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ پہلی نعمت صحت اور دوسری نعمت فرصت ہے۔ تو خواب غفلت سے بیدار ہو جا اور کام میں لگ جا۔ میں نے پیر دست گیر سے سنا ہے:

برسر کار اے چرا خفتہ

کار چناں کن کہ پذیرفتہ

کار کن کار بگذار از گفتار

کاندرین راہ کار دارد کار

کام کے وقت تو کیوں سویا ہوا ہے، ایسا کام کر کہ تیری تعریف ہو۔ بات چھوڑ

بخاری، صحیح البخاری، حدیث نمبر ۶۳۱۲۔ سیوطی، الجامع الصغیر، حدیث نمبر ۳۰۸۶، سیوطی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ زرقاتی، مختصر القاصد، حدیث نمبر ۱۱۳۶، زرقاتی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

وے کام کر، اس راہ میں گام ہی کام آتا ہے۔

بغیر مشقت کسی کو خزانہ ہاتھ نہیں آتا، بغیر کانٹے کے پھول تک رسائی نہیں ہوتی اور بغیر محنت کسی کو آرام نہیں ملتا۔

مشقت اٹھائے بغیر جنت نہیں ملتی

حدیث نمبر ۴۴۴ قال علیہ السلام: "حفت الجنة بالمكاره و حفت النار بالشهوات" [۱] رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ: جنت کو مشقت و محنت اور تکلیفوں نے گھیر رکھا ہے اور جہنم کو خواہشوں، لذتوں اور آرام نے گھیر رکھا ہے۔ یعنی تو جنت میں محنت و مشقت اور جانکاہی کر کے ہی پہنچ پائے گا اور شہوتوں، لذتوں اور آرام کی وجہ سے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی معنی کو پیر و پیغمبر سے میں نے سماعت کیا ہے کہ:

از کف ایں خاک بافسوں گرے

چارہ آں کن کہ جان چوں برے

مرغ نئی بر توانے پرید

تا کنی جان نتوانے رسید

جب تیری جان اس روئے زمین سے نکلے تو ایسی تدبیر کر کہ عمل کا توشہ ساتھ

[۱] مسلم صحیح مسلم، حدیث نمبر ۲۸۲۲-ترمذی، سنن الترمذی، حدیث نمبر ۲۵۵۹، ترمذی نے حدیث کو حسن فریب کہا ہے، ابن کثیر النہایہ والنہایہ، ۲/۳۲۰، ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ صحیح الاسناد ہے کیوں کہ اس کے شواہد بہت ہیں۔ یعنی، عمدة القاری، ۱۰/۶۳۷-

رہے۔ چڑیا پر کے بغیر اڑ نہیں سکتی جب تک تو جان فشانی نہ کرے منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔

جانکشی و جان فشانی یہ ہے کہ صحیح توجہ و مشورہ حاصل کی اور اس کے بعد سخت

ریاضت، دن کو روزوہ، رات کو نماز، کم خوراک، کم بیوی، کم کلام، اور نفل کی کثرت، نماز

میں عکوف، صوم، طہارت، پاکیزگی اور اللہ سے زیادہ شکر، انکسار، انکسار کے ذکر، پر

توجہ، برائیوں سے اجتناب، ترک نفس، برے اور سائبان سے اجتناب سے، حیوانی صفتوں

کو نکلوانی صفات سے پرہیز کر کے، نفسی امارات کو ترک کر کے۔ اس طرح کا طریقہ

تخلیہ اور تخلیہ کے بعد دل شکرانہ ہے۔ تصفیہ یہ ہے کہ آئینہ دل کو دنیا کے رنج و الم

کے زنگوں اور اسکی طرف میلان، اسکی خواہش و لالچ، الفت و محبت اور بیکار و عبث

اندیشہ سے پاک و صاف رکھے۔ تیلہ یہ ہے کہ: دل اگر خستہ حال ہے تو اسے غیر حق

کے نام لینے سے اور اللہ عز و جل کے علاوہ تمام چیزوں سے پاک کر لے۔ یعنی حق کے

علاوہ کسی چیز کی فکر کو دل میں راہ نہ دے اگر دل میں کسی چیز کا گزر ہوتا ہے تو دفنی خاطر

کے عمل سے اس کو دور کر دے۔

چو داری موفے چوں قل هو اللہ

خطے درکش بگرد ماسوی اللہ

جب قل هو اللہ جیسا تیرا منوس ہے تو اللہ کے سوا ہر ایک سے خطا فاصل کھینچ دے۔

تجلیہ یہ ہمیکہ ذکر و شوق سے، محبت کے انوار سے، پروردگار عالم کے اسرار و رموز

کے اسرار و رموز

کے اسرار و رموز

سے تیرا دل منو

سکانک تراہ

تجلی الہی

میر

رنج و الم سے پا

صفحہ میں اللہ کا

طرح بھی نظر آ

سے، لاجینی و فکر

خیالات کو تو جمع

عاشقوں

ہے۔ کسی بزرگ

تیری صورت سے آزاد

تیری صورت سے آزاد

تیری صورت سے آزاد

تیری صورت سے آزاد

تیری صورت سے آزاد

تیری صورت سے آزاد

تیری صورت سے آزاد

تیری صورت سے آزاد

تیری صورت سے آزاد

تیری صورت سے آزاد

تیرے تیرا دل منور و مجلی ہو جائے۔ جیسا کہ رسول کریم نے فرمایا ہے کہ: "اعبدا ربك كأنك تراه" [۱] اپنی رب کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔

مجلی الہی کا مرکز دل ہے

میرے عزیز! اپنے دل کو مردار و ناپاک دنیا کی چاہت و محبت اور اس کے رنج و الم سے پاک و صاف رکھ۔ دل کی تختی سے غیر حق کے نقوش کو دھو ڈال، دل کے صفحہ میں اللہ کا نقش، نقش حجر کی طرح کندہ کر لے، دل کی آنکھ کو دنیا میں 'نظر خیال' کی طرح بھی نظر کرنے نہ دے۔ ایسا کرنے سے ممکن ہے کہ دنیائے فانی کی الجھنوں سے، لایعنی و فکر و خیال سے اور غیر حق کے خطرات سے تجھ کو نجات مل جائے، بکھرے خیالات کو تو جمع کر سکے اور پاس انفاس کی عبادت تیرے ہاتھ آجائے۔

اللہ بس است عاشقان را

عاشقوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے یعنی غیر اللہ کے نقش کو مٹانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ:

نقش زیبا تو آور مرا برد تو

فارغم کرد نقش در دیوار مرا

گر تو ام یارشوی من نکم یاروگر

گوشہ گیرم و ہر گوشہ نیم کاروگر

تیری صورت زیبانی مجھ کو تیرے در پہ لایا ہے، مجھے دوسرے در دیوار کی صورت سے آزاد کر دیا ہے، اگر تو میرا یار ہو جائے تو میں دوسرے کو اپنا یار نہ بناؤں

[۱] بخاری، صحیح البخاری، حدیث نمبر ۷۷۷۷، ابن عربی، احکام القرآن، ۱۲/۲۷۲، ابن کثیر، تفسیر القرآن، ۱۷/۱۷۹۔

تیری جو کھٹ تھامے رہوں تیری جو کھٹ ہی سے مطلب رکھوں۔

کیا تو نہیں جانتا ہے کہ جو بڑا عجب ہے اس کا اس کا مطلب ہے حق

تعالیٰ کہ بڑا عجب ہے اس کے لیے اس کا مطلب ہے۔ اسی طرح دل جب کینی، مردار اور

ناپاک دنیا کے رنج و الم اور اسکی چاہت و محبت کی نجاستوں و ناپاکیوں سے ملوث ہوگا تو اس میں حق تعالیٰ کے اسرار، اس کے مشاہدہ کے انوار، اسکی محبت و معرفت کیوں کر سمائے گی؟ اس کے ذکر و شوق اس دل کو کیوں کر حاصل ہوں گے؟ حق تعالیٰ کے مشاہدہ کے انوار، اسکی ملاقات کا شوق اور اس کی محبت و معرفت اس دل میں کیوں کر آئیں گی؟ دل کا دروازہ کھول تاکہ دل کشادہ ہو جائے، اسرار الہی اور رموز نامتناہی کی طرف قدم بڑھاتا کہ وہ ظاہر ہو جائیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ:

من بردر پیچہ دل بس گوش جان نہادم

چندان سخن شنیدم اما دلب ندیدم

میں نے دل کے در پیچہ پر کان لگا دیا ہے، باتیں تو سنیں لیکن رخ نہ دیکھ پایا۔

کیوں کہ یہ دل دنیائے فانی کے حرص و ہوس اور لایعنی باتوں میں مشغولیت کی

بنیاد پر بتخانہ بن گیا ہے، جیسا کہ مشائخ ربانی کے اقوال سے ثابت ہے کہ 'ما شغلك

عن الحق فهو صنمك' جو تجھ کو حق سے موڑ دے وہ تیرا صنم ہے۔

دلے یکے منظر بیت ربانی

خانہ دیوار چہ دل خوانی

دل تجلی مولیٰ کی جگہ ہے شیطان کے مسکن کو کیوں کر دل کہا جائے گا۔

قلب سلیم کے کہتے ہیں

آیت نمبر ۱ قال اللہ تعالیٰ ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ

اتى اللہ بقلب سلیم﴾ [۱] قیامت کے دن مال و اولاد نفع نہیں پہنچائیں گے مگر جو

خدائے تعالیٰ کے حضور قلب سلیم کے ساتھ آئیگا۔ **قلب سلیم** سے مراد **عطر لاج**،

عطر لاج اور **عطر لاج** ہے۔ شیخ عبداللہ انصاری نے کہا ہے کہ: دل کو

اس طرح سلیم بنا کہ تو حق کو تسلیم کرنے لے۔ یعنی دل کو شک و شبہ حرس و لاج، دنیائے

فانی کی محبت، یعنی باتوں میں مشغولیت اور غیر حق سے پاک و صاف کر لے، اسے

حق تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس میں غیر حق تعالیٰ کا گزرنہ ہونے دے تاکہ اس میں

اللہ عزوجل پروردگار عالم کے انوار و اسرار کا نزول ہو سکے۔ جو دل بھی لاج یعنی باتوں

میں مشغول اور دنیائے فانی کے حرس و ہوس میں مبتلا ہوتا ہے وہ دل بیمار اور کمینہ

ہے۔ اور جب ان بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے تو پھر سلیم و کریم ہو جاتا ہے۔

حدیث نمبر ۴۵ قال النبی ﷺ: "ألا ان فی جسد ابن آدم

مضغة اذا فسدت، فسد جميع البدن، واذا صلحت، صلح جميع البدن، الا

وهی القلب" [۲] (رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ: سنو! انسان کے بدن میں گوشت

کا ایک ٹھوسا ہے جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے اور جب وہ خراب

ہو جاتا ہے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، سنو، وہ دل ہے۔) جو دل بھی دنیائے فانی کی

لاج و محبت اور لاج یعنی کاموں کی وجہ سے مردہ ہو گیا ہے اگر اس کو وعظ و نصیحت کی جائے

[۱] سورہ شعراء: ۷۹-۸۰ [۲] مسند احمد بن حنبل، حدیث نمبر ۱۸۳۸ صحیح ابن حبان ص: ۳۰۰ شعب الایمان حدیث =

قرآن و احادیث اور بزرگوں کے اقوال پڑھ کر سنائے جائیں تب بھی اس پر کوئی

فائدہ مرتب ہونے والا نہیں ہے اور وہ بیدار ہونے والا نہیں ہے؛ بلکہ اس دل کو ان

باتوں سے وحشت ہوتی ہے اور وہ سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ دنیائے فانی کی جد

درجہ لاج و محبت اور اس کے برے اوصاف نے اس کو مردہ بنا دیا ہے۔

دنیائے فانی کے طلب کرنے والے مردہ انسانوں کی طرح ہیں

آیت نمبر ۲ قال اللہ تعالیٰ: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾ [۱] بیشک

اے نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ اس لیے کہ یہ سننے کے قابل ہی نہیں ہیں۔

اگر آپ دنیا اور دنیا والوں کی کہانی اور فضول حکایتیں بیان کریں گے تو ہوش کے کان

اور آرام سے سنیں گے اور ان میں لذت محسوس کریں گے۔ ہاں! گو بریلا کے واسطے

گلاب کی خوشبو ہلاکت کا سبب ہوتی ہے اور گو بر و بدبو اس کے لیے حیات و نشاط کا

سبب ہوتی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار نے "اسرار نامہ" میں لکھا ہے کہ: ایک بھنگی عشر

فروشوں کے محلہ سے گزرا، عطریات کی خوشبو اسکے دماغ میں پہنچی اور وہ بے ہوش ہو گیا

اور اسکی جان منہ کو آگئی۔ عشر فروش حضرات اس کے چہرے پر عطر و عرق گلاب

چھڑکنے لگے، اس سے اسکی بے ہوشی و بے چینی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ عین اسی

وقت ایک حکیم وہاں پہنچ گئے، اس نے تھوڑا سا ترگو بر اسکی ناک پر رکھا، وہ اسی وقت

۵۲۸- اس حدیث کو ہمیں سے زائد محمد ثین نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، ان

میں "ان فی جسد ابن آدم" اور "جميع البدن" کے الفاظ کے ساتھ کوئی روایت نظر سے نہیں گزری۔

روایات میں "فی العسد" فی الإنسان، فی ابن آدم "اور" العسد کله، سائر العسد، سائر جسده

جیسے الفاظ درج ہیں۔ [۱] سورہ نمل: ۸۰، سورہ روم: ۵۲۔

ہوش میں آ گیا

شیخ عطار

رہتا تھا ایک بارش

ناک کیوں پکڑا!

