

تعارف

حضرت مولانا احسان الحق الحسینی صاحب
(خلیفہ مجاز: حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب مدظلہ)

حافظ محمد موسیٰ بھٹو صاحب ۱۹۸۰ء سے ۱۹۸۳ء تک روز نامہ ”جسارت“ کراچی کے وقار نگار خاص کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ۱۹۸۳ء کے وسط میں انہوں نے ”جسارت“ سے علیحدگی اختیار کر کے، ایک تو سندھی زبان میں اسلام کے نظریاتی اور فکری مذاہ کو سنبھالا اور جدید نظریات کے سامنے بند باندھنے کے لئے بڑے پیمانے پر علمی کام شروع کیا، دوم یہ کہ انہوں نے جدید اسلامی فکر میں روحانیت، باطنی اصلاح سے صرف نظری، تزکیہ کی کمی اور اللہ کی محبت کے نصب العین کے نقدان جیسی چیزوں کی نشاندہی کر کے، جدید علمی حلقوں کے سامنے صحبت اہل اللہ، ذکر و فکر اور عشق الہی کے ہدف کو اجاگر کرنے اور خارجی باطل کے خلاف معمر کہ آرائی سے پہلے اندر کے باطل کو مطیع کرنے پر زور دیا اور اس موضوع پر جدید نویعت کا لٹڑبیچر تیار کرنا شروع کیا۔

حافظ محمد موسیٰ بھٹو صاحب ۱۹۸۳ء میں تصوف سے وابستہ ہوئے، وہ چار سال تک ایک نقشبندی بزرگ سے وابستہ رہے، بعد ازاں انہیں ممتاز محقق اور عارف حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں کی صحبت حاصل رہی۔ ۷۱ سال تک انہیں حضرت ڈاکٹر صاحب کی صحبت حاصل رہی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے انہیں نقشبندی مجددی سلسلہ کے سارے اسباق طے کرائے۔

بھٹو صاحب کا یہ تجیریہ شاید دوسرے اہل علم کے لئے سبق آموز ثابت ہو کہ ۲۱ سال تک راہ سلوک میں چلنے کے دوران انہیں جہاں نفسی قوتوں کا وسیع مشاہدہ ہوا، وہاں ان کا بیشتر علمی، فکری، نظریاتی اور تصوف کے حوالے سے ہوانے والا تصنیفی

کام بھی اسی دوران ہوا۔ سندھی زبان میں ان کی طرف سے دیڑھ سو کے لگ بھگ کتنا بیس شائع ہوئیں، اردو میں بھی ان کی کمی درجن کتنا بیس چھپیں اور سندھی واردو ”بیداری“ کا کام بھی اسی دوران چلتا رہا۔

بھٹو صاحب اپنے اس کام کو اللہ کی محبت، اس کے ذکر و فکر اور صحبت اہل اللہ کا فیض و برکت اور اس کا شمر سمجھتے ہیں۔

حافظ محمد موسیٰ بھٹو صاحب کا سلوک تو حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں نے طے کرایا تھا، لیکن حضرت موصوف آخری دو سال تک بستر علاالت پر رہے، ان کے وصال کے بعد حافظ صاحب کو حضرت ڈاکٹر صاحب کے دو خلفاء حضرت سلیم صاحب اور حضرت حکیم محمد رفیق صاحب کی طرف سے دوسروں کی تربیت کی اجازت دی گئی، ہمارے حضرت پیر مولانا عبدالحکیم صاحب مدظلہ کی طرف سے بھی حافظ صاحب کو خلافت دی گئی۔ موصوف کے ہاں حیدرآباد میں ہفتہ میں دوبار ذکر و مراثی کا حلقة ہوتا ہے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی ملفوظات کی زیر نظر تخلیص میں راہ سلوک کے طالبوں، علمائے کرام، دینی و مذہبی جماعتوں سے متعلق افراد اور ہر در دمند مسلمان کے لئے علمی و عملی رہنمائی کا بہت سا سامان موجود ہے، حافظ صاحب نے ہزاروں ملفوظات کو ہضم کر کے، ان سے دوچار سو ملفوظات منتخب کر کے دس جلدوں پر مشتمل اس کتاب کی روح ہمارے سامنے لا کر رکھدی ہے، جس سے زندگی بھر کے معاملات میں ہم بہتر اور متوازن اسلامی فکر سے بہرہ یاب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حافظ بھٹو صاحب کو اس بات کی مزید استعداد عطا فرمائے کہ وہ ہمیں اس طرح کی دیگر اہم کتابوں کی جدید آسان زبان میں تخلیص سے بہرہ ور فرمائیں۔ (آمین)

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تغییم کیلئے اٹھنے سے سختی سے منع فرماتے تھے، اس حالت میں یہی ادب تھا کہ نہ اٹھا جائے۔ (صفحہ ۳۸)

صحابہ کرام کی اجتہادی خطاط

2

(۱۷) فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ پر یاد آیا کہ ایک شخص نے ایک کم علم مگر ذہین مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جو جنگ ہوئی، اسی میں حضرت معاویہؓ کے اس عمل کا درجہ کیا ہے، مولوی صاحب نے فرمایا کہ بھائی، حضرت معاویہؓ کی اجتہادی خطاط ہے، اسلئے وہ خفیہ بات ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ یہی ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ یہ سنکر وہ شخص کہتا ہے کہ جو شخصیت بڑی ہوتی ہے، اس کی خطاط بھی بڑی ہوتی ہے، اسلئے اس خطاط پر بھی شدید سزا ہونی چاہئے، مولوی صاحب نے فرمایا کہ ارے، یہ کیا تھوڑی سزا ہے کہ ایک صحابی پر ہم نالائق یہ حکم کریں کہ انہوں نے خطاء کی، ورنہ ہمارا کیا منہ تھا، ہم گندے، ناپاک اور وہ صحابی، فرمایا، واقعی عجیب و غریب جواب ہے۔ (صفحہ ۳۹ جلد اول)

ان ہی مولوی صاحب کا دوسرا واقعہ جس سے انکی حالت سُب رسول کا پتہ چلتا ہے، جیسا پہلا واقعہ حب صحابہ پر دلیل ہے، یہ ہے کہ حضور ﷺ کی کوشش کے باوجود ابو طالب ایمان نہیں لائے، اگر حق تعالیٰ ابو طالب کے بجائے مجھے دوزخ میں ہیجیدیں اور ابو طالب کو جنت میں تو میں راضی ہوں، کیونکہ میرے نبی کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، یہ ان کی حالت ہے، جنکا شمار بڑے لوگوں میں نہیں، مگر بزرگوں کی صحبت و محبت کا اثر ہے، یہ لوگ خنک ہیں، انہیں کو وہابی کہتے ہیں۔ (صفحہ ۳۹)

غیر مسلموں کو قبولیت اسلام سے پہلے ذکر کی تلقین کرنا مضر ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک ہندو میرے پاس آتا ہے، اسکو تصوف کی باتوں سے بیحد دلچسپی ہے، اس سے اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ سنکر بیحد خوش ہوتا ہے، اب یہاں تک نوبت آگئی ہے کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ کچھ پڑھنے کو بتاؤ، میں نے اس خیال سے کہ اچھا ہے اسکو اسلام سے اور قرب و محبت ہوگی، ذکر کی تعلیم کی، اب وہ بیحد معتقد ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ نے جو ذکر بتایا ہے، اس سے دل بہت مطمئن ہوتا ہے، آج تک اپنی کسی مذہبی چیز کے پڑھنے سے یہ بات پیدا نہیں ہوئی تھی، اب وہ اسلام کی بہت تعریف کرتا ہے، حضرت والا نے ان کی یہ

مسائل و معاملات میں حکیمانہ رہنمائی

طالب کا کام دوڑتے رہنا ہے

فرمایا، اگرچہ دنیا میں راہ حق پر چلنے کے راستے بند معلوم ہوتے ہوں، لیکن طالب کو یوسف علیہ السلام کی طرح بغیر ظاہری اسباب پر نظر کئے دوڑنا چاہئے اس کے لئے ضرورت ہے، ایسے رہبر کی، جسکے محقق اور شفیق ہونے پر اعتقاد ہو، آجکل میں کھانی کی دوا کھارہا ہوں، یہ اجزاء کتابوں میں موجود ہیں، مگر بغیر اہل فن کے بتائے ہوئے اور تجویز کئے ہوئے اطمینان نہیں ہوتا۔ اب جو اہل فن سے تجویز کر کر استعمال کر رہا ہوں، اطمینان ہے، اسلئے کہ اسکے نقصان اور مضر کا وہ ذمہ دار ہے اور محقق ہونے کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اسکی بات سے اطمینان اور قلب کو قرار حاصل ہو جائے اور جو شخص غیر محقق اور غیر مبصر ہوتا ہے، اسکی بات سے اطمینان نہیں ہوتا، اگرچہ وہ بڑی بڑی باتیں ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ (صفحہ ۳۶ جلد اول)

غم سے سلوک کا جلد طے ہونا

ایک خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ میرے تکدر کی عمر بہت کم ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں کمزور ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی معدترت کے بعد بالکل ہی فنا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسی خط میں طالب نے لکھا ہے کہ مجھے بڑا رنج ہے، بڑا حزن ہے۔ میں نے جواب میں لکھا ہے کہ حزن ہی تو کام چلتا ہے، حزن سے سلوک کے مراتب جس قدر جلد طے ہوتے ہیں، مجاہدہ سے اسقدر جلد طے نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ (صفحہ ۳۷ جلد اول)

ادب اور اس کی نوعیت و حقیقت

ایک خط کے سلسلہ میں فرمایا کہ بعض افراد میں فہم کا قحط ہوتا ہے، ان کی تقریر اور تحریر سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ ان کی نیت ادب ہی کی ہو، بات یہ ہے کہ آجکل ادب نام رہ گیا ہے، تعلیم کا، حالانکہ اصل ادب نام ہے، راحت کے اہتمام کا اور دوسرے کو تکلیف سے بچانے کا، یہ سب رسماں کی خرابیاں ہیں، ہمارے

وزیر ریاست تھے، اسوقت تو وزارت کا منصب برائے نام ہی رہ گیا ہے، اس زمانہ میں وزیر ہی سلطنت کا مالک ہوتا تھا اور ان سے رئیس نے نکاح بھی کر لیا تھا، اسکی وجہ سے ان کا اعزاز اور بڑھ گیا تھا، وہ مشنی جمال الدین کے نام سے مشہور تھے، مگر عالم تھے اور یہ مشنی کا لقب بھی اسوقت معمولی نہ تھا، غرض کہ انکا بہت بڑا اثر اور اعزاز تھا۔ ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ مسجد میں لوگوں نے انکو نماز پڑھانے کیلئے مصلے پر کھڑا کر دیا، دنیا کی ممتاز حیثیت کے باوجود ان میں حق پرستی غالب تھی اور جن رئیس سے نکاح ہوا تھا، ریاست کے انتظام کی وجہ سے وہ پرده نہ کرتی تھیں، یہ جس وقت مصلے پر پہنچ چکے، اتفاق سے ایک مسافر ولایتی مولوی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے انکا ہاتھ پکڑ کر، ان کو مصلے پر سے کھینچ لیا کہ تمہاری بی بی پرده نہیں کرتی، تمہیں نماز پڑھانے کا حق نہیں، کوئی اور نماز پڑھایگا، اب وزیر صاحب کی وجہ سے کسی کو مصلے پر آنے کی ہمت نہیں تھی، بالخصوص ایسے گڑبڑ کے وقت، جبکہ وزیر صاحب کی ناگواری کا اندیشہ تھا، جب کوئی آگے نہ بڑھا تو وہ مولوی صاحب ولائی خود مصلے پر پہنچنے اور اللہ اکبر کہکھر نماز کی نیت باندھ لی۔ وزیر صاحب بیچارے خاموش رہے اور باجماعت نماز پڑھ کر سیدھے مسجد سے اس رئیس کے پاس پہنچے، اسوقت وہ رئیس اجلاس میں تھی، برسر اجلاس سب کے سامنے اس رئیس کو مخاطب کر کے، وزیر صاحب نے کہا کہ تمہارے پرده نہ کرنیکی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے یا تو تم اسوقت وعدہ کرو کہ میں پرده کروں گی، اگر وعدہ نہیں کرتی، تو تمہیں تین طلاق ہیں، حق پرستی کا کیا ٹھکانہ تھا، اللہ اکبر کہ برسر اجلاس صاف بات کہدی، اور ذرا جھجک نہ ہوئی، اس رئیس نے اسی وقت سے پرده شروع کر دیا بات یہ ہے کہ گو وہ رئیس تھی، مگر تھی قدردان اور پھر آخر یوں ہی تھی۔

انہیں وزیر صاحب کا ایک دوسرا واقعہ ہے تظمیم دین کا، ایک مرتبہ انکے یہاں کوئی تقریب تھی، انہیں بڑے بڑے لوگ مدعو تھے، اہل محل کے لئے کھانا رکھا جا رہا تھا کہ ایک بھگلی آیا، آکر عرض کیا کہ میاں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وزیر صاحب نے سب کام چھوڑ چھاڑ کر اسے مسلمان کیا۔ اور خدمتگار کو حکم دیا کہ اسکو حمام میں لیجا کر غسل کراؤ اور ہمارے جوڑوں میں سے ایک جوڑہ پہنا کر لاؤ، سارے حاضرین حیرت زدہ ہوئے، خدمتگار نے غسل دلا کر جوڑہ پہنا کر حاضر کر دیا۔ حکم دیا کہ انہیں

ساری گفتگو سنکر فرمایا، یہ طریقہ مضر ہے، صوفی ہونے کی اول اور اعظم شرط اسلام ہے، جب تک یہ نہ ہو، بیکار ہے اس صورت میں اسے ذکر تانے سے اسلام سے قرب پیدا نہ ہوگا، بلکہ بعد ہوگا اور یہ باریک بات ہے، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، لو سنو، ایک شخص ہندو جو ایک بزرگ سے بیعت تھا، انکی وفات کے بعد وہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا کے ایک معتقد مولوی صاحب کا سفارشی پرچہ لیکر بغرض تجدید بیعت حاضر ہوا اور حضرت مولانا سے درخواست کی کہ مجھے بیعت فرمائیں، مولانا نے جواب میں صاف فرمادیا کہ پہلے اسلام قبول کرو، اس کے بعد بیعت کروں گا، وہ مسلمان نہیں ہوا اور واپس چلا گیا۔

اپر بعض حاضرین نے حضرت مولانا سے عرض کیا کہ اگر حضرت بیعت فرمائیتے تو اسلام سے اس شخص کو کچھ قرب ہی ہو جاتا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ نہیں، تم اسکو نہیں سمجھ سکتے، اس سے اس کو اسلام سے زیادہ بعد ہو جاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذکر و شغل سے قلب میں جو کیوں کیا پیدا ہوتی ہے، اس سے بعض اوقات کشف وغیرہ ہونے لگتا ہے، جو کوئی کمال مقصود نہیں، مگر اس سے وہ ذاکر غلطی سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وصول الی اللہ کے لئے اسلام بھی شرط نہیں، حالانکہ اللہ سے نسبت کے لئے ان چیزوں کو کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں کے عقائد خراب ہونے کا اندیشہ ہے، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قصوف کے لئے اسلام شرط نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ ان بزرگ نے اس ہندو کو کیوں مرید کیا تھا، بات یہ ہے کہ جن بزرگ سے وہ مرید ہوا تھا، وہ مذدوب تھے، ان لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے، اگر نظر ہوگئی تو چھوٹی چھوٹی اور معمولی معمولی چیزوں پر ہو جاتی ہے۔ اور نہ ہو تو بڑی سے بڑی بات پر نہیں ہوتی۔ اسلئے کہ جذب کی وجہ سے ان حضرات پر استغراقی کیفیت غالب رہتی ہے، اسلئے انکا فعل جلت نہیں۔ فرمایا کہ حضرت مولانا نے کیسی عجیب و غریب تحقیق بیان فرمائی، واقعی یہ حضرات حکیم ہوتے ہیں، یہ ہے محققانہ شان، انکی نظر تحقیقت پر پہنچتی ہے۔ (صفحہ ۲۲-۲۳)

وزیر ریاست کی دینی حیثیت
ان کے کچھ ایمان افروز واقعات
فرمایا، جمال الدین پر یاد آیا، ریاست بھوپال میں مشنی جمال الدین صاحب

حوالہ اور ہمت کا، کامل کی صحبت سے پیدا ہونا

فرمایا، فرد اگر ہمت سے کام لے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے، کسی کامل کی صحبت میں رہنے سے اور رہنے سے یہ مراد نہیں کہ بال بچوں کو چھوڑ کر ملازمت سے دستبردار ہو کر، زراعت بند کر کے اسکے پاس رہے بلکہ اگر وقت ملے تو اسکے پاس کبھی کھار جاتا بھی رہے اور خط و کتابت سے ہمیشہ اپنے حالات کی اطلاع کرتا رہے اور وہ جو کچھ تعلیم کرے، اپر کار بند رہے، پھر انشاء اللہ تعالیٰ ہمت پیدا ہو جائیگی، بغیر صحبت کامل اور بغیر اس سے تعلق پیدا کئے کام بننا مشکل ہے اگرچہ غیر ممکن نہیں، مگر شاذ و نادر ضرور ہے مولانا فرماتے ہیں۔

قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کا ملے پامال شو

(قال سے آگے بڑھ کر مرد حال بن جاؤ کامل مرد کے سامنے پامال ہو جاؤ)۔

بغیر جوتیاں سیدھی کئے ہوئے کامیابی آسان نہیں، آخرا لوگ طبیب کے پاس جا کر علاج کیوں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مرض سے نجات اور تدرستی بغیر طبیب کے پاس جائے، حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ امراض جسمانی کا معالج ہے اور یہ امراض روحانی کا معالج، مگر ایک کی ضرورت میں تو کسی کو کلام نہیں اور دوسرے کی ضرورت میں تامل ہے۔ (صفحہ ۵۳)

نفس کے ساتھ آخر وقت تک حالت جنگ کا جاری رہنا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ نفس کو بھی اطاائف میں سے شمار کیا گیا ہے، اگرچہ نفس شرکا داعی ہے اور اس کا داعیہ ریاضت و مجاہدہ سے دبا رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض سالکین کو دھوکا ہو جاتا ہے کہ مجاہدہ کے بعد اگر وہ اپنے اندر طبعی کمزوریوں کا اثر پاتے ہیں تو اس سے وہ ذکر و فکر کے اپنے مجاہدوں کے بیکار ہو نیکا گمان کر بیٹھتے ہیں اور اسکا اکثر نتیجہ مایوسی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور مایوسی سے تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اخلاق ذمیہ زائل ہو جائیں یا بالکل ہی فنا ہو جائیں تو پھر آخر درجات اور ثواب کسی چیز پر مرتب ہو۔ ہاں اگر نفس استقدر مغلوب ہو جائے کہ اس کے تقاضے کی خلافت کی قوت راست ہو جائے تو گویا مقصود حاصل ہے، اگر کبھی کبھار نفس شرارت بھی کرے تو اسپر غلبہ کی سعی میں لگا رہنا چاہئے، پس طالب کی تو یہ حالت ہونی چاہئے۔

4

وسترخوان پر بھاؤ۔ وسترخوان پر بڑے بڑے لوگ موجود تھے، یہ دیکھکر لوگوں کے تیور بدل گئے، مشی صاحب نے فرمایا کہ آپ صاحبان پریشان نہ ہوں، آپ کے ساتھ اسکو نہ کھلانا، اسکے ساتھ میں کھاؤ نگا، یہ اسقدر پاک صاف ہے کہ اسوقت ساری مجلس میں کوئی ایسا پاک صاف نہیں، یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، اسکے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اسکے ساتھ کھانیکی سعادت میں نے اپنے لئے تجویز کی ہے، آپ حضرات کی قسمت ایسی کہاں کہ ایسے شخص کے ساتھ کھا کر برکت اور شرف حاصل ہو، تم گھبراً مت، میں اسکے ساتھ کھاؤ نگا، غرضکے اس نومسلم کے ساتھ اسی وقت پیٹھکر کھانا کھالیا، کتندر بے نفسی اور حق پرستی کی بات ہے۔ (صفحہ ۲۲-۲۵)

پیر کے نام کا وظیفہ

فرمایا، بعض مرید ایک پیر صاحب کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کا نام ہے یا وارث، میں نے کہا، ہاں خدا کا ایک ہی تو نام ہے اور تم اس نیت سے ہی پڑھتے ہو۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حیدر آباد سے ایک پیر آئے تھے، فلاں مقام پر، جب حلقة کرتے تھے تو اسمیں یا بھیک یا بھیک کے نعرے لگاتے تھے، تبسم فرم اکر بطور مزاح حضرت والا نے فرمایا کہ لا بھیک لا بھیک ہی کا نعروہ کیوں نہ لگایا، مقصود بھی حاصل ہوتا اور جائز بھی ہو جاتا، یعنی کچھ مل بھی جاتا، فرمایا، لوگ شرکیات میں بتلا ہیں، اسکا سبب جہل ہے۔ (صفحہ ۲۸)

مسلمانوں کے زوال میں نظم اور اصولوں کے فقدان کا کردار

فرمایا، ہمارے بھائیوں میں اتباع کا مادہ نہیں، اگر دین کامل بھی نہ ہو تو یہ مادہ تو ہو کہ کسی کا اتباع کریں، یہی وجہ ہے کہ یہ بریاد ہیں اور ایک سبب یہ ہے کہ ان میں نظم اور اصول کی پابندی نہیں ہے، اگر یہ کام کریں اور ان میں انتظامی مادہ بھی موجود ہو تو ادھر تو انتظام ادھر دین، پھر تو اللہ کی کھلی نصرت ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں قیصر کسری کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کیا جمعیت تھی، مگر وہ اہل دین تھے اور منظم تھے، اگر دین کے ساتھ انتظام صحیح ہو تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ باقی غیر منظم صورت میں اپنے کو پھنسانا ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ (صفحہ ۵۰)

اعمال کی وہ عظمت اور وقت موجود نہیں، جو غیر واجب کی ہے مثلاً (حقوق العباد وغیرہ کی فکر نہیں اور) نوافل و ظائف وغیرہ کی کثرت کو اللہ کے قرب کا زیادہ ذریعہ سمجھتے ہیں اور جو اصل مقصود تھا، اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ لتنا بڑا ظلم ہے اور واجب اعمال کے حقیر سمجھنے کا سبب ان اعمال کا عام ہونا ہے کہ وہ تو سب کرتے ہیں۔ آئمیں خصوصیت ہی کیا ہوئی، لیکن اگر یہی سبب تھارت ہے تو روپیہ بھی تو سب کے پاس ہے تو عام ہونے کی وجہ سے ان کو بھی حقیر سمجھنا چاہئے۔ اور جیب سے نکال کر پھینکدیا چاہئے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ اس عام ہونے کے سبب دوسروں سے زیادہ اس کی طلب ہوتی ہے اور یہاں سب سے زیادہ ہے، عام اور ستا ہونا اگر اسکی دلیل ہے کہ وہ حقیر اور ذلیل ہوتی ہے تو اسکو بھی حقیر اور ذلیل سمجھئے، ناک اور منہ بند کر لیجئے، حقیقت معلوم ہو جائیگی اور کیا نعوذ باللہ انبیاء علیہم السلام ایسے کاموں کے اہتمام کے لئے مبouth فرمائی، جنکوم حقیر اور فضول سمجھتے ہو، ان فاسد عقائد سے توبہ کرنا چاہئے، پس اصل چیز اور اصل مقصود واجب اعمال ہیں اور عام ہونا ہی ان کی افضلیت کی دلیل ہے۔ (صفحہ ۵۵ جلد اول)

مروجہ درویشی کی علمتیں اور اس کی خرابیاں

فرمایا، آجکل بزرگ اسکو سمجھتے ہیں کہ اسکے کپڑے گیروں ہوں۔ ناف تک ہوں۔ چوغہ گلتوں تک ہو، بڑے بڑے داؤں کی تسبیح ہاتھ میں ہو، بس درویش ہیں، شاہ صاحب ہیں، ولی کامل ہیں، کیا خرافات ہے، غالباً ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آجکل درویش دوپیسے میں ملتی ہے، ایک پیسہ کا گیر و خرید لیا، کپڑے رنگ لئے، ایک پیسہ کی تسبیح خرید لی، درویش ہو گئے، ہمارے بزرگوں کے طریق کو تو ظاہر ہیں افراد ملویت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں درویشی سے کیا تعلق، ایسے لوگوں میں جسقدر بھی خلاف شریعت بتیں ہوں، انہیں زیادہ کامل سمجھا جاتا ہے، اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

کارشیطان میکنی نامت ولی
(شیطانی کام کرتے ہو اور تمہارا نام ولی ہے۔ اگر ولی یہی ہے تو ولی پر لعنت۔)
(صفحہ ۵۶)

اندریں رہ می تراش می خراش، تادم آخودے فارغ مباش،
(یعنی راہ سلوک میں تراش و خراش بہت ہے۔ لہذا مرتبہ دم تک ایک منت
کے لئے بھی بے قلمت ہو۔) (صفحہ ۵۷)

گناہوں کا ظلمت کا پیدا ہونا

فرمایا، لوگ گناہوں پر بہت دلیر ہوتے جاتے ہیں، اسکی نحوست سے سارے روحانی امراض پیدا ہوتے ہیں، قلب سے نورانیت جاتی رہتی ہے اور ظلمت بڑھ جاتی ہے تو گناہوں میں بڑی ہی ظلمت اور تاریکی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور آثار کے اعتبار سے بھی، حدیثوں میں اسکی تائید موجود ہے، جناب رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، جو شخص گناہ کرتا ہے، اسکے قلب پر ایک سیاہ دھبہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر بندہ خلوص سے توبہ کر لیتا ہے تو حق تعالیٰ قلب سے اس دھبہ کو صاف فرمادیتے ہیں۔ اگر توبہ نہیں کرتا اور اس گناہ کو پھر کرتا ہے اور اسپر اصرار کرتا ہے تو وہ دھبہ پھیلنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ سارے قلب پر چھا جاتا ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ **كَلَّا بِإِلْزَانِ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَعْسِيُونَ**۔ (صفحہ ۵۷)

اعمال کو غیر اہم سمجھنے کی بیماری

فرمایا، کسی فن کا مدون کرنا مقصود نہیں، مقصود تو اسکے اصولوں پر کام کرنا ہے، وہ فن کام ہی کیلئے مدون کیا جاتا ہے، مگر آجکل تحقیقات کو خود مقصود بالذات بنا رکھا ہے، ان ہی تحقیقات کی تکمیل کیلئے احکام کی حکمتیں تلاش کی جاتی ہیں، بعض افراد کی تو ساری عمر ان چیزوں میں صرف ہو جاتی ہے اور شریعت کے ایک حکم پر بھی عمل کرنے کی نوبت نہیں آتی، حالانکہ اصل مقصود کام ہے، یعنی نفس کی اصلاح اور اعمال کی خرگیری، مگر مقصود کو چھوڑ کر غیر مقصود کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ محققین کا مذہب تو یہ ہے کہ غرض آم کھانے سے ہے، نہ کہ پڑی گنے سے، اسکی ایسی مثال ہے دیکھئے سکہ ہمارے کام کا ہے، مگر یہ بات کہ اسکا مادہ کیا ہے اور کس کارخانے میں بنتا ہے، اگر یہ نہ بھی معلوم ہو، تب بھی اس سے وہی کام نکلیں گے، جو معلوم ہونے پر نکل سکتے تھے، پس عمل کا اہتمام نہ کرنا، بڑی کوتا ہی ہے اور عمل کو مہتم بالشان سمجھنے کے بعد ایک کوتا ہی اور ہے، جسمیں عوام تو کیا، خواص بھی مبتلا ہیں کہ دلوں میں واجب

تصوف کی حقیقت

فرمایا، اس راستے میں دشواری اس وقت تک ہے، جب تک اسکی حقیقت سے بے خبری ہے، حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس سے زیادہ سہل اور آسان کوئی چیز نظر نہیں آتی، لوگوں نے فن معلوم نہ ہونیکی وجہ سے اسکو ہوا بنا رکھا ہے اور تصوف کو اس بری طرح پیش کیا ہے کہ لوگوں کو اس سے رغبت کے بجائے وحشت ہو گئی ہے، حالانکہ تصوف صرف ایک منسلک پر ختم ہے، ایک عمل اختیاری ہے، دوسرا غیراختیاری، اختیاری عمل کو لے لو، غیراختیاری عمل کے درپے نہ ہو۔ بس یہ ایک چھوٹی اور مختصر سی بات ہے۔ چھوٹی اور مختصر ہونے پر ایک طفیلہ یاد آیا، ایک پیر صاحب تھے، انکا مقولہ ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا، انہوں نے میرا نام لیکر کہا کہ فی الحقيقة انہوں نے تصوف کو جقدر سہل کر کے پیش کیا ہے، آج تک اسکی نظر نہیں، مگر بات یہ ہے کہ تعبیر کرنا بھی سہل، حقیقت سمجھنا بھی سہل، مگر عمل مشکل ہے۔ میں جواب میں کہا کرتا ہوں کہ تم حق تعالیٰ کے احکام میں جو عذر پیش کرتے ہو، اگر یہی عذر نوکر یا غلام تمہارے کاموں میں کرے تو بتاؤ، کیا تم اسکو مغذور سمجھو گے، اگر یہی مواخذہ، حق تعالیٰ نے فرمایا اور باز پر س کی تو جواب کیلئے تیار رہنا چاہئے۔ (صفحہ ۵۶)

بازارِ آخرت میں کیفیات کی کوئی اہمیت نہیں

فرمایا، آجکل لوگ کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو غیر مقصود ہیں، اگرچہ یہ کیفیات غیر مقصودہ لذیذ ہوتی ہیں، جیسے مرچ ہے کہ غذا میں غیر مقصود ہے، مگر لذیذ ہے اور اب تو لوگ ان کیفیات کو مقصود جھکر، گویا نری مرجوں ہی کا سالن کھاتے ہیں، کیا حاصل ہوتا ہوگا، نری آگ ہی آگ ہے۔ ایسے ہی علوم غیر مقصودہ میں، جیسے چپنے چھڑنے مضماین ہوتے ہیں، وہ علوم مقصودہ میں نہیں ہوتے، اسکی بالکل ایسی مثال ہے، دیکھئے اگر روپیہ کا سکہ خوبصورت نہ ہو تو پھر بھی چونٹھ پیسے ہی ملیں گے اور یہ شیشہ کا ٹکڑا گو بہت چمکدار اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے، مگر بازار میں نہ چلیگا، اسی طرح بازارِ آخرت میں کیفیات یا لذات جو حقیقت کے اعتبار سے گویا شیشہ پیارا نہ کہا جائے کہ یہ حق تعالیٰ کا حق ہے۔ ایک چلیں گے، ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے، ایک شخص ہے، اُس نے چمن لگایا، اسیں قسم کے پھول لگائے، انہیں سینپا، ایک بڑا خوبصورت اور گلزار چمن بن گیا اور ایک

شخص ہے، اس نے دو یگہ زمین لیکر اسیں گیہوں بودے، اب دیکھنے میں چمن بہت خشنما ہے، گلزار ہے اور گیہوں کا کھیت اسکے سامنے خشنما تی کے اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، مگر جس وقت شرہ کا وقت آیا یا کامنے کا تو اس چمن کی حقیقت گیہوں کے سامنے اس سے زیادہ نہ ہو گی، جیسے ایک شخص چوڑیوں کی گٹھڑی لگائے جا رہا تھا، ایک گتوار نے اسیں لاثی کا سرا مار کر پوچھا کہ ابے، اسیں کیا ہے، اس بیچارے نے کہا کہ چودہ ہری، ایک دفعہ اور ماردو پھر کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اس گیہوں کے کھیت کے سامنے یہ چمن کچھ بھی نہ ہو گا، اسوقت معلوم ہو گا کہ اسکے سامنے یہ پھول خار ہیں اور یہ چمن اجڑا ہے غرضہ اس چمن کی کچھ بھی حقیقت نہ ہو گی، سبب وہی ہے جو میں نے عرض کیا مقصود اور غیر مقصود ہونے کا تقاضا، تو انسان کو مقصود کے کاموں میں لگنا چاہئے اور غیر مقصود کے درپے نہ ہونا چاہئے اسی طرح اختیاری اور غیراختیاری کے مسئلہ کو سمجھ لیا جائے کہ اختیاری کاموں کو کیا جائے اور غیراختیاری چیزوں کے درپے نہ ہوا جائے پھر دیکھنا اس طریق میں کیسی سہولت معلوم ہونے لگتی ہے، کام کی باتوں میں عمر کا حصہ صرف کرو، فضول اور بیکار باتوں میں کیوں اپنی عمر کو بر باد کرتے ہو۔ (صفحہ ۲۱)

فرمایا، عارفین نے تو عبادت کی لذت کے قصد سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اگر ساری عمر گذر جائے، انہیں کوئی لذت حاصل نہ ہو، وہ اسپر بھی راضی ہوتے ہیں، ایک بزرگ پہاڑ میں رہتے تھے، ایک اور بزرگ ان سے ملنے لگئے، دیکھا کہ دعا میں مشغول ہیں، یہ اسوقت نہیں ملے، اس خیال سے کہ مشغول مع اللہ تھے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مشغول مع اللہ کو بلا ضرورت اپنی طرف مشغول کرنے سے حق تعالیٰ کی ناخوشی کا اندریشہ ہے، بلا ضرورت کی قید میں نے اس میں توسعہ کر دی ہے، اگر ضرورت ہو تو وہ مستثنی ہے، خیر، وہ بزرگ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ الٰہی تفویض کی لذت سے بھی پناہ مانگتا ہوں، بعض لوگ تفویض اسلئے اختیار کرتے ہیں کہ اسیں راحت ہے، جو ایسا کرتے ہیں، انہوں نے تفویض کا حق ادا نہیں کیا۔ تفویض اس نیت سے ہونا چاہئے کہ یہ حق تعالیٰ کا حق ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر تفویض شکر کی نیت سے کیجاے، فرمایا کہ یہ باقی (ان پر عمل) کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں، بتانے سے سمجھ میں نہیں آتیں۔ (صفحہ ۲۲)

دنیاوی کے واسطے دعا کرتے ہیں، اب منتظر ہیں کہ قبولیت کی کوئی بشارت آئیگی، کیا خط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کیلئے بددعا کی تھی اور اسپر اجت دعوکما بھی فرمادیا گیا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی اس قبولیت کا ظہور چالیس برس بعد ہوا تھا۔ بڑی دلیری کی بات ہے کہ ادھر دعا کی اور ادھر جلدی قبولیت کا انتظار۔ یہ بات تو انیاءِ علیہم السلام کیلئے بھی نہیں ہوئی، جنکی شان یہ تھی کہ مستجاب الدعوات تھے، اس دلیری پر یاد آیا ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا کہ ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ خواب میں حضور ﷺ کی زیارت نصیب ہو جائے، حضرت نے فرمایا کہ آپ کا بڑا حوصلہ ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ روضہ مبارک کے گندب شریف ہی کی زیارت نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، کسقدر شکستگی و تواضع کا غلبہ تھا۔ (صفحہ ۲۷)

طالبوں کی ظلمت سے گھبرانے کی بات

فرمایا، آجکل بعض شیوخ، طالبوں سے اسلئے گھبرا تے ہیں کہ انکی ظلمت سے انکا نور مکدر ہو جاتا ہے۔ الحمد للہ، ہمارے حضرات ایک ایسی آگ لئے پھرتے ہیں کہ اسکے سامنے کتنے ہی بڑے لکڑ آ جائیں، وہ نہیں بھتی، بلکہ وہی سب اس سے جلباتے ہیں، الحمد للہ، ہمارے حضرات کسی سے متاثر نہیں ہوتے اور حضرت، وہ نور ہی کیا، جو ظلمتوں سے مغلوب ہو جائے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، نور تو وہ چیز ہے کہ ظلمت کو صرف مغلوب ہی نہیں، بلکہ مسلوب کر دیتا ہے۔ (صفحہ ۲۶)

اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کے وقت کی تدبیر

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، اگر کوئی شخص منہ پر تعریف کرتا ہے تو نفس اسقدر خوش ہوتا ہے کہ پھولانہیں سماتا، اسکا کیا علاج ہے۔ فرمایا کہ اسوقت اپنے عیبوں کو یاد کر کے اس خوشی کو دبایا جائے، یہ ایک قسم کا مجاهدہ ہے، چند روز مشکل ہوگا، مگر پھر انشاء اللہ تعالیٰ سہل ہو جائیگا، نفس کی ان خراہیوں کے بارے میں بہت سخت علاج ہیں اور بڑے مجاهدے ہیں، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ آسان نخنوں سے علاج ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی ہمت ضرور کرنا پڑتی ہے، باقی اگر کوئی کچھ کرنا ہی نہ چاہے، تو اسکا کوئی علاج نہیں۔ (صفحہ ۲۵)

موت کے وقت لاحق ہونے والے خطرات

فرمایا، موت کے وقت تو قلب میں خطرات آسکتے ہیں، مگر مضر صرف وہی خطرات ہیں، جو اپنے ارادہ و اختیار سے کئے ہوں اور جو بلاقصد اور بلااختیار ہوں، وہ نقصاندہ نہیں، یہ خطرات کی تفصیل ہے، باقی اس وقت جو چیز زیادہ خطرناک ہے، وہ حب دنیا ہے۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب انہاک ہوتا ہے اور اسکی محبت ہوتی ہے تو اسکے چھوٹنے کے وقت جو موت کا ہوتا ہے، اس بات کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ دنیا چھڑ والے والے سے عداوت نہ پیدا ہو جائے، جو کفر ہے، اس سے بچنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ فرد نفس کو مغلوب کرتا رہے اور دل سے دنیا کی محبت کو نکالنے کی کوشش کرتا رہے، پھر انشاء اللہ تعالیٰ کوئی مضرت کا اندیشہ نہ ہوگا، ویسے مسلمان اعتقادی طور پر تو آخرت ہی کو اہم سمجھتا ہے، مگر اس اعتقاد کو غالب اور مستحکم کرنا چاہئے اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ایمان سلب ہوتا ہو، جنکا سلب ہوتا ہے، وہ پہلے ہی سے ہو چکتا ہے، اسوقت اس کا ظہور ہو جاتا ہے، ہر مسلمان کو اسوقت کی فکر ہونی چاہئے، بالخصوص اپنے قلب کو دنیا کی محبت سے بالکل خالی رکھنا چاہئے۔ (صفحہ ۲۷)

نفس کے مکروہ ریب سے بچنے کی صورت

فرمایا، نفس بھی عجیب چیز ہے، وہ خواہشات کو کبھی کبھار اتباع سنت کے رنگ میں دکھاتا ہے، اسکا یہ ایسا لطیف مکر ہوتا ہے کہ خواہشات کو سمجھتا ہے کہ میں اتباع سنت میں مشغول ہوں، صاحبو، یہ بات تو آسان ہے کہ فرد کہے کہ میں مومن ہوں، مگر سنت کا دعویٰ بڑا مشکل ہے، اس وقت ان دونوں میں فرق کرنا محقق اور عارف ہی کا کام ہے، اس کے لئے ضرورت ہے، اپنے مرbi کو اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہنے کی، وہ اپنے تجربات و بصیرت کی بناء پر طالب کی رہبری کریگا اور اسے سخت سخت گھاٹیوں سے لیکر گذر جائیگا۔ (صفحہ ۲۷)

اپنے اعمال اور دعا کی قبولیت کے انتظار میں رہنے کا مزاج

فرمایا، آجکل لوگوں کی عجیب حالت ہے، ذرا کوئی نیک کام کیا، الہام اور وحی کے منتظر ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی آواز آسمان سے آئے گی یا اپنی کسی حاجت

جانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کام ہورہا ہے بس اطمینان کرنا چاہئے، اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

گرچہ رخنه نیست عالم را پدید خیرہ یوسف دارے با یاد دوید
(اگر بظاہر دنیا میں کوئی راستے ظاہر نہیں ہے۔ مگر بہ حالت جیوانی یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگنا چاہئے (تو راستے خود بخود کھلتا اور ملتا چلا جائے گا) (صفحہ ۹۷)

بلاؤجہ دل دکھانے کے اثرات

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کی روک ٹوک کی برکت سے طالب کو بیجد نفع ہوتا ہے، یہاں سے جو لوگ ناکارہ اور ناہل بھکر عدم مناسبت کی بنا پر نکال دیتے جاتے ہیں، وہ دوسری جگہ کے اچھوں سے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ آپ نے تو اس روک ٹوک اور محاسبہ کی قدر فرمائی اور ایک شخص نے اس روک ٹوک ہی کی بناء پر وطن پہنچ کر لکھا تھا کہ تم نے میری بڑی اہانت کی، میں نے علم کا ادب کیا، ورنہ انتقام لیتا، پھر کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا خط آیا کہ مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی، میں نے اس قسم کا مضمون لکھا تھا، جس وقت سے حضرت والا کو وہ مضمون لکھا ہے، اسوقت سے برابر میری پیشائی میں کمی ہوتی جا رہی ہے اور اب قریب ختم ہونے کے ہے اور میں اس کو اسی تحریر کا وباں سمجھتا ہوں، میں نے جواب میں لکھا ہے کہ یہ تمکو وہم ہو گیا ہے، مگر تمہارے خیال کی بنا، پر میں دل سے معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائیں۔ حضرت، کسی کو بلاؤجہ ستانایا دل دکھانا، نہایت خطرناک بات ہے۔ فرماتے ہیں۔

یہ قومے را خدا رسو انکرد تادل صاحب ولے نام بدرد،
چوں خدا خواہ کہ پرده کس درد ملیش اندر طعنة، پاکاں برد
(کسی قوم کو خدا نے اسوقت تک رسوانیں کیا، جب تک صاحب دل کا دل نہیں دکھا، جب حق تعالیٰ کسی کی پرده دری فرماتے ہیں تو اسکا میلان پاک لوگوں کو طعن و شنیع کرنے کی طرف ہو جاتا ہے۔) (صفحہ ۹۷۔ ۸۰)

اصلاح تو اصلاح کے طریقہ سے ہی ہوگی

فرمایا، جس طریقے سے میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وہی طریقہ نافع ہے،
ثرعابھی، عقلابھی، لوگ اس سے گھراتے ہیں، اسکی بالکل ایسی مثال ہے کہ ناسور ہو

نفسانی اور روحانی کیفیات میں فرق

فرمایا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ذکر میں مزانہیں آتا، میں نے کہا کہ مزا تو مذی میں ہے، یہاں کہاں مزا ڈھونڈتے پھرتے ہو، فرمایا کہ کوئی مزے کا طالب ہے تو کوئی کیفیات کا طالب، اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو اس بے مزگی میں بھی ایک خوش مزگی ہوتی ہے۔ لوگ جن کیفیتوں کے طالب ہیں، وہ نفسانی کیفیات ہیں، جب کہ اصل اور مطلوب روحانی کیفیات ہیں، ان نفسانی اور روحانی کیفیات میں فرق کرنا بڑا ہی مشکل ہے، نفسانیت کے درپے ہونیکی ضرورت نہیں، ان کیفیات اور جوش و خروش کی کچھ عمر نہیں، ان کے فرو ہونے کے بعد پھر روحانی کیفیت بڑھتی ہے، جو دائیٰ ہوتی ہے، ان میں ضعف نہیں ہوتا، وہ بالکل ایسی ہوتی ہے، جیسے مولانا فرماتے ہیں۔

خود قوی ترمی شود خر کہن خاصہ آں خمرے کہ باشد من الدن
(پرانی شراب (نشہ لانے میں) زیادہ قوی ہوتی ہے۔ خاص کر وہ شراب جو (معرفت) حق کی شراب ہو۔)
دوسرے بزرگ فرماتے ہیں۔

ہر چند پیر و ختدہ و بس ناقواں شدم ہرگز نظر بروئے تو کردم جواں شدم
(اگرچہ میں بوڑھا حصہ نہ ناقوان ہو گیا ہوں (مگر اے محبوب حقیقی) جب تیرے چہرہ کو دیکھتا ہوں (یعنی آیکی طرف توجہ خاص ہوتی ہے) تو جوان ہو جاتا ہوں۔) کام میں لگنا چاہئے (یعنی ذکر و فکر کرتے رہنا چاہئے۔ مرتب) یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کیفیات بھی ہیں یا نہیں، حظوظ اور لذاذم بھی ہیں یا نہیں اور نہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ہوا یا نہیں، اسکو ایک مثال سے سمجھ لیجئے گا۔ جیسے رات کو آٹا پینے والی آٹا پیشی ہے، مگر اس پینے والی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آٹا چکی سے گر رہا ہے یا نہیں اور نہ یہ خبر ہوتی ہے کہ تمام چکلی کے گرد آٹا جمع ہی لگی رہتی ہے، صح کو جب دیکھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام چکلی کے گرد آٹا جمع ہے، اگر وہ رات بھر یہ کرتی کہ پچکی کا ایک چکر گھما لیا اور ٹوٹکر دیکھ لیا تو بس پس چکا آٹا، اس طرح تو پاؤ بھر بھی آٹا نہیں پیس سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو جس مربی کے سپرد کیا ہے، اسپر اعتماد اور واعتقاد کئے بغیر کام نہیں چل سکتا، جب

ایک مسئلہ پر طویل گفتگو ہوئی، بالآخر مولانا شاہ اسماعیل شہید صاحب[ؒ] نے معافی چاہی اور عرض کیا کہ مجھے آپ کی بات بلاچوں و چامان لینا چاہئے تھی، اسپر سید صاحب نے فرمایا کہ تو بہ کرو، یہ تو نبی کا مرتبہ ہے کہ اسکی بات کو بلاچوں چرا مانا جائے اور یہ بھی شرک فی النبوت ہے، مولانا شہید فرماتے ہیں کہ آپ کے اس ارشاد سے شرک فی النبوت کے متعلق علم کا ایک عظیم باب کھلا۔ (صفحہ ۸۲)

طبعی کمزوری کے بعض عجیب و اعماق

فرمایا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کے مشورہ لینے پر زمین وقف کرنے سے منع فرمایا تھا، بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیک کام سے روک دیا، مگر آپ نے بڑی ہی حکیمانہ بات فرمائی کہ وقف کر کے کوئے رہ جاؤ گے اور اس کے بعد جو پریشانی ہوگی، نہ معلوم، اسکو برداشت کر سکو گے یا نہیں۔ واقعی ہم کمزور ہیں، بظاہر ہمیں اسباب کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ ہمارے پاس ہو، ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، نفس پریشان رکھتا ہے کہ کل کو کہاں سے کھائیگا، اسلئے اگر سارا رزق اکٹھا جائے تو کوھڑی میں بند کر کے رکھدوں اور جب نفس کہے کہ کہاں سے کھائیگا تو اس سے کھدوں کہ کوھڑی میں سے، یہ خاص قسم کا ضعف قوت کمال کے خلاف نہیں، یہ طبعی ضعف ہے، فرمایا، اس طبعی ضعف پر یاد آیا، ایک بادشاہ اور ایک بزرگ میں کسی مسئلہ پر گفتگو ہوئی، دوران گفتگو میں تیزی آگئی، بادشاہ برہم ہوا اور آواز دی کہ کوئی ہے، ادھران بزرگ نے آواز دی کہ کوئی ہے تو مکان کے ایک گوشہ سے نہایت زبردست شیر ببر آمد ہوا اور لپکا، چونکہ بادشاہ اور بزرگ دونوں ایک ہی سمت میں بیٹھے تھے، بادشاہ سے پہلے یہ بزرگ بھاگے، حالانکہ وہ ان ہی کی کرامت کا ظہور تھا تو یہ باقیں طبعی ہوتی ہیں، یہ کمال کے خلاف نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے قوی القلب تھے، مگر قرآن پاک میں قصہ موجود ہے یعنی جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے حکم سے عصاء زمین پر ڈالا اور وہ اڑدہا بن گیا، خود موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کر بھاگے۔ یہ طبعی خوف تھا۔ (صفحہ ۸۳)

کرامت اور تصرف کا درجہ ذکر سے بھی کم ہونا

کرامت کا درجہ اس ذکر لسانی سے بھی جو بلا حضور قاب ہو، کم ہے اور پھر اس سے بھی کم درجہ تصرف کا ہے، حضرت، اصل چیز تو اطاعت ہے، تصرف میں کیا رکھا

اور اس پر اوپر سے ٹانکے لگا کر مرہم لگادیا جائے تو کیا ناسور کا مادہ رک جائیگا، ہرگز نہیں، بلکہ وہ کسی اور طرف کو نکلنا شروع ہو جائیگا، اصلاح تو اصلاح ہی کے طریقے سے ہوتی ہے، مگر لوگ اب چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں، وہ ہو، دوسرے کا چاہانہ ہو اور یہ خود رائی اور خود بینی ہے، اب بتائیے، ایسے لوگوں کی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے، ہر کام اصول سے ہو سکتا ہے، بے اصول طریقے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ (صفحہ ۸۰)

کافر، کافر کی رٹ لگانے کی روشن

فرمایا، ایک بار حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اہل باطل کی تکفیر کا ذکر تھا، اس روز نہایت جوش میں شان رحیمی کا ظہور ہو رہا تھا، یہاں تک فرمایا، کیا کافر کافر لئے پھرتے ہو، قیامت میں دیکھو گے کہ ایسوں کی مغفرت ہوگی، جنہیں تم دنیا میں کافر قطعی کہتے ہو اور واقع میں وہ کافر نہ ہونگے، مگر نہایت ہی ضعیف الایمان ہوں گے۔ پھر فرمایا، لیکن اگر ڈرانے دھمکانے کیلئے شرعی انتظام کے لئے کسی وقت کافر کہدیا جائے، اسکا مضائقہ نہیں، آسمیں انتظامی شان کا ظہور ہو گیا۔ (صفحہ ۸۱)

بزرگوں کی باتوں کی تاویل کی تفصیل

فرمایا، راہ سلوک میں سب سے زیادہ جو چیز مضر ہے، وہ معلم پر اعتراض ہے، اسکا ہمیشہ خیال رکھنا ضروری ہے، میں اس وجہ سے متنبہ کر رہا ہوں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ غیر معلم کی سمجھ میں نہیں آتی اور طالب اس پر اعتراض کر بیٹھتا ہے، سو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر بزرگوں سے ظاہرا کوئی امر شریعت کے خلاف صادر ہو جائے تو ایک آدھ بات میں تو مناسب تاویل کی جائے گی، اگر تاویل سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ ممکن ہے کہ اسکی حقیقت ہماری سمجھ میں نہ آئی ہو اور اگر اس سے کثرت کیسا تھے ایسی باتیں صادر ہونے لگیں تو پھر یہ نہیں کہ ہر بات میں تاویل کی جائیگی۔ یہ ایسا ہے، جیسے حسین آدمی کے چہرہ پر ایک تل ہو، جسکو خال سے تعبیر کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دو ہوں تو عیوب نہیں، مگر یہ بھی نہیں کہ تمام چہرہ تلوں ہی سے بھر جائے، اگر ایسا ہے تو پھر تو سارا حسن خاک میں مل جائیگا۔ (صفحہ ۸۲)

شاہ اسماعیل شہید اور حضرت سید صاحب کی گفتگو

فرمایا، ایک مرتبہ مولانا شاہ اسماعیل شہید صاحب[ؒ] اور حضرت سید صاحب[ؒ] میں

اور اس سے آگے جو عطا ہوگی، وہ بلا طلب عطا ہوگی، اس لئے اسکا انتظار ہی نہ ہوگا، خلاصہ یہ کہ یہاں طلب زیادہ ہے، استعداد کم، اسلئے عطا میں دیر ہوتی ہے، وہاں استعداد سے زیادہ طلب ہی نہ ہوگی، اسلئے نہ انتظار ہوگا، نہ بے چینی۔ غرض کہ جنت میں بے چینی نہ ہوگی۔ (صفحہ ۸۵ جلد اول)
دارالعلوم دیوبند۔ حالات کا موازنہ

فرمایا، جس زمانہ میں میں مدرسہ دیوبند میں پڑھا کرتا تھا، اسوقت کے حالات و واقعات یاد آتے ہیں تو قلب کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اس وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمیشہ ایسا ہی زمانہ رہیگا، اسوقت وہاں بڑے بڑے اہل کمال کا اجتماع تھا اور قریب قریب سب کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو مٹائے ہوئے اور فنا کے ہوئے تھے، جب کبھی اتفاق سے ان حضرات کا اجتماع ہو جاتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ ہر بزرگ دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، بڑا ہی خیر کا مجتمع تھا، یہی حالت آپسمیں طباء کی تھی اور اساتذہ کے سامنے تو بولنے کی بہت نہ ہوتی تھی اور ایک یہ زمانہ ہے کہ اسوقت سے کوئی مناسبت ہی نہیں، چہ نیست خاک رابعالم پاک اسوقت کھلم کلا نظر آتا تھا کہ مدرسہ پر انوار کی بارش ہو رہی ہے اور یہ سب ان حضرات کی مقبولیت کی علامت تھی اور ان حضرات کے تقویٰ و طہارت کے ثمرات تھے، اس وقت مدرسہ کی مقبولیت کا ساری دنیا پر اس قدر جلد جواز ہوا، وہ ان حضرات کی برکت ہی تھی۔

مقبولیت پر یاد آیا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے اور اسیں ایک طرف چھپر کے مکان بننے ہوئے ہیں، فرماتے تھے کہ میں نے دل میں کہا کہ اے اللہ، یہ کیسی جنت ہے، جس میں چھپر ہیں، جس وقت صح کو مدرسہ آیا، مدرسہ کے چھپر پر نظر پڑی تو ویسے ہی چھپر تھے، یہ مدرسہ کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، تب تعبیر سمجھ میں آئی کہ یہ مدرسہ کی مقبولیت دھائی گئی ہے۔ اس زمانے میں نہ لمبی چوڑی تغیر تھی، نہ اسلامہ ترک اور شان سے رہتے تھے، نہ طباء کا کوئی فیش تھا، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی ہوئی جوتیاں، یہ انکا ظاہری حال تھا، نہ جدید قسم کے قواعد اور قانون تھے، نہ اتنے محبر اور محرب تھے، کام جو کچھ ہوا، سب کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے باکمال لوگ فارغ ہو کر نکلے اور اب اسوقت سب کچھ ہے، لیکن اس وقت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں، وہ جو ایک چیز تھی، جسکو روح کہتے ہیں،

ہے اور اس زمانہ میں تو لوگوں نے خلط کر رکھا ہے، تصرف کو بھی کرامت سمجھتے ہیں۔ ان چیزوں کے پیچھے پڑنا وقت کو بیکار کھونا ہے، فرد کو اپنا وقت ضروری کاموں میں صرف کرنا چاہئے، حضرات انبیاء علیہم السلام کا اتباع ہونا چاہئے، اس کا مدار اتباع نبویؐ ہے، جسکو حق تعالیٰ اسکی توفیق عطا فرمائیں، بڑی نعمت ہے، آجکل تصرف کو قبولیت کی علامت قرار دیا گیا ہے، جو سخت غلطی ہے، غیر مقصود چیزوں کو مقصود بنا رکھا ہے، بالکل دھوکہ ہے، تھج راستہ تو یہ ہے کہ حضور ﷺ کی ہرسنت پر چنان نصیب ہو جائے، یہی بڑی دولت ہے اور یہی سب کچھ ہے، اسکے سامنے اور چیزوں کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں اور چیزوں میں رکھا ہی کیا ہے۔ خود حضور ﷺ بھی تصرف نہ فرماتے تھے، صرف اتنا ثابت ہے کہ کبھی ایک شخص کے سینہ پر ہاتھ مار دیا، کبھی بدن پر ہاتھ پھیر دیا، بس ایسے واقعات گاہ گاہ ثابت ہیں، جو کسی خاص حالت کی وجہ سے ہوتا تھا، حضور ﷺ کا غالب معمول نہ تھا، سو اول تو اسکا تصرف ہونا ثابت نہیں، اسی لئے محدثین ان واقعات کو مجرمات میں لاتے ہیں، دوسرے حضور ﷺ، صاحب وحی تھے، اگر تصرف ہی ہو تو اذن سے ہوتا تھا، دوسروں کو یہ بات نصیب نہیں۔ (صفحہ ۸۲)

عاشق کی، محبوب کے لئے تسلی جنت میں ہی دور ہو گی

فرمایا، عاشق ہمیشہ نامراد ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ قرب کے جس درجہ تک پہنچتا ہے، اس سے آگے کا طالب ہوتا ہے، جو اسے اسوقت حاصل نہیں، وہ کذا، غرض عاشق جنت سے ادھر نامراد ہی رہتا ہے، مگر وہ نامرادی ہی اسکی کامیابی ہے۔

گرمادت رامداش شکرست بیمارادی نے مراد دلبرست
(اگرچہ تیری خواہش کیسی ہی شیریں اور عمدہ ہے۔ مگر ہر وقت اپنے آپ کو بے مراد سمجھ کر ترقی کا طالب رہنا کیا یہ بے مرادی محبوب کی خواہش نہیں ہے۔)

اور بعض افراد نے تو یہاں تک غلوکیا ہے کہ انہوں نے یہ حکم لگا دیا ہے کہ جنت میں بھی یہی نامرادی اور بے چینی ہوگی، مگر یہ مخفی غلط ہے، وہاں بندہ مومن کو بالکل سکون حاصل ہوگا، اس غلطی کا منشاء یہ ہے کہ تجلیات نہ ختم ہونے والی ہیں وراء الوراء ثم وراء الوراء تو ہر جملی پر اسکی طلب بڑھتی رہے گی اور چونکہ وہ لامتناہی ہیں تو اس آگے کے انتظار میں بے چینی ہوگی، لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے، اسلئے کہ جتنی طلب ہوگی، چونکہ وہاں اسکی استعداد بھی ہوگی، اسلئے وہ پہلی بار ہی عطا فرمادی جائیگی

کام یہی کریں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ان لوگوں کی حالت بالکل اسکی مصدقہ ہے، جیسے دو دوستوں کا ایک ساتھ سفر ہوا، پہلی منزل طے ہونیکے بعد کسی مقام پر قیام کیا، وہاں پر کھانا پکانے کی تجویز ہوئی، ایک بولا کہ بھائی میں تو بازار سے سودا لاتا ہوں، تم جنگل سے لکڑیاں پھین لائے، دوسرا کہتا ہے کہ دوست تمہیں معلوم ہے کہ میں سفر کی وجہ سے تھکا ماندہ ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ بیچارا بازار سے سودا بھی لے آیا اور جنگل سے لکڑیاں بھی پھین لایا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ کام تو ہو گیا، اب تم آگ جلا لو اور میں آٹا گوندھتا ہوں، کہا کہ اتنی ہمت کہاں ہے، بہت کمزور حالت ہے، اس نے، یہ دونوں کام بھی انجام دیئے، پھر اس نے کہا کہ بھائی میں روٹی پکاتا ہوں تم آگ جلاتے رہنا اور روٹی سینکتے رہنا، کہا کہ سفر کی تکان سے ٹانگیں چور ہو رہی ہیں اس نے روٹی بھی پکائی، پھر اس نے کہا کہ بھائی آ کر کھا تو لو، تو کہتا ہے کہ بہت دیر سے دوست کے کہنے کی مخالفت کر رہا ہوں، آخر کہاں تک مخالفت کروں، شرم آتی ہے کہ دوست کہے گا کہ کسی بات میں بھی کہنا نہیں مانا، لاو، کھاتوں الوں، یہی حالت ان مشورہ دینے والوں کی ہے، پکی پکائی چاہتے ہیں کہ مجائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، میں پوچھتا ہوں کہ جو سلف کے کارناوں کو پیش کر کے دوسروں کو کام کی ترغیب دیتے ہیں، کیا ان کی یہی حالت تھی، جو تمہاری ہے کہ ہر کام سے خود تو جان بچاتے ہو اور دوسروں کو پھانسی کی فکر کرتے ہو (یعنی عوام کو پھانس کر لیدر خود مزہ کرتے ہیں) اُنکی تو یہ حالت تھی کہ کام تو ہے کیا بلا، ایک سے پہلے، دوسرا اپنی جان دینے کو تیار رہتا تھا۔ (صفحہ ۱۰۸-۱۰۷)

