

(آخري قسط)

سنڌ جي ممتاز صوفي شاعرن جي شاعري

شاه ڪريم بلڙي وارن جو ڪلام

۽ ان جي تشريح

تعارف

پننڊي پرينءَ سين، ويلا ڪندي وت
ڪو پائيندءَ مانيون، ڪو پائيندءَ پت.

عارف شاعر، سالڪ کي تلقين ڪن ٿا ته، محبوب جي محبت جي راه ۾، ايئن هلندو ره، جو توکي، هر گهڙي انهيءَ، "لافاني هستيءَ" جي لٽون لڳل هجي، بس اهائي، عظمت ۽ شان واري ذات، تنهنجي فڪري سرگرمين جو مرڪز هجي، پوءِ محبوب طرفان، ماڻهن کي تنهنجي خدمت جو اذن ڏنو ويندو، پوءِ تنهنجي فڪر، ماڻهن کي لڳي ويندي، جيڪو محبوب جي لاءِ فنا ٿي وڃي ٿو، ماڻهوان جي خدمت کي دين و دنيا جي سعادت ٿا سمجهن.

هيڪو جو اکر ونگڙو گرتسي ڏي
انڌار گهر ديولا ڦر، ڦر جوت ڪري.

جڏهن درويش ۽ مرشد، توکان خوش ٿي توکي، هڪڙو لفظ (الله جو لفظ ڏيئي) ته هن "لفظ" کي تون، پنهنجي (دل جي) اونداهي واري گهر جي لاءِ، سوچهر و سمجه.

"عارف" طالب ۾ طلب جي صلاحيت ڏسي، جڏهن ان کي "الله" جي "قلبي ذڪر" جو سبق ڏي، ته ٿو ته، اهو قلبي ذڪر ان جي دل ۾ چراغ روشن ڪرڻ جو ذريعو

بنجي وڃي ٿو. ان چراغ سان دل جي اونداهي گهٽجڻ لڳي ٿي، ۽ هڪڙو وقت اچي ٿو جو "دل" ايتري ته "منور" ٿي وڃي ٿي جو پوءِ ان فرد تي "حديث پاڪ" جو اهو قول ثابت ٿي وڃي ٿو، اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله " (مومن جي فراست کان ڊڄندا رهو، ڇو ته اهو الله جي نور سان ڏسي ٿو).

ڏوهه نه ڏمريو، ڏنڌه جي ڏاتار منهن
ماڻڪين هٿ ڀري، آڏو اسريو.

اگر محبوب جي گجهي رازن جي ٿوري به سڃاڻپ هجي ته تون، ڄاڻيندين ته سندس عتاب نه آهي بلڪ "رحمت" ئي آهي، عتاب ۽ جلالي صفات جي ذريعي، "محبوب سائين" پنهنجي چاهيندڙن کي، "پاڻ سنڀالڻ" جو موقعو ٿا ڏين، انهن ۾ "حوصلو ۽ استقامت" پيدا ڪري، سندن دل ۾ "يقين جي ڪيفيت" کي مستحڪم "ڪن ٿا، اهڙي طرح، محبوب جو عتاب، صوفيءَ جي لاءِ عطا جو ذريعو بڻجي وڃي ٿو.

متو واھڙ ڪن ڪري، ساڀيون ۽ ساڄ
پرين نه پٽا پن ۾، مون پائيندي واجهه.

"درد عشق" بيتابيءَ جون سڀ حدون لتاڙي ٿو "سالڪ" ان عشق جي دريا جي اونهائين ۾، ٽپيون هڻڻ لاءِ تيار آهي، ان سڀ جي باوجود، حالت اها آهي ته محبوب جي معيت ۽ ان جي حالت وصال جي حصول جا آثار ٿي نظر نه ٿا اچن.

"متوسط صوفي" جي "محبوب جي لاءِ بيتابي" آخري حدن تائين پهچي ٿي، هو چاهڻ لڳي ٿو ته محبوب جي لاءِ هن دنيا کي ڇڏي، ٻي دنيا وسايان پر، مرشد طرفان ڪيس اجازت نه ٿي ملي، "مرشد" جيڪو "هن دنيا جو سڃاڻو" آهي، اهو طالب جي وقتي بيتابيءَ جي ڪيفيت کي سمجهي، ان کي سنڀاليندو رهي ٿو، متوسط صوفي جي خواهش اها هوندي آهي ته، "محبوب" طرفان جيڪو ڪجهه ملڻو آهي اهو بروقت ملي ۽ ان ۾

دير نه ٿيئي، پر محبوب جي طرفان " دير " ۾ اها مصالحت هوندي آهي ته سالڪ پڇي " ڪندن " ٿئي، اهڙو پختو ٿي وڃي جو نفس جي فنا جي سڀني مرحلن مان لنگهي وڃي ته جيئن هو پنهنجي نفس جي سڀني " لاهين ۽ چاڙهين " کان " واقف " ٿي وڃي. ۽ ان کان پوءِ محبوب پاران عطا ٿيل، وصال جي دولت جو قدر ڪري سگهي.

صورت ليکي هت، معنيٰ ليکي مارئين
عمر مون جي چت، اوطاقون ٿرن ۾.

سچا عاشق، بظاهر ته هن دنيا ۾ رهن ٿا، پر باطني طرح هو ٻي دنيا جا " رهاڪو " آهن، هنن جو بت ته هتي آهي پر دل محبوب سان گڏ آهي، هو هر وقت محبوب مٿان سرگهورڻ لاءِ آتو رهي ٿو، سندس دل محبوب جي فراق ۾ تڙپندي رهي ٿي.

اٿي سرڪش نفس! تون اهڙن عاشقن کي، محبوب کان پري ڪرڻ لاءِ ڪيترا به وس ڪندين ته ڪجهه نه ورندي، جن جي دل جا ساز سدائين محبوب جي سُر تي وڃندا هجن، جن جي دل جا دروازا، رڳو محبوب جي لاءِ کلندا هجن، انهن کي تون ڪيئن فريب ڏيئي سگهندين؟

جونري اتي جن داغ تنهنجو داستا
تون ڪيئن مٿان تن، چنيسر چت ڪٿين؟

اي محبوب! جيڪي تنهنجي لاءِ بيتاب آهن، جن جو جگر، تنهنجي محبت جي داغ سان ڏنڀيل آهي، اهي جن جي حياتي تنهنجي " ذات " سان لاڳاپيل آهي، انهن جي، اڻجهائي سبب، اٿي مالڪ! تون انهن کي پنهن جي در تان نه ڏڪ، تنهنجي، " رحيم ۽ ڪريم " ذات مان " لطف ۽ ڪرم " جي ئي اميد آهي، تون، برايون ڪندڙ بدڪارن کي بخشيندي، دير نه ٿو ڪرين، ته پنهنجي عاشقن کي در تان ڪيئن ڏڪاريندين؟ بس تنهنجي اڳيان " رحم " جي درخواست آهي، تنهن جي عاشقن جي لاءِ، تنهنجي معمولي ناراضگي به قيامت کان گهٽ ڪانهي.

ڪن ڪلاچي پار، سڏ نه نه سائين
گهاتوئن سندا مڪڙا، ڪي تر ٻي نهار.

ڪلاچيءَ جي ڪن (ڪراچيءَ واري سمنڊ جو ڪن) جي ٻي ڪناري تان مهاڻن جا سڏ نه ٿا ٻڌجن، شايد مهاڻا، ٻيڙا ڪٿي ٻي پار پهچي ويا، ان ڪري ٻي طرف وڃي ڏسڻ گهرجي.

صوفي لاڳيتا مجاهدا ڪري " نفس اماره " کان " نفس مطمئنه " جي مقام تائين پهچي ويو، سندس جي " دل " سفر جا سور سهي، مشڪل مرحلا طئي ڪري محبوب حقيقيءَ سان " حالت وصال جي منزل " ۾ قرار حاصل ڪري چڪي آهي، ان ڪري، دل جون اکيون کولي، " منتهي صوفي " کي انهن اکين سان ڏسو ته جيئن ان کان " فيض " حاصل ڪري سگهيو ۽ توهان کي روحاني دنيا جا جواهر ۽ موتي حاصل ٿي سگهن.

گهوري ٻي نه تات، ميهار ئي من ۾
جو پڻ پيئي رات، هو سائر هو ۽ سهڻي.

هن عاشق جي اها حالت آهي جو هن جي واتان، محبوب کانسواءِ ٻي ڪا ڳالهه ئي نه ٿي ٻڌجي، هو هر وقت انهي فڪر ۾ گم آهي دوست، احباب ۽ ملڻ وارا هن جي زبان مان هڪڙو ئي نڪتو ٿا ٻڌن، اهو محبوب سان محبت جو نڪتو آهي.

جيتوڻيڪ، رات جو وقت سمهڻ جي لاءِ هوندو آهي، پرسچي عاشق کي، سمهڻ جي فڪر ڪانهي، هن کي محبوب حقيقي جي لنعون لڳل آهي هو انهيءَ ئي فڪر ۾ غلطان آهي، محبوب جي لازوال حسن، سندس ننڊ ڦٽائي ڇڏي آهي ۽ کيس، سراپا اضطراب بڻائي ڇڏيو آهي.

هوت نه ڏنائون، ڏوهه نه ڏيان جيڏئين
مٿي ڪري هٿڙا هوند، مون جيئن رنائون.

ساتيوا! انهن جو ڪوڏو نه آهي، جيڪي، "محبوب اعليٰ جي انوار حسن مان فيضياب ٿي نه ٿيا آهن، انهي ڪري سندس دليون "محبوب" جي "طلب ۽ تات" کان خالي آهن. جي هنن کي محبوب جي "لافاني حسن" جي، ٿوري به چاڙ هجي ها ته هو مون وانگي محبوب جي انوار حسن مان فيض وٺڻ لاءِ، درد عشق ۾ بيتاب هجن ها، ۽ هو ڳوڙها ڳاڙيندي انهيءَ عظيم پنڌ جا پانڌيٽڙا هجن ها.

مجا ڪئا مهان، ڪلهن مٿي ڪينرا
سپڙ ڄام سيٺان، ويهي رات ورنئون.

اهي عاشق صادق، خوشي ۽ فرحت ۾ آهن، جيڪي، سوزو ساز جي سامان سان، بهره ور آهن، انهن جي بي انتها مسرت جو سبب اهو آهي ته رات، انهن کي محبوب جي، مشاهدي جي، سعادت عظميٰ حاصل ٿي هئي ۽ محبوب حقيقيءَ سان، ڳجهو راز وٺڻ جو موقعو نصيب ٿيو هو.
ڪنهن سر سندا هنجڙا، ڪٿي ٿا چئن
مون پريان جا پڪڙا، تهان پري ٿئا.

اهي پڪي، ڪهڙي چشمي مان سيراب ٿيا آهن ۽ ڪٿي وڃي داڻو چڱن ٿا، يعني اهي "عارف" اهي آهن، جيڪي "محبوب" جي چشمي مان ٿي "آب حيات" حاصل ڪن ٿا، سندن غذا به محبوب جي "انوار حسن" جون شعائون آهن. (روحاني دنيا جا پرديسي اهي "پڪي" هن "ديس" ۾ داڻو چڱو آيا آهن).

محبوب اعليٰ "عظمت ۽ شان واري هستي" ان کان به پري آهي، يعني محبوب جي دنيا، اهڙي لازوال ۽ عظيم دنيا آهي جو عاشق صادق، سڄي حياتيءَ جي مجاهدن کانپوءِ به، هن دنيا جي ڪجهه حصي تائين به نه پهچي سگهيا آهن.

آيل! سوھڻو (ڏ) سھڻي ڪام وسھي
ستي هٽڙا گڏ، جان جاڳان ته ناهه پرين.

اٿي ماءُ! خوابن جي دنيا، اعتبار جوڳي ناهي، خواب ۾ محبوب جي "انوار حسن" مان، بهره ور ٿيڻ، اعتبار جي لائق نه آهي. ننڊ ۾ محبوب جي معيت حاصل هجي ۽ سجاڳيءَ ۾ محبوب جي وصال کان محروم هجڻ، اهو ته ٺيڪ نه آهي، محبوب جي لاءِ شديد مجاهدا ڪري، حالت بيداريءَ ۾ ان سان تعلق جو مستحڪم هجي، ڪشف، القاءَ ۽ خوابن وغيره جي ڪاٿي حيثيت ڪانهي، اصل شئي، درد عشق آهي ۽ هر وقت، محبوب جي لاءِ بيتابي آهي. ۽ دل تي ان جي ٿي "فکر" طاري ۽ ان جي ٿي "ياد" جو غالب هجڻ آهي، جي ڪڏهن اها، سعادت حاصل آهي ته پوءِ، بهتر خواب، ڪشف ۽ القاءَ وغيره، نه هجن ته، فڪر جي ڪا ڳالهه ڪانهي.

اکڙيون ملير، جنين راتو ڏينهن
عمر آسائن سين، هاڻي ڪندينءَ ڪيئن؟

اهي عارف، جيڪي هر پل، روحاني دنيا ۾ رهن ٿا، جن جون، اکيون ۽ دل محبوب جي مشاهدي ۾ مستغرق آهن، اٿي سرڪش نفس! تون اهڙن عارفن کي، محبوب کان پري ڪرڻ لاءِ فريب ۾ مبتلا ڪرڻ، "دولت ۽ شهرت" جي چاهه ۾ مبتلا ڪري ڪين، الله سائين جي ياد کان غافل ڪرڻ ۾ ڪئين، ڪامياب ٿي سگهندين؟ اهي ته، تنهن جي فريب مان نڪري محبوب تائين رسائي حاصل ڪرڻ ۾، ڪامياب ٿي وڃن ٿا، اهي، جسماني طور تي ته هن، "مادي" دنيا جو حصو آهن پر، انهن جي روح محبوب جي دنيا ۾ سفر، ڪندي رهي ٿي ۽ انهن جي دل، محبوب جي انوار حسن مان فيضياب رهي ٿي.

ڏيهه ڏيهان ٿي ناهه، جتي پير نه پڪيان
تتي ڪاهوڙيان، ور ڏيئي وڻ چونڊيا.

محبوب جي دنيا، ٻين دنياڻن کان بلڪل مختلف ۽ ڌار آهي. هن دنيا ۾ داخل ٿيڻ کان پوءِ ماڻهو جن تجربن ۽ مشاهدن مان گذري ٿو. اهي هن کي، سراپا " حيرت ۽ مسرت " بڻائي ٿا ڇڏين. محبوب جي اها دنيا دائمي حياتيءَ جو پيغام پڻ آهي، اها اهڙي دنيا آهي، جتي (پنهنجي پرواز جي بلندي جي باوجود) پکي به پر نه ٿا هڻي سگهن، اهي عاشق صادق ٿي آهن جيڪي، سخت مجاهدن جي ذريعي هن دنيا ۾ داخل ٿي، حيات بخش وٽن جي ميون مان لذت حاصل ڪن ٿا.

پاني جان نه ڪجن، روئي، ڏوئي اڪڙيون

جر ڪجر جن اکين ۾، سي ڪيئن پرين پسڻ؟

جيڪي اکيون، ماڏي حسن تي فدا ٿي، گندگي ۽ ڪثافت سان، آلوده ٿي چڪيون آهن (هاڻي انهن کي صاف ڪرڻ لاءِ) جيسين، درد عشق جي دنيا ۾ داخل ٿي، روئي، ڏوئي اکين جي ميراڻ کي صاف نه ڪبو تيسين، انهن اکين ۾، محبوب جي "انوار حسن" جي مشاهدي جي صلاحيت ڪيئن پيدا ٿي سگهندي؟ عشق جي دنيا ۾ داخل ٿيڻ کانپوءِ سالڪ تي، ڳچ عرصي تائين ڏک، غم ۽ روئڻ ڏوئڻ جي ڪيفيت طاري رهندي آهي، روئڻ، ڏوئڻ جي اها ڪيفيت، "محبوب کان دوري ۽ حالت غفلت" ۾ قيمتي وقت وڃائڻ ۽ پنهنجي گناهن تي روئڻ پڇتائڻ تي ٻڌل آهي. ائين اکين جي "استعداد" ۾ واڌارو ٿيندو رهي ٿو، ظاهري اکين جي روئڻ ڏوئڻ سان، "باطني اکين" جي بصيرت تيز ڪان، تيز تر، ٿيندي وڃي ٿي.

" لا " لاهيندي ڪن کي، " لا " موراھين ٺاھ،

بالھ ري پريان، ڪٿ نه ڏسجي ڪي ٻيو.

عارف شاعر. (محبوب جي انوار جي غلبي جي اثر هيٺ) فرمائين

تا ته " لا " جي لفظ جي ادائينگيءَ جي ذريعي ڪنهن، ڪنهن جو انڪار ڪندين؟

" لا " ته مورگو موجود ٿي ڪونهي، خدا جو قسم، محبوب کانسواءِ ڪاڻي شئي نظر نه ٿي اچي "صوفي" جڏهن، "انوار الاهيءَ سان سرشاريءَ جي هن مقام تائين پهچي ٿو جتي، "ذڪر" هن جي رڳ، رڳ ۾ رچي وڃي ته پوءِ، محبوب جي تجلین اڳيان، هنکي ٻيو ڪجهه به نظر نه ٿو اچي (جڏهن تيز روشني سامهون هجي ته اکين اڳيان، بيون سڀ شيون غائب ٿي وينديون آهن) ته ڪجهه دير تائين هن "مقام تي" بيهڻ کانپوءِ ان جو فنائتي "نفس جي فنا" وارو سفر مڪمل ٿئي ٿو تنهن کان پوءِ هن کي، حالت "بقا" ۾ واپس آندو ويندو آهي. هاڻي هو "حالت محويت" کان "حالت صحو" ۾ اچي ٿو ۽ کيس، "محبوب حقيقي" ۽ ٻين جي وچ ۾ واضع فرق نظر اچي ٿو. البتہ "ڏوئي ۽ دورنگي" کان پارڪي سبب هو، اشيءَ کي "محبوب خالق" جي عارضي تخليق سمجهي ٿو (اهو قاضي قادن رح جو بيت آهي جيڪو شاهه ڪريم پنهنجي مجلس ۾ بيان ڪيو هو) ان بيت جي جواب ۾ هاڻي، شاهه عبدالڪريم، پنهنجو شعر بيان ڪن ٿا.

" لا " م لوڏي ڪي، الامر لاه لک سين،

جو مظهر سندو ماڙهٽين، تنهن ڪيئن ڪري وڍ.

" لا " جي لفظ جي تڪرار ڪندوره، ان سان گڏوگڏ، "الا" جي لفظ

کي به هڪڙي ڀل جي لاءِ نه وسار چاڪاڻ ته، "محبوب" تائين "پهچ" ٻين جي "نفي" جي ذريعي ٿي ٿي سگهي ٿي. شاعر صاحب وڌيڪ فرمائڻ ٿا ته انسانن جي مظهر کي ڪيئن جدا ڪري سگهجي ٿو.

سائر ڏيئي لت، اوڀر نيچي ٻوڙڙي.

هيڪائين هيڪ ٿيو ويئي سڀ جهت.

درياءِ پنهنجي تيز وهڪري سان، هيٺان، مٿيان سڀ علاقا پاڻيءَ

هيٺ آڻي ڇڏي ٿو هاڻي شين جو وجود ختم ٿي، سڀ هڪ جهڙائي نظر اچي ٿي. (قاضي قادن جو بيت آهي) جواب ۾ شاهه عبدالڪريم چون ٿا.

سائر ڏيئي نه لت، اونچي، نيچي سڀ کي،
 نابودي نا ٿيئي، اي ناديدِي جهت.

درياءَ جي پاڻيءَ جي شدت کان، هيٺيون مٿيون سمورو علائقو نابود نه
 ٿو ٿئي، پر پاڻيءَ جي شهه زوريءَ سبب، اکين کان اوجھل ضرور ٿئي ٿو "عاشق
 صادق". جي اها حالت، تڏهن ٿئي ٿي، جڏهن، محبوب حقيقيءَ جي انوار جي
 شدت جي اثر هيٺ سندس اکيون، چڪا چونڊ ٿي وڃن ٿيون، ان کي،
 محبوب جي انوار کانسواءِ ڪاشئي نظر نه ٿي اچي، ايتري قدر جو کيس
 پنهنجو وجود به نظر نٿو اچي. اهو انوار جي تيزيءَ ۽ شدت جو اثر هجي ٿو
 سڀ شيون موجود هوندي به انهن جو نظر نه اچن، اهو وحدت الوجود جي
 وقتي ڪيفيات جو نتيجو آهي.

ڪاجا پر پرين، سانه سستي ٻڌي
 مٿيون سڀ منجهن، انهيءَ ڏٺي قضي

پنهنجي چاهيندڙن سان محبوب جي ادا اهڙي آهي جو بيان و
 ادراڪ کان ٻاهر آهي، محبوب سڀ کان پهريان قبض ۽ هيبت جي تيرن
 سان، "سالڪ" کي زخمي ڪن ٿا، ان جو نفسياتي ۽ وجداني طور تي سڀني
 کان رشتو ڪٽي ٿا ڇڏين، سڀني کان بي نياز ٿا ڪري ڇڏين، هن کي، گج
 عرصي تائين سراپا حيرت ۽ حسرت جي مقام تي رکن ٿا، وقفي، وقفي سان
 انوار حسن سان فيضياب ڪري، سندس شوق کي اڃان وڌائين ٿا.

"راه سلوڪ" ۾ هلندي، هلندي جڏهن سالڪ ٿڪجي چور ٿئي ٿو
 ان جي توانائي جواب ڏيئي وڃي ٿي هو "زبان حال ۽ زبان قال" سان ڪجهه
 به ڪچڙ جي سگهه نه ٿو ساري، پنهنجو پاڻ کي مڪمل طور تي محبوب جي
 حوالي ڪري ٿو ڇڏي ۽ ڏٺيءَ در ٻاڏائي ٿو ته هو کيس حالت وصال نصيب
 فرمائي يا پاڻ وٽ سڏي وٺي، عين انهيءَ حالت ۾، انوار جي تيز روشنيءَ سان

سائس سڀ ڏک ختم ٿا ٿين ۽ "محبوب" کيس پنهنجي "مستقل معيت" ۽
 وصال جي دولت عظميٰ سان سرفراز ٿا فرمائين.