میر۔

پہنچتی ہے جن ک

مٹھاس، شہد کی مک

بھنڈی ہوا ان کی

کے شور و شرابے کو

دل عرش اعظ

منت بنات

یہ خوشبو ان

رکھتے ہیں، حق تع

تا پسندیدہ بو سے آلو

وذلت سج دیا ہے، و

کو بھول گئے ہیں،

ہوش میں آ گیا اور اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔

شیخ عطار ہی نے ”منطق الطیر“ میں لکھا ہے کہ: ایک دیوانہ ویران جگہ پر رہتا تھا ایک بار شہر میں پہنچ گیا، شہر میں وہ اپنی ناک پکڑے ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا: تو ناک کیوں پکڑا ہوا ہے؟ جواب دیا: گندگی دنیا کی بدبو کی وجہ سے۔

میرے عزیز! اس گندگی کی بو عرش کے ان پرواز کرنے والوں کے دماغ میں پہنچتی ہے جن کی روح وصال دوست کے گلستان کی خوشبو پاتی ہے، شہد معرفت کی مٹھاس، شہد کی مکھیوں کی طرح چوستی رہتی ہے، حق تعالیٰ کی محبت و شوق کے گلزار کی ٹھنڈی ہوا ان کی مشام جاں کو معطر کرتی ہے، اور وہ اپنے صحن دل سے اغیار کے بتوں کے شور و شرابے کو مانند غبار اڑا دیتے ہیں۔

دل عرش اعظم است مکن خالی از بتاں

بیت المقدس است مکن جائے بکدے

دل عرش اعظم ہے بتوں سے اس کو خالی کر، بیت المقدس ہے اس کو بت کدہ

مت بنا

یہ خوشبو ان کے دماغ میں نہیں پہنچتی جو گبریل کی طرح خود کو مردار دنیا سے آلودہ رکھتے ہیں، حق تعالیٰ کی محبت کی خوشبو ان کے دماغ تک نہیں پہنچتی ہے جو دنیا کی ناپسندیدہ بو سے آلودہ ہو کر خود کو دنیا میں شامل کر لیتے ہیں، انھوں نے دنیا پر اپنی عزت و ذلت تج دیا ہے، دین کا تم اپنے دل سے نکال دیا ہے، ہمت اور قیامت کے حالات کو بھول گئے ہیں، عمر عزیز کو غفلت میں ڈال کر برباد کر دیئے ہیں، ان کی شہوت کی

آگ بھڑک اٹھی ہے، وہ دنیا کی طلب میں بے آبرو ہو گئے ہیں اور ذلت و رسوائی کی خاک اپنے سر پہ ڈال لئے ہیں۔ شہسوار میدان طریقت، شہباز گنبد حقیقت، مست شراب شوق حضرت غفار حضرت شیخ فرید الدین عطار نے بہت اچھا کہا ہے کہ:

درغم دنیا گرفتار آمدے

خاک برفرت کہ مردار آمدے

تصف مردار دنیا آمدے

لاجزم مجبور معنی آمدے

ہر کہ مشغولت کند از کردگار

بت بود در خاک آنگن زہنہار

ہست دنیا آتھے افروختہ

ہر زمان خلقے دگر را سوختہ

کار دنیا چست بیکاری ہمہ

چست بیکاری گرفتاری ہمہ

تو غم دنیا میں گرفتار ہو گیا، مرنے کے بعد فرقت کی مٹی ہی ہاتھ آئے گی۔ مردار دنیا کی پیاس تجھ کو لگی ہے، یقیناً تو حق سے دور ہو گیا ہے۔ جوشی بھی تجھ کو اللہ سے پھیر دے وہ بت ہے یقیناً اسے مٹی میں دفن کر دے۔ دنیا ایک روشن آگ ہے ہر لمحہ ایک دوسری مخلوق کو جلاتی رہتی ہے۔ دنیا کا سارا کام بیکار ہی ہے اور سب کا اس میں جتلا ہونا بیکاری ہے۔

میرے عزیز! دل کی مراد کی تکمیل کے لیے ساری دنیا کو گلے لگائے رکھ، عیش و عشرت کے جام میں دنیا کا شراب پیتا رہ، نفس امارہ کی آرزوں اور اسکی خواہشوں کی تکمیل اس دنیا سے کرتا رہ، نعمتوں سے نوازنے والے رب کی قسم قسم کی نعمتوں اور دنیا کی دولت و عشرت کی لذتوں کو چکھتا رہ، ساری دنیا کو اپنے قبضہ و تصرف میں لے کر استعمال کرتا رہ، اپنے مخلوق اور بلڈنگوں کو پھولوں سے سجائے رکھ، آخر کار تو مٹی کا قیدی ہوگا، بے قدر و قیمت کیڑوں کا لقمہ ہوگا، قبر کی شدت نہ چاہ کر کے بھی سہنا ہوگا، منکر و نکیر کے سوالات کے سامنے تو عاجز و در ماندہ ہوگا اس وقت کوئی چیز تیری مدد کے لیے دست گیر نہ ہوگی، اگر ہوگا تو صرف رب قدر کا فضل و کرم ہوگا۔ امام المسلمین قطب الکونین حضرت امام ابوحنیفہ کوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

هب ان النفس قد بلغت مناها
الم تكن المنية متهاها
رفيقك سار فاعتبروا اعتبارا
وعمرک طار فانتهت انتبهاها
صرفنا العمر فی لعب ولهو
فناها ثم اهاثم اها
احب الصالحين ولست منهم
لعمل الله يرزقني صلاحها

فرض کر لو نفس نے اپنی خواہشات پوری کر لی، کیا موت اس کی انتہا نہیں

ہے؟ تیرا ساقی جاچکا، تم خوب عبرت حاصل کر لو، تیری عمر گزرنے والی ہے اچھی طرح سے ہوشیار ہو جاؤ۔ ہم نے عمر لہو و لعب میں برباد کر دی، اب افسوس ہی افسوس ہے۔ پر ہیزگاروں سے میں نصیحت کرتا ہوں اور خود ان میں سے نہیں ہوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اصلاح نفس کی توفیق دے گا۔

افسوس افسوس!! ایک گھڑی کے لیے تو خواب غفلت سے بیدار ہو جا کہ ساری عمر مہلت دی گئی ہے، وقت مقرر ہے ورنہ موت کا فرشتہ بے خبری میں پہنچ جائیگا۔ خام، نیم پختہ اور پختہ سب کو اٹھالے جائیگا، اس کے بعد دوسرے ایام میسر نہ ہوں گے۔ عمر بھر ورنہ کرنا چاہیے فرصت کبھی ملتی نہیں ہے الغرض **انسان کی زندگی** ہے اور غفلت ندامت ہے۔

غافل مباش ار عاقلے در یاب گر صاحب دلے
باشد کہ نتواں یافت دیگر چنین ایام را

اگر تو عقل مند ہے تو غافل مت رہ اگر صاحب دل ہے تو حاصل کر لے، مسکتا ہے کہ دوبارہ ایسے دن میسر نہ ہوں۔

دن اور رات کی پکار

حدیث نمبر ۶۴ حدیث شریف میں آیا ہے کہ: ہر آنے والا دن یہ جلا

کہتا ہوا طلوع ہوتا ہے کہ: "یا ابن آدم اغتشی وخذ حظک منی فمتی آفازقلہ

لاعود الیک أبدا" [۱] اے ابن آدم! مجھے غنیمت جان، مجھ سے اپنا حصہ لے لے

[۱] الم طبع علیہ۔

یعنی ٹکی و بھلائی کر لے جب میں تجھ سے جدا ہو جاؤنگا پھر واپس نہیں آؤنگا۔ جس کسی نے کہا ہے خوب کہا ہے کہ:

امروز کہ روز عمر برجا است
می باید کرد کار خود راست
فردا چو اجل عنان بگیرد
عذر من و تو بجا پذیرد

آج کا دن جو زندگی کا قیمتی دن ہے، چاہیے کہ اسی میں اپنے کام درست کر لئے جائیں جب موت کے ہاتھ میں لگام ہوگا ”من و تو“ کا عذر قبول نہ ہوگا۔

آج حق تعالیٰ کے سوا جو چیز بھی تیرا دل بند ہے کل وہ تیری معین و مددگار نہ ہوگی اور نہ راہ نجات کا ہادی اور نہ نجات دہندہ ہوگی۔ آج حق کے سوا جو چیز بھی تیرا محبوب ہے کل وہی تیری جان کی بلاکت کا سبب ہوگی۔ آج حق کے سوا جو چیز بھی تیرا منس ہے کل وہی تیرے لیے باعث وحشت ہوگی لہذا امرنے سے پہلے ہر چیز سے دل اٹھا لے ”موتوا قبل ان تموتوا“ کا شربت نوش کر لے، غفلت کا پردہ چاک کر دے، اور ہمت کر کے حق تبارک و تعالیٰ کی طرف اڑان بھر دے۔

اے دل بہر از ہرچہ ترا پیوند است
زیرا چہ ہمہ برجان تو فردا بند است
سودے طلب از عمر کہ سرمایہ عمر است
روزے چند است و کس نداند چند است

اے دل! جن چیزوں سے بھی تیرا تعلق ہے انھیں دل سے نکال دے، اس لیے کہ کل سب تیری جان کے لیے وبال ہوں گی۔ عمر سے فائدہ طلب کر کہ عمر سرمایہ ہے، دن تھوڑے ہیں اور کسی کو نہیں معلوم کہ کتنے ہیں۔

مصیبت میں مبتلا ہے چارہ بے وطن، رنج و الم میں گرفتار و بے قرار ہے، وطن محبوب تک رسائی دشوار ہے، راہ سفر کے آفات لا محدود اور خطرناک ہیں، سواری لنگڑی اور منزل دور ہے، محبوب بے نیاز اور غیرت مند ہے اور محبوب کے بغیر نہ جینا ممکن ہے اور نہ دوست تک پہنچنا مقدور ہے!!