سلطان صلاح الدین کی اسلامی حیثیت پر مشتمل کردار

فرمایا، سلطان صلاح الدین نے جس وقت شام کو فتح کیا ہے تو وزراء نے عرض کیا کہ یہ نصرانیوں کا ملک ہے، مفتوحہ ہے، یہاں کے لوگ نہایت سرکش اور سخت ہیں، چونکہ اسلامی اصول نرم ہیں، اسلئے ضرورت ہے کہ اسلامی احکام کے علاوہ اگر کچھ اور قوانین اور قواعد نافذ کر دیئے جائیں، (ان پر قابو رکھنے کے لئے) تو زیادہ مناسب ہے، اس پر سلطان صلاح الدین نے جو جواب دیا، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، کہتے ہیں کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں نے جو ملک فتح کیا ہے، وہ محض حکومت اور سلطنت کرنے کیلئے کیا ہے؟ میں نے تو محض اللہ کی رضامندی کے

وہ نہیں رہی، باقی علم دوسری جگہوں سے سے اب بھی بہت ہے۔ (صفحہ ۸۷)

میں بقسم عرض کرتا ہوں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر مسلمان استقامت سے ساتھ دین کے پابند ہو جائیں اور آپس کے سارے جھگڑوں کو ختم کر کے متحد ہو جائیں اور اپنی قوت کو ایک مرکز پر جمع کر لیں اور ایک شخصیت کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر بڑا بنائیں، اسکے کہنے اور مشوروں پر عمل کریں اور اس کی اتباع سے سرمواعراض نہ کریں تو پھر انکونہ کسی دوسری قوم کی مدد کی ضرورت ہے، نہ خوف کی ضرورت اور نہ انکا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، ہر کام طریقہ اور اصول سے ہوتا ہے، معمولی معمولی باتوں پر بھی بغیر اصول پر عمل کئے آدمی ناکام ہی رہتا ہے، یہ اتنا بڑا کام اور اسکا کوئی اصول نہ ہو، سخت حیرت ہے، ہماری تو ہستی اور وجود ہی کیا ہے، صحابہ کرام، جنکی مقبولیت اور فرستہ عقل مسلم ہے اور بڑے بڑے عقباء اس پر متفق ہیں، انہوں نے بھی ساری عمر یہ کام کئے، مگر اصول اور حدود کو ہاتھوں سے نہیں چھوڑا، انکی کامیابی کا یہی راز ہے، یہ تو ہر شخص کی زبان پر ہے کہ انکو کامیابیاں ہوئیں، انکی نصرت ہوئی، وہ بے سروسامانی کی حالت میں دنیا پر غالب آئے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ انکا طریق کار کیا تھا، ان کا اس جدوجہد سے مقصود کیا تھا، ان کی نیت کیا تھی، ان کے اعمال کیسے تھے، وہ آپسمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا برداشت کرتے تھے، وہ اسلامی احکام پر کسد رجہ عامل تھے، ان کے قلوب میں اسلام اور احکام اسلام کی کس قدر عظمت اور محبت تھی، شرات پر تو نظر ہے، ساتھ ساتھ اسباب شرات پر بھی تو نظر ہونا چاہیے اور اسپر اپنی حالت کو پرکھنا کرنا چاہیے، اس سے کھوٹے کھڑے کا فرق بسہولت معلوم ہو جائیگا اور یہ بھی معلوم ہو جائیگا کہ ہم ان کامیابیوں اور نصرتوں کے مستحق ہیں یا نہیں۔ نزے دعوؤں اور زبانی باتوں سے کام نہیں چلتا، کام تو کام کرنے سے ہوا کرتا ہے۔

میرا معمول ہے کہ مجھے جب کوئی اس قسم کا مشورہ دیتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، میں جواب میں ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ ان حضرت کو خود بھی کچھ کام کرنا پڑے اور خود بھی شرکت کا وعدہ کر لیتا ہوں، باوجود میرے وعدہ شرکت کے، کسی کو بھی کام پر آمادہ نہیں دیکھا، بس دوسروں کے بارے میں چاہتے ہیں کہ سارا

تو اضع کو کمال پر محوال کیا جاتا ہے، چھوٹا بچپارہ یہ سمجھتا ہے اس کے پاس چیزیں ہی کیا ہیں، اگر آسمیں بھی نفس نکل آیا تو رہی سہی بھی جائے گی۔ (صفحہ ۱۲۱)

سلف کے مجاہدات اور آج کے مجاہدات کی صورت

فرمایا، سلف میں مشائخ، مریدوں سے بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضتیں کرتے تھے، کتابوں میں دیکھنے سے حیرت ہوتی ہے، اس وقت لوگوں کے قوی اچھے ہوتے تھے، عمریں بھی بڑی ہوتی تھیں، اب نہ وہ قوی ہیں اور نہ عمر، جو بات اس زمانہ میں بہت سے مجاہدات کے بعد حاصل ہوتی تھی، یعنی نفس کی بہیانہ قوت کا کمزور ہو جانا، وہ آجکل بلا مجاہدات کے حاصل ہے، مگر یہ سنکر کوئی خوش فہم صاحب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ واقع میں مجاہدہ کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے مگر اسی درجہ کی، جس درجہ کی قوت بیکیمیہ ہے اور بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ کسی کامل کے سامنے اپنے کو پالا کر دیا جائے۔

مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے قلعہ کی دیوار کے نیچے خزانہ محفوظ ہے، اگر فرد دیوار نہ گرائے گا تو وہ خزانے سے محروم رہیگا اور اگر دیوار گرا دیگا تو اسقدر خزانہ نکلیگا کہ اس سے منہدم شدہ دیوار بھی تیار ہو جائیگی اور ساری عمر کے لئے خرچ کافی ہوگا۔ ایسا ہی اس تن کو فنا کرنا ہے اور فنا کے بعد طالب کو جو بقاء حاصل ہوگی، وہ ایسی ہوگی، جسکو اس شعر میں فرمایا گیا ہے۔

خود کہ یابد ایں چنیں بازار را
کہ بیک گل مے خری گلزار را

(صفحہ ۱۲۲)

مریدوں کی شکایات کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا طرز عمل

فرمایا، مشائخ کے یہاں جو مقریین بصیرتی اسم معمول ہوتے ہیں، ان میں ایک دو ایسے بھی ہوتے ہیں، جو ہر وقت شیخ اور دوسرے متعلقین کو اذیت میں رکھتے ہیں، جھوٹ پچ لگاتے رہتے ہیں، جس سے چاہا، شیخ کو ناراض کر دیا، جس سے چاہا، راضی کر دیا، محمد اللہ ہمارے بزرگ اس سے محفوظ رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کسی کی شکایت سننے ہی نہ تھے، جہاں کسی نے کسی کی شکایت شروع کی، فوراً منع فرمادیتے تھے کہ خاموش رہو، میں سننا نہیں چاہتا، اسکے بعد کسی کی شکایت کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی۔ اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب نکر

لئے کیا ہے اور میں اسلامی احکام ہی نافذ کروں گا، اس پر چاہے ملک رہے یا ہاتھ سے نکل جائے، میں اسلامی احکام کے علاوہ ایک قانون بھی دوسرا نافذ نہ کروں گا، اس واقعہ سے علماء اور لیڈر سبق حاصل کریں اور اپنے گریبانوں میں منہ ڈالکر دیکھیں۔ ان حضرات کی کامیابی کے یہ راز تھے اور یہاں حالت یہ ہے کہ نہ ابھی ملک پر قبضہ حاصل ہوا ہے، نہ آئندہ ملنے کے بظاہر کوئی اسباب نظر آتے ہیں، مگر شریعت مقدسہ کی قطعہ وبرید پہلے ہی سے شروع کر دی۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ (صفحہ ۱۱۳)

آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا حشر

صاحب، لوگ سورج سوراج لئے پھرتے ہیں، اگر خدا نو استہ ملک حاصل ہو گیا تو اس کا حشر وہی ہوگا، جو روں میں کمیونٹ حکمرانوں یعنی بالشویک کی حالت ظلم اور سرکشی سننے میں آرہی ہے اور یہاں کی جماعت جو کانگریس کے نام سے مشہور ہے، یہ بالشویک خیال کی پارٹی ہے اور یہ سب اسلام کے مقابلہ پر سازش ہے، انگریزوں پر بہت دانت تیز کئے جاتے ہیں اور ہندوستان میں بالشویکوں کے آنے کی تمنا ظاہر کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا بھی یہی حشر ہوگا، افسوس تو بعض علماء پر ہے کہ وہ بھی ان باتوں کو نہیں سمجھتے، بحمد اللہ اس سلسلہ میں ہمیں کھلی آنکھوں حق و باطل نظر آ رہا ہے۔ (صفحہ ۱۲۱)

سادگی اور عجز کی برکات

فرمایا، سادگی بھی عجیب برکت کی چیز ہے، ایسے شخص کو بہت سی پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، تصنیع کا اہتمام اپنے ساتھ ہزارہا پریشانیاں لاتا ہے، ایک حکایت یاد آئی۔ ایک بزرگ تھے، نہایت سادہ، انکا خط حد درجہ خراب تھا، اتفاق سے بازار سے گذر رہے تھے کہ کسی دکان پر اُن سے بھی زیادہ بُرے خط کی ایک کتاب نظر سے گزری، بڑی قیمت دیکر اسکو خریدا، اسلئے کہ لوگ دیکھیں گے کہ دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ خراب لکھنے والے لوگ موجود ہیں، مگر پر لیجا کر مطالعہ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کتاب بھی میری ہی لکھی ہوئی ہے، (ابتدائے عمر کی) فرمایا کہ کیسی سادگی کی بات ہے کہ اسکو بھی ظاہر کر دیا، اگر ظاہر نہ فرماتے تو کسی کو کیا خبر ہوئی، تصنیع تو بڑوں میں ہوتا ہی نہیں، دوسرے تو یہی سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہم بڑے ہیں اور جبکہ بزرگوں کو اس سلسلہ میں کسی طرح بھی اہانت و بکی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اس

ولی پر لعنت ہے، (مطلوب یہ کہ ایسے کو ولی کہنا ہی عظیم غلطی ہے)۔ (صفحہ ۱۲۸)

بزرگ کو اذیت نہ دینے کا اصول

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ راہ سلوک میں قیل و قال سے کام نہیں چلتا، اگرچہ معلومات کا حاصل ہونا اچھی بات ہے، مگر وہ کیفیات کہاں، جو اس راستہ کو طے کر کے منزل پر پہنچنے سے حاصل ہوتی ہیں، مثلاً ایک شخص تو سفر کر کے بمبئی دیکھ کر آیا اور ایک شخص وہاں سے آئے ہوئے شخص سے حالات دریافت کرتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسکا صحیح طریقہ یہی ہے کہ وہاں پہنچ جانے کی کوشش کی جائے، جس کے لئے راستہ بتانے والے کی ضرورت ہوگی، مگر جو اس راستے کے بتانے والے ہیں، انکا یہ ادب ضروری ہے کہ انکو اذیت نہ دی جائے، یہ اس طریق میں بڑی ہی مضر چیز ہے، کیونکہ محبت کے دعویداروں سے ذرا سی کوتا ہی بھی گوارا نہیں ہوتی، یہ ایک فطری چیز ہے، اسکا اثر ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ عقیدت اسقدر مطلوب نہیں، عظمت اس قدر مطلوب نہیں، جس قدر محبت کی ضرورت ہے اور یہی زیادہ مطلوب ہے، اگرچہ عقیدت جو حدود کے درجہ میں ہو، وہ بھی ایک درجہ میں مطلوب ہے، مگر بڑی چیز محبت ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر محبت ہوگی تو طالب ساری چیزوں کو پیش نظر رکھے گا کہ مجھ سے کوئی بات ایسی نہ ہو جائے، جو بزرگ کی تکلیف کا سبب بن جائے اور یہ بہت سہل چیز ہے، جسکو لوگوں نے اس درجہ سخت سمجھ رکھا ہے اور اسکا طریقہ یہ ہے کہ اسکا قدر رکھے، پھر انشاء اللہ تعالیٰ ایسا کوئی کام نہ ہوگا، جس سے شیخ کو تکلیف پہنچے۔ (صفحہ ۱۳۷)

بزرگوں کا زندہ دل اور مزاح کا حامل ہونا

فرمایا، ہمارے سب بزرگ زندہ دل تھے، آپس میں ایک دوسرے سے مزاح بھی فرماتے تھے اور مردوجہ متنانت، یہ دراصل دلیل ہے کہ کب کی اور علامت ہے، روح کے مردہ ہوئیکی اور نفس کے زندہ ہونے کی، جب کہ خوش مزاجی دلیل ہے، انکساری کی اور علامت ہے روح کے زندہ ہونے کی اور نفس کے مردہ ہوئیکی۔ ایک شخص یہاں پر تھے، وہ ذی علم بھی تھے، مجھ سے ایک بار فرمایا کہ آپ کی فلاں فلاں بات وقار کے خلاف ہے، میں نے کہا، میں پوچھتا ہوں کہ حضور ﷺ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو دوڑے تھے، کیا یہ وقار کے خلاف ہے، اگر نہیں تو آپ

فرماتے تھے کہ تم نے جو کچھ بیان کیا اور فلاں شخص کی شکایت کی، یہ سب غلط ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ ایسا نہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارہ میں کیا معمول تھا، فرمایا کہ ایک صاحب نے حضرت سے سوال کیا تھا کہ آپ سے لوگ دوسروں کی شکایت بیان کرتے ہیں، آپ پر کوئی اثر ہوتا ہے، فرمایا کہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ دونوں میں رنجش ہے، مگر سب کی سن لیتے تھے۔ (صفحہ ۱۲۶)

مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی عزت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین سے کہاں کی عزت مراد ہے اور کیا اس کا مفہوم سابقین ہی پر ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ عزت تو مسلمان ہی کو حاصل ہے اور وہ عزت آخرت کی ہے، اسلئے کہ یہاں پر تو اس کے خلاف بھی واقع ہوتا رہتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پارے میں جس عزت کو فرمائے ہیں، وہ عزت آخرت ہی کی ہے کہ وہاں مسلمانوں کو جس درجہ کی عزت حاصل ہوگی اور کفار کو انتہائی ذلت کا سامنا ہوگا۔ (صفحہ ۱۲۷)

درویشی کے نام پر گمراہی کی صورت

فرمایا، پہلے درویش، علم اور اہل علم اور شریعت مقدسہ کا احترام کرتے تھے، اگرچہ بظاہر بعض، حدود سے متجاوز ہو جاتے تھے، مگر ان کے باطن میں شریعت کا ادب و وقعت و عظمت و احترام موجود ہوتا تھا، اب تو نہ معلوم ان لوگوں پر کیا بلا نازل ہوئی ہے، قطعاً حس نہیں، ان کی حرکات سُنْ کر افسوس ہوتا ہے، جھوٹے جھوٹے مسائل جھوٹی جھوٹی روایتیں گھڑکی ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، عوام بھی ایسے ہی مکاروں کے معتقد ہو جاتے ہیں، جتنا جسکو خلاف شریعت دیکھتے ہیں، اتنا ہی اسے کامل سمجھتے ہیں، ان کے یہاں یہ بات بزرگی کے لوازم میں سے ہے کہ وہ خلاف شریعت ہو، نہ نماز ہو، نہ روزہ، چاروں ابرو کا صفائیا ہو، لگوٹا بندھا ہو، وہ درویش ہے، صوفی ہے، کامل ہے، ولی ہے قطب ہے، غوث ہے لا حoul ولا قوة الا بالله مولا نا ایسوں ہی کے بارے میں فرماتے ہیں۔

کارشیطان میکنی نامت ولی، گروہی این است لعنت بروی
(تو کام شیطان کے کرتا ہے اور نام تیرا ولی ہے۔ اگر ولی یہی ہے تب (تو)

نے کبھی اس سنت پر عمل کیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ دوڑے ہیں اور میں نے محمد اللہ اس سنت پر عمل کیا ہے، فرمایا کہ ایک ضروری بات یاد آئی، حضور کے دوڑے پر شبہ ہوتا تھا کہ آپ کا مکان اس قدر وسیع کہاں تھا، جسمیں حضور دوڑے، مگر اب مند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ سفر کی حالت کا تھا۔ حضور ایک میدان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پر پردہ کر اکر دوڑے تھے، پھر ان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ رہ گئے، میاں، متانت اور وقار کو لئے پھرتے ہیں۔ (صفحہ ۱۳۶)

کسی کو قائد بننا کر کام شروع کرنے کی ضرورت

ایک مولوی صاحب نے ایک تحریر پیش کر کے حضرت والا سے مشورہ چاہا۔ حضرت والا نے ملاحظہ فرمایا کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عوام اور خواص سب کسی ایک کے اتباع کرنے پر تحد اور متفق ہو کر کام شروع کریں تو تنظیم ہو سکتی ہے، متفرق طور پر کام کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، عرض کیا کہ اتباع کرنے والی شخصیت کے لئے کیلئے قرعہ ڈال لیا جائے، فرمایا، اس پر راضی ہو جائیں کہ قرعہ میں جسکا نام آجائیگا، اسکو قائد مان لیں گے، مدار توان ایسے پر ہے، اسکے بعد تابیر سب ہو سکتی ہیں۔ عرض کیا، امید ہے کہ مان تو لیں گے، فرمایا کہ جب یہ امید ہے تو آپ ہی اسکی ابتدا فرمائیں اور یہ بھی شریک ہو جائیں گے، قبل اسکے کہ کام شروع ہو، شریک ہونا نہ ہونا براہر ہے۔ (صفحہ ۱۳۹)

فضول علمی تحقیقات میں وقت کے ضایع کی روشن

فرمایا، آج کل بعض اہل علم بھی فضولیات میں بہت سا وقت ضایع کر دیتے ہیں۔ ضروریات سے غفلت ہے، علمی تحقیقات بھی ایسی کرتے ہیں، جس کی ضرورت نہیں، آدمی کو ضروری کاموں میں لگ جانا چاہئے اور سب سے ضروری کام آخرت کی فکر ہے، اگر ساری عمر بھی غیر ضروری چیزوں کا پتہ نہ گئے تو وہاں اسکا کوئی مواخذہ نہیں، محاسبہ نہیں، ہاں یہ پوچھا جائیگا کہ کچھ کیا بھی یا نہیں۔ ایسی تحقیقات علماء کا ایک مشغله ہے، اس مشغله کی تحقیقت اس سے زائد نہیں، جیسے مریخ کی تحقیق میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ہم اسکو فضول خیال کرتے ہیں، اس میں اور اس میں فرق ہی کیا ہے حضرت، جسکو جو کچھ عطا ہوا ہے، وہ عمل ہی کی بدولت تو حاصل ہوا ہے، ساری عمر اسی ادھیر بن میں لگا رہنا چاہئے، کسی وقت بھی عمل سے بے فکر نہ ہونا

چاہئے، وہاں ان تحقیقات کو پوچھتا کون ہے۔ (صفحہ ۱۳۰)

نماز ہی سب کچھ ہے
ایک صوفی کے اعتراض کے جواب میں

فرمایا، لوگوں کے قلوب میں اعمال کی قدر نہیں، کسی درویش نے نماز کی نسبت حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ حضرت جب دل متوجہ نہ ہو تو اس اٹھک بیٹھک سے کیا نتیجہ۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ کیسے گستاخ ہوتے ہیں، حق تعالیٰ رحم فرمائیں، کیسی جرات کی بات ہے، ایسے لوگوں کے دل میں خشیت کا نام نہیں، حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ، اس اٹھک بیٹھک کی قیمت وہاں معلوم ہو گی کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، فرمایا کہ یہی سب کچھ ہے، اگر حق تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمادیں اور بلا حضور قلب ہی اٹھک بیٹھک ہو جایا کرے، یہ بڑی دولت ہے۔ (صفحہ ۱۳۰)

شان عبدیت کا غلبہ۔ کچھ مثالیں

فرمایا ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انکسار اور شان عبدیت کا کیا ٹھکانا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ کی ستاری ہے کہ اہل نظر سے میرے عیوب کو چھپا رکھا ہے۔ یہ باتیں کہنے سے سمجھ میں نہیں آتیں، مگر کہنا پڑتی ہیں، جن پر یہ باتیں گذرتی ہیں، وہی خوب جانتے ہیں، یہاں قال سے کام نہیں چلتا، یہاں ذوق کی ضرورت ہے اور انکساری کی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک چمار کے پاس بادشاہ نے ایک لاکھ روپیہ کا موتی امامت رکھ کر فرمایا کہ اسکو حفاظت سے رکھنا، اب لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا مقرب ہے، بڑا امین ہے اور ایسا سمجھنا ایک اعتبار سے ٹھیک بھی ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو ایسی قیمتی چیز اس کے سپرد کیسے کر دی جاتی، مگر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اُس وقت اُس کی حالت قابل رحم ہے کہ وہ لرزائی اور ترسائی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی کہ دیکھئے، کہیں امامت میں کوتاہی واقع نہ ہو جائے اور مجھے میری حیثیت سے زائد امامت سپرد کر دی گئی ہے، اب اس پر دو حالتیں طاری ہوں گی، ایک شکر کی، دوسرا خوف کی، دونوں کو جمع کرنا اور اس کے حقوق بجا لانا آسان بات نہیں، واقعی یہ طریق بہت ہی نازک ہے،

طرح دوسروں کے دل میں ڈالدوں، بعض اوقات ساک کی یہ حالت ہوتی ہے کہ باوجود دیکھ لقین کے ساتھ یہ سمجھ رہا ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور میرا دعویٰ ہے عبیدیت کا، وہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں رہنے کا مستحق ہے اور میں جنت میں رہنے کا امیدوار، اسلئے کہ امید تو ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور امید رکھنی بھی چاہئے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا مکر اور میں تمام انبیاء علیہم السلام کا ماننے والا، مگر باوجود ان سب چیزوں کے یہ سمجھتا ہے کہ فرعون مجھ سے لاکھ درجہ بہتر ہے، اس لئے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے اس کا معاملہ ادھر سے ادھر ہو جاتا۔ اور ایک منٹ میں اسکو نجات ہو سکتی تھی اور جس الجھن اور ضيق میں یہ اپنے کو بٹلا دیکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہزار برس میں بھی نجات ہو جائے تو غیمت ہے اور اسی حالت میں لوگوں نے خوکشیاں تک کر لی ہیں، وہ ضيق ایسا ہے کہ فرعون اس میں بٹلانہ تھا، محض کافر تھا، ایک مرتبہ کے کلمہ پڑھنے سے ایک منٹ میں مسلمان ہو سکتا تھا اور یہ شخص اپنی حالت کو اس سے زیادہ جانکاہ دیکھ رہا ہے تو ایسے شخص کی کمالات پر کہاں نظر ہو سکتی ہے اور اس کے کیا احوال ہونگے، اس کے سامنے اور کیا مقامات ہونگے، وہ تو دوسری ہی اُدھیر بن میں لگا ہوا ہے، جس گرداب میں یہ پھنسنا ہوا ہے، اگر اہل ظاہر پر اس کی یہ حالت مکشف ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے، مگر ان گھاٹیوں اور دشوار گذار را ہوں کے باوجود جن کو حق تعالیٰ نے فہم کامل اور ذوق سلیم عطا فرمایا ہے، وہ اس کو اس راہ سے اس سہولت سے نکال کر لیجاتے ہیں کہ معلوم بھی نہیں ہوتا یا تو وہ ادھر تھے یا ادھر ہو گئے، اسکا یہ مطلب بھی نہیں کہ اسکو کچھ کرنا نہ پڑیگا، کرنا ضرور پڑیگا، مگر وہ گر ایسے ہیں کہ سخت سے سخت اور دشوار گذار گھاٹیوں کو پلک جھپکنے میں طے کر دیں گے اور یہ باقی محس زبانی بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آ سکتیں، اسیں ضرورت کام کرنے کی ہے، اس لئے کہ بعض باتیں وجودی اور ذوقی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ (صفحہ ۱۲۲)

(واضح ہو کہ راہ سلوک میں چلنے والا طالب عرصہ تک مذکورہ نوعیت کے حالات، ایمانی کیفیت میں موجز رکھنے کی صورت حال اور نفس کے ساتھ شدید معركہ آرائی سے دوچار رہتا ہے، جس سے اس پر فرعون نفس کی قوتیں پوری طرح آشکار ہوتی

ہزاروں افراد سرمار کر بیٹھ گئے، مگر منزل مقصود تک رسائی نہیں ہوئی، اسیں رہبر کامل کی ضرورت ہے، اسکا دامن پکڑے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرہ ہی خطرہ ہے۔ دیکھنے، مثال سے کسی قدر سمجھ میں آ جائیگا، ایک فرد عالم ہے، محدث ہے، مفسر ہے، فقیہ ہے، مجتهد ہے، حافظ ہے، قاری ہے، نیک ہے، حسین ہے، تدرست ہے اور باوجود اسکے، اسکو اپنے کسی کمال پر نظر نہ ہو، کیا یہ بات سہل ہے، البتہ جو کمالات اسکو عطا ہوئے ہیں، ان پر خوش ہونا یا انکا اقرار کرنا یہ بُری بات نہیں، لیکن ان کمالات کی بنا پر غیر اہل کمالات کی تحریر کرنا، یہ مذموم ہے، اسی طرح یہ بھی سمجھنا مذموم ہے کہ میں ان کمالات کی وجہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوں، مقبولیت اور عدم مقبولیت کی کیا خبر ہے۔ لاتفاق مالیس لک بہ علم، ممکن ہے کہ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں مقبول ہوں اور وہاں مردود ہو، اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک عورت ہے، جو خوبصورت بھی ہے، لباس فاخرہ بھی ہے۔ زیور سے بھی آ راستہ ہے، سنگار کئے ہوئے ہے اور اس آرائش زیباش کی بنا پر سمجھتی ہے کہ میرا خاوند مجھے چاہتا ہے، مگر ساتھ ہی غلط کردار والی ہے، ظاہر ہے خاوند اسکی صورت دیکھنے کا بھی روادر نہیں ہوگا اور ایک عورت ہے سانولی۔ پکڑے بھی میلے کچلے، زیور بھی اسکے پاس نہیں، مگر اس کی کوئی ادا خاوند کو پسند ہے، وہ اسکو محبوب رکھتا ہے، دل سے چاہتا ہے، فرمائیے، ان دونوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں، یہی مثال ہمارے کمالات کی ہے تو جلط غلط کردار والی عورت اپنے خاوند کی نظر میں مقبول ہونے کے غلط گمان میں بٹتا ہے، یہی حالت، کمالات کی بنا پر ہمارے گمان کی ہے، حاصل یہ ہے کہ یہ ظاہری کمالات، مقبولیت کی دلیل نہیں۔

ممکن ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی باطنی خرابی موجود ہو، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ (صفحہ ۱۳۱ جلد اول)

راہ سلوک کے طالب کو درپیش الجھنیں فرمایا، باطنی خرابی کی مثال کے متعلق کیا عرض کروں، جو دل میں ہے کس

روحانی مریض کا اپنے آپ کو صحمند سمجھنا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کوئی بیار ہو اور لوگ اس کو علاج سے بے فکر دیکھیں تو چاروں طرف سے لتاڑ پڑتی ہے، جس سے وہ اپنی فکر میں لگ جاتا ہے، ایسے شخص کی صحت کی امید ہوتی ہے، افسوس تو اس شخص کی حالت پر ہے کہ ساری دنیا اسے تدرست سمجھے ہوئی ہے، حالانکہ وہ بیار ہے، دوسروں کے تدرست سمجھنے پر یہ بھی اپنے آپ کو تدرست سمجھ بیٹھا ہے، ایسے مریض کے تدرست ہونیکی کیا امید ہو سکتی ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب میں دوسرے کیلئے کوئی علاج تجویز کرتا ہوں، تو اپنے سے بے فکر ہو کر، نہیں کرتا، مستغنى ہو کر نہیں کرتا، بلکہ عین تجویز کے وقت برابر اسکا خیال رکھتا ہوں کہ مجھ سے اس تجویز کے سلسلہ میں کوئی زیادتی نہ ہو جائے اور اس شخص پر ذرہ برا بر تنگی نہ ہو۔ اس پر مجھ کو سخت کہا جاتا ہے۔ ہال یہ دوسری بات ہے کہ مجھ سے اجتہادی غلطی ہو جائے، اسکے متعلق یہ ہے کہ قصد نہیں، نیت نہیں، حق تعالیٰ معدود خیال فرمایا کہ امید ہے کہ معاف فرمائیں گے۔ (صفحہ ۱۳۶)

کم فہمی کی حالت زار۔ کچھ مثالیں

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، جس شخص سے مسجد میں کھڑے ہو کر تکنے پر حضرت والا نے مو اخذہ فرمایا تھا، وہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دیکھنے سے بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت والا نے یہ سن کر فرمایا کہ جب فہم کی یہ حالت ہے، اسکا تو کوئی علاج نہیں، جب گھر کی عقل نہ ہو، کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، ایسیوں کی غلطی پر اگر صرف نظر کیا تو ان سے امید ہو سکتی ہے کہ وہ غلطی کو خود سمجھ کر کوئی اذیت یا تکلیف نہ پہنچائے، بدہم آدمی کا تو کسی حالت میں بھی انتظام نہیں ہو سکتا، جیسے ایک شخص کے لڑکے کی شادی تھی، لڑکے کے باپ نے ایک شخص سے دو لہا کیلئے دو شالہ لے لیا، دو شالے والے بھی بارات میں ہمراہ گئے، قاعدہ ہے کہ لوگ دو لہا کو دیکھنے کے لئے آ کر پوچھتے ہیں، کسی نے آ کر

ہیں، شیخ کی مسلسل صحبت اسے اس کشکش سے نکالنے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے)۔

جنتوں کی جو تیوں میں جگہ مل جانا ہی بڑی سعادت ہے

فرمایا، جس طرح میں دوسروں کی اصلاح کے طریقے سوچتا رہتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنی اصلاح کے طریقہ بھی سوچتا رہتا ہوں، مسلمان کو تو مرتبے دم تک اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہنا چاہئے، اس پر بھی اگر نجات ہو جائے تو گویا سب کچھ حاصل ہوا، اس سے آگے کیا حوصلہ اور ہمت کر سکتے ہیں، باقی فضائل و مدارج تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہمیں تو جنتیوں کی جو تیوں میں ہی جگہ مل جائے تو یہ بڑی دولت ہے۔ جو تیوں پر یاد آیا کہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ حضرت سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت کرنے اور ایک مجلس میں بیٹھنے کو خلاف ادب سمجھتے تھے، حضرت سید احمد صاحب کی جو تیاں لئے ہوئے مؤخر مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، اگر کبھی بیٹھے بیٹھے کسل ہو جاتا، وہیں جو تیاں سر کے نیچے رکھر لیٹ جاتے تھے، جس وقت حضرت سید صاحب کی پاکی چلا کرتی تھی تو حضرت مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکی کے ساتھ دوڑا کرتے تھے، اسکو اپنے لئے فخر سمجھتے تھے۔ چاندنی چوک میں پاکی جاری ہی ہے اور آپ ساتھ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ دہلی میں اس خاندان کے ہزاروں سلامی تھے، مگر اسکی ذرہ برا بر حضرت شہید صاحب[ؐ] پر واہ نہ کرتے تھے، کیا یہ حضرات خشک تھے، انکو خشک کہا جاتا ہے، اصلاح یوں ہی ہوتی ہے، آج ذرا ذرا بات پر ناگواری ہوتی ہے، غرض ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہنا چاہئے، مرتبے دم تک بھی حالت رہے۔ عارف روی فرماتے ہیں۔

تادم آخر دے فارغ مباش

کہ عنایت با تو صاحب سر بود

(صفحہ ۱۳۵)

تادم آخر دے آخر بود

(اس راستے میں بہت نشیب و فراز ہیں۔ آخر دم تک ایک دم کے لئے بے فکر

نہ ہو۔ یہاں تک کہ آخری وقت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ عنایت حق تھیں

گرے، وہ اٹھا لو، سو ایسی بُنھی کا کیا علاج۔

فرمایا کہ میں بعضوں کو یہاں رہتے ہوئے خط و کتابت اور گفتگو سے منع کر دیتا ہوں، پھر اگر وطن پہنچکر خط و کتابت کریں اور مجھے خط و کتابت سے معلوم ہو جائے کہ ان میں سلیقہ پیدا ہو گیا ہے تو مجھ کو ضد تھڑا ہی ہے، اجازت دیتا ہوں کہ یہاں آ کر بھی خط و کتابت کر سکتے ہیں، اس سے اصلاح ہوتی ہے کہ طبیعت پر سوچنے سمجھنے کا بوجھ پڑتا ہے، غور و فکر کی عادت ہوتی ہے، دوسروں کو جوازیت یا تکفیل ہوتی ہے، وہ بے فکری سے ہوتی ہے اور میرا عقیدہ تو وہ ہے، جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آنے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کو میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا تو کسی دلیل سے بھی اچھا ہونا ثابت نہیں اور میرے پاس آنے والے اللہ کا نام لینے آتے ہیں، یہ یقیناً اپنے ہیں، بھلا، جس شخص کا یہ عقیدہ ہو، وہ آنے والوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھ سکتا ہے یا ایسا شخص کسی کے آنے سے گھبراۓ گا۔ (صفحہ ۱۳۸-۱۳۹)

بڑے لوگوں کا زیادہ حوصلہ کا حامل ہونا

فرمایا، میں تو کہا کرتا ہوں کہ بڑے لوگوں کو حوصلہ ہوتا ہے، وہ درپیچے آزار نہیں ہوا کرتے اور نہ ضرر پہنچاتے ہیں، جب کہ چھوٹے افراد نقصان ہی پہنچایا کرتے ہیں، اسلئے واسرائے سے ڈرنے کی اتنی ضرورت نہیں، جتنی کاشیبل سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ (صفحہ ۱۵)

اللہ کے مقبول اور غیر مقبول بندوں کے درمیاں فرق

فرمایا، آجکل لوگوں کی باتیں چکنی چڑی تو ضرور ہوتی ہیں، مگر ان میں نور نہیں ہوتا اور اہل اللہ کے کلام میں ایسا نور ہوتا ہے، گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آفتاب نکل آیا، آخر مقبولین اور غیر مقبولین میں کوئی فرق تو ہونا ہی چاہئے، مگر اس نور کے ادراک کیلئے بصیرت کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات باطل میں ظاہری طور پر آب و تاب ہوتی ہے اور حق میں ظاہرا کم رونقی، اسکی بالکل ایسی مثال ہے، جیسے کبھی پیشاب صاف ہوتا ہے اور پانی بمقابلہ اس کے گدلا ہوتا ہے، اسی طرح مقبولین اور غیر مقبولین کے

پوچھا کہ دولہا کونسا ہے، دوشا لے والے صاحب بولے کہ دولہا تو یہ ہے اور دوشا لہ میرا ہے۔ لڑکے کے باپ نے کہا کہ میاں، تم بڑے مہمل آدمی ہو، اس کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دوشا لہ میرا ہے، کہنے لگے، واقعی غلطی ہوئی، اب احتیاط رکھوں گا۔ اتنے میں کسی اور نے دولہا کے بارے میں پوچھا تو آپ کہتے ہیں کہ دولہا تو یہ ہے، دوشا لہ میرا نہیں، لڑکے والے نے کہا کہ میاں تم عجیب آدمی ہو۔ اس کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی، دوشا لہ کا ذکر ہی کیا ضرور ہے، کہا کہ واقعی ضرورت نہ تھی، اب یہ بھی نہ کہوں گا، اتنے میں کسی نے پھر آ کر دریافت کیا کہ دولہا کون ہے، آپ کہتے ہیں کہ دولہا تو یہ ہے اور دوشا لے کا کوئی ذکر ہی نہیں، آخر دولہا نے اسے دوشا لہ والپیں کر دیا۔

غرض اس شخص کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا، کیونکہ گھر ہی کی عقل نہیں تھی، ایک اور حکایت یاد آئی، ایک رئیس نے نوکر رکھا، جو اکثر کاموں میں کوتا ہی کرتا رہتا، بار بار کے موادخہ پر یہ کہا کہ اصل میں مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ذمہ کیا کیا کام تھا کہ گھوڑے کے ساتھ چلانا پڑیگا، جہاں کہیں ہم جایا کریں گے، ایک روز آقا سوار ہو کر چلے اور یہ ساتھ ہوئے،اتفاق سے گھوڑے سے شال گری، آپ نے فوراً فہرست نکال کر دیکھی، اس میں یہ نہ کھا تھا کہ اگر کوئی چیز گھوڑے سے گرے تو اسکو اٹھالیا جائے۔ آپ نے شال نہ اٹھائی، جب منزل مقصود پر پہنچے کو آقا نے دیکھا کہ شال نہیں، دریافت کیا کہ شال نہیں، کیا ہوئی، کہتے ہیں، حضور وہ تو فلاں جگہ گری تھی، آقا نے موادخہ کیا کہ تم نے اٹھائی کیوں نہیں، آپ نے فہرست سامنے رکھدی کہ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ جو چیز گرا کرے، اسکو اٹھالیا جائے، اسلئے میں نے نہیں اٹھائی، آقا نے فہرست لیکر اس میں یہ بھی لکھدیا کہ اگر کوئی چیز گھر جایا کرے، اسکو اٹھالیا جائے، پھر آقا سوار ہو کر چلے اور منزل ختم ہوئی تو ایک گھوڑی سامنے لارکی، دریافت کیا، یہ کیا ہے، عرض کیا، دیکھ بیجھے، کھوکر دیکھا تو گھوڑے کی لید تھی، پوچھا یہ کیا۔ وہی فہرست سامنے رکھدی کہ دیکھئے، اسمیں یہ لکھا ہے کہ جو چیز

گھر میں داخل ہونے کا طریقہ و سلیقہ

فرمایا، لوگ اپنے گھروں میں بغیر پکارے چلے جاتے ہیں، یہ بڑی خراب بات ہے، نہ معلوم گھر کی عورتیں کس حالت میں ہوں یا کوئی محلہ کی غیر عورت گھر میں آئی ہو، اجازت لیکر جب بلا یا جائے، گھر میں داخل ہونا چاہئے۔ (صفحہ ۱۶۲)

دوسروں سے الجھنے سے بچنے کی ضرورت

فرمایا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کسی سے الجھنا نہیں، اگر کوئی تم سے خود الجھے تو وہ کرنا، جو ایک نائی نے کیا تھا، وہ قسمہ یہ ہے کہ ایک نائی سے کسی شخص نے خط بنوایا، اس نے کہا کہ میرے سارے سفید بال چن دو، اس نے ایک طرف سے استرا پھیرا اور بال سامنے رکھ دیئے، یہ کہکھر چلا آیا کہ مجھے تو بہت سے کام ہیں، چنے کی فرست نہیں اور آپ کے سامنے سب رکھ دئے ہیں اور کہا آپ خود چن لیں، فرمایا کہ کوئی الجھے تو سب رطب و یا بس اس کے سامنے رکھکر، الگ ہو جاؤ اور کام میں لگو۔ واقعی، یہ حضرات حکیم تھے، کیسی عجیب بات فرمائی، اب جب اپنے پر گذرتی ہے تو قلب میں حضرت کے ارشاد کی قدر ہوتی ہے کہ چند لفظوں میں کتنی بات فرمائی، بات یہ ہے کہ اس قیل و قال اور ردود میں نفسانیت ضرور آ جاتی ہے۔ اور ایک تو باطل کا رد نیک نیتی کے ساتھ ہوتا ہے اور حدود کے اندر، یہ تو ضروری ہے اور ایک ہوتا ہے محض بد نیتی سے رد، یہ مامور بہ نہیں، بلکہ اس پر مواخذہ کا اندازہ ہے۔ (صفحہ ۱۶۳)

مجاہدہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا

فرمایا، آجکل راہ سلوک کی حقیقت سے عوام تو کیا، خواص تک ناواقف ہیں اور اس بے خبری کے وجہ سے ہزاروں غلطیاں ہو رہی ہیں اور غلطی کا اصل سبب یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں اور اگر کسی کو توجہ ہوتی بھی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے خود کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور کام بن جائے، جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص بہت عرصہ تک پڑا رہا، اس درمیان سینکڑوں لوگ آئے اور

اقوال و افعال میں جو فرق ہوتا ہے، وہ صورت کا نہیں ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ ظاہر غیر مقبولین کا کلام اچھا معلوم ہوتا ہے، الفاظ نہایت بڑے بڑے اور چست ہوتے ہیں۔ بعجبک قولہ فی الحیواة الدنیا اس کی دلیل ہے، بلکہ ان میں فرق جو ہوتا ہے، وہ حقیقت کا ہوتا ہے، جیسے میں نے پیشتاب اور پانی کی مثال پیان کی۔ پیشتاب ہے صاف، مگر ہے ناپاک، پانی گدلا ہے، مگر ہے پاک۔ (صفحہ ۱۶۱)

کام کئے بغیر شیخ کو اپنے تابع بنانے کی روشنی

فرمایا، ایک ہے عمل کا درجہ اور دوسرا سہولت کا عمل، ہر شخص کا خود تو دل یہی چاہتا ہے کہ سہولت کی تدبیر بتائی جائے، مگر شیخ کی طرف سے انتظار ہوتا ہے کہ طالب اپنی کوشش ختم کر کے دکھائے، جب وہ عاجز ہو جائے گا، تب اہل تصرف تو اپنے تصرف سے اور اہل تدبیر اپنی تدبیر سے انشاء اللہ اسکا ازالہ کر دیں گے۔ میں نے ایک وعدہ میں دلیل سے یہ بتا دیا ہے کہ رسول اور نائب رسول کا صرف کام یہ ہے کہ وہ یہ بتائے گا کہ ایک تو کام کرو اور اختیار سے کام لو، شروع میں ہم سب کے تابع کیسے ہو جائیں۔ ہر کام طریقہ سے ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریض نے آکر طبیب سے مرض کو ظاہر کیا اور کہا کہ مرض کا ازالہ بھی ہو جائے، بلکہ اگر مریض طبیب سے اپنے مرض کے ازالہ کی مدت دریافت کرے گا تو کان پکڑ کر مطلب سے باہر نکلوا دیا جائیگا، اسی طرح روحانی امراض علاج کو سمجھ لیجئے اور مصلح کو تابع بنانا تو بالکل ایسا ہے کہ آقا نوکر سے کہے کہ کھانا کتنی دیر میں پک جائیگا اور وہ جواب میں کہے کہ حضور دس بجے تک، اسی طرح مصلح سے کام لینا چاہتے ہیں تو اب مصلح کیا ہوا، مجھے تو اس سے بڑی غیرت آتی ہے کہ عوام کا اتباع کیا جائے، ایسے اتباع کی مثال تو بازاری عورت اور شریف عفیف گھروالی کی سی ہے، بازاری عورت اپنے اغراض کی وجہ سے ہر قسم کی دلجوئی کا انتظام کرے گی، بناو سنگار، چکنی چپڑی باتیں غرض کہ دل لبھانے کے سب طریقہ اختیار کرے گی اور شریف عفیف گھروالی عورت ناک پر لمکھی بھی نہیں بیٹھنے دیگی، اس کی ایک شان ہوتی ہے، اسی طرح شیخ غیر محقق اور شیخ محقق میں فرق ہے۔ (صفحہ ۱۶۲)

کی ضرورت ہے، فرمایا بڑی ضرورت ہے، مگر چند روز تکلیف ہوتی ہے، پھر سہولت ہو جاتی ہے اور سہولت کے بعد بھی اجر اس مشقت کی وجہ سے ملتا رہتا ہے، پھر قوت کی بھی قسمیں ہیں، اس تقسیم قوت پر یاد آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، اس فضیلت کے اسباب میں سے ایک سبب قوت بھی ہے، چنانچہ وہ قوت اس طرح ظاہر ہوئی کہ باوجود اسکے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دینی قوت کی شان ظاہر ہے، مگر جس وقت زکوٰۃ رونکے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاویل کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان (مانعین زکوٰۃ) سے جہاد کی تیاری کی، یہ ایسا وقت تھا کہ ادھر تو حضور ﷺ کی وفات کو زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا، ادھر سارا اسلامی لشکر دوسرے مقامات پر جہاد میں مصروف تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس ارادہ سے صحابہ کرام میں ہل چل مج گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بھی اسکے خلاف تھی کہ یہ وقت ان لوگوں سے جہاد کا نہیں، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مدینہ سب خالی ہو جائے اور کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے، تب بھی میں اکیلا جہاد کروں گا اور زکوٰۃ وصول کئے بغیر نہیں رہ سکتا، جو چیز حضور کے زمانہ میں جاری تھی، اُسکو بند نہیں کرنے دوں گا، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی رائے بدل گئی، اس واقعہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قوت قلبی کا اندازہ ہو سکتا ہے، مصالح کی بھی پروا نہیں کی اور زکوٰۃ وصول کی، سب ڈھیلے پڑ گئے اور اس ہمت سے تمام عرب پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رعب اور ہبہت چھا گئی کہ ایک دم سے سارے کام شروع کر دیجے اور لشکروں کو چاروں صرف منتشر کر دیا، معلوم ہوتا ہے ان کے پاس مقامی فوجی قوت بہت زیادہ ہے، ورنہ کوئی سادہ سے سادہ فرد بھی اپنی قوت کو منتشر نہیں کر سکتا تو اس سے رعب چھا گیا۔

قوت کی ایک اور حکایت سنئے، علاء بن حضری ایک صحابی ہیں، جس وقت اسلامی لشکر لیکر بھریں کو روانہ ہوا ہے، درمیان میں سمندر حائل تھا، کنارے پر پہنچ کر سب نے رائے دی کہ کشتیوں کا انتظام کیا جائے، انہوں نے فرمایا کہ خلیفہ رسول اللہ نے تاکید فرمائی تھی کہ کہیں ٹھہرنا نہیں، میں ٹھہر نہیں سکتا، ابھی جاؤ نگا، اور حق

صاحب نسبت ہو کر چلے گئے، مگر یہ اسی خیال میں رہا کہ شیخ اپنے تصرف سے کچھ دیکھنے تو لوٹا، میں خود کچھ نہ کروں گا، شیخ کو اسکی اطلاع ہوئی یا کسی کی اطلاع کرنے پر یا بذریعہ کشف کے انہوں نے صاف کہدیا کہ تم خود ہی مجاہدہ کرو گے تو کچھ ہوگا اور تصرف کا اثر نہ ضروری ہے، نہ دیریا۔ (صفحہ ۱۶۲)

راہ سلوک کی تتمیل کی صورت یہی ہے کہ فرد عجیے تیے کام میں لگا رہے

فرمایا، ایک خط آیا ہے، لکھا ہے کہ گذشتہ دنوں سے خادم کی حالت نہایت ناگفتہ ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ ذکر میں، نہ کلام مجید پڑھا جاتا ہے اور دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا، بس ایک عجیب گول حالت ہو رہی ہے، میں نے جواب میں لکھدیا ہے کہ کام تو جس طرح بھی ہو، کرنا ضروری ہے، خواہ ناقص ہی۔ راہ سلوک کی تتمیل کا یہی طریقہ ہے، اگر بد نویں فرد لکھنے کی مشق کرنا چھوڑ دے کہ اچھا نہیں لکھا جاتا تو اسے کبھی اچھا لکھنا نہ آیگا۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ ناقص عمل کو بھی چھوڑنا نہیں چاہئے، جیسے بنیاد کے مضبوط ہونے کا اہتمام تو کرتے ہیں، مگر اس کے خوش نما ہونے کے پیچھے نہیں پڑتے، اسیں روڑے وغیرہ بھر دیتے ہیں اور بعد میں اس پر بڑے بڑے محل اور کوٹھیاں تیار ہوتی ہیں، اسی طرح ناقص عمل، کامل عمل کی بنیاد ہے، بنیاد کے کمال اور نقصان پر نظر نہ کی جائے، جو کچھ اور جس طرح بھی کام ہو، اصول کے موافق کرنا چاہئے، چاہئے اسیں نقصان ہی ہو، جیسے نماز اگرچہ ناقص ہی ہو، مگر حدود میں وہ ہو جاتی ہے، بلکہ ایسی عبادت، جس میں دل نہ لگے، اس پر اجر زیادہ ہے، کیونکہ وہ مجاہدہ ہے، راہ سلوک بہت ہی نازک راہ ہے، محض کتنا بیس پڑھ لینے سے کام نہیں چل سکتا، فہم کامل اور ذوق سلیم کی ضرورت ہے اور یہ اس کو عطا ہوتا ہے جس پر حق تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں۔ (صفحہ ۱۶۳)

کام کا ایمانی قوت سے ہونا۔ دو مثالیں

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، دین کے اندر بھی ہمت اور قوت

فرمایا، ایک مولوی صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ندوہ میں ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے، جو اپنے اخلاق سے وہاں کے طباء کی اصلاح کر سکے، مجھ سے بھی انہوں نے ذکر کیا۔ میں نے ایک مولوی صاحب کا نام لیا کہ وہ مناسب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں روحانی مریضوں کی کمی نہیں، بڑے پن کے مریض تو وہاں پر بہت ہیں، وہاں ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ تکبر نہ ہو، پھر فرمایا کہ متواضع بھی ایسا ہو کہ سب کے تکبروں کو توڑ کر نیچا دکھلادے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ جب اس کو یہ خیال ہوگا کہ میں دوسروں کے تکبر کو توڑ سکتا ہوں تو کیا یہ تکبر نہ ہوگا، فرمایا یہ تکبر نہیں، اگرچہ ظاہر تکبر کی صورت معلوم ہو، مگر حقیقتاً تکبر نہیں، ایسا تکبر اور متواضع دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اسکی بالکل ایسی مثال ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں تکبر کا علاج کر سکتا ہوں تو یہ تکبر تھوڑا ہی ہے، پھر فرمایا کہ تکبر کا مرض ایسا عام ہوا ہے کہ انگریزی مدارس تو پہلے سے بدناام ہیں اور بدناام کیا، واقعہ ہے کہ ان میں بکثرت متنکبر ہوتے ہیں، مگر آج کل عربی مدارس میں بھی یہ بلا موجود ہے اور متنکبرین بھرے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص انتظام کے بغیر اصلاح غیر ممکن ہے، عربی مدارس ہوں یا انگریزی اور یہ انتظام دونوں میں نہیں، ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، اگر کوئی طالب علیگڑہ میں پڑھے اور اس میں موجود طبعی متواضع ہو تو کیا وہ باقی رہ سکتی ہے۔ فرمایا کہ نہ رہنا کیا معنی، اگر طبعی متواضع بھی نہ ہو، وہ بھی کسی کامل کی صحبت سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس درجہ کی نہ سہی، جد رجہ کی طبعی ہوتی ہے، اگر کسی کامل کی صحبت میسر آجائے، بڑے کام کی چیز ہے، بڑی دولت ہے۔ (صفحہ ۱۸۰)

طالب کا کام، صحبت شیخ کے ذریعہ ہی بن سکتا ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں راہ سلوک میں چلنے والوں کے لئے ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہوں کہ ہر کام سہولت سے ہو جائے، حتیٰ کہ بڑے بڑے مقاصد سہولت سے حاصل ہو جاتے ہیں اور اس کا انحصار صحبت پر ہے، مرید کو شیخ کی خدمت میں ایک خاص مدت تک رہنا ضروری ہے۔ اس سے

تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، آپ نے موئی علیہ السلام کو سمندر میں راستہ دیا تھا، ہم نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے غلام ہیں، ہمیں بھی سمندر میں راستہ دیجئے، یہ کہہ سمندر میں گھوڑا ڈال دیا، پھر تو سب ساتھ ہولئے اور سمندر سے صاف پار ہو گئے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس پر اطمینان کس قدر تھا، قلب میں اسکے خلاف خطہ بھی نہیں گزرا، کیا ٹھکانا ہے ایمانی قوت کا، ان حضرات کی کون ریس کر سکتا ہے، آج کل لوگ باقی بگھارتے پھرتے ہیں، پہلے ان جیسا ایمان تو اپنے اندر پیدا کر لیں، نتیجہ اسکا یہ ہوا کہ ہبہت چھا گئی، تمام بحریں پر کہ یہ آدمی ہیں یا فرشتے۔ ایمانی قوت ایسی چیز ہے۔ (صفحہ ۱۶۶-۱۶۷)

باطنی دنیا اور روحانیت سے محرومی میں تکبر کا کردار

فرمایا، اکثر اہل ظاہر ایک بہت بڑی دولت سے محروم ہیں کہ وہ اس طریق باطن (یعنی تصوف و راہ سلوک) کی حقیقت سے ہی بے خبر ہیں اور اس محرومی کا اکثر سبب انکا تکبر ہے، یہ مرض کمخت روح کیلئے سم قاتل ہے، آج کل ہر شخص مجہد بنا ہوا ہے، جسکا منشا ہی کبر ہے، یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا، یہی وجہ ہے کہ انکو تقلید سے عار ہے، جس کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ جہلاء تک اجتہاد کرنے لگے، چنانچہ ایک دوست روایت کرتے تھے کہ ایک غیر مقلد صاحب نماز میں حالات امامت کھڑے ہوئے، جھوما کرتے تھے، جب نماز سے فارغ ہو جکے تو ایک صاحب نے پوچھا کہ نماز میں یہ حرکت کیسی، کہا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، ہم نے تو آج تک ایسی حدیث نہ پڑھی، نہ دیکھی، نہ سنی، جسکا یہ مطلب ہو کہ ہل کے نماز پڑھو، لا وہ ہم بھی دیکھیں، وہ کوئی حدیث ہے اور کس کتاب میں ہے، ایک حدیث کی ترجمہ کی کتاب لا کر دکھائی، اسیں حدیث تھی اذا ام احمد کم فلیخفف اور ترجمہ تھا کہ جب امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھے، آپ نے لفظ ہلکی بمعنی خفیف کو ہل کے بمعنی حرکت پڑھا، اور ہلنا شروع کر دیا، یہ حقیقت تھی، ان کے اجتہاد کی۔ فرمایا کہ حق تعالیٰ حضرات فقہا رضی اللہ عنہم کے درجات بلند فرمائیں، انہوں نے ہمارے ایمانوں کو سنبھال لیا، ورنہ چودہویں صدی کے یہ مجہد ہیں، جنکے اجتہاد کی یہ حالت ہے۔ (صفحہ ۱۷۱)

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، وعظ سننے کو جی چاہتا ہے، فرمایا کہ اب ہمت نہیں رہی، مسلسل بولنے سے طبیعت گھبراتی ہے اور نہ اب رباط عبارت پر قدرت رہی اور بلا رباط مضمون کا لطف ہی کیا ہوگا۔ اس وجہ سے چند روز تک وعظ کی یہ صورت اختیار کی تھی کہ کتاب دیکھ کر بیان کر دیا کروں، مگر دیکھتا ہوں کہ اب دماغ اسکا بھی متحمل نہیں، اسلئے اب تو مجلس میں پیغمبر جو کچھ بولتا رہتا ہوں، یہی بہت کچھ ہے۔ (صفحہ ۱۸۳ جلد اول)

محبت کے ساتھ اصلاح کی فکر ہونا ضروری ہے

فرمایا، کسی کے پاس نزے رہنے سے کیا ہوتا ہے، جب تک انسان کو اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر نہ ہو۔ (صفحہ ۱۸۶)

آج کل کی قیادت میں شہرت اور مال کی فکر کا دامنگیر ہونا

فرمایا، آج کل جو پیشوایا کھلاتے ہیں، وہ چاہے مذہبی ہوں یعنی علماء یا درویش یا سیاسی ہوں، ان میں اکثر کوئی فکر دامنگیر رہتی ہے کہ شہرت حاصل ہو، مال حاصل ہو، بعض یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا مالدار، اتنا ہی بڑا عاقل، حالانکہ ان کا یہ خیال غلط ہے، البتہ ایسا شخص آکل تو ہوگا، مگر عاقل ہونا ضرور نہیں، ہر وقت اکل (کھانے) کی فکر ہے، عقل کی ایک بات بھی نہیں، بلکہ اس بے عقل ہونے کے متعلق خود مالداروں کا اصرار ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس سور و پیہ ہوں تو اس کو ایک بوتل کا نشہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ نشہ میں عقل نہیں رہتی، اگر کسی کے پاس ایک ہزار روپیہ ہے تو اس کو دس بوتلوں کا نشہ ہوا، پھر عقل کا دہاں کیا کام، دین کی باتیں تو ملا ہی کی ماننی چاہئے، انکی رائے ہی معبر ہے۔ (صفحہ ۱۹)

نیک اعمال میں نیت کے استحضار کا سوال

فرمایا، اختیاری اعمال میں صرف ابتداء میں ارادہ کرنا پڑتا ہے، جب عرصہ تک وہ عمل ہوتا رہتے تو پھر ہر جز پر نیت کی حاجت نہیں ہوتی، البتہ اس کے خلاف کی

مقصد میں خاص سہولت ہو جاتی ہے۔ رہا یہ کہ کس قدر مدت میں کام ہو جاتا ہے، اس کا تعین مشکل ہے، اس کا تعلق مناسبت سے ہے، اگر طالب صاحب استعداد ہے تو کام بہت جلد ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کل پینتالیس ۲۵ روز رہے، اسکے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم دے چکے، جو کچھ دینا تھا، حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسوقت کا حضرت کا یہ فرمانا کہ یہ فرمانا کہ ہم دے چکے، جو کچھ دینا تھا، سمجھ میں نہ آیا کہ کیا دیا، مگر پندرہ برس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ دیا تھا، پھر اس پر حضرت مولانا گنگوہی نے مزاہ فرمایا کہ اگر ہم جانتے کہ یہ چیز ہے تو اتنی محنت کیوں کرتے۔ اس پر حضرت والا نے بھی مزاہ فرمایا کہ مل جانے پر فرماتے تھے، ورنہ پندرہ برس تو معلوم ہی ہونے میں لگ گئے۔ (صفحہ ۱۸)

(یہاں یہ توضیح ہونا شاید افادیت سے خالی نہ ہو کہ حضرت حاجی صاحب نے تو فراست مومنہ سے یہ اندازہ لگایا لیا تھا کہ مولانا گنگوہی فنا کے مقامات طے کر کے، حالت بقا کے مقام تک فائز ہو جائیں گے۔ یہ مقام انہیں پندرہ سال کے شب و روز کے مجاہدوں کے بعد حاصل ہوا۔ مرتب)

شیشه میں نظر آنے والے عکس کی شرعی حیثیت

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیشه میں بھی تصویر ہوتی ہے، اسکو دیکھنا کیوں جائز ہے۔ فرمایا، میں اس سوال کو سمجھا نہیں، شیشه میں کیسی تصویر ہوتی ہے۔ عرض کیا کہ جب انسان شیشه دیکھتا ہے تو اسکی تصویر اسی میں نظر آتی ہے۔ فرمایا، اسی میں تصویر کہاں ہوتی ہے، غلط ہے، اسکی تو صورت یہ ہے کہ یہ آپ کی نگاہ کی شعاع، جو اسپر پڑتی ہے، وہ شعاع واپس ہو کر چہرہ پر پڑتی ہے تو یہ چہرہ نظر آتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، مرئی (دھکائی دینے والی چیز) یہ خود ہی ہوتا ہے، عرض کیا، آج حضرت کے فرمانے سے سمجھ میں آیا، بہت عرصہ سے دل میں شبہ تھا۔ فرمایا کہ احکام میں دخل دینا عوام کے لئے جائز نہیں، نہ معلوم کیا گڑ بڑ کریں، غرض اس کو دوسری تصاویر پر قیاس نہیں کر سکتے۔ (صفحہ ۱۸۲)

صاحب ایمان اور صاحب عبادت وغیرہ ہوگا۔ اور صاحب استدراج غیرشرعی کاموں میں بنتلا ہوگا، اور پہلا فرق جو مذکور ہوا، انکسار و تکبر وغیرہ کا، وہ اثر کے اعتبار سے ہے۔ (صفحہ ۱۹۷)