شاعر وڌيڪ فرمائي ٿو ته اها (سلوڪ) جي راه اهڙي آهي جتي،
 عقل ۽ ادراڪ بي وس رهجي ٿا وڃن ۽ مٿن "حيرت" طاري ٿيو
 وڃي، "عقل" جي لاءِ محبوب جون "ادائون" سمجهڻ ۽ محبوب جي "انوار
 حسن" ۽ ان جي قبض ۽ هيبت "جي جلال ۽ جمالي عڪسن جو فهم
 ناممڪن آهي. انهيءَ ڪري هتي، عقل جا گهوڙا ڊوڙائڻ ۽ فلسفو منطق ۽
 استدلال جون عمارتون اڏڻ ۽ سڄي زندگي قيل قال کان ڪم وٺڻ اهو ريج ۾
 پاڻي ڳولڻ مثل آهي. اها "راه" ته رڳو دل جي ذريعي ئي ٿي سگهي
 ٿي، "دل جي سجاڳيءَ" کانسواءِ، "مادِي عقل" جي صلاحيت ايتري ته
 محدود آهي، جو اهو "محبوب جي انوار" جي "دز" تائين به نه ٿو پهچي
 سگهي، البتہ عقل کي دل جي حوالي ڪرڻ ۽ عارفن جي سامهون خود سپردگي
 اختيار ڪرڻ کانپوءِ، دل کي محبوب جي جن نوراني تجلین سان نوازيو وڃي ٿو
 ان "انوار" سان عقل کي به اڻ سڏي طور تي فيض ملي ٿو جنهن سان هو
 انهي "راز" کي عقل سان سمجهڻ جي قابل ٿئي ٿو، جنهن سان "دل وجد
 جي حالت ۾ اچي ٿي."

پاڻهي سلطان، پاڻهي ڏٺي سنيهڙا
 پاڻ ڪر پاڻ لهي، پاڻ سڃاڻي پاڻ.

"وحدت الوجود" جي "غلبه جي رنگ وارو" بيت آهي، جنهن
 جي، تشریح، سان ڪو فائدو حاصل نه ٿيندو "وحدت الوجودي ڪيفيات" وقتي
 نوعيت جون ڪيفيتون آهن، جنهن ۾ سالڪ کي، محبوب کانسواءِ ڪاشئي
 نه ٿي نظر اچي، انوار جي اثر هيٺ، صوفيءَ جون مادِي "حسون ۽ عقل" مدهوش
 ٿي وڃي ٿي، اهڙي حالت ۾ سالڪ معذور سمجهيو ويندو آهي.

اسين سکون جن کي، سي تان اسين پاڻ
 هاڻي وڃ گمان، صحيح سڃاتا سپرين

اسان جنهن پرينء لاءِ سڪون ٿا ۽ راتون وڏينهن جنهن جي "حب" ۾ تڙيندا رهيا سين، اهو "محبوب" ته اسان جي اندر ۾ موجود آهي. "ونحن اقرب اليه من جبل الوريد" پنهنجي اندر مان ٿي ان جا پيغام اچي رهيا هئا، هاڻي خبر پئي ته. محبوب "اسان کان جدا ناهن.

پنهنجي مادي وجود جي فنايت ۽ پنهنجي ذات نفي ڪرڻ کانپوءِ نفسي قوتون ڪمزور ٿيون ۽ "محبوب حقيقي" تائين رسائي جي صورت پيدا ٿي.

جنهن سر سندن نور جيلاه سو سونهون ٿئي
تيلاه لپن سپرين، ڳالهه لهجي مور.

محبوب جنهن "سر چشمه نور" جي حامل هستي آهي، اها پنهنجي عاشقن کي، ان "نور" جي طرف رهنمائي ڪري ٿي ۽ کين ان نور مان فيضياب ڪري ٿي. يهڊي الله لنوره من يشاءُ" (الله پنهنجي نور سان بهره مند ڪري ٿو جنهن کي چاهي ٿو) "ياايهاالذيين آمنوا اتقواالله و آمنوا برسوله يوٿكم كفلين من رحمته ويجعل لکم نورًا تمشون به (اي ايمان وارو! تقوي اختيار ڪريو) (الله کان ڊڄو) ۽ ان جي رسول تي ايمان آڻيو ته، توهان کي رحمت جا ٻه حصا عطا ڪيا ويندا ۽ توهان کي اهڙو نور عطا ڪيو ويندو جنهن ۾ توهان هلندؤ).

شاعر چوي ٿو ته محبوب ان نور جي ذريعي ئي حاصل ٿئي ٿو يعني، "محبوب" جي "معيت ۽ قرب" تائين رسائي، ان "نور" جي ذريعي حاصل ٿئي ٿو. شريعت جي سڀني تعليمات جو خلاصو، محبوب جي رضا حاصل ڪرڻ آهي ۽ ان تعليمات جو حاصل، درد عشق ذريعي ان سان، وصال جي ملڪي جو حصول آهي.

سوئي هيڏان، سوئي هوڏانهن، سوئي من وسي،
تنهين سندي سوڄهري، سوئي سو پسي.

محبوب جو تجليون هر طرف آهن، ڪائنات جي سڄي خوبصورتِي انهن تجليات جو نتيجو آهي. اهو ئي محبوب، دل جي اونھائين ۾ به وسي ٿو جڏهن دل تان ڪت لاهي (الله جي ذڪر جي ذريعي) ان جا حجاب ختم ڪجن ٿا ته، "محبوب اعليٰ" جون تجليون "صاف ۽ چٽيون ڏسي سگهجن ٿيون.

آهي اهڃاڻو پير پريان جو جيڏيون
جنين ساڃاڻو تنين تان نه پروڙيو

سائيو! "محبوب اعليٰ" اهڙي لازوال حسن جي مالڪ هستي آهي، جنهن جي، حسن جي ڪا حد ۽ حساب ناهي، جيڪڏهن ڪو عارف، عرفان جي دنيا ۾، آخري حدن تائين وڃي پهچي ته به ان کي، ان حسن مان، تر جيتري به فيضيابي جي سعادت حاصل نه ٿي سگهي، سبب اهو آهي ته ڪٿي انسان ۽ ڪٿي "شان وعظمت واري محبوب جي هستي؟ دل ڦٽڪندي رهي يا محبت جي دريا ۾ غوطا کائي ته به، "محبوب جي انوار حسن" جي دز تائين به نه ٿا پهچي سگهن، البتہ، محبوب جي انوار حسن جي معمولي شعائن سان به انجي ڪنهن حد تائين تسڪين ٿي وڃي ٿي.

سڄڻ ساعت هڪڙي، جي ٿيئي اڪئون ڌار
ته ڪر سڀ ڄمار ڏنوسين نه ڪڏهنين.

حالت اها آهي ته محبوب جي "انوار حسن" جي هڪڙي پل جي محرومي اهڙي هوندي آهي جو ڄڻ، سڄي زندگيءَ جي محرومي آهي، "متوسط صوفيءَ هر گهڙي محبوب لاءِ تڙي ٿو، مسلسل مجاهدن سان به سندس دل جي تسلي نه ٿي ٿئي، محبوب جي انوار حسن کان، ٿوري دير جي محرومي به هن جي لاءِ ٻرندڙ ٽانڊن تي ليٽڻ مثل آهي، هو محبوب جي حجابن کي (جيڪي قبض ۽ هيبت جي صورت ۾ ظاهر ٿيندا آهن) قيامت جهڙا لمحا تصور ڪري ٿو.

هيٺيون نه حاضر جن، پرين نه اڪڙين ۾
لا ڍانڍا سڪڻا، هو هون جاڙ جيئن.

جن جي دل ۾ اجايون سوچون ۽ خيالات پريل آهن، جن جي دل ۾
مادي دنيا جو هر گند موجود آهي، جن جيون اڪيون، مادي حسن ۾ گم آهن،
اهي، "محبوب حقيقيءَ جي انوار حسن جي مشاهدي" کان قاصر آهن، انهن
جي حياتي بيڪار ۽ اجائي آهي، اهي بظاهر ته ماڻهن جهڙا ماڻهو آهن، پر
عملاً هلندڙ ڦرندڙ "لاش" آهن، ڇاڪاڻ ته، "زندگي" نالو آهي "دل" جي "زنده" هجڻ
جو ۽ دل کي محبوب جي ذڪر ۽ ان جي ياد سان آباد ڪرڻ جو ۽ محبوب سان،
مشاهدي جي حالت ۾ رهڻ جو ته جڏهن "دل" محبوب جي ياد کان غافل ٿي
وڃي ۽ دل ۾ دنيا جي چاهه، لوپ ۽ لالچ واري گندگي پرچي وڃي ته پوءِ،
اهڙي "دل" کي مثل چٽبو ۽ اهڙي حياتيءَ کي موت چٽبو.

انهين ۾ آهي، جي تون پائين جهوپڙا
تاڙي جي لاهي، ته لوڪ اجارو ٿيئي

حقيقي محبوب انهن فقيرن وٽ آهي، جيڪي دنيا کان بي نياز ٿي،
جهوپڙين ۾، ان جي ياد ۾ مست رهن ٿا، ماڻهو جيڪڏهن، پنهنجي دل جا پردا
هٽائي، پنهنجي اندر ۾ ٽپي هڻي ته ان تي اها حقيقت روشن ٿي وڃي ۽ کيس
معلوم ٿئي ته، "محبوب حقيقيءَ" مادي حسيات جي پردن ۾ "انوار" جو ايڏو
وسيع خزانو پوشيده رکيو آهي، جنهن تائين، پهچڻ کانپوءِ ماڻهو سراپا
حيرت بڻجي وڃي ٿو مادي محسوسات ۽ عقل کان "بلند" ٿي ڪري "فرد
" جڏهن محبوب جي انوار جي هن خزاني مان سرفراز ٿيڻ لڳي ٿو ته فرد لاءِ
اها زندگي "حياة طيبه" جو نمونو بڻجي وڃي ٿي، ۽ سندس سڀئي خواهشون
۽ ارمان پورا ٿيڻ لڳن ٿا، ڇاڪاڻ ته، محبوب جي انوار جي شعائن سان ان
جي "مادي حسن" جي "اڻ ڪت بڪ" جو خاتمو ٿئي ٿو ۽ دنيا جي سموري
دولت جي حصول کانپوءِ "به نه پرچڻ وارو پيٽ" ۽ حرص وهوس جا سڀئي
بت ڀڄي پور، ٿيڻ لڳن ٿا، ان کان پوءِ سندس آرزو هڪڙي ٿي باقي رهي ٿي
ته ڪاش فرد پنهنجي خالق ۽ پنهنجي معبود حقيقي ۽ محبوب حقيقيءَ جو

قدرڪن ۽ پنهنجي شخصيت کي ان جي "انوار" سان سيراب ڪري
سعادت دارين جي راهه اختيار ڪن.

منهن ڪر منجهارا، ٻاهر ڍونڍ ۾ ڍور جئن،
اڪري آرا، ڪنڌيءَ پچڻ ڏاڪڙو.

پنهنجي اندر ۾ ٽپي هڻ، جانورن وانگر گاهه جي لاءِ، هتي، هتي وات
نه وجهه، تنهن جي غذا اها ڪانهي، تون ڪائنات ۾ "احسن" تخليق ڪيو
ويو آهين، توکي سڄي مخلوق ۾ "اشرف" هجڻ جو شرف حاصل آهي،
تنهنجي غذا "محبوب جي انوار حسن جو مشاهدو" آهي. درد عشق جي
ذريعي محبت جي دريا ۾ داخل ٿي، جيتوڻيڪ، درياءَ محبت جي بي ڪناري
تي پهچڻ، ڏکيو ڪم آهي، پر توکي سڀئي طاقتون گڏ ڪري، انهيءَ راه تي
رڙهڻو پوندو، تڏهن ماڳ ملندو.

توڏانهن توتي ڏاڻ، هي پاڻ اتي مڱڻو
انهين پارين آستو ڪو چئي وڃائي پاڻ

اڻي حقيقي محبوب! اي ڪائنات جا خالق! تنهنجي ذات پاڪ
آهي، تون جيڏي عظيم هستي آهين، تنهنجو اوڏو ٿي فضل ڪرم گهرجي،
اوڏي ٿي بخشش ۽ انعام عطا فرمائ، تو ۾، اهائي اميد ۽ آسرو آهي. تنهنجو
هي بندو بدڪار، سراپا محتاج، فقير ۽ طالب آهي، ان جون ضرورتون ۽ ان
جا تقاضا، پنهنجي حساب سان آهن، تون پنهنجي فيض کي بيحد و حساب
جاري فرمائ، هي گنهگار، طلب ۽ مطالبو ڪري، پاڻ کي ڏنو ڪندو ان مان
سواءِ ان جي ته پاڻ کي ظاهر ۽ رسوا ڪري، ٻيو ڪو فائدو ناهي (اڻي ربا)
رحم ڪرڻ وارا، آئون، بندو آهيان، بدڪار شل، پنهنجو ڪرم ڪر تون هن،
گندي گنهگار تي.)

جهوپڙيا جهڙڪن مٿي مين مڱڻا
سپڙ رات سمڱڻا، ڏکيا ڏينهن ڏسن
گهر ٿا گهوت وڃن، چندا لٽي چارڻين

محبوب جا انوار يافتہ، سوز درد سان وڃي رهيا آهن محبوب انهن کي رات ئي پنهنجي انوار حسن سان فيضياب ڪري پنهنجي، وصال جي نعمت سان نوازيو آهي. انهن جا ڏک ڏاکڻا ختم ٿيا، هو حالت قبض ۽ هيبت مان نڪري، هرپل محبوب جي انوار حسن سان سرشار رهن ٿا، انهن مان، محبوب جي انوار حسن جون جهلڪيون صاف ڏسجن پيون. محبوب جي " وصال جي دولت عظميٰ " حاصل ٿيڻ کانپوءِ سندن، مجاهدا ختم ٿي ويا، انهن جي دل ۾ محبوب گهر ڪري ورتو، هاڻي محبوبن لاءِ سندن بيچيني ۽ اضطراب ختم ٿي ويو.

تان کي گهوري چل، لاڙائو سج ٿيئو
هاڙهي ڌاري هل، وڃي هوتن جو ٿئو.

اي سست سالڪ! حياتيءَ جو سج غروب ٿيڻ وارو اٿئي، محبوب ڏانهن تڪڙي وڪ وڌاءِ، اي راه حق جا پانڌيٽڙا! انهيءَ پنڌ ۾ سستي ڪم نه ايندو، فناء جي مقام تائين رسائي کانپوءِ دل مان اٿندڙ سڀ آواز دل ۾ وڃندڙ سڀ سان محبوب جائي هوندا.

عارف شاعر، تلقين ڪندي چوي ٿو، محبوب جي انوار حسن جي مشاهدي جي سفر ۾ سستي ۽ ڪوتاهي، سالڪ کي نٿي سونهي، زندگيءَ جو سج لهڻ وارو آهي، سخت مجاهدن کان ڪم وٺي، انهيءَ سفر کي طئي ڪجي ته جيئن، نفس اماره کان نفس مطمئن تائين رسائي حاصل ٿئي ۽ " محبوب جي دائمي مشاهدي " جي " سعادت عظميٰ " حاصل ٿئي.

مجازي موهي ڪڏهن ويندو نڪري
اکڙيون توهي، مڇڙ وهين وسهي.

مادي حسن جي محبت ۾ مبتلا ٿيڻ کانپوءِ هي حسن، توسان وفا ڪونه ڪري سگهندو، اهو جلد ئي توکي جدائي جو داغ ڏيندو، مادي اڪيون، مادي حسن تي ئي موهجي وينديون آهن، اهي اڪيون، اعتبار جي قابل ناهن، دل جي اڪين کي سجاڳ ڪر ته انهن اڪين جي اصليت ظاهر ٿئي.

دل جي اڪين جي بيداري جي دوران، ڳچ عرصي تائين سالڪ جون ظاهري اڪيون، محبوب جي تجليات جي زير اثر، چڪا چونڌ ٿي وڃن ٿيون ۽ دل جي لاءِ محبوب جي مشاهدي جي " حالت استحڪام " ۾ مدد ڏين ٿيون ۽ مادي دنيا جي حوالي سان پنهنجي ڪردار جي ادا ٿيڻ جي ڪم کي محدود ڪري ٿيون ڇڏين.

منجهين مائو ناه ڪي، پسڻ کي گهاتي
دنيا ڪسو نبي رنگ جيون ويندو ئي واڻي.

هڪڙي رنگ جو ذڪر آهي جيڪو بظاهر ته گهرو ۽ (سهڻو) نظر اچي ٿو، پر اصل ۾ (هلڪو) ۽ پاڻيءَ جي ڦڙن مثل آهي، هٿ لڳندي ئي متڄي ٿو وڃي، دنيا جو مثال به اهڙي آهي ته هو بظاهر ته گهڻي خوبصورت نظر اچي ٿي پر.

مٿن پانٿي سون هي جر پرس جرڪڻون
وئين ورائي ون، ڪه لڳي ڪارو ٿيو

مادي دنيا جيڪا، گندگيءَ جي ڍير مثل آهي (انسان جيڪي مادي غذائون کائي ٿو، اهي، گندگيءَ جي صورت ۾ خارج ٿيو وڃن، هي " مادي جسم " جيڪو دنيا جي هر سهولت، لذت ۽ زيب و زينت مان فائدو وٺي ٿو، آخر ۾ هن کي مٽيءَ ۾ ملي، مٽي ٿيڻو آهي) دنيا جي ظاهري خوبصورتِي، مونکي دوکو ڏنو، مون ان کي حقيقي خوبصورتِي سمجهي، ان سان محبت ڪئي، پر ان جي نتيجي ۾، ماديت جي گندگيءَ منهنجي دل کي ڪارو ڪري ڇڏيو

پلي وي پلي، پلي ٽڱائون آئي
بابا آدم اتني حوا پلي، پلي سڀ دنياڻي.

انسان جي حالت اها آهي ته هو خود سري ۾ مبتلا ٿي، خدا فراموش ٿي ويو آهي، انسانن جي شروع کان وٺي اها حالت رهي آهي، جو انهن جي " اڪثريت " فطرت ۾ موجود، خدا پرستي جي " طاقتور نصب العيني

تفاضي " جي باوجود، نفسي لذتن ۾ گم ٿي، حقيقت ۽ سچائيءَ کان پري رهي آهي، اگرچہ حضرت آدم ۽ بي بي حوا " کان به غلطي ٿي هئي، پر غلطيءَ تي " پشيماني ۽ استغفار " جي سبب اهي، رب جي چونڊيل ٻانهن ۾ شامل ٿيا، پر انهن جي اولاد، جي اڪثريت کي پنهنجي بدعملن تي ندامت ۽ توبه جي توفيق ناهي، بلڪ هو تکبر، انا ۽ انانيت ۽ خودسري جو شڪار ٿي محبوب حقيقيءَ کان پري ٿي ويا آهن.

پوري ڀڳي جت (جات)، ماڻڪ اساري پيو

ڪوه نه ڍونڍيئي تٽ، تون بي اونگهيو هت ڪر.

اٿي نادان عورت! تون موتين (محبوب حقيقي) ڳولا ۾ هتي، هتي سرگردان پئي ڦرين، اصل موتي ته، تو وٽ ئي موجود آهن، تنهنجي دل جي گهراڻي ۾ وڪريل آهن، هتي هتي ڀٽڪڻ جي بجاءِ "نور معرفت" جي ذريعي، محبوب حقيقيءَ کي پنهنجي اندر ۾ تلاش ڪر.

پوري ڀڳي جاو ماڻڪ اساري پيو

سري سرافين آو (تون) بي اينگهيو هت ڪر

اي ابوجهه ٻانهو! تنهنجي اها ڪيڏي خراب ۽ رحم جهڙي حالت آهي جو تون نفسانيت ۾ غرق ٿي، ماده پرستي جي دوڙ ۾، تيزيءَ سان پڇندو وڃين ٿو، توکي جنهن خوشي، لذت ۽ ڪامياب زندگيءَ جي حرص آهي ۽ ان جي ڳولا ۾ ٿڪجي چور ٿي ويو آهين، اها "خوشي" ۽ لذت جي لازوال دنيا ته تنهنجي اندر ۾ موجود آهي، تنهنجي پلائي انهيءَ ۾ آهي ته تون، بنان دير جي عارفن (صرافن) وٽ وڃ، اهي تنهنجي اندر ۾ موجود موتين تائين رسائي ۾ تنهن جي مدد ڪندا، جنهن کانپوءِ تون جوهرن سان مالا مال ٿي ويندين.

هت وٽا جهڻ لوڻ، ڪستوري جهنگين گهري

سچائي دي صابوڻ، اندر اچا نه ڪري.

عام ماڻهن جي عڪاسي ڪندي شاعر فرمائي ٿو، ته دينداريءَ جون ڪجهه رسمون پوريون ڪرڻ کان پوءِ، اها اميد رکڻ ته ڪين، "دائمي زندگيءَ ۾ موتي ۽ جواهر" حاصل ٿيندا، اها اميد اچائي آهي، "معرفت جي نور" سان نفس جي ڪدورتن جي صفائي جيستائين نٿي ٿئي، تيستائين نه ته ماڻهوءَ ۾ ماڻهپ (انسانيت) اچي ٿي نه وري کيس، محبوب جو وصال حاصل ٿئي ٿو.

ميان، محلان، مندبان، اچليان چلن

هٿئون ڳنڻ ٻڪري، جهنگين ان مڱن

مالدار ۽ بااختيار فردن جي حالت اها آهي ته هو دولت، اختيار ۽ اقتدار کي غلط نموني استعمال ڪن ٿا، انهيءَ جي نشي ۾ مست ٿي، ڪمزور ۽ مسڪينن تي ظلم ٿا ڪن، انهن کي ڏوڪو ۽ فريب ڏين ٿا، انهن جي پگهر جي ڪمائي تي عيش ٿا ڪن، انهن جي حالت اهڙي ٿي وئي آهي جڻ، دڪاندار کان ٻڪري خريد ڪري، مٿان مفت (رونڱ) ۾ ان ٿا گهرن - دولت ۽ اقتدار جو نشو ماڻهوءَ کي خود سر، خود بين ۽ عاقبت ناانديش بڻائي ڇڏي ٿو.