راہ نہ ایمن است منزل دور

مرکب لنگ یار سخت غیور

راستہ پر امن نہیں ہے منزل دور ہے، سواری لنگڑی ہے اور دوست غیرت مند ہے۔

امید اور خوف کا حسین امتزاج

حدیث نمبر ۴۷ اوسعی اللہ تعالیٰ الی داؤد: ”یاداؤد ابشر

المدنبن بانئ غفور وانذر الصدیقین بانا غیور“ [۱] اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ: اے داؤد! گناہگاروں کو خوش خبری دے دو کہ میں گناہ بخشنے والا ہوں وہ زیادہ گناہ گاری و بد کرداری کی وجہ سے ناامید نہ ہوں، وہ اپنے ہاتھ ہماری مغفرت کی امید کی رسی سے باندھ لیں۔ منزل عصیان کے سر پھیروں کو اور شرکی کی کلیوں میں چکر لگانے والوں کو بتا دو کہ میں ان کو بخشنے والا ہوں اور

[۱] سید ابن طاووس، اقبال الاعمال، ۱۳۳۱ھ - امام جمال الدین ابن جوزی، بحر الدمع، فصل اول، ۳۱۱ھ -

بھاگنے والوں کو [قربت کی نعمت دے کر] قبول کرنے والا ہوں۔ اور صدیقیوں کو ڈراؤ کہ میں غیرت والا ہو خیرات و حسنات اور اپنی صداقت و دیانت داری کی بنیاد پر مغرور و فریب خوردہ نہ ہوں، اور نہ انکی بنیاد پر خود پسندی میں مبتلا ہوں کہ یہ نیکیاں بھی میری توفیق و تخلیق ہی سے ہیں، ان کی اپنی ایجاد سے نہیں۔ اور انھیں تنبیہ کر دو کہ میرے عدل و انصاف سے ڈریں کہ اگر میں فضل کروں تو نجات پائیں گے اور عدل کروں تو عاجز و در ماندہ ہو جائیں گے۔

گفتم نہ کنم، گنہ ہے کردہ شود
زہریت بے گمان ہی خوردہ شود
گر عدل کنی آبردم برے
و فضل کنی کردہ نہ کردہ شود

ہم نے صرف باتیں بنائی ہیں کام نہیں کیا، گناہ ہی گناہ کیا گیا ہے، جو کھایا گیا ہے یقیناً وہ زہر ہے۔ اگر تو عدل کرے تو ہماری آبرو چلی جائے اور اگر تو فضل کرے تو کیا نہ کیا سب برابر ہو جائیں۔

دوین داوا زمین کے در در کے واسے ہے کسی کی سزا کے واسے اور دے
محبوب کی جس میں چلے والے لوگ ریاضت کے واسے اور نجات کے واسے
سینے پر چلائے ہیں کسی وقت اسکو مراد نکالنے کے واسے اور نجات کے واسے

جنگ کرتے رہے ہیں ان کے خون کے واسے تبتہا۔

مردان ریش اگر یکے و اگر صد اند
ہمہ تشنگان خون خود خود اند

زخمی دل لوگ ایک ہوں یا سو، سب اپنے اپنے خون کے پیاسے ہوتے ہیں۔

بزرگوں کی ریاضتوں کی ایک جھلک

حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: شیخ عبداللہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے تیس سالوں سے بھی زیادہ عرصہ تک زمین پر پہلو نہیں رکھا، کسی نے ان کو موت سے پہلے سوتے نہیں دیکھا۔ حضرت شیخ جنید خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تیس سالوں تک حضرت شیخ عبداللہ سری سقطی کی دہلیز پر رہ کر اپنے دل کی پاسبانی کرتا رہا یعنی دل میں اللہ عزوجل کے علاوہ کسی چیز کا گزرنہ ہونے دیا اور تیس سال تک عشا کے دھو سے فجر کی نماز ادا کرتا رہا، میرے دل میں خیال گزرا کہ میں بقا تک پہنچ چکا ہوں، ہاتھ غیب نے آواز دی: جنید! ابھی تو میں نے صرف تیرے گوشہ زنا کو تھ سے دور کیا ہے۔ میں نے عرض کیا: میرا جرم کیا ہے؟ جواب آیا: وجودک ذنب حیوتک ذنب ولا یقاس بہا ذنب، یعنی تو ابھی تک اپنی ہستی ہی کو دیکھ رہا ہے اور ہم میں فانی نہیں ہوا ہے۔ پیر دستگیر نے مجھ فقیر سے ارشاد فرمایا کہ:

چنان در اسم او کن جسم پیناں

کہ می گردد الف در بسم پیناں

اس کے نام میں جسم کو اس طرح چھپا دے جس طرح الف بسم اللہ میں چھپ گیا ہے۔

ایک آدمی نے حضرت سلطان بایزید بسطامی سے درخواست کی کہ: جو ریاضتیں راہ حق میں آپ نے کی ہیں ان میں سے کچھ ہمیں بھی بتائیے۔ جواب دیا: تم سننے کی

طاقت نہیں رکھتے۔ اپنے نفس کو جو بھی ہلکا پھلکا اور تھوڑا دوا میں نے زخمی کیا ہے اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ: ایک روز میں روزہ دار تھا شام کی نماز کے وقت نفس پیاسا ہو گیا، میں نے کہا کہ: دو رکعت پہلے حضور قلب کے ساتھ ادا کر لوں پھر تجھ کو پانی پلاؤنگا، دو رکعت میں نے ادا کی پھر کہا کہ: یہ دو رکعت اللہ کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے، دوسری بار دو رکعت ادا کرونگا [تب تجھے پانی دونگا] میں نے پھر کہا کہ: یہ دو رکعت بھی دل پسند نہیں ہے یہاں تک کہ رات کے آخری حصہ میں اس طرح دو رکعت ادا کی کہ نماز صبح کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی، پھر میں نے کہا: اللہ انی نویت الصوم، میں نے روزہ کی نیت کر لی اور نفس کو پانی نہ پلایا، شراب شوق کے متوالے، عاشق دیدار الہی شیخ فخر الدین عراقی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ:

انا نکتہ گوئے عشق زمینان ربودہ اند

بگر بوقت کارچہ جولان نمودہ اند

خود را چو گوئے در خم چوگان گلندہ اند

گوئے مراد از خم چوگان ربودہ اند

کشت امید را ز در چشم آب دادہ اند

بگر سرش از انچہ فراتوان درودہ اند

دروغ آدمی نبود آنچه کردہ اند

ایشان مگر ز طینت انسان نبودہ اند

جو لوگ عشق کی گیند میدان سے نکال لے گئے ہیں، دیکھ کام کے وقت کیا ہی

جوش و جذبہ دکھائے ہیں۔ خود کو چوگان کے گیند کی طرح پانسہ میں ڈال دئے ہیں، مراد کی گیند چوگان کے پانسے سے نکال لے گئے ہیں۔ امید کی کھتی کو آنکھوں سے سیراب کئے ہیں، دیکھ ان کی خواہش نے کتنی بلندیاں حاصل کی ہیں۔ جو انھوں نے کئے ہیں انسان کے بس سے باہر ہے [ایسا لگتا ہے کہ] یہ لوگ انسانی فطرت ہی کے نہیں ہیں۔

حضرت شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کی کسر نفسی

ہائے کیا کیا جاسکتا ہے؟ اقبال و بلندی کی ٹوپی ان کے سر ہے۔ سعادت و نیک بختی کی قبائلیں کے جسم پر ہے، دولت کا کمر بند ان کی کمر میں درست اور چست ہے، یوسف کو آسانی سے توفیق مل گئی، ہم کو یس میں ہی رہ گئے ہیں، ہماری قسمت کی گدڑی سیاہ ہے، نصیبہ ہماری راہ سے دور ہے، دوری اتنی کہ کام کرنے کو ہے اور تکلیف راس نہیں آتی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جگر پر آگ ڈال لیں، آنکھوں میں آنسو بھر لیں، اور سر پر مٹی ڈال لیں، ہمیں ہوا کی پیمائش نہیں کرنی چاہیے۔

جمالیا بتکلف سپید نتوان کرد

گلیم بخت کے راکہ باقتد سیاہ

اے جمال! ایسے شخص کی گدڑی جس نے اس کو سیاہ بنا ہے بزور و تکلف اسے سفید نہیں کی جاسکتی ہے۔

جو بد بخت دوری و مجھوری کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، اگر لاکھوں حیلے بہانے تراشے، ہر راہ میں ہزاروں ترانے و بہانے سے دوڑ لگائے تو بھی بد بختی کے پتھر کے سواراتے سے کچھ حاصل نہ کر پائے گا اور توفیق کی زنجیر سے اپنے آپ کو باندھ نہیں پائے گا۔

گرچہ چارہ کم چون زبخت یاری نیست
وگرنہ ہجر تو دانی کہ اختیاری نیست
ہزار چارہ برائے تم وصال ترا
دلے چہ سود کہ دولت بزور زاری نیست

اگرچہ تدبیر ڈھونڈوں جب نصیبہ مددگار نہیں ہے [کیا حاصل ہوگا] ورنہ تو جدائی
کے بارے میں تو جانتا ہی ہے کہ اختیاری نہیں ہے۔ تیرے وصال کی خاطر ہزاروں
راہ نکالیں لیکن کیا فائدہ! کہ یہ دولت بازو کی قوت سے نہیں ہے۔

جس نے کہا ہے خوب کہا ہے کہ:

گلیم بخت کہ کے را بافتند سیاہ
پسید کردن آن نوے از محالاست

ایسا شخص جس کے نصیب کی کملی سیاہ بنی ہوئی ہے اسے سفید کرنا ایک طرح سے
محال ہے۔

لوگ کعبہ کا قصد کرتے ہیں، گرم پتھروں کی راہ پر چلتے ہیں، ہر حال میں کعبہ
مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، چہرہ مطلوب کا دیدار کرتے ہیں۔ ہم نے بھی کعبہ کا قصد
کیا ہے، اسکی محبت کی راہ پر قدم رکھا ہے، میدان حیرت میں گیند کی طرح حیران
وسرگرداں رہے ہیں، [لیکن] چوگان کی طرح سر ڈال کر شرمندہ و نامراد ہو گئے ہیں،
حیرت میں رہنے والے اور نشہ خوری کرنے والے جو نہ یکے مسلمان ہیں اور نہ حقیقی
نصرانی کے مثل ہو گئے ہیں،۔؟ جب وصل کی خوشی سے محروم ہو گئے تو ہجر کے غم میں

ماتم کیوں نہ کریں، مصیبت کے ہاتھ سر پر کیوں نہ رکھ لیں، اور مستی و خوشی سے پاؤں
کیوں نہ کاٹ ڈالیں۔ شیخ فرید الدین عطار نے کہا ہے کہ:

چون نداری شادی از وصل یار
خیز بر خود ماتم ہجران بدار

جب وصل یار کی خوشی تجھے میسر نہیں تو جلدی اٹھ اور جدائی کا ماتم کر۔

[مذکورہ بالا بیان میں نشہ خوری کرنے والے لوگوں سے مراد] وہ لوگ ہیں جو
دنیا کے کاروبار اور دنیا حاصل کرنے میں حیران و پریشان ہیں، اور دنیا کی خواہش
و لالچ کی شراب کے نشہ میں چور چور ہیں، اس میں اس طرح مست ہیں کہ دین کی رسی
ہاتھ سے چھوڑ چکے ہیں، نہ کامل مسلمان ہیں اور نہ حقیقت میں نصرانی ہیں۔ یعنی ان کی
حقیقی حالت بھی دنیا کے پجاریوں اور دنیا داروں کی طرح حیرانی و پریشانی میں ہے
۔ [حیرت میں رہنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں] جو مکار و خدار دنیا کی قید و بند سے
رہائی پانے، بدکردار نفس امارہ کے نکر و شر سے نجات پانے اور بشریت سے خلاصی
پانے کے واسطے حیران ہیں۔

راہ سلوک میں چلنے والے اور اللہ عز و جل کے عشق میں رہنے والے سارے
حضرات بھی اپنے وجود کے قید و بند کی وجہ سے ماتم کناں رہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ فخر
الدین عراقی فرماتے ہیں کہ:

القصة بجانم از عراقی
مگذاز کز و بماند آثار

تاجملہ تو باشی و تو گوئی

او کم کند از میان گفتار

مختصر یہ کہ عراقی سے میری جان مت نکال کہ اس کی نشانی باقی رہے، سب میں تو

ہی رہے اور سب تو ہی کہے اور وہ درمیان میں کوئی بات نہ کرے۔

[اور مذکورہ گفتگو میں جو یہ کہا گیا کہ وہ] نہ بکے مسلمان ہیں اور نہ حقیق نصرانی

، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دو معبود ماننا شریعت میں شرک ہے اسی طرح دو
موجود ماننا حقیقت [تصوف] میں شرک ہے۔

در شہر بگوائے با تو باشی با من

کا شفتہ بود کار ولایت بدو تن

شہر میں میرے ساتھ تو ہی تو رہے کہ کار ولایت دو جسموں سے انجام پاتا ہے۔

ساکین راہ جب تک اپنے وجود میں ہوتے ہیں تو شریک ٹھہرانے اور شرمندگی

اٹھانے میں مبتلا رہتے ہیں، جب قانی ہو جاتے ہیں تو کامل مسلمان ہو جاتے ہیں،

ساکین راہ اور مقربین بارگاہ الہ کا حال عالم وحدت میں حیران رہنے والوں اور شراب

سے مست حالوں کے حال کی طرح ہوتا ہے، ﴿وَمَنْ يَشْرَبْ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾ [۱]

ان کے رب نے ان کو پاک شراب پلایا۔ یہ نہ مسلمان نہ نصرانی! اس لیے کہ یہ حضرات

خود کو بھلا چکے ہیں اور خود کو مخلوق سے باہر کر لیے ہیں۔ اسلام اور کفر علی الترتیب مسلمان