22

سماں اور اچھی آواز کی شرعی حیثیت

فرمایا، آداب سماں میں لکھا ہے کہ مجلس میں کوئی شخص دوسرے مذاق کا نہ ہو، ورنہ قلب میں تنگی ہوتی ہے، اس سے وجد و حال میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر شخص کے سامنے بولتے وقت میرا دل نہیں کھلتا۔ اب لوگوں نے سماں کو تماشا بنا لیا ہے، حتیٰ کہ لہو و لعب تک نوبت پہنچ گئی ہے، ایک مرتبہ بریلی میں ایک عرس کے موقع پر کلکٹر اور سپرنٹنڈنٹ کو مجلس سماں میں بلا یا گیا، سپرنٹنڈنٹ نے کلکٹر سے کہا کہ میرے بدن میں تو سنسنہاٹ معلوم ہوتی ہے، کلکٹر نے کہا، میری بھی یہی حالت ہے، آخر دونوں اٹھکر چلے گئے، اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، انگریزوں پر بھی اثر ہوا، میں نے سن کر کہا کہ یہ نفسانی اثر ہے، انسیں مومن ہونا بھی ضروری نہیں، چنانچہ سانپ پر بھی ہیں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تو چیز ہی ایسی ہے، آخر شارع کی کوئی تو حکمت ہے کہ ایسی چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی، وہ حکمت اس کا یہی نفسانی اثر ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے ایک حکایت بیان کی تھی کہ ایک باغ والے نے باغ میں سیٹی بجائی، ہر فی اس آواز سے مدھوش ہو کر پاس آ کھڑی ہوئی، اسکے بعد بطور لطیفہ کے فرمایا کہ اثر سماں کیلئے اغزال ہونا بھی کافی ہے، غزالی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ قرآن شریف اور حدیث سنکر جو کیفیت پیدا ہو، وہ کیسی ہے، فرمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ حدود کے اندر ہے یا باہر، لوگ ایسی باتوں میں یا ایسے معاملات میں بوجہ بے خبری کے حقیقت کو نہیں پہنچتے، اسباب کو دیکھتے ہیں، آثار کو نہیں دیکھتے۔ اسباب کا دیکھنا نہیں، بلکہ آثار کا دیکھنا ہے، جیسے اگر کوئی شخص مجلد اور سخیم قرآن شریف سے کسی کو ہلاک کر دے۔ کیا یہ جائز ہو جائیگا۔ اب اگر قرآن شریف سن کر نفسانی کیفیت پیدا ہو تو وہ بہتر نہ ہوگی۔ مثلاً کسی مرد سے قرآن

نیت نہ ہونا شرط ہے، جیسے کوئی شخص بازار جانا چاہے تو پہلے قدم پر تو ارادہ کرنا پڑتا گا پھر چاہے کتاب دیکھتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے چلے، ہر قدم پر ارادہ کی ضرورت نہیں، دوسری مثال سے سمجھ لیجئے، کوئی ستار بخار ہاہے، اول مرتبہ ارادہ کی ضرورت ہے پھر خود بخود انگلیاں چلتی رہتی ہیں، بلکہ اگر ہر قرع پر مستقل ارادہ کر لیا جائے تو خوش نمائی کے ساتھ بجانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اسی طرح گفتگو ہے، اگر ہر فقرہ پر ارادہ کرنا پڑے تو فرمائے کہ فرد گفتگو میں کامیاب ہو سکتا ہے، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پس اسی طرح اعمال حسنہ میں اگر ہر جزو پر نیت مستقل نہ ہو تو وہم میں نہ پڑنا چاہئے۔ (صفحہ ۱۹۱)

لوگوں کو پہنسانے کے لئے کشف و کرامت کو ذریعہ بنانا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی کرامت کے بعد قلب میں تعلق مع اللہ زیادہ محسوس ہو، تب تو وہ کرامت ہے اور اگر اس میں زیادتی محسوس نہ ہو تو ایسی توجہ ناقابل اعتبار ہے اور یہ جو آجکل مخترع کشف و کرامت کی بنا پر لوگوں کو پہنساتے ہیں، بالکل واہیات بات ہے، اس سلسلہ میں ایک واقع بیان کیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بدروی نفاع کے نام سے معتقد تھا، اس نے ایک بار کہلا کر بھیجا کہ لڑائی میں مجھے گولی لگ گئی ہے، تکلیف ہے، دعا کیجئے کہ نکل جائے، اس کا بیان ہے کہ دوسرے دن حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور رزم میں انگلی ڈال کر گولی نکال دی، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا کہ مجھے پتہ بھی نہیں۔ نیز بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کے ذریعہ ڈھیل دی جاتی ہے اور استدراج کے بعد نفس میں تکبر پیدا ہوتا ہے، بس ایسے اشتباہ کی حالت میں اگر کوئی چیز راحت اور آرام کی ہے تو وہ ذکر اللہ میں مشغول رہنا ہے اور گمانی میں رہنا اور اپنے کوفنا کر دینا اور مٹا دینا، اسی میں لطف ہے۔ اسکے بغیر چیزیں ملنا مشکل ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

یہ کنج بے د و بے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست،
اور کرامت واستدراج میں ایک ظاہری فرق یہ ہے کہ صاحب کرامت،

امام غزالی پر خوف کا غالب ہونا

فرمایا، میں اپنے احباب کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ”احیاء العلوم“ کتاب کا ”باب الخوف“ نہ دیکھیں، امام پر بیت غالب ہے، اسلئے ان کے عنوانات سخت ہیں، جن کا تخلی نہیں ہوتا، مثلاً لکھا ہے، کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے داؤد مجھ سے ایسے ڈرو، جیسے کہ درندہ سے ڈرا کرتے ہیں، اس پر امام علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ درندہ مجرم ہی کوئی نہیں پھاڑتا، یہاں پر بظاہر شبہ ہو جاتا ہے کہ عذاب بلا وجہ بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے درندہ سے غیر مجرم بھی ڈرتا ہے کہ وہ محض عظمت کا خوف ہے، اسی طرح حق تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے، خواہ کوئی جرم نہ کیا ہو تو تنبیہ کی وجہ صرف یہ ہے، نہ کہ حق تعالیٰ، غیر مجرم کو بھی عذاب دیتے ہیں، امام علیہ الرحمۃ کی عبارت، غلبۃ حال کی وجہ سے ناکافی ہے۔ (صفحہ ۲۰۷)

نااہل اہل تصوف سے ایمان کا غارت ہونا

فرمایا، جس طرح صحیح تصوف سے بہت کے لوگوں کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اسی طرح ناالہوں کی باتوں سے بہت سے لوگوں کا ایمان بھی غارت ہو گیا۔ دیکھئے، طعام لطیف جب خراب ہوتا ہے تو عام طعام سے زیادہ خراب ہوتا ہے اور جلد خراب بھی ہوتا ہے۔ (صفحہ ۲۰۵)

گورنمنٹ سے تنخواہ ملنے کا الزم

فرمایا، بعض احمدقوں نے زمانہ تحریک خلافت میں مجھ پر یہ بہتان باندھا کہ اسے گورنمنٹ سے تین سور و پیہ تنخواہ ملتی ہے، ایک شخص نے اس کا بڑا معقول جواب دیا کہ اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ گورنمنٹ سے خوف زدہ تو نہیں، ورنہ گورنمنٹ دباؤ سے کام لیتی اور تنخواہ نہ دیتی، لیکن اس سے طمع معلوم ہوتی ہے، جب طمع کی یہ حالت ہے تو تم تین سو سے زائد دیا کرو، تو وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، ورنہ حقانیت معلوم ہو جائیگی۔ ایک صاحب سے ایک اور شخص نے میرے متعلق یہی کہا کہ تنخواہ پاتے ہیں، انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تمہیں اس پر یقین ہے، ایمان سے

شریف سن، اسکی آواز یا صورت سے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوئی تو یہاں اسباب کو نہ دیکھیں گے، آثار کو دیکھیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ کیفیت یقیناً نفسانی ہوگی۔ ایسے ہی سماں کو سمجھ لیا جائے، اسکے بھی حدود ہیں، ہر شخص کو جائز نہیں، جیسا کہ آجھل ہر کس و ناکس آسمیں بتتا ہے۔ (صفحہ ۱۹۹)

بعدی شیخ کے اثرات

فرمایا، اگر طالب کا پہلا مرتبی بدعتی ہو تو اول تو اس کے اثرات سے نکنا مشکل ہے اور اگر فرد کسی صورت سے نکل بھی جائے تو اکثر اس کا اثر نہیں جاتا، میں تو کہا کرتا ہوں کہ کپی ہانڈی اگر بگڑ جائے تو اس کا سفارنا مشکل ہے، جب کہ از سرنو پکانا آسان ہے۔ (صفحہ ۲۰۰)

توجہ کے اثرات

فرمایا، میں جب حضرت کی خدمت سے نیا نیا آیا تھا، اہل طریق کی دیکھا دیکھی توجہ بھی دیا کرتا تھا، شاہ لطف الرسول صاحب وغیرہ توجہ میں بیٹھتے تھے اور ان پر بہت سے مخفیات منشوف بھی ہوتے تھے، لیکن میں خود کورا ہی رہتا تھا۔ (صفحہ ۲۰۱) دین پر عمل پیرا ہونے میں سلف صالحین کی عظمت کا ہونا

فرمایا، اہل علم کے کام کی ایک بات بتاتا ہوں کہ دین پر عمل کرنے کا مدار سلف صالحین کی عظمت پر ہے، اسلئے حتی الامکان ان پر اعتراض و تنقیص کی آج نہ آنے دینا چاہئے۔ (صفحہ ۲۰۲)

اصل اہمیت، مجاہدوں کو حاصل ہونا

فرمایا، راہ سلوک میں اصل شے طلب ہے، طلب کے مطابق جو مناسب ہوگا، وہ مل جائے گا اور جہاں ایک نظر میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، وہاں بھی مجاہدہ کی بدولت ہی ہوئی ہے، بہت سے مجاہدات اس نظر سے مقدم ہوتے ہیں، یہ مسئلہ سارے فن تصوف میں بہت صاف ہے، جہلانے غلط قواعد مشہور کئے ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں، چنانچہ طالب ایک نظر میں کامیابی کی توقع میں بیٹھے رہتے ہیں۔ (صفحہ ۲۰۳)

کہنا، کہا کہ اس کے برعکس یہ یقین ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کیوں کہتے ہو، کہنے لگے کہ اپنی آواز کو زوردار بنانے کیلئے کہتا ہوں، یہ دین ہے ان لوگوں کا، اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائیں۔ (صفحہ ۲۱۱)

اولیاء کو اذیت پہنچانے سے سزا کا ملنا

فرمایا، جو شخص اولیاء اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اُس سے انتقام لیا جاتا ہے اور یہ اولیاء اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن قسم لے لیجئے، ان کو وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ہماری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ لوگ تو فنا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ (صفحہ ۲۱۲)

دعا کی قبولیت، کرامت نہیں

فرمایا، دعا کی قبولیت کرامت نہیں، اسلئے کہ دعا تو عوام کی، بلکہ کفار کی بھی قبول ہوتی ہے، دیکھو، اکفر اکفرہ ابجر لغیرہ شیطان تک کی دعا قبول ہوئی اور دعاء بھی کیسی، جو سنت الہی کے منافی ہے اور حسب تصریح فقهاء خلاف ادب ہے، شیطان نے کہا تھا۔ انظرنی الی یوم یبعثون۔ اور وہ دعا قبول ہوگئی۔ پھر ایسے وقت میں جبکہ عتاب ہو رہا تھا۔ مگر کنجت سمجھتا تھا کہ یہ حالت بھی قبولیت کی راہ میں حائل نہیں ہوگی۔ (صفحہ ۲۱۳)

طریقت میں تواضع کے بغیر محروم ہونا

فرمایا، جس شخص کو راہ سلوک میں داخل ہونے کے باوجود تواضع میسر نہیں ہوئی، وہ بالکل محروم ہے، جیسے ایک امیر کبیر کی لڑکی سے کسی نے شادی کی، لیکن وہ بانجھ تھی۔ تو نکاح کا مقصود حاصل نہ ہوا۔ خاوند کی نظر میں وہ دوکوڑی کی نہیں، اسی طرح تواضع کے بغیر داخل طریق ہونا بیکار ہے۔ (صفحہ ۲۱۸)

اصلاح کے لئے فکرمند ہونا

فرمایا، دل چاہتا ہے کہ لوگ اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہیں اور جب اللہ تعالیٰ دوسروں کی اصلاح کی بصیرت عطا فرمائیں تو پھر دوسروں کی اصلاح میں بھی مشغول ہو جائیں، مجھے تو بڑی مسرت ہوتی ہے، جب کوئی مسلمان اپنی اصلاح کی

شیخ کے سامنے اپنے روحانی امراض کے اظہار سے شرمنا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیخ کے سامنے اپنے عیب بیان کرنے میں طالب کو شرمنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں یا تو اسکے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ امراض کو سنکر حیرت سمجھیگا یا کہ کسی سے ذکر کرے گا۔ تو شیخ میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، اگر ایسا نہیں تو وہ شیخ نہیں۔ (صفحہ ۲۱۸)

بے کاری ساری خرایوں کی جڑ ہے

فرمایا، بے کاری ساری خرایوں کی جڑ ہے، شیطان غیر مشغول شخص کو اپنی طرف مشغول کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے خادم کے ساتھ چلے جا رہے تھے، ایک شخص راستے پر بے کار بیٹھا ہوا تھا، وہ بزرگ بغیر سلام کئے ہوئے گذر گئے۔ واپس اسی راستے سے تشریف لائے، دیکھا کہ وہ شخص تنکا لئے ہوئے زمین کریدر ہا ہے، آپ نے سلام کیا۔ خادم نے وجہ پوچھی، فرمایا کہ یہ پہلے خالی بیٹھا ہوا تھا تو شیطان اس سے زیادہ قریب تھا، اب زمین کریدر ہا ہے، اس سے پہلی حالت کے مقابلہ میں اب شیطان سے کچھ دور ہے، اگرچہ یہ فعل بھی مفید نہیں، مگر بیکاری سے بہتر ہے۔ (صفحہ ۲۲۲)

عاشقوں کا، حالت غلبہ میں معذور ہونا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ جو آپ کے فتوے کے مطابق بدعت ہے، وہ عند اللہ بھی بدعت ہو، فتویٰ کی یہ حیثیت تو علمی اعتبار سے ہے، باقی عشقاق کی تو شان ہی جدا ہوتی ہے، ان پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، بالخصوص جب غلبہ کی وجہ سے وہ معذور بھی ہوں، مگر ایسا ہر وقت نہیں ہوتا، اسلئے دیکھنا یہ ہے کہ غالب عادت کیا ہے، اگر غالب عادت اتباع سنت کی ہے اور پھر غلبہ حال کی وجہ سے کوئی ایسی بات بھی ہو جائے، جو بظاہر لغزش سمجھی جاسکے تو اسیمیں تاویل کی جائی گی، اگر غالب عادت خلاف سنت ہے، وہاں تاویل نہ

کریں گے، اصل معیار یہ ہے۔ (صفحہ ۲۲۳)

وسوسوں کو روکنے کی تدبیر اور اس کی صحیح صورت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ وسوسوں کے دور کرنے کی طرف اگر متوجہ رہا جائے تو ائمیں کوئی ضرر تو نہیں، فرمایا، صاحب، قلب کو وسوسہ سے خالی کرنے کی طرف متوجہ ہونا، یہ خود ایک مستقل وسوسہ ہے، بلکہ اُس سے بھی زیادہ مضر ہے، اسلئے کہ پہلے جو وسوسے قلب میں آرہے تھے، اس کی تفصیل تو یہ ہے کہ آیا اختیار سے آرہے ہیں یا بغیر اختیار کے اور اس کو روکنے کیلئے متوجہ ہونا ارادہ سے ہے، اگر دفع کا ارادہ ہو، مگر توجہ بعcond ہوئی، اسلئے ایسا وسوسہ ضرور سان ہوا، انکی مثال بھل کے تارکی سی ہے کہ اگر فرد دفع کی نیت سے بھی اسے ہاتھ لگائے گا، تب بھی وہ لپٹے گی، اس لئے اس فکر میں ہی نہ پڑنا چاہئے۔ مثلاً کسی کے قلب میں کفر کا وسوسہ آئے اور وہ اسکے دفع کی فکر کرے، یہ تدبیر نافع نہ ہوگی، بلکہ اسوقت توجہ الٰی اللہ کی تجدید کرنی چاہئے یا توجہ الٰی القرآن کیا جائے یا توجہ الٰی الشخ کی جائے، یہ تدبیر انشاء اللہ نافع ہوگی۔ (صفحہ ۲۲۳)

راہ سلوک میں جوش و خروش اور کیفیات کی حیثیت

فرمایا، میں کہا کرتا ہوں کہ کیفیات اور ذوق اگرچہ لذیذ ہیں، مگر مقصود نہیں، البتہ مقصود میں معاون ہیں اور مقصود میں لذت ضروری نہیں۔ جیسے حکیمِ اجمل خاں صاحب کے نسخہ پر کسی کو وجود نہیں ہوتا، مگر وہ نافع ہے، اسی طرح مقصود سیدھی بات ہوتی ہے، ائمیں یہ کیفیات نہیں ہوتی، اور جہاں یہ کیفیات اور شورش ہے، وہ باوجود بہتر ہونے کے وہ نفسانی لذت ہے، روحانی نہیں اور مقصود میں روحانی لذت ہوتی ہے، مگر لوگ چیخ پکار کو مقصود سمجھتے ہیں، انکے محمود ہونے میں شبہ نہیں، مقصود ہونے میں کلام ہے، انبیاء علیہم السلام میں سکون اور اطمینان کی کیفیت راشخ تھی، شورش کا غلبہ نہ تھا، اسلئے اسکو سنت نہ کہیں گے، میں کہا کرتا ہوں کہ حضور ﷺ سے کسی امر کا منقول ہونا، سنت ہونے کیلیجے کافی نہیں، بلکہ جو غالب عادت ہو، وہ سنت ہے اور جو عمل کسی عارض کی وجہ سے صادر ہو گیا، وہ سنت نہیں۔ ان کیفیات کی حقیقت یہ ہے

کہ ایک شخص کو نماز میں تیس برس تک کیفیات حاصل رہی، وہ شباب کا وقت تھا، ضعیفی میں وہ کیفیات جاتی رہی، تب وہ شخص سمجھے، یہ ذوق و شوق کی حرارت عزیز کی کیفیت تھی، نماز کی ہوتی تو اب بھی ہوتی، اب فرمائیے، تیس برس تک اسکو نماز کی کیفیت سمجھتے رہے، اسی لئے اس طریق میں شیخ کامل کی ضرورت ہے، تھا انکریں مارنے سے کیا ہوتا ہے اور نفسانی و روحانی کے معیار کے متعلق یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ افعال اکثر روح کی طرف سے ہوتے ہیں اور کیفیات نفس کی طرف سے۔ (۲۲۵)

نماز میں کیفیات کے بارے میں ایک اہم نکتہ

فرمایا، کیفیات کو قرب میں دخل نہیں، جیسے اگر نماز میں کوئی کیفیت حاصل نہ ہو، نہ وجد ہو، نہ استغراق تو نماز میں کیا نقص، وہ نماز کامل ہے۔ ان کیفیات کی مثال بالکل ایسی ہے، جیسے کوئی شخص حسین ہو اور سرکاری دفتر میں ملازم ہو تو اس کو حسن کی وجہ سے تنخواہ تھوڑا ہی مل رہی ہے اور نہ حسن کی وجہ سے تنخواہ میں ترقی ہوگی، وہ تو جو کچھ بھی ہے، کام کی بدولت ہے، وہاں دفتر میں کوئی نمائش تھوڑا ہی ہے، بلکہ نمائش کی ممانعت ہے۔ (صفحہ ۲۲۵)

عارفین کی بلند نظری اور جنت میں ایک دوسرے سے ملاقات

فرمایا، عارفین کا مذاق ہی جدا ہوتا ہے، دوسروں کی نظر وہاں تک نہیں، حضرت علیؑ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو نابانی کی حالت میں مر جانا پسند ہے، جسمیں کوئی حساب کتاب نہیں اور گناہوں سے پاک صاف جنت نصیب ہو یا حالت بلوغ کو پہنچنا کہ اس میں بڑے خطرات اور مواخذات ہیں۔ فرمایا، یہی حالت پسند ہے کہ بلوغ کے بعد خطرات سے دوچار ہوں، اسلئے کہ عدم بلوغ میں حق تعالیٰ کی معرفت نہ تھی، جو عین مطلوب ہے، کیا ٹھکانا ہے، ان عارفین کی وسعت نظر اور تعلق مع اللہ کا، بات یہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں سے وعدہ ہے حق تعالیٰ کا، کیونکہ استقامت اور پوری اطاعت معرفت سے ہی ہو سکتی ہے پس فرماتے ہیں۔ *إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبَّهُمْ أَسْتَقْأَشُوا وَأَتَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا تَحَافُوا وَلَا تَمْحُنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ*

متوسط سالک غلبہ حال کی وجہ سے اس طرف کم متوجہ ہوتا ہے اور متنبی کو حظ نفس بھی ہوتا ہے، مگر اس کی غالب نیت یہ ہوتی ہے کہ اسکا حکم ہے، سو ظاہری مشغولیت کے اعتبار سے اسکی حالت مبتدی جیسی معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقتہ ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے اور یہ سب باتیں کام کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، محض باتیں بنانے یا لمبی چوڑی تحقیقات بیان کرنے یا محض دعوے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسکی مثال بالکل ایسی ہے، جیسے کوئی نابالغ کہے کہ میں نیت کرتا ہوں بالغ ہونیکی تو کیا بالغ ہو جائے گا۔ (صفحہ ۳۳۰)

راہ سلوک کو بدعت سمجھنا، اس کا جواب

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آجکل بعض خنک علماء بھی راہ سلوک کے بعض اجزاء کو بدعت کہتے ہیں، جیسے بعض ریاضتوں یا بعض اشغال کو۔ فرمایا، بدعت کی حقیقت تو یہ ہے کہ اسے دین مجھکر اختیار کیا جائے، اگر علاج مجھکر اختیار کیا جائے تو بدعت کیسے ہو سکتا ہے، پس ایک احداث للدین ہے اور ایک احداث فی الدین ہے۔ احداث للدین (دین حاصل کرنے کے لئے جدید بات پیدا کرنا) یہ تو سنت ہے اور احداث فی الدین (دین کے اندر نئی بات پیدا کرنا) یہ بدعت ہے، اس پر بحمد اللہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، تصوف زیادہ تر جاہل صوفیوں کی بدولت بدنام ہوا ہے، محض گدی نشین ہونا، ان کے بیان تصوف و طریق کا مقصود ہے، حالانکہ یہ خالی گدی نشین ہیں، گھوڑی نیمنی اکو کہاں نصیب۔ (صفحہ ۲۳۰)

حاسد کی حالت زار

فرمایا، بہت سے لوگوں کا یہ مشغله ہے کہ وہ دوسروں کی عیب جوئی میں لگ رہتے ہیں۔ عیب چین کی مثال ایسی ہے، جیسے باغ میں کوئی پھول سونگھنے کی غرض سے، کوئی پھل کھانے کی غرض سے، کوئی سیر و قریع کی وجہ سے جاتا ہے اور سور باغ میں جو جاتا ہے، وہ سونگھتے سونگھتے جہاں پاخانہ ہوگا، وہیں پہونچ جائیگا، اسی طرح حاسد کی فرد کی کسی خوبی پر نظر نہیں پڑتی، اس میں اگرچہ کتنی ہی خوبیاں ہوں، وہ ہمیشہ عیب ہی کی جنتجو میں لگا رہتا ہے۔ (صفحہ ۲۳۳، جلد اول)

أَوْلَاؤْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَنْتَهِيَ الْفُسْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَأْتُغُونَ. اور فرماتے ہیں وَسَنِ يُطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الْأَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنِ الْبَيِّنَ وَالصَّدِيقَيْنَ وَالشَّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ پھر دوسری آیت کا شان نزول فرمایا کہ ابو رافع ایک صحابی ہیں، انکو ایک بار یہ غم ہوا کہ بیہاں تو جب چاہتے ہیں، حضور اقدس ﷺ کے دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں، مگر جنت میں آپ بڑے درجہ میں ہونگے اور ہم چھوٹے درجہ میں، جہاں ہماری رسائی بھی نہ ہوگی، وہاں دیدار کس طرح ہوگا اور اس خیال سے انکو بید قلق ہوا، اپر یہ آیت نازل ہوئی، جب انہوں نے یہ سنا تو بید خوش ہوئے کہ الحمد للہ جنت میں بھی حضور ﷺ کی زیارت ہوگی، اسی طرح دوسرے دوستوں سے جن کا ذکر صدیقین و شہداء و صالحین میں ہے، ملا کریں گے، ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اس صورت میں تو کم درجہ والے بڑے درجوں میں پہونچ جائیں گے، فرمایا کہ پہونچ جائیگے تو حرج اور نقش کیا ہے، دنیا میں بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کم درجہ والے بڑے درجوں والوں سے ملنے کیلئے پہونچ جاتے ہیں۔ بیہاں پر معیت کے وہ معنی نہیں، جو آپ سمجھے کہ اس درجہ پر مستقل پہونچ جائیں گے، اب فرمائیے، کیا شبہ ہے، عرض کیا کہ اب کوئی شبہ نہیں رہا۔ عرض کیا کہ کیا جنت میں پہنچ کر حضرت ہوگی اور دل چاہے گا کہ ہم بھی بڑے درجوں میں ہوتے، فرمایا کہ دل ہی نہیں چاہیگا، جنت کا جو درجہ جس کے لئے تجویز ہوگا، اس پر وہ دل سے راضی رہیگا۔ (صفحہ ۲۲۸-۲۲۷)

مبتدی - متوسط اور متنبی کے حالات

فرمایا، متنبی کی بعض انہائی حالتیں مبتدی طالب کی ابتدائی حالتوں کے مشابہ ہوتی ہیں، راہ سلوک میں کل تین حالتیں ہوتی ہیں، اس کی مثال ہاندی کی طرح ہے جب اسے چوہلے پر رکھا جاتا ہے تو بالکل سکون ہوتا ہے اور جب وہ پکنا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں خوش خوش ہوتا ہے اور جب پک کر تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہی سکون واپس آتا ہے، اس میں ایک مبتدی کی مثال ہے، ایک متنبی کی، ایک متوسط کی، متنبی کی حرکات سکنات بالکل مبتدی کے مشابہ ہوتی ہیں، مگر حقیقتہ ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مبتدی بھی بیوی سے ہمسستر ہوتا ہے، اور

ہی یہ بات دیکھی جاتی ہے، جنکو صحبت میسر ہوئی، ورنہ بہت کم یہ بات پیدا ہوتی ہے، یہ ایک رنگ ہے، بغیر صحبت کے یہ رنگ پیدا نہیں ہو سکتا، جیسے مشہور ہے کہ خربوزہ کو دیکھر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ مقولہ بالکل صحیح ہے۔ (صفحہ ۲۶۹)

27

جاہل صوفیوں کی جنت سے بے نیازی کی باتیں

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، آجکل جاہل صوفی کہا کرتے ہیں کہ نہ خواہش ہے جنت کی، نہ دوزخ سے ڈر، فرمایا، اس کا سبب حقیقت سے بے خبری ہے، یہ نصوص کے احکام کی صریح مخالفت ہے، باتیں بگھارتے ہیں، مرجانے کے بعد اگر جنت نہ ملے تو حقیقت معلوم ہوگی۔ اگر (عشق میں) مغلوبین کے کلام میں اس طرح کا مضمون پایا جائے تو اسکا منشا دوسرا ہے۔ (صفحہ ۲۷۰)

تکلیف پر صبر و شکر کی حالت

فرمایا، آج ایک جگہ سے افطار کی دعوت آئی ہے، مگر آنے جانے سے میں معدور ہوں، اس آنت کی تکلیف کی وجہ سے، ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تین اسباب سے شکر واجب سمجھتا ہوں، ایک تو یہ کہ اس سے زائد تکلیف نہ ہوئی، دوسرے یہ کہ دین پر کوئی آفت نہ آئی، تیسرا یہ کہ شکوہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے صبر عطا فرمایا۔ فرمایا، سبحان اللہ، بالکل صحیح ہے۔ (صفحہ ۲۷۲)

وسوسوں کے بارے میں اہم گفتگو

فرمایا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ قلب میں وسوسے آتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ اندر نہیں ہوتے، باہر ہوتے ہیں، کیونکہ اندر تو صرف عقايد ہوتے ہیں اور میں نے یہ مثال بیان کی کہ جیسے آئینہ پر کمکھی بیٹھے تو بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اندر ہے، مگر حقیقت میں وہ اندر نہیں ہوتی، باہر ہوتی ہے، مگر جو حقیقت سے بے خبر ہے، وہ یہی سمجھیگا کہ اندر ہے، باقی تکلیف اور اذیت کے احساس میں خیال کو بہت بڑا دخل ہے، مگر خیالی ایذاوں کا علاج خیال ہی سے ہوتا ہے، خیال کو بدلتے ہیں

فروغ دین کا کام کرنے والوں سے عدم تعاون کی روشن

فرمایا، آجکل اگر کوئی شخص دین کی خدمت کیلئے کھڑا ہو جاتا ہے تو اسکا کوئی ساتھ نہیں دیتا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تم کو کس نے کہا تھا کہ ایسا کام کریں، لوگوں کو دین سے یہ تعلق رہ گیا ہے، ایسی باتیں نکر دل بید دکھتا ہے، حق کی نصرت پر کوئی آمادہ نہیں ہوتا، ویسے شور و غل اور فتنہ فساد پھیلانے کو سب تیار ہیں، خالص حق کی حمایت سے جان چراتے نظر آتے ہیں، جو کام کرنے کے ہیں، ان کیلئے آمادگی نہیں۔ (صفحہ ۲۵۵)

کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کی خوشحالی کی چاہت

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، آج صحیح جو ذکر تھا کہ تیرے درجہ میں سفر کرنا مناسب ہے تو ڈاکٹر صاحب آج سینئنڈ کلاس کے بجائے انٹر کلاس ہی میں سوار ہوئے، فرمایا، چلو کچھ تو نفع ہوا، یہ تو سینئنڈ کلاس میں سفر کرتے تھے، اپر فرمایا کہ ایسے مسلمانوں کی بھی ضرورت ہے، تاکہ کفار کو یہ تو معلوم ہو کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، میں نے تو محض مسلمانوں کی عظمت دیکھنے کیلئے حیدر آباد دکن کا پہلا سفر اس نیت سے کیا تھا، یہاں تو جس عالیشان عمارت کو دیکھو اور پوچھو کس کی ہے، کسی چند کا کسی داس کا، وہاں پہنچ کر یہ تو کانوں میں پڑ گیا کہ یہ محل فلاں جنگ صاحب کا یہ عمارت فلاں دولہ صاحب کی ہے، یہ وہاں پر بڑے لوگوں کے لقب ہیں، اگرچہ میں دنیا کو مسلمانوں کیلئے پسند نہیں کرتا اور نہ اچھا سمجھتا ہوں، لیکن کفار کے مقابلہ میں دل چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان سے بھی زائد ہو اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں، ان کے مقابلہ کی وجہ سے پسند کرتا ہوں، بشرطیکہ حدود میں رہیں۔ (صفحہ ۲۵۵)

صحبت کے اثرات

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، اپنے بزرگوں سے وابستہ طالبوں میں جقدرنست اور احکام کی پابندی دیکھی، یہ بات کسی اور بزرگوں کے متسلین میں دیکھنے میں نہیں آئی، فرمایا کہ اپنے بزرگوں سے وابستہ افراد میں بھی ان افراد میں

فرمایا، کسب حلال کے سلسلہ میں حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک عورت نے منہلہ پوچھا کہ حضرت ایک روز گھر میں تیل نہ تھا، رات کو ایک رئیس کی سواری مکان کے سامنے سے گزرا، سلسلہ دراز تھا، میں نے اپنے دروازہ میں پیٹھکر، اس کی روشنی میں چرخ چلایا، نہ معلوم وہ تیل حلال تھا یا حرام، اس سوت سے نفع حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دریافت فرمایا، تم کون ہو، عرض کیا کہ میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہوں، فرمایا، اگر کوئی اور ہوتا تو اجازت دیدیتا، بشر حافی رحمۃ اللہ کی بہن کو اجازت نہیں دے سکتا۔ (صفحہ ۲۷)

عاجزی کی قدر و تیمت

ایک شریر جن کی مثال

فرمایا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی، دل میں گھر کر گئی۔ حالانکہ وہ زمانہ بچپن کا تھا، کچھ زیادہ ایسی باتوں کا ہوش نہ تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ جس سے موكلاں مسخر ہو جائیں، فرمایا، ہاں ہے، اور آسان بھی ہے تم کر بھی سکتے ہو، میں دے بھی سکتا ہوں، مگر تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم خدا بننے کو پیدا ہوئے ہو، یا بندہ بننے کو، آپ کی اس بات سے بمحضہ اسی وقت سے ان باتوں سے نفرت پیدا ہو گئی، اب جو کوئی تعویذ وغیرہ لینے آتا ہے، لکھ تو دیتا ہوں اور وہ بھی اسلئے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی تعویذ وغیرہ کے لئے آیا کرے، تو دے دیا کرو، لیکن مجھے ان چیزوں سے مناسب قطعاً نہیں، مثلاً کسی کو مسخر کرنا، کسی کو تالیع بنانا، کسی پر زور چلانا اور حکومت کرنا، کیا یہ عبديت ہے۔ عبديت تو اسی میں ہے کہ فرد خود کو فدا کر دے۔ عاجزی و اگساری اختیار کرے، حق تعالیٰ کے یہاں اسی کی قدر ہے، حق تعالیٰ کی ذات تو بڑی رحیم اور کریم ہے۔

خلوق بھی عاجزی ہی کو پسند کرتی ہے، اسپر ایک حکایت یاد آئی۔ ایک ہندو تاجر کی لڑکی پر ایک جن عاشق تھا، بڑے بڑے عامل آئے، مگر ناکام رہے، بعض ہجت بڑے سرکش اور قوی ہوتے ہیں، جو عامل جاتا، صحیح سلامت واپس نہ ہوتا، وہ اکثر یہ حرکت کرتا کہ ہاتھ پکڑ کر چھٹ ابھار کر اسیں دبادیتا، اب بیچارہ عامل ہے کہ لٹکا ہوا ہے، ایسا ظالم تھا، کسی نے اس ہندو سے ویسے ہی مسخر کے طور پر کہدیا کہ فلاں مسجد

سے بڑی تکلیف سے نجات مل جائے گی، بس یہ خیال کیا کرو کہ وسو سے قلب کے اندر نہیں، باہر ہیں اور اندر دل کے اندر ہی فرض کر لیا جائے تو یہ مت سمجھو کے وسو سے باہر سے اندر آ رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ اندر سے باہر نکل رہے ہیں، اسلئے کہ نکلنے کے وقت بھی تو گھر کے دروازہ پر بھجو نظر آتا ہے اور اصل علاج تو یہ ہے کہ چاہے وسو سے آ رہے ہوں یا جارہے ہوں، انکی طرف توجہ ہی نہ کرو، نہ جلبा نہ سلبा، اکثر لوگ خطوط میں وسوسوں کی شکایت لکھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اختیار سے آتے ہیں یا بغیر کے اختیار کے اور ان کو بُرا سمجھتے ہو یا اچھا، وہ لکھتے ہیں کہ بغیر اختیار کے آتے ہیں اور ہم بُرا سمجھتے ہیں، میں لکھ دیتا ہوں کہ بس بے فکر رہو۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار وسو کے بعد یہ وسو سہ ہوا کہ موزوں کا مسح کرنا بھول گیا، حضرت نے دوبارہ مسح کر لیا، اگلے وقت پھر وہی وسو سہ، اس طرح ایک بلا پیچھے لگ گئی، اس پر حضرت فرماتے تھے کہ ایک بار عین مصلے پر وہی وسو سہ ہوا، خیال ہوا کہ یقیناً یہ شیطانی وسو سہ ہے، آج اس پر عمل نہ کرنا چاہئے، شیطان سے مکالمہ شروع ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ مسح نہیں ہوا، کرو، مولانا فرماتے ہیں نہیں ہوا، نہ سہی، وہ کہتا ہے، جب مسح نہیں ہوا تو وسو سہ ہوا، مولانا کہتے ہیں، وسو نہیں ہوا نہ سہی، کہتا ہے کہ جب وسو سہ ہوا تو نماز نہ ہو گی، مولانا کہتے ہیں کہ نماز نہ ہو گی، نہ سہی، کہتا ہے کہ گنہگار ہو گے، مولانا کہتے ہیں کہ میں آپ کی خیر خواہی سے باز آیا، جہاں اور بہت سے گناہ ہوئے ہیں، ایک یہ بھی سہی، بس وسو سے ختم، پھر کبھی وہ وسو سہ نہ آیا تو ایسی صورت میں یہی مناسب ہے، بعض مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے رکعت کی تعداد میں گڑبڑ کر دیتا ہے، انکی طرف توجہ نہ کرنا چاہئے، ورنہ ہمیشہ کے لئے ایک مرض لگ جائیگا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ ایسا کرنا حضرات فقہا کی تفصیل کے خلاف ہو گا۔ فرمایا، فقہا ان لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں، جو وسوسوں کے مریض نہیں اور صوفیہ ان کے متعلق تجویز کرتے ہیں، جو وسوسوں کے مریض ہیں، اس میں کوئی مخالفت نہیں اور نہ کوئی شبہ وارد ہوتا ہے۔ (صفحہ ۲۷۳)

امام احمد بن حنبل کی طرف سے
بشر حافی کی بہن کو اجازت نہ دینا

نفع کا، شخچ کے ساتھ عقیدت سے وابستہ ہونا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ شخچ کے ساتھ جس قدر عقیدت کم ہوگی، اُسی قدر نفع کم ہوگا۔ (صفحہ ۳۰۸ جلد اول)
 غم سے مراتب کا طے ہونا
 اور باطن کے لئے رہن باتیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حزن (غم) خود ایک نعمت ہے، حزن سے سلوک کے مراتب جقدر جلد طے ہوتے ہیں، اتنی جلد دوسرا مجاہد ہوں سے نہیں ہوتے، یہ دو چیزیں بڑی ہی زبردست نعمت ہیں، ایک دین کی نظر، دوسرا حزن (غم) اور اسی طرح اس راہ میں دو چیزیں سخت راہ زن ہیں، جس کی محقق صوفیوں نے تصریح کی ہے، ایک نامحرم عورتوں اور نومر لڑکوں کے ساتھ میں جوں رکھنا۔ حتیٰ کہ نامحرم عورت کے ساتھ نزم گنتگو کرنا بھی رہ زن ہے، سم قاتل ہے اور باطن کو برپا کر دینے والی چیز ہے۔ (صفحہ ۳۱۲)

عملیات میں دعویٰ کی شان کا ہونا اور دعا کی اہمیت

فرمایا، ایک صاحب کا خط آیا ہے، دنیا کے کام کے لئے وظیفہ دریافت کیا ہے، میں نے لکھ دیا ہے کہ دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں، پھر فرمایا کہ عملیات میں دعویٰ کی شان ہوتی ہے اور دعا میں احتیاج اور نیاز مندی کی شان ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ چاہیں گے تو کام ہو یگا، عملیات میں نیاز نہیں ہوتا، بلکہ اس پر نظر رہتی ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اُسکا خاصہ ہے کہ یہ کام ہو ہی جائے گا، مگر اس کے باوجود لوگوں نے دعا کو بالکل چھوڑ دیا ہے، عملیات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، میں کہا کرتا ہوں، دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے کیوں بے نیاز ہو گئے ہو، ایک اور بات بھی یاد رکھنے ہے، اُسکی طرف لوگوں کی نظر بہت ہی کم جاتی ہے، وہ یہ کہ وظائف دنیا کے کام کیوں سطے پڑھو گے تو اس پر اجر نہ ہوگا، جب کہ دعا اگر دنیا کیوں سطے بھی ہوگی تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگی اور اس کا اجر ملے گا۔ (صفحہ ۳۱۶ جلد اول)

میں جو موزن ہیں، وہ بہت بڑے عامل ہیں، وہ مہاجن ان بیچاروں کو جا لپٹا، یہ ہر چند قسم کھاتا، مگر مہاجن ہے کہ بیرون پر گرا پڑتا ہے، خو شامد کر رہا ہے، جب یہ عاجز ہو گیا، اس نے کہا کہ اچھا، میں چلتا ہوں، یہ بتاؤ، کیا دو گے، مہاجن نے کہا کہ جو کہو، کہا کہ پانچ سورپیس، اس نے کہا کہ منظور، یہ سمجھا کہ دو باتیں ہیں یا تو کام بن گیا اور پانچ سورپیس میل گیا، تو زندگی بڑی راحت اور عیش سے گزرے گی اور اگر مار دیگا تو اس مصیبت اور پریشانی و نداری کی زندگی سے مرجانا ہی بہتر ہے، بیچارہ غریب تھا، بُسم اللہ پڑھ کر مہاجن کے ساتھ ہو لیا، اس کے مکان پر پہنچا، اس جن نے نہایت زور سے ڈالنا کہ کیسے آیا ہے، ہاتھ جوڑ کر، اس کے قدموں میں گر گیا کہ حضور کی رعیت کا جولا ہا ہوں، حضور، نہ میں عامل ہوں، نہ عمل چلانے آیا ہوں۔ ایک جاہل اور غریب آدمی ہوں، یہ مہاجن سر پر سوار ہو گیا، کافی غذر کیا، یہ نہ مانا، اسلئے مجبور ہو کر چلا آیا، حضور کی بڑی نوازش ہو گی، اگر حضور، پانچ منٹ کیلئے اس لڑکی سے جدا ہو جائیں، پانچ سورپیس مل جائے گا، میں غریب آدمی ہوں، میرا بھلا ہو جائیگا اور حضور کا کوئی نقصان نہ ہوگا، پھر اگر دل چاہے، آجائیے، یہ سنکر جن بڑے زور سے قہقهہ مار کر ہنسا اور کہا کہ ہم تیری خاطر سے ہمیشہ کیلئے جاتے ہیں۔ اس سے اس موزن کی شہرت ہو گئی کہ بہت بڑا عامل ہے، اس کی عمر بھر کی روٹیاں سیدھی ہو گئیں اور عوام کے اعتقاد کا یہی قاعدہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی کا کمال رجسٹر ہو جائے پھر تو عقد نسخ ہوتا ہی نہیں یہ بات نصیب ہوئی، صرف عاجزی کی بدولت۔ عاجزی بہت عجیب چیز ہے۔ (صفحہ ۲۸۳)

دوسروں کے بجائے اپنے انجام کی فکر کرنا

فرمایا، خدا کے بیباں اس شخص کا پسندیدہ ہونا ضروری نہیں، جو بندوں کو پسندیدہ ہے، کسی کو کیا خبر ہے کہ وہاں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، پھر فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں احتمال کے درجہ میں بھی یہ خیال ہو کہ شاید اسکا انجام میرے انجام سے بہتر ہو تو تکبر اور بڑائی ہے، اس کا علاج ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ اتنا خیال رکھنا اختیاری ہے اور واقع بھی ایسا ہو گا کہ جن کو بیباں پر لوگ یقوقف سمجھتے ہیں، وہاں ان کو وہ چیزیں ملیں گی کہ عقلمند منہ دیکھ کر رہ جائیں گے، عجیب دربار ہے، کسی کی سمجھ میں انکی حکمتیں آنہیں سکتیں۔

وہ یہ ہے کہ عربی پڑھنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہیں، جو پہلے سے طماع اور مفلس ہیں، پڑھ لینے کے بھی بعد ان میں وہی عادت غالب رہتی ہے، طبیعت سے وہ بات جاتی نہیں، اسی لئے انکی تبلیغ میں بھی غرض کا شبهہ ہوتا ہے، اگر عالی خاندان کے لوگ امراء، حکام، نواب، رئیس اپنے بچوں کو عربی پڑھائیں اور پھر وہ لوگ تبلیغ کریں، دیکھئے، کیا اثر ہوتا ہے، ورنہ واعظ کے افلاس میں یہی شبهہ ہوتا ہے کہ چندہ مالگنا تو جانتے ہیں اور دنیا نہیں جانتے، میں جس وقت ڈھاکہ گیا تھا تو وہاں کے ایک مدرسہ کے پرنسپل نے مجھے مدرسہ میں مدعو کیا، میں گیا، انہوں نے مجھ سے بھی سوال کیا کہ اکثر علماء میں یہ مرض موجود ہے، میں نے کہا، اس کی جڑ انتخاب کی غلطی ہے، اکثر غرباء کے بچے علم دین پڑھتے ہیں، ان کا حوصلہ اور ان کا ظرف تو ویسا ہی ہوگا، اگر امراء کے بچے علم دین پڑھیں تو انکا حوصلہ اور انکا ظرف اسی مناسبت سے ہی ہوگا، پرنسپل صاحب نے کہا کہ حضرت، آج میرا ایمان محفوظ ہو گیا، اپنے ایمان کا اندریشہ ہو گیا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ کہیں یہ علم دین کا تو اثر نہیں، میں نے کہا تو بھی کہیں، کیا علم دین ایسی چیز ہے اور اثرات کے بارے میں میں نے کہا کہ یہ امراء کے بچے انگریزی کے اثر سے تو بگڑ گئے، اگر انگریزی نہ پڑھتے تو انکے اخلاق نسبتہ اپنچھے رہتے اور غرباء کے بچے علم دین پڑھ کر کس قدر سور گئے، اگر عربی نہ پڑھتے تو انکے اخلاق اس حالت کی نسبت اور زیادہ خراب ہو جاتے، اس کہنے سے میرا مطلب یہ تھا کہ غرباء کے بچے جقدر خراب ہونے چاہئیں تھے، عربی کی بدولت اتنے خراب نہیں رہے اور امراء کے بچے جقدر اپنچھے ہونے چاہئیں تھے، انگریزی کی بدولت اتنے اپنچھے نہیں رہے اور یہ انتخاب کی غلطی مشاہدہ میں آرہی ہے کہ خود ایک ہی شخص کے بچوں میں جو سب میں زیادہ یقوقوف، کند ذہن، بدہم کم عقل اور بدصورت ہو، اسکو عربی پڑھانے کیلئے تجویز کیا جاتا ہے اور جو سجدہ، عقائد، ذہن اور خوبصورت ہو، اسکو انگریزی کیلئے تجویز کیا جاتا ہے، اس گفتگو کے بعد اسی جلسے میں پرنسپل صاحب کہنے لگے، واقعی آپ نے بچے فرمایا، اس وقت جو میں مدرسہ کے رجسٹر کی جائیج کرتا ہوں تو قریب ڈھائی سو طلباء ہیں، مگر جو عربی پڑھتے ہیں، ان میں اکثر گاؤں کے اور کم درجہ کے لوگوں کے بچے ہیں اور انگریزی خواں خاندانوں اور امیروں کے بچے

فرمایا، کوئی کیا ناز کر سکتا ہے، حضرت شیخ آدم رحمہ اللہ علیہ، شاہجہان بادشاہ کے دور کے بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ عالم بھی ہیں، ان سے ایک شخص مرید ہونے کے لئے آیا، جسکی وضع خلاف شرع تھی، آپ اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ اس وضع پر مرید ہوتے شرم نہیں آتی، وہ چلا گیا، فوراً الہام ہوا کہ اسکو بلاو، ورنہ تمہاری خیر نہیں، اگر اسکی حالت خلاف شرع تھی تو اسکو تعلیم کر دیتے، انکار کیوں کیا، آپ نے کسی مرید کو بلاں کے لئے بھیجا، وہ شخص بھی بگڑ چکا تھا، کہا جاؤ، ہم نہیں آتے، کیا دنیا میں یہی ایک شیخ رہ گئے ہیں اور کوئی نہیں رہا، ہم کسی اور سے تعلق قائم کر لیں گے، مرید نے آکر واقعہ بیان کیا، فرمایا، اچھا پھر جاؤ اور اسکے کان میں ایک مرتبہ اللہ کہہ دو، دیکھیں کیسے نہیں آئے گا، حضرت شیخ نے یہ بات اس ناز کی بناء پر کہی، جو عین حالت عتاب میں انکو حاصل تھا، بس اُس مرید کا جا کر ایک مرتبہ کان میں اللہ کہنا تھا کہ وہ دھڑ سے زمین پر بیہو ش ہو کر گرا اور جب ہوش آیا تو کہتا تھا کہ خدا کے لئے مجھے شیخ کے پاس پہنچاو، عرض حاضر ہوا اور بیعت ہو گیا، اس واقعہ میں ادھر شیخ کو تنبیہ کر دی گئی، ادھر اس طالب کی گوشنامی ہو گئی اور دونوں کو جوڑ دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ کی دربار عظیم دربار ہے، وہاں لرزائی اور ترسائی رہنا چاہیے، نہ معلوم کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو، کسی کو کیا خبر، وہاں کی کرسی کسی کے تو نام زدنہیں کہ استحقاق اپنی کرسی پر جا بیٹھو اور پھر بیٹھ جانے کے بعد بھی بدل سکتے ہیں، ہر وقت اختیار ہے، قدرت ہے، قوت ہے، خدا معلوم کس کو کہاں بٹھادیں اور کس کو کہاں، کوئی دلیرائے کا دربار تو ہے نہیں، جو خود بھی ضابطہ کا مجموعہ ہے کہ کرسیوں پر درباریوں کا نام کندہ ہے، جس سے وہ بدلتی ہی نہیں جاستیں۔ (صفحہ ۳۱۹)

دینی مدارس کے علماء میں بڑھتی ہوئی طمع کے اسباب

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آجکل مولویوں میں طمع زیادہ ہو گئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ سب میں تو نہیں، فرمایا، اسکی خاص وجہ ہے اور

شب قدر میں کرنے کا کام

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج ستائیسویں شب ہے، اسے کوش قدر کہتے ہیں، آئیں کیا پڑھنا چاہئے، فرمایا کہ ایسے موقع پر سلف میں تین چیزیں معمول تھیں، اب لوگوں نے دو کو حذف کر کے صرف ایک پر اکتفا کر لیا ہے، وہ تین چیزیں یہ تھیں، ذکر، تلاوت قرآن، نفل نماز، اس وقت عابدوں نے نفل نماز اور تلاوت قرآن کو حذف کر دیا ہے، ان میں مشغولی بہت کم ہو گئی ہے، بس زیادہ تر ضریب ہی لگاتے ہیں اور اتفاق سے مجھے یہ تینوں چیزیں قرآن کی ایک آیت میں جمع مل گئی ہیں۔

اتل ما وحی الیک من الکتب واقم الصلوٰۃ ان الصلوٰۃ تنهیٰ عن الفحشاء والمنکر
ولذکر الله اکبر۔ (صفحہ ۳۲۳ جلد اول)

اخبارات کا فسادات کا ذریعہ بن جانا

فرمایا، آج کل اخباروں میں بڑی گڑ بڑی ہے، قریب قریب عدل کا تو نام ہی نہیں، ملک میں فساد کا اصل ذریعہ یہ اخبار ہی بننے ہوئے ہیں، بلا تحقیق واقعات کی تشهیر کرنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ اخبار کو اگر حدود میں رکھا جائے تو خبریں تو سب حذف ہو جائیں، میں نے کہا، غلط ہے، اگر ہمارے سپرد کر دیا جائے تو حدود ہی میں رہیا، صرف ایک دو خبر الگ کر دینی پڑے گی، مگر اکثر کو باقی رکھیں گے، اسپر ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل تو خریدار اسی مذاق کے ہیں، اگر حدود کی رعایت کے ساتھ اخباری خبریں شائع ہوں تو غالباً پسند بھی نہ کریں، اس پر فرمایا کہ واقعی اکثر خریدار خردar (بالدار) ہو گئے، اس لئے خردار (بالاو) بن گئے۔ (صفحہ ۲۸ جلد دوم)

ذکر میں لذت کا حاصل نہ ہونا

فرمایا، ایک شخص نے مجھ سے شکایت کی کہ ذکر میں جو پہلے مزا آتا تھا، اب نہیں آتا، میں نے کہا کہ میاں، مزا تو مذی میں ہوتا ہے، یہاں کہاں مزا ڈھونڈتے پھرتے ہو، جیسے مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایسی شکایت کے جواب میں فرمایا تھا

نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ ایسے لوگوں میں بلند حوصلہ، ذی لیاقت غیر طماع کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ (صفحہ ۳۲۱)

پسی کی قدر کرنا چاہئے

فرمایا، علماء کو تو ان جاہل واعظین نے زیادہ بدنام کیا ہے، در بدر مانگتے پھرتے ہیں، وعظ میں دوسروں کو خدا پر بھروسہ کی تعلیم دیتے ہیں اور خود خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آجکل پیسہ کی قدر کرنا چاہئے، اسکے نہ ہونیکی وجہ سے بھی انسان بہت سی آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ دین فروشی بھی اسی آفت کی ایک علامت ہے۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے، انہوں نے خدا سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، شیطان روزانہ وسوسے ڈالتا ہے کہ کہاں سے کھائیگا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں مجھے کسی آفت میں مبتلا نہ کر دے، اسلئے چاہتا ہوں کہ عمر بھر کا رزق مجھکو ایک دم عطا فرمادیجئے، تاکہ میں اسکو ایک کوٹھڑی میں بند کر کے اور تالا ڈال کر، اطمینان سے بیٹھ جاؤں اور جب شیطان وسوسہ ڈالے اور کہے کہ کہاں سے کھائیگا، میں جواب دیوں، اس کوٹھڑی میں سے کھاؤں گا، کوٹھڑی کا ذخیرہ مشاہد ہو گا اور ذخیرہ، توکل کے خلاف تھوڑا ہی ہے، توکل کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ (صفحہ ۳۲۲)

بزرگوں کو ہر بھلا کہنے کا ایک اعتبار سے رحمت کا ہونا

فرمایا، مجھے جو ہر ابھلا کہتے ہیں، بحمد اللہ اسکی ایک خاص وجہ بھی سمجھ میں آگئی ہے، وہ یہ ہے کہ میری ساری عمر مفت خوری میں کئی ہے، پہلے تو باپ کی کمائی کھائی، درمیاں میں بہت تھوڑے دنوں تنخواہ سے گذر ہوا، پھر اسکے بعد سے پھر مفت خوری کا وہی سلسلہ جاری ہے، یعنی مدت سے نذر انوں پر گذر ہے، نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، نہ کمانا پڑتا ہے، کھانے کو نہ تھا، جس سے آخرت میں کچھ ملتا، اسکا ذریعہ یہ ہو گیا لئے بھی کوئی ذخیرہ اعمال کا نہ تھا، جس سے آخرت میں کچھ ملتا، جس سے کچھ حصل جائے گا، پس یہاں بھی مفت خوری میں گذری اور وہاں بھی مفت خوری سے کام بنے گا، کسی کی نمازل رہی ہے، کسی کی زکوٰۃ، بس اس طرح کام چل جائے گا۔ (صفحہ ۳۲۳)

کرنا واجب ہے۔ ہم کو ان جزوی مسائل میں حضرت حاجی صاحبؒ کی تقلید جائز نہیں اور ہم جن چیزوں کی وجہ سے حضرت حاجی صاحبؒ سے بیعت ہوئے ہیں، وہ اور ہی چیزیں ہیں، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا عالم حضرت کے کمالات باطنی کا اعتراض کر رہا ہے، آخر حضرت حاجی صاحب میں کوئی چیز تو تھی، ورنہ اگر حضرت میں کوئی چیز نہ ہوتی تو ایسے لوگ جن کی صاف بیانی کی یہ کیفیت ہے، وہ کیا معتقد ہو سکتے تھے، ہم کو اپنے بزرگوں کی ان ہی چیزوں پر فخر ہے کہ ان کے بہاں ہر چیز اپنے مقام پر رہتی ہے کوئی افراط تفریط نہیں۔ (صفحہ ۳۲ جلد دوم)

اہل اللہ پر ایک ہی غم کا طاری ہونا

فرمایا، آج کل دنیا میں نئی نئی چیزیں چل رہی ہیں، خصوصاً ہندوستان میں آئے دن ایک نیا ترانہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب اس میں شریک ہوں، میں کہتا ہوں کہ تم کو تو ملک کی فکر ہے اور قوم کا غم ہے، جب کہ اہل اللہ کو ایک غم ایسا ہے اور ایک فکر ایسی ہے کہ اگر تمہیں بھی وہی غم اور فکر لاحق ہو جائے تو واللہ، سارے جھگڑے بھول جاؤ، مگر اس کی تو تم کو ہوا تک بھی نہیں لگی اور وہ لگانے سے لگتی ہے، بغیر لگائے تھوڑا ہی لگ سکتی ہے اور وہ فکر اور غم ایسا ہے کہ جب حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت ترک کر دی تو وزیر نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ سب ارکان پریشان ہیں، پھر چل کر تاج و تخت کو سنبھالنے۔ فرمایا کہ مجھے ایک غم ہے، ظاہر ہے کہ فکر اور غم کی حالت میں ایسے تعلقات کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا، اس لئے میں معدور ہوں۔ وزیر نے عرض کیا، وہ ایسا کیا غم ہے کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں، وزیر کے اصرار پر فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر۔ یعنی قیامت میں دو گروہ ہوں گے، ایک جنتی اور ایک دوزخی۔ یہ بتلواء، میں کون سے گروہ سے ہوں گا، یہ ہے وہ غم، اس کو دفع کرو۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور، میں آپ کے غم اور فکر کو کیا دفع کرتا، مجھے خود اپنی فکر پڑ گئی۔ (صفحہ ۳۳)

کہ تم کو خبر نہیں، پرانی جورو ماں ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ راہ سلوک میں شروع میں شوق کا غلبہ ہوتا ہے، اور پھر انس کا جب کہ شوق کی حالت میں مزہ زیادہ ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت سُنّا ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال فرمائی ہے، کورے بدنه کی کہ اول جس وقت اُس میں پانی بھرا جاتا ہے تو بڑا شور سا ہوتا ہے اور بعد میں اس میں پانی ڈالنے پر وہ شور نہیں ہوتا، بلکہ سکون کا غلبہ ہوتا ہے، اس لئے کہ اُس کے رگ دریشے میں پانی سرایت کرچکا ہوتا ہے، حضرت والا نے فرمایا، واقعی عجیب مثال ہے، عارفین کو حسن تمثیل کی میراث حضرات انبیاء علیہم السلام سے عطا ہوتی ہے، قاضی بیضاوی نے بھی لکھا ہے کہ انبیاء اور حکماء کی یاتوں میں مشالیں بہت ہوتی ہیں، وہ حقائق کے تطابق پر اور محاسات سے معانی کی توضیح پر قادر ہوتے ہیں، ان کو ایک نور عطا ہوتا ہے، جس سے اُن کو حقائق کا انسحاف ہوتا ہے، اسی سلسلہ میں فرمایا کہ مسئلہ قدر کی تحقیق کے لئے ایک شخص نے حضرت علیؑ سے سوال کیا، وہ کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کہ اپنا پیر اٹھاؤ، اُس نے اٹھالیا، فرمایا کہ اب دوسرا اٹھاؤ، وہ نہیں اٹھا سکا، فرمایا، بُس اتنا اختیار ہے اور اتنا جبر، دیکھئے، حسی مثال سے ایک دقیق معنی کو کیسا واضح فرمادیا۔ سبحان اللہ، یہ ہیں علوم۔ (صفحہ ۳۱)

فقہی مسائل میں مرشد کا مرید سے رجوع ہونا

فرمایا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آخر زمان میں اس فن کے مجدد تھے، امام تھے، مجتهد تھے، ہر چیز کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے اور زمانہ کے لوگوں کی حالت سے بخوبی واقف تھے، مگر باوجود اس طریق میں مجتهد ہونے کے، حدود کی اتنی رعایت تھی کہ فتاوے میں علماء سے رجوع فرماتے تھے، چنانچہ جن لوگوں نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سے مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کیا کرتے تھے اور مولانا بھی اگر کوئی شخص فتاویٰ شرعیہ کے معاملہ میں حضرت حاجی صاحب کا کوئی قول یا فعل پیش کرتا تو صاف صاف فرمادیا کرتے تھے کہ حضرت حاجی صاحبؒ کو ان مسائل میں ہمارے فتوے پر عمل

آج کے اہل سماع کی حالت زار

فرمایا، یہ جو آج کل کے اہل سماع ہیں، وہ اہل سماع نہیں، اہل ارض ہیں، کچھ خبر نہیں، جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں، نہ احکام کی فکر، نہ حدود کی پرواہ، کہاں تک ان لوگوں کے افعال کی تاویل کی جائے، کھلم کھلا فتن و فجور میں بٹلا ہیں، آخرت کی تو ان لوگوں کو فکر ہے نہیں، خدا معلوم، دماغوں میں کیا بھرا ہوا ہے۔ (صفحہ ۳۷)