هر، هر فال ڪرينديان، رڌي گئي وهاءِ

وڃي پوءِ چو سانوڻ ستيان لوي لڳن آءِ

هاري، ٻنيءَ ۾ بچ چئي، بي فڪر ٿي سمهي رهيو اهو انوقت جاڳيو، جڏهن فصل تباه ٿي ويو، هاڻي هنکي اها فڪر لاڳو آهي ته فصل ڪانسواءِ سندس گذران ڪيئن ٿيندو؟ هنجي حياتيءَ جا ڏينهن ڪيئن بسر ٿيندا؟ عام ماڻهن جي اهڙي ئي حالت آهي، "قيمتي زندگيءَ جو سرمايو حياتيءَ جا اهي ڳڻيل پل " جيڪي هن کي، آخرت جي فصل "جي تياريءَ لاءِ مليا هئا، اهي هن غفلت جي نند ۾ سمهي ضايع ڪري ڇڏيا، هاڻي جڏهن زندگيءَ جو سج لهڻ وارو آهي، سڀ توانائون ختم آهن، هاڻي اها ڳڻتي ستائي ٿي ته، اربن، ڪربن سالن جي ابدي حياتيءَ جي گذاري لاءِ ته ڪو فصل نه لڳيم ۽ نه وري ڪجهه ڪٺا ڪمايم، هاڻي اهو پڇتاءُ بيڪار ۽ اجايو آهي.

توبه ڪري نه باهڙي، باهڙي توبه ڪن
ڪيهي سادي هٿ ۾ رڌي اجاڙين.

اهي پاڻ کي پڏائيندڙ ۽ تڪبر ڪندڙ رحم جي قابل آهن، جيڪي
خدا کان سرڪشي اختيار ڪرڻ باوجود، توبه ۽ استغفار جي راه تي نٿا
اچن، لڳاتار خود سري جي وات تي روان، دوان آهن، اهي اڀوجه ماڻهو
پنهنجي حياتيءَ جي (موڙي) يعني وقت کي، غفلت ۾ وڃائي، آئنده زندگي
جي فصل کي پنهنجي هٿن سان برباد ڪري ٿا ڇڏين، مختصر زندگيءَ جا
قيمتي لمحا جيڪي آئينده زندگيءَ جي تياريءَ لاءِ مليا هئا، اهي نفسانيت،
خودسري، ۽ نفس پرستي جي مقصدن ۾ خرچ ڪرڻ ناداني آهي، ۽ فصل
کي تباه ڪرڻ جي مترادف آهي.

جي سائين سون سچ، تو ڀو ڪوڙا سٿڙي
اڀا ٿي ڪر نچ، توڻي آگر ڙا بله

جنهن فرد جو الله تعاليٰ سان تعلق مضبوط آهي ان کي ڪهڙي
شئي جو خوف ٿي سگهي ٿو؟ اهو ته هر قسم جي خوف ۽ ڏڪ کان محفوظ ٿي
وڃي ٿو، ان کي باطل ۽ ماديت جون وڏيون طاقتون به خوفزدہ ڪري نٿيون
سگهن، جيڪو فرد حق تي قائم آهي، انکان، ٻيا ماڻهو مرعوب ۽ دهشت زده
هجن ٿا، حق تعاليٰ سان مستحڪم تعلق رکندڙن جي حالت اها هوندي
آهي، جو باهه جي تپش سان به هنن جي پيرن ۾ لرزش نٿي اچي.
پاڻي واڻي رنگ ۾، پاڻون واڻ تائين،
رنگيندڙو پاڻ ڏئي، سڀني رنگ سنداس.

خالق ڪائنات، ڪائنات جي تخليق اهڙي ريت ڪئي آهي، جو
هن جي هرتخليق، انهي ”ذات واحد“ جي شاهدي ڏيئي رهي آهي، ان جي
وحدت جو سبق ڏيئي رهي آهي، جيئن ته ڪائنات جي هر شئي ۾ وحدت
جو زبردست نظام موجود آهي، تنهنڪري هو خدائِ واحد جي وحدانيت جو

سبق ڏيئي رهي آهي، اشياءَ ڪائنات جي مطالعي ۽ مشاهدي سان، قدرت
جي حيرت ۾ وجهندڙ فوتن کي ڏسي ڏندين آڱريون اچيو وڃن.

انان ٿي پنا ڪرين، پنا ان منجهاؤ
راج تنهنجو راجيا، پيا راوڻي راو

اڻي الله تون! اها عظيم هستي آهين جنهن، ڪن چئي، سڀ ڪجهه
پيدا ڪيو آهي، تون پنن ۽ گلن مان اناج پيدا ڪرين ٿو، ۽ جي چاهين ته
اناج کي کلن ۾ تبديل ڪري ڇڏين، اي مالڪ، تون ئي تون آهين، جنهن
جي ڪائنات ۾ حقيقي بادشاهي قائم آهي، دنياوي بادشاهه ته، بي اختيار ۽
بيوس آهن، بادشاهي ۽ حڪمراني جي دعويٰ جي باوجود به انهن جي حالت
اها آهي ته هو پنهنجي جسم کي فنا کان بچائي نٿا سگهن، پاڻ کي لاحق
بيماريءَ جو مداوا نٿا ڪري سگهن بس، ڪائنات ۾ هر هنڌ، تنهن جي ئي
ڪارفرمائي آهي،

ڪوسي ڪو پل نيچيءَ تازي بن ڊاهي
عقل عيب الله (1) الله ٿي اي آهي

ڪائنات ۾ هر لمحي ٿيندڙ تغير ۽ تبديلي حيرت انگيز آهي
جهنگ ۾ وڻ جي ٿاريءَ کي لڳندڙ باهه، ڏسندي ئي ڏسندي، سڄي جهنگ
کي ساڙي خاک بڻائي ڇڏي ٿي، اهڙي طرح، ڪائنات ۾ خدا جي خدائي
ڪارفرمائيءَ جو رنگ ڏسي عقل دنگ رهيو وڃي، سموري ڪائنات ۽
ڪائنات ۾ موجود هر شئي خدا جي ”ڪن“ چوڻ سان وجود ۾ آئي آهي اها
اهڙي عظيم هستي آهي، جو انساني عقل کان ماوري آهي، ان جي ڳجهي
اسرارن کي عقل جي ذريعي پروڙي نه ٿو سگهجي.

توڙي وڃن روم، نانه نصيبون اڳرو
ماني وتئين ٿوم، جي لکيا چين ۾.

هر ماڻهوءَ جي نصيب ۾ رزق جو جيترو حصول لکيل آهي، اهو هنڪي هر صورت ملي رهڻو آهي. چاهي هو روزگار جي ڳولا يا معاشي خوشحالي جي لاءِ روم (يورپ) ٿي ڇو نه وڃي، قسمت ۾ لکيل روزيءَ کان وڌيڪ حاصل ڪرڻ لاءِ ڪٿي هو ڪيتراڻي هٿ پير ڇو نه هڻي، ڪجهه هٿ حاصل نه ٿيندو. هتي روزيءَ مان مقصود، جسم جي بنيادي ضرورت، دال ماني ۽ ڪپڙو وغيره آهي. انهن شين جي ذميواري الله تعاليٰ ڪنهن آهي، هر ماڻهوءَ جي نصيب ۾ اهڙي قسم جو رزق لکيل هوندو آهي، البتہ معاشي خوشحاليءَ جو ذموا الله سائين ناهي ڪنڍو، گهڻي دولت سان جيڪي فساد پيدا ٿين ٿا، انهن کي ڏسندي اسلام جو مزاج هي رهيو آهي ته، گهڻي دولت جي حصول ۾ گهڻيون توانائون خرچ نه ڪجن ته بهتر آهي، قرآن پاڪ ۾ ڪفرن کي حاصل گهڻي مال و دولت جي باري ۾ فرمايو ويو آهي ته، "اسان، انهن کي گهڻي دولت ڏيئي، دنيا ۾ ئي عذاب ڏيڻ چاهيون ٿا .

توڙي نه ڏيئن توءَ، تونج تنهنجو آسرو
تو در ڇڏيان ڪيئن؟ اي وڏا راجيا!

اٿي مولا، جي تون مونکي پنهنجي در تان ڌڪاريندين ۽ هٿين خالي به مونتائين ته به، منهنجي لاءِ توکانسواءِ ڪو آسرو ڪونهي، آئون تو کانسواءِ ڪيڏانهن ويندس؟ منهنجو سڀ ڀر ۾ تنهنجي ذات سان ئي ته قائم آهي.

آهر، الاهر، ڪوءِ م لاهيو ڪڏهن
وبا ڪاج هتانو وڌ آئيندو وڏو ڌڻي.

الله سائينءَ تي يقين ڪامل رکجي ۽ توڪل جو دامن ڪنهن صورت هٿان نه ڇڏجي، انهيءَ انهن توڪل جي نتيجي ۾ جيڪي ڪم اڃان تائين، نه ٿي سگهيا هئا، انهن جي پورائي جي صورت به پيدا ٿيندي ۽ الله جي طرفان، وڌيڪ ڪمن جي بهتر سبيل پڻ پيدا ٿيندي "ومن يتوڪل

علي الله فهو حسب (جيڪو الله تي توڪل ڪري توبس الله ان جي لاءِ ڪافي آهي) ايس الله بڪاف عبده (ڇا الله پنهنجي ٻانهي جي لاءِ ڪافي نه آهي).
توڪل جو مفهوم، اسباب ۽ وسائل تان هٿ ڪڍڻ يا ان کان بي نياز ٿيڻ نه آهي، بلڪ "اسباب کي اختيار ڪندي، اسباب کي ئي ڪاميابيءَ جي ڪنجي سمجهڻ بدران پنهنجيون سڀ اميدون، مسبب الاسباب هستيءَ سان وابسته ڪرڻ آهي، البتہ، توڪل جي اعليٰ صورت جيڪا، وڏن اولياءَ ڪرام کي حاصل هوندي آهي، اها الله کان سواءِ بي نيازي آهي، انکي "فقر" به چوندا آهن.

تون آڏار سڌار تون، تون اڏائون اڏ
تون ئي اڪڙين مون تون اندر هڏ
ڳل لڳي ڳالهه چوان، ڪيهي حاجت سڌ

اي رَبّ منهنجا! تون ئي منهنجو سهارو آهين، تون ئي آهين، جيڪو منهنجي هر طرح جي حاجت ۽ مشڪلات کي دور ڪرڻ وارو آهين، تون ئي منهن جي دل جي ٿڌاڻ ۽ اکين جي راحت آهين، تون ئي آهين جيڪو منهنجي جسم جي هر حصي ۽ هر عضوي جي سکون جو باعث آهين، تون ته مون کان ايڏو ويجهو آهين، جو آئون اڪيلائيءَ ۾ پنهنجي سامهون پنهنجا ڏک، درد بيان ڪري سگهان ٿو تون اهو آهين، جيڪو منهنجو جسم و جان جو حصو آهي، جنهن سڌڻ ۽ پڪارڻ جي ڪا ضرورت ڪانهي.
سيچاڻان اتي سينهن ڏو وٺن وسن جهنگ ۾
سوڪڙ ڪاون ڪيئن ماس جنهنين ڪو لکيو.

باز ۽ شينهن هڪڙي جهنگ ۾ رهن ٿا پر، هنن ٻنهي جي غذا مختلف آهي جنهن جي قسمت ۾ گوشت ڪاڻ لکيو ويو اهو گوشت ئي ڪائيندو، گاهه هرگز نه ڪائيندو.

جي، جي ٻولي مٿن ڪيئي سو سو منجهه نه ٿيان
اس چنگي ديوان مٿن سڀئي مڪر گيان.

محبوب حقيقيءَ سان "الست بر بڪم جي وقت" فالو بلي " جي صورت ۾، جيڪي واعدا مون ڪيا هئا، اهي مون کي پاڙڻ ڪپندا هئا، سڀ جمار تنهنجي حب ۾ گذاريندس (تنهنجي ذڪر و فڪر ۽ عبادت ۽ عبدیت کي پنهنجيءَ حياتيءَ جو دستور بڻائيندس تنهنجي حڪمن ۽ قوانين کان، ذرو به منهن نه موڙيندس) آئون اهو خود بين شخص آهيان، جنهن محبوب حقيقي سان ڪيل قول ۽ قرار وساري ڇڏيا، ۽ پنهنجي نفس جي قوتن کي "معبود" بڻائي، ان جي "پوڄا" ۾ پنهنجي قيمتي حياتي وڃائي ڇڏي.

پڳا ساڄا نه ٿيئي من موتا هل ڪڇ
ڪنين سٺا نه منئيي اکين ڏنو سڇ.

دل جي حقيقت جو مثال، ڪچي موتي وانگر آهي، اهو ڪچو موتي جيڪڏهن هڪ دفعو پڇي پيو ته ان جو سڄو ٿيڻ، مشڪل آهي، ان ڪري، حقيقت جي ادراڪ جي لاءِ رڳو ٻڌل ڳالهه تي اعتبار نه ڪجي بلڪ، حقيقت جو دل جي اکين سان مشاهدو ضروري آهي. ڪنن جو به اعتبار ناهي، ڪنن جي اها عادت آهي ته اهي ڳالهه کي، هڪڙي ڪن مان ٻڌي ٻي ڪن مان ڪڍي ڇڏيندا آهن، ان ڪري "محبوب" جون ڳالهيون ٻڌي انهن تي آئنا ۽ صدقنا چوڻ جي لاءِ، "دل جي ڪنن ۽ دل جي اکين" جي بيداريءَ جي ضرورت آهي ته ان سان، حق اليقین جي حالت پيدا ٿي ويندي، دل، جيڪڏهن هڪ دفعو مشاهدو، جي سعادت کان محروم ٿي وڃي ته ۽ فرد هڪ دفعو هن لذت کان آشنانه ٿيو ته هو، مادي قوتن ۽ لذتن جو قيدي بڻجي ويندو تنهنڪري، هن کي شروع کان ئي محبوب جي انوار حسن جي مشاهدي جي لذت کان بهر ورتو وڃي.

ڪنز وري ڪافيا ڪ ڪوه نه پڙ هيوم
سو پار ٿي پيو ڪو جيان پري لذوم

ڪنز قدوري ۽ ڪافيا وغيره يعني ڪتابي علوم، مون حاصل نه ڪيا آهن، اهو ته رستو ئي جدا آهي جتان مون، "محبوب جي" معرفت ماڻي، لوڪان نحو صرف، من مطالع سپرين سو سوئي پڙهيو پڙهان، سوئي سو حرف عام ديندار ماڻهو، محبوب تائين رسڻ جي لاءِ صرف ونحو جي علوم ۾ غلطان آهن، جڏهن ته، منهنجي حالت اها آهي ته آئون محبوب جي مشاهدي ۾، مستغرق آهيان، محبوب جو مشاهدو، جنهنجو مؤثر ذريعو "اسم ذات" جو ذڪر آهي، آئون ته بس، راتو ڏينهن انهي، اسم ذات جي ذڪر ۾ مصروف آهيان، منهنجيون سڀ توانائيون "معرفت رب" ۾ ئي خرچ ٿي رهيون آهن.

سيئي سيل ٿيام پڙهيام جي پاڻ لءِ،
اڪر اڳيان اڀري واڳو ٿي وريام.

اهي علوم جيڪي مون، پنهنجي شخصي وجاهت، جذبہ شهرت، حب جاه ۽ حب مال جي لاءِ حاصل ڪيا هئا، اهي، منهنجي لاءِ ڪنڊن جي حيثيت رکن ٿا، رڳو اهو نه، بلڪ اهي "علوم" واڳون بڻجي مون تي الرٿا ڪن.

سڄڻ منجهه هٿام مون ويني واءِ ٿيا،
هيڏان، هوڏان هٿڙا هيئڻن جاڙوڏام.

محبوب جا انوار حسن ته هيئڻن، منهنجي دل جي گهراين ۾ موجود هئا پر، هاڻي ڏسان توت "دل" محبوب جي "انوار" کان خالي آهي، گهڻي ڪوشش ڪيم ته، "هيبت ۽ قبض" جي حالت دور ٿيئي پر، انوار حسن جي ڪيفيت بحال ٿي نه سگهي، حالت بسط ۾ سالڪ، محبوب جي انوار حسن

سان نوازبو ويندو آهي جڏهن ته حالت قبض ۾ ان کان، "انوار" "سلب" ڪيا ويندا آهن، (حالت قبض جوا هو بيت آهي.)

سائر ڏيئي لت، اوچي، نيچي ٻوڙي
هيڪائين هيڪ ٿيو ويئي سڀ جهت.

درياءَ جي سرڪشيءَ جي نتيجي ۾، هيٺيون، مٿيون سمورو علائقو پاڻيءَ هيٺ اچي ويو محبوب جي حالت به اهائي آهي جو سمورو وجود، محبوب جي انوار حسن سان سيراب ۽ سرشار ٿي ويو آهي. منهنجيون سڀ خواهشون، "محبوب جي رضا" ۾ شامل ٿي ويون آهن هاڻي. منهن جي پنهنجي ڪابه مرضي ۽ خواهش يا تمنا باقي نه رهي آهي، دورنگي ۽ بيائي ختم ٿي، صبغة الله (الله جو رنگ) غالب ٿي ويو آهي.

"لا" لاهيندي ڪن ڪي "لا" مورانهين لاه،

بالله ري پريان ڪت نه ڏسجي ڪي ٻيو

"لا" جي لفظ جي ادائينگي جي ذريعي، ڪهڙي، ڪهڙي شئي جو انڪار ڪندين؟ "لا" منجهان گذري، ان هستيءَ تائين رسائي حاصل ڪريو جنهن جو حسن، ڪائنات جي هر شئي مان جهلڪي پيو جڏهن ان هستيءَ جي انوار جو نظارو ڪندين ته، محسوس ٿيندو ته، "لا" ته ماڳهين آهي ٿي ڪونه، خدا جو قسم ته محبوب کان سواءِ "سراپا" رچ آهي جيئن "صحرا" ۾ اڃايل، پاڻيءَ جي لاءِ ڌوڏندو آهي ان ڪي، پري کان هر جاءِ پاڻيءَ جو چشمو نظر ايندو آهي، پر ويجهو ويڇڻ تي خبر پوندي ته اهو ته سراب هو محبوب جي انوار کان سواءِ فرد و افراد جي، اهائي حالت هوندي آهي.

جوڳيءَ جاڳايوس، سنو هئس ننڍ ۾

تهان پوءِ ٿيوس، سندي پريان پيچري.

آئون اگهور نند ۾ ستل هوس، محبوب جي صحبت کان پري، نفس پرستي ۾ مبتلا هوس، درويش ۽ عاشق صادق اچي مونڪي غفلت جي نند مان سجاڳ ڪيو ۽ درد عشق کان واقف ڪيو، ان کان پوءِ ٿي، آئون "معرفت" جي راه تي گامزن ٿيس.

عبدالهادي ٿيڻو

هندو ڏاها اسلام جي شاهراه تي

سيٺ محمد عمر

(رام جي لال گپتا)

احمد اوامه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد عمر: مولوي صاحب! وعليكم السلام

سوال: سيٺ صاحب، ٻن ٽن مهينن کان بابا سائين توهان جو گهڻو ذڪر ڪري رهيو آهي. پنهنجين تقريرن ۾ توهان جون ڳالهيون ڪري ٿو ۽ مسلمانن کي ڏيڄاري ٿو ته الله تعاليٰ پنهنجي بدن جي هدايت لاءِ هر شيءِ کان ڪم وٺڻ تي قادر آهي.

جواب: مولوي صاحب! حضرت صاحب بلڪل سچ چوي ٿو. منهنجي حياتي خود الله تعاليٰ جي ديا ۽ ڪرم جو ڪليو مثال آهي، ڪتي مون جهڙو خدا ۽ خدا جي گهر جو دشمن ۽ ڪتي منهنجي مالڪ جا مون تي ڪرم، ڪاش، ٿورو اڳي، منهنجي حضرت صاحب سان يا حضرت صاحب جي ڪنهن ماڻهوءَ سان ملاقات ٿي ها، ته منهنجو دل گهريو پت ايمان بنا نه مري ها. (روٽڻ لڳي ٿو ۽ ڪافي دير تائين روئيندو رهيو. روٽندي چوڻ لڳو) مون کي ڏاڍو سمجهائيندو هو ۽ هو پاڻ مسلمانن سان سنا تعلقات رکندو هو. ايمان بنا مون کي پوڙهين ۾ پنهنجي موت جو غم ڏيئي هليو ويو.

سوال سيٺ صاحب مهرباني ڪري پنهنجو خانداني پريچي

(تعارف) ڪرايو؟

جواب: آئون لکنو جي ويجھو هڪڙي ننڍڙي شهر واپاري گهراڻي ۾ پهريون دفعو 69 سال اڳ ۾ هڪڙو پاڙو آهي. منهنجو پتا جي (والد صاحب) سيڏي سامان جو ٻڌي جو دڪان هلائيندو هو. اسان جي ڇهين پيڙهيءَ کان وٺي هر ماڻهوءَ کي هڪڙو ئي اولاد ٿيندو آيو آهي. آئون به پنهنجي پتا جيءَ جو اڪيلو پت هوس. نائون ڪلاس پاس ڪري هڪڙي دڪان تي وڃي لڳس. منهنجو نالو رام جي لال گپتا منهنجي پتا جي ئي رکيو هو.

سوال: توهان هينئر فرمايو هو ته، " آئون پهريون دفعو 6 ڊسمبر تي پيدا ٿيو هوس " ان جو ڇا مطلب آهي؟

جواب: هاڻو اڳي بيشڪ آئون 6 ڊسمبر تي پيدا ٿيو هوس. پر هاڻي مسلمان ٿيڻ کانپوءِ ٻيو دفعو پيدا ٿيو آهيان، هن سال 22 جنوري تي منهنجو ٻيو جنم ٿيو آهي. سچ پچو ته آئون پيدا ٿي هينئر ٿيو آهيان. اڳ واري زندگي جيڪڏهن ڳڻجي ته اها ته اونداهه ئي اونداهه هئي.