اور کافر کی صفت ہے۔ جب ذات فانی ہوگی تو اب صفت باقی کہاں رہی۔ شیخ شرف

الدین پانی پتی نے اسی معنی کو اس طرح مفہوم کا جامہ پہنایا ہے۔

در میکدہستان را دیدم بہ پریشانی

نے کفر درو پیدا نے مسلمانی

میکدہ میں مست کو میں نے پریشانی میں دیکھا اس میں نہ تو کفر ظاہر ہے اور نہ

مسلمانی کی کوئی بو۔

میرے عزیز! جو اس ستان کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، اس خسیں دنیا کی محبت

و لالچ کی شراب کی مستی سے باخبر اور خواب غفلت سے بیدار ہے، غیر حق تعالیٰ کے

سارے اصنام [دنیا داروں کی دنیا داری] سے بیزار ہے، عشق و محبت کے درد میں

گرفتار ہے، اللہ کو گار کے دیدار میں مست ہے اور دونوں جہان کو تنگ و عار محسوس

کرتا ہے، ایسے شخص کی روح اس لئے اور میکدہ کی لذت محسوس کر سکتی ہے

اگر مردے برو ترک جہان گیر

جہان بگذار تا گردے جہان گیر

اگر تو مرد ہے تو دنیا داری چھوڑ دے، جہاں چھوڑتا کہ تو جہاں گیر بن جائے۔

حضرت پیر دست گیر نے مجھ سے فرمایا کہ: اگر تو خدا کے ساتھ رہ سکتا ہے تو

خدا ہی کے ساتھ رہ ورنہ ہرگز ہرگز دنیا میں مت رہ، شیخ الاسلام شیخ نصیر الحق والدین

محمود خلیفہ شیخ نظام الحق والدین نے فرمایا کہ: مجھے مخلوق پر تعجب ہی تعجب ہے کہ خدائے

تعالیٰ کے بغیر کیسے جی لیتی ہے۔ یعنی اسکی محبت و شوق، اسکے ذکر میں استغراق کے بغیر

اور پروردگار عالم کے مشاہدہ کے بغیر کیوں کر جیتی ہے، ان کی روح کی غذا کیا ہے؟ اور

ان کے دل کا مونس و غم خوار کون ہے؟

اے بے تو حرام زندگانی
خود بے تو کدام زندگانی

تیرے بنا زندگی حرام ہے، تیرے بغیر زندگی ہی کہاں ہے۔

جو کچھ قلم سے ظاہر ہوتا ہے وہ حال سے ہوتا ہے قال سے نہیں۔ کہ قال حال کے

بغیر کل وبال ہی وبال ہے اور روندے جانے کے قابل ہے۔ میں رزق اور زبان کو بیچتا

نہیں ہوں، اپنے دل کا حال ظاہر کر رہا ہوں، رب العزت خدا کی قسم! میں غیر کی پروا

نہیں کرتا، دوست کے علاوہ دل کسی کے سپرد نہیں کرتا، دوست کے بغیر دونوں جہان کو

عار سمجھتا ہوں، غیر حق تعالیٰ سے دل کی حفاظت کرتا ہوں جب تک جسم میں جان رہے

گی دوست کے درد کا زہر ہوگی، میں اس کو دونوں جہان کے بدلے نہیں بیچوں گا، دوست

کی خواہش کی آگ اس میں ہمیشہ جلاتا رہوں گا، دوست کے دریائے عشق میں ہمیشہ

غوطہ زن رہا کروں گا، ہر لمحہ شراب مست پیتا رہوں گا۔ جس کسی نے کہا ہے خوب کہا ہے کہ

سر اندازاں چو در خلوت ز موج عشق در جوشند

یکے گوہر ازاں دریا بہفت اقلیم نغروشد

حجاب ماسوی اللہ را بیک نعرہ بر اندازند

چو در میخانہ وحدت شراب بیخودی نوشند

نہ در بازیچہ دنیا نہ در اندیشہ عقلی

نہ در سودے امروزین نہ در اندیشہ دوشند

باستغناء حق خود را کند از غیر خود عریان

ولیکن در صف طاعت لباس فقر در پوشند

خلوت میں سر ڈالنے والے لوگ موج عشق میں بڑ جوش رہتے ہیں، اس دریا کا

ایک موتی بھی سات ملک کے بدلے نہیں بیچتے ہیں۔ ماسوی اللہ کے حجاب کو ایک نعرہ

سے اٹھا دیتے ہیں، میخانہ وحدت میں بیخودی کی شراب پیتے ہیں۔ نہ دنیا کے

سود و زیاں سے کوئی مطلب نہ عقلی کی کوئی فکر، نہ آج کا خیال نہ کل کا اندیشہ۔ خدائے

تعالیٰ سے طلب بے نیازی میں خود کو غیر سے الگ کر لیتے ہیں لیکن طاعت و بندگی کے

صف میں لباس فقر میں ملبوس ہوتے ہیں۔

مست رہنے والے مستانوں کی قدر جانتے ہیں، دیوانے دیوانوں کی اہمیت سمجھتے

ہیں، [عشق الہی میں] جلنے والے، جلنے والوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور عشق کرنے

والے لوگ ہی عاشقوں کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں۔

برو اے بے خبر کہ مغروری

عاشقان قدر عاشقان دانند

باہر نکل اے بے خبر تو مغرور ہے، عاشق ہی عاشق کی قدر جانتا ہے۔

حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ

دلے کز عشق جانان درمند است

ہمون دانند کہ قدر عشق چند است

جو دل عشق جانان میں دردمند ہے وہ دل ہی جانتا ہے کہ عشق کی قدر کتنی ہے۔

ویبغض اسافلہ

کو پسند فرماتا ہے

جو خالق کو مخلوق پر،

اس کا الٹا کرتا ہو۔

خالق سے ہمیشہ تعزز

بن کر رہتا ہو۔ قال

بالمخلوق فبقت

خالق سے متصل رہا

واجب ہی رہتی ہے۔

قیام کرنا ہمت

ملک سلیمانی حاصل کر

[۱] مذکورہ الفاظ کے ساتھ یہ

سے مروی ہے، وہ یہ ہے: ان

حدیث نمبر ۲۸۲۹ ابن عدی

ذکر شواہد ہیں محدثین نے مرے

اللہ تعالیٰ بلند ہمتوں کو پسند فرماتا ہے

حدیث نمبر ۴۸ / قال النبی ﷺ: ان الله يحب عالى الهمم ويغض اسافلها [۱] رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ عزوجل بلند ہمتوں کو پسند فرماتا ہے اور کم ہمتوں اور کمزور ہمتوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ بلند ہمت وہ ہے جو خالق کو مخلوق پر، رزاق کو مرزوق پر، قادر کو مقدر پر اور قوی کو عاجز پر ترجیح دیتا ہو نہ کہ اس کا الٹا کرتا ہو۔ پرندہ ہمت کو دنیا و آخرت دونوں جہان سے اڑا دیتا ہو اور اپنے خالق سے ہمیشہ تعلق ہو اور رکھتا ہو، ہر دو جہان سے بے تعلق ہو کر الگ تھلگ اور اجنبی بن کر رہتا ہو۔ قال المشائخ الهممة غريبة لأنها لاتصل الى الخالق ولا تسكن بالمخلوق فبقيت الهممة غريبة مشائخ نے کہا ہے کہ ہمت اجنبی ہے اس لیے کہ وہ خالق سے متصل رہتی ہے مخلوق کے ساتھ آرام و قرار نہیں لیتی، لہذا وہ ہمیشہ غریب و اجنبی ہی رہتی ہے۔ جس کسی نے کہا ہے خوب کہا ہے کہ:

در مقامی خانہ زندان باہمت اورائے

تا بہ بنی از گدا ملک سلیمان باخترن

قیام کرنا ہمت والوں اور اہل رائے کے لیے قید خانہ ہے یہاں تک کہ تو فقیر کو ملک سلیمانی حاصل کرتے دیکھ لے۔

[۱] مذکورہ الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نہیں ملی، اس سے قرجمی معنی کی ایک حدیث حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ یہ ہے: ان الله يحب معالي الامور و اشرفها ويكره سفافها [طبرانی، المعجم الکبیر، حدیث نمبر ۲۸۲۹، ابن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال حدیث نمبر ۲۲۷۲] اس حدیث پاک کی ۶۰ سے زائد شواہد ہیں محدثین نے مرسل و مزوفا دونوں طریقے سے روایت کی ہیں۔

خانہ خال نیست جان عزیز

کوئے عشق است پر خطر باشد

جان عزیز! نہال نہیں ہے، کوچہ عشق ہے خطرناک ہوگا۔

عشق کرنا خطرناک کام ہے، میدان عشق میں گیند کی طرح سر رکھنا ہے۔ عاشقوں کی بزم میں جان دے دینا ایک حقیر تحفہ ہے۔ غیر دوست سے جدائی و تجرد ایک تنگ راستہ ہے۔ دو جہان سے بے تعلق ہو جانا اسکی دوسری نشانی ہے۔ دوست کے بغیر زندگی ٹیل گدھا کی زندگی ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ:

من باتو ہم نزد خطر خواہم باخت

ہر چند ہی بری دگر خواہم باخت

تا سخن نبی کہ مختصر خواہم باخت

جز عشق تو ہر چہ ہست خواہم باخت

میں تیرے ساتھ خطرے کا کھیل کھیلوں گا، تو جتنا بھاگے گا پھر بھی کھیلوں گا۔ ہرگز

گمان مت کر کہ کم کھیلوں گا، تیرے عشق کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب ہار جاؤں گا۔

میرے عزیز! نیکی کی تلاش و جستجو اور غور و فکر کیا کر، منصف بکر رہ، قرآن کریم

میں، احادیث مبارکہ میں اور علماء و مشائخ، فصحاء و حکماء، اور شعرا کے اقوال میں جس جگہ بھی

لطافت و ظرافت اور بے وفاداری کے صفا و وفا کرنے کا ذکر آیا ہے، اس کا مقصد صرف

اور صرف یہ کہ حقیر دنیا کی قباحت و وقاحت اور اس کی بیوفائی و جدائی کی نشانی ظاہر

کردی جائے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ روتا ہوا آیا ہے، جو بھی دنیا میں ہے وہ حیران و پریشان ہے، جو بھی دنیا سے گیا ہے سرگرداں ہو کر گیا ہے۔ آبدیدہ ہو کر، آتش کدہ حیرت میں جل کر، دل میں حسرت لے کر، سر پہ شرمندگی کی خاک ڈال کر اور نامرادی کی ہوا کا احساس کر کے گیا ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا میں شاداں و فرحاں نہ رہا اور نہ شاداں و فرحاں ہو کر دنیا سے گیا۔ ہاں شہباز [عرش] جس نے دنیا کو توجہ دیا ہے، دنیا سے ہاتھ آلودہ نہیں کیا ہے، اور دوست کی طلب میں دنیا سے آلودہ نہیں ہوا ہے، ہمیشہ قیدی کی طرح دنیا کی قید میں جھلتا رہا ہے [وہ دنیا میں شاداں و فرحاں رہے اور شاداں و فرحاں ہو کر گئے ہیں۔]

اللہ عزوجل کی مخلوقات میں یقین کی آنکھ سے جتنا میں نے دیکھا ہے اور اس میں غور و فکر کیا، اسکی قباحت و وقاحت کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ اس کی ایک خوشی میں ہزاروں غم ملے ہوئے ہیں، ایک لذت میں ہزاروں شدت لاحق ہیں، ایک آرام میں لاکھوں زخم ہیں، ایک گھونٹ میں ہزاروں زہریلے ڈنک ہیں، تو کون عقلمند ہے جو اس سے دل لگائے گا، اسکے ماتم میں کون گرفتار ہوگا، اور اسکی وجہ سے کون رنجیدہ و غمگین ہوگا۔ کاش ایک بار تو بھی یقین کی نظر اور دل کی آنکھوں سے نظر کرتا، احوال دنیا کی تبدیلی اور افعال دنیا کی روزالت کا مشاہدہ کرتا اور خود اپنی ذات میں غور و فکر کرتا [کہ رسول اللہ ﷺ نے غور و فکر کرنے کو ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر فرمایا ہے]

اللہ کی ذات و صفات اور مخلوقات میں غور و فکر کرنا نفل عبادت سے بہتر حدیث نمبر ۶۹۹ قال النبی ﷺ: "تفکر ساعة خیر من عبادۃ ستین سنة" [۱] رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ایک لمحہ کی فکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔ اس حدیث میں "ایک لمحہ کی فکر" سے احتمال یہ ہے کہ دنیا کی قید سے نجات، دنیا کی طرف مائل ہونے، اس کے مکر و فریب اور حرص و ولالچ سے چھٹکارہ پانے کے لیے فکر مراد ہے اور یہ ساٹھ سال کی عبادت بہتر ہے۔