محبوب کے اسرار میں پڑ جانے کے نقصانات

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ محبوب کے اسرار کے ظاہر کرنے میں بہت سے خطرات ہیں، جو مغلوب الحال حضرات ایسا کر گئے، اُس سے بہت سے نااہل اور بد نہم گمراہ ہو گئے، یہ تو علمی نقصان ہے اور ایک عملی نقصان یہ ہے کہ اس میں لگ جانے سے یہ خود ایک اچھا خاصہ مشغله ہو جاتا ہے اور جو کام کرنے کے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں، اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف تو توجہ بھی نہ کرنا چاہئے، اصل چیز احکام کا اتباع ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ (صفحہ ۳۵) کبھی یتیکی کے کام کا شر ہو جانا، اس کی صورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جی ہاں، کبھی خیر بھی شر کا ذریعہ بن جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ اس خیر کا کرنے والا حقیقت سے بے خبر ہے، مثلا خرچ کیا اور نیت یہ ہے کہ دوسرے دیکھ کر مجھے سخنی سمجھیں تو خرچ کرنا خیر تھا، مگر نیت کی وجہ سے ریا ہو گیا تو یہ شر ہو گیا، اس کی وجہ حقیقت ریا سے بے خبری یا عدم الہیت ہے اور خرچ کی ایک صورت یہ ہے کہ اظہار کر کے خرچ کیا، مگر نیت یہ ہے کہ دوسرے بھی دیکھ کر اللہ کے لئے خرچ کریں، جس کا حاصل دوسروں کو ترغیب دینا ہے تو یہ خیر کا خیر ہی رہا، اس کی وجہ صرف حقیقت سے باخبری ہے، البتہ بخل کے علاج کے موقع پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خرچ کرو، چاہے ریا ہی ہو، مثلا ایک شخص بخل ہے تو بخل کے علاج کے موقع پر اس کی اجازت دے جائے گی کہ خرچ کرو، اگرچہ ریا ہی سے ہوتا ہو کہ اُس کو عادت تو پڑے، اس کے بعد اسے

اخلاص کی تعلیم کردیجا یگی۔ (صفحہ ۳۵)

33

محض اعمال سے نجات کا حاصل نہ ہونا

فرمایا کسی کو بھی اپنے اعمال پر ناز نہ کرنا چاہئے، وہاں کسی کو قانون سے نجات حاصل ہونا، ذرا مشکل ہی ہے، ہاں رحمت اور فضل پر مدار نجات ہے، جب رحمت ہو گی تو یہ معاملہ ہو گا کہ فرماتے ہیں فاؤنڈک یہدل اللہ سیاتہم حسنات حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ یہ سینات ہمارے وہ اعمال صالح ہیں، جن کے حقوق ادا نہیں کر سکے تو وہ ہمارے زعم میں حسنات ہیں اور حقیقت میں سینات، میرا ہی خود واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے، مجھ کو پنچا جھل رہے تھے، کبھی ٹوپی اڑا دی، کبھی مار دیا، وہ تو خوش تھے کہ میں خدمت کر رہا ہوں، سو اُنکے نزدیک تو وہ کامل خدمت تھی، مگر کوئی اُس وقت میرے دل سے پوچھتا کہ وہ کیسی خدمت تھی، ایسے ہی ہماری نماز ہے، روزہ ہے، اسی کو فرماتے ہیں اولنک یہدل اللہ سیاتہم حسنات۔ (صفحہ ۲۳)

بیعت کو فرض و واجب سمجھنے کی نفیات

فرمایا، آج کل فہم کا تو قحط ہی ہو گیا ہے، بیعت کو تو فرض و واجب سمجھتے ہیں اور جو اصل چیز ہے، یعنی اتباع، اُس کا نام نہیں اور عوام کی اس باب میں کیا شکایت کی جائے، ایک شخص گنگوہ میں تھے، مولوی تھے، مجھ سے مرید ہو گئے۔ جس زمانہ میں ایڈریا نوپل عیسائیوں نے فتح کر لیا تھا، انہوں نے مجھ کو لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تیلیث کا حامی ہے (فعوذ باللہ) مجھ کو ان کی اس حرکت پر بیحد صدمہ ہوا اور میں نے اپنے تعلق کو قطع کر دیا، ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بے ادبی ہے، فرمایا کہ بے ادبی کیا، مجھ کو تو اس کے کفر ہونے کا شہر ہے، کیا اسکو صرف بے ادبی کہیں گے کہ اپنے کو بندہ بھی نہ سمجھے، پھر نہ ندامت، نہ شرمندگی، یہ بے ادبی ہے، کیا ایسے شخص سے تعلق رکھا جا سکتا ہے اور ایسی بیعت کو کیا چوڑھے میں ڈالے۔ (صفحہ ۲۳)

اعمال صالحہ کے ملکہ کا راست ہونے کی ضرورت

فرمایا، بڑی ضرورت ہے کہ اعمال صالحہ کے ملکات راست ہو جائیں، جس سے

ہیں، پس وہ کنجی دوزخ کے اہل افراد کے لئے ہے، مخالفین کے لئے نہیں۔ (صفحہ ۲۵)

34

صالح اعمال بے تکلف ہونے لگیں، یہ ایک بڑی تدبیر ہے۔ (صفحہ ۲۲)

دینی مدارس میں فتنی صلاحیت کا ہونا

فرمایا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلقین کی بے حد لجوئی فرمایا کرتے تھے، بہت ہی شفیق تھے، میں جب مکہ معظمہ سے واپس ہوا تو حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا کہ مولانا رشید احمد صاحبؒ سے کہہ دینا کہ یہاں پر لوگ ان کی بہت سی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، مگر میں نے آپ کی نسبت ”ضیاء القلوب“ میں جو لکھا ہے، وہ الہام سے لکھا ہے، وہ الہام بدلا نہیں، اسلئے مجھ پر لوگوں کی شکایت کا کوئی اثر نہیں، آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں اور یہ بھی فرمایا کہ میری دوستی آپ کے ساتھ اللہ کے واسطے ہے، جیسے اللہ کو بقاء ہے ایسے ہی حب فی اللہ کو بھی بقاء ہے، میں گنگوہ پہونچا، جا کر عرض کیا کہ حضرت کا کچھ پیام لا دیا ہوں، حضرت پر یہ سن کر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی، جیسے خوف اور رجاء کے درمیاں کی حالت ہوتی ہے، یہ خیال ہوا کہ نہ معلوم کیا فرمایا ہوگا، جسرا میں تشریف لے گئے، میں بھی ہمراہ ہو گیا، میں نے سب عرض کیا، حضرت نے یہ فرمایا ہے، بس سنتے ہی حضرت پر شکنگی آگئی اور بہت خوش ہوئے اور فرمایا، بھائی ہم تو توکل کئے بیٹھے ہیں، لوگ جو چاہیں کریں۔ (صفحہ ۲۶)

مسلسل ہدیہ سے طمع کا پیدا ہو جانا

فرمایا، افسوس ہے کہ میں تو تمہیں سنواروں اور تم تعظیم کر کر کے، مجھے بگڑو، اسی طرح ہدایا کے لئے بھی یہ ہونا چاہئے کہ کبھی لے آئے، کبھی نہیں، ہدایا برابر دیتے رہئے سے طبعاً امید کی نظر ہو جاتی ہے، جو ایک قسم کی طمع ہے، سو میں تو تمہاری طمع کا علاج کروں اور تم میری طمع کو بڑھاؤ، اسی لئے میں اصلاح کے لئے قواعد بنانے پر مجبور ہوا اور اصلاح کے لئے بدنامی لازم ہے، جس کو گوارا کرنا چاہئے۔ (صفحہ ۲۹)

دوران تعلیم، سلوک سے وابستہ نہ ہونے کی تاکید

فرمایا، طالب علمی کے زمانہ میں کسی دوسری طرف متوجہ ہونا، تعلیم کو بر باد کرنا ہے، طالب علم کیلئے جمیعت قلب اور یکسوئی ضروری چیز ہے، اس کے بر باد ہونے سے تعلیم بر باد ہو جاتی ہے، میں نے زمانہ طالب علمی میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ

فرمایا، میری رائے ہے کہ دینی مدارس میں تھوڑی صنعت و حرفت ضرور ہوئی چاہئے، تاکہ اہل علم، دینی داروں سے بے نیاز رہیں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت واقعی اس میں بڑی حکمت ہے، فرمایا کہ جی ہاں، بڑی عمدہ چیز ہے، پیشہ طیکہ تابع کے درجہ میں ہو، کیونکہ مالی تنگی کی حالت میں اکثر اہل علم، مالداروں سے مغلوب ہو کر بگڑ جاتے ہیں۔ (صفحہ ۲۵ جلد دوم)

دعویٰ کام میں احتیاط کی ضرورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دین میں تبلیغ اصل ہے اور درس و تدریس اس کے مقدمات، مگر شرط یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی جھگڑے میں بتلا نہ ہوا جائے، ورنہ سکوت ہی بہتر ہے، چنانچہ میں ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہا تھا، مجھے ہر موقع پر خیال رہتا تھا کہ لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہئے، ایک شخص ریل میں تھا، اُس کا پاجامہ ٹھنڈوں سے نیچا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کو درست کر لینا، اُس نے چھوٹتے ہی شریعت کو ماں کی گالی دی، اُس روز سے میں نے بلا ضرورت لوگوں کو کہنا چھوڑ دیا کہ اب تک تو گناہ میں بتلا تھا اور اس صورت میں کفر تک کی نوبت پہنچ گئی۔ (صفحہ ۲۵)

دوخ دوزخ کی کنجیوں کا ہاتھ میں ہونا۔ خواب کی تشریع

فرمایا، بعدی بھی عجیب چیز ہیں، دین تو قلوب میں ہے نہیں، قلب منځ ہو گیا ہے، ہمیشہ اہل حق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نہ کچھ حدود ہیں، نہ کچھ اصول، جو جی میں آتا ہے، کہہ دیتے ہیں، ایک مرتبہ بریلی میں ایک بڑے بعدتی مولوی نے خواب دیکھا کہ دوزخ کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھی گئی ہیں اور اُس کی تعبیر یہ سمجھ رکھی تھی کہ وہ جس کو چاہیں، کفر کا فتویٰ دیکر دوزخ میں بھیج دیں، میں نے کہا کہ یہ تعبیر تو بالکل ہی غلط ہے، یہ بات تو کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ کسی کو دوزخ میں بھیج دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر کے دوزخ میں بھج رہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ تو دوکاندار پیروں کی من گھڑت ہے کہ بیعت کے بغیر خاص اسرار نہ بتائیں گے، وہ اسرار ہی کون سے ہیں، جن کو وہ نہ بتائیں گے، ابھی، جن اسرار کی ضرورت تھی، ان کو تو حضور ﷺ نے پہاڑیوں پر، ممبروں پر چڑھکر علی الاعلان بیان کر دیا، باقی ان سے الگ وہ اسرار ہی کہ ہیں، جو وہ بغیر بیعت کے نہیں بتاتے، ہاں اشرار ہیں، جن کی بدولت لوگوں کو جال میں پھنسانا چاہتے ہیں، وہ بے شک نہیں بتا سکتے، مگر وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ان کو بعد بیعت بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ اپنے عیوب پر دوسروں کو کون مطلع کرتا ہے تو آج کل کے رسی پیر اور مشائخ مجھ سے اسی لئے خفا ہیں کہ میں نے ان کے یہ اسرار کھوں دے۔ یہ لوگ ایسی ہی باتیں بناتے رہتے ہیں، باقی تعلیم نہیں، تلقین نہیں اور تعلیم اور تلقین ہو کہاں سے، اکثر جاہل ہوتے ہیں، بس ان کے یہاں تو سلسلہ میں داخل ہو جانا کافی ہے، آگے بے فکری، ہاں، انہیں لوگوں کو پہنندے میں چانسے کی تدبیریں بہت خوب یاد ہیں، ایک پیر کا واقعہ ہے کہ ایک ریاست میں جا کر یہ حرکت کی کہ اپنے ایکنٹوں کی سازش سے ایک زندہ شخص کا مصنوعی جنازہ بنانے کا اور اس کو ایک شاہراہ پر رکھ کر، نماز کے بہانہ سے بلوائے گئے، جنازہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو گیا، بس پھر کیا تھا، شہرت ہو گئی، بزرگی کا ڈنکان گیا، اس ریاست کا راجہ بڑا ہوشیار تھا، اُس نے کہا کہ پیر صاحب کو میرے پاس لاو، پیر صاحب سمجھے کہ راجہ بھی معتقد ہو گیا ہے، اُس نے انہوں نے بلا یا ہے، یہ وہاں پہنچے، خوش ہوتے ہوئے، راجہ نے کہا کہ فوج میں لوگ مرتے ہیں، جس کی وجہ سے ریاست کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ پھر ایسے مشاق فوجی نہیں ملتے، آپ یہیں رہیں، ان کو زندہ کیا کریں، میں آپ کے تمام اخراجات کا کفیل ہوں گا، تب تو پیر صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور بھاگ گئے۔ (صفحہ ۵۵)

اپنے تو اندر پر ناز نہ ہونا

فرمایا، مجھے اپنے اصول اور قواعد پر ناز نہیں، بلکہ میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں

اللہ علیہ سے بیعت ہونے کی درخواست کی تھی، اُس پر حضرت نے فرمایا تھا کہ جب تک کتابیں ختم نہ ہو جائیں، اس خیال کو شیطانی خیال سمجھنا، واقعی یہ حضرات بڑے حکیم ہیں، کیسی عجیب بات فرمائی، ایک وقت میں قلب دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، پس ضروری کو غیر ضروری پر ترجیح دینا چاہئے اور علم ضروری ہے اور بیعت ضروری نہیں، اس وقت اس طرف متوجہ ہونے سے نہ تعلیم ہو گی اور نہ سلوک ہو گا، اس لئے کہ طالب علمی کے زمانہ میں اگر شیخ نے ذکر و شغل کی تعلیم کی تو اس طرف مشغول ہونا بھی ضروری ہو گا اور طالب علمی میں بھی یکسوئی اور جمعیتِ قلب کی ضرورت ہے، پس اسیں دو متفاہ چیزیں کا جمع کرنا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ذکر و شغل کا نفع نہ ہو گا اور پھر ماپسی ہو گی اور شیخ سے بیٹھے بھائے بدگانی پیدا ہو گی، سوا چھا خاصہ خلجان مول لینا ہے، تعلیم کے بعد ہی مناسب ہے۔ اور اگر شیخ سے کچھ تعلیم حاصل نہ کی تو بیعت کا کچھ فائدہ نہ ہوا، البتہ اصلاح اخلاق، طالب علمی میں بھی ضروری ہے، سو اُس کے لئے بیعت شرط نہیں اور اس میں کچھ وقت بھی صرف نہیں ہوتا، جس سے علم کے شغل میں رکاوٹ ہو۔ (صفحہ ۵۳)

(مرتب عرض کرتا ہے کہ مولانا کے اس مفہوم میں اپنے دور کے حالات کی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ اس دور میں طلبہ، تحصیل تعلیم کے بعد عام طور پر اصلاح کے لئے کسی بزرگ سے ضرور وابستہ ہو جاتے تھے، جب کہ موجودہ دور میں دینی مدارس میں اکثر طلبہ کی آخر وقت تک تصوف و اہل تصوف سے منائب ہی پیدا نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ساری زندگی ظاہری علم پر اکتفا کی جاتی ہے اور باطنی بیماریوں کا آخر تک ادراک نہیں ہو پاتا، اس لئے اس دور میں مدارس کے طلبہ، بالخصوص آخری سالوں کے طلبہ کو راه سلوک کی طرف متوجہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مرتب)۔
یورپی قوموں کے عقل کی نوعیت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یورپ وغیرہ کی اقوام کون سی بیدار مغرب ہیں، یہ مادہ پرست تو میں ہیں، ہاں، ملک گیری کے کاموں میں بہت ہوشیار ہیں، ان بالتوں کو عقل سے کیا واسطہ، عقل تو کسی اور چیز کا نام ہے۔ (صفحہ ۵۳ جلد دوم)

کی وجہ سے مخلوق سخت پریشان تھی، کئی روز تک لوگوں نے جنگل میں جا جا کر نماز استسقا پڑھی، مگر بارش نہ ہوئی، اب اس نماز میں آپ خیال کر سکتے ہیں کہ بڑے بڑے نمازی اور مولوی سب شریک ہوتے تھے، مگر کچھ بھی نہ ہوا، بالآخر وہاں کی بازاری عورتیں وہاں کے رو سا کے پاس آئیں اور کہا کہ یہ سب ہماری بداعمالیوں اور سیہ کاریوں کا تیجہ ہے، ہماری نخوست کی بدولت سب پریشان ہیں، اگر ہمارے لئے آپ ایک خاص انتظام کر دیں تو ہم بھی جنگل میں جمع ہو کر، اپنے افعال بد سے توبہ کریں، وہ انتظام یہ ہے کہ وہاں کوئی مرد نہ آنے پائے، تاکہ بدنظری کا موقع نہ ملے، ورنہ بجائے رحمت کے کہیں قہر خدا وندی نازل نہ ہو، غرض وہاں کے رو سانے اسکا معقول انتظام کر دیا، وہ بازاری عورتیں سب ایک جگہ جنگل میں جمع ہو کر، سجدے میں کر گئیں اور رونا شروع کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، اے رحیم، اے کریم، ہماری بداعمالیوں سے درگذر فرما، ہم گنہگار ہیں، رو سیاہ ہیں، ہماری نخوست کی وجہ سے آپ کی بہت سی مخلوق پریشان ہے اور وہ جو کچھ اُس حال میں حق تعالیٰ کی جانب میں عرض کر سکیں، خوب عرض کیا، حق تعالیٰ کے دربار میں عاجزی سے بڑھ کر کوئی چیز پسندیدہ نہیں، جنہوں نے اس واقعہ کو مجھ سے روایت کیا، وہ کہتے تھے کہ اُن عورتوں نے ابھی سر نہ اٹھایا تھا کہ موسلا دھار شروع ہو گئی، بڑے زور سے بارش ہوئی، ایسی کہ کوئی حد نہ رہی، تمام جنگل و تلالہ پُر ہو گئے، اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

ما برو رانگریم و قال را
(یعنی ہم ظاہر کو اور الفاظ کو نہیں دیکھتے، اس کو دیکھتے ہیں، جسمیں خشوع اور خضوع ہو، محض لچھے دار الفاظ کی وہاں قدر نہیں)۔

دوسرًا واقعہ اوہاری قصہ میں ہوا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے نماز استسقاء کی تیاری کی، وہاں کے ہندو کہنے لگے کہ مسلمان بارش کے لئے فضول کوشش کر رہے ہیں، امسال تو بارش ہے ہی نہیں، مسلمانوں نے نماز استسقاء ادا کی اور یہ دعاء کی کہ اے اللہ، ہمیں ان کفار کے سامنے ذلیل و خوار نہ کیجئے، آپ کو بڑی قوت اور قدرت حاصل ہے، آپ بڑے ہی غفور رحیم ہیں، ابھی مسلمان دعا ختم بھی نہ کرنے پائے تھے کہ باران رحمت کا نزول ہو گیا، اب سنئے، وہی ہندو کہتے ہیں کہ یہ

کہ کہ قواعد ناپسندیدہ نہ ہوں، اسلئے یہ عرض کرتا ہوں کہ اے اللہ، گنہگار ہوں، نہ میرے پاس عمل ہیں، نہ مجھے کچھ آتا ہے، آپ کے فضل پر نظر ہے، آپ معاف فرمادیں۔ (صفحہ ۵ جلد دوم)

حق بات میں تاثیر کا موجود ہونا

فرمایا، مخاطب پر حق بات کا اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر غصہ کی حالت میں بھی حق بات کہی جائے اور بالکل حق بات تو، مخاطب پر حق بات کا اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر غصہ کی حالت بالکل حق بات ہو تو مخاطب کو اس میں ندامت ہوتی ہے، اگر اس کے خلاف ہو تو اگر کلیے نہیں، مگر غالب احتمال یہ ہوتا ہے کہ اس غصہ میں ضرور باطل کی کچھ آمیزش شامل ہوتی ہے، میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، مثلاً کسی غیر نمازی کو نماز کی نصیحت کرے تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ محض اللہ کے واسطے تبلیغ کی جائے اور اس کی ہمدردی اور خیرخواہی مقصود ہو تو اس کا اثر تو اور ہو گا اور ایک یہ کہ اس تبلیغ میں اس کی تحقیر مقصود ہو اور اپنی بڑائی ہو اور اپنے کو نمازی سمجھ کر، اُس سے افضل سمجھ رہا ہے تو اس وقت کا اثر کچھ اور ہو گا۔ (صفحہ ۲۰)

اس کی بے پناہ رحمت۔ دو مشائیں

فرمایا، اس راہ میں محض باتیں بنانے اور علمی تحقیقات سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو کام کرنے سے کام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو بغیر کئے ہوئے بہت سی رحمتیں فرماتے رہتے ہیں، جبکہ باوجود ہماری کوتاہیوں کے، اس کی رحمت کی یہ حالت ہے تو اگر اپنی تو انایاں اس کی طرف متوجہ ہونے میں صرف کر دیں اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں، گذشتہ گناہوں سے رجوع اور آئندہ کے لئے نیک اعمال کا عزم کریں تو پھر رحمت کیسے نہ ہو گی، خوب فرماتے ہیں۔

عاشق کہ شد کہ یا رہا لش نظر نہ کرد اے خواجہ در دنیست و گر نہ طبیب ہست (ایسا کون عاشق ہوا ہے، جس کے حال پر محبوب نے توجہ نہ فرمائی ہو۔ میاں اصل بات یہ ہے) کہ درد (عشق) ہی نہیں ہے، ورنہ طبیب تو (ہر وقت) موجود ہے۔ سندیلو، لکھنو کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں پر ایک بار بارش نہ ہوئی، اُس

(مسلمان) میشور کو بڑی جلدی راضی کرتے ہیں، دیکھنے، باوجود ہماری اس حالت کے کہ ہمارا کوئی کام بھی ڈھنگ کا نہیں اور ہم سراسر خطاوں اور لغشوں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر اس پر بھی تھوڑی سی توجہ کر لینے پر انکی رحمت اور فضل شامل حال ہو جاتا ہے تو اعمال کی اصلاح پر رحمت سے کیسے نامیدی اور مایوسی ہو سکتی ہے، حدیث شریف میں حضور ﷺ فرماتے ہیں ”کلکم خطاوں و خیر الخطائين التوابون“ تم سب خطاوار ہو اور تم میں بہتر خطاوار توبہ کرنیوالے ہیں۔ (صفحہ ۲۵-۲۶)

گناہوں کے اثرات و نتائج

فرمایا مصیبتوں کا اصل سبب گناہ ہیں، اب یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، وہ بھی تو مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں، اُس کا جواب یہ ہے کہ ان کے مصائب میں اور ان کے مصائب میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ ان مصائب سے پریشان نہیں ہوتے، اس لئے کہ وہ حقیقی مصائب نہیں، محض مصیبتوں کی صورت ہے اور پریشان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو حق تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور محبت اور عشق وہ چیز ہے کہ ساری تلخیوں کو شیرین بنادیتی ہے، اس پر ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک عاشق مدت سے محبوب کی تلاش میں تھے کہ کہیں ملے تو دل ٹھنڈا ہو، اس تمنا اور آرزو میں سالہا سال سے گرد چھانتا پھر رہا تھا کہ دفتار پشت کی طرف سے ایک شخص نے آ کر اور آغوش میں لیکر اس طرح دبایا کہ ہڈی پلی ایک ہونے لگی اور آنکھیں تک باہر نکل آئیں، مگر جب پیچھے نظر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی محبوب ہے، جس کی ملاقات کی تمنا میں برسوں گلیوں اور جنگلوں کی خاک چھان ماری، اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ محبوب اس سے کہے کہ اگر تھوڑا میرے دبانے سے تکلیف یا ناگواری ہو تو میں تھجے چھوڑ کر کسی اور کو جو تیرا رقبہ ہے، جا دباو۔ صاحبو، اس وقت سوائے اسکے اور کیا کہیگا کہ یہ تکلیف نہیں، یہ تو ہزاروں راحتوں سے بڑھ کر راحت ہے، اگرچہ بظاہر جسم کو تکلیف ہوگی، مگر قلب کی یہ کیفیت ہوگی اور بزبان حال یہ کہیگا کہ۔

کشناگان خجراً تسلیم را ہر زماں از غیب جان دیگرست

(تسلیم و رضا کے خجرا کے مارے ہوؤں کو ہر لحظ غیب سے ایک دوسری زندگی ملتی رہتی ہے۔)

نشو و نصیب دشمن کہ شود ہلاک تغیت سر دوستاں سلامت کہ تو خجراً زمانی خدا کرے یہ دشمن کا نصیب نہ ہو کہ وہ محبوب کی توار سے ہلاک ہو، تیری خجراً زمانی کے لئے دوستوں کا سرسلامت چاہئے۔)

اور یہ کہیگا۔

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من
اس بیان کے وقت حضرت والا پر ایک خاص حالت طاری تھی، جس کا اطف اہل مجلس ہی اٹھا رہے تھے اور قریب قریب سب اہل مجلس پر گریہ طاری تھا (احقر جامع) پھر دوبارہ حالتِ جوش میں حضرت والا نے فرمایا، خوب ہی فرمایا۔
ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من
(تیری وہ باتیں جو بظاہر ناگواری کی ہوتی ہیں، میرے لئے باعثِ راحت ہیں اور تھہ ستانیوں لے پر تو دل و جان سے قربان ہو جاؤں۔)
باغیوں سے میل جوں رکھنے والے کا باغیوں میں شمار ہونا

پھر اسی معاصی کے اثر کے سلسلہ میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں، جو بظاہر خود تو اعمال صالح کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے غیر شرعی لوگوں سے تعلقات بھی ہیں، محض اس خیال سے کہ یہ دنیا ہے، اس میں رہتے ہوئے برادری کنبہ کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اور یہ مقولہ زبان زد ہے کہ میاں دین سے دنیا تھامنا بھاری ہے اور بعض وہ ہیں کہ شریک تو نہیں ہوتے، مگر اُن کو رُمایاں کرنے والوں کے افعال سے نفرت بھی نہیں ہوتی، وہ ان کے ساتھ شیر و شکر کی طرح ملے جلے رہتے ہیں، یعنی روزانہ کھانے پینے میں ان سے کوئی پرہیز نہیں کرتے، حاصل یہ ہے کہ اپنے کسی برتاؤ سے ان پر اظہار نفرت نہیں کرتے تو ایسے افراد کے بارے میں مذکورہ شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ شرکت یا ان کی خاموشی خود

معصیت ہے تو ان کا مصیبت میں شامل ہونا بھی معصیت کے سبب ہوگا اور یہ سوال نہ ہو سکے گا کہ گناہوں سے محفوظ افراد پر بھی مصائب آتے ہیں، حضور ﷺ نے حدیث شریف میں سابقہ امتوں کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں بستی کو الٹ دو، عرض کیا اے اللہ، فلاں شخص اس بستی میں ایسا ہے کہ اس نے کبھی آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بستی کو اس سمیت الٹ دو، وہ بھی اُن ہی میں سے ہے، اس لئے کہ وہ ہماری نافرمانی دیکھتا تھا اور کبھی اس کے تیور میں بل نہ پڑتا تھا اور اس کی مثال تو دنیا میں موجود ہے، جو شخص حکومت اور سلطنت کے باغیوں سے میل جوں رکھتا ہے یا ان کو امداد دیتا ہے، وہ شخص بھی باغیوں ہی میں شمار کیا جاتا ہے، ہم جس کے وفادار ہیں، یہ وفاداری اس وقت تک ہے کہ ہم اسکے دشمنوں سے نہ ملیں، ورنہ ایسے شخص کو وفادار ہی نہ کہیں گے، جو دشمنوں سے ملے، یہ تو اجتماع ضدین ہے، دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہتے ہیں، اسی کو فرماتے ہیں۔

هم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں ایں خیال ست و محال ست وجہوں
(خدا سے بھی تعلق رکھنا چاہتے ہو اور حقیر دنیا سے بھی، یہ صرف تمہارا خیال اور یہ ناممکن بات ہے۔) (صفحہ ۶۷-۶۸)

اہل محبت کی شان

فرمایا، اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اُس کی ہر ادا محظوظ معلوم ہوتی ہے، محبت کی نظر میں محبوب کی شان بچے جیسی ہوتی ہے کہ اس کی سب ادائیں پیاری معلوم ہوتی ہیں اور اگر بھی حرکات کوئی بڑا کرے تو ناگوار ہوگی، میں خود اپنا حال بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص ایک بات کرتا ہے، ناگوار معلوم ہوتی ہے، دوسرا وہی بات کرتا ہے، اچھی تو کیا، مگر ہاں ناگواری نہیں ہوتی، بجز محبت کے اس کا کوئی ضابطہ نہیں، حدود نہیں، واللہ العظیم، خدائے بزرگ کی قسم، محبت وہ چیز ہے کہ عتاب اور غصہ پر بھی پیار معلوم ہوتا ہے، کسی نے خوب کہا ہے۔
تم کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہم کو غصہ پر پیار آتا ہے

محبت کے معاملات کی شان ہی دوسری ہوتی ہے اور اس پر قانون سے کوئی ملامت بھی نہیں ہو سکتی، اگرچہ خشک علماء نے اہل محبت پر بہت کچھ طعن و تشنیع کے ہیں، مگر اُن کے ایسا کرنے کا سبب محبت کی حقیقت سے بے خبری ہے، اُن کو اس کوچہ کی ہوا ہی نہیں لگی۔ (صفحہ ۲۹)

راہ سلوک میں راہبر کامل کی ضرورت

فرمایا، اصلاح کا یہ طریقہ (یعنی راہ سلوک) بہت ہی نازک چیز ہے، ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، جیسے طبیب جسمانی کا علاج ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اسوقت لوگ کتابوں کے مطالعہ کر لیتے کو بڑا کمال اور انتہائے معراج سمجھتے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو طب کے اندر بھی تو کتابیں مدون ہیں، اُن کو دیکھ کر جسمانی امراض کا علاج خود کیوں نہیں کر لیتے، سو، جیسے وہاں خود علاج نہیں کر سکتے، یہاں بھی نہیں کر سکتے، جیسے وہاں جسمانی طبیب کی ضرورت ہے، ایسے ہی یہاں روحاںی طبیب کی ضرورت ہے، آخر دونوں میں فرق ہی کیا ہے، ذرا میں بھی سننے کا مشتق ہوں، میں اس وقت ان لوگوں کے متعلق بیان کر رہا ہوں، جو اس راہ میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، وہ ذرا کان کھوکھر سن لیں، میں بقسم عرض کرتا ہوں کہ کمال، کبھی بغیر ماہر کی صحبت سے پیدا نہیں ہو سکتا، جو خود بخود اس راہ کو طے کرنا چاہتے ہیں، وہ سخت دھوکہ میں ہیں، سخت غلطی میں ہیں اور اس غلطی کی بدولت ہزاروں اپنی جانیں دے بیٹھے، اس راہ میں راہبر کی ضرورت ہے، اور راہبر بھی کامل۔ (صفحہ ۲۹ جلد دوم)

نقر و استغنا کا دولت عظمی ہونا شاہ عبدالقدوس گنگوہی کا واقعہ

بعض مفاسد کے متعلق ایک مولوی صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ساری خرابی نااہلوں کے علم پڑھ لینے کی بدولت ہو رہی ہے، ان میں اکثر حریص ہیں اور بعض جگہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امراء نے اپنے بچوں کو علم دین پڑھانا چھوڑ دیا ہے، غرباء، علم دین پڑھتے ہیں تو وہ بلند حوصلہ کہاں سے لا لئیں، سو یہ

نے شیخ سے فرمایا کہ میاں، اس بیچاری کے کیوں پیچھے پڑے ہو، تم کو سب کی دنیا سے کیا بجٹ۔ اس کے بعد آپ نے پھر کبھی کچھ نہیں فرمایا، اس طرح ان بیچاری کی جان بچی اور وہ ہار محفوظ رہا، ورنہ گھر میں سے اُس کے نکال دینے کے لئے درپے تھے، اہل علم کی یہ شان ہونا چاہئے، اس پر خواہ کوئی اعتراض کرے، خواہ دیوانہ سمجھے، یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ترقی کا زمانہ ہے، ایسے لوگوں کو جو دنیا کو ترک کرتے ہیں اور توکل یا زہد اختیار کرتے ہیں، انہیں بیوقوف اور دیوانہ سمجھتے ہیں۔ بس اُسکا ہے جواب دینا جائے۔

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد مرعس رادید و درخانہ نشد
 ہم اگرچہ تھی دست (اور بظاہر) دیوانے ہیں (تو کسی کو کیا؟) ہم تو ایک ہی
 ساقی (خداؤند قدوس) اور اُس کے پیمانہ کے مست ہیں۔ (صفحہ ۵۷-۶۷ جلد دوم)
 روحانی بیماریوں کی تشخیص
 اور علاج کے لئے شیخ کا ماہر ہونا ضروری ہے

فرمایا، شیخ کی مثال بالکل طبیب کی سی ہے، اگر طبیب اندازی ہے تو پھر جان کی خیر نہیں، جیسا کہ مقولہ مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، بعض اندازی شیخ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہاتکتے ہیں، اس لئے لوگوں کی تربیت اور اصلاح نہیں ہوتی، جیسے ایک طبیب کا قصہ ہے کہ کسی مریض کے علاج کیلئے بلائے گئے، مریض کی چارپائی کے نیچے نارنگی کے چھلکے پڑے ہوئے تھے، حکیم صاحب نے برض دیکھ کر فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے نارنگی کھائی ہے، اُس مریض نے اقرار کیا کہ بیٹھ کھائی ہے، حکیم صاحب کے صاحزادے بھی ساتھ ہوتے تھے، مکان پر آ کر حکیم صاحب سے دریافت کیا کہ آپ نے یہ کیسے معلوم کر لیا تھا کہ اس مریض نے نارنگی کھائی ہے، حکیم صاحب نے فرمایا کہ بیٹا، اس کی چارپائی کے نیچے نارنگی کے چھلکے پڑے ہوئے تھے، بس، اب کیا تھا، صاحزادے کے ہاتھ ایک قاعدہ کلیا آ گیا، اگرچہ وہ ایک واقعہ جزئی تھا، اب حکیم صاحب کے بعد صاحزادہ کا زمانہ آیا، ایک مریض کو دیکھنے کے لئے بلائے گئے، اتفاق سے اس مریض کی چارپائی

امتحاب کی غلطی ہے، جس کی ذمہ دار قوم ہے، اہل علم کی شان تو یہ ہونی چاہئے کہ وہ اپنی فاتحہ مستی پر نازار ہوں اور خوش رہیں اور کسی اہل دنیا کی طرف ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ انہیں مُنہ بھی نہ لگائیں، علماء کو تو اس کا مصدقہ ہونا چاہئے۔
 اے دل آں بہ کہ خراب ازٹے گکھوں باشی بے زرو گنج بحمد حشمت قاروں باشی
 (اے دل یہ بہتر ہے کہ ثراپ عشق میں مست رہے (جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
 ک) بغیر ظاہری مال و متعایع کے قارون جیسی عزت حاصل ہوگی۔)

یہ تو مال کے ساتھ انکا معاملہ ہو، اور جاہ کے ساتھ یہ ہو کہ۔
در رہ منزل یلیٰ کہ خطر باست بجائے شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی
(یلیٰ کی راہ میں سکیڑوں خطرات کا سامنا ہے۔ لیکن پہلی شرط یہی ہے کہ
مجنوں بن جا (پھر کوئی مشکل نہیں)۔
غرض ان اہل علم کو تو دنیا اور دنیا والوں پر نظر بھی نہ کرنا چاہئے، بلکہ یہ کہہ دینا چاہئے۔

ما اگر فلاش و گردیوں ایم مسیت آں ساقی و آں پیانہ ایم
حضرت شاہ عبدالقدوس صاحب قدس سرہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی
کہ کثرت سے آپ کے گھر میں فاقہ رہتے تھے، حضرت پر زہد کی شان کا بہت
غلبہ تھا، حالانکہ ابراہیم لودی بادشاہ کی بہن آپ کی مرید تھیں، مگر ان سے کوئی ہدایہ
وغیرہ قبول نہیں کیا جاتا تھا، جس کا سبب ان کا کوئی نفس نہ تھا، ان کی تو یہ حالت
تھی کہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بزرگوں کے طریقہ کے خلاف نہ ہوتا تو میں
اس عورت کو خلافت دیتا، غرض آپ کے یہاں فاقوں کی یہاں تک نوبت پہنچ
جاتی کہ گھر میں سے گھبرا جاتیں تو فرمایا کرتے کہ گھبرا نہیں، ہماری راحت کا سامان
ہو رہا ہے، وہ پوچھتیں، کہاں، فرماتے، جنت میں سامان ہو رہا ہے، وہ بھی ایسی تھیں کہ
اس پر قانع ہو جاتیں، اہلیہ کے پاس چاندی کا ایک ہار تھا، جب شیخ گھر میں آتے تو
فرماتے کہ مجھے دنیا کی بُوآتی ہے، اتفاق سے ایک بزرگ، حضرت کے گھر مہمان
ہو کر تشریف لائے، ان سے حضرت کے گھر میں سے شکایت کی گئی کہ رکن الدین کی
شادی کی ضرورت سے میرے پاس چاندی کا ایک ہار ہے، مگر اُس کے متعلق بھی
جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی بُوآتی ہے، تب ان بزرگ

کے نیچے نمہ پڑا ہوا تھا، آپ نبض دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے نمہ کھایا ہے، لوگوں نے اُس کو دہاں سے یہ کہکر نکال دیا کہ تمہاری دم میں نمہ، یہ تو ایک حکایت ہے، جو میں نے توضیح کے لئے اس وقت بیان کی، مگر آج کل مشائخ کی حالت بہی ہے کہ سب کو ایک ہی وظیفہ، ایک ہی ورد دیتے ہیں، یہ سب باقیں فن سے واقف نہ ہونے کی بدولت ہو رہی ہیں، تصوف کو ان لوگوں نے بدنام کر دیا ہے، تصوف کی جو حقیقت حضور ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تھی، اُس کو تو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، شیخ کو تو ایسا حکیم ہونا چاہئے، جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص مرید ہونے لگے، بزرگ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انکو مال سے محبت ہو گی، عرض کیا کہ روپیہ ہیں، فرمایا، انکو علیحدہ کر کے آؤ، عرض کیا، بہت اچھا، دریافت فرمایا کہ کس طرح کرو گے، عرض کیا کہ مسکینوں کو دیدونگا، فرمایا کہ اس میں تو نفس کو لذت ہو گی کہ ہم نے تو بڑی سخاوت کی، دریا میں پھینک کر آؤ، عرض کیا کہ بہت اچھا، دریافت فرمایا کہ دریا میں کس طرح پھینکو گے، عرض کیا کہ ایکدم سب کو لیجا کر پھینک آؤ نگا، فرمایا، نہیں، ایک ایک روپیہ روز پھینک کر آؤ، تاکہ نفس پر روزانہ آرہ چلا کرے، یہ ہے شیخ ہونے کی شان، امراض کا علاج مثل طبیب کے کرتے ہیں۔

سب کو ایک ہی لکڑی سے نہیں ہاتھتے، بعض طالبوں سے مال کو جدا کراتے ہیں اور بعض کو مال جمع کرنے کو کہتے ہیں، بعض مشائخ نے تو سلطنت تک ترک کرادی، جس کو آج انتہائی معراج کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور جس کے پیچے دین و ایمان قربان کرنے کو تیار ہیں، معلوم بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا اصل راز یہی ہے کہ وہ دنیا کو قلب سے نکالیں، اگرچہ ہاتھ میں بقدر ضرورت رہے، قلب تو بس حر تعالیٰ ہی کے رہنے کی جگہ ہے، صاحب، قلب کو صاف رکھو، نہ معلوم، کس وقت نور حق اور رحمت حق قلب پر جلوہ گر ہو جائے۔ (صفحہ ۶۷۔ ۷۷)

شیخ کی صفات

ایک سلسلہ گفتگو میں حضرت شیخ اکبرؒ کا قول نقل فرمایا کہ شیخ وہ ہے، جس

میں دین انبیاء کا سا ہو، تدبیر اور تجویز طبیب کی سی ہو اور سیاست داروگیر و محاسبہ بادشاہوں کا سا ہو۔ (صفحہ ۹ جلد دوم)

دولتمندوں سے دور رہنے کی تلقین

فرمایا، میں حیدرآباد کن گیا تھا، بعض مخلص احباب نے مجھ سے اجازت لی کہ ہم نواب صاحب سے ملاقات کرانے کی کوشش کریں۔ مگر میں نے یہ سمجھ کر کہ چونکہ سلاطین میں سے ہیں، اسلئے انکو تو کوئی نفع نہ ہو گا اور ہم کو ان سے جو نفع ہو سکتا ہے، وہ بقدر ضرورت اللہ نے دے رکھا ہے، میں نے اس ملاقات کو پسند نہیں کیا، اسلئے میں احتیاط کرتا ہوں اور بڑے دنیا داروں کو میں مرید نہیں کرتا، ایک ہندی مقولہ مشہور ہے کہ حاکم کی اگاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی سے دور رہنا ہی بہتر ہے، گھوڑا پیچھے سے لات مارتا ہے بادشاہ آگے سے ہاتھ مارتا ہے۔ (صفحہ ۸۱)

نفس کی ہر وقت نگرانی کرنے کی ضرورت۔ ایک واقعہ

فرمایا، فرد کو ہر وقت اپنے نفس کی دیکھ بھال اور نگرانی میں لگا رہنا چاہئے، یہ نفس کم جنت ہر رنگ میں مارتا ہے، حتیٰ کہ دیندار کو دنیا میں دین کا رنگ دکھا کر، بتلا کر دیتا ہے، خیر جو کچھ بھی ہو اور جس وجہ سے بھی ہو، سخت ضرورت ہے، نگرانی کی، کسی کو بھی بے فکر نہ ہونا چاہئے، اس پر ایک حکایت بیان فرمائی کہ حضرت شاہ عبدالقادرؒ (شاہ ولی اللہؒ کے فرزند ارجمند۔ مرتب) کو ایک غریب فرد نے ایک وھیلا ابطور ہدیہ پیش کیا، حضرت شاہ صاحب نے یہ عذر کیا کہ تم غریب ہو، تم سے کیا لیں، وہ بیچارا خاموش ہو گیا، مگر حق تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، حضرت شاہ صاحب کے فتوحات بند ہو گئے، فکر ہوئی، غور کیا، دعا کی، قلب پر وارد ہوا کہ اُس دھیلے کے لوثانے سے ایسا ہوا ہے، اس شخص سے وہ دھیلا مانگو، چنانچہ مانگا، اس کے بعد فتوحات کا دروازہ کھلا، بعض لوگ فخر کرتے ہیں کہ گناہوں پر بھی ہماری نسبت بالٹی باقی رہتی ہے، وہ آنکھیں کھولیں کہ کیسی بات پر غتاب ہو گیا، جس میں معصیت کا شہبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن واقع میں عتاب کی بات ضرور ہو گی، شاید قبول نہ ہونے کا سب نفس کا ترفع ہو، جس کا عنوان نفس نے اس مصلحت کی صورت میں تراش لیا ہو، اس لئے میں کہتا ہوں کہ نفس کی نگرانی کی سخت ضرورت ہے۔ (صفحہ ۸۲)

نفس کے بہلانے سے معالعہ کے بعض اہم پہلوؤں
پر نگاہ کا نہ جانا

فرمایا، کوئی زہد اور تقوے کا کیا دعویٰ کر سکتا ہے، کیا کوئی علم پر ناز کر سکتا ہے، وہاں ناز سے کچھ کام نہیں چل سکتا، نیاز کی ضرورت ہے (دیکھئے اوپر کی حکایت میں کتنے بڑے شخص کی نظر سے ایک بات مخفی رہ گئی) یہ مسئلہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حل ہوا کہ نفس کے اغونی سے بعض اوقات نظر معاملہ کے ضروری پہلو تک بھی نہیں پہنچتی، چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی عرض کرتا کہ حضرت نوکری چھوڑ دوں، اس پر حضرت فرماتے کہ نوکری مت چھوڑو، کام میں لگو، جب کام کرو گے (یعنی کثرت کے ساتھ ذکر و فکر کرو گے۔ مرتب) تو خود بخود نوکری چھوڑ دو گے اور وہ وہ وقت ہو گا کہ اس چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو گی اور بغیر کام کئے ہر فرد میں ہمت پیدا نہ ہو گی تو ممکن ہے کہ اسے چھوڑنے سے ایسی پریشانی ہو، جو دینی اعتبار سے مضر ہو۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرا ایک جگہ ملازمت کا تعلق ہے، اگر حضرت اجازت فرمائیں تو چھوڑ دوں، حضرت نے جواب میں فرمایا کہ مولوی صاحب، ابھی تک تو آپ پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھنا، خود دلیل ہے شک و تردی کی، اور شک دلیل ہے خامی کی اور خامی کی صورت میں ملازمت کا چھوڑنا، قلب کی پریشانی کا موجب ہو گا اور جس وقت قلب میں قوت پیدا ہو جائے گی، اُس وقت ملازمت خود بخود چھوڑ دو گے، اگر کوئی روکے گا بھی تو نہ مانو گے۔ (صفحہ ۸۳ جلد دوم)

دوسروں کے قصوں میں نہ پڑنے کی نصیحت

فرمایا مولوی صاحب نے بذریعہ پرچہ آج صحیح اپنے حالات سے اطلاع دی تھی۔ میں نے ان کے جواب دیدے ہیں، انہوں نے ایک بات یہ دریافت کی تھی کہ مجھے کوئی خاص وصیت فرمادی جائے۔ میں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ

جہاں تک ممکن ہو، تعلقات کم کرنے چاہئیں۔ خواجہ صاحب نے دریافت کیا کہ تعلقات سے حضرت کی کیا مراد ہے۔ فرمایا، ان مولوی صاحب کو دوسروں کے معاملات میں پڑنے اور مشورے دینا کا بہت شوق ہے۔ فرد کو آزاد ہو کے رہنا چاہئے، عرض کیا کہ اگر کوئی خود مشورہ لے یا کوئی بات پوچھے تو کیا اسے بتانا چاہئے، فرمایا، آج کل تو یہ بھی مناسب نہیں۔ یہ باقی تجربہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی میں راحت ہے کہ فرد دوسروں کے قصوں اور جھگڑوں میں نہ پڑے، اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

نیچ کنجے بے دووبے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست
(دنیا کا کوئی کونہ درندوں اور کشمکشوں سے خالی نہیں ہے بجز خلوت حق کے کہیں حقیقی راحت نہیں)۔ (صفحہ ۸۵)

راہ سلوک میں طالب، تحقیقات کی فکر میں نہیں ہوتا

فرمایا، بعض لوگوں کو تحقیقات کا بہت شوق ہوتا ہے، وقت بیکار کھوتے ہیں، کام میں لگنا چاہئے (یعنی ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، کثرت سے ذکر کرو۔ مرتب) بعض تحقیقات سے کیا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ تحقیقات سے فن کی تدوین ہو جائے گی، مگر نتیجہ کچھ نہ ہو گا۔ اگر آدمی کام کرے تو تحقیق بھی خود بخود ہو جاتی ہے، بلکہ ایک خاص بات یہ مشاہدے کی ہے کہ جو شخص کام نہ کرے، وہ سوال بھی نہیں کر سکتا ہے، سوال بھی کام کر نیوالا ہی کر سکتا ہے تو وہ تحقیقات ہی کیا کریگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کام نہ کرنے والے کے سوال پر جواب ہو گا، پھر اس کو اسپر شکوک وارد ہونگے پھر ان شکوک کے جواب کی ضرورت ہو گی، بس وہ اسی کام کا ہو کر دہ جائے گا اور کام کر نیوالے کو جواب ملیگا، آئمیں شبہ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اس کو حالت مشاہد ہو گی، وہ تکذیب کر نہیں سکتا۔ بخلاف کام نہ کر نیوالے کے کہ صرف قال ہی قال ہے، حال نہیں، اس نے اسکو شکوک پیش آئیگے، غرض کام کے بغیر تحقیق سے خلجان اور بڑھتا ہے۔ (صفحہ ۸۶)

خرید و فروخت کے شرعی مسائل کا علم ہونا ضروری ہے

فرمایا، حضرت عمر فاروقؓ نے حکم فرمایا تھا کہ بازار میں تجارت کیلئے وہ فرد بیٹھے، جو فقیہ ہو، مطلب یہ تھا کہ جو لوگ بھی آکر اُس سے مال خریدیں گے، چونکہ ان سب کو خرید و فروخت کے معاملات سے واسطہ پڑے گا تو وہ سب کے سب بھی فقیہ ہو جائیں گے، اس تدبیر سے سارے ملک کو درسگاہ اور خانقاہ بننا دیا تھا۔ بڑی لطیف تدبیر تھی، حکومت سے سب کام سہولت سے بن سکتے ہیں، اسکی تائید میں حکایت بیان فرمائی کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کو پریشان دیکھ کر قصداً کیا کہ ان کا کہیں ٹھکانا کریں اور بیت المال پر بار نہ ہو، ایک روز بیٹھے ہوئے حوض پر وضو کر رہے تھے، ایک رئیس بھی وہاں پر موجود تھے، ان سے امتحانا ایک مسئلہ دریافت کیا، وہ بچپارے مسئلہ کیا بتا سکتے، وہ کیا جانیں کہ مسئلہ کیا چیز ہے، نہ بتا سکے، عالمگیر بہت خفا ہوئے کہ شہر میں اسقدر اہل علم اور طلبہ موجود ہیں تم سے یہ نہیں ہوتا کہ اُن سے مسائل پوچھ کر یاد کر لیا کرو، اسی روز تمام امراء میں کھلبی مچ گئی، اہل علم اور طلبہ کی قدر ہو گئی، ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر ایک ایک کو اپنے بیہاں رکھ لیا، حکومت کا یہ اثر ہوتا ہے، اسی سلسلہ میں فرمایا، یہ جو مشہور ہے کہ وزیر عاقل ہونا چاہئے، اگرچہ بادشاہ بیوقوف ہو، محض غلط ہے۔ بادشاہ کا عاقل ہونا ضروری ہے، ورنہ بادشاہ کو وزیر کا تابع ہو کر رہنا پڑیگا تو اس صورت میں وزیر بادشاہ اور بادشاہ وزیر ہو گا۔ (صفحہ ۸۶)

مسجد کی تعمیر میں ہندوؤں کی دی گئی امداد کے استعمال کا سوال

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگر کوئی ہندو مسجد میں بطور امداد کے دیدے تو اسے لینا چاہئے یا نہیں اور اس رقم کو مسجد کی تعمیر میں صرف کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ فرمایا، جائز ہے، پھر دریافت فرمایا کیا، کیا کوئی ہندو ایسا ہے، جو مسجد میں

چندہ دینا چاہتا ہے۔ عرض کیا، کئی شخصوں نے خواہش ظاہر کی، مگر بغیر مسئلہ پوچھنے لینا مناسب نہیں سمجھا، فرمایا، اگر لیا جائے تو دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایک تو یہ کہ وہ دینے والے ایسے نہ ہوں کہ دے کر احسان جتا گئیں۔ دوسرے یہ کہ اس سے مسلمان متاثر ہو کر اُن کے مذہبی چندہ میں شریک نہ ہونے لگیں۔ اس خیال سے کہ انہوں نے ہمارے یہاں چندہ دیا تھا، ہمکو بھی دینا چاہئے، ممکن ہے کہ وہ مندر بنانے لگے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں دیا تھا، تم مندر میں دو، سو ایسی جگہ سے چندہ لینا بھی جائز نہیں اور اگر ان باتوں کا اندیشہ نہ ہو تو لے لیا جائے، کوئی حرج نہیں اور یہ قرائیں سے معلوم ہو سکتا ہے، عرض کیا گیا کہ اسکا تو احتمال ہے کہ شاید ایسا ہو کہ وہ اپنے مذہبی چندہ میں شریک کریں، فرمایا تو ایسی صورت میں لینا جائز نہیں۔ (صفحہ ۸۸)

دنیا میں انہاک، ظلمات کا موجب ہے

فرمایا، انہاک فی الدنیا نہایت ہی مبغوض چیز ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ”یا ایلہا الذین آمنوا لاتلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله“ اے ایمان والو، تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے) اور بعض بزرگوں نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ دنیا سے نفرت کی غرض سے بھی کبھی اُسکی طرف توجہ نہیں ہونا چاہئے، اسیں تو کدورت ہی کدورت ہے، اس دنیا کی طرف جس غرض سے بھی توجہ کی جائے، ظلمات سے خالی نہیں، بل سب سے بہتر نہیں یہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، کام میں لگا رہے، انشاء اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ قلب سے یہ چیزیں خود بخود کافور ہو جائیں گی اور حق ہی حق جلوہ گر رہ جائے گا، البتہ اگر کسی طالب کی خاص طبیعت کی وجہ سے شیخ اس کے لیے دنیا کی خرابیوں کا مراقبہ تجویز کرے، وہ ضرورت کا موقع اس کلیے سے متثنی ہے۔ (صفحہ ۹۳)

ذکر کے لئے سازگار حالات کا انتظار رہنا

خرسان عظیم ہے

فرمایا، لوگوں کی بھی عجیب حالت ہے، چاہتے یہ ہیں کرنا تو کچھ نہ پڑے اور سارے کام از خود بن جائیں، اور بعض افراد شب و روز اس انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں کام سے فراغت حاصل ہو جائے، فلاں مقدمہ سے نہ لیں، فلاں کی شادی

سے فارغ ہو جائیں، تب اللہ کا ذکر شروع کریں گے، چونکہ ایسی فراغت میسر نہیں ہوتی، اسلئے ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ محروم ہی رہتا ہے اور ایک دن موت آ کر اس کا کام تمام کر دیتی ہے اور وہ یاں اور حسرت کی حالت میں خسروان کی گھری سر پر رکھے ہوئے اس عالم سے رخصت ہو جاتا ہے، کام کرنیکی صورت تو یہی ہے کہ مصروفیتوں کے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اُسکی برکت سے فراغت بھی میسر ہوتی جائی گی، ورنہ تمہارا آجکل کرنا ایسا ہے جسکو فرماتے ہیں۔

ہر شے گویم کہ فردا ترک ایں سودا گنم باز چوں فردا شو و امروز را فرد اکنم
(ہر بار یہ ارادہ کرتا ہوں کہ کل کو اس گناہ کو چھوڑ دوں گا پھر جب کل کا دن ہوتا ہے تو پھر کل ہی کا ارادہ کرتا ہوں۔) (صفحہ ۹۲)

دینا کے تکرات

(ایک واقعہ کے حوالے سے تفہیم)

صاحب! جو لوگ اس آرزو میں بیٹھے ہیں کہ فراغت میسر ہو تو اللہ کی یاد میں لگیں اور بے فکری ہو تو اس طرف متوجہ ہوں، یہ غیر ممکن ہے، اللہ سے تعلق کے بغیر بے فکری پر ایک قصہ یاد آ گیا، ایک شخص تھا، اُسکو حضرت علیہ السلام سے ملنے کی بجد تمنا تھی، ایک بار ملاقات ہوئی، فرمایا، ملاقات سے تیری غرض کیا ہے۔ اُس نے عرض کیا کہ حضرت، میرے لئے دعا کیجیے کہ میں دنیا میں بے فکر ہو کر زندگی بسر کروں، حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اُسکی صورت صرف یہی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو منتخب کر کے دعا کرالے کہ تو ایسا ہو جائے، جیسا فلاں شخص ہے، اُس نے منظور کیا اور مدت کے بعد، کہیں ایک جو ہری کو منتخب کیا، جس کو بظاہر کوئی فکر اور غم نہ تھا اور اُس کو عیش کا تمام سامان میسر تھا، ارادہ کیا کہ ان جیسی حالت کی دعا کراں، پھر خیال کیا کہ خود اس سے تو پوچھ لوں، کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مخفی مصیبت میں بیٹلا ہو اور میں بھی اُسی میں بیٹلا ہو جاؤں، آخر اس سے مل کر پوچھا کہ یہ واقعہ ہے اور میں حضرت حضرت علیہ السلام سے یہ دعا کرانا چاہتا ہوں، اسلئے تمہاری حالت کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں، اُس نے ایک آہ سرد بھری اور کہا، کیا پوچھتے ہو، جانکار بھی ہے، مال بھی ہے، جاہ بھی ہے، عزت بھی ہے، مگر ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہوں کہ خدا دشمن کو

بھی نہ دے اور قصہ بیان کیا کہ مجھ کو اپنی بیوی سے عشق کی حد تک محبت تھی، وہ بیمار ہو گئی، میں رونے لگا، اُس نے کہا کہ تم خواہ مخواہ روتے ہو، میرے بعد دوسرا شادی کر لو گے، میں نے یقین دلایا کہ ہرگز ایسا نہ ہو گا، اُس نے کہا، سب باتیں ہی ہیں، میں نے اُسکو یقین دلانیکے لئے اپنا عضو مخصوص کاٹ کر اُسکے سامنے رکھ دیا کہ لے، اب تو یقین آئے گا، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ صحیتیاب ہو گئی، اب مجھے جو غم ہے، بیان نہیں ہو سکتا۔ اتفاق سے پھر حضرت علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اُس نے عرض کیا کہ حضرت، واقعی دنیوی زندگی بے فکری کی نہیں ہو سکتی، اب یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آخرت درست کر دے۔ (صفحہ ۹۷)

اسلام پر عمل پیرا ہونا
دعوت تبلیغ کی مؤثر صورت ہے

تھے، ایک مقام پر پہونچ کر نماز کا وقت ہو گیا، ان بدویوں نے اس انگریز کی اطلاع یا اجازت کے بغیر دفعۃ گھوڑے روک لئے اور اُتر کر وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ انگریز نے پشت کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ گھوڑے کھڑے ہیں اور بدوی صف باندھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس انگریز کے سامنے نماز پڑھنے کا یہ پہلا موقع تھا، وہ اس میں لکھتا ہے کہ میں اُس وقت ان کی صف سے الگ کھڑا ہوا، خود اپنی نظر میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اپنے آقا کا سرکش غلام ہوں اور یہ فرمان بردار غلام ہیں، یہ شریف ہیں اور میں ذلیل ہوں، اُسوقت میں اپنی حالت کو ایک کتے سے بدترپاتا تھا اور بے اختیار دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کی صف میں داخل ہو جاؤں، پھر لکھتا ہے کہ اسی روز سے اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی اور نضائل اسلام پر یہ کتاب تصنیف کی۔ اس واقعہ سے مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا چاہئے، اگر یہ خود احکام اسلام اور شعائر اسلام کے پابند ہو جائیں تو دوسروں پر اس کا اثر خود بخود ہو گا، یہ بھی ایک نہایت زبردست تبلیغ ہے، ایک پادری نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنے ماں کے سامنے شرمende نہیں، سرخرو ہیں، بخلاف دوسری قوموں کے، غرض دوسروں کو بھی اسلام کی خوبیوں کا اقرار ہے۔ (صفحہ ۹۵-۹۶)

بلا ضرورت گفتگو سے قلب پر ظلمت کا برپا ہونا

فرمایا، بلا ضرورت کلام کرنے سے قلب پر ظلمت طاری ہوتی ہے اور ضرورت سے اگر کلام ہو، اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو، اُس سے ظلمت نہیں ہوتی، مثلاً ایک کنجھڑہ سارا دن یہ کہتا پھرئے کہ خربوزے لیلو، اس سے رائی برابر بھی ظلمت نہ ہوگی اور بلا ضرورت اگر یہ بھی پوچھ لے کہ کب جاؤ گے تو اس سے بھی قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ (صفحہ ۹۸)

گوشہ نشینی کے خیال کا غالب آنا

فرمایا، ایک مرتبہ مجھے خیال ہوا کہ تہائی ہو اور اللہ اللہ ہو اور اسکے لئے جگل تجویز کیا گیا کہ ایک جھونپڑی بنا کر اُس میں رہوں گا۔ اس لئے کہ بستی میں رہنے سے بجوم کے سبب دل گھبرا تھا، مگر ساتھ ہی یہ بھی خیال ہوا کہ بزرگوں سے پوچھئے بغیر کوئی کام کرنا اچھا نہیں، میں نے حضرت مولانا گنگوہیؒ سے دریافت کیا، حضرت نے اجازت نہ دی، دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اس میں شہرت زیادہ ہوگی، دوسرے