سوال: جي! توهان تعارف ڪرايو پئي؟

جواب: گهر جو ماحول ڏاڍو ڌارمڪ (مذهبي) هو. پتا جي ضلع جي بي جي پي ۾ هو. جيڪا اڳي جن سنگهه سڏبي هئي، ان جو هو عهديدار هو. ان ڪري اسلام ۽ مسلم دشمني اسان جي گهر جي سڃاڻپ هئي. اها مسلم دشمني جڙ مون کي سٽيءَ ۾ پياريل هئي. 1986ع ۾ بابري مسجد جو تالو کولائڻ کان وٺي مسجد جي شهادت جي ڪڏي ڪم تائين آئون هن تحريڪ ۾ اول کان آخر تائين شريڪ رهيس. منهنجي شادي هڪڙي سني ۽ سيڪيولر گهراڻي ۾ ٿي، منهنجي گهر واريءَ جو ذهن به سيڪيولر هو ۽ هن جي گهر وارن جا مسلمانن سان سٺا واسطا هئا. منهنجي چچ ساهورن ۾ وٺي ته اتي ڪاڏي ۽ شادي وغيره جو سمورو انتظام منهنجي سهري جي هڪڙي دوست خان صاحب ڪيو هو. اتي ڏنر ته ڪافي سارا انتظام ڪرڻ وارا ماڻهو ڏانهن سان هئا، اها ڳالهه اسان کي بلڪل ڪانه وڻي، هڪڙي پيري ته مون ماني ڪاٺڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو ڇو ته ان ۾ مسلمانن جو هٿ

لڳو آهي. ان ڪري اسين ڪو نه ڪائينداسين. پر پوءِ پتا جي جي هڪڙي پنڊت دوست، سمجهايو ته هندو ڌرم ۾ ڪٿي لکيل آهي ته مسلمانن جو هٿ لڳل ڪاڏو نه ڪاٺو. بهرحال مون ڏاڍي ڪراهيت سان ماني ڪاڏي ته متان ڳالهه وڌي نه وڃي. 1952ع ۾ منهنجي شادي ٿي هئي. نون سالن تائين اسان کي ڪو اولاد ڪونه ٿيو. نون سالن کانپوءِ مالڪ سائين 1961ع ۾ هڪڙو پت ڏنو. ان جو نالو مون يوگيش رکيو. هن کي پڙهائڻ لاءِ مون کيس سني اسڪول ۾ داخل ڪرايو ۽ خيال ڪيم ته اڳتي هلي، هن کي پارٽي ۽ قوم جي نالي تي ڪوارٽ (وقف) ڪري ڇڏيندس، بهرحال هو وڏو ٿيو ۽ پڙهائي ۾ اڳتي وڌندو ويو. تان جو هن سماج شاستر ۾ پي ايڇ ڊي ڪري ورتي، ذهين هئڻ جي ڪري هو شروع کان ئي ٽاپ تي رهيو. پر هن جو مزاج سندس ماءُ تي ويو هو. ان اثر جي ڪري هن جو لاڙو هندوئن جي پيٽ ۾ مسلمانن سان وڌيڪ هو. فرقي واري مزاج کان هو الرجڪ هو. منهنجو هو تمام گهڻو ادب ڪندو هو. پر بحث به ڪندو هو. ٻه دفعا هو هفتي ڪن لاءِ منهنجي رام مندر تحريڪ ۾ شامل ٿيڻ ۽ ان لاءِ رقمون خرچ ڪرڻ تي رسي گهر کان هليو ويو. سندس ماءُ فون تي روئي روئي کيس سڏايو.

سوال: پنهنجي مسلمان ٿيڻ جي ڳالهه ٿورو تفصيل سان ٻڌايو؟

جواب: مسلمانن کي آئون هن ملڪ تي آڪر مڻ (قبضو) ڪندڙ سمجهندو هوس. يا وري مون کي سٺو به سٺو سال اڳ رام جنم پومي مندر کي ڪيرائي اتي مسجد ٺاهڻ تي چڙ هئي. تنهنڪري مون بابري مسجد کي ڊاهي، اتي هر حالت ۾ وري مندر ٺاهڻ لاءِ تن، من، ڌن سڀ ئي لڳائي ڇڏيا. 1987ع کان وٺي 2005ع تائين رام مندر آندولن ۽ بابري مسجد ڊهڻ وارن سيوڪن، پرورشو هندو پريشد کي مون ڪل چندي وغيره جي رقم ملائي اٽڪل 25 لک روپيا پنهنجي ذاتي ڪمائي مان ڏنا هئا. منهنجي گهر واري ۽ يوگيش ان تي ناراض ٿيندا هئا. يوگيش چونڊو هو ته هن ديش ۾ تن قسمن جا ماڻهو ٻاهران آيا هئا ۽ حڪومت ڪئي، هڪڙا آريا هئا، جن هن ديش ۾

اچي ظلم ڪيا، هتي جي رهاڪن کي شودر جو نالو ڏئي، انهن کي پنهنجو داس (غلام) بنايائون ۽ وڏي طاقت وارا ٿيا، پر ديش لاءِ ڪو به ڪم ڪونه ڪيائون، اتلوانهن حد درجي تيا چار (ظلم) ڪيا ۽ سوين ماڻهن کي موت جي منهن ۾ ڏيئي ڇڏيو. تيان انگريز آيا، انهن به هتي جي باشندن کي غلام بنايو. هتان کان سون، چاندي، هيرن جواهرن جو گاڏيون پراڻي انگلينڊ ڪڍي ويا، ڏاڍو اتيا چار (ظلم) ڪيائون، هزارين ماڻهن کي قتل ڪري ڇڏيائون ۽ قايون ڏئي ڇڏيائون.

ٻئي نمبر تي مسلمان آيا، انهن هن ديش کي پنهنجو ديش سمجهي، هتي لال قلعا، تاج محل وغيره ديش لاءِ فخر ڪرڻ جهڙيون عمارتون اڏاريون، هتي جي ماڻهن کي ڪپڙا پائڻ سيکاريائون، ڳالهائڻ سيکاريائون، هتي روڊ رستا ٺهرايائون، سرائون جوڙايائون، نپال جو نظام قائم ڪيائون، ۽ آبپاشي جو نظام چالو ڪيائون، واه ۽ شاخون کوٽاريائون ۽ ديش جون ننڍيون ننڍيون رياستون گڏي وڌو ملڪ بنايائون. هڪ هزار سال الپ سنڪيا (اقليت) ۾ رهي ڪري اڪثريت تي حڪومت ڪيائون، پر انهن کي پوري پوري مذهبي آزادي ڏنائون، هو مون کي تاريخ جا حوالي ڏيئي مسلمان بادشاهن جي انصاف جا قصا ٻڌائيندو هو، پر منهنجي ستيءَ ۾ جيڪا اسلام دشمني هئي، سا ڪانه وئي.

30 نومبر 1990ع واري تحريڪ ۾ مون وڏو حصو ورتو ۽ 6 دسمبر 1992 تي آئون پاڻ ايڏيا ويس ۽ منهنجي هٿ هيٺ هڪڙي پوري ٽيم هئي، بابري مسجد شهيد ٿي ته گهر اچي مون وڏي دعوت ڪئي، منهنجو پٽ يوگيش ڪاوڙ جي گهران هليو ويو، مون وڏي ڌام ڌور سان فتح جو جشن ملهائيو، رام مندر ٺهرائڻ لاءِ مون دل کولي ڇنڊو ڏنو، پر دل ۾ هڪڙو عجيب ڊپ ويهي رهيو ۽ اهڙا خيال ايندا هئا ته اجهو آسمان مان ڪا مصيبت اسان تي ڪرڻ واري آهي. 6 دسمبر 1993ع تي صبح سوڀري منهنجي دڪان ۽ گودام ۾ جيڪي ٿورو پري هئا، بجلي شارت ٿيڻ جي ڪري باهه لڳي وئي، ۽

اتڪل ڏهن لکن کان مٿي جو سامان سڙي ويو، ان کانپوءِ ته آئون دل ۾ وڌيڪ هيسجي ويس. هر سال 6 دسمبر تي اسان جو سڄو ڪٽنب ڊپ ۾ ڪو ماڻجي ويندو هوندو هو ۽ ان ڏينهن تي واقعي ڪانه ڪا ڳالهه ٿي پوندي هئي. 6 دسمبر 2005ع تي يوگيش ڪنهن ڪم سان لکنو ويو ته سندس گاڏيءَ جو هڪڙي ٽرڪ سان ٽڪر ٿي پيو ۽ منهنجو پٽ ڊرائيور سوڌو ٽڏي تي ٿي مري ويو، سندس نون سالن جو ننڍو پٽ ۽ هڪڙي ڇهن سالن جي ڌيءَ آهي. اهو حادثو منهنجي لاءِ ناقابل برداشت ثابت ٿيو ۽ منهنجو دماغي توازن خراب ٿي ويو. ڪاروبار ڇڏائي ويو در بدر هيڏانهن هوڏانهن پيو رلندو هوس. منهنجي زال مون کي مولانا لوڪن وٽ ڏيکارڻ لاءِ وٺي وئي. هر دوئيءَ ۾ هڪڙي وڏي حضرت صاحب جي مدرسي ۾ وٺي وئي، اتي بهار جو هڪڙو قاري صاحب هو جنهن مون تي شوڪارا ٿيڻا ڪيا، ان سان مون کي ٿورو هوش آيو. پر منهنجي دل ۾ هڪڙي ڳالهه ويهي رهي هئي ته آئون غلط رستي تي آهيان. مون کي اسلام کي پڙهڻ گهرجي. اسلام بابت پڙهڻ شروع ڪيم.

سوال: اسلام جي باري ۾ توهان ڇا پڙهيو؟

جواب: مون سڀ کان اڳ حضرت محمد ﷺ جي سيرت تي

هڪڙو ننڍڙو ڪتاب پڙهيو، ان کانپوءِ ”اسلام ڇا آهي“؟

”اسلام ايڪ پريچي“ مولانا علي ميان جو لکيل هو. اهو پڙهيم.

5 دسمبر 2006ع تي مون کي حضرت صاحب جو ننڍڙو ڪتاب ”توهان جي امانت“ هڪڙي چوڪري آڻي ڏنو. ٻئي ڏينهن 6 دسمبر جو ڏينهن هو. اندر ۾ ڊپ هو ته سڀاڻي خبر ناهي ته ڪهڙو حادثو ٿيندو، ان ڪتاب منهنجي دل ۾ اها ڳالهه وجهي ڇڏي ته مسلمان ٿيڻ سان انهي خطري مان جان چٽي سگهي ٿي ۽ آئون 5 دسمبر جي شام جو پنجن ڇهن ماڻهن وٽ ويس ته مون کي مسلمان ڪريو، پر هو ڊچڻ لڳا، ڪو به ماڻهو مون کي مسلمان ڪرڻ لاءِ تيار نه ٿيو.

سوال : ڇا توهين 6 ڊسمبر 2006 ع تي مسلمان ٿي ويا هئا؟ توهان هيٺ فرمايو پئي ته توهين به ٿي مهينا اڳي 22 جنوري 2009 ع تي مسلمان ٿيا هئا.

جواب : مون 5 ڊسمبر 2009 ع تي مسلمان ٿيڻ جو پڪو ارادو ڪري ڇڏيو هو پر 22 جنوري 2009 تائين مون کي ڪوبه مسلمان ڪرڻ لاءِ تيار ڪونه ٿيو.

حضرت صاحب کي هڪڙي چوڪري، جيڪو اسان وٽان ڦٽل وڃي مسلمان ٿيو هو تنهن کين ٻڌايو ته هڪڙو لالا جي جنهن بابري مسجد شهيد ڪرڻ ۾ وڏو پهرو ورتو هو ۽ ڏاڍو پيئسو خرچ ڪيو هئائين. سو هاڻي مسلمان ٿيڻ چاهي ٿو اتي حضرت صاحب هڪڙي ماستر صاحب کي (جيڪو پاڻ به بابري مسجد شهيد ڪرڻ وارن ۾ شامل هو ۽ سڀ کان اڳ ڪوڏر جا ڌڪ هڻڻ وارو هو) مون ڏانهن موڪليو. ڏس پتو صحيح نه هئڻ ڪري، هو تي ڏينهن ڌڪا کائيندو رهيو، تن ڏينهن کانپوءِ هو مون سان مليو ۽ هن مون کي ڪلمو پڙهايو ۽ حضرت صاحب جا سلام به پهچايائين.

ان ڏينهن صبح کان وٺي شام تائين هو حضرت صاحب سان فون تي ڳالهائڻ جي ڪوشش ڪندو رهيو، پر حضرت صاحب مهاراشترجي سفر تي هئا، ان ڪري ڳالهه ڪانه ٿي. شام جو ڪنهن ساٿي جي فون تي وڏي مشڪل سان ڳالهه ٿي. ماستر صاحب، کين ٻڌايو ته سيٺ صاحب سان ملاقات ٿي آهي ۽ الحمد لله هن ڪلمو پڙهيو آهي، توهين به کيس پڙهايو. حضرت صاحب مون کي فون تي ٻيو دفعو ڪلمو پڙهايو ۽ هنديءَ ۾ مون کان عهد جا لفظ به چوارايائين.

مون جڏهن حضرت کي عرض ڪيو ته حضرت جي! مون ظالم پنهنجي مالڪ جي گهر کي ڊاهڻ ۽ ان جي جاءِ تي شرڪ جو گهر اڏائڻ لاءِ 25 لک روپيا خرچ ڪيا آهن، هاڻي ان گناهه کان معافي لاءِ ارادو ڪيو اٿم ته 25 لک روپيا خرچ ڪري الله جو گهر مسجد اڏرائيندس ۽ مدرسو به

ٺهرائيندس، توهين دعا فرمايو جڏهن هن رحيم ڪريم مالڪ، پنهنجي گهر کي ڪيرائڻ ۽ شهيد ڪرڻ واري کي منهنجي هدايت جو ذريعو بنايو آهي، ته اهو مالڪ منهنجو نالو به پنهنجي گهر کي ڊاهيندڙن جي فهرست مان ڪڍي، پنهنجي گهر اڏائيندڙن جي فهرست ۾ لکندو. اهو ٻڌي حضرت صاحب ڏاڍو خوش ٿيو ۽ مون کي مبارڪون ڏنائون. ۽ دعائون به ڪيائون ۽ منهنجو نالو محمد عمر رکيائون. منهنجي مالڪ جو مون تي ڪيڏو نه احسان ٿيو. مولوي صاحب، جيڪڏهن منهنجو وار وار منهنجي جان، منهنجو مال ملڪيت سڀ مالڪ جي نالي تي قربان ٿي وڃن ته به ان جو شڪرانو ادا ٿي ڪونه سگهندو. منهنجي مالڪ مون سان وڏا وڙڪري، منهنجي ايڏي وڏي ظلم ۽ پاپ کي منهنجي هدايت جو ذريعو بنائي ڇڏيو.

سوال : اسلام بابت وڌيڪ پڙهڻ لاءِ توهان ڇا ڪيو؟

جواب : مون الحمد لله گهر تي ٿيوشن جو بندوبست ڪيو آهي. هڪڙو وڏو نيڪ مولانا صاحب مون کي مليو آهي، هو مون کي قرآن به پڙهائي ٿو ۽ سمجهائي به ٿو.

سوال : توهان جي گهر واريءَ ۽ پوٽي جو چا ٿيو.

جواب : مالڪ سائينءَ جا ڪروڙين ڪرم آهن، منهنجي گهر واري، يوگيش جي گهر واري ۽ ٻئي ٻار مسلمان ٿي ويا آهن، اسين سڀ گڏ پڙهندا آهيون.

سوال : توهان هتي دهلي ۾ ڪهڙي ڪم سان آيا هئا؟

جواب : ڪم ڪو به ڪونه هو. فقط مولانا صاحب سڏايو هو. ماڻهو مون کي وٺڻ لاءِ آيو هو. حضرت صاحب سان ملڻ جو مون کي شوق ته اڳي ئي هو ڪيترا دفعا فون ڪيم ته خبر پئي ته سفر تي ويل آهن، الله سائين ملاقات ڪرائي، ملي دل کي ڏاڍي تسلي ٿي آهي.

سوال : بابا سائين سان ٻيون ڪهڙيون ڳالهيون ٿيون؟

جواب : حضرت صاحب توجه ڏياري ته توهان جا توهان جهڙا
ڪيترائي پيا ويجهڻا مائت آهن. جيڪي بابري مسجد جي شهادت ۾ ڪنهن
غلط فهميءَ جي ڪري شامل هئا، توهان کي گهرجي ته انهن تي ڪم ڪريو
۽ انهن تائين سچائيءَ کي پهچائڻ جو ارادو ڪريو. مون پنهنجي ذهن ۾ اهڙن
ماڻهن جي فهرست ٺاهي آهي. صحت اهڙي ڪانهي جو ڊوڙڊڪ ڪري
سگهان. پر جيتري به وسيعت آهي سا الله ۽ سندس رسول الله صلي الله عليه
وسلم جو ڪلمو خدا جي بندن تائين پهچائڻ جي ڪوشش ڪندس.

سوال : عام مسلمانن لاءِ ڪو پيغام ڏيندا؟

جواب : مون کي يوگيش جو عمر هر وقت سنڀاليندو رهي ٿو، مرڻو ته
هر ماڻهو کي آهي. مولوي صاحب! موت ته پنهنجي وقت تي اچي ٿو ۽ ان لاءِ
بھانو به اڳي ئي طئي ٿيل هوندو آهي. پر ايمان بنا منهنجو اهڙو پيارو بچو.
جيڪو مون جهڙي ظالم ۽ اسلام دشمن، بلڪ خدا دشمن جي گهر ڄاڻو.
مسلمانن جو پاسو به وٺندو هو. اسلام کانسواءِ مري ويو. اهو احساس منهنجي
دل جو اهڙو زخم آهي. جيڪو مون کي اندران پيو کائي. اهڙا خبر ٺاهي ته
ڪيترا جوان ۽ پوڙها آهن جيڪي بنا ايمان موت جي منهن ۾ پيا وڃن.
خدارا انهن لاءِ ڪجهه سوچيو.

سوال : سيٺ صاحب، توهان جي وڏي مهرباني، اسلام جي وات وٺڻ
تي توهان کي لکين، مبارڪون هجن. يوگيش جهڙن سڀني نيڪ طبيعت
ماڻهن لاءِ بابا سائين. فرمائي ٿو ته اهي اسلامي فطرت تي هئا، ان جي ڪري
فرشتا انهن کي ڪلمو پڙهائي ڇڏيندا آهن. توهين الله جي رحمت ۾ اميد
رکو ته يوگيش مسلمان ٿي گذاري ويو آهي.

جواب : الله تعاليٰ توهان جي زبان مبارڪ ڪري، الله ڪري ائين

ٿي ٿيو هجي ۽ منهنجو گلن جهڙو پت من مون کي جنت ۾ ملي وڃي.

سوال : آمين ٿم آمين. انشاء الله ضرور ملندو. السلام عليكم

جواب : وعليڪم السلام ورحمة الله وبرڪاته .

آمنه حامد

عالمي سرمايه دارانه نظام

سنهري گابي جي پوڄا

آمريڪا ۾ سرمايه داري نظام جو مرڪز يعني نيويارڪ جو " وال
ستريٽ " هڪ، تمام وڏي سنهري گابي سان سينگاريل آهي. اهو سنهري
گابو دنيا تي قابض موجوده سرمايه دارانه نظام جي علامت آهي جيڪو هن
جي هيٺ ڪوارٽر، يعني " وال اسٽريٽ " تي نصب آهي.

ڪجهه ڏينهن پهرين، سعودي عرب مان آيل ڪجهه دوستن سان
مون کي هن گابي جي ذاتي مجسمي کي ڏسڻ جو موقعو مليو. منهنجي حيرت
جي حد نه رهي جڏهن مون ڏٺو ته، " سرمايه دارانه نظام جي علامت " هي " وچڙو " نه
رڳو ماڻهن جي عقيدت جو مرڪز بڻيل آهي، بلڪ ماڻهو خصوصاٰ تعليم يافته
عورتون، پنهن جو " پاڳ ، ويخت " بلند ڪرڻ لاءِ، هن گابي جي عضون تي
هٿ ڦيرائيندي، تصويرون ڪيرائي رهيو هيون، هن عمل ۾، هر عورت ۽ مرد
کي، بنان فرق جي، هڪ ٻئي کان اڳيان وڌڻ جي ڪوشش ڪندي ڏسي مان،
حيرت جي سمنڊ ۾ ٽپيون کائڻ لڳس. نيٺ هن بيهودگيءَ تي حيرت جو
اظهار ڪندي هڪڙيءَ عورت کان پڇي وينس ته، اهو ڇا قصو آهي؟ تنهن
تي هو چوڻ لڳي ته، " اهو عمل، اسان جي خوش قسمتي آهي، جو اسان کي،
هن " وچڙي " کي ڇهڻ جو موقعو ملي رهيو آهي " مون چيس ته محترم! هن
کي ڇهڻ ته نهيو پر، اها جيڪا بيهودگي ٿي رهي آهي، ان جو ڇا ڪارڻ
آهي؟ ته ان تي هوءَ ڪلي ۽ اڳيان وڌي وئي.

هن، سنهري گابي ۽ " پاڻ کي، پڙهيل، ڳڙهيل ۽ ترقي يافته " سڏائيندڙ

فردن جي هن سلوڪ جو پس منظر ڄاڻڻ جي ڪوشش ڪيم ۽ تاريخ جا ورق

وراير ته، خبر پئي ته، هي ته اهو ئي " سنهري وچڙو " آهي جنهن کي، سوڀن

سال پهرين بني اسرائيل قوم ان وقت پنهنجو معبود بڻايو هو جڏهن حضرت موسيٰ عليه السلام الله تعاليٰ جي مدد سان، هن قوم کي "فرعون" کان چوٽڪارو ڏيارڻ کانپوءِ هنن کي، الله جي بندگيءَ تي ثابت قدم رهڻ جي تاڪيد ڪري، پنهنجي "رب" سان هم ڪلام ٿيڻ لاءِ "ڪوه طور" تي تشریف فرما ٿيا.