حدیث نمبر ۶۵۰ قال النبی ﷺ: "تفکر ساعة خیر من عبادۃ النفلین" [۲] نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ایک ساعت غور و فکر کرنا جن وانس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اعلم۔ اس حدیث کا احتمال معنی یہ ہے کہ دل کو دنیا کے خطرات و خیالات سے پاک رکھنا اور دنیا سے عداوت و دشمنی رکھنا جن وانس کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے کہ دوست کا دشمن اپنا دشمن ہوتا ہے، جیسا کہ دوست کا دوست اپنا دوست ہوتا ہے، پس دنیا کی دشمنی خدائے تعالیٰ سے دوستی کی نشانی و علامت ہے اور خدائے تعالیٰ کی دوستی جن وانس کی عبادت سے بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

[۱] عراقی تخریج الا حیاہ ۵/۱۶۱-۱۶۲ عراقی نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف الا حیاہ ہے۔ اسکی ایک روایت "ستین سنة" ہے وہ اس سے زیادہ ضعیف ہے سفاری حلی، شرح معانی ثبات السنہ، ۱/۵۵۵ سفاری نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ستم ہے بلکہ مضمون ہے۔ سیوطی، کتاب اللمع فی الا حیاہ، ۲/۲۷ سیوطی نے اس حدیث کو مضمون کہنے والوں کے جواب میں کہا ہے کہ عراقی نے تخریج الا حیاہ میں اس کے ضعف پر اکتفا کیا ہے، دوسری حدیث اس کی شاہد ہے [۲] من عبادۃ النفلین "کے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث میں ملی اس معنی کی دوسری روایات اس طرح ہیں [الف] سیر من عبادۃ سنۃ [ب] حیر من ستین سنۃ [ج] حیر من ستین سنۃ [د] تفکر ساعة فی الخلاف لیل والنہار حیر من عبادۃ لیل سنۃ [ه] حیر من حیر من لیلۃ۔

دو ہے۔ اللہ و آسمان کی میں اور میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ

راہ! یہ فکر اور براہین

ستین سنۃ میں، صفات ہونے میں، کرنا ساٹھ

[۱] لم اطلع علیہ

دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک ساعت غور و فکر کرنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ اس کا احتمالی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، زمین و آسمان کی خلقت و پیدائش میں، موجودات و ذرات میں، احوال و حالات کی تبدیلی میں اور مصنوعات کے وجود میں غور و فکر کرنا مراد ہے۔ کیوں کہ ان میں سے ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر مضبوط دروہن دلیل ہے۔

حدیث نمبر ۵۱ / قال النبی ﷺ: "ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ فیہ" [۱] رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ مخلوقات میں سے کسی چیز کو میں نے نہیں دیکھا مگر اللہ تعالیٰ کو اس میں نے دیکھا ہے۔

انست کمال مرد در راہ یقین

در ہر چہ نگہ کند خدایا بیند

راہ یقین میں مرد کا کمال یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھے اس میں خدا کا جلوہ نظر آئے۔ یہ فکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے کیوں کہ اس سے متفکر کا دین دلائل ظاہرہ اور براہین باہرہ سے مستحکم ہو جاتا ہے۔

حدیث نمبر ۵۲ / قال النبی ﷺ: "تفکر ساعة خیر من عبادۃ

ستین سنة" [۲] واللہ اعلم بالصواب۔ عالم باطن میں، روح، نفس اور دل کی تخلیق میں، صفات و اخلاق کی تبدیلی و تغیر پذیری میں، ایک ذات میں مختلف صفات و اخلاق ہونے میں، خیال کو پاک و صاف رکھنے میں اور ساری کائنات کے اندیشہ میں غور و فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

[۱] لم یطلع علیہ۔ [۲] دیکھئے حدیث نمبر ۳۹ و ۵۰

حدیث نمبر ۵۳ / قال النبی ﷺ: "تفکر ساعة خیر من عبادۃ الشقلین" [۱] واللہ اعلم۔ نفس، روح اور دل کی معرفت میں، ان کو مصفی رکھنے میں، دل کو ماسوی اللہ کے رنگ سے "عمل نفی خواطر" سے صیقل کرنے میں، لا الہ الا اللہ کے کلمہ میں، اللہ کے انوار و اسرار کے ظہور میں غور و فکر کرنا جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔

نفس کی معرفت سے اللہ عزوجل کی معرفت حاصل ہوتی ہے

حدیث نمبر ۵۴ / قال النبی ﷺ: "من عرف نفسه عرف

ربه" [۲] [نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا] اس لیے کہ حدیث نبوی اور قول مصطفوی کی روشنی میں جن و انس کی تخلیق سے مقصود اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ لہذا تو اپنے آپ میں غور و فکر کر کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تیرا محبوب کون ہے؟ اور دنیا میں تو کس کام کے لیے آیا ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو کہاں ہے؟ اور تجھے کہاں جانا ہے؟ اور تجھ کو کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ:

[۱] دیکھئے مرجع سابق۔ مشائخ نقشبندیہ اور چشتیہ کے یہاں ذکر کے تین طریقے ہیں [۱] ذکر قلبی [۲] ذکر جبری اور [۳] ذکر تفری۔ حضرت مصطفیٰ علیہ الرحمہ نے غور و فکر کے سلسلے میں کئی حدیثیں درج فرمائی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ذکر کی اہمیت آپ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ یہی ذکر "عبادت پاس انفس" اور "عمل نفی خاطر" کی بنیاد ہے۔ [۲] اس حدیث کی تخریج نووی، صفائی، سیوطی اور ملا علی قاری نے کی ہے۔ دیکھئے: نووی کی المشکوٰۃ، ۲۸۶، صفائی کی موضوعات الصفائی، ۳۵، سیوطی کی تدریب الراوی، ۲/۱۶۷، ملا علی قاری کی الاسرار المفویہ، ۳۳۷۔

حدیث نمبر ۵۵ قال النبی ﷺ: "عن اللہ تعالیٰ کنت کنزاً مخفياً فاحببت أن اعرف فخلقت الخلق لاعرف" [۲] اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کی تخلیق کی۔

معلوم ہوا کہ مخلوق کی تخلیق سے مقصود اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ نہایت افسوس اور بہت دکھ کی بات ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی شناخت و معرفت کو مہمل اور معطل چھوڑ دیا ہے اور دنیا و اہل دنیا؛ زید عمر و ادھر بکر کو پہچاننے میں لگ گیا ہے۔ مقصود کو بھول گیا ہے اور عمر عزیز کو لایعنی کاموں میں مشغول کر رکھا ہے۔

سعدی از عشق بناز وچہ کند ملک وجود
حیف باشد کہ ہمہ عمر باطل برد

سعدی تو عشق پر ناز کر سلطنت خدائی کیا کریگا، افسوس ہوگا جب ساری عمر یہودہ کاموں میں گزر جائیگی۔

حدیث نمبر ۵۶ قال النبی ﷺ: "سافر و ان الماء اذا وقف نسن" [۱] (سفر کرو اس لیے کہ پانی جب ٹھہرا رہتا ہے تو بدبودار ہو جاتا ہے) میرے عزیز! ٹھہرا ہوا پانی دنیا کی نالی میں گندہ ہو جاتا ہے اور بہاد کا صحیح راستہ تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح تو بھی تیز چلنے والی ہوا کی طرح تیز رفتار رہا کرو کہ اس کی نالی سے اپنے لیے گندہ نکلا کر ان کی نالیوں میں نہ پڑے۔

[۱] ان لفظوں کے ساتھ حدیث نہیں ملی، ان الفاظ سے بہت قریب روایت یہ ہے: کنت کنزاً مخفياً لا اعرف فاحببت أن اعرف فخلقت خلقاً ان - دیکھئے، ملاطی قاری، الاسرار المفوتہ فی الاخبار الموضوۃ، محمد بن طاہر القسبی، تذکرۃ الموضوعات، سخاوی، القاصد الخیر فیما اشعر علی اللات - [۲] لم اطلع علیہ۔

سے دامن بھارتے، عشق میں لگا کر لایعنی آگ سے اور ساری مخلوق سے لگا کر لایعنی آگ سے دامن بھارتے، عشق میں لگا کر لایعنی آگ سے اور ساری مخلوق سے لگا کر لایعنی آگ سے۔ جس نے کہا ہے بہت خوب کہا ہے کہ:

در عشق یگانہ باش و از خلق چہ باک
معتوقہ ترا است بر سر عالم خاک

عشق میں تو یگانہ ہو جا دنیا سے کیا ڈرنا ہے معشوق تیرا ہے اور دنیا کے سر پر مٹی ہے۔ اس فقیر کے پیر دست گیر کبھی کبھی اس شعر کو وجد میں پڑھا کرتے تھے۔

رقص وقتے مسلم است ترا
کاستین بر دو عالم افشانے

تیرے لیے رقص و سرور اس وقت بجا ہے جب تو دونوں جہان سے دامن بھاڑے۔ یہ خاکسار، باتوں کا پکا کاموں کا کچا بھی شیخ فرید الدین عطار کی طرح سالوں [سے مرض عشق میں] گرفتار ہے:

من چنان در درد خود درمانده ام
کز ہمہ آفاق دست افشانده ام

میں اس طرح اپنے درد میں عاجز ہوں کہ ساری دنیا سے ہاتھ جھاڑ چکا ہوں۔ جب تک تو دونوں جہان سے دست بردار نہیں ہوگا، دنیا کے خس و خاشاک میں آگ نہیں لگائے گا، اپنی ذات اور اپنے گھر کے ساز و سامان سے بے نیاز نہیں ہوگا، اپنے کاموں کو درہم ویرہم نہیں کریگا، لذت دنیا کی شکر کو زہر قاتل شمار نہیں کریگا، وصال دوست کی شراب کا گھونٹ نہیں پئے گا، دنیا اور لذت دنیا کی تنگی جو حق تعالیٰ کی

دوستی کی علا
تک کہیں و
غموم دنیا کہ

نفستنیہم۔ ا
کو تو وقتے میں

دنیا کی
تجھ کو دیا جائے
اپنا محبوب
آتش شوق بجز
جائیں قربان کہ

[۱] شہاب قسائی، ۲۲۳۹ - شہابی، النوا

دوستی کی علامت ہے کہ اپنے اوپر محسوس نہیں کریگا تو خدا کے خدائی کی قسم! تو اس وقت تک کمین دنیا کے رنج و الم سے نجات اور زندگی میں راحت نہیں پائیگا کہ دنیا کلمہ غموم دنیا کلمہ غم ہی غم ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

حدیث نمبر ۵۷ یا دنیا مبری علی اولیائی ولا تحلوئی لهم نفقتیہم۔ [۱] اے دنیا! میرے دوستوں پر تلخ بن جا، ان کے لیے شیریں نہ بن کہ ان کو توفیق میں مبتلا کر دے گی۔

لذت دنیا اگر زہرت شود

شربت خاصان درگاہش دہند

دنیا کی لذت اگر تیرے لیے زہر بن جائے تو اس کی بارگاہ کے مقربین کا شربت تجھ کو دیا جائے گا۔

اپنا محبوب خود ساقی ہے، جتنے دن زندگی کے باقی ہیں شراب محبت نوش کر لے، آتش شوق بھڑکالے، دل کو درد عشق میں زخمی کر لے اور اس درد کے شکر میں ہزاروں چائیں قربان کر دے۔

تانہ گردی بے نشان از ہر دو کون

کے نشان آن حرم گاہت دہند

[۱] شہاب قشامی، مسند الشہاب، حدیث نمبر ۱۳۳۲۔ سیولٹی، اہلالی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، حدیث نمبر ۲۲۳۹۔ شوکانی، العوائد المجموعہ، ص ۶۱۰۔

روزے کہ بود دلت ز جانان پردرد

شکرانہ ہزار جان خدا باید کرد

دلے مردان دین پردرد باید

ز محنت فرق شان پرگرد باید

جب تک تو دونوں جہان سے بے نشان نہیں ہو جائے گا اس وقت تک تم کو حرم کی نشانی کون بتائے گا۔ جس دن تیرا دل درد و محبوب سے پردرد ہو جائے اس دن تجھ کو اس شکر میں ہزار جانیں خدا کے لیے قربان کر دینی چاہیے۔ دین داروں کا دل پردرد ہونا چاہیے ان کی پیشانی محنت و مشقت سے گرد آلود ہونی چاہیے۔