یہ کہ اپنے بزرگوں کے طریقہ کے خلاف ہے، میں نے عرض کیا کہ نقصان یہ ہے کہ آنے والے دل کرتے ہیں، کام نہیں کرنے دیتے، اب اس کی دو صورتیں ہیں، اگر ان کی طرف التفات کیا تو اپنا حرج ہوتا ہے اور اگر التفات نہ کیا جائے تو ان کی دلشکنی ہوتی ہے، فرمایا کہ سب کو جھاڑو مارو، اپنے کام میں لگے رہو، مطلب یہ ہے کہ ان کی دل شکنی کو دیکھیں یا اپنی دین شکنی کو۔ بزرگوں کے مشورہ میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ (صفحہ ۹۹)

(واضح ہو کہ یہ متوسط صوفی کی حالت ہے، جسے لوگوں سے رابطہ اور ملاقات وغیرہ سے الجھن ہوتی ہے۔ اور اس پر گوشہ نشینی کا خیال غالب رہتا ہے۔ مرتبہ ملفوظات کی اہمیت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وعظ زیادہ نافع ہے یا ملفوظ، فرمایا، ملفوظ زیادہ نافع ہوتے ہیں، اسلئے کہ ملفوظ میں طالب کی خاص حالت پر گفتگو ہوتی ہے، البتہ وعظوں میں سے اگر اپنے حسب، حال انتخاب کر لیا جائے تو اس سے بھی انشاء اللہ بہت نفع ہوگا۔ (صفحہ ۹۹)

روحانی امراض سے بے نیازی کا مرض

فرمایا، ایک تو ہوتا ہے کہرا اور ایک ہوتی خجلت یعنی خلاف عادت ہونے پر جو انقباض ہو، اُس کو خجلت کہتے ہیں، وہ تکبیر نہیں، مثلاً ایک حالت اس کی عادت سے ارفع ہے جیسے اس شخص کا جلوس نکالیں تو اگر اس سے اسکو نفرت ہے تو اسکو تکبر نہ کہیں گے، خجلت کہیں گے اور اگر اسکا عکس ہو کہ بازار میں سر پر سامان رکھ کر چلنے میں تو شرمata ہے اور جلوس نکالنے سے نہیں شرمata، اگر یہ بھی خلاف عادت ہو تو اس کو تکبیر کہیں گے اور اگر دونوں میں شرمata تو تکبیر نہیں، حجاب ہے۔ فرمایا کہ آج کل روحانی امراض کو تو لوگ امراض ہی نہیں سمجھتے، میں نے ایک صاحب سے کہا تھا کہ تم میں کہرا کا مرض ہے، اپنی خبر لو، وہ نہیں مانا، پاٹ برس کے بعد اس نے خود اقرار کیا کہ آپ پاٹ کہتے تھے، مجھ میں واقعی کہرا کا مرض موجود ہے، میں نے کہا کہ بندہ خدا، اگر اُسوقت مان لیتے تو جب سے تو کیا سے کیا ہو جاتا، مگر اتنے زمانہ تک گوگو

حالت میں رہے، ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بعض لوگوں کو شیوخ کی تقید سے عار آتی ہے، وہ طریقت میں ہوتے ہوئے غیر مقلد ہو جاتے ہیں، مگر اس طریق میں سارا مدار اعتماد پر ہے، مگر بعض کو نہیں ہوتا، حالانکہ اعتماد بڑی چیز ہے۔ (صفحہ ۹۹)

علماء وفقہا کو کسی کی شہادت سے دور رہنا چاہئے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ علامہ شامی نے تو یہاں تک نقل کیا ہے کہ فرقہ اور علماء کو کسی کی شہادت بھی نہ دینی چاہئے، اس کا راز یہ ہے کہ ان کو سب مسلمانوں سے یکساں تعلق رکھنا چاہئے، جب کہ شہادت میں وہ ایک فریق میں شمار ہو جائیں گے اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ (وہ یعنی علماء کرام) کسی کی دعوت نہ کھائیں، اسکا راز یہ ہے کہ آج کل اس میں ذلت ہے، واقعی یہ حضرات فرقہ حقیقت کو سمجھتے ہیں، یہ حکیم ہیں۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ والد صاحب کے لئے دل سے دعا نکلتی ہے، ایسی تعلیمات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ تھے، جب کبھی کہیں دعوت ہوتی تو وہ ہم کو ساتھ نہ لیجاتے تھے، جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے کہ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے لیتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ ان کو عادت ہو جائے گی۔ (صفحہ ۹۹)

حرص وغیرہ کا طبعی امور ہونا

فرمایا، حرص وغیرہ طبعی امور ہیں، طبعی امور کے تقاضے پر ملامت نہ ہوگی، ہاں اگر فرد اسکے تقاضے پر عمل کرے گا تو ملامت ہوگی اور ایسے امور میں زیادہ کاؤش کی ضرورت نہیں، جو چیز درمیانی توجہ سے یا شیخ کی تنبیہ سے سمجھ میں آجائے، اسکا علاج کر لے، باقی جو چیز اصل ہے، یعنی توجہ الی اللہ، اُس میں لگنا چاہئے۔ (صفحہ ۱۰۰)

غصہ کی، تکبیر سے نسبت

(ایک سوال کے جواب میں)

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، کیا غصہ تکبیر کی وجہ سے آتا ہے، فرمایا، نہیں، حضور ﷺ کو بھی غصہ آتا تھا تو کیا نعوذ باللہ، وہاں بھی یہی منشاء تھا، کبھی غیرت اسکا منشا ہوتا ہے، دینی یا دینیوی غیرت۔ کبھی طبعی کمزوری اس کا سبب ہوتا ہے، ان دونوں میں کبر کا کوئی دخل نہیں، البتہ اگر اُس غصہ کے تقاضے پر اس طرح

عمل کیا جائے کہ وہ شرعی حدود سے گذر جائے تو وہ تکبیر ہے، باقی طبعی امور میں انسان مخدور ہے۔ (صفحہ ۱۰۹)

باطنی اصلاح کے سلسلہ میں صحابہ کرام کی تدابیر

فرمایا، بیکار وقت کھوئے ہیں، کام کی ایک بات نہیں، ایک بزرگ نے بلا ضرورت کسی سے کوئی سوال کر لیا تھا، اس پر تنبیہ ہوئی، تمیں برس تک روتے رہے کہ میں نے فضول سوال کیوں کیا، بڑی ضرورت ہے صحبت کامل کی، اس کے بغیر دین کی حفاظت مشکل ہے، بزرگوں نے حفاظت دین کا بڑا اہتمام کیا ہے، خود حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس حفاظت کا کس قدر اہتمام تھا، حضرت علیؓ نے جمعہ کے روز نیا کرتہ پہنما، پھر قینچی لیکر کلائی پر سے استین کاٹ ڈالی، کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ محض اس لئے کاٹ دی کہ میں اس کو پہنکر اپنی نظر میں اچھا معلوم ہوا۔ حضرت عمر فاروقؓ کو لوگوں نے دیکھا کہ مشک لئے ہوئے گھروں میں پانی بھرے پھرتے ہیں، وجہ پوچھنے پر فرمایا، رومی قاصد نے میرے عدل کی مدح کی تھی، اُسکا علاج کر رہا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیقؓ کو حضرت عمرؓ نے اپنی زبان ہاتھ میں لئے مردوڑتے دیکھا اور پوچھنے پر فرمایا، هذا اور دنی الموارد آخر یہ کیا چیز ہے، اگر صحابہ سے یہ چیزیں منقول نہ ہوتیں تو خشک لوگ یہ کہتے کہ ان صوفیوں کو جنون ہو گیا ہے اور ان کو تو اب بھی کہتے ہیں، اتنا اہتمام تھا، حضرات صحابہ کو، جب کامیابی ہو سکی، اب ذرا وہ لوگ اس کی وجہ بتائیں وجہ جو اس طریق کو بدعت کہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے امراض نفسانی کو پہچانا ہی نہیں، اگر پہچانتے تو کچھ تو اہتمام کرتے۔ (صفحہ ۱۱۱)

محبت پیدا کرنے کا طریقہ

فرمایا، محبت پیدا کرنے کا بہت ہی سہل طریقہ ہے، میں نے ایک اگی بزرگ سے پوچھا تھا کہ خدا سے محبت کس طرح پیدا ہو، فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو آپس میں ملا کر رگڑو، میں نے ایسا ہی کیا، دریافت فرمایا کہ کچھ گرمی معلوم ہوئی، میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، گرمی معلوم ہوئی، فرمایا، بس یہی طریقہ ہے محبت

پیدا کر نیکا، کثرت سے اللہ اللہ کر کے قلب کو رگڑا کرو، محبت پیدا ہو جائیگی۔ (صفحہ ۱۱)

بزرگوں کا عاقل ہونا فرمایا، بعض بزرگ بھولے ہوتے ہیں، مگر یوقوف نہیں ہوتے، بھلا جس نے اپنے ماں کو راضی کر لیا یا راضی کرنے کے اہتمام میں لگ گیا، اُس سے زیادہ کون عاقل ہوگا اور جوشب و روز اپنے ماں کی نافرمانی اور گستاخیوں میں لگا ہو، اس سے زیادہ کون یوقوف ہوگا، غرض نہ وہ یوقوف ہوتے ہیں، نہ دیوانے ہوتے ہیں۔ (صفحہ ۱۱)

اللہ پر نظر رکھنا چاہئے

فرمایا، بھولے پن پر یاد آیا، ایک مرتبہ وہی ای بزرگ جن کا ذکر اوپر کے ملفوظ میں ہے، کانپور مدرسہ میں تشریف لائے، مدرسہ کا کام محسن توکل پر تھا، میں نے کہا کہ حضرت، اس مدرسہ کی کوئی مستحکم بنیاد نہیں، دعا کیجئے، فرمایا کہ تم تو مولوی ہو، جانتے ہو کہ کائنات کا یہ سارا کارخانہ حق تعالیٰ کی قدرت سے چل رہا ہے، قدرت سارے عالم کو سنبھالے ہوئے ہے تو کیا جو قدرت اتنے بڑے عالم کے کارخانہ کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ تمہارے مدرسہ کو نہ سنبھال سکی گی، اللہ پر نظر رکھو، یہ فرمایا کہ دعا غرمائی، کیا ٹھکانہ ہے اس عقل کا۔ (صفحہ ۱۱۲ جلد دوم)

غصہ میں انقام کی حالت کا پیدا ہونا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کبھی غصہ طبیعت کی کمزوری سے بھی ہوتا ہے، ہمیشہ تکبر ہی سبب نہیں ہوتا، جیسے چمار کبھی اپنے سے بڑے پر بھی غصہ کرتا ہے، حالانکہ وہاں تکبر کا شایبہ بھی نہیں ہوتا تو اُسکا وہ غصہ بجد اذیت پھوپھنے کے بعد ہوتا ہے، البتہ اگر غصہ میں انتقام حد سے گذر جائے تو ناجائز ہے۔ اور وہ اکثر تکبر سے ہوتا ہے۔ (صفحہ ۱۱۵)

فضول خرچی سے بچنے کے ثمرات

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر آدمی فضول خرچی سے بچے تو بڑی برکت ہوتی ہے، فضول خرچی بڑی مضر چیز ہے، اس کی بدولت مسلمانوں کی جڑ ہی کھوکلی ہو گئی، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تھوڑے سے بخل کے بغیر انظام

نہیں ہو سکتا اور وہ اگرچہ ظاہر بخل ہے، لیکن حقیقی بخل نہیں اور اگر حقیقی بھی ہو تو وہ بھی اسراف کی طرح برا ہے، مگر اسراف اُس سے زیادہ برا ہے، جس چیز کا انجام پریشانی ہو، وہ اس سے بُری ہے، جس سے پریشانی نہ ہو، جیسے میں دونوں چیزوں میں، بخل اور اسراف کے ایک سے پریشانی ہوتی ہے، ایک سے نہیں ہوتی، اسکے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ بخیل آدمی زیادہ حریص نہیں ہوتا، اس پر ممکن ہے کہ کوئی صاحب شبہ کریں کہ حریص تو ہوتا ہے اور میں بھی مانتا ہوں کہ ہوتا ہے، مگر ایسا حریص نہیں ہوتا کہ اپنے دین کو قربان کر دے، جب کہ فضول خرچی کرنے والے سے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ دین نہ کھو بیٹھے، ایسے واقعات کثرت سے موجود ہیں کہ اسراف کا نتیجہ کفر ہو گیا، اس کا سبب یہ ہے کہ فضول خرچی والے کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں اور مال ہوتا نہیں، اس لئے وہ دین فروشی بھی کر لیتا ہے، جب کہ بخیل کو یہ اضطرار نہیں ہوتا، اسکے پاس ہر وقت بیسہ موجود ہوتا ہے، اگرچہ وہ خرچ نہ کرے، اضطرار اور عدم اضطرار میں بُرا فرق ہے، خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے حق داد خال صاحب کو الہ آباد میں ایک تدبیر ان کی بیگنی کی شکایت پر بتائی تھی کہ ایک صندوقچی میں کچھ پیسے ڈال دیا کرو اور اس کو شدید ضرورت کے وقت کھولا کرو، اس تدبیر کی بدولت وہ حج بھی کر آئے، فرمایا، جی ہاں، انتظام عجب برکت کی چیز ہے، اس سے بُری برکت ہوتی ہے۔ (صفحہ ۱۲۹)

اہل محبت کی بے چینی برداشت نہیں ہوتی

فرمایا۔ اہل محبت کے سلسلہ میں میری طبیعت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہے، کسی اہل محبت کی بے چینی اور میقراری برداشت نہیں ہوتی، یہی حضرت کی حالت تھی کہ کسی اہل محبت کی بے چینی کو برداشت نہ فرماسکتے تھے، بشرطیکہ خلاف شریعت نہ ہو۔ (صفحہ ۱۳۲)

شیخ کامل کی ایک علامت

فرمایا، شیخ کامل وہ ہے، جو طالب کی دلچسپی اور تسلی کرتا رہے اور اس کی مایوس سے مایوس حالت کو سنبھالتا رہے، اُس کے دل کو بڑھاتا رہے، اسیں تو

ہم نے اپنے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ کیسا ہی کوئی روتا ہوا آتا، پہنچتا ہوا گیا۔ (صفحہ ۱۳۲)

اصلاح کے دو موثر طریقے

فرمایا، اگر اہل اللہ کی صحبت میسر آجائے تو بڑی دولت ہے، اسلئے کہ عشاں کے مجمع میں جا کر فرد عاشق ہو جاتا ہے، نمازیوں کے مجمع میں جا کر، وہ خود بخود نمازی ہو جاتا ہے، اسی طرح محین کے مجمع میں جا کر وہ محبت ہو جاتا ہے اور اگر کسی وجہ سے محبت پیدا نہ ہو تو اصلاح کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ خوف ہے، اسکی مثال ایسی ہے کہ اگر حاکم سے محبت پیدا نہ ہو اور خوف ہو تو فرد خوف کے سبب، اس کے احکام کی خلاف زری نہیں کر سکتا، خواجه صاحب نے عرض کیا کہ خوف کس طرح پیدا کیا جائے، فرمایا، یہ کوئی مشکل بات نہیں، جہاں مضرتوں یعنی نقصانات کا مراقبہ کیا، خوف پیدا ہو گیا، وہ مضرتوں یہ ہیں، مثلاً جہنم ہے، قبر ہے، محشر ہے، موت ہے، انکے دھیان اور مراقبہ سے خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ لیں اس کے لئے دو ہی طریقے ہوئے، ایک محبت، دوسرا خوف، ایک کا حاصل ترغیب ہے اور دوسرا کا حاصل ترهیب ہے۔ (صفحہ ۱۳۵)

مزاج کی شوخی، روح کے زندہ ہونے کی دلیل

فرمایا، ماموں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مزاج کی شوخی دلیل ہے، روح کے زندہ اور نفس کے مردہ ہونیکی، خواجه صاحب نے عرض کیا کہ حضور ﷺ بھی مزاج فرمایا کرتے تھے، فرمایا، ہاں، مگر ایک خاص حد تک، زیادہ نہیں، بہت کم، وہ بھی دوسروں کی قلب کی مصلحت سے، ایک مرتبہ حضور ﷺ سے ایک شخص نے اونٹ مانگا، آپ نے فرمایا کہ تجھ کو اونٹی کا بچہ دونگا، عرض کیا کہ حضور بچہ کیا کروں گا، فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ (صفحہ ۱۳۹)

خیال، اس کی قوت اور اس کے کر شے

فرمایا، بعض اوقات سالک کو کسی کیفیت کے پیدا ہو جانے پر خیال ہوتا ہے کہ میری یہ حالت راست ہو چکی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خیالی قوت کا تصرف ہوتا ہے، جس کو دوام حاصل نہیں ہوتا، پھر طالب اسکے زوال پر افسوس کرتا ہے، ایک

مولوی صاحب کے سوال پر فرمایا کہ خیالی قوت بڑی عجیب چیز ہے، بعض واقعات حیرت انگیز ہوتے ہے، ایک پڑواری کی حکایت ہے، جو ایک ثقہ عالم سے سُنی ہے کہ وہ اپنے گاؤں سے تخلیل بوڑھانہ کو چلا، گھر سے بستے بغل میں لیا اور دوات کا محض خیال ہو گیا کہ ہاتھ میں ہے تو جس طرح ہاتھ میں دوات ہوتی ہے، اسی طرح ہاتھ کو کئے ہوئے بوڑھانہ تک چلا گیا، پھر وہاں پر پہنچ کر اپنے خیال میں دوات، سرانے کی ایک کوٹھری کے طاق میں بھی رکھدی، پھر جب لکھنے کی ضرورت ہوئی تو ڈھونڈنا شروع کیا، وہاں تھی کہاں، بھیماری پر خفا ہوئے کہ تیری غفلت سے میری دوات کوئی لے گیا، پھر گھر آ کر معلوم ہوا کہ دوات تو گھر ہی رہی، محض خیال ہی خیال تھا کہ دوات ہاتھ میں ہے، بعض واقعات میں خیال کی قوت کو اتنا بڑا دخل ہو جاتا ہے، پھر فرمایا کہ ایک حکایت خواجه صاحب نے مجھ سے بیان کی تھی، عجیب حکایت ہے کہ ایک شخص باہر سے گھر میں آئے، چھڑی ہاتھ میں تھی، اسوقت ان پر نیند کا غلبہ تھا، سیدھے پینگ کی طرف پہنچے اور چاہا کہ چھڑی کونہ میں رکھدیں اور خود چارپائی پر لیٹ جائیں، مگر خیال کے تصرف سے چھڑی کو تو پینگ پر لٹا دیا اور خود مکان کے کونے سے لگ کر کھڑے ہو گئے، ایک شخص نے صاحبِ واقعہ کا نام بھی بتایا، جو بڑے فلکی اور ڈاکٹر ہیں، یہ عجیب حکایت ہے، واقعی کسی غلبہ کے وقت ایسی ہی باتوں کا صدور ہو جاتا ہے، جو لوگ اہل حال پر مفترض ہیں، وہ ان باتوں کو دیکھیں اور ایسی حالتیں کم و بیش سب کو پیش آتی ہیں، سو فرد حالت غلبہ کیوجہ سے اُسوقت معدور ہوتا ہے، کبھی اس قوت کا کسی ضرورت سے قصدا بھی استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ بخار چڑھا ہوا تھا، نماز کا وقت آ گیا، آپ نے لکڑی پر نظر کی، وہ بخار اس پر منتقل ہو گیا، وہ کھڑی کھڑی کانپ پر رہی تھی اور آپ نے نماز پر ہمکر پھر دوسری نظر کر کے، بخار کو اپنے اوپر لے لیا، ایک فعل تصرف تھا دوسرا فعل عبدیت۔ (صفحہ ۱۳۲)

مروجہ مشائخ کی دین فروشنانہ روشن

فرمایا، آج کل ساری خرایاں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ جو مصلح اور مشائخ

کہلاتے ہیں، وہ طالبوں کے حال پر توجہ کے بجائے چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں ان کے کمالات میں کوئی کمی نہ آجائے، کہیں لوگ معتقد نہ رہیں یا اموال میں کمی نہ آجائے، میرے نزدیک وہ شیخ خائن ہے، راہبر ہے، جو اللہ کی مخلوق کی راہ مارے اور اپنے اغراض اور مصالح کی بناء پر طالبین کی اصلاح و تربیت نہ کرے، ان لوگوں نے دکانیں جما رکھی ہیں، انہیں ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ کوئی رُدا نہ کہے، کوئی غیر معتقد نہ ہو جائے، اچھی خاصی دین فروشی اور مخلوق پرستی ہے، سو ایسے لوگ خود ہی گمراہ ہیں، وہ دوسروں کو کیا راہ بتائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب آنے والوں کی یُردی عادات پر روک ٹوک نہ کرو گے، انکی اصلاح نہ کرو گے تو پھر تم کس مرض کی دوا ہو، الغرض بے فکری کے مرض سے اس وقت مشانچ بھی خالی نہیں، الاما شاء اللہ، یہ سب فساد بے فکری کی بدولت پیدا ہو رہا ہے، اگر اپنی عاقبت اور دین کی فکر ہو تو ایسا ہرگز کریں اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھکر خلاف شرع باقیں کرتے ہیں اور انہیں رموز و اسرار سمجھا جاتا ہے، اشرار کا نام اسرار رکھا ہے، شرعی احکام میں تحریف کرتے ہیں اور فتن قصوف کی تو وہ گت بنائی ہے کہ الامان والحفظ، مگر اب تو کچھ آنکھیں کھل گئیں، اللہ کا شکر ہے، اب بہت کم لوگ انکے جاں میں چھنتے ہیں۔ (صفحہ ۱۲۵)

مربی کی تعلیم کی مخالفت کے منفی اثرات

فرمایا، طالب کو مربی کی تعلیم کے کبھی خلاف نہ کرنا چاہئے، ویسے تو اس کی مخالفت سے وقت نقصان تو ہو گا ہی، مگر اس کی تعلیم کی مخالفت کی وجہ سے خلاف عادات کام کرنے کی جو استعداد پیدا ہوگی، وہ اس قوت استعداد کو ہمیشہ کیلئے فنا کر دیگی، پھر مصلح کی موافقت کی نظر میں فرمایا کہ میرا کل ہی کا واقعہ ہے کہ حکیم صاحب نے مجھے ایک رنگ لکھا کہ میں کل سے دوائیں چھوڑ دوں، میں نے ایکدم چھوڑ دیں، قلب میں اس کا وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوا کہ ایکدم سب دوائیں کیوں چھڑا دیں۔ (صفحہ ۱۲۸)

نہی عن المنکر کے وقت ناصح کو
مخاطب سے کمتر سمجھنے کی شرط کا ہوا

فرمایا، آجکل غیر اہل فن بھی تو فن میں داخل دیتے ہیں، میں نے ایک صاحب سے اُن کے دوسرے بے عمل شخص کو نصیحت کرنے پر باز پرس کی تھی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ امر بالمعروف بھی تو عبادت ہے اور یہاں عبادت کے لئے ہی ٹھیکرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ عبادت کی کچھ شرائط اور حدود ہوتی ہیں یا نہیں، مثلاً نماز بھی تو عبادت ہے، اگر کوئی بے وضو ٹرخانے لگے تو کیا صحیح ہو جائے گی، اسی طرح امر بالمعروف کی بھی شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عین امر بالمعروف کے وقت ناصح اپنے کو مخاطب سے کمتر اور بدتر سمجھے، ایسا شخص امر بالمعروف کر سکتا ہے، کیا تمہاری اسوقت یہ حالت تھی، کہنے لگے، نہیں، میں نے کہا کہ جب شرط نہ پائی گئی تو پھر عبادت کہاں ہوئی۔ (صفحہ ۱۲۸)

تجویزوں اور غیر ضروری تعلقات کو
چھوڑے بغیر راحت میسر نہیں ہو سکتی

فرمایا، میرا مسلک تو تجویزوں اور تعلقات کو فنا کرنا ہے، تعلقات سے مراد غیر ضروری تعلقات ہیں، اس فباء کے بغیر طالب کو راحت کی زندگی میسر نہیں ہو سکتی۔ (صفحہ ۱۲۱)

کچھ صحابہ کرام کی قدوامات
اور زیارت کے بارے میں

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرات صحابہ کے قدر و مقامت اس زمانہ کے لوگوں سے بہت بڑے ہو گے، فرمایا، مجھے بھی یہی خیال ہوا کرتا تھا، مگر مدینہ کے ایک شخص مجھ سے کہتے تھے، عرصہ ہوا، ایک مرتبہ مدینہ کے پہاڑوں میں پانی جمع ہو کر سیلا ب کی صورت میں ایکدم چڑھ آیا اور اس نے بہت سے مقامات کو کاٹ ڈالا، مقامات کے علاوہ شہداء احاد کی قبریں بھی اس سیلا ب سے کٹ گئیں، کثرت سے لاشیں دیکھی گئیں، اُن میں کوئی تغیر نہ تھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آج ہی دفن کی گئی ہیں، ہزاروں مخلوق نے دیکھا، لاشوں میں ذرہ برابر تغیر نہ ہوا تھا، فرمایا کہ

شہید کو اُن ہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، وہ لباس بالکل اسی طرح موجود تھا، کہتے تھے کہ موٹا کپڑا تھا، اسقدر موٹا کپڑا آجھل دیکھنے میں نہیں آتا، میں نے ان سے دریافت کیا کہ اُن حضرات کا قد کیا تھا، کہا کہ اس وقت کے لوگوں سے زائد فرق نہ تھا، میں نے یہ سوال اس لئے کیا تھا کہ میں بھی یہی خیال کرتا تھا کہ شاید اس زمانہ کے لوگوں سے زیادہ فرق ہوگا، مگر معلوم ہوا کہ کوئی زیادہ تقاضہ نہیں، تھوڑا سا فرق تھا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ جن لوگوں نے شہداء احمد کی لاشوں کی زیارت کی، اس کا حاصل یہ ہوا کہ انہیں صحابہ کی زیارت نصیب ہو گئی، کیا وہ تابعی ہو گئے، فرمایا کہ بعد وفات کے صحابہ کی زیارت کرنے سے فرد تابعی نہیں ہو سکتا۔ (صفحہ ۱۶۹ جلد دوم)

حجت اللہ کا پورا ہونے کے لئے
انتباہ کا ہوتے رہنا

ایک ملازم لڑکے کے متعلق فرمایا کہ وہ آج پڑا ہے۔ اسکو کسی کام سے بھیجا جاتا تھا تو کئی گھنٹے کے بعد واپس آتا تھا، پہنچنے کے بعد ڈاکخانہ بھیجا، اسقدر جلد آیا کہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید ڈاکخانہ گیا بھی یا نہیں، معلوم ہوا کہ دوڑا ہوا گیا اور دوڑا ہوا آیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مگر یہ اثر دوچار روز تک رہیگا۔ پھر وہی حرکت کرے گا، فرمایا کہ یہی معاملہ بندہ کا حق سجانے تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اسکو متنبہ کیا جاتا ہے، چند روز تک اثر رہتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں اور پھر وہی حرکت شروع کر دیتا ہے، مگر حجت اللہ پوری ہو جاتی ہے، فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو انتباہ نہ ہوا۔ (صفحہ ۱۷۱)

آج کل نقشبندیوں میں بدعات کا کثرت سے ہونا

ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا نقشبندی سلسلہ میں بھی بدعات ہیں اور مروجہ پیرزادگی کا سلسلہ ہے، فرمایا کہ ہاں بہت سے لوگ بدعات میں بیٹلا ہیں، ان لوگوں نے محض پشتیوں کو بدنام کرنے کے لئے بدعت کو صرف سامع میں منحصر کر دیا ہے، ورنہ آج کل نقشبندیوں میں کثرت سے بدعات ہوتی ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، ایک شخص کو حضرت مجدد صاحب کے مزار پر سجدہ کرتے ہوئے، بس اُن کے نزدیک صرف ایک سامع ہی بدعت ہے اور کوئی چیز بدعت نہیں۔ (صفحہ ۱۷۱)

اصلاح کے لئے بیعت ضروری نہیں

ایک نووارد صاحب نے حضرت والا سے بیعت کی درخواست کی، حضرت والا نے فرمایا کہ بیعت کوئی ضروری چیز نہیں، اصل چیز تعلیم ہے اور یہ خیال کہ بغیر بیعت نفع نہیں ہو سکتا، یہ خیال جہالت کا ہے، بیعت الگ چیز ہے، اُس کی بھی ایک خاص برکت ہے، مگر اسے اس درجہ کا دخل نہیں کہ اُسکے ہونے یا نہ ہونے پر ضرر کا مدار ہو۔ (صفحہ ۱۷۱)

حضرت مولانا محمود الحسنؒ کی خدمت کا عجیب واقعہ

فرمایا، ہمارے بزرگوں کی عجیب شان تھی، کوئی اُنکی نظریہ پیش نہیں کر سکتا، مولوی محمود صاحب را پوری نے مجھ سے حضرت مولانا محمود الحسن صاحبؒ کی ایک حکایت بیان کی، مجھ کو تو حیرت ہو گئی اور لوگ تو اپنا احترام، اپنی خدمت اور اپنی پرستش چاہتے ہیں اور ان حضرات کی یہ حالت تھی، کیا ٹھکانا ہے، اس بے نفسی کا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں اور میرے ساتھ ایک ہندو، ایک مقدمہ کے سلسلہ میں دیوبند آئے، دیوبند پہنچکر اُس ہندو نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں ٹھہر گے، میں نے کہا کہ میں مولانا کے یہاں قیام کروں گا، وہ ہندو بولا کہ جی میں روٹی تو اپنے اقارب کے ہاں کھالوں گا، باقی سونے کے لئے مجھے اگر کوئی چھوٹی سی چارپائی مل جائے تو وہاں ہی ٹھہر جاؤں گا، میں نے کہا کہ مل جائے گی تو روٹی کھا کر آ جانا، ایسا ہی ہوا، میں نے حضرت مولانا کی بیٹھک میں ایک چارپائی اُسکے لئے الگ بچھادی، ایک چارپائی پر میں لیٹ گیا، وہ ہندو تو پڑتے ہی سو گیا اور میں جاگ رہا تھا کہ حضرت مولانا دبے پیروں زنانہ مکان سے تشریف لائے اور اس ہندو کی چارپائی پر بیٹھ کر اس کے پیر دبانے لگے، میں ایکدم چارپائی سے کھڑا ہو گیا اور جا کر عرض کیا کہ حضرت چھوڑ دیں، میں دبا دو گا، فرمایا کہ یہ تمہارا حق نہیں، میرا مہمان ہے، یہ خدمت میرے ذمہ ہے، میں نے اصرار کیا، اس پر فرمایا کہ جاؤ، تم کون ہوتے ہو، گڑبرڈمت کرو، بیچارے کی آنکھ کھل جائے گی، تکلیف ہو گی، بس وہ ہندو تو پڑا ہوا خرخر کر رہا تھا۔ (صفحہ ۱۸۲)

وہی میں تا خیر

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں، اول وہی کے بعد حضور ﷺ کے لئے دوسری وہی کو موخر کر دیا گیا تھا، اس کا حضور کو اسقدر رنخ ہوا کہ اشتیاق کی وجہ سے پہاڑی پر چڑھ کر کئی بار جان دینا چاہا، جس پر گزرتی ہے، وہی خوب جانتا ہے۔ (صفحہ ۱۸۷)

دین اور عقل کی وصفتوں سے کامیابی کا حاصل ہونا

فرمایا، جس شخص میں وصفتیں ہو گئی، دین اور عقل کی، وہ ہمیشہ غالب رہیگا، ایک بار ہرقل کے دربار میں سفیر اسلام آیا، اُس نے حضرت عمرؓ کے حالات دریافت کئے تو ان سفیر اسلام کا جواب سننے، فرماتے ہیں کہ ہمارے امیر المؤمنین کا مختصر حال یہ ہے لا یخدع ولا یخدع، ہرقل ان جملوں کو سن کر ششدرا اور حیران رہ گیا اور دربار عام میں یہ بات کہی کہ ان خلیفہ وقت میں یہ وصفتیں ہیں کہ نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، جو دلیل ہے اُن کے دین کی، نہ کسی کے دھوکہ میں آتے ہیں، جو دلیل ہے، اُنکی عقل کی، سوجس میں یہ دو باتیں جمع ہو گئی، ساری دنیا اُسکا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ (صفحہ ۱۹۳)

احمقوں کی وجہ سے

رسول ﷺ کی سنت کو نہ چھوڑنے کی روش

فرمایا، صحابہ کے ایمان کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت حذیفہؓ اپنی دارالحکومت میں تشریف رکھتے ہیں، بڑے بڑے رئیس اہل فارس دربار میں حاضر ہیں، کھانے کا وقت آ گیا، کھانا شروع فرمایا۔

ایک لقمه ہاتھ سے زمین پر گر گیا، آپ نے اس کو اٹھا کر اور صاف کر کے کھالیا، بعض خادموں نے کان میں کہا کہ یہ متنکر کفار ایسی بات کو تحریر کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ نے بلند آواز سے جواب دیا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے

اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر زمین پر کھائیکی کوئی چیز گرجائے تو اسکا اٹھا کر کھا لینا سنت ہے، جس کو آج کل معیوب سمجھا جاتا ہے، سبحان اللہ، صحابہ نے عشق اور حکومت کو جمع کر کے دکھا دیا۔ (صفحہ ۱۹۸)
عذاب ابدی کی سزا کن کو ہوگی؟

فرمایا، حق تعالیٰ جس کو عذاب دیں گے، وہ بھی ایک درجہ کی معافی ہی ہے، مند احمد میں ایک حدیث ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں وہی جائیگا، جس کے متعلق میرا علم ہے کہ اگر اسکو دوبارہ دنیا میں بھیج دوں تو وہ پھر بھی ایسا ہی کریگا، ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات کلیات سے ثابت ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد جو نافرمانی کرنے لگے، وہ پہلے سے زیادہ عذاب کا مستحق ہو گا تو اللہ تعالیٰ نے ان اہل جہنم کو اُس زیادہ عذاب سے بچالیا تو یہ ایک قسم کی معافی ہی ہوئی۔ تو ایسے بداستعداد لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائیگا، ورنہ کسی کو جہنم میں نہ بھیجن گے، یعنی عذاب ابدی کیلئے اور غیر ابدی عذاب تو حقیقت میں تزکیہ ہے۔ (صفحہ ۱۹۸)

کچھ تعویذ کی خرابیوں کے بارے میں

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، ذہن کے لئے ایک تعویذ کی ضرورت ہے، فرمایا، ذہن کا تعویذ نہیں ہوتا، ذہن فطری چیز ہے، البتہ قوت حافظہ کا انحصار قوت دماغ پر ہے، اسیں اگر کمی ہو تو اسکا علاج طبیب کر سکتا ہے، پھر ان تعویزوں کے بارے میں فرمایا کہ بعض مرتبہ لوگوں کے عقیدہ میں غلو ہوتا ہے کہ اس سے ضرور نفع ہو گا، نہ ہو تو اسماء الہیہ سے غیر معتقد ہو جاتے ہیں، حالانکہ تعویذ پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں، منصوص نہیں، اور نہ انکا کہیں وعدہ ہے، یہ سب گڑ بڑ جاہل عاملوں کی بدولت پیدا ہو رہی ہے، اس سے عوام کے عقائد تو اس بارے میں نہایت ہی خراب ہیں، جن کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ (صفحہ ۲۰۰)

ادب، دوسروں کو اذیت سے بچانے کا نام ہے

فرمایا، میرے نزدیک ادب کی حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کو جس چیز سے تکلیف ہو، اُس سے اجتناب کرنا چاہئے، یہی ادب ہے، صرف تعلیم کا نام ادب

نہیں، اسمیں بڑوں کی بھی تخصیص نہیں، چھوٹوں کا ادب بھی اس میں شامل ہے، وہ یہی ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہونچائی جائے، اگرچہ وہ فعل تکلیف کے لئے موضوع نہ ہو، ایک پیر صاحب کی حکایت ہے کہ مرید اپنی جوتیاں ڈھونڈ رہا تھا، پیر صاحب نے اٹھا کر دی دیں، سو یہ فعل اگر موضوع نہیں تکلیف دینے کا، تاہم یہ اپنے مرید پر ظلم تھا کہ اسے تکلیف پہونچائی، علم صحیح اور عمل خالص ضروری چیز ہے، اسکے مقابلہ میں کہاں کی کرامت، کہاں کا کشف اور اگر کرامت ہی مطلوب ہے تو آفاتی کرامت کی ضرورت نہیں، نفسی کرامت چاہئے۔ (صفحہ ۲۰۱)

مقصود تک رسائی کے لئے محض ذکر کافی نہیں

فرمایا، مقصود تک رسائی صرف ذکر و شغل سے نہیں، بلکہ عمل صحیح اور فہم سلیم سے ہو سکتی ہے اور اس میں بھی بڑی چیز فہم ہے، قلت فہم کی وجہ سے طریقت (یعنی تصوف مرتب) کی حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں، حالانکہ طریقت میں قدم رکھنے سے پہلے تصوف کی حقیقت کو سمجھنا چاہئے کہ ہے کیا، آج کل اکثر لوگ وظائف اور کیفیات ہی کو مقصود سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، آج کل یہی طریقت کی قدر رہ گئی ہے، جہل سے اللہ بچائے، حقیقت یہ ہے کہ اعمال تو طریقت ہیں اور اللہ کی رضا مقصود ہے اور یہ سارا ضروری علم صحبت شیخ سے حاصل ہو سکتا ہے، چنانچہ یہاں سے تعلق رکھنے والوں کے لئے تجربہ سے معلوم ہوا کہ چند روز یہاں پر آ کر رہیں، پھر مناسبت پیدا ہو جانے کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع کریں، ایک صاحب سے جن کو مناسبت نہ ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ میں کبر کا مرض ہے، انہوں نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا، پانچ برس کے بعد خود اقرار کیا کہ واقعی آپ کی تشخص صحیح تھی، مجھ میں کبر کا مرض ہے، میں نے کہا، جا بندہ خدا، یہ زمانہ یوں ہی بر باد کیا، اب تک تو کیا سے کیا ہو جاتا، پانچ برس کی مدت بڑی ہوتی ہے، کبر کے متعلق ایک صاحب کے جواب میں فرمایا کہ کبر کا کوئی ایک سب نہیں ہے، کبھی مال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کبھی جاہ کی وجہ سے، کبھی حسن و جمال کی وجہ سے، کبھی شجاعت سے، اسکی تشییع کرنا، کامل فرد کا کام ہے، اسلئے کہ ہر ایک کا علاج جدا ہے اور اُس علاج میں نہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی

ضرورت ہے، جس کا نام بیعت ہے، نہ پاؤں پر پاؤں رکھنے کی، ہاں یہ ضرور ہے کہ جوش کہدے اسکی اطاعت کی جائے، بس کافی ہے اور یہی حقیقت ہے بیعت کی، مگر عوام الناس نہیں سمجھتے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہر شخص خود محقق بننا چاہتا ہے، تقید سے عار آتی ہے پھر کام کیسے ہو۔ (صفحہ ۲۰۱)

شیطان کو اللہ کی طرف سے حاکمانہ جواب

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں، مقلد بکر تقید کی برکت سے تو فرد محقق ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر محقق نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ پچھے اگر الف بے تے شروع کرے اور وہ کہے کہ اسکی کیا دلیل ہے کہ یہ الف ہے یعنی ابتداء ہی سے محقق بننا چاہے تو بس وہ پڑھ چکا اور تم اُس کو پڑھا چکے، اس پچھے سے یہی کہا جائے گا کہ دلیل مانگنا اور محقق بننے کی کوشش کرنا ضرور ہے، اسوقت تو تقید ہی سے مان لو، اگرچہ گھڑ کر الٹی سیدھی دلیل بھی تراشی جا سکتی ہے اور اُسی سے اُسکا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ جواب مقبول بھی ہے یا مردود، دیکھئے، شیطان نے حق تعالیٰ کے سوال کے جواب میں بھی کہد یا تھا کہ خلقتنی من نار و خلقة، من طین آگ افضل ہے اور طین یعنی خاک ارذل ہے تو افضل کو ارذل کے سامنے جھکانا، خلاف حکمت ہے تو دیکھئے، جواب تو یہ بھی ہے، مگر یہ دیکھئے کہ اس جواب پر شیطان کا کیا حشر ہوا، کس کو معلوم نہیں اور حق تعالیٰ نے اس جواب پر جو جواب ارشاد فرمایا، وہ بھی معلوم ہے، وہ جواب یہ ہے اخرج منها نکل جاؤ یہاں سے، یہ حاکمانہ جواب ہے، حق تعالیٰ اسکا حکیمانہ جواب بھی فرماسکتے تھے، مگر یہ اُسی وقت ہوتا، جبکہ یہ امید ہوتی کہ مخاطب میں فہم و انصاف ہے، کوڑ مغز نہیں اور جب یہ معلوم ہے کہ مخاطب بد فہم ہے سمجھیگا نہیں، یا اگر سمجھ بھی لے، مگر سوال میں نیت اچھی نہیں تو اس وقت حکیمانہ جواب نہ دیا جائیگا بلکہ حاکمانہ جواب دیا جائیگا، لپس حاکمانہ جواب کا سنت اللہ ہونا بھی ثابت ہے۔ (صفحہ ۲۰۵)

جھگڑے کے وقت خاموش رہنے والوں کے لئے اجر

فرمایا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر فرد جھگڑے کے وقت خاموش

ہو جائے، ایسی حالت میں کہ وہ حق پر تھا، مگر جھگڑے سے نفرت کی وجہ سے خاموش ہو گیا تو اسکا مکان جنت کے درمیاں میں بننے گا اور جو اس حالت میں خاموش ہو گیا کہ وہ باطل پر تھا تو اسکا مکان جنت کے کنارے بننے گا۔ (صفحہ ۲۰۵)

موٹے عالم سے اللہ کی نفرت سے مراد

فرمایا، حدیث میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم سے نفرت رکھتے ہیں، اس سے مراد بے فکری سے ہے اسلئے کہ آخرت کی فکر وہ چیز ہے کہ بدن کو گھلا دیتی ہے اور روح کوتازہ کرتی ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں۔

صحت ایں حس زمعوری تن صحت آں حس زخیب بدن

صحت ایں حس بجوسیدا ز طبیب صحت آں حس بجوسیدا ز حبیب

چند خوانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں راہم بخوان

(اس ظاہری بدن کی ترقی تو بدن کو پالنے سے ہوتی ہے اور باطن کی ترقی ظاہری حالت کو بگاڑنے سے ہوتی ہے، اس بدن کی صحت تو طبیب کے پاس ڈھونڈو۔ اور باطن کی صحت محبوب کے پاس تلاش کرو، یونانیوں کی حکمت کب تک پڑھتے رہو گے۔ ایمانیوں کی حکمت کو بھی پڑھ لو۔)

ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ رات کو سوتے نہ تھے، یوں نے کہا کہ نہ سونے سے تکلیف ہو گی، فرمایا کہ جب سے یہ آیت تلاوت کی ہے یا ایسا الذین آمنوا قو انفسکم و اهليکم نارا و قودها الناس (اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اُس آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں) نیند نہیں آتی اور یہی فکر ہے، جس سے نفس کی لذتیں ضعیف ہوتی ہیں۔ (صفحہ ۲۰۷)

شیطان اور نفس کی واردات کی تفصیل

فرمایا، شیطان تو کبھی میں بدنام ہی ہو گیا، ورنہ ہم جیسوں کے بہکانے کے لئے تو نفس ہی بڑی چیز ہے، شیطان کی بھی ضرورت نہیں، شیطان کی اولاد ہی کافی ہے، باقی اگر ان سب کی شرارتوں سے بچنا چاہو تو پہلے یہ معلوم کر لینے کی ضرورت ہو گی کہ مقابلہ پر کون سا دشمن ہے، یہ معلوم ہو جانے کے بعد مقابلہ آسانی سے ہو سکتا

ہے، یعنی پہلے یہ معلوم کر لو کہ اس خاص گناہ کی طرف شیطان رغبت دلارہا ہے یا نفس، سو اسکا معیار یہ ہے کہ جس وقت قلب میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہو تو یہ دیکھو کہ باوجود بار بار دفع کرنے کے اگر پھر وہی وسوسہ ہوتا ہے تو یہ نفس کی طرف سے ہے، اسلئے کہ نفس کو گناہ سے محض لذت مقصود ہے اور خاص وقت میں گناہ میں خاص لذت ہی ہے اور اگر دفع کرنیکے بعد قلب سے وہ وسوسہ نکل جائے اور دوسرے گناہ کا وسوسہ پیدا ہو تو سمجھو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اسلئے کہ شیطان کو کوئی خاص لذت مقصود نہیں، بلکہ وہ عداوت کی وجہ سے مطلق گناہ میں بتلا کرنا چاہتا ہے، اسلئے فرد اگر ایک گناہ سے بہتے گا تو وہ اسے دوسرے گناہ میں بتلا کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زیادہ تر گناہ نفس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، مگر لوگ دھوکہ میں ہیں کہ ایسے خطرات کے وقت کثرت سے لاحوال پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی وسوسہ سے جان نہیں چھوٹتی، کیونکہ لاحوال، نفس کا علاج نہیں، سو کتنی بڑی غلطی ہے، جس میں علم نہ کی وجہ سے لوگ بتلا ہیں، نفس کا علاج کرو، جو گناہوں کے سلسلہ میں شیطان کی بھی اصل ہے، اس لئے کہ دوسروں کو تو شیطان بہکاتا ہے، مگر شیطان کو کس نے بہکایا تھا، ظاہر ہے کہ شیطان کو اُس کے نفس نے بہکایا تھا تو اصل کون ہوا، نفس ہی تو ہوا، البتہ حق تعالیٰ سے دور کرنے میں دونوں کو دخل ہے، جب یہ معلوم ہو گیا تو شیطان کا مقابلہ لاحوال اور ذکر سے کرو اور نفس کا مقابلہ ہمت سے کرو، آجکل گذڈھ ہے، سب کو ایک ہی لکڑی سے ہائکنا چاہتے ہیں، جسکا نتیجہ ناکامی ہے، اس کے لئے کسی کامل کی صحبت کی ضرورت ہے، اسی کی صحبت سے ہی ایسے علوم حاصل ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ ایک فقیہہ، شیطان پر ہزار عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہے، کیونکہ وہ خود بھی اس کے مکر و فریب سے بچتا ہے تو دوسروں کو بھی خفاق پتا کر بچاتا ہے۔ (صفحہ ۲۱)

حوالہ وہمت کے لئے کچھ تدابیر

ایک خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہئے اسی سے سب کچھ حاصل ہو جائیگا۔

دوست دارد دوست ایں آشتنگی کوشش بیہودہ بے ازفتنگی

ایک شخص نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے شکایت کی کہ حضرت اعمال پر دوام حاصل نہیں ہوتا، حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اس بات پر ہی دوام کر لو کر کبھی ہو گیا، کبھی نہ ہوا، یہ بھی ایک قسم کا دوام ہے، حضرت کا یہ فرمان اُنکے حکیم ہونے پر دلیل ہے، اسیں راز یہ ہے کہ اگرچہ یہ دوام مطلوب نہیں، مگر اسکو دوام میں داخل کر دینے سے طالب کا دل بڑھیگا، اُس سے دوام مطلوب نصیب ہو جائیگا، غرض اگرچہ یہ جواب تحقیقی نہیں، لیکن علاج ضرور ہے۔ (صفحہ ۲۱۲ جلد دوم) (واضح ہو کہ مبتدی و متوسط طالب سے ذکر فکر کے معمولات میں کسی کوکتا ہی واقع ہوتی ہے، بعض اوقات مطلوبہ مقدار میں ذکر نہیں ہوتا، بعض اوقات نامہ بھی ہو جاتا ہے، جس سے وہ سخت تشویش میں بٹلا ہو جاتا ہے، اگرچہ طالب کا یہ اخطراب بجا ہے، لیکن راہ سلوک میں یہ مدرج رہاتے رہتے ہیں۔ مرتب)

بیعت کیا ہے؟ سوال کا جواب

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیعت کی حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف سے اس بات کا خاص اہتمام ہوتا ہے کہ شیخ تعلیم کا وعدہ کرتا ہے اور مرید اُس تعلیم کی اتباع کا، بس یہی بیعت ہے۔ (صفحہ ۲۱۲)

دوسروں کی اصلاح کے لئے اپنے اخلاق خراب کرنا

فرمایا، اخلاق کی درستگی کا انحصار سختی پر ہے، مصلح تھوڑی سی سختی کے بغیر دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا، ایک بار مامون رشید کے پاس قاضی عیین بن اکشم (امام بخاری کے شیخ) قیام فرمائے ہوئے، رات کے وقت مامون رشید نے کسی ضرورت کی تحت غلام کو آواز دی، اول تو وہ بولا نہیں اور جب بولا تو بہت ہی بگڑا کہ غلاموں کو زہر دیرو، توارے سر قلم کردو، دن بھر تو راحت ملتی نہیں، رات کو بھی چین نصیب نہ ہو، یا غلام یا غلام ہر وقت یہی رہتا ہے، استقر گستاخی کے باوجود مامون رشید، غلام پر برہم نہیں ہوا، قاضی صاحب نے کہا کہ یہ بہت گستاخ ہو گئے ہیں، انکی اصلاح کی

ضرورت ہے، مامون رشید نے کہا کہ پہلے میں اپنے اخلاق خراب کروں، اس کے بعد ان کے اخلاق درست ہوں اور انکی اصلاح ہو، سو مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں ان کی وجہ سے اپنے اخلاق خراب کروں اور بغیر موافذہ و محاسبہ کے اصلاح ہو نہیں سکتی، پھر فرمایا، میرے یہاں اصلاح کیلئے موافذہ تو ہے، مگر محمد اللہ عین موافذہ کے وقت بھی قلب میں کسی کی تختیر نہیں ہوتی، ہاں مجھ سے ہر ایک کی بنتی بھی نہیں اور یہ عدم موافقت کسی نفس کی بناء پر نہیں ہوتی، بلکہ عدم مناسبت اس کا اصل سبب ہے دیکھئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ عدم مناسبت ہی کی بناء پر تھا، جس پر هذا فراق بینی و بینک یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے، کہا گیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام میں کس قسم کا شبہ ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، ایسے ہی یہاں پر ہے کہ میں کسی نفس کی بناء پر فرقی جواب نہیں دیتا، بلکہ عدم مناسبت ہی اس کا اکثر سبب ہوتا ہے۔ (صفحہ ۲۱۲)

قلب کو فضولیات سے

خالی رکھنے کی ضرورت

فرمایا، میں تو اس بات کا خاص اہتمام رکھتا ہوں کہ قلب فضولیات سے خالی رہے، کیونکہ فقیر کو تو برتن خالی رکھنا چاہئے، نہ معلوم کس وقت سختی کی نظر عنایت ہو جائے، ایسے ہی قلب کو خالی رکھنے کی ضرورت ہے، نہ معلوم کس وقت نظر رحمت ہو جائے اسی کو فرماتے ہیں۔

یک چشم زدن غافل ازاں شاہ بناشی
ایک پل بھر کو اس شاہ کی طرف سے غافل نہ ہو، ممکن ہے کہ کسی وقت نظر عنایت ہو اور بوجہ غفلت کے تم کو خبر بھی نہ ہو تو محروم رہ جاؤ۔

غرضکہ قلب کو خالی رکھنا چاہئے، فضولیات اور معصیت سے تو خالی رکھنا ضروری ہے، بعض سالکین تو قلب کو مباحثات سے بھی خالی رکھتے ہیں، مگر اس میں غلو کرنا نقصان دہ ہے، کیونکہ شیطان خالی گھر دیکھ کر، اس پر اپنا تصرف کرنے لگتا ہے، اس لئے اگر طاعات سے پُر رکھنا مشکل ہے تو مباحثات نافعہ سے پُر رکھے، مثلاً

وستوں سے ملنا، کھانے وغیرہ کا اہتمام کرنا یا کتاب دیکھ لینا، خواہ وہ طاعات کی قسم سے نہ ہو، تفریح ہی ہو، یہاں پر تفریح سے مراد تھیں اور سینما وغیرہ نہیں، بلکہ مباحثات ہیں، جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، حاصل یہ ہے کہ وہ مباح نافع ہو اور اُس میں معصیت نہ ہو، یہ سب دین کی درشی کی تداہیر ہیں، اس لئے تو یہ فن بڑا دقیق ہے، یہاں شبہ ہو سکتا ہے کہ مباح کا دین سے کیا تعلق، اسی طرح اگر خلوت میں نشاط جاتا رہے، بننا بولنا، مجمع میں آکر بیٹھ جانا ضروری ہے، صوفیا نے جو سمجھا ہے بڑے سے بڑے فلاسفوں کی تحقیق اس کے سامنے گرد ہے، افلاطون کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا، بعض حکماء کا نام لیکر پوچھا، کیا یہ حکماء ہیں، جواب نفی میں دیا، پھر پوچھا، اچھا بایزید اور خواجه شہاب الدین سہروردی کے بارے میں بتاؤ۔ کہا، اولئک ہم الفلاسفہ حقا۔ میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، جو فی نفسہ تو مباحثات کے درجہ میں ہے، لیکن بعض اوقات وجود کے درجہ میں ہو جاتا ہے، مثلاً بیوی کے ساتھ ہنسنا بولنا کہ بیوی سے ہننے بولنے میں اجنبی عورت کی طرف میلان نہیں ہوتا تو یہ کتنی بڑی مصلحت ہے، نواب ڈھاکہ سے ایک درویش کہہ گئے تھے کہ بیوی کے ساتھ مشغول رہنے میں حق تعالیٰ سے غفلت ہوتی ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ بیوی سے جتنی زیادہ محبت ہوگی، اتنا ہی اجر اور ثواب و قرب حق ملتا ہے، یہی تو اسلامی شریعت کی خوبی ہے، اگر شریعت نہ بتاتی تو فرد، سلیمان طبع سے بھی یہی تجویز کرتا، مگر شریعت کی تعلیم کے باوجود پھر بھی کسی جانے والے کی اب ضرورت ہے مثلاً طبیب کے پاس جا کر کہا جائے کہ یہ مصالحہ ہے، وہ کہتا ہے کہ دھنیہ اور اتنا بڑھا لیا جائے۔ (صفحہ ۲۱)

اخلاص نیت کے ساتھ ہونے والے
کام کے اثرات اور برکتیں

فرمایا، جب نیت خالص ہو اور محض حق تعالیٰ کے لئے کوئی کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت و امداد فرماتے ہیں، مولوی رحم الہی صاحب منگوری مرحوم کا ایک عجیب واقعہ ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ جہاں اللہ

والے ہوتے ہیں، وہاں اُن کے مخالف بھی ہوتے ہیں، لہذا مولوی صاحب کے پڑوں میں اُنکے مخالف بھی رہتے تھے، جہاں بہمن، وہیں قصائی، پھر خالفین میں بھی بعض کی طبیعتوں میں فساد ہوتا ہے، اُن کا دل اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ دوسروں کو حالتِ تکلیف میں دیکھیں، ان اہل محلہ نے یہ شرارت کی کہ مولوی صاحب کے گھر سے مسجد جانے کے چوک کی شکل میں جو راستہ تھا، اُس میں گانے بجانے کا انتظام کیا اور ایک طوائف کو بلا کر رقص کی مجلس قائم کی، مولوی صاحب گھر سے نماز کے لئے مسجد کو چلے تو راستے میں یہ طوفان بے تمیزی برپا دیکھا، چونکہ نماز کا وقت قریب تھا، صبر کئے ہوئے مسجد پہنچ گئے، فارغ ہونے کے بعد جب گھر کو واپسی ہوئی، دوبارہ دیکھ کر صبر نہ ہو سکا، آخر صبر اور ضبط کی بھی تو کوئی حد ہے، اب مولوی صاحب نے سوچا کہ جڑ ہی کی خبر لینا چاہئے، جو تھا کہ مجمع سے چھاندے ہوئے اور نیچے مجمع میں پہنچ گئے، طائف کے سر پر جو تھا بجانا شروع کر دیا، مگر اہل مجلس میں سے کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی کچھ بولتا، یہ بہت حق ہے، جو اہل اللہ کو عطا فرمائی جاتی ہے اور مولوی صاحب کا جو شریعت ہے اور شریعت کے لئے تھی، اس واقعہ کے بعد جلسہ تو ختم ہو گیا اور شریر لوگوں نے اُس عورت سے کہا کہ ہم روپیہ صرف کریں گے اور گواہی دیں گے تو مولوی صاحب پر دعویٰ کر، اُس نے کہا کہ روپیہ تو میرے پاس بھی بہت ہے اور گواہ تم ہو ہی، مگر دیکھنا یہ ہے کہ جس شخص کا مقابلہ کرنے کی تیاری کا مشورہ دیا جا رہا ہے، وہ خالص اللہ والا ہے، اس لئے کہ اگر اس شخص کے قلب میں دنیا کا ذرہ برابر بھی شایبہ ہوتا تو مجھ پر اُسکا ہاتھ ہرگز نہ اٹھتا، اس سے ثابت ہوا کہ یہ شخص محض اللہ والا ہے تو اس کا مقابلہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنا ہے، میں کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کا تو کمال تھا ہی، مگر اس عورت کا بھی معتقد ہونا پڑتا ہے، پھر اس پر ہی بس نہیں کیا، وہ عورت مولوی صاحب کے مکان پر پہنچی اور معافی کی درخواست کی اور کہا کہ مجھ کو اس فعل سے توبہ کرادیجئے اور کسی نیک شخص سے میرا نکاح کرادیجئے، مولوی صاحب نے توبہ کر کر، کسی بھلے آدمی سے نکاح کرادیا، وہ پرده میں بیٹھ گئی اور بھلی بی بی بن گئی، یہ سب، حق تعالیٰ کا فضل اور مولوی صاحب کے خلوص اور جو یوں کی برکت تھی، اگر ہر شخص

خلوص سے ہمت کر کے، دین کے کاموں کو سرانجام دے تو انشاء اللہ برکت ہو اور کامیابی نصیب ہوگی، آج کل خلوص کا تو کہیں نام و نشان نہیں، محض فلوں کی فکر ہے۔ عجیب حکایت ہے، اس سے کام کرنے والوں کو سبق حاصل کرنا چاہئے، میں اس واقعہ پر یہ تصریح بھی کیا کرتا ہوں کہ کسی کی تحقیر نہیں کرنا چاہئے، بلکہ ہر شخص کے متعلق بدرجہ احتمال یہ اعتقاد رہنا چاہئے کہ ممکن ہے کہ اس میں خدا کے نزدیک کوئی بات ہم سے بہتر ہو، دیکھئے، اس عورت کے اس فہم و خلوص کی کس کو خیر تھی، پھر مولوی صاحب کی للہیت کی برکت کے متعلق ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ برکت کا اثر بھی ہر شخص پر نہیں ہوتا، دیکھئے، انبیاء کی برکت ابو جہل اور ابوطالب کے لئے کارگر نہ ہوئی تو اور کس کا منہ ہے کہ ایسی غیر مختلف برکت کا دعویٰ کرے، پس برکت کی بھی ایک حد ہے، اسکو بھی بلکہ ہر چیز کو اپنی حد پر رکھنا چاہئے، علو ہر چیز میں مُرا ہے۔

اُس عورت کی حکایت کی مناسب سے ایک اور حکایت حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، گنگوہ میں ایک بے قید درویش آیا، اس کی شہرت ہوئی، ایک آوارہ عورت کو بھی معلوم ہوا، اُس نے اپنے آشنا سے کہا کہ چلو، ہم بھی اللہ والے کی زیارت کر آئیں، دونوں گئے، مردوں جا کر شاہ صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور یہ عورت بوجہ شرمندگی ایک طرف بیٹھ گئی، شاہ صاحب نے پوچھا، یہ کون ہے، اُس نے کہا کہ بازاری عورت ہے، آپ کی زیارت کو آئی ہے، مگر بوجہ اس پیشہ کے شرمندگی کے سبب پاس آنے سے روکتی ہے، وہ شاہ صاحب، کیا کہتے ہیں کہ بی، پاس آجائو، شرمندگی کی کوئی بات ہے، وہی کرتا ہے اور وہی کرتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر اُس عورت کے سر سے پیر تک آگ لگ گئی اور کھڑی ہو گئی اور اُس آشنا یعنی اپنے ساتھی سے کہا کہ بھڑوے تو تو اسکو بزرگ بتاتا تھا، یہ تو مسلمان بھی نہیں، یہ کہہ کر وہاں سے چلدی، میں کہتا ہوں کہ ان الفاظ سے اس حقیقت تک کسی مفتی کا ذہن تو پہنچ سکتا تھا، مگر بیچاری جاہل نے کیسا سمجھا، یہ فہم کی بات ہے اور اس میں فہم تو تھا ہی، بعض فی اللہ کس درجہ کا تھا کہ بیٹھ نہ سکی، خاموش نہ رہ سکی، چلدی، بھلا ان واقعات سے کیا کوئی کسی کی تحریر کر سکتا ہے اور کسی کو تحریر سمجھ سکتا ہے۔ اس سلسلے