تاريخ اسان کي ٻڌائي ٿي ته، "فرعون" جي بدترين ظلمن کان چوٽڪارو حاصل ڪرڻ وارن هنن اسرائيلين، ٿوري ئي عرصي کانپوءِ، الله تعاليٰ جي پيغمبر جي حڪمن کي مڃڻ کان نابري واري وينا، اهي، عياشي، جنسي بي راه روي، شراب نوشي ۽ دولت جي افراط، ٽڪر ۽ غرور، جهڙن عملن کان پاسو ڪرڻ لاءِ تيار نه هئا.

تاريخ ۾ آهي ته، اهڙن ماڻهن جي تعداد تقريباً، چاليهه هزار کن هئي، جن مان چند هزار ته قتل ٿيا، جيڪي باقي بچيا، انهن تي الله جي طرفان عذاب نازل ٿيو هو. ان جي باوجود انهن مان ڪجهه ماڻهو بچي ويا هئا جيڪي، سنهري گابي جي "پوجا" کان اڃ ڏينهن تائين نه بچي سگهيا آهن، اڄ به هن عقيدتي جا ماڻهو عياشي، جنسي بي راه روي ۽ دولت جي ارتڪاز کي پنهنجو ايمان بڻائي، سڄي دنيا ۾ انکي، پڪيڙڻ جي جدوجهد ۾ مصروف آهن. اسان ڏسون ٿا ته، جديديت جي نالي تي اچڻ واري هر سوچ ۾ ذهني عياشيءَ جو سامان موجود هجي ٿو. انهن عناصر جون پاڙون انهيءَ عياشيءَ واري سوچ مان ڦٽي نڪرن ٿيون. اڄ به هي ماڻهو اهو چوندي نظر ايندا آهن ته "حياتي مختصر آهي، ان کي، عيش و عشرت ۾ بسر ڪريو نه ته، ٻيهر موقعو نه ملندو" سندن عقيدتي ۾، هن حياتيءَ کانپوءِ، ڪنهن ٻي حياتيءَ جو تصور نه آهي.

انهن عناصر، اڄ نه رڳو، سموري دنيا جي ميڊيا تي قبضو ڪري ورتو آهي، بلڪ دولت جي مڙني ذريعن تي پڻ، سندن قبضو آهي. مون کي ته ايئن ٿو لڳي ته، دولت جي ارتڪاز جو مقصد ئي، عياشيءَ جو هڪ منظم نظام تشڪيل ڏيڻ آهي ۽ اهو "نظام" اڄ دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾، انسان جي هر عمل کي پنهنجي فولادي چارڻ وڪوڙي چڪو آهي (صحيح ۽ غلط جي سوچ ختم ٿي وئي آهي، ذهن مفلوج ٿي ويا آهن، پنهنجو شان شوڪت بلند ڪرڻ لاءِ هر طرف، مقابلي جي فضا طاري ٿي وئي آهي)

هن نظام جو هرگز اهو مطلب ناهي ته، قدرتي وسائل کي، انسانن ۾، برابريءَ سان ورهائيو وڃي، هن نظام جو اهو نتيجو آهي ته، امير، امير ترين ۽، غريب، غريب ترين ٿيندو ٿو وڃي.

اهڙي طرح انسان، الله جي غلاميءَ مان نڪري، انسانن جي غلاميءَ ۾ داخل ٿيڻ تي مجبور آهي، پر، جن ماڻهن کي ان ڳالهه جو ادراڪ آهي اهي، اتي کڙا ٿيندا، گذريل ڪجهه ڏينهن اڳ جي ڳالهه آهي ته، دانشورن جي هڪ تمام وڏي جماعت "وال اسٽريٽ" جي هن "سرمایه دارانه نظام" جي خلاف احتجاج ڪيو ۽، "وال اسٽريٽ" تي قبضو ڪري، انسانن کي، انسانن جي غلاميءَ کان چوٽڪارو ڏيارڻ جي ڪوشش ڪئي.

سيڪيولرزم يعني چڙواڳي جي عالمي تحريڪ ۽ ان جا اثرات

شاهه ولي الله محدث دهلوي برصغير ۾ احياء اسلام جي جنهن تحريڪ جو بنياد رکيو هو تنهن اڳتي هلي 1801ء ڌاري برصغير کي دارالحرب قرار ڏنو. ان کان پوءِ هتي جي مسلمانن پنهنجي دين ۽ ايمان جي حفاظت لاءِ جنهن جدوجهد جو آغاز ڪيو. ان کي تاريخ ۾ پاڪستان جي تحريڪ کان پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ تائين جو سفر سڏيو وڃي ٿو.

هن ننڍي کنڊ جي مسلمانن پاڪستان پنهنجي دين، ايمان، تهذيب ۽ تمدن جي حفاظت ڪرڻ واسطي حاصل ڪيو هو. پر بد قسمتي سان پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ کان وٺي اڄ تائين پاڪستان جي تاريخ جو داستان ان نظريات تي ۽ فڪري چڪتاڻ مان ئي گذري رهيو آهي. جيڪا پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ کان پهرين ئي شروع ٿي چڪي هئي. هن جو ڪارڻ هيءُ آهي ته مغربي تهذيب جي اثر هيٺ آيل آڱرين تي ڳڻڻ جيتري ٽولي پاڪستان جي اهم حڪومتي ۽ انتظامي عهدن تي قبضو ڪري ورتو هو جنهن پاڪستان جي نظريي ۽ عوامي امنگن جي ابتڙ ان جي فڪري ڌاري کي مغربي فڪر ۽ فلسفي يعني لبرل ازم ۽ سيڪيولر ازم سان جوڙڻ ۽ ڳنڍڻ جي ڪوشش ڪئي، جيڪو سلسلو اڃان تائين هلندڙ آهي. اهم ڳالهه هيءُ آهي ته اهو اقليتي ٽولو جيتوڻيڪ جمهوريت جو دم ڀريندڙ آهي، پر سنهت سالن گذرڻ باوجود پاڪستان جي نظريي ۽ عوامي امنگن جي ترجماني ڪرڻ بدران ان جي ابتڙ وات تي پاڪستان کي هلائي رهيو آهي.

هن اقليتي لبرل ٽولي کي شايد هيءُ ڳالهه معلوم ناهي، ته زور زبردستي ۽ جبر سان لبرل ازم کي مسلمان معاشري ۾ نافذ ڪرڻ جا ڪهڙا

نتيجا نڪرندا آهن. ويجهي تاريخ ۾ اسلامي دنيا ۾ مصر، ترڪي ۽ ايران جا اهڙا مثال اسان جي سامهون آهن. مصر جي مسلمان معاشري ۾ لبرل ازم کي جبري طرح سان نافذ ڪرڻ جو ڪوششون ٻن صدين کان وٺي جاري آهن. هزارين لکين ماڻهون سلسلي ۾ جبر ۽ تشدد دجو نشانو بڻيا آهن. پر اڃان تائين مصر ۾ لبرل ازم ڪامياب نه ويو آهي. ان جي خلاف سخت مزاحمت هلندڙ آهي. ترڪي ۾ يورپي طاقتن جي پٺڀرائي سان ڪمال اتان ترڪ طاقت جو استعمال ڪندي لبرل ازم نافذ ته ڪيو، پر هڪ صدي گذرڻ باوجود ترڪي جي مسلمانن ۾ اهو قبوليت ماڻي نه سگهيو آهي. ايران ۾ شيعا مسلمان نيٺ لبرل ازم ۽ سيڪيولر ازم کي شڪست ڏيئي ديس بدر ڪيو. پاڪستاني معاشري جي دين سان لڳاءُ جي ڪري لبرل طبقي سمجهي ورتو آهي، ته هتي سنئون سڌو لبرل ازم ۽ سيڪيولر ازم ڪڏهن به ڪاميابي نه ماڻيندو. انڪري اسان جي پهريون ليڊرن نهايت چالاڪي ۽ ڊپلومي سي سان پاڪستان جي سياسي، معاشي ۽ معاشرتي زندگي کي لبرل ازم جي سانچي ۾ مٽائڻ جون ڪوششون جاري رکيون آهن. پر هڪڙي خاص حڪمران ۽ اعليٰ عهدن تي فائز طبقي کان سواءِ ويهه ڪروڙ عوام ڪڏهن به قبول نه ڪيو آهي. اهڙي صورتحال کي سامهون رکندي، لبرل طبقي سمجهي ورتو آهي ته دين اسلام کي سڌو سنئون نشانو بنائڻ بدران ور وڪڙ ۽ ڊپلو ميسي سان اجتماعي ادارن مان بي دخل ڪري، فرد جي ذات تائين محدود ڪجي ۽ ان کي عيسائيت جهڙو بي اثر مذهب ثابت ڪجي، جنهن جو ڪو به سياسي معاشي ۽ معاشرتي ڪردار نه هجي.

اڄ مغربي تهذيب پنهنجي مادي حقيقت جي اعتبار سان ڪاغذي گل وانگر آهي، جيڪو پنهنجي دل ڪش رنگا رنگي جي باوجود اصليت ۽ خوشبو کان محروم هوندو آهي. هن تهذيب جيڪي انسانيت سان قهر آهن، انهن مان سڀني کان وڏو ظلم انساني روح کي نظر انداز ڪرڻ آهي. انڪري هن تهذيب جا آزادي، انساني حقن ۽ سماجي انصاف وارا نعرا ڪوڪلا ۽

بي معني ٿي ويا آهن. بلڪ انهن نالن تي هن تهذيب جي سرواڻن ۽ سڌارڪن جيڪي ويل وهايا آهن، اهي هاڻ ڪنهن کان به لڪيل ڇپيل ناهن، انهن جي انسان دشمن ڪارنامن پهرين ۽ ٻي عالمي جنگن ۾ هزارين معصوم انسانن کي بم بارود ۽ گولين جو ڪاڇ بنايو، انهن صنعتي ترقي جي نالي تي هزارين لکين ماڻهن کي غلامي، غربت ۽ بدحالي واري زندگي گذارڻ تي مجبور ڪيو، هن کان وڏو ظلم ڪهڙو ٿي سگهي ٿو ته هن تهذيب جي مهندارن جديد دور جي ايجادن مان سڌ سماءَ جي ذريعن، انٽرنيٽ، ٽي وي، ريڊيو فلمون، اخبارون، رسالا ۽ ڪتاب وغيره جي ذريعي نئين نسل کي سيڪيولر سوسائٽي جي سانچي ۾ پلٽائڻ لاءِ پروپيگنڊا ڪئي ۽ نوجوان نسل کي قتل، زنا ڪاري، وحشيائي ڪردار، وهم پرستي ۽ فضول خرچي جي عام تعليم ۽ تربيت ڏني.

اهڙي طرح اڄ ڏٺو وڃي ته لبرل ۽ سيڪيولر تهذيب، انسانيت، اخلاق، مذهب ۽ روحانيت جون ڌڄيون اڏايون. انساني تاريخ کي هڪ ڀيرو ٻيهر پٿر جي دور ۾ پهچايو، جڏهن انسان جو بدن ڪپڙن کان آجوتيا گهٽ ڍڪيل هوندو هو انسان حيوان جي سطح جي زندگي گذاريندو هو. هن جي نتيجي ۾ اڄوڪو نوجوان نسل حيا شرم تهذيب ۽ انسانيت جو احساس وڃائي، بي راه روي اختيار ڪري، اڳتي وڌڻ بدران پوئتي وڃڻ جو ثبوت ڏيئي رهيو آهي. اهڙن روين سان نوجوان چوڪرا ۽ چوڪريون اعليٰ اخلاق جو نه، پر جسم جو مظاهرو ڪندي نظر اچن ٿا. هن کان وڌيڪ افسوس جي ڳالهه ڪهڙي هوندي، ته والدين جو چيونه وٺڻ، وڏن ۽ بزرگن کي رجعت پسند ۽ قدامت پسند چئي رد ڪري ڇڏڻ ۽ بي راه روي، بي هودگي ۽ فضول خرچي جي وات وٺڻ کي اڄوڪو نوجوان نسل آزادي، ترقي ۽ روشن خيالي ڪوٺي ٿو. اهڙين حالتن ۾ عبرت حاصل ڪرڻ لاءِ اسان کي انهن قومن جو حشر سامهون رکڻو پوندو، جيڪي گذريل صدي ۾ لبرل هيومنزم (انسان

دوستي جو نظريو) جي نالي ۾ انساني حقن، عورتن جي آزادي، ٻارن جا حق، حمل ڪيرائڻ ۽ هم جنس پرستي وغيره جهڙا نوان رواج پنهنجن سماجن ۾ عام ڪيا، جنهن کي جديد سائنسي دور سان هم آهنگي، روشن خيالي ۽ سماجي ترقي جو نالو پڻ ڏنو پر ڏٺو وڃي ته حقيقت ۾ اهڙيون سڀ ڪوششون ۽ تبديليون آزادي جي انتها پسندي ۽ پٿر جي دور ڏانهن موت برابر آهن. جنهن جي نتيجي ۾ اڄ اسين ڏسون ٿا ته پاڻ کي روشن خيال ۽ لبرل سڏائڻ واريون سڀ قومون خطرناڪ سماجي مسئلن جي ور چڙهي پيون آهن. ايسٽائين جو هاڻ انهن لاءِ سندن عوامي حلقن جي روين کي تبديل ڪرڻ ئي مشڪل ٿي پيو آهي. اڄڪلهه سيڪيولر رياستن جا تعليمي ۽ سماجي ادارا پريشان آهن ته سندن نوجوان نسل کي هن نفسياتي ۽ روحاني خطرناڪ بحران مان ٻاهر ڪيئن ڪڍجي؟ اهڙي صورتحال کي سامهون رکندي، مغربي تهذيب جي مسئلن جا ڪجهه مثال ڏيئي سگهجن ٿا.

(1) اڄڪلهه يورپ ۽ آمريڪا جي معاشري ۾ نوجوان چوڪرا ۽ چوڪريون شادي جي بندڻن کان آزاد رهڻ پسند ڪن ٿا. جيڪڏهن ڪجهه نوجوان نسل جون شاديون ٿين ٿيون ته جلد ئي طلاق ٿيو وڃي. انڪري طلاق عام جام ٿي ويئي آهي، جنهن جي نتيجي ۾ سندن ٻارن جو وڏو انگ جواني تائين پهچڻ کان پهرين ئي بي راه روي جو شڪار بڻجي پوي، اڪثر نوجوان نسل ته ٻار پيدا ڪرڻ ۽ انهن کي پالڻ جي خفي کان آزاد رهڻ پسند ڪن ٿا، انڪري سندن شهرن جي گهٽي گهٽي ۾ حمل ڪيرائڻ جون اسپتالون ۽ خانداني منصوبا بندي جون سهولتون مهيا آهن.

(2) جنسي آزادي ۽ ٻارن جي پالڻ جي ذميداري کان لنوائڻ جي نتيجي ۾ يورپ جي اصل آبادي ڏينهن وڌينهن گهٽ ٿيندي وڃي ٿي.

انڪري ٻاهرين قومن جا ماڻهو هتي وڏي تعداد ۾ آباد ٿي رهيا آهن. جيڪا خطري جي گهٽي هاڻ هو پاڻ به وڃائي رهيا آهن.

(3) ٻارن جي حقن جي نالي تي غير ضروري قانونن جي پرمار جي ڪري يوٿ سوشل ڪنٽڪيٽس نوجوانن جا سماجي رابطا بلڪل ختم ٿي رهيا آهن ان ڪري نوجوان نسل بلوغت کان پهرين ئي بي راهه روي ۽ جنسي بيمارين ۾ وڪوڙجي وڃي ٿي.

(4) لذت پرستي جي نتيجي ۾ اڄڪلهه يورپ جي نوجوان نسل ۾ جنس متاثر ٿيڻ جو لاڙو ٻيڻ وڌي رهيو آهي.

(5) ٻارن جو وڏو انگ شادي کان سواءِ پيدا ٿئي ٿو، جيڪو غير فطري پرورش جي ڪري ڪيترن ئي نفسياتي مسئلن جو شڪار ٿيو وڃي، صدين جي تهذيبي تجربن مان جڙيل خانداني نظام ختم ٿي رهيو آهي، ڪيترائي سماجي مسئلا ڪري رهيا آهن، جيڪي هڪڙي رپورٽ موجب ڦٽ پائڻ تي رهندڙ ٻارڙن جو تعداد ڏينهن و ڏينهن وڌي رهيو آهي. مغربي تهذيب ۽ لبرل ازم جي اهڙي انتها پسندائي آزادي ۽ خانداني زندگي جي خاتمي جو اثر تائيلينڊ ۽ انڊيا جهڙن ملڪن تي تيزي سان پئجي رهيو آهي ۽ عالمي ميڊيا ذريعي سڄي دنيا ۾ پکڙجي رهيو آهي.

ٻئي پاسي مسلمان ملڪن ۾ عوامي طبقو پيغمبر اسلام عليه الصلوات وسلم جي آندل اسلامي نظام ۽ ان مطابق عدل انصاف لاءِ ترسي رهيو آهي.

ڪنزا لاعمال ۾ هڪڙي حديث پاڪ روايت ٿيل آهي، ته الاسلام والسultan اخوان توامان الخ _ يعني اسلام ۽ رياست ٻئي جاڙا پائڻ آهن. بس پوءِ اسلام جو مثال هڪڙي عمارت وانگر آهي ۽ حڪومت جڙ ته ان جي نگهبان آهي. جنهن عمارت جو بنياد نه هوندو، اها جلد ئي ڪري پوندي آهي، ۽ جنهن جو نگهبان نه هجي ته اها جلد ئي لتجي ويندي آهي."

مراڪش کان وٺي جڪارتا تائين پکڙيل مسلمان دنيا ۾ پاڪستان جي سڃاڻپ ۽ انفراديت ڪنهن معاشي ۽ ثقافتي حوالي کان سواءِ صرف اسلامي نظريو آهي. هن ڪري ۽ نوس نظريي باوجود اسان جا حڪمران ۽ انتظامي ادارا توڙي معاشي ۽ ثقافتي ادارا جديديت ۽ لبرل ازم جا ترجمان آهن. جيڪي اسانجي سياسي، معاشي ۽ سماجي زندگي کي لبرل ازم جي سانچي ۾ پلٽائڻ جون ڪوششون اڄ ڏينهن تائين جاري رکيو اچن. انڪري مملڪت خدا داد پاڪستان جي نظرياتي سڃاڻپ وڏي حد تائين ڏنڌلي ۽ اڻ چٽي ٿي پئي آهي.

هن ڳالهه ۾ ڪهڙو شڪ آهي ته پاڪستان جي تحريڪ ۾ جيڪڏهن اسلام کي بنياد نه بنايو وڃي ها ته پاڪستان ڪڏهن به قائم نه سگهي ها. پر افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ جي ڏينهن کان ئي، ان جي نظرياتي ۽ فڪري بنيادن کي ڪوٽڻ، اڪيڙڻ ۽ ٻاهر ڪڍي ڦٽي ڪرڻ جون ڪوششون شروع ٿي چڪيون هيون. پاڪستان جي اسلام سان ناتن جي حوالي سان سوال اٿارڻ وارا جيتوڻيڪ اهو ته نه چئي سگهيا ته اسلام ۽ "پاڪستان جو مطلب ڇا، لا اله الا الله" جو نعرو ڪوڙو نعرو ۽ محض سياسي مصلحت تحت بنياد بنايو ويو هو. تنهن هوندي به اقتدار تي قبضو جمائيندي شرط ان اقليتي لبرل طبقي پاڪستان کي اسلامي رياست جي منزل کان دور رکڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪري ورتي. انڪري پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ کان وٺي اڄ تائين هن ۾ اسلام ۽ سيڪيولر ازم جي چڪتاڻ موجود آهي.

نفس ۽ ماديت خلاف جنگ ۾ ذڪر جو ڪردار

ذڪر هڪ توانائي آهي، جا فرد کي نفس ۽ ماديت جي هر طوفاني لهر وقت سنڀالي وٺي ٿي. اهڙي طرح ذڪر حُسن آهي، اهو سڄو سارو حُسن آهي، جنهن جي هوندي مادي حُسن جي طلب باقي نٿي رهي، جيڪي توانايون هونئن مادي حسن جي تسڪين لاءِ خرچ ٿينديون آهن، سي پوءِ محبوب جي انوارِ حُسن جي حصول ۾ ڪم اچن ٿيون، ايئن انسان، ڪائنات جي سڀ کان حسين مخلوق جي حيثيت سان پنهنجن فرضن پوري ڪرڻ ۾ لڳي وڃي ٿو.

ذڪر جو جاري رهڻ، ذڪر واري کي دنيا ۽ ساري ڪائنات کان بي نياز ڪري، معنوي ۽ حقيقي حسن سان سرشار ڪري ڇڏي ٿو. ذڪر هر ماڻهوءَ جي شخصيت، دل، روح ۽ انساني نفسيات جي اهڙي لازمي ضرورت آهي، جنهن بنا سُڪون، سڪينت، دلچاءِ ۽ حقيقي مُسرت جو حاصل ٿيڻ ممڪن ڪونهي. ذڪر جو نور انساني خيالن کي ڀٽڪڻ کان بچائي ٿو، مٽجھڪارن، بي يقيني، بيگانگيءَ جي احساسن کي هٽائي ڪري، فرد ۾ پنهنجي ذات تي اعتماد بلڪ خود اعتماد پيدا ڪري، پاڻ کي وڏو خوش قسمت سمجهڻ وارو بڻائي ٿو.

گهڻو ذڪر ماڻهوءَ کي خوشين سان ائين ٽمٽار ڪري ڇڏي ٿو، جو هو انهن خوشين کي ٻين ۾ ورهائڻ ۽ محروم ماڻهن کي ان دولت سان نوازڻ ۽ سندن نفسيات کي پاڪيزه بنائڻ وارو ٿي وڃي ٿو.

ڪثرت ذڪر جو نُور فرد کي ايمان، علم، يقين، حڪمت، فراست ۽ خود اعتماديءَ جي ان مقام تي پهچائي ڇڏي ٿو، جتي ان لاءِ قرآن و سنت جي پيغام کي سمجهڻ ۽ ان جي راهه جي رڪاوٽن دور ٿيڻ ۽ عمل صالح جون راهون آسان ٿيڻ جون صورتون پيدا ٿي وڃن ٿيون.