مختلف عمر کے لوگوں کو تنبیہ بلیغ

حدیث نمبر ۵۸ قال النبی ﷺ: "ان لله ملكا ينادى يا ابناء

الاربعين لا تغفروا مع المغفرتين واحذروا من الله حق الحذر، يا ابناء الخمسين زر عكم فدانا حصاده، يا ابناء الستين هلموا الى الحسنات، يا ابناء السبعين لا عذر لكم يا ابناء الثمانين الرحيل، ألا ياليت الخلق لم يخلقوا، تفكروا فيها بينهم، ولم تخلقوا أمتكم الساعة الحذر الحذر الحذر" قال ثلاث مرات۔ [۱]

رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ: اللہ عزوجل کا ایک فرشتہ ہے جو ندا کرتا ہے کہ: اے چالیس سالہ انسانو! غرور کرنے والوں کے ساتھ غرور مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے کیا حقہ

[۱] ان اشقوں کے ساتھ یہ حدیث نہیں ملی، اس معنی کی بہت سی حدیثیں ہیں، دیکھئے: العجم الاوسط حدیث نمبر ۸۱۳۔ ابن عراقی کنانی، تجزیۃ الشریعۃ الرفوعۃ، ابن طاہر نقی، تذکرۃ الموضوعات۔

خوف کرو، اے پچاس سالہ انسانو! تمہاری کھتی کامل ہو چکی ہے اب تمہارے کاٹنے کا وقت قریب آچکا ہے، اے ساٹھ سالہ انسانو! نیکیاں جلدی کرو، اے ستر سالہ انسانو! تمہارا کوئی عذر مقبول نہیں ہوگا، اے اسی سالہ انسانو! تم راستہ چلنے والے ہو۔

اے کاش مخلوق کو پیدا نہ کیا گیا ہوتا! تم آپس میں غور کرو کہ تم کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ قیامت تم سے قریب آچکی ہے، غصہ و دشمنی کے اسباب سے پرہیز کرو، خدائے تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، رسول کریم ﷺ نے الحدیث [ڈرو] کا لفظ تین بار ارشاد فرمایا۔ یعنی آپس میں غور و فکر کرو اور سوچو کہ اللہ عزوجل نے تم کو اپنی شناخت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کی شناخت اور دنیا و اہل دنیا کی طاعت کے لیے پیدا نہیں کیا اور نہ خواہشات نفس کی پرستش کے لیے تمہاری تخلیق کی ہے۔ ہر کس و ناکس اور خسیس چیزوں سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کرو اور چالوسی و تملق نہ دکھاؤ، کہ پیر دست گیر سے میں نے خود سنا ہے کہ: جب بندہ ﴿إِسَّاكَ نَعْبُدُ وَإِسَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [۱] پڑھتا ہے تو اللہ عزوجل کی طرف سے ندا آتی ہے: اے میرے بندے! تو نے جھوٹ کہا ہے، تو مخلوق کی بندگی کرتا ہے اور مخلوق سے مدد طلب کرتا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ میں نے تجھ کو دوسری مخلوق پر برگزیدہ کیا ہے اور ساری مخلوقات سے زیادہ تجھ ہی کو عزیز رکھا ہے اور تیرے فائدے کے واسطے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے ﴿خَلَقْنَاكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [۲] (میں نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں تخلیق کی ہیں) اپنی قدر و قیمت پہچان اور اپنے آپ کو ذلیل و خوار مت کر تیری شان میں اللہ عزوجل کی یہ ندا آتی

ہے: یا مختار القدر! اعرف قدرک، انما خلقت الاکوان لاجلک، اقبل علی فانی علیک مقبل، متی تشاء تطلبنی فاطلب عندک ما هذا لاضرار ملحقنا فی معاصیک، انما المراد صیانتک ولا نفع لنا من طاعتک انما المقصود ریحک، تدبر امرک۔ [۱] اے میرے برگزیدہ بندہ! اپنی قدر پہچان! مخلوقات کو صرف تیرے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میری طرف چلے آ، میں تیری طرف توجہ کرونگا، جب بھی تو مجھے پکارے گا مجھے اپنے پاس پائے گا، میرے قریب آنے پر تیرے گناہوں کا ضرر تجھ کو لاحق نہیں ہوگا، اس سے میری مراد صرف تیری نگاہ داشت ہے تیری اطاعت گزاری سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تیرا ہی فائدہ ہے۔ لہذا تو اپنے کاموں میں خود ہی غور و فکر کرو اور اپنی قدر کی خود ہی جستجو کرو، میری طرف جلدی سے آ اور میری ساری مخلوقات سے کنارہ کش ہو جا۔ فقیروں کی طرح ہر در پہ اپنی آبردار تازمت کر۔

اللہ عزوجل کی پناہ سب سے مضبوط پناہ ہے

آیت نمبر ۳ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے ﴿فَقِفُوا لِلّٰهِ﴾ [۲] یعنی غیر خدا سے گریز کر کے خدائے تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں ہلاکت میں ڈالنے والے انسان سے گریز کرو اور خود کو بیرون دست و ذوق کی زنجیر میں باندھو تو تمہاری اپنی عزت و شرف اور بقاء کے لیے پیدا کیا گیا ہے لہذا اپنے دل کو میری اس سونے میں جلاؤ اور میرے غم سے اپنے دل کو محفوظ رکھو۔ فائدہ اٹھاؤ ورنہ ہر کس و ناکس سے غم کھاتے رہو۔

تو گداؤں
آپکو ستامت
اللہ عزوجل
ویا ملتفتاع
ہمارے بدلے
تو نے اپنا چہرہ
میں دے دیا ہے
کیا ہے؟

افسوس افسوس
پاکے کا گناہ
اللہ عزوجل سے

(ابن عمری والاندلس)

جو بھی چیز
کا کوئی بدل نہیں

[۱] الم طلع علیہ

تک شب قدر کی رسائی ممکن ہے۔ پھر تو اپنی عزت شناسی خود کیوں نہیں کرتا اور اپنی قدر و منزلت خود کیوں نہیں پہچانتا، اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے، کمینہ، رذیل اور مردار دنیا جو گریے کی مانند ہے خود کو اس میں الجھایا ہوا ہے اور اس سے قطع تعلق کی طاقت نہیں رکھتا، گلشن وصال کی خوشبو سے تو محروم ہے، تو نہیں جانتا کہ تیرا طالب کون ہے؟ اور تیرا مطلوب کیا ہے؟، اپنے لیے غلط مطلوب کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ کی دشمن کمینہ مردار دنیا کی طلب میں عمر برباد کر رہا ہے، دنیا و دنیا داروں کو مقصود و معبود سمجھ لیا ہے اور اپنے مقصود و معبود میں مشغول نہیں ہوا ہے، دنیا کی طرف رخ کیا ہوا ہے اور آخرت کو پس پشت ڈال دیا ہے، اپنی عمر سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے، تو شہر آخرت اور اندیہ موت سے تو غافل ہو گیا ہے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور دنیا سے لطف اندوز ہونے میں تو مشغول ہو گیا ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

آیت نمبر ۴ ﴿ذُرِّمُوا مَا كَلُوا وَتَمْتَعُوا وَيَلْهَبُهمُ الاملُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [۱] اے نبی! ان کو چھوڑ دے، کھائیں اور دنیا سے لطف اٹھائیں، ان کو ان کی امیدیں لہو و لعب میں مشغول کر دے، یعنی ان کی امیدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے ذکر و فکر، تو شہر آخرت اور اندیہ موت سے ان کو غافل اور دنیا میں مشغول کر دے پھر انجام خود ہی جان جائیں گے جب ہمارے پاس پہنچیں گے کہ کتنی شدتوں اور

عذابوں کے مزے چکھیں گے اور کتنی مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کریں گے۔
آیت نمبر ۵ ﴿رَفَعَاللّٰهُ نَعَالِي: ﴿كُلُوا وَتَمْتَعُوا قَلِيلًا اِنَّكُمْ مُسْرِمُونَ﴾ [۱] کھاؤ اور دنیا سے کم سے کم لطف اٹھاؤ بیشک تم گناہ گار ہو اور میری رحمت سے دور پڑے ہوئے ہو۔

آیت نمبر ۶ ﴿اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ کا فرمان ہے: ﴿فَنَسْتَعْتَمُ قَلِيلًا نَّمُ نَضَطَّرْهُمْ اِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [۲] انہیں دنیا سے کم لطف اندوز ہونے دو نگا پھر سخت عذاب کی طرف ان کو پھیر دو نگا۔ پیر دست گیر سے میں نے خود سنا ہے کہ: ”کیا سعادتمندوں میں لکھا ہے کہ: میرے عزیز! تیرے اور بیل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ بیل بھی جب بھوکا ہوتا ہے تو چارہ کھاتا ہے، پیاسا ہوتا ہے تو پانی پیتا ہے اور جب اسکی شہوت غالب آجاتی ہے تو اپنے جوڑے کے پاس جاتا ہے۔ اور پیر دست گیر سے سنا ہے کہ:

اے کہ شدہ خشنود بیک بارگی

چوں خر و گاوے بعطف خوارگی

اے انسان! تو گدھا اور بیل کی طرح چارہ کھانے سے یکبارگی خوش ہو گیا!۔

مشائخ نے کہا ہے کہ: ”ان المتقدمین باكلون للعبش وانا نعیش للاكسل“ [۳] پہلے کے لوگ زندہ رہنے اور عبادت و طاعت بجالانے کے لیے کھایا کرتے تھے۔ اور ہماری زندگی کھانے اور گناہ کرنے کے لیے ہے۔ جس کسی نے کہا ہے بہت اچھا کہا ہے کہ:

ز
و
و
و
ہماری حالت ایسی
کے لائق نہیں ہیں۔ تیر
شوریدہ دماغ کو حاصل۔
ایک در و مند صورت
ہائے بد نصیبی! جسکو
در و جدائی کا مزہ چکھنے، تہا
زہر کے پیالے پینے کے
دصال پئے گا؟ کس سعادت
اس کی آنکھیں محبوب کے
مازمہ
دو زر
چون
راحت

زین گو نہ کہ حال ناپسندیدہ ما است
حسن رخ تو چہ لائق دیدہ ما است
وصلت کہ بکعباد و کسری ز سید
عود است کہ درد ماغ شوریدہ ما است

ہماری حالت ایسی ناپسندیدہ ہے کہ ہماری آنکھیں تیرے رخِ زیبا کے دیدار کے لائق نہیں ہیں۔ تیرا وصل جو عود ہے کیقباد اور کسری کو حاصل نہ ہوا اور ہمارے شوریدہ دماغ کو حاصل ہے۔

ایک درد مند صوفی کی فریاد

ہائے بد نصیبی! جسکو دوری و بھوری، جگر جلانے، جگر خون کرنے اور خون جگر پینے، دردِ جدائی کا مزہ چکھنے، تہائی کا رخ جھیلنے، زمانے کے غم برداشت کرنے اور جدائی کے زہر کے پیالے پینے کے واسطے پیدا کیا گیا ہے وہ کس نیک بنتی کی بنیاد پر شربتِ دصال پئے گا؟ کس سعادت کی بنیاد پر محبوب کو دور پہ بلائے گا؟ اور کس خوبی کی بنیاد پر اس کی آنکھیں محبوب کے رخِ زیبا کے جمال کا دیدار کریں گی؟

ما زہر سوز ہجرانیم کے یا بیم وصل
دورخ آشامان چگونہ شربت کوثر خورد
چون من زہرائے درد و زخم
راحت بکدام روئے سخم

سے گے۔
اقلیاد انکم
گار ہوا اور میری

م قلیاد انکم
ونے دوڑنگا پھر
نودنا ہے کہ
در میان کوئی
اسا ہوتا ہے تو
کے پاس جاتا

ہو گیا!
وانا نعبش
نے کے لیے
جس کسی نے

ہم تو ہجر و فراق کی سوزش میں مبتلا ہیں وصل کب پائیں گے؟ دورخ کی تلمٹ پینے والے جام کوثر کیوں کر پئیں گے۔ جب ہم درد و غم کے واسطے ہی ہیں راحت و آرام کس منہ سے دیکھیں گے۔

آنکھیں، نالائق و مردار دنیا و اہل دنیا کے دیدار کرنے، سانپ و بچھو کی طرح ایذا پہنچانے والے، کانتوں کی طرح چھینے والے غیروں کو دیکھنے، کوا و چیل کی طرح بے مراد چیزوں کے مشاہدہ کے لیے بنائی گئی ہیں، وصالِ محبوب کے گلزار کے واسطے کب کھلیں گی، قربِ محبوب کے گلشن کی طرف کیوں کر نظر میں اٹھائیں گی، تو پھر کیوں اپنی ہی جلائی ہوئی آگ کی وجہ سے ہزاروں درد انگیز آہیں نہ نکلیں، آنکھوں سے خون کے آنسو نہ ٹپکے اور اپنے حالات پر ہزاروں گریہ و زاری کیساتھ ماتم نہ کریں۔