میں فرمایا کہ میرے ایک دوست تھے، قتوج میں، وہ شاعر بھی تھے ان کا ایک ماہوار رسالہ بھی لکھتا تھا، اب انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ آپ میرے نام پر ہنسو گے میرا نام ہے بھگو خان، میں نے لکھا کہ میں ہنسو گا نہیں، یہ تو ففروالی اللہ کا ترجمہ ہے، اللہ کی طرف بھاگنے والا، اس پر خط آیا، مسرت کا اظہار کیا، غرض کسی کے نام پر کسی کے اعمال پر کسی کے لقب پر کسی کی ظاہری حالت پر ہرگز تحریر نہ کرنا چاہئے، مگر اتنی بھی رعایت نہ چاہئے، جیسے ان شاہ صاحب نے کی کہ اُس عورت کے فعل گناہ کو توحید میں داخل کیا، نعوذ باللہ منہ۔ (صفحہ ۲۱۹-۲۲۰)

افلاس کی وجہ سے ایمان کو لاحق خطرات

اس کی تدبیر کی ایک صورت

فرمایا، آج کل اس قسم کے خطوط بصورت دھمکی کے اکثر آتے رہتے ہیں کہ یا تو افلاس کا علاج اور تدبیر بتاؤ، ورنہ مذہب کی تبدیلی کی نوبت آ جائیگی، میں ایسے موقع پر نہ تو سختی کرتا ہوں، اس لئے کہ اس سے اشتغال پیدا ہو گا اور اشتغال میں گہرے نے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اور نہ نرمی کرتا ہوں، نرمی سے چاپلوسی کی سی صورت معلوم ہوتی ہے، یہ بھی مضر ہے، اکثر لکھدیتا ہوں کہ اسقدر تکلیف پہنچی ہے کہ جواب دینے کی ہمت نہیں، تجربہ سے یہ جواب بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے، اکثر جواب میں ندامت اور توبہ ہی لکھی ہوئی آتی ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ ایمان کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں کہ افلاس کی وجہ سے لوگ اسلام سے دستبردار ہونے کے لئے تیار ہیں، اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ اس زمانہ میں پیسہ کی قدر کرنی چاہئے اور مسلمانوں کو فضول اخراجات سے سخت اجتناب کرنا چاہئے، آج کل فضول خرچ کر نیوالے کو سختی سے تعییر کرتے ہیں، جو غلط ہے، وہ شخص مسرف ہے، جو خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو بے موقع اور غلط جگہ صرف کرتا ہے اور یہ مصیبت کا ایک سبب ہے۔ (صفحہ ۲۲۲)

عقل کی میثیت

فرمایا، عقل ایسی ضعیف چیز ہے کہ وہم کا تو مقابلہ کرنے نہیں سکتی، وہ حق تعالیٰ کے احکام کا مقابلہ کرے، دوسرے مدرکات کی طرح عقل کا دائرہ بھی ایک خاص

حد تک ہے، آگے وحی کی ضرورت ہے، اسکی مثال یہ ہے کہ کسی شخص کو پھاڑ پر چڑھنا ہے تو گھوڑا تو دامن کوہ تک جاسکتا ہے اور آگے فرد کو خود طے کرنا پڑتا ہے، اسی طرح بچاری عقل کا پھاڑ کے اوپر گزرنیں، یہ حقیقت ہے عقل کی، جس پر اتنا بڑا ناز ہے۔ (صفحہ ۲۲۵)

وسوسوں کا قوت ایمانی کی دلیل ہونا

فرمایا، غیر اختیاری وسو سے، چاہے کفر ہی کیوں نہ ہوں، اگر فرد صراط مستقیم سے نہ ہے تو ایسے وسو سے گمراہی نہیں، بلکہ میں تو آگے بڑھ کہتا ہوں کہ یہ قوت ایمانی کی عین دلیل ہے کہ نفس کی مخالفت کے باوجود فرد راہ پر لگا ہوا ہے، ایسی حالت میں گھبرا نہیں چاہیے اور قوت وہمت کے ساتھ راہ پر چلتے رہنا چاہئے، اس کا بڑا اجر ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان کی کوئی بھی غیر اختیاری چیز ایسی نہیں کہ جو بہتر نہ ہو اور اسکو اجر اور ثواب حاصل نہ ہو، اسی کو فرماتے ہیں۔

در طریقہ ہرچہ پیش سالک آید خیر است بر صراط مستقیم ایدل کے گمراہ نیست
(حق تعالیٰ کے راستے میں سالک کے آگے جو کچھ آئے وہ خیر ہی خیر ہے۔
سید ہے راستہ پر چلتے ہوئے کوئی گمراہ نہیں ہوتا)۔

کام میں لگے رہنے کی ضرورت ہے، لگے رہو، جو کچھ ہو سکے، کئے جاؤ، مجھے ایک صاحب کا مقولہ بہت ہی پسند آیا کہ وہ تو ایسی دربار ہے کہ کئے جاؤ اور لئے جاؤ، واقعی وہاں کیا کہی ہے، کوئی لینے والا چاہئے، مگر محض قیل و قال سے کام نہیں چلتا، کام کرتے رہو، پھر دیکھو، کیا کچھ عطا ہوتا ہے، کام کرنے اور نہ کرنے پر ایک مثال یاد آئی، ایک شخص کہتا ہے کہ میں بھوک ہوں، مگر مجھے جو روٹی دیجائے، اسکا قطر چار انگشت کا ہو، اس سے معلوم ہوگا کہ اسکو بھوک نہیں، ورنہ وہ قیل و قال نہ کرتا، ارے بھائی روٹی چاہئے، وہ ایک بالشت کی ہو یا چار انگشت کی ہو، اسی طرح جنت میں تو پہلو نجج جاؤ، چاہے وہ درجہ داہئے ہو یا بائیں، نیچے ہو یا اوپر۔ (صفحہ ۲۲۶)

حسن معاشرت

فرمایا، اگر کسی شخص سے میرا کوئی کام متعلق ہو اور اتفاق سے وہ شخص میرے پاس آجائے تو میں اسوقت اس سے اپنے کام کی فرمائش نہیں کرتا، تاکہ اس سے

اُسکو آئندہ کے لئے یہ وہم نہ ہو کہ وہاں جب بھی جاؤ نگا، ممکن ہے کہ کوئی کام کھدے اور آتے وقت اس پر بار ہو، بلکہ میں خود اس شخص کے پاس جا کر، جو کام ہوتا ہے، کھدیتا ہوں، یہ حسن معاشرت ہے۔ ایک عالم غیر مقلد یہاں پر قیام کئے ہوئے تھے اور میرے پاس بیٹھے تھے، مجھے ایک کتاب کی ضرورت تھی، میں کتب خانہ سے خود جا کر لے آیا تو ان پر بڑا اثر ہوا، اپنے دوستوں سے کہتے رہے کہ ہم لوگوں کو تو محض اتباع سنت کا دعویٰ ہی ہے، باقی اتباع سنت تو فلاں شخص میں ہے اور کتاب لانے کا قصہ بیان کیا، میں نے کہا کہ یہ بھی کوئی بڑے کمال کی بات تھی، مجھے تو اسکا وسوسہ بھی نہیں کہ میں نے کوئی کام کیا، یہ تو حسن معاشرت ہے۔ (صفحہ ۲۲۹)

تربيت کے سلسلہ میں مردمی کی طرف سے
طالبوں کا امتحان۔ مولانا گنگوہی کا واقعہ

فرمایا، آجکل تو محبت و عقیدت کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، محبت اور عقیدت تو اسکو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا گنگوہیؒ کو اپنے ساتھ کھانا کھلارہے تھے، مولانا شیخ محمد صاحب تشریف لے آئے، دیکھ کر فرمایا کہ آہا، آج تو مرید کے حال پر بڑی نوازش ہو رہی ہے، کھانا ساتھ کھلایا جا رہا ہے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعی ہے تو نوازش، ورنہ مجھ کو یہ حق تھا کہ ان کے ہاتھ پر ایک روٹی اور اسپر وال رکھ کر کہتا کہ وہاں الگ بیٹھ کر کھاؤ، حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت، یہ فرمایا کہ ٹیڑھی آنکھوں سے میرے چہرہ کو دیکھ رہے تھے، کسی نے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اسوقت آپ کی کیا حالت تھی، فرمایا، خدا کی قسم، اسوقت قلب پر اس بات کا استحضار تھا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ ذیل و حقیر ہوں، جو حضرت میری نسبت فرمارہے ہیں۔ (صفحہ ۲۳۰)

شیخ کی شفقت کی مثال

فرمایا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں جب سب حضرات یہاں حاضر ہوتے، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ جو ذرا نازک تھے، جب شب

میں اٹھتے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، تم ابھی لیٹے رہو، جب وقت ہوگا، ہم خود جگا دینگے، یہ شفقت ہے، شیخ کی، مطلب یہ تھا کہ کام وہ کرنا چاہئے، جس میں مداومت ہو سکے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طریق میں رہبر کامل کی سخت ضرورت ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

قال را بگزار مردِ حال شو
(قال کو چھوڑو۔ اور مردِ حال بنو۔ اور کسی مرد کامل کے آگے پامال ہو جاؤ۔) (صفحہ ۲۳۳)

اہل یورپ کا شفقت کی صفت سے محروم ہونا

فرمایا، ایک صاحب کہتے تھے کہ اہل یورپ میں کفر کے علاوہ باقی ساری خوبیاں موجود ہیں، میں نے کہا کہ ان کی ایک خوبی تو میں بھی میان کرتا ہوں، ان میں کسی پر شفقت نہیں، سوائے اپنے مطلب کے (یعنی وہ شفقت کی صفت سے محروم ہیں)۔ (صفحہ ۲۳۵)

عجب اور کبر میں فرق

فرمایا، عجب اور کبر دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ عجب میں فرد دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، اپنے کو عظیم سمجھتا ہے، جب کہ کبر میں دوسرے کو حقیر بھی سمجھتا ہے۔ (صفحہ ۲۳۵)
ایک دوکرامتوں سے بزرگی کی رجسٹری ہو جانا

فرمایا، آج کل رسی پیروں کی بدولت لوگوں کے قلب میں طریقت (تصوف) کی عظمت و قدر باقی نہیں رہی، بلکہ رسم کا غلبہ ہو گیا ہے، ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں، سادات کی عظمت بھی رسم کے ماتحت ہے، بلکہ قرآن شریف کی عظمت بھی وہی رسی نوعیت کی ہے، اگر حقیقی عظمت ہوتی تو اُسکی تعلیم پر تو عمل ہوتا، حالانکہ دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، یعنی عظمت بھی ہونی چاہئے اور عمل بھی، اسی طرح بزرگی کا معیار بھی رسی رہ گیا ہے، جہاں ایک دوکرامت ظاہر ہوئی، خواہ حقیقی یا خیالی اور بزرگی کی رجسٹری ہوئی، کیا خرافات ہے اور اگر کہیں کسی بزرگ نے لڑکے لڑکی، بیوی اور نوکر سے کنارہ کر لیا، پھر تو تارک دنیا ہی ہو گئے، اگر غلبہ حال سے ایسا ہو، تب بھی کمال نہیں، سالک تو وہ ہے کہ وہ مقام میں آگے بڑھتا رہے اور اُسکا حال مغلوب ہو۔ (صفحہ ۲۳۵)

قبی کیفیت کی حقیقت سے صرف عاشقوں کا آشنا ہونا

فرمایا، قبی کیفیت کی حقیقت سے عشقان ہی کچھ آشنا ہوتے ہیں اور آخر وہ کیا چیز تھی، جس سے حضور ﷺ پہاڑی پر چڑھ کر جان دینے کو تیار تھے، آخر کوئی تو چیز تھی اور اُس کیفیت میں شعور ہوتا ہے، اختیار نہیں ہوتا۔ (صفحہ ۲۳۰)

طالب کی حالت چھپائے نہیں چھپتی

فرمایا، آج کل طلب ہی نہیں، اگر طلب ہو تو طالب سخت سے سخت شرائط اور باتیں بھی منظور کر لیں اور سارے شبہات بھی سب عدم طلب کی بناء پر ہی پیدا ہوتے ہیں، جب طلب ہوتی ہے تو طالب کی شان ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، اگر وہ زبان سے، اپنے حال کا اظہار نہ بھی کرے، تب بھی چھپا نہیں رہتا۔ (صفحہ ۲۳۱)
حالت بجوری میں قرضہ لینے والوں کی ادائیگی
حق تعالیٰ کر لیتے ہیں

گناہوں سے پرہیز میں یہ خاصیت ہے کہ موت کے وقت آسمانی ہوتی ہے کیونکہ مرنے کے وقت بشارت نصیب ہوگی، جس سے موت سہل ہو جائے گی۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا، شدید ضرورت کے وقت قرض لینا جائز ہے، جیسے جہاد کے لئے یا کفن ڈالنے کے لئے یا کپڑے پھٹ گئے ہوں، چھپا ہوا ظاہر ہونے لگا، اُس کے چھپانے کے لئے وغیرہ ایسے شخص کے قرض کی ادائیگی کے لئے حق تعالیٰ ہیں۔ (صفحہ ۲۳۱)

مولویوں میں نئے نئے القاب کی بدعت

فرمایا، مولویوں میں یہ نئے نئے لقب کہاں سے آئے، ہمارے اکابر اتنے بڑے بڑے گذرے ہیں، کسی کا کوئی لقب نہ تھا، نہ امام الہند، نہ شیخ الہند، نہ شیخ الحدیث، نہ شیخ التفسیر، نہ ابوالکلام، نہ امیرالکلام، مخفی سادگی تھی، ہمیں تو وہی طرز پسند ہے، ایک صاحب نے عرض کیا کہ دیوبند میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو کتبہ ہے، اسپر حضرت کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا

ہوا ہے، فرمایا کہ میں نے یہ بات پہلی بار آپ کی زبانی سنی ہے، مگر خیر، یہ لقب پُرانا ہے، اس میں نئے القاب کی سی ظلمت نہیں، ہمارے بزرگوں کی سادگی کی تو یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پاؤں دبوار ہے تھے، ایک گنوار آیا، اس نے نہایت بیباکی سے کہا کہ مولوی جی، دل بڑا خوش ہورہا ہوگا کہ ہم ایسے ہیں کہ لوگ ہمارے پاؤں دبار ہے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی، راحت سے تو دل خوش ہوتا ہی ہے، اس نے کہا، کیا دل میں نہیں آتا کہ میں بڑا ہوں، فرمایا، الحمد للہ، بڑے ہونیکا تو قلب میں وسوسہ تک بھی نہیں آتا، انسنے کہا کہ مولوی جی تو پھر تم کو پاؤں دبوانا جائز ہے، اس واقعہ سے حضرت کی بے نسی، سادگی اور اُس شخص کی بھی بے تکفی اور سادگی کا پتہ چلتا ہے، آجکل کے مدعاوں تہذیب اس واقعہ سے سبق حاصل کریں، اگر یہ نہیں تو میں تو آج کل کی تہذیب کو تغذیب کہا کرتا ہوں۔ (صفحہ ۲۲۲ جلد دوم)

بزرگوں کے اخلاص و لہیت کے بعض عجیب واقعات

فرمایا، ہمارے بزرگوں کی جیسی شان تھی، وہ اُن کے واقعات سے معلوم ہو سکتی ہے، ایک شخص نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت حاجی صاحبؒ نے سماں کی اجازت دی ہے، حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اگر ایسا ہوا بھی ہو تو جنت نہیں، حضرت حاجی صاحبؒ جس فن کے امام ہیں، اُس میں ہم اُن کے غلام ہیں، باقی یہ مسائل فتحیہ ہیں، اس میں فتحاء کا اتباع کیا جائیگا۔ دیکھئے، حضرت مولانا ہمیشہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام خلطوں میں اپنے نام کے ساتھ یہی لکھتے تھے کہ کمترین، غلام، کمینہ، خدام، مگر اس موقع پر صاف حقیقت ظاہر کر دی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ان مسائل میں حضرت کو ہم سے فتویٰ لیکر عمل کرنا چاہئے، نہ کہ ہم آپ کے قول پر عمل کریں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میں انتظامی شان بڑی زبردست تھی، جس کو بعض بدھوں نے خوت سے تعمیر کیا، خوت نہ تھی، بلکہ صفائی تھی، جو ایک مجہدانا و محققانہ شان کی مظہر تھی۔

اسکے بعد ایک واقعہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کا بیان فرمایا کہ جب

حضرت شاہ صاحب، بھارت کے تشریف لیئے تو اجیسرا کی طرف سے ارادہ فرمایا، اس وقت ریل گاڑی نہ تھی، یہی چکٹے تھے، اجیسرا میں شاہ صاحب کے ایک شاگرد عالم تھے، انکو لکھا کہ میں مکہ جا رہا ہوں اور اجیسرا کی طرف سے جاؤ نگا اور وہاں پڑھیر و نگا اور حضرت خواجہ صاحبؒ کی زیارت کرو نگا، شاگرد لکھتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف نہ لائیے، آپ کی تشریف آوری سے انتظام شریعت میں گڑ بڑ ہو گی، اس لئے کہ میں یہاں پر تبلیغ کر رہا ہوں اور سفر کر کے قبر کی زیارت کرنے کو انتظاماً منع کرتا ہوں، آپ کے آنے سے میرا سب انتظام گڈ جائیگا، شاہ صاحب نے شاگرد کو اسکا جو جواب لکھا، وہ قابل غور ہے، لکھا کہ اس انتظام شریعت کے محفوظ رہنے کی ایک تدیر ہے، وہ یہ کہ میں جب اجیسرا اُن تو تم مجھ کر کے وعظ کہنا اور یہ کہنا کہ بعض لوگ بڑے بڑے عالم کہلاتے ہیں، مگر بزرگوں کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کر کے آتے ہیں، جو جائز نہیں اور اُن کا یہ فعل جنت نہیں، میں اسی مجھ میں کہوں گا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، پھر ایسا نہ کرو نگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، کیا ٹھکانہ ہے، ان حضرات کی حق پرستی کا، یہ لوگ شریعت کے عاشق تھے، آجکل تو کوئی ایسی بات کر کے دکھائے۔

ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی مولانا شاہ عبدالقدار صاحبؒ سے حدیث کی سند لینے جایا کرتے تھے، کسی نے اُن سے پوچھا، آپ کو کیا حاجت ہے، آپ وہاں جاتے ہیں۔ کہنے لگے معقول تو ہمارے گھر کی لوٹنڈی ہے، اُسمیں تو ہم کسی کے محتاج نہیں، البتہ حدیث میں بزرگوں کا معمول ہے کہ برکت کیلئے سند لیتے ہیں، سند ہی کیلئے میں جایا کرتا ہوں، شاہ صاحب کا کشف بڑھا ہوا تھا غالباً ان پر اسکا انکشاف ہو گیا، جب یہ حاضر ہوئے، اُن کا دعویٰ توڑنے کیلئے فرمایا، آج سبق رہنے دو، کچھ تفریخ کے لئے معقولات میں گفتگو کریں، اول انہوں نے ادب کی بنا پر عذر کیا، پھر راضی ہو گئے، جب گفتگو کی، رائے ٹھہر گئی، اُسوقت مولانا شاہ عبدالقدار صاحب نے اپنے لئے تو چھانی مسجد کے حصہ میں بچھوائی اور مولوی فضل حق صاحب کیلئے مسجد سے باہر کے حصہ میں۔ گفتگو شروع ہوئی تو تھوڑی ہی دیر میں مولوی فضل حق صاحب کو خاموش کر دیا، خیر، یہ کمال تو ظاہر ہے، باقی ایک اور دیقان کمال اس واقعہ میں قابل غور ہے، وہ چٹائیوں کے موقع کا

اختلاف ہے، سو میں یہ سمجھا ہوں کہ مسجد عبادت کے لئے ہے، شاہ صاحب کی نیت گفتگو میں اصلاح کی تھی، جو عبادت ہے، اس لئے مسجد کے اندر بیٹھے اور مولوی صاحب کی نیت اظہار علم تھا، اسلئے انکو مسجد سے باہر بٹھایا۔ واللہ اعلم (صفحہ ۲۴۵-۲۴۶)

علی گڑھ کالج میں میری کی گئی ایک تقریر

فرمایا، ایک مرتبہ وقار الملک کے بلانے پر علیگڑھ کالج میں جانا ہوا، وہاں مجھے ایک سائنس کے کمرہ کی بھی سیر کرائی گئی، اُس میں بجلی بھی دھلاتی تھی تھی، اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھکر میرا بیان ہوا، میں نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ آپ کو اسپر شبہ ہو کہ جو برق کی حقیقت حضور نے حدیث شریف میں بیان کی ہے، وہ اس برق پر صادق نہیں آتی، میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ برق کی دوستیں ہوں، ایک برق سادی اور ایک برق ارضی تو حضور نے جس برق کی حقیقت بیان فرمائی ہے، وہ سماوی ہے، جب کہ برق کی یہ قسم ارضی ہے، اسی طرح میں نے اور بھی بعض چیزوں بیان کیں، سامعین حیرت سے مُہِّ تلتے تھے، آنکھیں کھل گئیں اور اُس تقریر کا بیحد اثر ہوا، علی گڑھ میرا پھر کبھی جانیکا اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ پھر بلا یا نہیں گیا، اس کا سبب یہ تھا کہ نئی روشنی کے بعض اخباروں نے لکھا کہ اگر یہ شخص ایک دو مرتبہ کالج میں اور آگیا تو سرسید کے کعبہ کو منہدم کر دے گا۔ یہ ہے حقیقت ان کی تحقیقات اور فہم کی۔ (صفحہ ۲۴۸ جلد دوم)

طلب کی بنا پر عطا ہونا

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کی عادت یہی ہے کہ طلب کے کچھ بغیر نہیں ہوتا، بندہ کی طرف سے طلب ہو، پھر اس طرف سے سب ہی کچھ ہوتا ہے، اسپر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ باپ بچے کو پچاس قدم کے فاصلے پر کھڑا کر کے اسکی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، اس بچے نے ابھی کھڑا ہونا سیکھا ہے، چل نہیں سکتا، مگر باپ کے ہاتھ پھیلانے پر وہ اس طرف آنے کے لئے حرکت کرتا ہے مگر گرجاتا ہے، اب باپ دوڑ کر اسے آغوش میں لے لیتا ہے، جو مسافت یہ بچہ سال بھر میں بھی طے نہ کر سکتا تھا، وہ باپ کی توجہ سے ایک منٹ میں طے ہوگئی،

خلاصہ یہ ہے کہ طلب شرط ہے پھر استعداد تو اس کے چاہئے سے پیدا ہوگی اور اگر طلب نہیں تو طلب پر تو یہ فرماتے ہیں کہ انلزم کمکوہا و انتم لہا کرہوں۔ (ہم اس دعویٰ یا دلیل کو تمہارے لئے مژہ دیں۔) (صفحہ ۲۱ جلد سوم)

سالہا تو سگ بودی دخراش آزمous را یک زمانے خاک باش،
(برسون تک تو سخت پھر رہا ہے امتحان کیلئے چند روز کے لئے خاک بن کر دیکھ لے۔)

اگرچہ اس صورت میں محض صورت ہی صورت ہوگی مگر اسی میں بھی برکت ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ، صاحب، صورت تو پھر معنی سے قریب ہے، خود نام میں بھی برکت ہے، دیکھئے کھٹائی میں تو یہ اثر ہو کہ نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ کے نام میں اثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ (صفحہ ۳۳ جلد سوم)

مقبول بندوں کی شکل و صورت اختیار کرنا بھی برکت سے خالی نہیں

فرمایا، کبھی صورت پر بھی فضل ہو جاتا ہے کہ فرد کیا سے کیا ہو جاتا ہے اور وہ تو حقیقی کریم ہیں، مجازی کریمouں کو دیکھ لجئے، اگر ان کے پاس کنجرا اصلی خربوزہ لیجاتا تو چار آنے ملتے، لیکن اگر مٹی کا بنا کر لیجائے تو دور پیچہ مل جاتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ چاہے صورت ہی اختیار کی جائے، مگر نیت عجز و نیاز کی ہو تو اسپر بھی فضل ہو جاتا ہے، دعویٰ و نماز نہ ہو، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اہل اللہ کی صورت اختیار کرنے والے صوفی کی قدر کرو، اس لئے کہ اس نے اس طریقہ کی عظمت کی ہے، تب تو مشاہد اختریار کی ہے، یہی زار ہے غیروں کی مشاہد کے مذموم ہونے کی، اس لئے کہ اس نے کفار کی عظمت کی، حضور ﷺ فرماتے ہیں من تشبہ بقولہ فہو منہم (جس نے کسی قوم کی مشاہد اختریار کی، وہ اسی میں ہے۔) کیونکہ اعتماد کی عظمت کے بغیر مشاہد نہیں ہوتی، اور کفار کی عظمت کا اعتقاد حرام ہے۔ اسی طرح صوفیہ کا یہ فرمانا کہ صوفی کی صورت کی قدر کرو، وہ اس لیے

کہ اس مشاہدہ کا مطلب قلب میں اس جماعت کی عظمت ہے، کیا ٹھکانہ ہے، ان حضرات کی عمیق نظر کا، اسی لئے میں کہتا ہوں کہ مقبول بندوں کی وضع اختیار کرو، شکل بناؤ، اسی وقت ایک اور بات ذہن میں آئی، کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا دل نہیں چاہے گا کہ میری امت میرے طرز پر رہے، اہل محبت کیلئے تو یہی کافی ہے، خواہ کچھ فائدہ نہ بھی ہو، لیکن اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو اور فائدہ ہی مطلوب ہو تو اسی نیت سے اختیار کرو، تب معلوم ہو گا کہ برکت کیا ہوتی ہے، عمل سے پہلے محسن عقل سے حقیقت کا ذہن میں آنا مشکل ہے اور یہ واقعہ ہے کہ شریعت کی مصلحتیں عمل کرنے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہیں، جیسے طبیب کامل کے نزد کی خاصیتیں استعمال کے بعد ہی معلوم ہوتی ہیں۔ (صفحہ ۳۷)

فضل اور رحمت کی باتیں سن کر گناہوں پر دلیر ہونا

فرمایا، آجکل لوگ فضل و رحمت کے نصوص سنکر گناہوں پر دلیر ہو گئے ہیں، بے شک نجات کا مدار تو فضل ہی پر ہے، مگر صالح اعمال اختیار کرنا یہ بھی تو فضل ہی ہے، بغیر اعمال کے تو فضل کی توقع رکھنا بالکل ایسا ہے جیسے یہ سنکر کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے اور ان سے حوالیہ السلام پیدا ہوئیں اور حضرت مریم علیہ السلام سے بغیر شوہر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ سن کر فرد نکاح نہ کرے اور اولاد کی توقع رکھے۔ (صفحہ ۳۶)

ذکر و فکر سے اصل مقصود

نماز اور قرآن کی استعداد کا پیدا ہونا ہے

فرمایا، تلاوت قرآن اور کثرت نوافل فضل عبادت ہے اور یہ مقاصد ہیں، ان دو چیزوں کی صلاحیت پیدا کرنے کیلئے سلوک میں ذکر و فکر کی تعلیم ہوتی ہے اور وہ سب مقدمات ہیں اور اصل شیخ کی بھی ضرورت ہے، اسلئے کہ سلوک میں بعض اوقات خطرات بھی درپیش آتے ہیں، جب کہ مقاصد میں کوئی خطرہ نہیں، پھر یہ دونوں چیزوں ذکر اللہ پر بھی مشتمل ہیں، ان دونوں کی بھی روح اعظم ذکر ہی ہے، جو خود ان میں مضمرا ہے، باقی مستقل اذکار مثلاً سجحان اللہ - یا لا الہ الا اللہ ان سب

سے زیادہ افضل تلاوت قرآن اور نماز ہے، آج کل اکثر مشائخ کے دل میں نماز اور قرآن کی وقت عظمت نہیں، سارا زور ذکر پر دیا جاتا ہے، حالانکہ ان دونوں میں ایک لطیف فرق بھی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی فرد زیادہ ذکر کرتا ہے تو اسیں عجب۔ (تکبر کی ایک صورت) پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے، جب کہ نماز اور تلاوت قرآن سے عجب کم پیدا ہوتا ہے، اسکا اصلی سبب یہ ہے کہ عام لوگ ذکر کو خواص کا فعل سمجھتے ہیں اور نماز و تلاوت قرآن کو عوام کا فعل سمجھتے ہیں، تھوڑی سی دیر بیٹھ کر ذکر کر لیا، الا اللہ یا اللہ اللہ، بس، خواص میں داخل ہو گئے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا، ایسی حالت میں ذکر و فعل چھوڑ دینا چاہئے، مگر یہ سارے معاملات شیخ کی تجویز سے تعلق رکھتے ہیں کہ کس وقت کیا مناسب ہے، چنانچہ بعض اوقات وہ یہ مشورہ دیگا کہ خاص ہیئت سے پیغمبر ذکر نہ کیا جائے، چلتے پھرتے ذکر کیا جائے، کیونکہ اس سے کوئی فرد ذاکر نہ سمجھے گا، یہ گردن جھکا کر بیٹھنا اور ادھر ادھر گردن ہلانا، اس سے لوگ ذاکر سمجھتے ہیں، غرضہ کہ ہر حالت میں، شیخ کامل کی ضرورت ہے اپنے کو اسکے سپرد کر دینے کے بعد فرد کو مطمئن ہو جانا چاہئے۔ (صفحہ ۳۷)

امراء کی صحبت قید خانہ ہے

فرمایا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ امراء کے پاس جب تک بیٹھا رہتا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے قید خانہ میں بند کر دیا ہو (صفحہ ۳۹)

امراء کی صحبت سے دنیا کے رنگ کا غالب آنا

فرمایا، امراء کے پاس پیغمبر قلب میں دین کا اثر کمزور ہو جاتا ہے اور دنیا کا اثر قوی ہو جاتا ہے اور یہ اثر اسوجہ سے ہوتا ہے کہ فرد ان کے پاس تابع بن کر جاتا ہے اور جو شخص کسی کے پاس قصد کر کے جائیگا، اس پر اسی کا اثر ہو گا، چنانچہ اگر امراء قصد کر کے، اہل دین کے پاس آئیں تو ان پر دین کا ضرور اثر ہو گا اور اگر اہل دین امراء کے پاس قصد کر کے جائیں گے تو ان پر دنیا کا اثر ہو گا، غرض اثر تابع پر ہوا کرتا ہے، متبع پر اثر نہیں ہوا کرتا، یہی قاعدہ صحبت بد و نیک کا ہے، اگر بُرا آدمی

نیک شخص کی صحبت اختیار کرے، یعنی اسکا تابع بن کر اُسکے پاس رہے تو اسپر اثر ہوگا اور اس میں دینی استعداد پیدا ہوگی اور اگر نیک آدمی بد صحبت اختیار کرے گا اور تابع بن کر اسکے پاس رہے گا تو اس پر برائی کا اثر ہوگا۔ (صفحہ ۳۹)

انتظام کے لئے کچھ بجل کا ہونا

فرمایا، خرچ کے انتظام کیلئے تھوڑے سے بجل کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ بجل لغوی ہے شرعی نہیں، اس کے بغیر انتظام ہونا دشوار ہے، یہ تجربہ کی بات ہے، اس سے حضرت حاجی صاحب[ؒ] کے ایک قول کی تائید ہوتی ہے کہ افعال بُرے جذبات بھی اپنی ذات میں مذموم نہیں، اسکو اگر صحیح جگہ میں صرف کیا جائے تو محمود ہے۔ (صفحہ ۲۱)

ڈھولک اور سارنگی پر
ہونے والے وجد کی حیثیت

فرمایا، صوفیوں کو قوالی اور ڈھولک و سارنگی پر بڑا وجد ہوتا ہے، جو مطلق نفسانی نوعیت ہے کا ہے، درحقیقت وجد کے قابل تو یہ چیز ہے کہ جب علوم مبارکہ کا بیان اور تحقیق ہو تو اسوق طالب میں ایک عجیب لطف اور کیفیت پیدا ہو اور جب علم میں یہ لطف ہے تو عمل میں کیا کچھ نہ ہوگا اور پھر حال میں کیا ہوگا اور پھر مقام میں کیا ہوگا۔ (صفحہ ۲۵)

ناز سے بچنا چاہے۔ ایک عجیب غریب واقعہ

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور عجیب واقعہ ہے، غالبا یہ واقعہ میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت غوث[ؒ] اعظم تجد کی نماز کے لئے معمول کے موافق اٹھے اور خانقاہ سے صحراء کی جانب چلنے لگے اور یہ خادم بھی ساتھ ہو لیا، تھوڑی دور چل کر ایک شہر میں پہنچے، یہ مرید بھی ہمراہ رہے، وہاں ایک مکان میں داخل ہوئے، اُس مکان میں ایک مجمع ہے، وہ لوگ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، آپ مند پر بیٹھ گئے، یہ مرید بھی کسی گوشہ میں جا بیٹھے، قریب کوئی کوٹھڑی ہے، اس میں سے کسی مریض کے کراہی کی آواز آرہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز بند ہو گئی،

پھر ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی مریض کے غسل کے وقت پانی گر رہا ہے، پھر وہ آواز بھی بند ہو گئی، اور چار شخص ایک جنارہ لئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک بوڑھے شخص بھی ہیں اور وہ جنازہ حضرت کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ہمراہی لوگ جنازہ کو لیکر چلے گئے اور حضرت پھر اُسی طرح اپنی جگہ پر آبیٹھے، کچھ دیر گزری تھی، ایک نصرانی حاضر ہوا، حضرت نے اُس کے گلے سے صلیب اتار لی اور اُسکا زنار توڑ کر اسے کلمہ پڑھا کر اُس مجمع سے فرمایا کہ یہ ہے وہ شخص، اس کے بعد آپ ایک وہاں سے واپس مکان پر تشریف لے آئے اور تجد کی نماز میں مشغول ہو گئے، شب گذر جانے کے بعد مرید نے صبح کے وقت حضرت سے سوال کہ رات کیا معاملہ تھا، حضرت نے فرمایا کہ وہ موصل کا شہر تھا اور وہ ابدال کی جماعت تھی اور وہ یہاں بھی اسی جماعت کا ایک فرد تھا، اُس جماعت نے باطنی طور پر مجھے اطلاع دی تھی کہ یہ مردے کے قریب ہیں، اُنکی جگہ کسی کو معین فرمادیجئے، اس نے میں وہاں گیا تھا، جب انکا انتقال ہو گیا، میں نے جناب باری تعالیٰ سے اُن کی جگہ کسی کو مقرر کرنے کیلئے عرض کیا، حکم ہوا کہ روم میں ایک نصرانی کنیہ میں صلب پرستی میں مشغول ہے، اُس کو اُنکی جگہ بٹھایا جائے، میں نے عرض کیا کہ اس کو کیسے حاضر کیا جائے، سو وہ خرق عادت کے طور پر حاضر ہو گیا اور اسی وقت اسے مسلمان کر کے، ابدال کے رتبہ پر فائز کر دیا گیا، اس طرح یہ بتا دیا گیا کہ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے اور اپنے کمال پر ناز نہ کرے، سب کچھ ہمارے فعل پر مختصر ہے۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واقعی یہی بات ہے، انسان اپنے کسی کمال یا عبادت پر کیا ناز کرے، اس کی عبادت اور کمال ہی کیا ہے۔ (صفحہ ۲۸-۲۹ حصہ سوم)

آج کے پیروں کی حالت

فرمایا، جاہل صوفیوں کے علوم بھی عجیب غریب ہیں، جو جی میں آیا کر لیا، جو منہ میں آیا بک دیا، چنانچہ نفس کی نسبت اکثر کہتے ہیں کہ نفس کافر ہے، مگر معلوم بھی ہے کہ نفس کون ہے، تم ہی تو ہو، اگر وہ کافر ہے تو تم کون ہو گے، اسی طرح بہت سی باتیں واہی تباہی گھٹ رکھی ہیں، جن کے سر ہے نہ پیر ہے، یہ علوم ہیں یہ اسرار ہیں

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

ایک پیر صاحب کی حکایت ہے کہ ان کے ایک مرید نے ان سے ایک خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں بھری ہوئی ہیں اور میری پاخانہ میں، پیر صاحب نے مرید کا خواب سن کر فرمایا کہ کیوں نہ ہو تو تو دنیا کا کتنا ہے اور ہم بزرگ اللہ والے ہیں، مرید نے کہا کہ، حضرت ابھی خواب پورا بیان نہیں ہوا، کچھ باقی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ تمہاری انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں، یہ سن کر پیر صاحب بہت اچھے کو دے، واقعی مرید نے حقیقت کا اظہار کیا، خواہ خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، وہ حقیقت یہ تھی کہ پیر کا تعلق تو مرید سے دنیا کی وجہ سے تھا، جو مشل پاخانہ کے ہے اور مرید کا تعلق پیر سے دین کی وجہ سے تھا، جو مشل شہد کے ہے۔ (صفحہ ۲۹)

نااہل کو ممبر بنانا، باز پر سی کا موجب ہوگا

ایک صاحب نے مدرسہ دیوبند کے فتنہ حاضرہ کا ذکر کیا اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو فتنہ بند ہو جائے، حضرت والا نے سنگر فرمایا کہ اگر آپ یہ مشورہ کارکنان مدرسہ کو دیں تو مناسب ہے، مجھے سنانے سے کیا فائدہ، مگر اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ مدرسہ دیوبند میں نیا فتنہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی متعدد بار ایسا ہو چکا ہے، مگر فتنے دفع ہونگے اور وہ فتنہ اہل قصبه کی طرف سے تھا، اہل قصبه کمیٹی میں اپنا ایک ممبر بڑھانا چاہتے تھے، اس پر میں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کو لکھا کہ اگر ایک ممبر بڑھ جائے تو ضرر ہی کیا ہے، کثرت تو آپ کے خدام ہی کی ہے اور اگر ایسا نہ ہوا تو مدرسہ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے، حضرت نے جواب لکھا کہ مدرسہ مقصود نہیں، مقصود رضاۓ حق ہے اور نااہل شخص کو ممبر بنانا، اور اس کے کام سپرد کرنا، یہ دین کے خلاف ہے، سواس پر تو مواخذہ نہ ہوگا کہ مدرسہ کیوں ٹوٹ گیا، اس کے ذمہ دار اہل فتنہ ہوں گے، مگر اس پر باز پرس ہوگی کہ نااہل کے کام سپرد کیوں کیا گیا۔ (صفحہ ۵ جلد سوم)

نیک عمل کی قبولیت کی علامت

فرمایا، ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی نیک عمل کر لینے کے بعد پھر جب دوسرے نیک عمل کی توفیق نصیب ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلا عمل قول فرمایا گیا ہے، تب یہ تو دوسرے عمل کی توفیق نصیب ہوئی ہے، حضرت، اپنے فن کے امام تھے، مجہد تھے، مجدد تھے، عجیب و غریب تحقیقات ہوتی تھیں، ایک شخص نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ذکر و شغل کرتا ہوں، مگر کچھ نفع نہیں ہوتا، فرمایا، بھائی ذکر میں مشغول ہو کر اللہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی گئی ہے، کیا یہ تھوڑا نفع ہے۔ (صفحہ ۶۳)

نیک کام کی تشہیر میں نفس کے مکر کا شامل ہونا

ایک صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ میں نے فلاں مقام پر ایک مدرسہ کا افتتاح کیا ہے، اسکے یہ انتظامات ہیں اور مدرسہ کی طرف سے جلسہ کیا گیا اور بڑی دیر تک اُس کی تعریف کرتے رہے، حضرت والا نے سن کر فرمایا کہ جلتاتے کیوں ہو کہ میں نے مدرسہ کا اجرا کیا ہے اور جلسہ کیا ہے، کچھ خبر بھی ہے، اس میں نفس کی آمیزش شامل ہو جاتی ہے، عرض کیا کہ بیان سے یہ مقصود نہیں، فرمایا، کیا خبر اپنے نفس کی، نفس وہ چیز ہے کہ بعض اوقات اس کا کمر اہل نظر کو بھی محسوس نہیں ہوتا، ایک بزرگ کسی درویش کے مہمان ہوئے، اُس درویش نے خادم سے کہا کہ اُس صراحی میں سے پانی لاوے، جو ہم دوسرے حج کے موقعہ پر لائے تھے، اُن بزرگ نے فرمایا کہ بندہ خدا تو نے دونوں حججون کا ثواب بر باد کیا تو کام کر کے تشہیر نہیں کرتے اور اگر دعا مقصود تھی تو اس تفصیل کی ضرورت نہیں، بعض اوقات اپنے نفس کی خبر نہیں ہوتی مزید فرمایا دوسرے لوگ روایتی اخلاق کے وجہ سے کچھ نہیں بولتے، مجھ سے ایسے روایتی اخلاق اختیار نہیں کئے جاتے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی نفس کی شرارت ہے کہ دعا کے بہانے سے اپنی رونما دُسُنادی، حضرت، نفس کے مکر نہایت ہی مخفی ہیں، عرض کیا کہ غلطی ہوئی، فرمایا کہ اتنی تختی کے بعد آپ نے تسلیم کیا۔ (صفحہ ۶۵)

اصل ادب و تعلیم، راحت رسانی ہے

فرمایا، میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اصل چیز راحت رسانی ہے، خواہ اس کا نام ادب رکھئے یا تعلیم، دیکھئے، حضور ﷺ نے حضرات صحابہ کو اپنے لئے کھڑے ہونے سے منع فرمادیا تھا، لیکا صحابہ کرام کا دل نہ چاہتا ہوگا، مگر جب یہ معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی راحت اس میں ہے تو اس کے خلاف نہیں کرتے تھے، یہ ہے اصل ادب اور تعلیم۔ (صفحہ ۲۶)

سامع میں نفس کی چاہت کا ہونا

فرمایا، ان جاہل صوفیوں کی بدولت تصوف بدنام ہو گیا ہے، ورنہ تصوف بالکل بے غبار اور واضح ہے، اس پر ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص مجھے صوفی آلہ باد میں ملے، صاحب تصنیف تھے، انہوں نے مجھ سے سماں کے متعلق سوال کیا، میں نے سوچا کہ اُنکے ساتھ فتوؤں سے تو کام چلے گا نہیں، اسلئے میں نے اُن کے مذاق کے مطابق ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تصوف کی روح کیا ہے جو اس کا حاصل ہے، اس نے کہا کہ مجاہدہ، میں نے کہا کہ مجاہدہ کی حقیقت کیا ہے، کہا کہ نفس کی مخالفت، میں نے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا نفس سماں کو چاہتا ہے یا نہیں، کہا کہ چاہتا ہے، میں نے کہا کہ ہمارا نفس بھی چاہتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تم نفس کی چاہت پر عمل کرتے ہو اور ہم نہیں کرتے تو اس حالت میں صاحب مجاہدہ تم ہوئے یا ہم، درویش تم ہوئے یا ہم، صوفی تم ہوئے یا ہم، چپ رہ گئے اور کچھ سکوت کے بعد کہا کہ آج غلطی پر متنبہ ہوا اور بات سمجھ میں آئی پھر تائب ہو گئے۔ (صفحہ ۲۷)

اتباع سے حضور ﷺ کا خوش ہونا

فرمایا، محبت تو عمل ہی سے پیدا ہو سکتی ہے، محض زبانی جمع خرچ سے کیا ہوتا ہے، بڑوٹ میں ایک بزرگ رہتے تھے وہ محبت کے جوش میں مولد شریف بہت کرتے تھے، انہوں نے ایک بار خواب میں حضور اقدس ﷺ کی زیارت کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اُس فرد سے زیادہ خوش نہیں ہوتے، جو ہماری بہت تعریف کرے، ہم تو اُس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہمارا اتباع کرتا ہے۔ (صفحہ ۲۹)

قیل و قال والوں سے کنارہ کش ہو جانا

فرمایا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب و غریب تحقیقات ہوتی تھی اور حکمتیں بھی، ایک بار مجھے فرمایا، جب کوئی شخص کسی معاملہ میں تم سے قیل و قال و بحث و جدال کرے تو تم سب رطب و یابس اسکے سپرد کر کے الگ ہو جاؤ، کیسی پاکیزہ تعلیم ہے۔ (صفحہ ۲۹)

علماء کے لئے چندہ مانگنا زیبائیں

فرمایا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص معزز ہے کہ پہنچنے پُرانے کپڑے پہننے ہو، مگر سوال نہ کرے، بخلاف اسکے جو عبا قبا پہنکر سوال کرے، وہ معزز نہیں، ایک صاحب کسی مقام پر بدل کر گئے، پرانی وضع کے آدمی تھے، پوغنا و عمامہ زیب تن، تھا محض براہ اخلاق ایک رینگ سے ملنے گئے، اس نے دور سے دیکھ کر یہ سمجھا کہ چندہ مانگنے والے ہیں، مگر میں گھس گئے، پھر اس اطلاع پر کہ سب نجح صاحب ہیں، تب باہر آئے، یہ حالت ہو گئی ہے، ان مانگنے والوں کی بدولت، مجھے تو ایسی باتوں سے طبعی نفرت ہے، جس کام کے لئے چندہ کی ضرورت ہے، اُس کام کی صرف عام اطلاع کر دینا کافی ہے، اس پر اگر کوئی امداد کرے تو قبول کرنا چاہئے، ورنہ خیر، علماء کو تو ان امراء کے دروازوں پر جا کر ان سے سوال کرنا نہایت ہی ناپسندیدہ بات ہے، اگر علماء چند روز بطور امتحان ہی ایسا کر کے دیکھیں تو یہ امراء خود اکلے دروازوں پر آئیں اور قدموں میں سر رکھنے کو تیار ہو جائیں۔ (صفحہ ۸۹)

اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت

فرمایا، میں نے ایک روایت دیکھی ہے کہ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو آسمان کہتا ہے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں، زمین کہتی ہے کہ میں اسکو نگل جاؤں، مطلب یہ کہ اسکو فاکر دیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اسکو بناتے اور پھر ایسی درخواست کرتے، تب جانتے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، کہیں اختیار اکھیں اضطراراً وہاں اضطرار تھے نہیں، صرف اختیار ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے جب قوم غرق ہو گئی، حکم ہوا مٹی کے برتن بناؤ، کئی سال تک برتن

ہوا نے گئے اور پھر حکم دیا کہ توڑ دو۔ دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ توڑ دیئے، ارشاد ہوا کہ کچھ رنج ہوا، عرض کیا کہ بہت رنج ہوا، ارشاد ہوا، دیکھو اپنی بھائی ہوئی چیز سے ایسی محبت ہوتی ہے، مگر ہم نے تمہارے کہنے سے اپنی مصنوعات کو ہلاک کر دیا۔ (صفحہ ۹۰)

جب دنیا کا علاج

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حب دنیا کے علاج میں یہ مراقبہ نہایت مفید ہے کہ قبر میں اس طرح کفن گل گیا، اعضاء منتشر ہو گئے۔ موت سے لوگ گھبراتے ہیں، مگر موت مومن کیلئے بڑی مسرت کی چیز ہے، یہی وہ پُل ہے، جس سے گذر کر محبوب تک رسائی ہوگی، باقی طبعی تکلیف ایسی ہے جیسے بچ کو آپریشن کرایا جاتا ہے، وہ اُس پر روتا ہے، چلاتا ہے، مگر ماں باپ خوش ہیں کہ یہ اب اچھا ہو جائے گا۔ (صفحہ ۹۰)

وسوسوں کا علاج، اللہ سے محبت پیدا کرنا

ایک صاحب نے ایک شبہ پیش کرنا چاہا، حضرت والا نے فرمایا کہ شبہات کا ازالہ محض قیل و قال سے نہیں ہوا کرتا، کام کرنے سے اکثر شبہات خود بخود دور ہو جاتے ہیں، پہلے کام میں کوشش کرو اور اصلاح کا ارادہ کرو، پھر اگر کوئی شبہ ہو، پیش کرو، کام کرنے سے قبل سوچ سوچ کر باتیں کرنا، محض وقت کو بیکار کھونا ہے، مجھے حضرت استادی مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کا ایک جواب بیجد پسند آیا ہے، دوران درس میں ایک طالب علم نے ایک حدیث پر شبہ ظاہر کیا تھا، اُس کا جواب مولانا نے دیا تھا، وہ حدیث یہ ہے کہ جو اچھی طرح وضو کر کے دورکعت نماز اس طرح پڑھے کہ لا یحدت فیہما نفسہ یعنی ان رکعات میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے یعنی نفس سے گفتگو کے طریقے پر، جیسے ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں سوچا کرتے ہیں، اُس سے وہ نماز بالکل خالی ہو، باقی اگر بے سوچ و سو سے آئیں تو کوئی حرج نہیں، حاصل یہ ہے کہ خطرات کو آنے دینا اور انہیں باقی نہ رکھنا دونوں اس کی طرف سے نہ ہوں تو جو شخص ایسی دورکعت پڑھیگا غفرانہ ماقبل من ذنبہ یعنی اسکے سارے گذشتہ گناہ معاف کر دے جائیں گے۔ ایک طالب علم نے عرض کیا کہ حضرت، کیا ایسی

نماز ممکن ہے کہ جس میں خیالات یا وسو سے نہ آئیں، اول تو اُس طالب علم نے سوال ہی غلط کیا، حدیث تو یہ ہے لا یحدت فیہما نفسہ نہ کہ لا یحدت فیہما نفسہ مگر مولانا نے اس پر گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ عجیب جواب دیا، وہ یہ کہ میاں تم نے کبھی ایسی نماز پڑھنے کا ارادہ بھی کیا تھا، جس میں ناکامی ہوئی ہو، کبھی پڑھکر بھی دیکھی تھی، اگر پڑھکر دیکھتے اور ناکامی رہتی، تب پوچھتے اپنے معلوم ہوتے، کبھی ارادہ کیا نہیں، پہلے ہی حدیث پر شبہ کر بیٹھے، شرم نہیں آتی، عمل کر کے دیکھا ہوتا، اس پر بھی ناکامی رہتی، تب اعتراض کیا ہوتا، یہ ہے جواب اور میں کلی طریق پر کہتا ہوں کہ حکومت کے قانون میں کبھی وسوسہ نہیں ہوتا، اسلئے کہ وہاں بیت ہے، اسی طرح محبوب کی باتوں میں کبھی وسوسہ نہیں ہوتا، اسلئے کہ وہاں محبت ہے، میں وسوسہ صرف دین میں ہی آتا ہے، کیونکہ وہاں نہ بیت ہے نہ محبت، بس یہ دو چیزیں پیدا کرلو، یہی دو چیزیں جو وسوسوں کو روکنے کی ہیں، اس پر اگر شبہ ہو تو وہ عمل کرنے سے زائل ہو سکتا ہے، نری عملی تحقیقات سے کام نہیں چل سکتا، بس اس کا ایک ہی علاج ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ سے بیت یا محبت پیدا کرو اور اس بیت و محبت کے پیدا کرنیکا ہل طریقہ اہل خشیت و اہل محبت کی صحبت اختیار کرنا ہے، نری صحبت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے کو اُس کے سپرد کردو۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

قال را بگزار مرد حال شو، پیش مردے کاملے پاماں شو
(قیل و قال کو چھوڑ کر اپنے اندر حال پیدا کرو اور کسی مرد کامل کے پاس کر اپنے آپ کو فنا کردو۔) (صفحہ ۱۰۰۔ ۱۰۱ جلد سوم)

شریعت کے اکثر احکامات کے انوار کا عمل سے ظاہر ہونا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں، بعض اشیاء کی خاصیت عمل کرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے، چنانچہ شریعت کے اکثر احکام ایسے ہی ہیں کہ اُن کے انوار عمل کرنے کے بعد معلوم ہوتے ہیں، جیسے طبیب کے نسخہ لکھنے کے وقت اُسکی حکمت اور اسرار نہیں معلوم ہوتے، بلکہ استعمال کے بعد

اُسکا نفع معلوم ہوتا ہے۔ (صفحہ ۱۰۳)

دوسرا سے خداوں کی نفعی کرنا

فرمایا، جاہ کا مرض بھی عام ہو گیا ہے، رات دن لوگ اسی کی فکر میں ہیں کہ کوئی بُرا نہ کہے، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، کام میں لگو، خدا سے صحیح تعلق پیدا کرنے کی فکر کرو، میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک خدا کو اختیار کرلو، لوگوں نے پچاس خدا اختیار کر رکھے ہیں، کہیں نفس، کہیں برادری، کہیں قوم، کہیں جاہ، کہیں عزت، کہیں روپیہ، کہیں کچھ، کہیں کچھ، سو سب کو راضی نہیں کر سکتے، ایک کو ہر طرح پر راضی رکھ سکتے ہو، لب ایک کو لیلو۔ (صفحہ ۱۰۱)

کچھ جدید سائنسی تحقیق کے حوالے سے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ آجکل یورپ میں اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ مریخ ستارہ تک پہنچیں اور وہاں کے حالات معلوم کریں، فرمایا کہ میں نے بھی ایک اخبار میں دیکھا تھا، میں نے تو دیکھر کیا تھا کہ جس روز ایسا ہو گیا، انشاء اللہ تعالیٰ دور کعہ نماز نفل بطور شکر ادا کرو گا، کیونکہ آخر یہ بھی تو انہی طبقات کے طے کر کے مریخ تک پہنچیں گے، جتنا حضور اقدس ﷺ کیلئے جسمانی معراج کو دشوار کہتے ہیں، تعجب ہے کہ اُنکی کوئی تکذیب نہیں کرتا، جب کہ شریعت کی تکذیب پر تیار ہیں۔ ہوائی جہاز کے ذکر پر فرمایا کہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر اعتراض کا جواز نہیں رہا۔ اس بدقسمی کا کچھ علاج ہے کہ جو یہ کریں، وہ ہو جائے اور جو خدا چاہے وہ نہ ہو، کس قدر ظلم عظیم ہے اور اگر گھری نظر سے دیکھا جائے تو یہ تمام صفتیں حق تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں، اس لئے کہ جن دماغوں کی یہ ایجاد ہیں، وہ دماغ بھی تو ان کے ہی بنائے ہوئے ہیں، مگر عقل کے دعوے کے باوجود اتنا نہیں سمجھتے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ لوگ عاقل نہیں آکل ہیں، عقل کی ایک بات بھی نہیں، ہر وقت اکل (کھانے) کی فکر ہے۔ ان مادیات میں پڑ کر خدا اور آخرت سب کو بھلا دیا، فرعون ہو گئے، بلکہ اُس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ فرعون بے سامان تھا، یہ فرعون بسامان ہیں، اُسکے پاس تکبر کے اس قدر سامان کھاں

تھے، جو انکے پاس ہیں۔ (صفحہ ۱۰۳)

مسلمانوں کی کمزوری کا سبب
نظم کا نہ ہونا ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا مسلمانوں کی کمزوری کا سبب انکی بدلتی ہے، اگر ان میں نظم موجود ہو تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، دوسری قوموں میں نظم ہے وہ اُسکی بدولت کامیاب نظر آتی ہیں بحمد اللہ مسلمان اس قدر کمزور نہیں، مگر ساری کمی نظم کی ہے، انتظام کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اگر نظم ہو تو ساری قومیں ان کو بیٹھی دیکھا کریں۔ (صفحہ ۱۰۹)

بیعت کو ذریعہ نجات
سبھنا محض جہل ہے

فرمایا، بیعت کو اگر ضرورت کے درجہ میں سمجھا جائے تو ٹھیک نہیں، البتہ مصلحت کا درجہ سمجھنا صحیح ہے، وہ بھی اس وقت جب فرد کام کے لیے تیار ہو (یعنی ذکر فکر کے ذریعہ راہ عشق میں چلنے پر آمادگی ہو۔ مرتب) کام کے بغیر مطلق بیعت کو آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھنا، محض جہل ہے۔ (صفحہ ۱۰۹)

کچھ آداب زندگی

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے حوالے سے

ایک نووارد صاحب نے حاضر ہو کر کسی معاملہ میں حضرت والا سے سفارش کی درخواست کی، حضرت والا نے فرمایا کہ سفارش کے متعلق ایک تمہید سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا کر علوم دیکھو، آپ خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے پوچھا کون، فرمایا موسیٰ، فرمایا بنی اسرائیل کا موسیٰ، پوچھا، کیسے آئے ہو، فرمایا ہل اتبعک علی ان تعلم من ماما علمت رشداً یعنی میں علوم سیکھنے کے لئے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اتنے بڑے نبی الٰو العزوم اور خضر سے فرماتے ہیں، ہل اتبعک میں تمہارے ساتھ رہوں، کچھ علوم سکھا دیجئے، یقینی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے علوم کے سامنے خضر علیہ

السلام کے علوم کیا چیز تھے، مگر خیر، جو کچھ بھی تھے، ان کے سیکھنے کی درخواست کی، خیر یہ تو قصہ ہے، مگر اسیں دیکھنا یہ ہے اور کتنی عجیب بات ہے کہ اس گھنگو میں یہ نہیں فرمایا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یہ فرماتے تو اعلیٰ درجہ کی سفارش ہوتی، سو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ آجکل جو سفارش لکھوانے کا رواج ہے یا کسی کا نام لینے کا، اس سے بعض اوقات دوسرے پر بار ہوتا ہے، حق یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہی حقیقی علوم کے حامل ہیں، دیکھتے یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ میں حق تعالیٰ کے ارشاد سے آیا ہوں، کیونکہ یہ سن کر کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر پھوں وچرانہ کرے گے، آزادی نہ رہے گی، چنانچہ خضر علیہ السلام نے نہایت آزادی سے شرطیں لگائیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر اذن کے کسی کی صحبت سے استفادہ حاصل نہیں کرنا چاہیے، نیز دوسرے کے پاس جا کر یہ نہ کہئے کہ میں فلاں شخص کا بھیجا ہوا ہوں۔ (صفحہ ۱۱۰)

دین کے سارے کاموں میں
آسمانی کے لئے وظیفہ کی طلب

ایک نوارد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، جس سے دین کے سارے کام آسان ہو جائیں، فرمایا کہ میں تو اخلاقی اور روحانی امراض کا علاج کرنے والا ہوں، وظیفہ بتانے والے اور بہت سے پیور ہیں، وظائف اُن سے پوچھو، یہاں پر تو نفس میں موجود کھوٹ اور خرابیاں جس سے گناہ صادر ہوتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے اور اللہ اور رسول کے احکام کا اتباع کرایا جاتا ہے۔ (صفحہ ۱۱۳ حصہ سوم)

مسلمانوں کی کمزوری میں فضول خرچی کے عمل کا غل ہونا

فرمایا، اس وقت جو مسلمان کمزور نظر آتے ہیں اور دب گئے ہیں، اس کا ایک قوی سبب افلas بھی ہے، جس نے انہیں سب کے سامنے جھکا دیا ہے اور پہلے کے لوگوں قیاس نہیں کرنا چاہئے، ان میں ایمانی قوت تھی، وہ افلas سے پریشان نہ ہوتے تھے اور اس وقت مسلمانوں میں دین کی قوت تو ہے نہیں، اگر مال کی بھی نہ ہو تو ذلت کے سوا اور کیا ہوگا، اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف حکام مسلمانوں کو

الگ دبا رہے ہیں، دوسری طرف برادران وطن۔ اس افلas کا زیادہ تر سبب مسلمانوں کا فضول خرچی میں بیٹلا ہونا ہے، ایک داشتمد شخص نے خوب کہا کہ آمدنی جو افراد کے اختیار میں نہیں، لوگ اس کی تو کوشش کرتے ہیں اور جو چیز اختیار میں ہے یعنی اخراجات میں کمی کرنا، اس کی فکر نہیں، واقعی خوب کام کی بات کہی۔ (صفحہ ۱۱۵)