ذڪر سان انساني شخصيت جي هولناڪ خال جو پيرچڻ

ذڪر، انساني شخصيت جي ان هولناڪ خال کي پيرڻ جو واحد ذريعو آهي، جنهن خال جي ڪري ماڻهو شان شوڪت سان زندگي گذارڻ، ماڻهن جي وچ ۾ امتيازي شان سان رهي ٿو، يا ان جي آرزو ۽ تمنا ۾ رهي ٿو.

ذڪر، اندر جي مانگر مڇن کي مارڻ جو هٿيار

ڪثرت ذڪر، انساني شخصيت ۾ موجود خيبر ۽ شر جي قوتن ۾ هڪ عرصي تائين تڪراءِ پيدا ڪرڻ ۽ ان شخصيت جي وسيع تر سمنڊ ۾ عرصي تائين ٽپي هڻڻ ۽ ان سمنڊ جي مانگر مڇن کي نهوڙي موتي ۽ جواهر ساڻ آڻڻ ۽ انهن سان انسانيت کي آشنا ڪرڻ جو ذريعو آهي.

ذڪر، مادي حسن تي فدا ٿيڻ کان بچاءُ جي صورت

ذڪر ماڻهوءَ کي هر حسين شيءِ طرف ڪشش کان بچائي ٿو، ذڪر، مادي حُسن تي فدا ٿيڻ ۽ ان حُسن جون سڀ شيون دل ۾ ويهارڻ ۽ انهن مان آخري حد تائين تسڪين وٺڻ جي احساسن کان ٻُڌند ڪرڻ جو اثرائتو ذريعو آهي. ڪثرت ذڪر جو نُور هر طرح جي منفي جذبن کي پريڪ هڻڻ ۽ غلط سوچ کي روڪي، ان کي مثبت ۽ پاڪيزه سوچ وارو بڻائي ٿو.

ذڪر سان ظرف ۾ وسعت اچڻ

ڪثرت ذڪر جو نُور فرد جي ظرف ۾ ايتري وسعت پيدا ڪري ڇڏيندو آهي، جو هو پنهنجن ۽ غيرن، عزيزن ۽ دشمنن سڀني لاءِ محبت ۽ خير جي جذبن سان سرشار ٿي ويندو آهي. ذڪر ماڻهوءَ جي اشتعال، چڙ جذبات ۾ بي قابو ٿيڻ ۽ نفرت جهڙين شين کان بلند ڪرڻ جو باعث بڻجي ٿو. ذڪر، فرد جي دل مان دنيا جي هيبت، مال جي محبت، ٻين جي دولت ۾

نظرون وجهڻ، ۽ سڀاڻي جي فڪر جهڙين شين کان بي نياز ڪري پنهنجون سمورين اميدن کي الله جي ذات سان وابسته ڪرڻ جو ذريعو بڻجي ٿو.

ذڪر، الله سان ملاقات جو ذريعو

ذڪر فرد تي هر وقت الله سان ملاقات جي احساس کي غالب ڪري ڇڏي ٿو. صاحب ذڪر هر وقت انهيءَ فڪر ۾ ٻڌل رهندو آهي. ذڪر فرد ۾ دنيا جي حوالي سان پنهنجون ذمہ داريون ادا ڪرڻ جي احساس کي وڌائي ڇڏي ٿو.

جنسي جذبن جي طوفان ۾ اعتدال پيدا ڪرڻ جو طريقو

ذڪر، جنسي جذبن جي طوفان کي اعتدال جي حد ۾ آڻي، الله سان والهانه محبت جي راهه تي آڻڻ ۽ ان محبت جي ذريعي سمورن فطري جذبن جي تسڪين جو سبب آهي. جنسي جذبا، انهن جون طوفاني لهرن ۽ انهن جو ڪجڙ اهي فرد جي جسماني توانائي کي اوڏهي جيان کائي ڇڏين ٿا. ذڪر جي برڪت سان انهن جنسي جذبن جي تيزي ۽ نه ڍاڇڻ واري شيطاني چڪر مان نڪري، اها ئي طاقت ۽ توانائي محبوب حقيقيءَ سان محبت ۾ خرچ ڪري، تمام وڏي تسڪين حاصل ڪري سگهجي ٿي.

ذڪر، دماغ کي ٿور سان ڀرڻ جي راهه

ذڪر دماغ کي ٿور سان ڀري، کيس ڀٽڪڻ ۽ حد اورانگهڻ کان بچائي ٿو. ذڪر جو ٿور علم وارن کي سندن نفسيات ۾ پيدا ٿيندڙ فساد کان بچائي، انهن جي ذات کي پنهنجي لاءِ ۽ معاشري لاءِ خير ۽ برڪت جو ڪارڻ بڻجي ٿو. ذڪر، فرد جي اها مزاجي بيهڪ بڻائي ٿو ته هو محبوب حقيقي يعني الله سان محبت جي طلب ڪري ٿو.

ڪثرت ذڪر ان حقيقت جي آگاهيءَ جو به ذريعو آهي ته الله جي محبت کان خيالي زندگي هزارين ڏڪن، غمن، صدمن تمام گهڻي مادي ڪشش ۽ حرص ذريعي فرد جي شخصيت ۾ ٿوڙ ٿوڙ، نفسياتي بگاڙ، دل جي بيمارين ۽ نه ختم ٿيندڙ فڪري انتشار کانسواءِ ڪجهه به ناهي.

ان اعتبار سان ڏٺو وڃي ته معلوم ٿيندو ته ذڪر سارين ڪاميابين جي ڪوٺجي آهي ۽ ان کان محرومي ناڪامين جو مرڪز! ان پس منظر ۾ موجوده دور جي عالمگير فساد تي نظر ويندي ته معلوم ٿيندو ته اهو سارو فساد محبوب حقيقي جي ذڪر کان محروميءَ جو نتيجو آهي.

ماديت پرستيءَ جي باهه جو ڀڙڪڻ

موجوده دؤر ۾ مغرب، ماديت پرستيءَ جي باهه اهڙي طرح ڀڙڪائي آهي، جو دنيا جي ڪائي ڪنڊ ۽ ڪوئي گهر اهڙو ناهي جتان ان باهه جا شعلا نه اُٿندا هجن. مادي ترقي، ٽيڪنالاجي ۽ سائنسي ترقيءَ جي نالي تي اهڙي علم ۽ فن جو جادو جاڳايو ويو آهي، جنهن جو انساني فطرت، انسان جي روحاني، معنوي ۽ حقيقي ضرورتن ۽ انساني نفسيات جي حقيقي گهرجن سان ڪو تعلق ناهي. جي تعلق آهي به ته جزوي نوعيت جو آهي. ان جو واضح ثبوت ۽ سڀ کان وڏي علامت اها ئي آهي ته اڄ انسان درندن کان نه بلڪه خود انسانن کان خوفزده آهي. اڄ ترقي يافته انسان جو ئي اهو ڪردار آهي ته سموري انساني تاريخ ۾ پوين سئو سالن ۾ هن لڙاين ۾ ڪروڙين انسانن کي قتل ڪيو آهي. مادي ترقيءَ جو سارو سامان هٿ جي باوجود اڄ انسانيت، سڪون، خوشي، امن، عزت جي تحفظ جي محتاج آهي ۽ بڪ جي خطري ۾ آهي. مغرب انسانيت کان خوفزده ٿي، ڪتن کي پنهنجي زندگي جو حصو ۽ پنهنجي گهر جو پاڻي بڻائي ڇڏيو آهي. ماڻهو، ماڻهوءَ جو ايترو وفادار ناهي، جيترو ڪٽي سان وفادار بڻيو آهي. نفسياتي بيمارين جو هڪ نه ڪندڙ سلسلو آهي، جنهن ۾ اڄ انسانيت وڪوڙي پئي آهي!

اهي سڀئي شيون ٻڌائن ٿيون ته فردن جي ذاتي زندگي سندس اجتماعي، معاشرتي، تعليمي ۽ عملي زندگي مان الله جي نانءَ، هن جي ذڪر ۽ نور کي ڪڍڻ کانپوءِ انساني زندگي کي جهنمي زندگيءَ جي منظر کان بچائڻ ممڪن ناهي. بي خدا جديد تهذيب جو هڪ وڏو ڪارنامو هو آهي ته هن عالمي سطح کان وٺي، شهرن جي سطح تائين مهذب ڦورن جي هڪ فوج تيار ڪئي آهي. جا ڊاڪٽرن، ٽيڪنيڪل ماهرن، واپارين، صنعتڪارن ۽

سياستڪارن تي ٻڌل آهي. اهي ٺڳ پنهنجي ئي قوم جو خُون چوسي، جلد کان جلد ڪروڙ پتي مان ارب پتي ۽ ڪرب پتي بڻجڻ جي جنون ۾ ورتل آهن.

الله جي ذڪر کان محرومي، تعليمي ۽ اجتماعي نظام مان ان جي نالي کي ڪڍڻ جا اهي ايترا خوفناڪ نتيجا آهن، جنهن سان انسانيت جا بنياد لڏي ويا آهن ۽ ڪهرام مثل آهي.

ذڪر، الله لاءِ جيئن مرڻ جو حوصلو پيدا ڪري ٿو

ذڪر، فرد ۾ الله ڪارڻ جيئن ۽ الله ڪارڻ مرڻ ۽ هن لاءِ ئي ماڻهن سان ڳنڍڻ ۽ چڻڻ ۽ دوستي دشمني به الله خاطر ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪري ٿو.

ذڪر فرد ۾ جماعتن، تنظيمن ۽ شخصيتن سان ڳنڍيو رهڻ باوجود مُسلم اُمت هئڻ واري احساس کي وڌائي ٿو.

ذڪر، ڪفر ۽ منڪرات خلاف ايماني جذبات ۾ شدت پيدا ڪري ڇڏي ٿو ۽ ان حوالي سان صلاحيتن مطابق پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ جو فڪر پيدا ڪري ٿو.

اهل ذڪر جا پنهنجن دوست احباب لاءِ لطيف احساس

ذڪر ڪرڻ وارن کي پنهنجن عزيزن، قريبن، دوست احباب ۽ واقفڪارن جي باري ۾ اها ڳالهه غمگين ڪري ڇڏيندي آهي ته هو محبوب جي انوارِ حسن کان خالي ۽ ذڪر کان ڏور هٽڻ ڪري، زندگيءَ جي مڙني مسئلن ۾ ڦاٿل آهن، ڊپريشن، بي يقيني، چڙ ۽ حرص جا مريض بڻجي وڃن ٿا، ڪاش جيڪر هو ذڪر ذريعي محبوب حقيقي جي حضور ۾ اچي، زندگيءَ جي حقيقي تڏاڻ محسوس ڪري سگهن.

ذڪر جي لذت ٻين لذتن کي ماري وڃي ٿي!

ذڪر جي حلاوت اهڙي آهي، جا فرد لاءِ ٻين حلاوتن ۽ لذتن کي پوئتي ڇڏي وڃي ٿي، اها ئي حلاوت کيس ذڪر لاءِ مجاهدن مٿان مجاهدا ڪرڻ تي آماده ڪري ٿي.

ذڪر، ماڻهوءَ ۾ ڪفر، باطل ۽ ماده پرستي جي قوتن سان منهن ڏيڻ جي همت پيدا ڪري ٿو، ڀلي اهي قوتون ڪيڏيون به ڪٿي وڻندڙ هجن، ثقافت جي صورت ۾ پيش ٿينديون هجن، ذڪر وارو انهن جي وڪڙ ۾ نٿو ڦاسي، هو ماده پرستي واري تهذيب جي چمڪ کي پنهنجي لاءِ وڏو هاجو سمجهي ٿو ۽ هر صورت ۾ ان کان بچڻ جي ڪري ٿو.

ذڪر اهو احساس وڌائي ٿو ته سٺ ستر سالن جي ڪل زندگي چند لمحن جهڙي آهي، ايترن لمحن لاءِ راتان ڏينهان لوڙڻ ۽ ولوڙڻ سراسر حماقت آهي.

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحةِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ.

(قيامت واري گهڙي اچڻ واري آهي اک چنپ ڀريا ان کان به وڌيڪ ويجهو).

ذڪر روزيءَ جي جدوجهد ۾ حدبندي جو سليقو سيکاري ٿو

ذڪر، فرد کي روزيءَ جي جدوجهد لاءِ به آماده ڪري ٿو، ڇاڪاڻ ته اهو هڪ ديني فرض آهي، پر هو اهو سليقو به پيدا ڪري ٿو ته روزيءَ جي ڊوڙ ۾ گم ٿي وڃڻ ۽ کيس نماز ۽ الله جي عبادت کان غافل به نه ڪري، گهڻي کان گهڻي دولت ميٽڙ جي جنون ۾ نه وجهي ڇڏي، ماڻهن جا حق ڦٽائڻ، ضرورت کان سرس ميٽڙ سيٽڙ ڪوڙ ۽ ٺڳيءَ سان مال جي محبت ۾ نه رولي ڇڏي ۽ دولت کي الله ۽ ان جي دين لاءِ خرچ ڪرڻ کان نه جهلي ڇڏي!

ذڪر، وقت جو قدر ڪرائي ٿو

ذڪر وقت جو وڏو قدر سيکاري ٿو، ذڪر ڪرڻ وارو وقت وڃائي ٿي نٿو سگهي، چو ته محبوب جي ذڪر جي جنهن لذت کان هو واقف آهي، ساري دنيا به ان جو مت ناهي!

ذڪر سان حاصل ٿيندڙ ڪجهه وصفون

گهڻي ذڪر سان جڏهن مادي ۽ نفسي جذبا سُڌرن ٿا ته ان سان فرد کي انساني نفسيات جي گهراين جو علم عطا ڪيو وڃي ٿو. اهڙو ماڻهو

زندگيءَ جي هر موڙ تي پنهنجي قول ۽ عمل سان ڪنهن کي ايڏائڻ بجاءِ ان جي دلجوئي ڪندو آهي، سخت ڪاوڙ وارين حالتن ۾ به صبر ۽ بردباري ڏيکاريندو آهي، باقي جڏهن سچ چوڻ جي ضرورت هوندي آهي ته اتي ٽڪي بيهندو آهي ۽ پنهنجي ڳالهه کي وڏي فضيلت سان پيش ڪندو آهي.

ذڪر جي ڪري، ذڪر واري کي زندگيءَ جي ضروري معاملن ۾ بهتر عقلي صلاحيتن سان به نوازيو ويندو آهي، جيئن ته نفس جي غرض نه هوندي آهي ان ڪري مطلبن ۽ مفادن کان مٿي اٿي ڪري آزادي سان ڪم ڪرڻ جو موقعو ملندو آهي، اهڙي طرح صاحب ذڪر کي معاملات ۾ عقلمنديءَ جو سليفو عطا ڪيو وڃي ٿو.

ذڪر ماڻهوءَ منجهه علم، ذهانت ۽ واڌاري دولت مسڪينن ۾ خرچ ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪري ٿو، ان سان سندس ايماني حلاوت ۽ محبوب حقيقيءَ سان واسطو وڌي وڃي ٿو.

ججهي ذڪر وارو ماڻهو دولتمندن جيان نوڪرن، خادمن جي خدمت سان ٺٽ سان رهڻ پسند ناهي ڪندو، بلڪ انهيءَ طرز معاشرت کي هو ذڪر جي ثمرات کان محرومي سمجهندو آهي، البتہ ضرورت آهر ۽ استطاعت هوندي نوڪر ۽ سواري ڪنهن تائين ضروري به آهي.

ذڪر جي نور جي حصول لاءِ قوت ارتڪاز سبب ذهني ۽ عملي صلاحيتن جي فضول استعمال جا رستا بند ڪري ٿو، ذڪر ڪندڙ پنهنجي شعبي جي علم ۽ فن ۾ مهارت وارا هوندا آهن ۽ سندن ڪارڪردگي وڌيڪ بهتر ٿي ويندي آهي.

اهڙي طرح ذڪر اهل دانش ۾ صلاحيتن کان واڌاري ڪم جي منصوبه بندي ڪرڻ جي قوت بخشي ٿو، ذڪر ماڻهوءَ کي خيالي نقشا بناڻڻ، اجايو ڳالهائڻ، هروروار ڳهريل مشورا ڏيندو رهڻ، ٻين جي ڪمن ۾ دخل ڏيڻ ۽ ٻين ۾ اجايون اميدون رکڻ بدران فرد کي حقيقت پسند بڻائي ٿو.

هيڏي هوڏي ڏسڻ بجاءِ پنهنجي ڪم سان ڪم رکڻ ۽ گهڻا ڪم هٿ ۾ کڻڻ بجاءِ هڪ ئي ڪم هڪ ئي نقشي تي مستقل مزاجي سان زندگيءَ جي راهه تي ذڪر ٿي ماڻهوءَ کي آڻي ٿو. ذڪر ڪرڻ وارا توانين جي تقسيم جي ڪري ٿيندڙ نقصان ۽ وقت وڃائڻ ۽ ان جي فضول استعمال کان بچي وڃن ٿا، ذڪر، صبر شڪر، رواداري، ٻين جي ڏک سڪ ۾ ڪم اچڻ، زهد ۽ درويشي جهڙيون صفتون سيکاري ٿو. ذڪر فرد جي فنائيت جي سفر کي خيبر خوبيءَ سان طئه ڪرڻ جو مؤثر ترين ذريعو آهي. فنائيت جو مطلب اهو آهي ته فرد، نفس جي مڙني قوتن کي لتاڙي، دليل ڪري ۽ ان جي سرڪشيءَ جي زور کي ٽوڙي، ان کي انساني جوهر سان تمار ڪري ڇڏي، هو خواهشن کي اعتدال جي حد ۾ رکي، اهو سفر اهڙو آهي، جو جيتوڻيڪ طويل آهي ۽ ڏکيو به آهي پر ليڪن نفسي قوتن کي فتح ڪرڻ جو اهو سفر ڪثرت ذڪر جي ٿور سان ئي طئه ٿيندو آهي، فنائيت جي ان سفر کي طئه ڪرڻ بنا فرد، نفس جي خطري ۾ ٿي رهندو. ان خطري کان نڪرڻ هن لاءِ تمام ڏکيو هوندو آهي.

ڪثرت ذڪر وارو صاحب، نفس جي تجربن سبب پنهنجي نفس تي ڪوئي اعتبار ناهي ڪندو، بلڪ هر وقت پنهنجي الله کان سندس فضل گهرندو رهندو آهي، ٻين جي پيٽ هو پاڻ کي سڀ کان وڌيڪ گناهگار سمجهندو آهي ۽ سڌرڻ جوڳو سمجهندو آهي، ڇاڪاڻ ته وڏي عرصي جي تجربن ۽ مجاهدن جي باوجود هو نفسي قوتن کي تابع ڪرڻ ۾ ڪامياب نه ٿي سگهيو، ورهين تائين هن جو نفس کيس زير زير ڪندو رهيو. جڏهن محبوب حقيقيءَ فرد جي همت ۽ حوصلو، مستقل مزاجي ۽ ٽڪائيندڙ جدوجهد ڏني ته هن پنهنجي فضل خاص سان طالب جي فنائيت جي سفر کي آسان ۽ گهڻي پاڳي طئه ڪرائي ڇڏيو.

اهل ذڪر کي زندگي ڀر دل کي صاف ڪندو رهڻ جو طعنو ڏيڻ

اهو چوڻ ته ذڪر ۽ صوفي زندگي ڀر دل جي آئيني کي پيو صاف ڪندو آهي. ان مان کيس فرصت ناهي ملندي ۽ هن جون ساريون توانايون دل کي ڌوئڻ ۽ خرچ ٿي وينديون آهن. اها ڳالهه اهوئي شخص ڪري سگهي ٿو جنهن نفس کي صحيح طور ناهي سڃاتو ۽ ان جي هاڃن کان واقف ناهي. ائين چوڻ کان اڳ جي هو ان تي غور ڪري ها ته اها ڳالهه کيس تهذيب نفس، تزڪيه نفس جي عمل کان لنوائڻ جهڙي نظر اچي ها. ۽ ان عمل جي توهين آهي، اعمال جو سڄو دارو مدار اخلاص نيت تي آهي. اخلاص بنا اعمال بي وزن ٿي وڃن ٿا. نفسي قوتن هوندي عمل ۾ اخلاص ڇا ٿيندو؟ خلوص. ڪثرت ذڪر سان ئي ايندو. ان ڪم جي توهين ۽ طنز ڪرڻ حماقت آهي.

ذڪر سان عبرت ۽ اصلاح جي صلاحيت حاصل ٿئي ٿي

ذڪر، فرد ۾ عبرت ۽ موعظت حاصل ڪرڻ جي صلاحيت ۾ اضافو ڪري ٿو. قرآن ۽ حديثن ۾ گناهگارن کي جيڪو چٽا ڏنو ويو آهي ان کي هو پنهنجي باري ۾ ڄاڻي ڏکي ويندو آهي ۽ الله جي وڌيڪ ويجهو هليو ويندو آهي.

ذڪر کان دور ماڻهن جو دين کان آشنا هئڻ مشڪل آهي

ذڪر جي صاحبن جو مشاهدو هوندو آهي ته جيڪي ماڻهو ذڪر کان پري آهن يا تمام ٿوري ذڪر ڪن ٿا، انهن جو مزاج اهڙو هوندو آهي جو کين دين جي حقيقتن کان آشنا ڪرڻ ۽ نفس جي گهراين ۾ موجود خرابين کان واقف ڪرڻ ڏکيو ٿيندو آهي. هوسدائين قابل رحم حالت ۾ هوندا آهن. علم ۽ دانشوريءَ جي باوجود هو اسلام جي روح کان آشنا نه ٿي سگهندا آهن.

ذڪر جا صاحب سڀ کان وڌيڪ پنهنجو فڪر ڪندا آهن ۽ الله وٽ پنهنجي پڪڙ جي خطري جي احساس ۾ هوندا آهن. تنهن کانپوءِ هو ٻين جي باري ۾ فڪر مند رهندا آهن.

ڪثرت ذڪر جو ئور مادي دنيا ۾ رهڻ باوجود فرد کي وجداني ۽ نفسياتي طور تي ٻي دنيا ۾ رهڻ وارو بڻائي ڇڏيندو آهي. هن جون سوچون، هن جا تفڪرات ۽ هن جا احساسات ۽ جذبات ٻي دنيا جي حوالي سان ئي متحرڪ هوندا آهن.