آن دل نمائند کش سرستان دباغ بود
گوئی ہمیشہ سوختن درد داغ بود
روزے نشد کہ جلوہ طاؤس بنگری
ایں دیدہ را کہ روزے زاغ و کلاغ بود

وہ دل ہی نہیں ہے جسکے خیال میں باغ و بہار ہو، اسے ہمیشہ درد و فراق ہی میں جلنا ہے۔ تجھے توفیق نہ ملی کہ مور کا جلوہ دیکھے، ان آنکھوں کو کوئے اور چیل ہی کے دیدار کی توفیق ملی ہے۔

یہ خاکسار، شرمسار، زیادہ بولنے والا، کم اخلاق والا نے لوگوں کے جن احوال و اقوال کو تحریر کیا ہے ان کا حال بھی نیک لوگوں اور نیک عورتوں کے حال کی طرح نہیں

ہے۔ ع

اے نیک زنان حدیث مردان چہ کنی۔

اے نیک عورتو! مردوں کی باتوں کو سنکر تم کیا کرو گی۔ ہاں عورتوں کو مردوں کی حکایت و شجاعت اور انکی بہادری کے واقعات سننا اچھا لگتا ہے اگرچہ وہ بہادری و مردانگی ان کے اندر نہیں ہے۔

گیرم کہ نزد تو نیزیم حبیہ

درکوائ امید تو می زخم دیدہ

مستان شراب شوق تو بیسار اند

باشد کہ بما نیز رسد مشربہ

میں نے مانتا کہ میں تیرے نزدیک ایک دانہ برابر نہیں ہوں، تیری امید کی گلیوں میں آنکھیں نہارے ہوا ہوں۔ شراب شوق کے مستانے تو بہت ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی وہ شراب مل جائے۔

اے بے نیاز واحد و یکتا خدا! مجھ حقیر بندہ کو ہوشیار دل اور بیدار آنکھ دے دے تاکہ زمانے کا غم رکھوں اور اپنی جان پر نوحہ کناں ہو جاؤں، کیوں کہ عمر کا سورج غروب ہوا چاہتا ہے، کام ہاتھ سے نکل چکا ہے، امید کی کمر دوہری ہو چکی ہے، حال میرا تباہ ہے اور نفس امارہ کو امان نہیں ہے۔ نفس کا مزاج پاگل کتا کی طرح قابل اصلاح ہے، اپنے کام سے شرمندہ نہیں ہوتا ہے، حیلہ و تدبیر تلاش نہیں کرتا ہے، اور جو گیوں کی طرح سر میدان حیرت میں ڈالے ہوئے رہتا ہے۔

چون باز نیامد زبت بنگدہ خسرو

اصلاح مزاج سگ دیوانہ چگوتیم

جب خسرو بنگدہ ہے باز نہیں آیا تو پاگل کتا کے مزاج کا علاج مجھ سے کیوں کر ہو پائیگا!

سویا مقدر والا، نامراد، ہزار حیلہ و چارہ سے بیدار نہ ہوا، اپنے کردار و گفتار اور کاموں پر خود شرمندہ نہ ہوا، دھوکا باز، مکار اور فنا ہونے والا زمانہ کی گردش سے سبق نہیں لیا اور غیر کے بتوں سے شرم و عار محسوس نہیں کیا۔

زین بخت خفتہ ہرگز کاریم بر نیامد

کارے از دنیا بد چندا نکہ آزمودم

اس سویا مقدر سے میرا کام پورا نہیں ہوگا، بہت آزمایا اس سے کام نکلنے والا نہیں ہے۔

زخمی دل فقیر کے لیے دوست کے ذکر کے بغیر ہر لذت بے مزہ ہے، ہر آرام دوست کی خدمت کے بغیر بے کلی ہے، ہر سرور دوست کے قرب کے بغیر فتور و غرور ہے، ہر خوشی دوست کی ہم نشینی کے بغیر ناخوشی ہے، ہر کام دوست کے ساتھ معاملہ کئے بغیر بیکار مشغلہ ہے، یقیناً صد ہزار اضطرار و بیقراری کے ساتھ اس استغفار کی تکرار کرنی چاہیے: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اُستلک استغفرك من کبل لذتہ بغیر ذکرك، ومن کل راحة بغیر خدمتک، ومن کل سرور بغیر قربک، ومن کل فرح بغیر محالستک، ومن کل شغل بغیر معاملتک، ووصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔“

ہمیں کہ ہے وہ منسوخ

میرے

میں جاں نچھا

آنکھوں کو دنیا

دیتے ہیں، اپنا

چھوڑ دیتے ہیں

دنیا سے غم

حذیب

یعنی تم اپنے دہ

لے اور حق تعالیٰ

والدین فرماتے

میں

میں

میں

میں

میں

میں

میں

میں

میں

میں

مارا ذکر معاملہ بائج کس نماد
بیچے کہ بے حضور تو کروم اقالہ است
ہمیں کسی شخص کے ساتھ معاملہ نہیں چاہیے، تیری موجودگی کے بغیر جو بیچ کی
ہے وہ منسوخ ہے۔

میرے عزیز! شیخی بغیر شیخی کے قابل تسلیم نہیں ہے۔ جو شیر مرد ہے وہ راہ جانا
میں جاں نچا اور کرتے ہیں، دل کو دوست کے غم و اندوہ اور درد میں مبتلا رکھتے ہیں،
آنکھوں کو دنیا و آخرت سے اٹھا لیتے ہیں، بدن کو محبوب کے اشتیاق کی آگ میں ڈال
دیتے ہیں، اپنی خودی کے ساتھ اڑتے نہیں ہیں، دنیا کے کام اور اس کی تدبیر کو آزاد
چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کے لیے کوئی حیلہ و چارہ جانتے ہی نہیں ہیں۔

دنیا سے غرض رکھنے والے ہی دنیا کا حال جانتے ہیں

حدیث نمبر ۵۹ قال النبی ﷺ: "انتم اعلم بامور دنیا کم" [۱]

یعنی تم اپنے دنیا کے کاموں کے بارے میں زیادہ جانتے ہو۔ اپنے گھربار سے ہاتھ دھو
لے اور حق تعالیٰ کے سوا کسی کی جستجو مت کر جیسا کہ سلطان العارفین فرید الحق والشرع
والدین فرماتے ہیں:

بادل خود از خانمان خود برکن
باتمنائے عشق کمتر کن
گر مراد ز وصل می طلبی
ہمہ تدبیر خویش اتر کن

[۱] مسلم صحیح مسلم، حدیث نمبر ۲۲۶۲۔

تو نہ مردے عشق بازے ما
برو اے خواجہ کار دیگر کن
اپنے دل کو اپنے گھربار سے آزاد کر دے۔ عشق کی تمنا میں خود کو کمتر کر دے۔ اگر
وصل کی مراد تو چاہتا ہے تو اپنی ساری تدبیروں کو چھوڑ دے۔ تو ہم سے عشق کرنے والا
انسان نہیں ہے۔ جاے خواجہ! اپنا دوسرا کام دیکھ لے۔

[راہ سلوک] میں اپنے کو بھول جانا چاہیے۔ غیر حق کے تعلقات کو آگ لگا دینی
چاہیے، اللہ عزوجل کا قیدی ہو جانا چاہیے، اپنی تدبیر چھوڑ دینی چاہیے، اپنی خواہش
و اختیار کو دھوڑا لانا چاہیے، اپنے کام کو خالق کے سپرد کر دینا چاہیے اور اپنے جگر کو خون
کر دینا چاہیے۔ پیر دست گیر سے سنا ہے کہ:

میر آمد ز خوشن می باید
برخواستہ ز جان دن می باید
در ہر قدمے ہزار بند افزون است
زین گونہ روی بند سخن می باید

اپنے آپ کو بھول جانا چاہیے، اپنے جسم و جان سے ہاتھ دھولینا چاہیے۔ ہر قدم
پر ہزار پابندیوں سے زیادہ ہیں اس قسم کے خیالات کو توڑ دینا چاہیے۔

لفظ شیخ کی حسین و صاحت

لفظ شیخ کا شین اگر چہ شہد، شکر، شریں اور شادی جیسے لفظوں کے شین کی طرح
ہے۔ اور لفظ خے خوشی و شری کو بڑھاتا ہے مگر درمیان میں لفظ صا حرف ملت ہے،

جس کا مطلب ہے کہ بیماریاں خوشیوں سے زیادہ ہیں اور آفتیں و بلائیں اس راہ میں پیش آنے والی ہیں، مخلوق خدا میں مقبولیت اور ان کا رجوع اپنی زنا رہے مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے یہ ٹوٹ جائیگا، شیر دل اور صادق انسان کو چاہیے کہ اس میں مشغول نہ ہو اور اس شعر کو اپنے ورد میں رکھے:

از رد و قبول دگر انم چه تفاوت

بیچارہ کسی کرد ز تو گردد مردود

دوسروں کے قبول کرنے یا رد کرنے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جو تجھ سے مردود

ہو جائے بیچارہ کیا کرے۔

سخنی وہ گہرا کواں ہے جس میں لاکھوں بری طرح ڈوب چکے ہیں، وہ آگ کا دریا ہے جس میں بہت سے جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ سخنی کی خواہش نے کتنوں کو برباد کر دیا ہے، ان کی عزت و آبرو چلی گئی ہے اور وہ مٹی ہو گئے ہیں۔ تو پاکبازی و بزرگی اللہ عزوجل سے تلاش کر اور پاکبازی و بے نیازی کسی بھی حیلہ و بہانے مخلوق سے کبھی نہ مانگ۔

تزکیہ نفس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: ﴿الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ

يُزَكِّيهِمْ مَن يَشَاءُ﴾ [۱] (تم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے تزکیہ

عطا فرماتا ہے) حدیث شریف میں ہے کہ: **الارب مکرم لنفسه وهو مهين** بہا [۱] (خبردار! بہت سے لوگ اپنے آپ کو عزت والے سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ذلیل ہیں) کوئی قطب الاقطاب کہلاتے ہیں، کوئی قدوہ اصحاب کہلاتے ہیں۔ اور وہ خود انجام کار نہیں جانتے ہیں کہ لوگوں کی تعریف و نیک نامی سے آدمی مغرور اور گھمنڈی ہو جاتا ہے۔ دل میں یہ خیال تو آتا ہے کہ **ظن المؤمنین لا یخطئ** [۲] (مؤمن کا گمان غلط نہیں ہوتا) اور یہ خیال نہیں آتا کہ **إِنْ بَعْضُ الظَّنِّ إِثْمٌ** [۳] (بعض گمان گناہ ہیں) خاتمہ پوشیدہ ہے، خطرے میں ہے، عقل اس سوچ و فکر میں پریشان ہے۔ **لا تغتروا ببناء الناس فان العاقبة مبہمة**، لوگوں کی تعریف سے مغرور مت ہو، کیوں انجام کار پوشیدہ ہے۔ [کسی کو نہیں معلوم کہ] پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوگا اور تاریک رات میں کس کا نصیب جاگ اٹھے گا۔

ہر شب دودیدگان من خون آید

کز پردہ غیب تاجہ بردن آید

ہر رات میری دونوں آنکھیں روتی ہیں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہو۔

شہرت دنیا کی حیثیت و وقعت

حدیث نمبر ۶۰ قال النبی ﷺ ان العبد لیشر له النناء بین

المشرق والمغرب ولا یوزن عند اللہ جناح بعوضہ [۴] یعنی بہت سے

بندے ایسے ہوں

عزوجل کے نزدیک

جس طرح کوئی قد

تعالیٰ کے نزدیک

افسوس افسوس

مطلوب رجوع خلق

دین کی سلامت

خشیت بدیرجی سے اما

نما چناہ مانگتا ہوں

سے نجات عطا فرما

الرحمن الرحیم

مہجورین، ولا

بالتین، برحمتک

رحم فرمانے والا ہے

دہنگی سے ہمیں دور

دین کے بدلے میں

نفسہ و ہر مہین
ہیں حالانکہ وہ ذلیل
تے ہیں۔ اور وہ خود
کی مغرور اور گھمنڈی
ایسٹلی [۲] (مومن
لم [۳] (بعض مان
چ و نگر میں پریشان
ریف سے مغرور مت
اے کیا ظاہر ہوگا اور