لوگوں کی موجودہ بے حسی کی حالت میں تحریک کیا شروع ہو؟

فرمایا، لوگوں کی عدم استقلال کی حالت دیکھ کر کسی کام کرنے کو کیا بھی چاہے گا، اور کیا ہمت بڑھے گی، مفترض کہتے تو ہیں کہ یہ (یعنی مولانا تھانوی۔ مرتب) کسی کام میں شرکت نہیں کرتا، اگر یہ شرکت کرے تو سارے کام آسان ہو جائیں، مگر ان باتوں کو تو میں ہی سمجھتا ہوں، مجھے لوگوں کی حالت کا تجربہ ہے، میں اپنے تجربات کو دوسروں کے کہنے سے کیسے فراموش کر دوں، مثال کے طور پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، یہاں پر ایک دینی کام کے سلسلہ میں چندہ ہوا تھا، خاص احباب میں، وہ بھی میں نے نہیں کیا، خود احباب نے تحریک شروع کی، مگر میں نے منع نہیں کیا، اس میں میری اس درجہ کی ضرور شرکت تھی چند افراد نے رقم کا ذمہ لیا تھا، رمضان المبارک سے قبل کا واقعہ ہے، اب تک ایک بیسہ بھی جمع نہیں ہوا، ایک خط اطلاع کے طور پر سب کو لکھا گیا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں، یہ حالت ہے لوگوں کی اور تماشہ یہ ہے کہ سب لوگ بیعت کا تعلق رکھتے ہیں، جنکی یہ حالت اسکے مصدقہ ہے۔

گر جان طلبی مضاکھ نیست، گر زر طلبی سخن دریں ست، (صفحہ ۱۱۳ حصہ سوم)

(اگر جان مانگو تو حاضر ہے اگر روپیہ مانگو تو اس میں ذرا ترد ہے۔)

کسی ظریف کا قول ہے محبت رکھیں پاک، یعنے دینے کے منہ میں خاک، ان واقعات کی وجہ سے مجھے آجکل کے چندہ سے بیحد نفرت ہے، لوگ بڑے خر سے کہتے ہیں کہ ہم نے یوں چندہ وصول کیا اور اس ترکیب سے وصول کیا، بھیک مانگنے میں کیا عزت ہے، اسیں تو ذلت ہی ذلت ہے اور اگر جبر سے یا اثر سے کام لیا تو یہ ڈیکھنے ہوئی، اسیں کوئی عزت ہے اور اگر ڈیکھنے میں عزت ہے تو پھر کھلم کھلا ڈیکھتی

ہی کرو، عزت کا کام تو کرنا چاہئے، ایک بہت بڑے علامہ سے میری گفتگو ہوئی، تحریک خاص پر کہ یہ جائز نہیں، پوچھا کہ کیا دلیل ہے، میں نے حدیث پڑھی والا لایحل مال امریء مسلم الا بطیب نفس منه یعنی کسی مسلمان کا مال اُسکی رضامندی کے بغیر جائز نہیں تو کہتے ہیں، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر اس درجہ کا حرام نہیں، میں نے دل میں کہا کہ کل کو یہ کہے گا کہ اگرچہ مال حرام ہے، مگر اس درجہ کا حرام نہیں، یہ تو گرانی کی تلیم پر گفتگو تھی اور اگر کسی کوشش ہو کہ لوگ ہمارے مرید ہیں، مرید کو گرانی نہیں ہوتی، سو اسکا اندازہ ایک حدیث سے ہو سکتا ہے، حضور ﷺ ازواج مطہرات سے فرماتے ہیں مجھے اپنے بعد تمہارا بہت خیال ہے کہ تمہاری خدمت کون کرے گا، غور کرنے کی بات ہے کہ صحابہ کے متعلق حضور کا یہ حال، اسکے بعد کسی پیر یا شیخ کو اپنے مرید پر کس طرح اعتماد ہو سکتا ہے کہ تحریک خاص پر گرانی نہ ہوگی، کیا منہ ہے کسی کا، جبکہ حضور کا یہ خیال ہے کہ ہزاروں میں سے کم ایسے ہونگے، جو خدمت کر سکیں گے، باوجود اس کے کہ صحابہ جان ثار تھے، قربان جائیے، حضور ﷺ کے، کیسی پاکیزہ تعلیم فرمائے۔ (صفحہ ۱۲۳-۱۲۴)

دین پر عمل کرنے سے
راستوں کا کھلتے جانا

فرمایا، آج کل لوگوں کو دین سے وحشت ہے، اس کا سبب جبل وستی ہے، اگر علم صحیح و طلب صادق ہو تو دین میں کوئی دشواری اور جنگی پیش نہیں آسکتی، مجھے تو اس پر اسقدر شرح صدر حاصل ہے کہ میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ دین میں جو بھی دشواریاں نظر آرہی ہیں، اگر عمل شروع کر دیا جائے، میں یقین عرض کرتا ہوں اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ساری دشواریاں دور ہوں، میں اس سلسلہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جنگل میں دیکھا ہوگا یا کسی پختہ سڑک پر کہ راستے کے دونوں طرف درخت ہوتے ہیں اور دور سے نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر دونوں طرف کے درخت آپس میں ملے ہوئے ہیں اور راستے بند ہے، اب اگر فرد اس کو دیکھکر ہر اس زدہ ہو جائے، کہ راستے بند ہے، منزل مقصود پر کیسے پہنچوں گا

جانے والا اسے کہتا ہے کہ جہاں تک راستہ کھلا ہے، وہاں تک تو چلو اور پہنچو پھر آگے دیکھنا، اب وہاں پہنچکر جس راستہ کو وہ بند سمجھتا تھا، اتنا ہی اور راستہ بھی کھلا ہوا نظر آیا، لیجئے، کام بن گیا، جب تک چنان شروع نہ کیا تھا، اسوقت تک راستہ بند نظر آ رہا تھا، اگر چنان شروع کر دو، درخت اور پہاڑ خود بخود سب ٹھیئے نظر آئیں گے اور واقع میں وہ پہاڑ تھے ہی نہیں، محض خیال اور وہم تھا۔ اسی کو فرماتے ہیں۔

اے خلیل این جا شرار و دودنیست جز کہ سحر و خدعاً نمرو دنیست
(اے خلیل (ابراہیم علیہ السلام) یہاں شعلے اور دھواں نہیں ہے، سوائے نمرو
کے مکر و فریب کے اور کچھ نہیں ہے۔)

طلب ہمت پر جو خلوص کیا تھا ہو بڑے بڑے پہاڑِ ہباءً منثوراً ہو کر میدان بن جاتے ہیں۔ (صفحہ ۱۲۳)

انگریزی پڑھنے والوں کے لئے دین کی حفاظت کی صورت

فرمایا، میں نے ایک وعظ میں کہا تھا کہ میں انگریزی پڑھنے کو روکتا نہیں، اگر ضرورت ہو پڑھو اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ عربی پڑھکر سب علامہ بن جائیں، البتہ دین کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے، سو اُس کی ایک صورت بیان کرتا ہوں کہ انگریزی پڑھکر بھی دین کی حفاظت ممکن ہو، وہ صورت یہ ہے کہ تعطیلات کے زمانہ میں نصف حصہ لہو و لعب میں صرف کرو اور کم از کم نصف حصہ اہل اللہ کی صحبت میں صرف کرو، یہ صحبت بڑی چیز ہے، اس صورت میں دین محفوظ رہے گا، ورنہ خالی انگریزی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے دیوبند کا ایک قصہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے ایک ڈپٹی صاحب تھے، ان کے باپ پرانی وضع کے سادہ مزاج گاڑھا پوش تھے، وہ اپنے بیٹی سے انکی ملازمت کی جگہ ملنے لگے، ان کے دوست احباب نے پوچھا کہ آپ کی تعریف، اسے باپ کہتے ہونے عار آئی، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پڑوں ہیں، ان بڑے میاں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، میں اس کی ماں کا پڑوں ہوں، وہ میری بغل میں رہا کرتی ہے، لوگ سمجھ گئے کہ بڑے میاں ڈپٹی صاحب کے باپ

ہیں، ایک اور واقعہ ہے، ایک صاحب ولایت سے امتحان پاس کر کے آئے، باپ سے ملے تو مصالحہ کرتے وقت پوچھا کہ او بڈھا، تم اچھا ہے، (انگریزی پڑھنے اور اس ماحول میں رہنے کے بعد) ادب کا توانام نہیں رہتا۔ (صفحہ ۱۲۸ حصہ سوم)
سائل کی مدد کے سلسلہ میں
سرسید احمد خان کا ایک واقعہ

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آجکل سائل سوال کرتے پھر تے ہیں، بظاہر نہایت تندرست اور ہٹے کٹے ہوتے ہیں ان کو کچھ دینا جائز ہے یا نہیں، فرمایا نہیں، آجکل تو لوگوں نے مانگنے کا پیشہ بنالیا ہے، اس پر ایک سائل کا قصہ بیان فرمایا کہ مجھ سے ایک صاحب نے برداشت محسن الملک کے بیان کیا کہ سرسید احمد خان اپنی کوٹھی میں بیٹھے تھے، آسمیں ششیٰ کے کیواڑ تھے، ایک شخص آئیوں میں سے نظر آیا، نہایت بوسیدہ اور میلے کپڑے پہنے ہوئے کوٹھی سے باہر آ کر بیٹھا، سرسید ششیشہ کی دریوں سے اسے دیکھ رہے تھے، محسن الملک بھی سرسید احمد خان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سرسید نے اُن سے کہا کہ دیکھو یہ ایک مکار سائل ہے اور اب اپنا لباس بدالے گا اور پھر آ کر سوال کریگا، مگر میں اسکو ایک کوڑی نہ دونگا، ایسا ہی ہوا، اُس نے اپنی گٹھری میں سے چونہ، عمامہ اور تسبیح نکالی اور بن ٹھن کر کوٹھی پر آیا اور دستک دی دروازہ کھلا، اس نے اندر داخل ہو کر سلام کیا، اُسوقت سرسید احمد خان لیئے ہوئے تھے، اسے نہایت بے رنج سے جواب دیا اور بیٹھے بھی نہیں، اُس نے ایک کرسی پر بیٹھ کر کہا کہ مجھے فلاں ضرورت ہے، اعانت چاہتا ہوں، سرسید اسی طرح بے التفائل کیا تھے لیئے رہے، دوران گفتگو اس کی زبان سے نکلا کہ میں حضرت شاہ غلام علی صاحب (نقشبندی سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ جن سے ترکی میں نقشبندی سلسلہ فروغ پذیر ہوا ہے۔ مرتب) کا دیکھنے والا ہوں، اسکا یہ کہنا تھا کہ سرسید احمد خان نہایت اضطراب کے ساتھ اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے، وہ جو حالات بیان کرتا رہا سرسید بہت توجہ سے سنتے رہے، پھر اُسکے لئے نہایت ادب و احترام کے ساتھ کھانا

منگایا اور کھانے کے بعد بچا س روپیہ پیش کئے، جب وہ چلا گیا تو محسن الملک نے پوچھا کہ یہ کیا خط تھا، خود ہی کہہ رہے تھے کہ یہ شخص مکار سائل ہے، پیشہ ور ہے، اسکو ایک کوڑی نہ دونگا، یا اب ایسے معتقد ہوئے، جیسے اُس نے جادو کر دیا، آخر آپ کو یہ کیا سوچھی تھی، سید احمد خان نے کہا کہ تم کو خبر نہیں اس شخص نے کس کا نام لیا، اگر یہ اسوقت جان بھی طلب کرتا تو میں عذر نہ کرتا، حضرت شاہ صاحب کی اسقدر عظمت تھی کہ نام سن کر از خود رفتگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ (صفحہ ۱۳۰)

مشورے دینے والوں کا کام کے وقت بھاگ جانا

فرمایا، کہہ دینا بہت آسان ہے، مگر جب کچھ کام کا وقت آتا ہے تو سب کام سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، یہ مرض نیچریوں میں زیادہ ہے، مجھے جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو میں قبول کر کے ایسا طریقہ عمل بتاتا ہوں، جس سے ان کو بھی کچھ کام کرنا پڑے، اگرچہ وہ کام آسان ہی ہوتا ہے مگر سب فرار ہو جاتے ہیں۔ (صفحہ ۱۳۲)

بزرگوں کی عظمت سے دین میں رسوخ کا پیدا ہونا

فرمایا، بزرگوں کی عظمت قلب موجود ہو تو اُس سے نور پیدا ہوتا ہے، ایمان قوی ہوتا ہے اور دین میں رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ (صفحہ ۱۳۲)

سلسلہ نقشبندیہ کی ایک خصوصیت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں علوم کے سلسلہ میں نقشبندیوں کا معتقد ہوں ان میں بڑے علماء گزرے ہیں اور پشتیوں میں اسقدر علماء پیدائیں ہوئے، البتہ جانباز پشتیوں میں زیادہ ہیں، یہ بات دوسروں میں اس درجہ کی نہیں۔ (صفحہ ۱۳۲)

اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچائے

فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں پریشانیوں سے بچائے، دنیا کی وہ پریشانی چاہے قلت مال سے ہو یا صحت کی خرابی سے ہو یا اولاد کی نافرمانی سے ہو۔ اور

آخرت کی پریشانی تو ظاہر ہے کہ صرف معصیت سے ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پچائے۔ (صفحہ ۱۳۳)

حضرت مولانا محمود احسانؒ کی فکر مندی

فرمایا، مجھے یہ حکایت ایک معتبر ذریعہ سے معلوم ہوئی کہ حضرت مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مالا میں تشریف فرماتھے، ایک روز بیٹھے ہوئے رورہے تھے، ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا حضرت گھبراتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھے کہ حضرت کو گھر بار یاد آرہا ہوگا یا جان جانے کا خوف ہوگا، فرمایا میں اس وجہ سے نہیں رورہا ہوں، جو تم سمجھے ہو، بلکہ اس وجہ سے سے رورہا ہوں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اللہ ہاں مقبول بھی ہے یا نہیں۔ (صفحہ ۱۳۲)

اللہ کے محبوب ہونے کا مراقبہ

فرمایا، جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو آسمان کہتا ہے کہ میں اس پر گر جاؤں زمین کہتی ہے کہ میں اسکو نگل جاؤں، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہلاک کر دیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کو بنایا نہیں، اس وجہ سے ایسا کہتے ہو، میں نے بنایا ہے، اس کی قدر میں جاتا ہوں، اللہ کی کس قدر رحمت ہے، اور اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہے، میں نے اس سے استباط کر کے ایک بار دوستوں سے کہا تھا کہ عند اللہ اپنے محبوب ہونیکا مراقبہ کیا کرو، اس سے بڑا فتح ہوگا، کیونکہ اس سے تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائیگی، پھر یہی مراقبہ میں نے ایک کتاب میں بھی دیکھا، ایک بزرگ نے بھی یہی لکھا ہے اس وقت دیکھر دل بڑا خوش ہوا کہ جو چیز قلب میں آتی ہے الحمد للہ اسکی تائید بزرگوں سے بھی نکل آتی، ہے میں اس میں اتنی قید اور لگایا کرتا ہوں کہ صاحب مراقبہ شریف طبیعت کا ہو، ورنہ وہ بُرا اثر قبول کرے گا کہ عجب ناز پیدا ہوگا اور نظر بھی۔ (صفحہ ۱۳۳)

محض لیکھروں سے

مسلمانوں کے حالات میں بہتری کی کاوش کا ہونا

فرمایا، آجکل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لیکھروں یا عظوں سے مسلمانوں کی حالت میں بہتری پیدا ہو اگرچہ یہ اچھی بات ہے، مگر عملی کام کے بغیر نزے عظوں اور لیکھروں سے بہتری کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ (صفحہ ۱۳۲ جلد سوم)

دوسری قوموں کے علوم کی حقیقت

فرمایا، علوم میں ساری دنیا مسلمانوں کی محتاج ہے اور بہیش سے رہی ہے، دوسری قوموں کا علوم سے عدم مناسبت کے سلسلہ میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ مولوی نور الحسن صاحب کا نڈھلوی سے ایک انگریز نے سوال کیا، گنگ، مولوی صاحب نے سوال کو مہمل سمجھ کر، جواب میں بطور تمسخر کہہ دیا، سنگ، بس قافیہ ملا دیا، جن صاحب نے مولوی صاحب کی انگریز سے ملاقات کرانے کی کوشش کی تھی، ان سے مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کیا وابحیات آدمی ہے، کیا لغوار کرت کی، وہ کہنے لگے۔ وہ انگریز مجھ سے کہتا تھا کہ مولوی صاحب بہت بڑا عالم ہے، ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ دریائے گنگ کہاں سے نکلا ہے، انہوں نے کہا کہ پہاڑوں سے، اس یہ ہے دوسری قوموں کے علوم کی حقیقت اور خیر یہ تو محض مہمل بات تھی، جو تحقیقات ان کے بیان مایہ ناز ہیں، وہ بھی اسلامی علوم کے سامنے محض لچر ہے۔ (صفحہ ۱۲۲)

ایک ہندو کے پیام کے جواب میں

فرمایا، ایک معزز ہندو نے ایک شخص کے ذریعے کہلا بھیجا تھا کہ میں اپنے مذہب کی تعلیم پر پوچھا پاٹ کرتا ہوں، مگر قلب کو اطمینان نہیں ہوتا، تذبذب ہی رہتا ہے، دعا کیجھے کہ مجھ پر حق واضح ہو جائے اور کوئی چیز پڑھنے کو بھی بتا دیجئے، میں نے کہلا بھیجا کہ اہدنا الصراط المستقیم کثرت سے پڑھو اور ایک بات اور کہلا کر بھیجنے کا ارادہ ہے، وہ یہ کہ تم نے وہاں تو پوچھا پاٹ کر کے امتحان کیا، اطمینان

حاصل نہیں ہوتا، اور یہاں بغیر عمل کے امتحان کرنا چاہتے ہو، اُس پوجا پاٹ کے بجائے یہاں تلاوت قرآن، نماز وغیرہ کر کے دیکھو، اگر پھر بھی اطمینان نہ ہو تو پھر اطلاع کرو اور انشاء اللہ تعالیٰ ممکن نہیں کہ اطمینان نہ ہو اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

یقین کرنے بے دووبے دام نیست
(دنیا کا کوئی کونہ بغیر خطرہ کے نہیں ہے۔ خلوت گاہ حق میں ہی آرام ہے۔)
وہاں تو عمل اور یہاں محض زبانی، اسکا کیا اثر ہو۔ (صفحہ ۱۳۵) (یعنی ہندو مت

میں عمل کر کے دیکھا اور یہاں محض زبانی باشیں۔ مرتب)

اسلامی احکام میں

حکمتیں اور اسرار معلوم کرنے کا مرض

فرمایا، آجکل ہر حکم کی حکمتیں اور اسرار معلوم کرنے کا مرض عام ہو گیا ہے اور یہ سبق زیادہ تر نیچپریوں سے لوگوں نے حاصل کیا ہے، اس سے پچنا چاہئے۔ حضرت مجدد صاحبؒ کا قول ہے کہ احکام میں حکمتیں اور اسرار کا تلاش کرنا مراد ہے انکار نبوت کا، یہ نبی کا اتباع نہیں ہے بلکہ حکمت کا اتباع ہے، جب نبی کو نبی مان لیا، پھر لم۔ کیف۔ کیا؟ یقین تو یہ ہے کہ اسلام کے پورے حقوق اسی وقت ادا ہوتے ہیں جب اللہ سے عشق کا تعلق قائم ہو۔ اسکے بغیر خطرہ ہی خطرہ رہتا ہے، اگرچہ خطرہ کا مقابلہ اختیاری ہے۔ (صفحہ ۱۳۸ جلد سوم)

درویشوں کا مالداروں سے تعلقات کا ہونا

فرمایا، آجکل درویشوں کی دو قسمیں ہیں، ایک حق پر گامزن دوسراے باطل پر۔ حق پر گامزن ہونے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک محقق دوسراے غیر محقق، باستثناء محققین کے کہتا ہوں کہ آج محقق بھی کوشش کرتے ہیں کہ امراء سے ان کا تعلق قائم ہو اگرچہ انکی نیت بُری نہیں، باوجود یہ وہ اہل حق ہیں، دکاندار نہیں، مگر پھر بھی وہ مالداروں سے تعلق کے لئے کوشش ہیں، اس لئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے بہت سختی سے منع کرتے تھے، لوگوں کو معلوم نہیں کہ مالداروں سے تعلقات رکھنے میں اگرچہ حب دنیا نہ بھی ہو، تب بھی بُری خرابی ہے، جس کا

اکثر مشاہدہ ہو رہا ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ اہل بصیرت کے علاوہ اس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، ایک صاحب کے اس سوال پر کہ اگر کسی جائز مصلحت کیلئے مالداروں سے تعلق رکھا جائے تو کیا حرج ہے، فرمایا کہ سلیمان طبع افراد کو ہر جائز چیز سے رغبت نہیں ہوتی، مثلاً اوجہتری کا کھانا جائز ہے، مگر لطیف المراج کو اس سے طبعی طور پر کراہت ہے، اکثر مدرسے والے بھی مالداروں سے تعلق کا رجحان رکھتے ہیں، ان کے مقاصد اور نیت بُری نہیں، مگر اس کا انجام دیکھ کر مجھے تو اس طریقہ کار سے طبعی نفرت ہے۔ (صفحہ ۲۲۸)

(مرتب عرض کرتا ہے کہ مالداروں میں مال کی بہتات کی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کشش موجود ہے، مخفی صوفی بھی اگر شعوری طور پر ان سے قرب حاصل کرنے کی تمنا کرے گا اور اس کے لئے کوشش ہو گا تو مال کے حوالے سے اس کے بشری تقاضے جو مجاہدوں سے دبے اور کمزور ہو جاتے ہیں، وہ ابھر کر سامنے آئیں گے، آئے دن کے مشاہدے ہیں کہ بزرگی کے منصب پر فائز افراد مالداروں سے قرب کی وجہ سے مال کی فکر سے مغلوب ہو گئے، اگرچہ مالداروں کی طلب کی وجہ سے ان کی ذات سے ان کو فیض بھی مل رہا ہے، لیکن ان کا اپنا اخلاص اور قرب حق خطرہ میں ہے، اس لئے اس معاملہ میں اکابر بزرگوں کا لگ بھگ اجماع ہے۔ مرتب)

حضرت حاجی صاحبؒ کا ایک غیر مقلد کے ساتھ معاملہ

فرمایا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک غیر مقلد نے بیعت کی درخواست کی اور یہ بھی شرط لگائی کہ میں غیر مقلد ہی رہوں گا، حضرت نے منظور فرمایا اور اللہ کا نام بتایا، حضرت، ذکر کے عاشق تھے، یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا ذکر اللہ میں لگ جائے، چاہے کوئی غیر مقلد ہو، مقلد ہو، وہابی ہو، مطلب یہ تھا کہ ذاکر نہیں، سب کی حق تعالیٰ سے غفلت دور ہو، اسی وجہ سے حضرت نے اُس غیر مقلد کو بھی بیعت کر کے کچھ تعلیم فرمادیا، ایک دو روز کے بعد کسی نے حضرت کو بتایا کہ آپ کی برکت سے اُس نے غیر مقلدی سے توبہ کر لی ہے، آئین بالجھر اور رفع یہ دین سب چھوڑ دیا ہے، حضرت نے اسے بلا کر دریافت فرمایا کہ تم نے آئین بالجھر اور رفع یہ دین وغیرہ چھوڑ دیا، عرض کیا، ہاں، حضرت، سب چھوڑ دیا ہے، فرمایا،

اگر خود تمہاری تحقیق اور رائے بدلتی ہے تو میں مزاحمت نہیں کرتا، کیونکہ عدم جہر و عدم رفع بھی سنت ہے اور اگر یہ چیزیں میرے تعلق کی وجہ سے چھوڑی ہیں اور سنت اُسی سابق عمل کو سمجھتے ہو تو میں ترک سنت کا وبال اپنے ذمہ نہیں لیتا، سبحان اللہ، کیا شان ہے تحقیق کی، عادل یہ حضرات ہیں، عدل اُنکی گھٹی میں ڈالا جاتا ہے، یہ محقق ہی کی شان ہو سکتی ہے اور غیر محقق تو قیامت تک بھی اتنی وسعت اختیار نہیں کر سکتا، حضرت نہ غیر مقلد تھے، نہ بدعتی تھے، محقق کی بیکی شان ہوتی ہے۔ (صفحہ ۲۳۷)

متکلمین کی طرف سے

ہونے والی نصرت حق کا عبادت ہونا

فرمایا، متکلمین نے کلامی مسائل میں جتنے دعوے کئے ہیں، اس میں بعض پر تنقید نہیں کرنا چاہئے، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ روایت بے کیف ہوگی، بے جہت ہوگی، اس میں صحابہ کا تو مذہب یہ تھا کہ کیا خبر کیسی ہوگی، واللہ اعلم، ان تفصیلات کی وجہ سے بعض منقاد میں، ان متکلمین کے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ کہتے ہیں، جیسے بدعتی کے پیچھے، مگر الحمد للہ، میری سمجھ میں اس کا فیصلہ آگیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان تفصیلات کو باطل فرقوں کے دعووں کے مقابلہ میں منع کے درجہ میں رکھا جائے، دعویٰ نہ کیا جائے، اگر بصورت دعوے ہوں، مگر دعویٰ کا مقصود نہ ہو تو بدعت نہیں اور واقعی دعویٰ خطرناک چیز ہے، میں تو اسی توجیہ کی بناء پر متکلمین کا بیحد معتقد ہوں کہ انہوں نے حق کی بڑی نصرت کی یہی اور یہ نصرت بڑی عبادت ہے۔ (صفحہ ۲۳۱ جلد سوم)

تسبیح چلانے والوں کو سب کچھ سمجھنا

فرمایا، آجکل اعتقادِ فساد کا بہت غلبہ ہے، تسبیح چلانے والوں کو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ان کے قبضہ میں ہے، جہاں تعویذ دیا یا دم کر دیا، بس آرام ہو گیا، طبیب کے یہاں سے نسخہ لا کر کبھی نہیں سمجھتے کہ ایک ہی نسخہ پیکر آرام ہو جائے گا، وہاں تو کہتے ہیں کہ کوئی کھیل ہے، کم از کم تین دن تو پی لیں، پھر اطلاع دیں گے، ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، بزرگوں سے حسن اعتقاد کی وجہ سے غالباً ایسا سمجھتے ہونگے، فرمایا کہ یہ حسن اعتقاد نہیں، شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اعتقادی

فساد ہے۔ (صفحہ ۲۳۲)

بادشاہ وقت انتش کا مثالی کردار

فرمایا، حضرت قطب الدین بختیار کا کی نے عجیب بات فرمائی تھی، شمس الدین انتش نے چند دیہات کا فرمان لکھ کر آپ کی خدمت میں بھیجا دیا کہ یہ آپ کی خانقاہ کے اخراجات کیلئے تجویز کر دیا گیا ہے، اُسکے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں تو تم سے محبت ہے اور ہم سمجھتے تھے کہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ محبت ہو گی، مگر افسوس کہ ہمارا خیال غلط ثابت ہوا، ہم سے محبت ہوتی تو ہمارے لئے ایسی چیز تجویز نہ کرتے، جو اللہ کی مفوض ہے، یعنی دنیا، خیر یہ تو درویش تھے، مگر اسوقت کے سلاطین کی حالت سننے، قطب الدین صاحبؒ کا کی بختیار کا انتقال ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنазہ کی نماز وہ شخص پڑھائے، جس میں یہ تین شرطیں موجود ہوں، ایک تو یہ کہ کبھی کسی غیر حرم پر نظر نہ کی ہو اور دوسرا عصر کی نماز کی منتخب چار رکعتیں نامہ نہ ہوں تیری شرط یاد نہیں رہی، اسوقت جنازہ پڑھے بڑے علماء اور مشائخ عظام کا جمع تھا، خادم نے اس وصیت کا اعلان کیا، کوئی بھی آگے نہ آیا، بالآخر سلطان شمس الدین نے کہا کہ آج حضرت قطب الدینؒ نے مجھے رسوا کیا، الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دولت نصیب کی ہے اور نماز پڑھائی، یہ اسوقت کے سلاطین کی حالت تھی۔ پھر فرمایا کہ ان بزرگوں کے ذکر کے وقت میری حالت قابو میں نہیں رہتی، مجھے تو ان حضرات کیا تھے عشق کا درجہ ہے اور زیادہ عشق کا سبب یہ ہے کہ غالب محبت کے باوجود وہ حدود شریعت کا پوری طرح لحاظ کرتے تھے۔ (صفحہ ۲۵۰)

حضرت نظام الدین اولیاء اور وقت کے
قاضی کا عجیب واقعہ

فرمایا، محقق چونکہ بڑا عالم ہوتا ہے، اُسکی نظر وسیع ہوتی ہے، اسلئے ضروری موقع کے علاوہ اس میں تشدد نہیں رہتا، وہ اکثر موقع پر ڈھیلا ہو جاتا ہے، قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ مصنف الاتخاساب کا ایک واقعہ سننا ہے، وہ واقعہ حضرت سلطان نظام الدین صاحبؒ کے ساتھ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ قاضی ضیاء

الدین صاحب[ؒ] سلطان جی کو سماں سے منع فرماتے تھے، ایک بار سلطان جی نے غلبہ حال میں قاضی صاحب کی حاضری کے وقت قول کو ارشادہ کیا کہ سماں شروع ہو، ہو، سماں شروع ہوتے ہی سلطان جی بے ساختہ کھڑے ہو گئے، قاضی صاحب نے ہاتھ پکڑ کر بھادیا، سلطان جی دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر قاضی صاحب نے بھایا، سلطان جی سہ بارہ کھڑے ہوئے قاضی صاحب پھر بٹھانا چاہتے تھے، گر خود ہی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، جب وہ کیفیت دور ہوئی تو قاضی صاحب نے فرمایا، پھر آ کر احتساب کرونگا، کسی نے قاضی صاحب سے اس کا راز پوچھا تو فرمایا، جب پہلی بار کھڑے ہوئے تو ان کی روح آسمانِ دنیا تک پہنچی، میں نے اسے وہاں سے واپس لا کر بھایا، دوسرا بار، تحت العرش تک پہنچے، میں اسے وہاں سے بھی لوٹا لایا، تیسرا بار فوق العرش پر پہنچے، میں نے جانا چاہا تو ملائکہ جلال نے مجھے روکدیا کہ یہاں صرف نظام الدین کے قدم جاسکتے ہیں، تم نہیں جاسکتے، وہاں انوار جلال دیکھر میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، میں بدعتی کے سامنے تھوڑا ہی کھڑا ہوا، دیکھنے، شریعت کا کس قدر اہتمام کیا۔ (صفحہ ۲۵۶)

کفر اور بدعت والوں کے مقابلہ کے وقت لاَجَرِ عمل

فرمایا، جو ملازمتیں ناجائز ہیں، ان میں خرابی ضرور ہے، مگر جس شخص کو جائز ملازمت نہ ملے، اس کے لئے اسے چھوڑ دینے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں وہ افلام میں بتانا نہ ہو جائے، بعض اوقات کفر تک کی نوبت آ جاتی ہے تو یہ معصیت کفر کی معاون ہو جاتی، اس معاون پر ایک چیز یاد آ گئی، کان پور کے علاقہ میں ایک گاؤں گجنبر کے نام سے ہے، وہاں پر ایک مسلمان رہیں تھے، اس کا نام ادھار سنگھ تھا، میں نے سنا کہ اس گاؤں کے لوگ آریہ ہوئیوں لے ہیں، چند لوگوں کی جماعت لے کر میں وہاں گیا، ادھار سنگھ سے ملاقات ہوئی ان سے اسکا ذکر آیا تو اس نے جواب میں کہا کہ ہم آریہ کس طرح ہو سکتے ہیں، ہمارے یہاں تو تعزیہ بنتا ہے، میں نے کہا کہ تعزیہ بنا نامت چھوڑنا، بعد میں بعض لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ میں نے اسے تعزیہ نہ چھوڑنے کا کہا، میں نے کہا، تم نے غور نہیں کیا، یہ شخص جب تک تعزیہ بنائیگا، کافر نہ ہوگا، تعزیہ بیشک معصیت اور بدعت ہے، مگر اس کے لئے تو یہ

معصیت اور بدعت کفر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ (صفحہ ۲۶۰)
اہل تشیع اور اہل ہند کی
لڑائی کا اسلام اور کفر کی لڑائی کا ہونا

فرمایا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانہ میں انجیر تشریف رکھتے تھے، اتفاق سے عشرہ محرم میں ایک مقام پر تعزیہ داروں اور ہندوؤں میں بھگڑا ہو گیا، وہاں کے سنی علمائے نے علماء سے استفتاء کیا کہ ہندوؤں اور تعریہ داروں کا بھگڑا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہئے، علماء نے جواب دیا کہ کفر اور بدعت کی لڑائی ہے، تمہیں الگ رہنا چاہئے، پھر وہ لوگ مولانا محمد یعقوب کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لئے آئے، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بدعت اور کفر کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، کفار، بدعت سمجھ کر تھوڑا مقابلہ کر رہے ہیں وہ تو اسلامی شعائر بھکر مقابلہ کر رہے ہیں، جاؤ، ہندوؤں کا مقابلہ کرو، غرضہ سارے مسلمان متحد ہو کر لڑے، انہیں فتح ہوئی تو ان چیزوں کو سمجھنے کیلئے فہم اور عقل کی ضرورت ہے، معاملہ کے صرف ایک ہی پہلو پر نظر نہیں کرنا چاہئے۔ (صفحہ ۲۶۱)

تحریک خلافت کے حوالے سے ایک اہم واقعہ

فرمایا، ایک مولوی صاحب سے گفتگو ہوئی، میں نے کہا کہ دوسرا بات تو بعد میں ہو گی، پہلے ترکوں کی سلطنت کو اسلامی سلطنت تو ثابت کر دیجئے، اس کے بعد دوسروں کو ان کی نصرت کی ترغیب دیجئے گا اور میں نے اُس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مجموعہ کفر اور اسلام کا کیا ہوگا، کہا کہ کفر، میں نے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ ترکوں کی حکومت جو اسوقت ہے، وہ شخصی ہے یا جمہوری، کہا جمہوری، میں نے کہا اس میں جو پارلمیٹ ہے، وہ کفار اور مسلمانوں سے مرکب ہے یا خالص مسلمانوں کی جماعت ہے، کہا کہ مسلم اور کافروں کی مشترک ہے، میں نے کہا کہ اس کا مجموعہ کیا ہوا، پھر نصرت کیسی، کیا ہم سے غیر اسلامی سلطنت کی نصرت کرتے ہو۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے، کہنے لگے کہ یہ تو کچھ اور ہی نکلا، سارا بنا بنا یا قصر ہی منہدم ہو گیا، میں نے کہا

کہ اگر آپ جواب نہ دے سکیں تو اپنے علماء اور لیڈروں سے پوچھ کر اس کا جواب دو، وہ بیچارے خاموش رہے، میں نے کہا کہ جاؤ، جن کو مخالف سمجھتے ہو اور خشک ملا کہتے ہو، اس کا جواب بھی انہی کے پاس ہے، ہم کہتے کہ اس کے باوجود ان کی نصرت واجب ہے، اسلئے کہ کفار تو اسکو اسلامی سلطنت پوچھ کر ہی مقابلہ کر رہے ہیں، اسلئے اسوقتِ زکوں کی نصرت کرنا، اسلام اور مسلمانوں کی نصرت کرنا ہے، اس پر وہ بیحد خوش ہوئے اور دعا میں دیں اور خوشی میں مجھے کچھ لفڑ نذرانہ بھی دیا۔ (صفحہ ۲۶۱ جلد سوم)

حضرت مولانا محمود الحسنؒ سے میری شکایت اور ان کا جواب

فرمایا بعض لوگوں نے اس زمانہ تحریک میں میری شکایت حضرت مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے کی کہ وہ اس تحریک میں شریک نہیں، حضرت مولانا نے فرمایا، ہمیں اس پر بھی فخر ہے کہ ایسی بامہت شخصیت بھی ہم میں موجود ہے، جس نے سارے ہندوستان بلکہ دنیا کی پرواہ نہ کی، اس کی رائے میں جو چیز حق ہے، وہ اس پر استقلال سے قائم ہے اس نے کسی کے دباؤ یا اثر کو ذرہ برابر بھی حق کے مقابلہ میں قبول نہ کیا، پھر تحریک ختم ہونے کے بعد کثرت سے لوگوں کے معافی کے خطوط آئے، میں نے لکھا دیا کہ معافی کے متعلق تو عذر نہیں، بقول غالب۔

سفینہ جبکہ کنارہ پہ آ لگا غالب، خدا سے کیا شتم و جور ناخدا کیبیے (صفحہ ۲۶۱)

توبہ قبول ہونے کی بڑی علامت

فرمایا، حضرت سلطان نظام الدین قدس سرہ کا مقولہ میں نے خود دیکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جس گناہ سے فرد نے توبہ کر لی ہو، اس کے باوجود وہ گناہ پھر یاد آئے تو اس صورت میں یہ دیکھو کہ یاد آ کر گناہ سے لذت آتی ہے یا نفرت پیدا ہوتی ہے، اگر لذت آتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوئی اور اگر گناہ سے نفرت معلوم ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ توبہ قبول ہو چکی (مگر نظر ثالیٰ کے وقت اچھی طرح یاد نہیں کہ یہ مقولہ حضرت سلطان جی کا ہے یا کسی اور کا۔ (صفحہ ۲۶۳)

عطای کے لئے طلب کا ہونا شرط ہے

فرمایا، حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، فرد کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کام میں لگا رہے (اس سے جو بھی ذکر و شغل ہو سکے) کرتا رہے، وہ طلب کو دیکھتے ہیں، اگر ادھر طلب موجود ہے تو ادھر علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، رحمت بھی، اسلئے سب کچھ عطا ہو کر رہے گا۔ (صفحہ ۲۷۳)

وسوں اور شہادت کا سبب عظمت و محبت کا نہ ہونا

فرمایا، دو چیزیں ہیں، اگر انسان میں پیدا ہو جائیں تو پھر کبھی شہادت پیدا نہیں ہو سکتے، ایک عظمت، دوسرا محبت، شہادت کا پیدا ہونا عدم محبت اور عدم عظمت کی دلیل ہے، باقی محبت و عظمت کے بغیر محض سوالوں یا تحقیقات سے شہادت کا بھی ازالہ نہیں ہو سکتا، وسوں اور شہادت سے بچنے کا یہ طریقہ ہی نہیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس محبت اور عظمت کے پیدا ہونے کا طریقہ کیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ طریقہ اہل محبت کی صحبت ہے اور بعد تجربہ کے اس میں کوئی شبہ نکال ہی نہیں سکتا۔ (صفحہ ۲۷۳)

وقت نہ ہونے والوں کے لئے اصلاح کا طریقہ

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر فرد کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہ سکے تو کم از کم ان سے خط و تکاتب ہی رکھے اور جب کبھی موقع ملے، چاہے دوچار روز کیلئے ہی کیوں نہ ہو، ان کے پاس آ کر رہے اور بزرگوں کے حالات کا مطالعہ کرتا رہے، غرض کوئی کام ایسا نہیں، جس کی کوئی راہ نہ ہو، مگر کام کرنے والا چاہئے، راہیں سب نکل آتی ہیں۔ (صفحہ ۲۷۳)

دنیا کی ترقی کا نتیجہ تنزل کی صورت میں ظاہر ہونا

فرمایا دنیا کی ترقی کا نتیجہ تنزل ہی ہے، اسی طرح دنیا کی راحت بھی تکلیف ہی ہے، یہ تکلیف چاہے دوسروں کی ہو، ایک صاحب کو سرکاری ملازمت ملی اور اس کی تنخواہ پانچ سو روپے ہو گئی، اس نے خط کے ذریعہ گھر والوں کو اس کی اطلاع دی، گھر میں خط پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، سوائے میاں جی کے، جو ان کے پھول کا استاد

تھا یہ خط میاں جی کو دیا گیا کہ وہ خط پڑھکر بتائے، خط پڑھکر وہ رونے لگے، ان کے بچوں نے پوچھا کہ کیا لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ خط میں رونے کی بات ہے، تم سب روؤ تو پھر بتاؤ گا، گھر کے سب افراد رونے لگے، ان کے رونے کی آواز سن کر محلہ والے جمع ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، میاں جی نے کہا کہ تم روؤ تو پھر بتاؤ، وہ رونے لگے، اس کے بعد میاں جی نے بتایا کہ اب ان کی پانچ سوروں پے تنخواہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم بجنت، اس میں رونے کی کیا بات ہے، انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تنخواہ ملنے کے بعد اب وہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے تو سب سے پہلے وہ مجھے نکالیں گے، یہ تو میرے رونے کی بات ہے، یہوی کے رونے کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی شادی کریں گے، اس یہوی کو نکالیں گے، پڑوسیوں کے رونے کا سبب یہ ہے کہ وہ گھوڑے کا اصطبل بنانے کے لئے ان سے محلہ خالی کرائیں گے۔

عورت کو شوہر کے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہئے

فرمایا، عورت کو شوہر کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہئے، حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر عورت اپنا مال بھی صرف کرے تو وہ بھی شوہر کے مشورے کے بغیر نہ کرے۔ (صفحہ ۲۸۶)

جدید تحریکات سے قلب میں ظلمت کا پیدا ہونا

فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ ان نئی چیزوں میں سے اکثر میں نور نہیں ہوتا، بلکہ ظلمت محسوس ہوتی ہے، اب یہ تحریکات حاضرہ ہیں، ان کے سوچنے سے قلب پر ظلمت اور کدورت معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی بنیاد میں اسلامی اصول اور اسلامی احکام شامل نہیں، اس لئے اس میں ظلمت ہے۔ (صفحہ ۲۸۶)

(رقم السطور عرض کرتا ہے کہ اگر جدید تحریکوں میں اللہ کی محبت کا داعیہ شامل ہو تو اس سے باطنی امراض سے بچاؤ کی صورت پیدا ہو گی، اس سے حقیقی حیث دین بھی پیدا ہو گی، اس طرح جدید تحریکیں باعث خیر ثابت ہوں گی، عشق و محبت کے اجزاء کے بغیر جدید تحریکوں کے افراد کا ظلمت سے بچنا مشکل ہے۔ مرتب)

باطنی کیفیات سے محروم افراد کی باتوں کا اعتبار نہ ہونا

فرمایا، میں سچ عرض کرتا ہوں کہ جن افراد میں باطنی کیفیت موجود نہیں، ان کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں، خلوص جس کا نام ہے، وہ اہل اللہ کی جو تیاں سیدھی کئے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ (صفحہ ۲۸۷۔ جلد سوم)
نفس کا کبھی فرشتہ ہونا کبھی شیطان ہونا

فرمایا، میں تو کہتا ہوں فرد اپنے اوپر پوری طرح اعتماد نہ کرے، مراد یہ ہے کہ نفس کسی وقت میں فرشتہ ہے اور کسی وقت میں شیطان۔ (صفحہ ۲۹۰)

(رقم عرض کرتا ہے کہ نفس کی حالت میں یہ تغیر عام طور پر مبتدی اور متوسط طالب میں رہتا ہے، جب کہ متنہی صوفی کی نفس کی شرارتوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے، تاہم اگر وہ اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی ذکر و مرابطہ بالکل ترک کرے گا یا مالداروں سے تعلقات رکھنے کی فکر میں رہے گا تو اس کے لئے بھی نفس اور شیطان کی زد سے سچنا مشکل ہو گا۔ ایسا متنہی صوفی چاہے بزرگی کے کتنے ہی مقام پر فائز ہو، وہ ہزاروں مریدوں کا پیر کیوں نہ ہو، اگرچہ۔ ہزاروں مریدوں کو ان سے محبت و عقیدت کی وجہ سے فیض کیوں نہ ملتا ہو، لیکن وہ خود اصولوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے محروم ہی رہے گا، یہ وہ نکتہ ہے جسے سمجھنے کی سخت ضرورت ہے، اہل اللہ کی جو تیاں درست کرنے اور زندگی بھر کے تجربات و مشاہدات سے اس عاجز پر یہ نکتہ واضح اور مشاہدہ ہوا ہے)۔

علماء کرام کا باطنی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہونا

فرمایا، علماء اکثر درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں، باطنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے، درس و تدریس بھی اگرچہ بڑی عبادت ہے، مگر اس کی بھی تو ضرورت ہے، بلکہ خود درس و تدریس وغیرہ۔ اس سب کا مقصود اللہ کی محبت و معرفت کے ارتقائی مراحل طے کرنا ہے۔ (صفحہ ۲۹۵)

جدید طرز سے قرآن کی تشریع کرنے والے ایک مولوی صاحب سے گفتگو کی تفصیل

ایک نئے خیال کے مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ یہاں پر آئے تھے، میں نے مہمان سمجھ کر اچھا برتاؤ کیا، وہ کھلے تو مجھ سے کہا کہ مجھے تہائی میں کچھ کہنا ہے، میں نے ان کو تہائی کا وقت دیا، مختلف باتیں ہوتی رہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس بات کی کیا ضرورت درپیش ہوئی کہ آپ نے ترجمہ قرآن پڑھانے کا ایک نیا طرز نکالا ہے، جو متفقہ میں کے خلاف ہے، کہنے لگے کہ اب جدید لوگوں میں نئے شبہات پیدا ہونے لگے ہیں، اُن نئے شبہات کا جواب اس طرز جدید کے بغیر نہیں ہو سکتا، میں نے کہا کہ پرانے طرز کی تفسیروں کو سمجھ کر پڑھ لیا جائے تو ان میں سارے شبہات کا جواب موجود ہے اور میں نے یہ بھی کہا کہ اس کا ایک امتحان ہے، وہ یہ ہے کہ دو گریجویٹ منتخب کئے جائیں، ایک کو میں پُرانے اصول پر ترجمہ پڑھاؤ اور ایک کو آپ اپنے نئے اصول پر پڑھائیں، پھر کوئی شخص جدید شبہات دونوں کے سامنے پیش کرے اور دونوں اپنے اپنے طرز پر جواب دیں، پھر اس سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ، کس کے جوابوں سے تسلی ہوئی، کہنے لگے کہ پرانے طرز سے تسلی کر دینا یہ آپکے ساتھ مخصوص ہے دوسرے نہیں کر سکتے، میں نے کہا کہ میں کیا چیز ہوں، مجھ سے بڑے بڑے اکابر موجود ہیں اور اگر یہی فرض کر لیا جائے تو جن کو آپ پڑھاتے ہیں، یہاں پھیج دیا کریں، آپ کیوں پڑھاتے ہیں، اسکا کوئی شافی جواب نہ دے سکے۔ (صفحہ ۲۲۴ جلد سوم)

(واضح ہو کہ موجودہ دور میں جدیدیت سے متاثر بعض مفکروں اور انقلابی ذہنیت کے مذکورہ مولانا صاحب نے قرآن کی جو تشریع کی ہے، اس کا محض اسلوب بیان اور طرز ہی جدید نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کی نصب العینی تعلیمات اور اس کے بنیادی اہداف ہی کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور فرض کو نصب العین اور نصب العین کو فرض کی حیثیت دی گئی ہے، مذکورہ مولانا صاحب کی فکر کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ تمام

انمیاء کرام کی بعثت کا مقصد سرمایہداروں اور مالداروں سے جگ جوئی اور جہاد ہے، ایمان و عقائد، اصلاح نفس، تزکیہ نفس، فکر آخوت اور اخلاق حسنہ وغیرہ ان سب کی حیثیت ذیلی نوعیت کی ہے، اس فکر پر سینکڑوں کتابیں تیار ہو کر سامنے آئیں (مرتب)

راہ سلوک کی دشواریاں

شیر کی تصویر بنانے والے کی واویا کرنے کی مثال

فرمایا، فردین میں جسم پر شیر کی تصویر بنانے کا رواج تھا، ایک شخص ماہر کے پاس آیا اور کہا کہ میری کمر پر شیر کی تصویر بنادو، اس نے سوئی سے جسم پر چکر دیا، جس پر اس نے کہا، ہائے مرگیا، کیا بنتا ہے، ماہر نے کہا، دم بنا رہا ہوں، اس نے کہا کہ دم نے تو میرا دم ہی نکال دیا ہے، دم کو چھوڑ دو، کیا دم کے بغیر شیر نہیں بنتا۔ اس نے دم کو چھوڑ کر دوسری طرف سوئی چھوڑ دی، اس نے پوچھا، اب کیا بنتا ہے، ماہر نے کہا، کان، اس نے کہا، کیا کان کے بغیر شیر نہیں ہوتا۔ کان کو چھوڑ دو، ماہر نے تیسرا طرف چکر دیا، اس نے پوچھا، کیا بنتا ہے، ماہر نے کہا پیٹ، اس نے کہا کہ پیٹ کے بغیر شیر بناؤ، ماہر نے پوچھی طرف چکر دیا، اس نے کہا کیا بنتے ہو، کہا شیر کا سر بنتا ہوں، اس نے کہا، کہ سر کے بغیر بھی تو شیر بن سکتا ہے۔ ماہر نے سوئی پھینک دی۔

اسی سلسلہ میں مولانا رومی فرماتے ہیں۔

شیر بے گوش و سرو شکم کہ دید این چینیں شیرے خدا ہم نا قرید
گر بہر زخے تو پر کینہ شوی پس کجا صیقل چو آئینہ شوی
چوں نداری طاقت سوزن زدن پس تو از شیر ڈیاں ہم دم مزن
بے کان، بے سر اور بے پیٹ کے شیر کس نے دیکھا ہے۔ ایسا شیر تو خدا نے بھی پیدا نہیں کیا۔ (آگے مولانا فرماتے ہیں کہ) اگر تو ہر کچو کے پر ناراض ہوگا۔ تو آئینہ کی سی صفائی تیرے اندر کہاں سے آئے گی، اگر تو ایک سوئی چینے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تو پھر شیر نر کی تصویر بنانے کا ارادہ ہی مت کرو۔ (صفحہ ۷۷)

مسلمانوں کے مستقبل کی فکر مندی
آپس کے جھگڑوں سے فرصت نہیں

فرمایا، مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر کھانا تک اچھا نہیں لگتا، اس قدر غم ہے، بس یہ فکر ہے کہ معلوم نہیں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا، اسلئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب ان کے ہم جھگڑے ہوتے ہیں تو بہت سے احباب اگرچہ دل سے محبت کرتے ہیں، مگر بعض مقامات پر جا کر میں نے ان کے آپس کے جھگڑوں کے متعلق کچھ انتظام کیا، تاکہ ان میں صلح و صفائی رہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا (یعنی صلح کی کوششوں کے باوجود صلح نہ ہو سکا) جب ان کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے تو آنا جانا سب بند ہو جاتا ہے، یہ ان کی حالت ہے، جو عاشق کھلاتے ہیں، ان سے اتنا بھی کام نہیں ہوتا، اب بتاؤ کہ کس بل بوتے پر مسلمانوں کو آگ میں دھکا دیدوں، جب ان کی یہ حالت ہے، سوائے اس کے کہ خدا سے بہبود اور فلاج کی دعا کی جائے۔ اس فلاج کی تدابیر بتانے کیلئے میں نے ”حیات المسلمين“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے لکھنے میں بھی مجھ کو بہت تکلیف ہوئی، پھر اس کے انتخاب اور سہل بنانے میں بھی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ ان کی طرف بھی مسلمانوں کو التفات نہیں، تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ بعض فتنے ایسے ہیں جو دور ہو ہی نہیں سکتے۔ (صفہ ۲۶۸ حصہ سوم)

اخلاص اور تواضع کے بغیر محروم رہنا

فرمایا، اللہ کے ہاں تو خلوص اور تواضع کی قدر ہے، اگر یہ نہیں تو پھر چاہے کتنی ہی بڑی شخصیت ہو، اس کی ذرہ برابر قدر نہیں ہوتی اور سمجھ لینا چاہئے کہ میں محروم ہوں، اسے نہ کوئی نفع ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ اسے اپنے عدم نفع کا ادراک نہ ہو، جیسے بعض علمی اداروں میں تکمیر اور رفع کو خود داری سمجھا جاتا ہے، اب اگر کسی کے یہاں صفات مذمومہ ہی کمالات سمجھے جائیں اور باعث فخر ہوں تو اس کا کسی کے پاس کیا علاج ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مریض اپنے امراض ہی کو کمال سمجھے اور اس پر فخر کرے تو طبیب بیچارہ کیا تیر لگائے گا، مگر اس کا

نمہبی حیمت کو بیدار کرنا ہی سارے مسائل کا حل ہے

فرمایا، میں اپنے دوستوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں اور خود بھی اس پر عامل ہوں کہ حق تعالیٰ سے اپنی بہبود اور فلاج کی دعا کریں اور یہ بڑا عمل ہے اور اس سے بڑا عمل یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی فکر میں لگ جائیں، اگر مسلمان ایسا کریں تو انشاء اللہ چند روز میں کایا پلٹ ہو جائے، مالک حق تعالیٰ ہی ہیں، ملک ان کی ملک کے، انہیں سے مانگو اور اس کا صحیح طریقہ یہ یہی ہے کہ ان کو راضی کرو اور راضی کرنیکا طریقہ یہ ہے کہ گذشتہ نافرمانیوں سے تائب ہو کر آئینہ کے لئے اعمال صالح کا عزم لیا جائے، کیونکہ ذہنوں میں تدابیر بھی وہی پیدا فرماتے ہیں اور پھر ان تدابیر کو موثر بھی وہی بناتے ہیں تو ان کو راضی کرنے سے تدبیریں بھی ذہن میں صحیح اور موثر آتی جائیں گی اور یہ بات یقین کے درجہ کی ہے کہ اگر مسلمان ایسا کریں تو ان کے سارے مصائب اور آلام ختم ہو جائیں، یہ مصائب، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے آرہے ہیں اور جو تدابیر اسوقت اختیار کی جا رہی ہیں، پونکہ وہ اکثر غیر شرعی ہیں، اس لئے کامیابی کے بجائے الٹی ذلت اور ناکامی کا سامنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے شروع سے فیصلہ کیا، ہندوستان کو نکما بنا لایا جائے اس کی تدبیر یہ تھی کہ نہبی حیمت کو بر باد کیا جائے، میں کہتا ہوں کہ آپ نہبی حیمت کو بیدار کرو، پھر دیکھتے کیا اثر ہوتا ہے، اسوقت کثرت سے لوگوں کو مذہب سے بیگانہ کر دیا گیا ہے، یہ نہایت خطرناک حرہ ہے، بس اسکے مقابلہ میں کریکا کام یہ ہے کہ قلوب میں مذہب کی اہمیت پیدا کی جائے، مگر مشکل یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں، ان کو تو مسلمان کرتے نہیں، دوسرا جھگڑوں اور قصور میں پڑ کر، اپنا مال، اپنی جان اور اپنا وقت بر باد کر رہے ہیں، حقیقی تدابیر سے بھاگتے ہیں، صاحبو، اگر اعتقاد سے نہیں کرتے تو آزمانے کی خاطر کر کے دیکھ لو، اسی کو فرمانتے ہیں۔

سالاہا تو سنگ بودی دل خراش آزموں رایک زمانے خاک باش
(برسون تک تو سخت پتھر بنا رہا آزمائش کے لئے کچھ روز خاک ہو کر بھی

دیکھ۔) (صفحہ ۲۷ جلد چشم)

فقہاء کی قدرتہ کرنا اور اس کے متأج

فرمایا، علماء نے کہ علم کلام کو ایسا مدون کیا کہ ساری دنیا منہ بند کر دیا، کوئی آج تک اس کا توڑ نہ کر سکا، اسی طرح فقہاء نے احکام دین کی تدوین کی اور نصوص کی جگہوں کو ظاہر کیا، مگر کم فہموں نے شکر گزاری کے بجائے اثاثاً ان پر اعتراض کیا کہ یہ لوگ تاویلیں کر کے نصوص کو ترک کرتے ہیں، چنانچہ ایک غیر مقلد نے دہلی میں وعظ کہا، اس میں بیان کیا کہ قرآن وحدیث سب ظاہر ہیں، کہیں تاویل جائز نہیں، ایک طالب علم مولوی عبدالحق تھے قصبه جلال آباد کے، انہوں نے کہا، کیوں صاحب، کہیں تاویل نہ کی جائے گی، کہا کہ ہاں، کہیں نہیں کی جائے گی، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا تو میں کہتا ہوں کہ اس قاعدہ کی بناء پر تو کافر ہے، کہنے لگا یہ کیوں، انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے و من کان فی هذه اعمی فھو فی الاخرة اعمی (ترجمہ، اور جو شخص اس دنیا میں اندرھا رہا وہ آخرت میں بھی اندرھا ہو کر اٹھیگا) یہ غیر مقلد واعظ اندرھا تھا، کہنے لگا، اس کا تو یہ مطلب نہیں، بلکہ مجازی معنی مراد ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو تاویل ہے اور تاویل بقول آپ کے باطل ہے، بڑا پریشان ہوا، فرمایا کہ واقعی اگر ضرورت دلیل سے بھی تاویل نہ کی جائے گی تو ایسا ہوگا، جیسے ایک شخص نے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کے اس شعر کا مطلب سمجھا تھا۔

دost آں باشد کہ گیر دost دost در پریشان حالی و درماندگی
دost وہ ہے جو دost کی پریشان حال اور عاجز ہونے کے وقت مدد کرے۔

واقعہ یہ ہوا کہ اس شخص کا دost کسی سے لڑ رہا تھا اور وہ بھی ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، اس نے پہنچگر دost کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے، جس سے بچارے کی اچھی طرح مرمت ہوئی، کسی نے کہا کہ یہ کیا حرکت کی، کہتا ہے کہ میں نے تو شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کی تعلیم پر عمل کیا ہے۔) (صفحہ ۲۹)

تصوف و سلوک کا اختیاری و اختیاری چیزوں سے وابستہ ہونا

فرمایا، راہ سلوک میں کسب کو دخل نہیں، جذب کی ضرورت ہے، البتہ خود جذب کا انحصار اعمال پر ہے، ہاں، اس اعتبار سے کسب کو بھی عمل دخل کہا جا سکتا ہے کہ وہ اعمال اختیاری ہیں، مگر یہ دخل بھی محض صورت ہے، ورنہ ہمارے اعمال ہی کیا ہیں، اسلئے میں پھر یہی کہونگا کہ اس میں کسب کو دخل نہیں، بلکہ جذب ہی پر انحصار ہے، بعض لوگ خیال کرتے ہوئے کہ اختیاری اور غیر اختیاری کے یہ الفاظ خوب سیکھ لئے ہیں، ہر جگہ جاری کر دیئے جاتے ہیں، مگر معلوم بھی ہے کہ اسکی بدولت بہت سے خلبانوں سے نجات مل گئی، یہ تعلیم صدیوں سے گم ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے لوگ سخت پریشانیوں میں بنتا تھا، اب اگر کوئی کسی حالت کی نسبت پوچھنے پر لکھتا ہے کہ غیر اختیاری ہے تو میں اسے لکھتا ہوں، جب غیر اختیاری ہے تو اس کے درپے کیوں ہو اور اگر کہتا ہے کہ اختیاری ہے تو میں جواب دیتا ہوں کہ پھر ہم سے کیا پوچھتے ہو، اختیار سے کام لو، پس جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ اختیاری اور غیر اختیاری کا مسئلہ نصف سلوک ہے، بلکہ اگر نظر عینیق سے دیکھا جائے تو، کل سلوک کہنا بھی میری نظر میں بے جانہ ہوگا۔) (صفحہ ۱۵)

دینداروں کو کم عقل سمجھنے کی غلط فہمی

فرمایا، جب کوئی شخص کسی دیندار سے کہتا ہے کہ اس میں عقل نہیں، تو بہت ہی ناگوار ہوتا ہے، کیونکہ یہ خیال ہی غلط ہے، دین کی وجہ سے عقل نہیں جاتی، بلکہ اس زمانہ میں دین کی طرف اکثر متوجہ ہی وہ افراد ہوتے ہیں، جن میں عقل کم ہوتی ہے، وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، کہتے ہیں آؤ، دین ہی کی طرف چلو اور جو عقل رکھتے ہیں، وہ اس کو دنیا میں صرف کرتے ہیں، یہی وجہ ہے اس غلط فہمی کی، ورنہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہی کو دیکھ لیجئے کہ ان حضرات میں کس درجہ عقل تھی کہ ان کے سامنے ارسطور اور افلاطون سب کی عقلیں گرو تھیں، کیا دین اور عقل جمع نہیں ہو سکتیں اور انبیاء علیہم السلام تو بڑی چیز ہیں، انکے خادموں اور علاموں کی عقولوں کے سامنے بڑے بڑے فلاسفہ اور رفارمر یعنی ہیں اور اس زمانہ میں بھی اہل دین میں ایسے افراد