ذڪر پاڻ سان دعوت دين، اشاعت دين ۽ غلبه دين جا جذبا به آڻي ٿو. ذڪر ۾ اضافي سان گڏوگڏ فرد، اشاعت دين ۽ دعوت دين لاءِ هڙتون وڙهڻ جا ڪوڙيندو آهي.

جيتوڻيڪ مبتدي ۽ متوسط فرد جي دعوت دين جي نوعيت اها ناهي هوندي، جا هئڻ گهرجي، تنهن هوندي به مبتدي ۽ متوسط فرد کان به الله جي محبت اها تقاضا ڪري ٿي ته الله جي محبت کان نا آشنا ماڻهن تائين لٽريچر جي ذريعي، گفتگو يا گهر ۾ مجلسن ۽ محفلن ذريعي اها دعوت پهچائڻ جي ڪوشش ڪري.

متوسط صوفيءَ جي هڪ حد تائين ترقي اهڙي طرح جي ڪمن سان وابسته آهي، پر منتهي صوفي ته اهڙن ڪمن لاءِ وقف آهي. دين جي مظلوميت، بي دينيت جي زور، انساني قدرن جي پاماليءَ واري دؤر ۾ ته ذڪر جي حوالي سان ڳالهه ماڻهن تائين پهچائڻ وڌيڪ ضروري ٿي وڃي ٿو. ان سان فرد لاءِ خود ذڪر لاءِ ارتقا جون راهون به کليل شروع ٿي وڃن ٿيون، پر مبتدي ۽ متوسط فرد کي اهو ڪم پنهنجي روحاني استاد جي مشوري ۽ سندس ساٿ سان ڪرڻ گهرجي.

ذڪر ۾ مجاهدي ڪرڻ واري شخص کي اها ڳالهه مشاهدي ۾ ايندي رهندي آهي ته دولت لاءِ گهڻي هٿ مار ڪرڻ، گهڻن خطرن ۾ وجهي ڇڏيندي آهي. ان سان هن جي مائتن ۽ دوستن ۾ حسد جي باهه پڙڪندي

آهي، ذڪر جون ڪاوشون متاثر ٿيڻ لڳنديون آهن. ان سلسلي ۾ هن جي دل ۾ رسول الله ﷺ جون ڪوڙ ساريون حديثون گونجڻ لڳنديون آهن جهڙوڪ پاڻ ڪريم ﷺ جن فرمايو ”جنهن گروهه ۾ دولت ايندي آهي ان ۾ دشمني ضرور پيدا ٿيندي آهي.“ پاڻ فرمايائون ”علماءِ ڪرام دين جا امين آهن ليڪن تيستائين جيستائين سندن مالدارن سان تعلقات پيدا نٿا ٿين، مالدارن سان تعلقات پيدا ڪندا ته هو دين جا رهزن بڻجي ويندا، جيئن ته دولت ۾ بي پناهه ڪشش آهي، مان مرتبو ۽ شان شوڪت به دولت سان ئي آهي، ان ڪري دولت مند اڪثر بري نگاهه جو شڪار ٿي ويندا آهن.“

اعمال جو وزن اخلاص سان لاڳو آهي

اهل ذڪر جي نظر ۾ الله وٽ اعمال جي وزن ۽ قدر وقيمت جو پيمانو اخلاص، للاهيت ۽ بي نفسي آهي، ان کان سواءِ وڏي کان وڏي اعمال جي حيثيت واريءَ جي ذرن کان مختلف نه هوندي، جن جي ڪا وقعت نه هوندي آهي، هوا انهن کي اڏاري ويندي آهي. اهو اخلاص ئي هو جنهن جي ڪري حضور ﷺ فرمايو منهنجي صحابي رضه جي طرف کان الله جي راهه ۾ جوڻ جي مٺ خرچ ڪرڻ گهڻو افضل آهي، ٻين امتين طرفان احد پهاڙ جيترو سون خرچ ڪرڻ کان صحابه ڪرام ۾ اخلاص جو ڪمال حضور ﷺ جي صحبت سان ئي پيدا ٿيو هو. هاڻ اخلاص جا اجزاء اهل الله جي صحبت ۽ ڪثرت ذڪر سان ئي پيدا ٿين ٿا.

نفس، نيڪيءَ جي هر عمل ۾ پنهنجو حضور کي ٿو

انسان جي سڀ کان بُري وصف اها آهي ته هو نيڪيءَ جي هر عمل ۾ الله سان گڏ پنهنجو حضور به رکڻ گهري ٿو. مثال طور سٺو عمل انهيءَ ڪري ڪيو ويو ته جيئن ماڻهن جي نظر ۾ نيڪ ليکيو وڃي. ڏيکاءِ، خود نمائي، ۽ خودپسنديءَ واري نفسيات لڳ ڀڳ هر شخص جي اندر ۾ موجود آهي. ذڪر فڪر جي غير معمولي مجاهدن کان بغير نفس جي انهن ٻُراين جو ازالو ۽ تزڪيو نٿو ٿئي.

ذڪر جو نفس جي طلسماتي دنيا کي ٽوڙڻ

ذڪر جي راهه جي دشواري (جنهن سبب فرد ان طرف اچڻ لاءِ تيار ناهن ٿيندا، جي ايندا به آهن ته جلد ڀڃي ويندا آهن يا ذڪر جي راهه ۾ سست رفتاريءَ سان هلندا آهن). جو هڪ اهم سبب اهو به آهي ته ذڪر، نفس جي ٺاهيل طلسماتي دنيا کي ٽوڙڻ شروع ڪري ڇڏيندو آهي، جنهن سان نفس جون قوتون چٽيون ٿي، فرد تي حملو ڪنديون آهن، وسوسن ۽ وهمن ذريعي نفس مزاحمت ڪرڻ لڳندو آهي. نفس سان گڏوگڏ شيطان به پوري طاقت لائيندو آهي ته فرد ذڪر ڇڏي ڏي. وري ذڪر جي ڪري دنياوي تعلقات جي حوالي سان مصروفيات جي حد بندي ڪرڻي پوندي آهي. دنيا دار پراڻن دوستن کان لنواڻو پوندو آهي، اهي سڀ شيون گڏجي فرد کي پهرين مرحلي ۾ ذڪر جي راهه کي هماليه پهاڙ طءَ ڪرڻ جهڙو بڻائينديون آهن. پر حقيقت هيءَ آهي ته ذڪر جي رستي جون اهي ساريون رڪاوٽون عارضي آهن ۽ پوائتي خواب جي حيثيت رکن ٿيون، جن مان مستقل مزاجي سان جان چڏائي سگهجي ٿي. ان مان شيطان جو مقصد اهو هوندو آهي ته طالب کي ڊيڄاري پڇائجي ته جيئن الله ڏانهن نه وڃي سگهي. پر جڏهن طالب همت جو سندرو ٻڏي، انهيءَ راهه تي هلڻ شروع ڪندو آهي ۽ روحاني استاد سان رابطي ۾ رهي ٿو ته آهستي آهستي پراڻي ماحول کي تبديل ڪرڻ ۾ ڪامياب وڃي ٿو ۽ ذڪر فڪر ڪندو رهي ٿو ته اندر ۾ موجود رحماني قوتون کيس سنڀالي وٺن ٿيون ۽ نفس جي طوفان جي مقابلي ۾ سهارو ڏينس ٿيون.

ذڪر، ماده پرستي جي قوتن خلاف پناهه گاهه آهي

هن نڪتي کي سمجهڻ به ضروري آهي ته نفسي قوتون هجن يا ماده پرستيءَ جون مقامي ۽ عالمي قوتون يا ٻيا دشمن، سڀني جي مقابلي جو هٿيار ذڪر آهي، اهو هڪڙي پناهه آهي. هڪ حديث ۾ ان جي نشاندهي ڪئي وئي آهي. فرمايو ويو آهي ته ذڪر جو مثال ان قلعي جيان آهي، جنهن

پر دشمنن کان بچاءَ جو پورو انتظام ٿيل هجي. ذڪر ڪرڻ وارو جڏهن ذڪر جي ذريعي ان قلمي ۾ اچي پناهه وٺندو آهي ته هو دشمن جي هر طرح جي حملن کان محفوظ ٿي ويندو آهي.

ذڪر تي محنت سان دين جاسارا ڪم بهتر طور ٿين ٿا

دين جي سمورن ڪمن جي سلسلي ۾ ذڪر جي هڪ اهميت هجيءَ به آهي ته انهن جي بهتر سرانجامي ذڪر جي ٿور سان آهي. ذڪر تي جيتري محنت هوندي اوتري حساب سان دين جا ڪم بهتر ٿيندا. ذڪر کان جيتري غفلت ٿيندي اوترا ڪم مشڪل ٿيندا. ذڪر ايمان ۽ يقين جي قوت کي مستحڪم ڪندو آهي.

اها ئي ايمان ۽ يقين جي ڪيفيت عملي زندگيءَ ۾ فرد کي دين تي جمائي رکڻ جو ڪردار ادا ڪري ٿي. ذڪر هڪ ٿور آهي جو هر طرح جي انڌيرن کي دور ڪري، ماڻهن کي روشني ڏي ٿو. جنهن سان آساني ۽ تيز رفتاريءَ سان سفر طءُ ٿئي ٿو. ذڪر نه ٿيڻ، گهٽ ٿيڻ يا نالي ماتر ٿيڻ سان فرد انڌيرن ۾ پٽڪي ٿو.

ذڪر کان محروميءَ سان نفس پرست انسانن جو تعداد وڌڻ

اسان جي سياست جو نقشو هجي يا ڪاروبار ۽ واپار توڙي سرڪاري مشينريءَ جا پرڪار، تعليم جي شعبي جو حال توڙي دين جي نالي تي تنظيمن ۽ جماعتن جي صورتحال هجي، تن سڀني ۾ خرابي، بي برڪتي، فساد ۽ انتشار جو بنيادي سبب اهو ئي آهي ته انهن ۾ الله جي ذڪر جي نور کي شامل نه ڪيو ويو يا ان کان انڪار ۽ فرار جي راهه اختيار ڪئي وئي. انهيءَ ڪري نفس پرست انسانن جي فوج تيار ٿي وئي ۽ وڌيڪ تيار ٿي به رهي آهي. انتظامي صلاحيت، مهارت، تنظيمي سگهه، وسيلن جي گهٽائي، ميننگن جي ڪثرت ۽ منصوبه بنديءَ جي باوجود ذڪر جي ان روح جي کوٽ آهي، جنهن سان ڪائنات جي هر شيءِ زنده آهي ۽ اها پنهنجو پنهنجو ڪردار ادا ڪري رهي آهي انهيءَ جو نتيجو حرص، هوس، ٽڪراءَ،

مال گڏ ڪرڻ جي جُنون ۽ فساد کانسواءِ ڪو ٻيو ڪو نڪري سگهي، اهو ممڪن ئي ڪونهي.

انسان، جوهر ۽ مخلوق، ذڪر هن جي غذا

فرد جي ذهن، مزاج، نفسيات ۽ دل جي تجزيي ۽ تحليل جون جيتريون به صحيح ڪاوشون ٿيون آهن ۽ وڌيڪ ٿينديون، اهي ان ڳالهه کي چٽو ڪنديون پيون وڃن ته انسان جي اصليت حيوان هئڻ ناهي، بلڪ هو اهڙي جوهر ۽ مخلوق آهي، جا پنهنجي اصليت جي تلاش ۾ آهي ۽ ان لاءِ بيقرار آهي.

انساني مزاج، ذهن ۽ نفسيات جي تسڪين جي صورت ان کان علاوه ٻي ڪائي ناهي ته انسان جي اشرف المخلوقات واري حيثيت کي سمجهيو وڃي. **وَقَدْ أَنفُسُكُمْ أَفْلا تُبْصِرُونَ** (اسان جون نشانين توهان جي اندر موجود آهن آخر توهان ڏسو ڇو نٿا؟) انهيءَ صدا کي اهميت ڏني وڃي ۽ ذهنن ۽ مزاجن جي تشڪيل، تعمير ۽ واڌ ويجهه ۾ انهن فطري صدائن کي وڏي اهميت ڏني وڃي. انسان کي هر طرح جي ذهني پريشاني ۽ باهمي تصادم کان بچائڻ جي ان کان علاوه ڪا صورت ممڪن ڪونهي.

ذڪر نالو آهي هر طرح جي بتن کي ٿوڙي عقيدة توحيد کي راسخ

ڪرڻ جو؟

ذڪر اصل ۾ نالو آهي، هر قسم جي بتن بپا ئي ۽ پهروپ کان بچي ڪري، توحيد جي عقيدتي کي راسخ ڪرڻ، توحيد کي زندگيءَ جو نصب العين بنائڻ، توحيد جي مڙني اعتقادي ۽ عملي تقاضائن کي پوري ڪرڻ ۽ صبغت الله (يعني الله جي رنگ) کي غالب ڪرڻ جو ڪثرت ذڪر جو ٿور اهو ئي ڪردار ادا ڪندو آهي. گهڻي ذڪر کان سواءِ غيرن جي غلامي ۽ اهڙي سوچ مان ئي جان چڏائڻ، توحيد جي راسخ عقيدتي کانسواءِ ممڪن ڪونهي.

ذڪر فرد کي شرافت ۽ وقار وارو بڻائي ڇڏي ٿو

ذڪر ماڻهوءَ کي شرافت ۽ فضيلت وارو بڻائي ٿو ۽ غلط شين کان بيزاري پيدا ڪري ٿو. صاحب ذڪر، انساني وقار جي خلاف موجود معاشري جي حالت تي ڪڙهندو رهندو آهي.

تعليم تربيت ۽ ميڊيا جي ذريعن جو شيطان لاءِ ڪارائتو بڻجڻ

شيطان جي عالمي نمائندن هن دؤر ۾ انساني معاشرن کي حيوانن، بلڪ بدترين درندن جي صورت ڏئي آهي. صاحبانِ ذڪر انهن حالتن جي تبديلي جي سلسلي ۾ پنهنجي بي وسيءَ تي رت جا ڳوڙها وهائڻ کان رهي نٿا سگهن. ڇاڪاڻ ته تعليم ۽ تربيت ۽ ميڊيا جا تقريبن سمورا ادارا شيطاني نمائندن جا اوزار ۽ هٿيار بڻجي ڏينهن رات ماڻهن جي حيواني ۽ منفي جذبن کي اڀارڻ ۽ ڪجائڻ ۾ مصروف آهن.

ذڪر جون ڪجهه خاصيتون

ذڪر جي هڪ حيثيت ته هيءَ آهي ته هو هڪ نُور آهي، هن جي ٻي حيثيت هيءَ آهي ته هو محبوب حقيقيءَ جي محبت کي روشن ڪرڻ جو ذريعو آهي. ذڪر جي ذريعي محبوب سان ٿيندڙ اها محبت پاڻ سان تعليم ۽ تربيت جو نظام به آڻي ٿي، جنهن سان احساسات جي دنيا بدلجي وڃي ٿي، دين جي غيرت پيدا ٿئي ٿي، محبوب لاءِ ذوق ۽ فدايت جا جذبا اڀرندا آهن، هن لاءِ سڀ ڪجهه قربان ڪري ڇڏڻ جا احساس وڌن ٿا، شيطان ۽ ڪفر جي عالمي ۽ مقامي نمائندن خلاف جدوجهد جا جذبات پيدا ٿيندا آهن، خدمت دين لاءِ پنهنجن صلاحيتن ۽ توانين مطابق ڪم ڪرڻ جو جذبو ۽ ولولو پيدا ٿئي ٿو، ذڪر، خير جو هر ڪم ڪرڻ ۽ شر جي هر ڪم کان بچڻ جو مؤثر ذريعو آهي.

مبتدي طالب جو خودنمائي ۽ خود پسندي جو شڪار ٿيڻ

طالب، خاص طور مُبتدي طالب جيئن ته بُري طرح نفسي قوتن جي زير اثر هوندو آهي، ان ڪري هن کي گهڻي ڳالهائڻ ۽ بحث جي اجازت

ڪانهي، ڇاڪاڻ ته زياده گفتگوءَ سان تحت الشعور ۾ موجود سندس نفسي قوتون متحرڪ ٿيڻ لڳنديون آهن ۽ سندس قيل قال جو مقصد خودنمائي ۽ خود پسنديءَ جي جذبن جي تسڪين هوندي آهي. (الامشاء الله)

ذهبن فردن جي ذڪر جي حلقن کان دوري ۽ ان جا اثرات

موجوده دور ۾ تصوف ۽ اصل تصوف ۾ اهڙا فرد تمام گهٽ ملن ٿا، جيڪي دين جي مظلوميت، مُسلم امت تي ڪفر جي علمبردار قوتن جي ڪاهه خلاف ۽ اسلامي دعوت جي فروغ جا جذبا ۽ احساس رکندا هجن ۽ ان لاءِ متحرڪ هجن، هي اهڙو سوال آهي، جنهن تي دردمند ديني حلقن ۾ فڪرمندي ملي ٿي. ان جا پيا ڪارڻ به ٿي سگهن ٿا، ليڪن راقم الحروف جي نظر ۾ ان جو هڪ اهم سبب هي آهي ته معاشري جا ذهبن، متحرڪ ۽ علمي مزاج وارا فرد عام طور سان تصوف ۽ اهل تصوف ڏانهن اچڻ لاءِ تيار ناهن. اهو رجحان عقليت جي عالمي تحريڪ جي اثر هيٺ هجي يا پنهنجي علم ۽ ذهانت تي غير معمولي اعتماد ان جو سبب هجي، حقيقت اها ئي آهي ته علمي ۽ عملي صلاحيتن وارا فرد ۽ جديد چيلينج جو فهم رکڻ وارن جي تمام وڏي اڪثريت اهل ذڪر کان پراڻڻ لاءِ تيار ناهي.

اهل ذڪر ڏانهن عام طور سان اهي ئي فرد اچن ٿا، جيڪي دنيا جي ڪنهن ڪم جا نٿا ٿين. اگر ذهبن ۽ علمي ماڻهو هن طرف مُنهن ڪن ته دل ۽ روح جي انوار الاهي مان فيضيابيءَ سبب اهي معاشري کي پنهنجن صلاحيتن سان تمام وڏو فائدو رسائي سگهن ٿا.

مدرسن ۾ ذڪر جو اهم ڌيان نه ٿيڻ جا نتيجا

موجوده دؤر ۾ اڪثر ديني مدرسن ۾ صحبت ۽ ذڪر جو نه فقط اهم ڌيان ناهي، بلڪ اتي ان ڏس ۾ ته ذهن سازيءَ جي ضرورت به محسوس نٿي ڪئي وڃي. ان جو نتيجو هي آهي ته مدرسن مان فارغ عالمن جو هڪ تعداد رڳو دنياوي ڊگري نه هئڻ تي شديد احساس ڪمٽريءَ جو شڪار ٿي وڃي ٿو.

عالمن جو هڪ انگ، جيڪو پنهنجي صلاحيتن سان ڪاليج جي سنڌ حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي ٿو، انهن مان ڪيترن عالمن جي اها حالت ڏني وئي آهي ته هنن ڏاڙهيون ننڍيون ڪري ڇڏيون آهن، نمازون ڇڏي ڏنيون اٿن، دنيا جو رعب پئجي ويو اٿن، اها اهڙي افسوسناڪ صورت حال آهي، جنهن تي ديني مدرسن جي ذميوارن کي ذڪر وٺڻ ۽ صحبت صالحه جي اهميت کي نصاب جي حصي طور شامل ڪرڻ گهرجي. نه ته ديني مدرسا پنهنجن مدرسن کي ئي دجالي تهذيب جي يلغار جو شڪار ٿيڻ کان نه بچائي سگهندا. اها ناڪامي امت مسلم لاءِ وڏو الميو هوندي.

ذڪر کان محرومي ۽ غلط خيالن جو غلبو

ذڪر جي ماحول ۽ اهل ذڪر جي صحبت کان محروميءَ جو هڪ نقصان هي ٿيو آهي ته فردن جي مزاج ۾ برداشت ختم ٿي وئي آهي ۽ ڇڙ ۽ خار غالب اچي وئي آهي. اهڙي طرح معاملن ۾ مشڪل بڻجي ويو آهي. هڪ ٻيو وڏو نقصان هي ٿيو آهي ته هر وقت مادي ۽ منفي سوچ ذهنن تي سوار آ، زندگيون زهر ٿي ويون آهن، معاشره ذهني مريضن سان ڀرجي رهيو آهي، مغرب وارن مذهب ۽ روحانيت کي رد ڪري، ماديت جو جيڪو بچ پوکيو هو، تنهن جي زهريلي اثر مغربي قومن سان گڏوگڏ مسلم امت کي به وڪڙ ۾ آڻي ڇڏيو آهي. ماديت پرست تهذيب جي نياڳي پاڇي هيٺ انسانيت، آزار ۾ آهي، مذهب، روحانيت ۽ ذڪر بنا ان چنڊي تهذيب جي تباهين کان بچاءَ جي صورت باقي نه رهي آهي.

عالمي سطح تي روحانيت ۽ ذڪر کي رد ڪرڻ جا نتيجا

موجوده دؤر جي نفس پرست عالمي ۽ مقامي سرماڻيدار ماڻهن کان روحانيت ۽ ذڪر جي نعمت چيني انهن تي روزگار ۽ معاشي خوشحاليءَ جو پوت اهڙي طرح سوار ڪيو آهي جو زندگيءَ جي مادي مستقبل جي بهتريءَ کان علاوه ساريون سوچون ۽ فڪر ختم ٿي ويا آهن، ماڻهو معاشي حيوان بڻجي ويو آهي. معاشري تي هڪ حديث جا لفظ ٺهڪي اچن ٿا ته ”توهان

اگر پنهنجي مٿان هڪ ئي فڪر (الله جو فڪر، هن جي اطاعت ۽ ذڪر جو فڪر) غالب ڪندؤ ته خدا تعاليٰ توهان جي سمورن فڪرن لاءِ ڪافي ثابت ٿيندو. اگر توهان ائين نه ڪندؤ ته الله کي پرواهه ڪانهي ته توهان ڪهڙي واديءَ ۾ پڙهڻ ڇڏي ڇڏيو.