یا ظاہر ہو۔

لیتشر له التناء بین
۲ [۳] یعنی بہت سے

بندے ایسے ہوں گے جن کی شہرت مشرق و مغرب کے درمیان پھیلی ہوگی اور اللہ
عزوجل کے نزدیک ایک مجھڑ کے پر کے برابر اسکی وقعت نہ ہوگی یعنی مجھڑ کے پر کی
جس طرح کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے [اسی طرح ان کی بھی کوئی قدر و قیمت اللہ
تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوگی]۔

انسب افسوس! اگر مقصود شہرت ہے تو ابلیس سب سے زیادہ مشہور ہے، اگر
مطلوب رجوع خلق ہے تو پتھر کی مورتیاں مرجع خلاق اور معبود ہیں!۔

دین کی سلامتی معتبر ہے، ایمان کے ساتھ خاتمہ کا اعتبار ہے اور اللہ عزوجل کے
خشیدتدیری سے امان ہے۔ اللهم انی اعود بک منک۔ [اے اللہ میں تجھ سے تیری
ہی پناہ مانگتا ہوں] گناہوں کو معاف کرنے والے خدا! غرور اور جھوٹی تعریف کی خوشی

سے نجات عطا فرما اور اپنے کمال فضل و کرم سے اس پر مغرور و مسرور نہ بنا۔ بسم اللہ
الرحمن الرحیم اللهم لاتجعلنا بنساء الناس مغرورین، ولا عن عیدمتک
مہجورین، ولا ینعمتک مستدرجین، ولا من الذین یاکلون أموال الدنیا
بالبین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ [اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور

رحم فرمانے والا ہے، اے اللہ! لوگوں کی تعریف سے ہمیں مغرور نہ بنا، اپنی طاعت
و بندگی سے ہمیں دور نہ رکھ، اپنی نعمت سے ہمیں محروم نہ کر اور ان لوگوں میں نہ کر جو
دین کے بدلے میں دنیا کا مال کھاتے ہیں] اگر فرصت نے وفا کی، موت نے مہلت

دی تو توحہ کناں رہوگا اور زمانے کا ماتم کروگا، انیس الغریب کے ساتھ مونس
الفقراء [۱] کو بھی جوڑ دوگا انشاء اللہ تعالیٰ و ما سونفسی الا باللہ۔ اے کریم
درحیم! میرے ہاتھ اور پیر کو تو نے طلب کرنے سے کاٹ دیا ہے، میرے دل کو تو نے
زخمی کر دیا ہے، میری جان کو تو نے جلا دیا ہے، میرے خون جگر کو ہر مڑہ کے پرناہ میں
بہا دیا ہے، میرے بدن کو جدائی کے گھڑیاں میں راگ بگھلانے کی طرح پگھلا دیا ہے،
میرے دل و جان کو تو نے بے غمی سے اچاٹ دیا ہے، میدان حیرت میں گیند کی طرح
سرگرداں اور جوگیوں کی طرح حیرت میں سر جھکایا ہوا بنا دیا ہے، کسی جگہ مجھے آرام
و قرار نہیں ہے۔ جس کسی نے کہا ہے خوب کہا ہے:

بیشماں بری دل رانشا ید این سرفرازی

ترا خود ہل می آید بجان عاشقان انبازی

بسا سر بائے مشتاقان کہ گرد گوئے چو گانت

بجعدہ ہم چو چو گانت ز سر با گوی می بازی

اے بے غموا دل کے لیے یہ سر بلندی مناسب نہیں ہے، تیرے واسطے عاشقوں

کی جان سے کھلنا آسان ہے، تیرے بہت سے مشتاق کے سر چوگان کی گیند کی طرح

[۱] اس جملہ میں حضرت معنف علیہ الرحمہ نے "مونس الفقراء" تصنیف فرمانے کا ارادہ ظاہر فرمایا ہے۔ اس عظیم
کارنامہ کو بعد میں آپ نے انجام دیا یا نہیں۔ اگر نہیں دیا تو اسکے اسباب کیا تھے۔ اس پر حرم کی جستجو جاری ہے۔
نشاہت حرم کا غیر مطلوبہ رسالہ "شیخ نور قلب عالم حیات اور کارنامے" میں اس پر مشکوکی جائے گی۔

ہو گئے، چوگان کے مانند سروں کے زلف سے بھی تو کھیلتا ہے۔

شیخ نور قطب عالم علیہ الرحمہ کی رقت انگیز دعا

اے دست گیر! اے کار ساز! میرا کام بنا دے، میرا ہاتھ تھام لے کہ جیلہ و
تدبیر سے میرا کام نکل چکا ہے، میرے نصیب کی ناپینا آنکھوں کو بینائی دیدے، جدائی کی
تاریک رات کو روشنی عطا کر دے، میرے مشام جان کو گلشن وصال کی خوشبو دے
دے، میری قسمت کو خوش قسمت کے ہاتھ سے چھٹکارا دے کہ سعادت کی فیروز مندی
عطا کر دے۔

خداوندا شمس را روز گردان
چوروزم در جہاں فیروز گردان

خدا یا! میری رات کو دن کر دے اور دن کی مانند مجھے دنیا میں روشن کر دے۔

اے میرے اللہ! اپنے برے افعال اور بری زبان کی وجہ سے مشائخ و پیران
کرام کے نام نہیں لے سکتا ہوں، اگر تو گنہگاروں، کمزوروں اور مسکینوں کو دوزخ سے
نجات اور شدائد سے چھٹکارا دیتا ہے تو اس ناچیز کو بھی ان ہی گناہگاروں کے کام میں
لگا دے اور ان ہی کے صدقے بخش دے، میری خواہشات و شہوات کو تو ختم
کر دے، مجھے ندامت سے چھٹکارا دیدے، زمانے میں اپنے کرم کے ساتھ رکھ، نفس
کے کٹرے مجھے امان دیدے، جب دنیا میں ستاری کی ہے تو آخرت میں غفاری کراور

جب دنیا میں چھپایا ہے تو آخرت میں رسوا مت کر۔ لَا تَفْضُحْ حَسْبِي سَيِّدِي عَلِيُّ
رُؤْسِ السُّخْلَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ خَاصَّةً فِي يَوْمِ الْمَوْعُودِ [میرے مولیٰ!
لوگوں کے سامنے دنیا و آخرت میں خصوصاً قیامت میں مجھے رسوا مت کر] جو کچھ بھی
میرے گناہ تو دیکھ رہا ہے اسے تیرے غفور و درگزر کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور جو
کچھ میں نے کیا ہے وہ تیرے فضل و کرم سے ہی معاف ہو سکتے ہیں۔

آنها زمن خدائے من می بینند
گر منع نیند بھتیم نہ نشینند
گر قصہ خویش سگے برخوانم
سگ دامن پوشتین ز من پر چند

میں بیچارہ نورسگ غفور باتوں میں پکا کردار میں کمزور، وعدہ کرنے میں درست
عمل میں ست ذات میں ناقواں صفات میں کمینہ، عظیم گناہوں کا مرتکب، کریم کے
غفور و کرم کا بچتی ہوں۔

در بیچ فن درست نہ ناید کارم
خود را بخل کس ہمیں پندارم
چون نیک بکار خویشتم میگرم
واللہ کہ کتر از سگ بازارم

کوئی فن اچھا ہے اور نہ کسی لائق ہوں، خود کو غلطی سے کسی لائق سمجھتا ہوں۔

اچھوں کی طرح اپنے کام کو پسند کرتا ہوں، بخدا بازاری کتے سے بھی کمتر ہوں۔

اللهم ارحم غربتي وأنس وحشتي وكن لي أنيساً في كل وحشة وجليساً
في كل وحلة ومونساً في كل شدة وكربة برحمتك يا ارحم الراحمين
وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ! اے سب

سے زیادہ رحم کرنے والا خدا! اپنی رحمت سے میری بے وطنی پر رحم فرما، وحشت میں

محبت فرما، ہر وحشت میں تو میرا دوست بن جا، ہر تنہائی میں میرا رفیق بن جا، ہر

مصیبت و تکلیف میں میرا آسرا بن جا، اور ساری مخلوقات میں بہتر سیدنا محمد ﷺ، ان

کی آل اور ان کے سارے صحابہ پر رحمت نازل فرما۔

تمت بالخیر

نبی سیدی علی

ب [میرے مولیٰ!

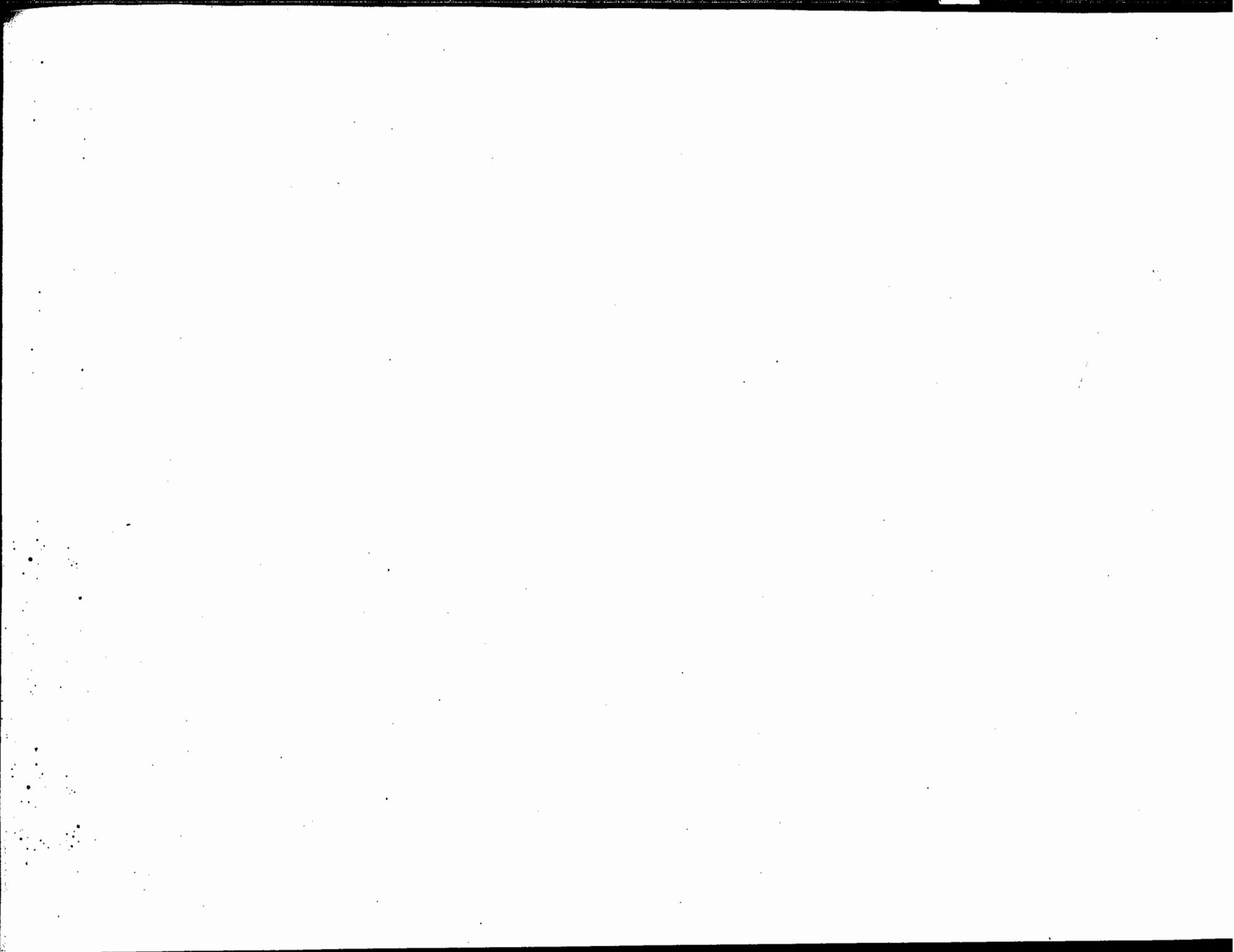
مت کر] جو کچھ بھی

نہیں کر سکتا، اور جو

ب۔

ہ کرنے میں درست

کا مرتکب، کریم کے

﴿ فرمانِ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ﴾

اگر ہمارے لوگ پڑھنا چاہیں تو مبتدیوں کو چاہئے کہ انیس الغریبا (مولفہ شیخ نور) اور مرغوب القلوب

(مصنفہ شمس الدین تبریزی) کا مطالعہ کریں۔ اور منتہی لوگ زادا المسافرین اور نزہۃ الارواح

(مولفات سادات حسینی) کا مطالعہ کریں۔ (شواہد الولاہیت، معارج الولاہیت)