ذڪر سان حاصل ٿيندڙ نعمتون

زندگيءَ جي هر موڙ تي ذڪر جي اهميت آهي. اهو احساسن کي پاڪيزه رکي ٿو، غفلت ۽ سُستيءَ کي ڏور ڪري ٿو. ذڪر، ايمان جي تازگيءَ جو سبب بڻجي ٿو. خود اعتماد پيدا ڪري ٿو. ذڪر ماڻهوءَ کي هر طرح جي حالات ۾ حوصلي سان فرض ۽ ذميداريون ادا ڪرڻ لاءِ آماده ڪري ٿو. ذڪر فرد جي طبيعت کي خوشگوار رکي ٿو، ٻين سان معاملات بهتر ڪرڻ ۽ خوشگوار تعلقات قائم رکڻ ۾ مدد ڏي ٿو. ذڪر، شريعت تي عمل پيرا ٿيڻ جو احساس پيدا ڪري ٿو. هي وقت جي فضول استعمال کان روڪي ٿو، ذڪر جو نور، نظر جي حفاظت ڪري ٿو، خيالن کي پاڪيزه رکي ٿو، مادي زندگيءَ واري خوشحالي جي ڳڻتيءَ مان جان چڏائي ٿو، ذڪر، مسڪينيءَ کي خوش نصيبي سمجهڻ جو احساس پيدا ڪري ٿو.

ذڪر سان وابسته مالدارن جي مزاج جو تبديل ٿيڻ

جيڪي فرد، ذڪر سان وابسته آهن اهي بظاهر ڪٿي ڪيترا ئي مالدار هجن، ليڪن ڪثرت ذڪر ۽ ڪثرت صحبت سندن مالداريءَ کي غريبانہ مزاج ۾ تبديل ڪري ڇڏيندي آهي، هو ظاهر ۾ ڪٿي مالدار آهن، پر باطن ۾ غريب آهن. ڇو جو مال هنن تي حڪومت نٿو ڪري، بلڪ هو مال تي حڪومت ڪن ٿا، اهڙا ماڻهو جيتوڻيڪ تعداد ۾ ٿورا آهن، بلڪ نه هئڻ جي برابر، پر جيترا به آهن، الله جي دين ۽ سندس مخلوق تي مال خرچ ڪرڻ ۾ تنگي محسوس ڪرڻ بجاءِ خوشي محسوس ڪندا آهن. هو مال هيٺان ڊهجي رهڻ جي احساس کان مٿي آهن. ذڪر ۽ صحبت سان مالداري زحمت

ناهي، بلڪ رحمت واري بڻجي ويندي آهي. موجود دؤر ۾ ذڪر ۽ صحبت کان بي فڪريءَ جي ڪري ئي مالدار ماڻهو معاشري لاءِ عذاب جي صورت بڻجي پيا آهن.

ذڪر جي حلقن جو مسلم امت جي مسئلن کان لاتعلق هجڻ

ذڪر (اهل تصوف) سان وابسته حلقن جو امت مسلم جي مسئلن کان بي تعلق هجڻ، پُراڻي جي عالمي ۽ مقامي قوتن کي نظر انداز ڪرڻ، ميڊيا ۽ سرڪاري ۽ پرائيوپٽ تعليمي ادارن جي ذريعي سيڪيولرزم، لادينيت ۽ ماديت پرستي کي وڌائڻ جي ڪمن کان اڪيون بند ڪرڻ ۽ انهن محاذن تي سرگرم ماڻهن، جماعتن ۽ ادارن کي سندن حال تي ڇڏي ڏيڻ ۽ نوجوان نسل کي الحاد ۽ دهريت جي تحريڪن ۾ ويڇڻ کان روڪڻ لاءِ ڪو ڪردار نه ادا ڪرڻ، اهل ذڪر ۽ اهل تصوف جي هيءَ روش عجيب آهي. هڪ حديث شريف ۾ آهي ته جنهن کي امت جي مسئلن سان دلچسپي ناهي، اهو اسان منجهان ناهي. اهو پُراڻيءَ کي روڪڻ جي سلسلي ۾ پنهنجن فرضن کان غفلت جو گناهه به آهي. پراڻيءَ کي روڪڻ جي هڪ صورت هيءَ به ته آهي ته انهن محاذن تي سرگرم فردن ۽ ادارن سان هٿان وڙان تعاون ڪيو وڃي، ته جيئن مسلم معاشري جي تهذيبي ۽ نظرياتي يلغار کان بچاءَ جي صورت پيدا ٿي سگهي.

مغرب وارن جي هڪ خصوصيت مان فائدي وٺڻ جي ضرورت

مغرب وارن جي هڪ مزاجي خاصيت (جا سندن ساربن خرابين جي باوجود زوال کي روڪڻ ۾ ڪردار ادا پئي ڪري ۽ اسان کي ان مان فائدو حاصل ڪرڻ گهرجي) سا هيءَ آهي ته مذهب ۽ روحانيت کي رد ڪرڻ بعد ان خال کي ڀرڻ لاءِ وٽن وٽن روحن سان رابطي يا ذهني يڪسوٽي جي طاقت جي نالي سان نوان نوان تجربا ٿي رهيا آهن. ان تحقيقات کي جيئن ته هو پنهنجي مادي زندگي جي ڪارڪردگي لاءِ بهتر ۽ فائديمند سمجهي

رهيا آهن. تنهنڪري هو پنهنجن ادارن، ڪارپوريشن، ڪارخانن ۽ ڪمپنين ۾ ”ذهني ارتڪاز قوت“ جي انهن مشقن (جن کي مادي طرز جو مراقبو چئبو آهي) کي وڏي پئماني تي اختيار ڪري رهيا آهن. جنهن سان ادارن ۽ ڪارخانن ۾ ڪم ڪرڻ وارن ماڻهن جي ڪارڪردگي ۾ اضافو ٿي رهيو آهي. ذهن جي هڪ ئي مرڪزي نڪتي تي ارتڪاز جي ڪري فڪري انتشار ۽ ذهني دٻاءَ ۾ گهٽتائي اچي رهي آهي. ان ڏس ۾ جيڪي رپورٽون اچي رهيون آهن سي انهن جي نقطه نظر کان تمام گهڻيون حيرت واريون آهن.

اهڙي طرح انهن جا ڪي ماهر ”لطيفه نفس“ جي صلاحيتن کي بيدار ڪري مجاهدن ذريعي سفلي ارواح سان رابطو رکڻ ۽ کانئن معلومات حاصل ڪرڻ ۽ انهن کان ڪم وٺڻ ۽ انڪشاف حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيا آهن. ان مهارت مان هو ڪم وٺي رهيا آهن. ان قسم جي تحقيقات ڪرڻ وارن فردن جي معاشرو ۽ حڪومت سرپرستي ڪندا آهن ۽ کين هر طرح جا وسيل فراهم ڪندا آهن، اسان وٽ ان ڏس ۾ جيڪو جمود آ، اهو اسان جي زوال ۾ وڏي اضافي جو ڪارڻ آهي، اسان جا اثر رسوخ وارا طبقات مغرب جي مادي تهذيب جي سموريون لعنت جوڳيون شيون ته تيزيءَ سان اختيار ڪندا پيا وڃن، پر اهڙي شيءِ هو اختيار نٿا ڪن. ذهن تي لڳل تالا کولڻ جي ضرورت آهي.

مالدارن جي چانوڻ ۾ ٿيندڙ ديني ڪمن مان برڪت جو رخصت ٿيڻ

هڪ ڳالهه، جنهن جو هن دؤر ۾ مشاهدو ٿي رهيو آهي ته دين جي، جن ڪمن ۾ مالدارن جو هٿ رهيو، اهو ڪم ڏسڻ ۾ ته وڌندو رهيو، پر حقيقت ۾ ان ۾ روح ناهي رهيو. اهڙن ادارن ۽ جماعتن مان دين جو بي لوٽ ڪم ڪرڻ وارا عالم، داعي ۽ ڪارڪن پيدا نه ٿي سگهيا. جيئن ته مالدارن جي مال ۾ انهن جي نيت جا اثرات هوندا آهن، ڪي مفاد هوندا اٿن، مثال طور

خيرات ۾ ڏنل رقم سان ڪاروبار ۾ برڪت پوي ۽ مال وڌي وغيره . ذڪر جي ٿور جي ڪوت سبب مالدارن جي مال جي بي برڪتي جا اثرات واضح طور تي شاهد آهن ته ڪن ديني مدرسن جون عمارتون ته يونيورسٽين جيان آهن. پر انهن مان ڪرندڙ طالب علم خود ماديت جي طوفاني لهرن جي نذر آهن. اهڙيءَ طرح خانقاهن ۾ مال اچي ويڃڻ ڪري، خانقاهن جو اهو نوراني ماحول ڀري طرح متاثر ٿيو آهي، جنهن سان خانقاهن مان فقر ۽ زهد وارا صاحب تيار ٿي، معاشري جي فردن کي پنهنجي ڪردار جي تاثير سان بدلڻ ۾ ڪامياب ٿيندا هئا.

سلف صالحين ۾ ڪثرت ذڪر جون خاصيتون، زهد ۽ فقر، دنيا ۽ اهل دنيا کان بي نيازي جو خصوصي اهمتمام هوندو هو . جنهن ڪارڻ بادشاهه ۽ امير به سندن روحانيت مان فيضياب ٿيڻ لاءِ آتا هوندا ها.

هاڻي ائين آهي، جو مالدار ۽ امير خانقاهه جي صاحبن کي مال جي ذريعي سندن معاشرت کي شان و شوڪت جي صورت ڏيڻ ۽ انهن جي ظاهري مادي زندگي کي پنهنجي رنگ ۾ رڱي ڇڏيو اٿن. اصلاح معاشره جي حوالي سان خانقاهن جي ڪردار ۾ ڪميءَ جو هڪ بنيادي سبب خانقاهن تي اميرن جو اثر رسوخ به آهي.

ذڪر لاءِ قربانيءَ سان راهن جو ڪلڻ!

ذڪر، وقت جي قرباني، معاشي خوشحاليءَ کان هڪ حد تائين دستبرداريءَ جي تقاضا ڪندڙ آهي. اگر طالب اها قرباني ڏيڻ لاءِ تيار هجي ته هن لاءِ ذڪر جون راهون کوليون وڃن ٿيون . اگر طالب ذڪر کي ٿوري اهميت ڏئي ان لاءِ وقت جي قرباني نه ڏئي سگهي ته پوءِ هو ذڪر جي راهه تي نه هلندڙ هوندو انشاءِ الله، ليڪن نفس کي تابعدار بنائڻ ۾ ڪيس زندگيءَ جو طويل عرصو انتظار ڪرڻو پوندو .

ولي رازي
آمنه حامد زبيدي

نفرت ۽ دشمنيءَ جي جواب ۾ محبت ۽ سراپا محبت

اڄ قارئین جي خدمت ۾، سيرت جو هڪ عجيب واقعو پيش ڪريان ٿو، هن واقعي ۾، مختلف علمي، عملي ۽ اخلاقي بي مثال نمونا به آهن ۽ حضور ﷺ جن معجزو پيٽ.

اهو ان زماني جو ذڪر آهي جڏهن، حضور پاڪ ﷺ جن، مديني ڏانهن هجرت جو پڪو ارادو فرمايو، سڀني کي خبر آهي ته هن هجرت کي، ڪفار قريش جي ظلم ۽ ڏاڍ کان بچڻ لاءِ، مخفي رکيو ويو هو.

بيت الله سان، پاڻ سڳورن جي محبت معمولي نه هئي، سندن خواهش هئي ته مڪو شريف ڇڏڻ کان پهرين، هڪ دفعو، بيت الله جي اندر داخل ٿي، ڪجهه رڪعتون نماز ادا ڪن، پر مسئلو اهو هو ته، بيت الله جي ڪنجي، "شبيبي" وٽ هئي ۽، اهو اسلام جو دشمن هو، پاڻ سڳورا، شبيبي وٽ، تشریف فرما ٿيا ٿيا ۽ کيس فرمايائون ته، "اي شبيبي! بيت الله جو دروازو ڪول ته مان، نفل ادا ڪري وٺان." شبيبي گستاخان لاهجي ۾ ورائيو "تون هرگز اندر داخل نٿو ٿي سگهين، ڇو ته تو اسان جي آبائي دين کي ڇڏيو، اسان جي بتن کي گهٽ وڌ ڳالهائيو، ائين نٿو ٿي سگهي، جو توهان کي اندر ويڃڻ ڏيان، واپس وڃو" تنهن تي پاڻ سڳورن نرميءَ سان چيس ته "مان عبادت ڪرڻ چاهيان ٿو، پر رڪعتون نفل ادا ڪرڻ، چاهيان ٿو" الله اڪبر: سرور دوعالم، الله جا حبيب، پنهي جهانن جا سردار، ۽ ڪٿي هو، ناپاڪ گستاخ ڪافر ۽ ايئن، پاڻ ڪريمن جي خواهش کي رد ڪري؟ هن ٻيو پيرو به گستاخيءَ سان جواب ڏنو. "توهان کي اجازت نٿي ڏيئي سگهجي، توهان واپس هليا وڃو."

پاڻ سڳورن فرمايو ته ”شيببي! توکي اهو وقت ياد آهي جڏهن مون توکي ايلاز ڪيا هئا ته مون کي اندر وڃي، ٻه نفل ادا ڪرڻ ڏي، تنهن تي تو سختيءَ سان انڪار ڪيو هو؟“ هن ورائيو ته ”ها مون کي ياد آهي.“

پاڻ فرمايائون ته ”تو کي ياد آهي ان وقت، مون توکي ڇا چيو هو؟ مون چيو هو ته، جنهن جاءِ تي تون بينو آهين، اتي مان هوندس ۽ جتي مان بينو آهيان اتي، تون بينو هوندين.“

هاڻي توڏسي ورتو! ورائيائين ته ها، مون هاڻي ڏسي ورتو، بيشڪ! مان ان جاءِ تي بينو آهيان، جتي سائين جن بينا هئا ۽ هاڻي، توهان ان جاءِ تي بينا آهيو، جتي اڳ ۾ مان بينو هئس.“

فرمايائون ته ”هاڻي تو سان ڪهڙو سلوڪ ٿيڻ گهرجي؟“ جواب ۾ هن رڳو هڪڙو جملو چيو ته ”مان هڪڙي ڪريم پيءَ ۽ ڪريم بيغمبر جي سامهون بينو آهيان.“

هاڻي ٿورو غور ڪريو، شيببي، ڪيڏي نفرت ۽ دشمنيءَ جو مظاهرو ڪيو هو. پاڻ سڳورن جي جاءِ تي، ڪو بادشاهه هجي ها ته، شيببي جو ڪنڌ ڪپيو وڃي ها، پر، حضور رحمت اللعالمين ﷺ جن، هن سان ڪهڙو ورتاءُ ڪيو؟ پاڻ سڳورن کيس فرمايو، ”اي شيببي! هيءَ بيت الله جي ڪنجي تنهنجي حوالي ڪريان ٿو، قيامت تائين اها تنهنجي ئي خاندان ۾ رهندي، ڪو ٻيو هن کي حاصل ڪري نه سگهندو، اڄ کان تون ۽ تنهنجو خاندان، بيت الله جو متولي آهي.“

سبحان الله! ايڏي رحم ۽ درگذر جو معاملو، الله جا نبي ﷺ تي ڪري سگهن ٿا.

پاڻ سڳورن جي هن ارشاد مبارڪ ۾، ٿورو غور ڪريو، هن ۾ سندن هڪ بيغمبران پيشن گوئي آهي ته، شيببي جو خاندان، قيامت تائين، زندهه رهندو، دنيا ۾ ڪيڏا به انقلاب اچن پر، شيببي جو خاندان، فنا نه ٿيندو، ٻي پيشنگوئي اها آهي ته، شيببي جو خاندان، قيامت تائين نه رڳو مسلمان رهندو پر، بيت الله جو متولي پڻ رهندو ۽ هن خاندان کان، قيامت تائين ڪو

به، بيت الله جي چاٻي نه وٺي سگهندو. اڄ سوڌو، اها پيشنگوئي حيرت انگيز حد تائين پوري ٿيندي رهي آهي.

هن وقت، مڪي مڪرم جي امير ترين خاندانن ۾ شيببي جو خاندان ڳڻيو وڃي ٿو، مڪي جي بازارن ۾ گهڻائي دڪان ۽ تجارتي مرڪز، هنن جي ملڪيت آهن.

حضرت قاري طيب صاحب لکيو آهي ته، ”هنن جي دولتمنديءَ جو هڪڙو سبب اهو به آهي ته، عقيدتمند زائرين، بيت الله ۾ داخل ٿيڻ جا آرزومند هوندا آهن ۽ شيببي خاندان، انهن جي هن عقيدت جو جو ناجائز فائدو وٺي، اندر وڃڻ جي فيس ڪانئن وٺندو آهي، ۽ جن ماڻهن کي اها خبر ناهي (ته ائين رقم ادا ڪري بيت الله ۾ داخل ٿيڻ به جائز ناهي ۽ ائين فيس وٺي ماڻهن کي بيت الله ۾ داخل ڪرڻ به، شرعا ممنوع آهي). اهي، پئسا خرچ ڪندا آهن.“

هڪڙي وعظ ۾ هنن پنهنجو واقعو لکيو آهي ته، هنن، ڪنهن مجلس ۾ ذڪر ڪيو ته ”شيببي خاندان، بيت الله ۾ داخل ٿيڻ جو شرعي طريقو ٿي بند ڪري ڇڏيو آهي ۽ ايئن، اسان جهڙا ماڻهو، هن سعادت کان محروم ٿي ويا آهن. ته، شيببي سان تعلق رکندڙ هڪ بااثر ماڻهوءَ، هن کي چئي ڪري، حضرت جي لاءِ دروازو کولايو ۽ هو اندر داخل ٿيا. اهو واقعو هنن پنهنجي هڪڙي وعظ ۾ 1963 ۾ بيان فرمايو آهي.“

ڪٿي هنن، الله وارن جو ذڪر ۽ ڪٿي هي راقم، خطاڪار ۽ ناقابل ذڪر، هڪڙو خسيس ٻانهو؟ پر، تذڪير نعمت جي طور تي عرض ڪريان ٿو ته، الحمد لله، هن حقير کي به الله تعاليٰ، پنهنجي والد ماجد حضرت مفتي محمد شفيع صاحب جن سان گڏ، عمري جي هڪ سفر ۾ بيت الله جي اندر داخل ٿيڻ جي سعادت عطا فرمائي، هي راقم، مفتي محمد رفيع عثمانِي ۽ مفتي محمد تقِي عثمانِي، پنهنجي ذاتي خرچ تي، والد صاحب سان گڏ ويا هئا. راقم، والد صاحب سان، ”رابط العالم اسلامي“ جي هڪ ڪانفرنس ۾ شريڪ هو، انهن، ڪانفرنس جي شرڪاءِ ڪرام جي

لاءِ، بيت الله ۾ داخلي جو انتظام ڪيو هو، والد صاحب ڪنهن تڪليف جي سبب، هن موقعي تي نه وڃي سگهيا، البت انهن اسان کي، بيت الله جي اندر اها جاءِ ٻڌائي ڇڏي هئي جتي، حضور اڪرم صه جن، نماز ادا ڪرڻ فرمائيندا هئا.

انهيءَ مقام تي ماڻهن جو هجوم هو، راقم، رش گهٽ ٿيڻ جي انتظار دوران اهو ڪم ڪيو، جو پنهنجي جناح ڪيپ لاهي، ان حصي کي بهارڻ شروع ڪيو، جيڪو، ”رڪن يمانِي“ ۽ ”حجر اسود“ جي درميان آهي، چڱي خاصي دز مبارڪ، گڏ ٿي وئي، پوءِ الحمدالله، نفل ادا ڪرڻ جي به توفيق ملي، الحمدالله، ثمر الحمدالله.

هتي هڪڙو واقعو نقل ڪريان ٿو ته، الله وارن جي نگاه ڪيڏو نه پري تائين پهچي ٿي ۽ هو، نيڪين جي لاءِ ڪيترا نه حريص هجن ٿا. دارالعلوم ديوبند جا سڀ کان پهريان مهتمم حضرت مولانا رفيع الدين صاحب، جيڪي نقشبندي اڪابرين منجهان آهن، انهن کي هڪ، عجيب ترڪيب القاء ٿي، هنن سوچيو ته جڏهن، حديث پاڪ جي مطابق، شيبلي خاندان، قيامت تائين باقي رهندو ته لازماً، هو ان وقت به ڪعبي جو متولي هوندو، جڏهن، امام مهدي عليه السلام جو ظهور ٿيندو ۽ سندن ظهور به، بيت الله جي ڀت سان ٿيڪ ٿيڪي ويٺل هجڻ جو روايتن ۾ آيو آهي، اتي ماڻهو، سندن هٿ تي بيعت ڪندا“ اتي مولانا صاحب اهو فائدو ورتو جو، امام مهديءَ جي نالي ڪهڙو خط لکيو، جنهن جو مضمون هي آهي.

”فقير رفيع الدين ديوبندي، مڪه معظمه ۾ حاضر آهي. توهان جهاد جي ترتيب ڪري رهيا آهيو، مجاهدين، توهان سان گڏ آهن، هنن کي اهو اجر، ملندو جيڪو، غزوه بدر جي مجاهدين کي مليو ته، رفيع الدين جي طرفان، هي حمائل شريف ته، توهان جي ذات جي لاءِ، هديو آهي، ۽ هيءَ تلوار ڪنهن مجاهد کي ڏيئي ڇڏيو ته هي منهنجي طرفان، جنگ ۾ شريڪ ٿي وڃي ۽ مون کي اهو اجر ملي جيڪو، غزوه بدر جي مجاهدن کي مليو هو.“ (خطبات حڪيم الاسلام ج 4 ص، 70)

اهو خط انهن، هن زماني جي شيبلي (متولي) جي سپرد ڪيو ۽ چيو ته ”هيءَ تلوار امانت آهي ۽ حمائل شريف، هديو آهي. تون، پاڻ کان پوءِ اچڻ واري شيبلي کي، نصيحت ڪجائين ته هنن امانتن کي امام مهديءَ عليه السلام جي زماني جي شيبلي تائين پهچائين. سبحان الله.