موجود ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عاقل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور حقیقی عاقل تو وہ ہیں کہ ان کی عقل جتنا اضافہ ہو جاتا ہے، وہ دین میں اتنا زیادہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور حقیقت میں دین کا تو خاصہ ہی یہی ہے کہ اس کے اختیار کرنے سے عقل اور بڑھتی ہے، اس لئے کہ اس سے نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور سے عقل روشن ہوتی ہے اور جس طرح دین سے عقل بڑھتی ہے، اسی طرح عقل سے دین بڑھتا ہے، کیونکہ عقل کا کام یہ ہے کہ نفع اور نقصان پہنچائے، پھر ضرر اور نفع کی دو قسمیں ہیں، ایک آخرت کا۔ دوسرا دنیا کا، تو عقل صحیح کام یہ ہے کہ وہ آخرت کے ضرر اور نفع کو دنیا کے نفع اور ضرر پر غالب رکھے تو عقل سے دین کا بڑھنا ثابت ہو گیا۔ (صفحہ ۵)

سماں سے یہجان کا پیدا ہو جانا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ طریق میں عقدہ ضروری اعمال کی تصحیح کے بعد سب سے بڑی چیز محبت ہے، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، مراقبات سے بھی زیادہ تر یہی مقصود ہے کہ ان سے یکسوئی پیدا ہو اور یکسوئی سے محبت پیدا ہو، اور سماں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس سے یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے اور یکسوئی کے ساتھ ایک یہجان بھی ہوتا ہے، مگر یہجان اسی محبت کا ہوتا ہے، جو پہلے سے موجود ہو۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو اس کا یہجان ہوتا ہے اور اگر مخلوق کی محبت ہے تو اس کا یہجان۔ اس لئے سماں کی ہر شخص کو اجازت نہیں۔ (صفحہ ۸۰)

بعض بزرگوں کے، دنیا سے بے نیازی کے حریت انگیز واقعات

فرمایا، بعض بزرگ بھولے معلوم ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ نہایت داشمند ہوتے ہیں اور بھولے کسی حالت کے غلبہ کی وجہ سے معلوم ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب دہلوی جو مکہ معظمہ میں مقیم تھے، انکا واقعہ ہے کہ انکے پاس ایک تھیلی تھی، جس میں پیسے رکھتے تھے اور جب بازار جاتے تو اگر ایک پیسہ کا بھی سودا لینا ہوتا تو بھی پوری تھیلی ساتھ لے جاتے، ایک روز بازار سے تھیلی ہاتھ

میں لئے واپس مکان کو جا رہے تھے، جب مکان کے قریب ایک گلی میں داخل ہوئے تو ایک بدوسی نے تھیلی ہاتھ سے چھین لی اور بھاگ گیا، آپ نے پیچھے مرکر بھی نہ دیکھا کیا ہوا، سیدھے مکان پر پہنچکر اور مکان کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگالی، اب وہ بدوسی تھیلی لئے چلا، مگر جب اس گلی سے نکلنے کا ارادہ کرتا، تب لوٹ کر پھر اسی گلی میں آ جاتا ہے، گویا راستہ بند ہو گیا، سمجھ گیا، یہ وبال ہے کسی بات کا اور پریشان ہو کر تھیلی لوٹانے کیلئے واپس شیخ کے مکان پر آیا اور آواز دی یا شیخ یا شیخ، اپنی تھیلی لے لو، شیخ کوئی جواب ہی نہیں دیتے، یہ پھر دوارہ لے کر چلا، پھر وہی صورت کہ راستہ بند، پھر لوٹا اور شیخ کے مکان پر پہنچ کر پکارا، مگر جواب ندارد، آخر اس نے ایک ترکیب کی کہ شور و غل کرنا شروع کیا کہ دوڑو، شیخ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، سارا محلہ جمع ہو گیا، پوچھا کیا معااملہ ہے، کہا کہ صاحب مکان نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، انہیں سامنے لا او تو بیان کروں، لوگ ان کی بزرگی کے معتقد تھے، اُس کو ڈانٹا کہ کیا کہتا ہے، وہ تو بڑے بزرگ ہیں، کہا کہ ذرا دروازہ تو کھلواؤ، میں ابھی بزرگی ظاہر کئے دیتا ہوں، اہل محلہ نے بزرگ سے خوشامد کر کے دروازہ کھلوایا اور اس بدوسی سے دریافت کیا کہ بتاؤ، انہوں نے کیا ظلم کیا ہے، کہا کہ میں پیسوں کی تھیلی لے کر بھاگا تھا، اب یہ مجھے جانے نہیں دیتے، جب جانے کا ارادہ کرتا ہوں راستہ بند نظر آتا ہے اور تھیلی بھی نہیں لیتے، یہ ان بزرگ کا ظلم تھا، غرضہ یہ نہ جانے دیتے ہیں اور نہ اپنی تھیلی واپس لیتے ہیں، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے، لوگوں نے ان بزرگ سے عرض کیا کہ آپ اپنی تھیلی لے لیں، فرمایا کہ یہ تھیلی اب میری نہیں رہی، اسی کی ہو گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ میرے ہاتھ سے لے کر بھاگا تھا، مجھے اسی وقت خیال ہوا کہ ایک مسلمان میری وجہ سے گنہگار ہو اور دوزخ میں جائے، اس لئے میں نے اسی وقت وہ تھیلی اس کو ہبہ کر دی، اللہ اکبر، ان حضرات کا بڑا ظرف ہوتا ہے، یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ ایک مسلمان ایک لمحہ اور ایک منٹ کے لئے بھی گنہگار رہے اور سارے مال کا چلا جانا اور دیدینا گوارا کر لیا اور یہ ہبہ اصطلاحی تو نہ تھا، کیونکہ اس میں دوسرے کا قبول شرط ہے، مگر اپنی نیت سے اس کو ہبہ الذمہ کر دینے کو مجازا ہبہ فرمادیا، پھر فرمایا کہ یہ حکایت بیان کرنے میں تو

بہت سہل ہے، مگر کوئی ایسا کر بھی سکتا ہے۔ بس وہی کر سکتا ہے، جس کے دل میں کوئی اور چیز موجود ہو، اس چیز کے ہوتے ہوئے دو عالم بھی اس کی نظر میں میں کوئی وقعت نہیں رکھتے، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شاہ سبھر نے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک سبھر کا کچھ حصہ خانقاہ کے نام کر دوں، تاکہ اہل خانقاہ اور آپ کو کوئی تکلیف نہ رہے، آپ نے اس کے جواب میں یہ لکھر بھیجا۔

چوں چتر سبھری رخ نجم سیاہ باد در دل اگر بود ہوں ملک سبھر
زانگہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم وز بیک جونی خرم
(اگر میرے دل میں ملک سبھری کی ہوں ہوتے جس طرح سبھر کا چتر سیاہ ہے۔)
میرا نصیب بھی سیاہ ہو۔ اور جس وقت سے ملک شب (یعنی عبادت نیم شب) کی
بھی خبر ہوئی ہے، میں تو ملک نیروں کو ایک جو کے بدله میں بھی نہ خریدوں گا۔) (صفحہ ۸۶)

سفرش کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانے کا عمل

فرمایا، یہ بزرگ یعنی مولانا شاہ یعقوب صاحب^۱، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب^۲
کے نواسے تھے اور دینی امور میں اس قدر دقيق النظر تھے کہ متعارف سفارش کو پسند
نہ فرماتے تھے، اس لئے کہ سفارش کی حیثیت یہ ہے کہ ایک مسلمان کو راحت پہنچائی
جائے، یہ تو مستحب ہے، جب کہ جس سے سفارش کی جائے، اندازہ سے معلوم ہو کہ
اس کو گرانی اور تکلیف ہوگی تو اسے تکلیف اور اذیت سے بچانا واجب ہے، سو مستحب
کے لئے واجب کو ترک نہیں کیا جاسکتا، دیکھئے، کیسی دقيق النظر تھی۔ (صفحہ ۸۶)

بیعت میں جلدی کرنا خرابیوں کا حامل ہے

فرمایا، ویسے تو بیعت جلدی کرنے میں بہت سے خرابیاں ہیں، مگر بڑی بات
یہ ہے کہ نفع وابستہ ہے طبعی مناسبت پر، اگر یہ مناسبت موجود نہیں تو کچھ بھی نہیں اور
مناسبت کی تحقیق جلدی نہیں ہو سکتی، البتہ تجربہ کی بنا پر میں دو شخصوں کو بیعت کرنے
کیلئے کچھ انتظار نہیں کرتا، ایک بیمار اور دوسری عورت۔ یہ دونوں قابلِ رحم اور قابل
رعایت ہیں۔ (صفحہ ۸۸)

حکومت کے بغیر خرد ماغوں کا علاج مشکل ہے

فرمایا، حکومت کی بڑی سخت ضرورت ہے، حکومت کے بغیر انتظام مشکل ہے، زیادہ گڑپ اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہر شخص آزاد ہے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں شام میں ایک شخص تھا، وہ قرآن شریف کے متشابہات میں تحریف کرتا تھا۔ اس علاقہ میں جو عامل مقرر تھے، آپ نے ان کو اس کی گرفتاری کا حکم بھیج دیا، چنانچہ وہ گرفتار ہو کر آیا۔ آپ نے ستون سے بندھوا کر حکم دیا کہ اسکے دماغ پر دُرے لگائے جائیں، دوچار دُرے لگے تھے، چن اٹھا اور عرض کیا کہ اب ساری عمر ایسا نہ کروں گا، غرض دماغ درست ہو گیا، سو حکومت کے بغیر ایسے خرد ماغوں کا علاج مشکل ہے۔ (صفحہ ۱۳۰)

جمهوریت کے کرشمے

ایک صاحب نے ایک طبی کالج کے طلباء کا ذکر کیا کہ وہاں آزادی ہے، چھوٹے بڑے کے درمیاں کوئی فرق نہیں، استادوں کے ساتھ مساوات کا برداشت ہے۔ فرمایا کہ اب تو چھوٹے بھی بڑوں کا اتنا ادب نہیں کرتے، جتنا پہلے بڑے چھوٹوں کا ادب کرتے تھے اور آج کل نہ استاد کی پرواہ ہے، نہ باپ کی، نہ پیر کی، عجیب گڑپ پیدا ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا سے خیر و برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے، جمهوریت کھیل ہے، جو وقت، شوکت اور بہیت شخصیت میں ہے، وہ جمهوریت میں کہاں اور ہو بھی کیسے، مگوں میں سمجھتے ہیں کہ آج ایک پریسٹنشن ہے، کل کو بدل دیا جائے گا، یہ انتخاب کی برکت اور جمهوریت کے کرشمے ہیں، اس میں نہ کوئی م stitching انتظام ہو سکتا ہے، نہ پائیدار کام ہو سکتا ہے، بخلاف شخصیت کے کہ وہ بڑی برکت کی چیز ہے، مگر عجیب عقلیں ہیں، تجربہ کر رہے ہیں، کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو رہا ہے، مگر بازنہیں آتے، اس بے حسی کا کسی کے پاس کیا علاج اور پھر اس پر بھی بس نہیں، شخصیت کو خلاف حکمت بتاتے ہیں، عجیب تماشا ہے۔ (صفحہ ۱۳۲)

آمین بالجھر کی تین قسمیں

فرمایا، بعض غیر مقلد بھی عجب چیز ہیں، ان کی عبادات میں بھی فساد کی نیت شامل ہوتی ہے، اللہ کے لئے نہیں ہوتی۔ آمین بالجھر، بیشک سنت ہے، مگر ان کا مقصود مخصوص فساد کرنا ہوتا ہے، پس اصل میں اس فساد سے منع کیا جاتا ہے، ایک مقام پر ایسے ہی اختلاف میں ایک انگریز تحقیقات کیلئے معین ہوا۔ اور اس نے اپنے فیصلہ میں عجیب بات لکھی کہ آمین کی تین قسمیں ہیں۔ ایک آمین بالجھر، یہ شافعیہ کا مذہب ہے، اس کی تائید میں احادیث وارد ہیں، ایک آمین بالسر، یہ حنفیہ کا مذہب ہے، اسمیں بھی حدیثیں وارد ہیں، ایک آمین بالشر، یہ کسی امام کا مذہب نہیں، اور نہ اس میں کوئی حدیث وارد ہے، اس لئے اس سے منع کیا جانا چاہئے۔ غرض بعض کو عبادات میں بھی شر اور فساد ہی مقصود ہوتا ہے۔ (صفحہ ۱۳۲)

دوسروں کے درپے ہونے کے بجائے اپنی خیر منانا
(حجاج بن یوسف کے حوالے سے ذکر)

فرمایا، کسی کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے اور کیا سمجھ سکتا ہے۔ حجاج بن یوسف، جس کا ظلم مشہور ہے، مگر باوجود اس کے (اس وقت ظالموں کی یہ حالت تھی کہ) ایک شب میں تین سورکعت قفل پڑھنا اس کا معمول تھا، یہ جس وقت مرنے لگا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نہیں بخشا جائیگا، ہم تو جب جانیں، جب آپ ہمیں بخش دیں، متقویوں کو بخش دینا کوئی عجیب بات نہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا کسی دوسرے تابعی سے کسی نے جا کر کہا کہ وہ یہ کہکش مرًا ہے، فرمایا، بڑا چالاک ہے، معلوم ہوتا ہے، اللہ میاں سے جنت بھی لے لیگا۔ ایک شیخ نے مرجانے کے بعد اسے خواب میں دیکھا، دریافت کیا کہ کیا حال ہے، کہا کہ میں نے جو افراد قتل کئے تھے، سب کے بد لے میں ایک ایک بار مجھے قتل کیا گیا اور حضرت سعید بن جبیر کے بد لے میں ستر مرتبہ قتل کیا گیا، میں سخت تکلیف میں ہوں، پوچھا کہ اب کیا خیال ہے کہا کہ وہی خیال ہے، جو اللہ کے ساتھ سب مسلمانوں کا ہے یعنی مغفرت کا امیدوار ہوں اور ضرور مغفرت ہوگی، یہ خیال اس شخص کا ہے، جو دنیا بھر کے نزدیک

مبغض اور مردود ہے، وہ بھی اللہ کی ذات سے نامید نہیں ہوا اور آجکل کے بڑے بڑے ظفیروں کے پڑھنے والوں کا بھی اللہ کیسا تھا اتنا قوی خیال نہیں، اب کوئی کسی کو کیا تحریر کی نظر سے دیکھے، بس فرد کو چاہئے کہ اپنی خیر منائے، کیوں کسی کے درپے ہو، اپنی ہی کیا خبر ہے کہ کیا معاملہ ہوگا۔ (صفحہ ۱۳۳)

قلبوں سے دین کی عظمت کے رخصت ہونے کا الیہ

فرمایا، پہلے لوگوں کے قلوب میں دین کی عظمت تھی جو، اب مفقود ہو گئی ہے، پہلے گناہگاروں کے قلبوں میں بھی دین کی عظمت موجود تھی اور اب وہ زمانہ ہے کہ بہت سے بڑے بڑے بھے بے والے اور بڑے بڑے القاب والے اس دولت سے کوئے ہیں۔ (صفحہ ۱۳۳)

مزاجوں میں انگریزیت کا رچ بس جانا

فرمایا، اب تو وہ زمانہ ہے کہ ہر شخص کی رفتار، گفتار اور لباس سے انگریزیت جھلکتی ہے۔ سادگی کا نام نہیں رہا، زبان سے نصرانیت اور انگریزیت کی روایت کرتے ہیں اور دل میں وہی باتیں رپھی بھی ہیں، ان جیسا لباس اور ان جسمی معاشرت اختیار کر رکھی ہے، مجھے تو ایک عالم کا قول پسند آیا کہ یہ لوگ نصرانیوں کے مخالف ہیں اور نصرانیت کے حامی ہیں، بات تو کام کی کہی، واقعی یہی ہو رہا ہے، غضب تو یہ ہے کہ اس فتنے سے بعض علماء بھی نہ نج سکے ہیں اور نصوص کے خلاف کرنا شروع کر دیا ہے، ان کا طریقہ کار بالکل نصوص کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن کسی کا عمل تو جلت نہیں۔ (صفحہ ۱۳۶)

توجه اور خیالی قوت کی تین قسمیں

فرمایا، خیالی قوت سے بھی بعض اوقات قوی اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، اگر اس قوت کو وہی کے تابع بنا دیا جائے، یعنی جس جگہ وہی نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں استعمال کیا جائے، تب تو خیریت ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے، خیالی قوت کی تین قسمیں ہیں، بعضوں میں یہ فطری ہوتی ہے اور قوی بھی ہوتی ہے، بعض افراد میں فطری ہوتی ہے، مگر ضعیف ہوتی ہے اور بعضوں میں فطری نہیں ہوتی، بلکہ

خاص مشق سے پیدا ہوتی ہے اور پہلے دونوں کو اس میں اتنی مشقت نہیں ہوتی اور متعارف توجہ بھی خیالی قوت ہی کا ایک طریقہ ہے، مگر چشتی مشائخ اس متعارف توجہ کا اہتمام نہیں کرتے، بعض سلسلوں میں اس کا خاص اہتمام ہے، باقی اس کا ایک درجہ سارے مشائخ میں مشترک ہے کہ صحبت کے ذریعہ کسی کی اصلاح کی جائے، یہ توجہ ہر شیخ کو حاصل ہے اور اتنی توجہ کافی بھی ہے۔ (صفحہ ۱۳۹)

لوگوں کی وابستگی کا مقبولیت مردودیت سے تعلق نہیں

فرمایا، حدیث شریف میں آیا ہے، جناب رسول مقبول ﷺ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بعض نبی ایسے آئے ہیں، جن کے ساتھ صرف ایک امتی ہوا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ شیطان کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے تو یہ کوئی مقبولیت اور مردودیت کی دلیل تو نہیں۔ دوسرا جواب اس سے زیادہ لطیف ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اُس چیز کی دعوت دے رہا ہے، جس کے تم پہلے سے متلاشی ہو، سو چونکہ وہ تمہیں تمہاری مرغوبہ اور محبوبہ دنیا کی طرف مدعو کر رہا ہے، اسلئے تم اس کی طرف بدواس ہو کر چلے جا رہے ہو اور چونکہ انبیاء کی دعوت، نفس کی مخالفت کی ہے، اسلئے ان کے متبوعین قلیل ہیں، خلاصہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کا اصلی منصب اس ناپاکدار دنیا سے نفرت دلانا ہے، اور شیطان و نفس کا کام اس کی طرف بلانا اور اس میں پھنسانا ہے، یعنی بندوں کو خدا سے دور کرنا اور ان کے ساتھ تعلق کو خراب کرنا یہ شیطان و نفس کا اصل فرض منصی ہے۔ اب ان جوابوں کے بعد میں کہتا ہوں کہ مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ اسلامی احکام کی پابندی کرتے ہوئے کامیابی کی کوشش کریں، اگر یہ بات نہیں اور اسلامی احکام کو پامال کر کے، ترقی اور کامیابی حاصل کی تو وہ مسلمانوں کی ترقی تھوڑی ہوگی، ایسی ترقی تو فرعون، شداد، نمرود، ہامان اور قارون نے بھی کی ہے، یہ سب ترقی یافتہ تھے، ان کی ترقی کو مذموم کیوں کہتے ہو، اس لئے کہ انہوں نے حدود سے گذر کر ترقی کی تو اس صورت میں تمہاری ترقی اور اُن کی ترقی میں فرق کیا ہوا۔ (صفحہ ۱۶۳)

روح کو دوسرا جسم ملنا

فرمایا، اس روح کو بزرخ میں دوسرا جسم عطا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کا اس جسم سے بھی تعلق رہتا ہے اور قبر کا سوال وجواب اُس جسد مثالی کے ساتھ ہوتا ہے، جو وہاں عطا ہوتا ہے اور اس جسد عنصری سے تعلق رہنے کا درجہ ایسا ہے، جیسے کوئی رضائی اتار کر رکھ دے اور دوسری اوڑھ لے تو اب چلنا پھرنا تو اس دوسری کے ساتھ ہوتا ہے، مگر ایک قسم کا تعلق اس پہلی سے بھی رہتا ہے تو روح اگرچہ وہاں اس جسد مثالی کیساتھ ہوگی، مگر اس کا تعلق اس جسد عنصری کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب اس سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ اگر کسی میت کو شیر کھالے یا بھیڑیا کھالے یا آگ میں جل جائے کیا، تب بھی حساب ہوگا، سو یہ حساب اس جسد مثالی کے ساتھ ہوگا، جو عالم بزرخ میں عطا ہو۔ (صفحہ ۱۸۵)

روح اور جسم کے بارے میں

ایک صاحب نے سوال کیا کہ عالم بزرخ میں اس جسد پر عذاب ہوگا یا مثالی پر۔ فرمایا کہ مثالی جسد پر، باقی دوزخ میں اس جسد عنصری ہی پر عذاب ہوگا۔ عرض کیا کہ جنت میں بھی جسد عنصری ہوگا یا مثالی جسد ہوگا۔ فرمایا کہ یہی جسد عنصری ہوگا، عرض کیا کہ تو کیا جنت و دوزخ میں مثالی جسد نہ ہوگا، صرف عنصری ہی ہوگا، فرمایا مثالی بھی ہوگا اور اب دنیا میں بھی ہے۔ چنانچہ جس وقت روح نکلتی ہے تو وہ مع مثالی جسد کے نکلتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے، جیسے موتی ایک ڈبہ میں ہو اور ڈبہ صندوق میں ہے تو موتی کو جس وقت نکالا جاتا ہے تو ڈبہ اور موتی دونوں ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح روح اور مثالی جسد کو اس جسد سے معا نکال لیا جاتا ہے۔ (صفحہ ۱۸۵)

بزرگوں کی صحبت کے زندگی بھر اثرات

فرمایا، بزرگوں کی صحبت اکسیر اعظم ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، خواہ فرد کیسا ہی بڑا بن جائے، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ایک بات کہدی، ساری عمر کے لئے قلب پر نقش ہوگئی اور یہ چیز اگر بچپن میں ہی میسر ہو جائے تو اور زیادہ

بہتر ہے، پھر وہ چاشنی ساری عمر رہے گی۔ مولانا فتح محمد صاحب میرے استاد تھے، مجھے قسمت سے ان کی صحبت مل گئی، اس نے سارا کام بنادیا، الحمد للہ، دل میں اسی وقت کی تربیت اور تعلیم کا اثر ہے، دیکھنے میں مولانا فتح محمد صاحب بہت سادہ تھے، کسی کمال باطنی کا شہر بھی نہ ہوتا تھا، مگر دل، اللہ کی محبت اور خشیت سے لبریز تھا، اس تجربہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ خالی پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ فرد اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت میں نہ رہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں اور خوب فرماتے ہیں۔

بے عنایات حق و خاصان حق گرملک باشدیہ ہتش ورق
(بغیر حق تعالیٰ اور خاصان حق کی عنایت کے اگر فرشتہ بھی ہو تو اس کا بھی
نامہ اعمال سیاہ ہے۔) (صفحہ ۱۸۵)

روزی کی کشادگی کا مدار، عقل پر نہیں
فرمایا، روزی کا مدار عقل پر نہیں ہے، محض عطاء حق پر ہے، ایسے لاکھوں ہزاروں افراد ہیں، جو یقوقف ہیں، مگر ان کو رزق، عقل والوں سے ہزاروں درجہ زیادہ رہا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یسیط الرزق لمن یشاء و یقدر اس کا ملتا بغیر اختیاری ہے، اختیاری نہیں، بعض لوگ ساری عمر حالت افلas میں گذار جاتے ہیں، اگر کسی کو وسعت رزق میسر آجائے تو بڑی دولت ہے۔ بڑی نعمت ہے، قدر کرنا چاہئے، اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ کفران نعمت نہ ہو جائے۔
(صفحہ ۲۲۳)

دنیا کا ذلیل ہو کر آنا

فرمایا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، بس انسان کو چاہئے کہ وہ آخرت کی فکر میں لگا رہے۔
(صفحہ ۲۵۰)

پکی قبروں سے رحمت کی کمی کا واقع ہونا

فرمایا، آجکل یہ جو پختہ قبریں بناتے ہیں، اس سے میت پر رحمت کے جو اسباب ہوتے، ان میں سے ایک سبب کو کم کر دیتے ہیں، ایک حدیث شریف میں

ہے کہ کوئی نبی کسی مقبرہ سے گزرے، بعض اموات کو عذاب کی حالت میں دیکھا، پھر ایک مدت کے بعد وہیں سے گزر ہوا تو انہیں مغفور پاپا، وجہ پوچھی تو ارشاد ہوا کہ عذاب کی وجہ تو اعمال بد تھے، مگر جب ان کے کفن گل گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، قبریں منہدم ہو گئیں، اس حالت پر ان پر رحم آیا، ہم نے انہیں بخشنده یا۔ پھر عقلی طور پر سمجھو کہ جب فرد خود ہی نہ رہا، اب پختہ قبر میں کیا رکھا ہے اور پختہ قبریں تو محض بیکار ہیں، اہل فنا کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ بعض برکات کی غیر ضروری چیزوں سے بھی انہیں تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات غلبہ حال میں بعض ضروری چیزوں سے بھی انکو دلچسپی نہیں ہوتی، مولوی غوث علی شاہ صاحب پانی پتی (جو اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے۔ مرتب) نے عین جان کنی کے وقت جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کو کہاں دفن کریں، محدود صاحب میں، فلندر صاحب میں، جواب میں فرمایا کہ میں نے سب کے نامے سہلائے، اب مجھے نہ ضرورت محدود صاحب کی ہے، نہ فلندر صاحب کی، مجھے تو صرف جوار رحمت کافی ہے، میری، لاش کو کفن دیکر ایک چیلیل میدان میں رکھ دینا، تاکہ میری لاش کو کوئے کھائیں اور ان کا پیٹ بھر جائے، شاید اسی سے حق تعالیٰ میری نجات فرمائیں۔ (صفحہ ۲۵)

خوابوں کی تعبیر کا ماہر ہونا بزرگی کی علامت نہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ معبر ہونا یعنی خوابوں کی تعبیر کرنا بزرگی کے لوازم میں سے نہیں۔ ابو جہل بڑا معبر تھا، بس جس طرح بزرگ کا طبیب ہونا ضروری نہیں، اسی طرح بزرگ کا معبر ہونا ضروری نہیں۔ دو چیزوں میں مناسب معلوم ہو جائے یہ حقیقت ہے تعبیر کی اور یہ ایک مستقل فن ہے اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے ایک خواب کی تعبیر فرمائی، حضور نے سن کر فرمایا تعبیر کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط، اگر یہ بزرگی کا حصہ ہوتی تو حضرت صدیقؓ سے زیادہ کون بزرگ ہوتا۔ پھر تعبیروں کا ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خواب میں اپنے دانت ٹوٹ جانے کا بیان کیا۔ فرمایا، دانت سخت ہوتے ہیں، تمہاری سختی دور ہو جائیگی ایک اور شخص نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں

نے فلاں بزرگ کو دیکھا ہے کہ بہہد ہیں، حضرت نے فرمایا کہ مجھ میں ایسا خواب میان نہیں کرتے۔ نہ معلوم لوگوں کے ذہنوں میں کیا آیا ہوگا، سمجھے ہوں گے کہ وہ تقوے سے عاری تھے۔ حالانکہ خواب میں دنیا سے بے تعلقی کی طرف اشارہ ہے پھر فرمایا کہ مجھے تو اس فن سے بالکل ہی مناسبت نہیں۔ اور کچی بات تو یہ ہے کہ خواب میں رکھا ہی کیا ہے بیداری کی باتیں صحیح ہونی چاہئیں۔ مگر آجکل لوگ اس کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ (۲۶۵)

حزب البحر پڑھنے کی اجازت مانگنا

فرمایا، ایک صاحب کا خط آیا ہے، کہا ہے کہ میں آپ سے حزب البحر کی اجازت چاہتا ہوں، محض خوشنودی حق کے لئے۔ میں نے لکھا ہے کہ جس وقت حزب البحر نہ تھی، اسوقت اللہ کی خوشنودی کا کیا طریقہ تھا۔ اس پر فرمایا کہ لوگ قرآن شریف و حدیث کو چھوڑ کر، ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر ہر چیز اپنے درجہ پر رہے تو برکات کا کس کو انکار ہے۔ (صفحہ ۲۷۶)

دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے اسے پکڑنے کے لئے منتر کی ضرورت

فرمایا، ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی عجیب مثال دی ہے کہ دنیا سانپ ہے، اس سانپ تو وہ شخص پکڑے جو منتر جانتا ہو، صاحب اس کا منتر جانتے تھے، اس لئے وہ ان کے لئے مضر نہیں ہوتی اور ہم منتر جانتے نہیں، اس لئے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ڈس نہ لے، اس دارالامتحان اور دارالحزن میں بہت ہوشیار ہو کر رہنے کی ضرورت ہے، ذرا غفلت ہوئی اور دنیا نے اپنا وار کیا، اس لئے فرد کو ہر وقت خدا سے دعا کرتے رہنا چاہئے اور ڈرتے رہنا چاہے اور دین کے کام میں لگا رہنا چاہے اور عمر بھر اسی مجاہدہ میں رہے، کیونکہ یہ وہ راہ ہے کہ اس سے زندگی بھر فرست کی امید کرنا بڑی بے عقلی ہے۔ مولانا اسی کو فرماتے ہیں۔

اندریں رہ می تراش دی خراش
تادم آخردے فارغ مباش

(اندر کی تراش خراش میں لگے رہو آخر وقت تک یعنی آخری سانس تک فارغ مت بیٹھو)۔ (صفحہ ۲۸۰)

حکومت کا مانا، اللہ کی اطاعت سے وابستہ ہے
فرمایا مسلمانوں کو حکومت اور سلطنت تو اللہ کی اطاعت کی بدولت ہی نصیب ہو سکتی ہے، دیکھئے، اگر کسی سے کوئی چیز مانگنا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اول اسے راضی کیا جائے، حکومت وغیرہ یہ سب چیزیں حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں تو ان کو راضی کر کے مانگو۔ مگر لوگوں کی حالت عجیب ہے کہ ان کے خیال میں شریعت پر عمل کرنے سے تو ناکامی ہوتی ہے اور اس کے خلاف کرنے میں کامیابی۔ کیا خرافات ہے البتہ کفار کا معاملہ دوسرا ہے کہ ان کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ (صفحہ ۲۹۷)

**قلب میں دین کے رسول کے بغیر
دینی کاموں کا حشر**

فرمایا، جس کام میں مجھے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہو، اسکو کرنے کو جی نہیں چاہتا، اسلئے کہ ان سے امید نہیں کہ وہ آخر تک عہد پورا کریں گے، شرعی اصول اور احکام اس سے مستثنی ہے، خلافت کی تحریک میں میری عدم شرکت کی ایک وجہ یہ بھی تھی، جس کی وجہ سے میں تحریک خلافت میں شرکت نہ کر سکا، مجھے لوگوں کی حالت کا اندازہ ہے، تحریک ہے۔ میں تحریات اور مشاہدات کو کیسے فراموش کروں، میں رات دن دیکھتا ہوں کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کسی کے سپرد کرتا ہوں تو بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہوں اور جسکے سپرد کیا گیا ہے، اسے اس کام کی پروا بھی نہیں ہوتی، لوگوں میں اس قدر پسیتی آگئی ہے، جس کے یہ آثار ہیں کہ ایک کام کی ضرورت تو اس وقت ہے، مگر اس کے لئے چار پانچ دن تو مشورہ ہی کیلئے چاہئے، پھر مشورہ طے ہو جانے کے پچھے بعد دن تال مٹول کیلئے چاہئے، سو کام ایسے تھوڑا ہوتا ہے پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ تا جوش ہے جوش سے ہٹر شروع کر دیا، مگر جب ہوش آیگا تو ایک فرد بھی نظر نہ آیگا، جن لوگوں نے ندر (جنگ آزادی) کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھئے ہیں، ان سے پوچھو، پناہ مانگتے ہیں کہ خدا وہ دن نہ دکھائے، بہت سے

علماء کو ان کے معتقدین نے آمادہ کیا، مگر جب وقت آیا، سب غائب، بیچارے مولوی صاحبان ہی پر آفت آئی۔ ان بچوں کو ابھی خبر ہی کیا ہے، سب سے پہلے قلب میں دین کو راجح کرنے کی ضرورت ہے، اسکے بعد آگے قدم رکھنا چاہئے۔ سو ابھی یہاں تو رسوخ کا کام ہی صفر ہے، اسلئے ان کی کوئی بات قابل اعتماد نہیں۔
(صفحہ ۸، جلد ششم)

یورپین قوموں کا روحانیت اور عقلیت سے محروم ہونا

فرمایا، یورپین اقوام دنیا کے کاموں میں بڑی ہوشیار ہیں، ان لوگوں کو مادیات سے بہت زیادہ مناسبت ہے، مگر روحانیات اور عقلیات سے انہیں کوئی تعلق نہیں، البتہ اکلیات (کھانے کی چیزوں) سے تعلق ہے ہر وقت اکل یعنی دنیا کی فکر ہے ان کے اخلاق کی غایت بھی معاشی اغراض ہیں، اس لئے ایسی چالاکی سے بات کرتے ہیں کہ فرد فوراً مسخر ہو جاتا ہے، جس کا بعض اوقات نادان کے دین پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، اسی لئے میں تو فتویٰ دیتا ہوں اور یہ محض تجربہ کی بناء پر ہے کہ ان سے بلا ضرورت ملتا نہ چاہئے۔ (صفحہ ۱۵)

ملائق، خالق کے احکام کا احاطہ نہیں کر سکتی

فرمایا، نیچریت کی وجہ سے اکثر لوگوں کی دینی حالت بر باد ہوئی ہے، ان کے یہاں ہر چیز کا معیار اور مدارِ محض عقل ہے، لیکن موٹی بات ہے کہ ملائق، خالق کے احکام کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے اور عقل بھی تو ملائق ہی ہے، وہ کہاں تک پرواز کرے گی، کہیں نہ کہیں جا کر اس کی دوڑ ضرور ختم ہو جائے گی۔ (صفحہ ۳)

علماء کی طرف سے گداگروں کی روشن اختیار کرنا

فرمایا، امراء سے تعلقات سے دین کا نقصان ہوتا ہے، ہاں، اگر وہ خود تواضع و خلوص کے ساتھ ان کے طالب ہوں تو پھر انہیں فتح بھی ہو سکتا ہے اور اگر ان کو تو طلب نہ ہو اور علماء ان کے دروازوں پر جا کر ان کی گدأگری اختیار کریں تو امراء سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے، یہ اُسکے طالب ہیں تو پھر اگر وہ تحقیر کا برتاو کریں تو ان کی کوئی شکایت نہیں، اسلئے کہ دنیا کے طالب کے ساتھ تو ایسا ہی

برتاو کیا جاتا ہے اور اگر علماء کی اس حالت کے باوجود وہ ان کی تحقیر نہ کریں، تب تو وہ قابل تعریف ہیں اور علماء و مشائخ قابل ملامت۔ (۳۸)
شah محمد غوث کے مولکوں کی کارروائی

فرمایا، شاہ محمد غوث گوالیری نے مؤکلات کو تابع کیا تھا، ایک بار ان کو حکم دیا کہ شاہ عبدالقدوس صاحب قدس سرہ گنگوہی کو یا اس سلسلہ کے اور کوئی بزرگ تھے، انکو یہاں لے آؤ، مؤکل پہنچ، حضرت شیخ مشغول تھے، مولکوں پر بہبیت طاری ہو گئی، شیخ نے دفعتہ دیکھا تو کچھ اشخاص نہایت قوی ہیکل کھڑے ہیں، دریافت فرمایا کہ کون ہو، عرض کیا، ہم مؤکل ہیں، پوچھا، کیسے آئے ہو، عرض کیا کہ شاہ محمد غوث گوالیری نے بھیجا ہے، وہ زیارت کے مشتق ہیں، اگر ارشاد ہو تو حضرت کو بہت آرام سے وہاں بیوں نچا دیں گے، فرمایا کہ انکو یہاں لے آؤ، وہ مؤکل واپس گئے اور شاہ محمد غوث گوالیری کو لیکر چلے، انہوں نے کہا بھی کہ تم تو میرے حکم بردار ہو، کہنے لگے کہ دوسروں کے مقابلہ میں، البتہ شیخ کے مقابلہ میں ہم اُنکے حکم بردار ہیں، غرض ان کو لیکر گنگوہ حاضر ہو گئے۔ شیخ نے انہیں بہت ملامت کی کہ کیسے واہیات کام میں مصروف ہو، انہوں نے اُسی مجلس میں توبہ کی۔ اور حضرت شیخ سے بیعت ہوئے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جو لاہہ آیا کہ میری لڑکی پر اللہ بخش کا سایہ ہے، آپ چلنے، فرمایا کہ میں عامل نہیں ہوں، اس نے بہت اصرار کیا، آپ تشریف لے گئے، اس نے سلام کیا اور حضرت کی تشریف آوری پر شرمندگی ظاہر کی اور عرض کیا کہ اگر صرف اپنا نام لکھ کر بھیج دیتے تو میں چلا جاتا اور یہ بھی وعدہ کیا کہ آپ کے سلسلہ والوں کو بھی نہ ستاؤں گا۔ (صفحہ ۵۲)

آلات لہو کو توڑنا عام کام نہیں

فرمایا، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب نظر ہے، ان کا فتویٰ ہے من کسر لمسلم بربطا و طبلا او مزمara او دفافھو ضامن اور وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ آلات لہو کو توڑ ڈالنا، واعظ یا کسی عامی کو جائز نہیں، اگر کوئی توڑ ڈالیگا تو جرمانہ لازم آیا گا، کیونکہ یہ کام سلطان کا ہے، وہ ایسا احتساب کر سکتا ہے، توڑ پھوڑ سکتا ہے،

مزادے سکتا ہے، امام صاحب کے اس فتوے میں فساد سے کس قدر تحفظ کیا گیا ہے، حاصل یہ ہے کہ یہ اختیارات سلطان کے ہیں، ورنہ اگر عوام کو ایسی گنجائشیں دی جائیں تو معاشرہ میں جدال و قتال کی صورت پیدا ہو، ایک انگریز نے لکھا ہے کہ سلطنت کسی فقہ پر نہیں چل سکتی، سوائے فقہ حنفی کے، یہ ایک سیاسی تجربہ کا رکاوے ہے۔ (صفحہ ۵۷)

دشوار مسائل میں راہ نکالنے کی صورت

فرمایا، بعض باتیں بڑی نازک پیش آجاتی ہے، اس وقت عجیب کشکاش ہوتی ہے۔ یہاں ایک نیک شخص تھے، جو نیم عالم بھی، حافظ بھی، ان کا ایک ہندو قانون گو سے ایک معاملہ تھا، اس پر چار روپیہ رشتہ کے ٹھیرے، مضرت سے بچنے کیلئے رشتہ دینا جائز بھی ہے، ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا، اسلئے وعدہ کر لیا، جب ان کا کام ہو گیا تو میرے پاس آئے کہ کام تو ہو گیا ہے، اب کوئی مضرت بھی نہیں تو اب رشتہ دوں یا نہ دوں، میں نے کہا کہ اصل تو یہ ہے کہ رشتہ نہ دی جائے، مگر اس کا اثر دیکھا جائے کہ اس میں مسلمانوں کی خصوصائیں لوگوں کی بدنامی ہے، یہ غیر مسلم سمجھیں گے کہ ایسے بزرگ بھی بے ایمانی کرتے ہیں، اسلئے اگر تم دے کر توبہ کرو تو یہ مصلحت کے قریب ہے۔ پھر اسوقت نہ دینے میں آئندہ ان مظلوم غرباء کا نقصان ہو گا، جن کا کام اُدھار پر ہو جاتا تھا اور ہر وقت نقدر میسر نہیں ہوتی، ایسی دلیل اور پیچیدہ باتیں پیش آجاتی ہیں، مصلحین کو اور خادمان امت کو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ (صفحہ ۶۱ جلد ششم)

نگ و ناموس کا مرض۔

عشق و محبت کے ذریعہ اس کا علاج

فرمایا، فرد بہت سے نیک کاموں سے نگ و ناموس کی وجہ سے باز رہتا ہے، اس میں بڑے لوگ زیادہ بیتلہ ہیں، جب کہ چھوٹے لوگ اکثر اس کی پروا بھی نہیں کرتے، اس نگ و ناموس کا اگر کوئی علاج ہے تو وہ صرف اللہ سے عشق اور محبت ہے، اسلئے کہ عاشق کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ نگ و ناموس کی ذرہ برابر پروا نہیں

کرتا۔ عاشق کبھی بدنامی سے نہ ڈرے گا اور بذبان حال یہ کہیگا۔

گرچہ بدنامی ست نزد عاقلان مانگی خواہیں نگ و نام را اور اس نگ و ناموں نے بہت سوں کا پیدا کر دیا ہے، غرض دین اور ایمان تک سے محرومی ہو گئی، یہ کمخت ایسے ٹوٹے کی چیز ہے کہ اس کی بدولت دین اور دنیا دونوں بر باد ہو جاتے ہیں، ہاں، عشق اور محبت پیش کی چیز ہے کہ وہ نگ و ناموں کو فنا کر دیتی ہے۔ اگر حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے تو فرد، ان ساری چیزوں سے دستبردار ہو جاتا ہے، اس محبت کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کی جائے، اُنکی تعلیم پر عمل کیا جائے، پھر اُسیں اتفاقیاد اور اعتماد کی ضرورت ہو گی۔ (صفحہ ۱۳۹)

دوسروں کے کام سپرد کرنے کے نتائج

فرمایا، دوسروں کو کوئی کام سپرد کر کے مجھے اطمینان نہیں ہوتا، اسلئے کہ قریب قریب ہر شخص میں الا ماشاء اللہ بے فکری کا عام مرض ہے، اسلئے میں اکثر سارے کام اپنے ہاتھ سے خود ہی کرتا ہوں، اُس بے اطمینانی سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے کام خود ہی کرے، میں نے ایک رسالہ علیہ ناجزہ عورتوں کے ارتاداد کی خبریں سن کر لکھنا چاہا، مگر چونکہ اس میں مالکی علماء کی تصدیق کی ضرورت تھی اور وہ عرب میں ہیں، اسلئے اُس رسالہ کو تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے، اس وقت تک تکمیل کو نہیں پہنچ سکا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کام کا تعلق دوسروں سے ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ہندوستان میں علماء مالکیہ نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ دشواری پیش آئی، فرمایا، اُن علماء نے چھ ماہ میں ایک دفعہ تو جواب دیدیا، اگر وہ ہندوستانی ہوتے تو چھ برس میں بھی جواب آنا مشکل تھا، اور یہ سب بے فکری کے کرشمے ہیں۔ (صفحہ ۱۳۷)

عملیات سے بالطفی نسبت کا سلب ہو جانا

فرمایا، ایک مرتبہ میں نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا عمل بھی ہے، جس سے جن مسخر ہو جائیں، فرمایا ہے، اگر ایک بات پوچھتا ہوں کہ تم بندہ بننے کے لئے پیدا ہوئے ہو یا خدا بننے کو۔ خدا

علوم، حضرت نے یہ الفاظ دل کی کس گھرائی فرمائے تھے، سالہا سال کا شوق ایک منٹ میں ختم ہو گیا، بلکہ خود اس فن سے قلب میں پیزاری پیدا ہو گئی، اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، انکی صحبت کیمیا کا اثر رکھتی ہے، خاک کو کندن بنا دیتی ہے، افسوس لوگوں کو صحبت کی برکات معلوم نہیں، اس صحبت کے متعلق ارشاد ہے۔

یک زمانہ صحبت با اولیا

صحبت نیکاں اگر یک ساعت است بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
آ جکل لوگوں کو اسی سے وحشت پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ صحبت کے بغیر فضول چیزوں سے نجات ملتا صرف دشوار ہی نہیں، بلکہ عادة محال ہے، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مُراد آبادی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، جن کا یہ اعتقاد تھا کہ مولانا عامل ہیں۔ مولانا کا کشف بڑھا ہوا تھا، فرمایا نعوذ باللہ۔ استغفار اللہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم عامل ہیں، ارے، کچھ خبر بھی ہے کہ عملیات سے باطنی نسبت سلب ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ مولانا کے ارشاد سے معلوم ہوا۔ سبحان اللہ، یہ حضرات کیسے حکیم تھے۔ (صفحہ ۲۳۳ جلد ششم)

بزرگ ہونا آسان ہے، انسانیت کا پیدا ہونا دشوار ہے

فرمایا، بزرگی اور ولایت الگ چیز ہے اور ان کا حاصل ہونا بھی آسان ہے، اسلئے کہ اُس کا واسطہ ایک بہت بڑی کریم اور رحیم ذات سے ہے، بندہ کی ادنیٰ توجہ سے فضل ہو جاتا ہے۔ مشکل تو آدمیت اور انسانیت کا پیدا ہونا ہے، کیونکہ اس کا تعلق خالق سے ہے۔ حقوق العباد اسی سلسلہ میں ہیں، اسلئے اس کا بہت اہتمام ہونا ضروری تھا، مگر آ جکل تو اسے دین کی فہرست سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ (صفحہ ۱۹)

جس قوم کے مذہبی رہنمای امیر ہوں گے

اس قوم کا فساد سے دوچار ہونا

مکہ معظمہ میں مولانا رحمت اللہ صاحب کے مدرسہ کے لئے سلطان عبدالحمید خاں نے کچھ رقم مقرر کرنا چاہی، آپ نے منظور نہیں کی اور لوگوں کے پوچھنے پر

فرمایا۔ نہ بھائی، پھر کام نہ ہو گا۔ اب تو کارگزاری دکھانے پر چندہ ملتا ہے، اس لئے سب کوشش سے کام کرتے ہیں۔ پھر مستقل طور پر وہاں سے آتا، چاہے کام ہو یا نہ ہو۔ اب تو مدرسہ میں سرمایہ نہیں۔ روپیہ نہیں۔ لیکن کام ہے اور جب یہ سب کچھ ہو گا، مگر کام نہ ہو گا اور بے فکری ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیجئے، اسوقت جو علماء ریاستوں سے وظائف حاصل کر رہے ہیں وہ کس قدر بے فکر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کام کھاں، میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس قوم کے مذہبی رہنمای امیر ہونے گے، وہ مذہب اور قوم فساد سے دوچار ہو گی، اس لئے کہ امارت و دولت کی وجہ سے سے انہیں قوم و مذہب سے واسطہ رکھنے کی ضرورت باقی نہ رہے گی اس فساد کا سبب یہی نہیں، بلکہ امارت کی خصوصیت مسکینوں سے دوری ہے۔ (صفحہ ۲۲۵)

مختلف فکر کے لوگوں سے ملنے کے نقصانات

فرمایا، پہلے تو میری یہ عادت تھی کہ جہاں جاتا تھا، وہاں کے علماء اور مشائخ سے ملتا تھا، چاہے وہ کسی بھی مشرب کا ہو اور اب تجربہ کے بعد یہ عادت نہیں رہی اور اب تو میں خود اپنے دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ طرز خطرناک ہے۔ پہلے لوگوں کی طبیعتوں میں سلامتی تھی، جب کہ اب شرارت ہے۔ آ جکل اس طرح ملنے سے کسی نفع کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہے اور جو ایسا کرتے ہیں، ان کو اکثر الجھن میں ہی دیکھتا ہوں۔ بکثرت اس قسم کے خطوط آتے ہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں سے ملا۔ فلاں سے ملا اور اب قلب میں فساد کی کیفیت ہے۔ مبتدی کو مختلف لوگوں سے ملنا نہیں چاہئے۔ اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ طبیعت میں یکسوئی نہیں رہتی، جب کہ اس طریقے میں (یعنی راہ سلوک میں) یکسوئی اور قلبی طہانیت کی ضرورت ہے، یہ اس صورت میں نہیں رہتی تو پھر نفع کھاں ہوا۔ (صفحہ ۲۳۸)

آن کل بزرگی اور خلافتوں کی تقسیم کی روشن کا عام ہونا

فرمایا، آ جکل بزرگوں کی کوئی کمی نہیں، کثرت سے بزرگ ہی بزرگ ہیں۔ بزرگ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگ ان سے بیعت ہوتے ہیں، جس میں نہ کچھ کرنا پڑے، نہ دھرنا۔ اس طرح ریاضتوں کے بغیر بزرگی مل جاتی ہے۔ اور

تصوف میں موجودہ خرابیاں ایسی اخترائی بزرگی اور ولایت کی وجہ سے ہیں، انسانیت اور آدمیت جاتی رہی ہے، خرنبیں کہ ایسے بزرگ بن کر کیا لینا چاہتے ہیں۔ (صفحہ ۲۲۶)

(حضرت مولانا کی یہ بات موجودہ دور کے اکثر بزرگوں پر صادق آتی ہے۔ ایک ایک بزرگ کے کئی کئی سو خلیفہ ہیں۔ اس دور کے ایک عاشق صادق نے کتنی طرح بات کہی ہے کہ موجودہ دور میں جس شخص کو سزا دینی ہو اور ابتلا اور آزمائش میں پبتلا کرنا ہو، اسے خلافت دے کر بزرگی کے منصب پر فائز کیا جائے، اس لئے کہ پندرہ میں سال کے غیر معمولی مجاہدوں کے بغیر خلافت دینے سے فرد کے نفسی جذبات حالتِ اشتعال میں رہتے ہیں اور حبِ مال و حبِ جاہ کے رحماتِ غالب رہتے ہیں۔ مرتب۔)

لوگوں کی طرف سے فرعون بنانے کی کوشش

ایک نوارد صاحب نے حاضر ہو کر سلام مصافحہ کے بعد دستِ بوسی کی اور پھر قدمِ بوسی کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ اس پر حضرت والا نے اسے متنبہ کیا، وہ اس پر بھی اصرار کرتے رہے، آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ افسوس، نرمی کی مساتھ کہنے سے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، کیا میری پرستش کرنے آئے ہو، مجھے فرعون بنانا چاہتے ہو، آخر تم لوگوں کے عقیدے کیوں خراب ہو گئے ہیں، آخر تم لوگِ اسلام اور مسلمانوں کو کیوں بدنام کرتے ہو، آخر میں کہاں تک صبر کروں اور کہاں تک تغیر نہ ہو، کوئی حد بھی ہے، بندہ خدا، سلام کرنا اور مصافحہ کرنا کافی نہیں، کیوں شرکیات اور بدعاں میں ببتلا ہو رہے ہو۔ اب دیکھ لیجئے، کیا یہ موقعِ خاموشی اور روایتِ خوش اخلاقی کا ہے، اگر نہ بولتا تو پائے بوسی سے فارغ ہونے کے بعد یہ شخص سجدہ کرتا اور نہ معلوم کہاں تک نوبت پہنچتی، اللہ بچائے بدھمیوں سے، یہ ساری خرابی تکلفات کی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں سادگی تو رہی نہیں، فقیروں میں دیکھو تو تکلفات۔ امیروں میں دیکھو تکلفات۔ اس کا خیال ہی نہیں کہ یہ باتِ دین کے خلاف ہے یا موافق ہے، اسکے علاوہ ہر موقع اور ہر معاملہ کے وقت اس کا خیال رکھنے کی بھی سخت ضرورت ہے کہ اپنے کسی قول یا فعل سے کسی کو اذیت نہ ہو، دوسرے پر بوجھ نہ ہو، بار نہ ہو، گرانی نہ ہو اور یہ پائے بوسی میرے لئے سخت گراں

ہے، اگرچہ جائز بھی ہو اور اگر ناؤقتی کا عذر ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرد کو چاہئے کہ جہاں جائے، کسی سے وہاں کے طریقے معلوم کر لے۔ (صفحہ ۲۳۹)

دینی مدارس کو دو اہم کاموں کی تلقین

فرمایا، میں سارے اہل مدارس کو رائے دیتا ہوں کہ ہر مدرسہ کی طرف سے کچھ مبلغ بھی مقرر ہونے چاہئیں، یہ نبوی سنت ہے اور پڑھنا پڑھانا اس کی ابتدا ہے، جب کہ اصل مقصود تبلیغ ہی ہے اور ایک اور بات تجربہ کی بناء پر کہتا ہوں کہ مبلغین کو چندہ سے کوئی تعلق نہ ہونا چاہئے، صرف احکام بیان کرنا، ترغیب اور فضائل بیان کرنا، ان کا کام ہو، اس سے لوگوں کو بہت نفع پہنچتا ہے، مگر اہل مدارس اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، عرصہ ہوا، غالباً ان تحریکات سے چودہ پندرہ برس قبل میں نے مدرسہ دیوبند والوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ملک کے تمام اطراف میں باقاعدہ مبلغین کی جماعت جاتی رہنی چاہئے، جن کا کام صرف تبلیغ ہو اور ہر شہر میں اُس کی آبادی کی نسبت سے مبلغوں کا سلسلہ ہونا چاہئے، مگر کوئی خاص انتظام نہیں ہوا، ان مدارس کے متعلق میری ایک یہ رائے ہے کہ دینی مدارس میں صنعت و حرفت کا بھی انتظام ہو، خواہ طلبہ بعد میں یہ کام نہ کریں، لیکن سکھایا ضرور جائے، اسلئے کہ آجکل عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مولویوں کو اسکے سوا اور کچھ نہیں آتا، اسلئے وہ انہیں اپنا محتاج سمجھتے ہیں، جس سے ان کی تحریک ہوتی ہے، اگر کوئی دستکاری وغیرہ سیکھ لیں اور کسی وقت کسب معاش کی ضرورت ہو تو اپنے کام میں تو لوگ جائیں گے اور اس طرح چندہ مانگنے سے شج جائیں گے۔ (صفحہ ۲۶۶)

کلامی مباحثت کے صاحبوں
جاہل فقیروں کا معتقد ہونا

فرمایا، معلوم نہیں کہ اکثر معقولیوں (کلامی مباحثت کے صاحبوں) کو یہ کیا خط ہے کہ وہ جاہل فقیروں کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ علماء حق سے بداعتقاد ہونے کی سزا ہے کہ اس طرح انہیں جہلاء کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے، یہ علماء کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ کیا جائیں، مگر معلوم نہیں، ان جہلاء

نقیروں کے وہ معتقد ہو جاتے ہیں، وہاں یہ احتمالات کیوں نہیں نکالتے، وہاں ان معقولیوں کی معقول (عقل) کہاں چلی جاتی ہے۔ (صفحہ ۲۲ جلد ہفتم)
مسلمانوں کی قوت کے اجتماعی مرکز کا نہ بننا
اس کا سبب اخلاص کا فقدان ہے

فرمایا، مسلمانوں میں آج کل حس نہیں رہی، ہوش نہیں، میں نے بہت چاہا کہ مسلمانوں کا کوئی مرکز ہو، جسمیں یہ اپنی اہم ضروریات کے سلسلہ میں مشورہ کر لیا کریں، مگر نہیں ہو سکا، اس کا بیدار افسوس ہے، اس کا سبب خلوص کی کمی ہے اور خلوص نہ ہونے کی وجہ سے ہی دین کی کمزوری ہے۔ ہر شخص اغراض پرست ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی یہ کمزوری ایسی ہے جو، ان کا قوت کا اجتماعی مرکز بننے نہیں دیتی اور اللہ کی سنت یہی ہے کہ مل کر کام کرنے کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھے، هو الذی ایدک بنصره وبالمومنین بھی بڑھایا گیا ہے ورنہ مومنین کے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی، اس میں حق تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اتنی بڑی ہستی (یعنی حضور ﷺ) کی نصرت میں بھی سنتہ اللہ یہی ہے کہ ملکر کام کیا جائے۔ غرض ہر حال میں ملکر کام کرنے کی ضرورت ہے، محض زبانی باقتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ مگر آجکل مسلمانوں میں صرف زبانی باقی ہیں، کام کی ایک بات بھی نہیں، جگنا سخت افسوس ہے۔ (صفحہ ۲۵ جلد ہفتم)
مسلمانوں کی موجود حالت

کی بنا پر ان پر اعتماد کر کے کام کرنا، بے وقوفی ہے

فرمایا، مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کہا کرتا ہوں کہ ان کے ہدروں سے پر کام کرنا نہایت بے عقلی کی بات ہے، اس لئے کہ وقت پر سب الگ ہو جاتے ہیں، کام کا سارا بوجھ ایک ہی فرد پر پڑتا ہے، نتیجہ دین کے جو دوسروے کام کر رہے ہیں، ان سے بھی محرومی ہو جائیگی، اسلئے ایسے کام کرنا جس میں دوسروں سے واسطہ ہو، اس میں پڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور کیا یہ بھی کوئی کام ہے کہ جیل خانہ چلے گئے۔ دوچار مہینہ رہ آئے، آخر اسکا نتیجہ ہی کیا ہے۔ جب ایک چیز پر قدرت حاصل نہیں تو فرد اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالے، جیل خانہ میں جانے کا ایک نتیجہ ضرور نکل آتا

ہے کہ شہرت ہو جاتی ہے کہ فلاں صاحب ایسے ہیں، ویسے ہیں، مگر یہ کوئی دینی مقصد نہیں، بلکہ اس کا تعلق صرف جاہ سے ہے، جو خود ایک مستقل مرض ہے، جو قابل اصلاح ہے۔ ان اہل جاہ میں خلوص کا نام نہیں۔ بس اس پر مرتبے ہیں کہ ہمارا نام ہو، پھر کام کہاں۔ اسی لئے میں لگیں، فتویٰ کا کام کریں، دین کی تبلیغ کریں۔ پڑھیں پڑھائیں۔ جاہلوں کی ساتھ مل کر وقت ضائع نہ کریں، پھر وہ بھی تابع بکر، اگر جاہ ان کو اپنا رہنمایا بناتے، تب تو کوئی مضائقہ نہ تھا، مگر آجکل تو رزویوشن پاس کرتے ہیں جاہل، اور مولوی ان کا اتباع کرتے ہیں، کیا واهیات بات ہے۔
(صفحہ ۲۶ جلد ہفتم)

دل کی مثال شاہراہ کی سی ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، دل میں بُرے بُرے خیال آتے ہیں، کیا کروں، دریافت فرمایا، خیالات خود لاتے ہو یا وہ خود آتے ہیں۔ عرض کیا، وسوسے خود ہی آتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس طرح آئیں تو آنے دو۔ کل کو کہنا کہ سڑک پر بھٹکی چمار سب ہی چل رہے ہیں، کیا کروں۔ اسی طرح یہ دل بھی سڑک ہی تو ہے۔ اس پر بھی سب ہی چلتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ تمہیں کبھی راستے میں گئے بھی ملتے ہیں۔ عرض کیا کہ جی ہاں ملتے ہیں۔ فرمایا کہ اس پر کبھی شبہ نہ ہوا کہ کیا کروں۔ (صفحہ ۳۲ جلد ہفتم)

اللہ کی نظر میں بندہ کے اخلاص کی اہمیت

فرمایا، مشاہدہ اور معمول ہے کہ زیادہ اور کم چیزوں پر خود ہماری نظر نہیں جاتی اور ہم محبت و خلوص کو دیکھتے ہیں تو حق سبحانہ تعالیٰ تو کیا نظر فرماتے۔ بھوپال کے قریب کی ایک ریاست کے نواب صاحب کے ایک شخص یہاں پر آئے تھے، وہ ہدیہ کے طور پر بہت کچھ لائے تھے، مگر میں نے عذر کر دیا کہ بے تکلفی کے بغیر پہلی ملاقات میں، میں ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ یہ میرا معمول ہے، اسلئے میں نے نہیں لیا، کیونکہ خلوص مشکوک تھا اور ایک غریب فرد اکنی لیکر آیا اور کہا کہ ایک پیسہ رکھ لو اور

باقی تین پیے واپس کرو، وہ محبت اور خلوص کے جذبہ سے لیکر آیا تھا۔ میں نے نہایت قدرتانی کے ساتھ لیلیا تو حق تعالیٰ کثیر اور قلیل پر کیا نظر فرماتے، وہ صرف خلوص اور نیت کو دیکھتے ہیں اسکو ہمارے حضرت نے خوب کہا ہے۔

بس ہے اپنا ایک بھی نالہ اگر پہنچ پہنچ دہاں گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ دفریاد ہم حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی کھجور خیرات کرے اور غیر صحابی احمد پہاڑ کے برادر سونا تو وہ اس درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خلوص اور عدم خلوص ہی کا تو فرق ہے اور چونکہ وہ خلوص صحابیت کا خاصہ ہے، اسلئے صحابیت کو اس کا مدار قرار دیا گیا۔ (صفحہ ۳۲ جلد ہفتم)

دوسروں کی اصلاح کے لئے تصوف کے فن میں مہارت کا ہونا ضروری ہے

فرمایا، اس طریق میں سب سے زیادہ نازک چیز اصلاح کا کام ہے۔ یہ شیخ کامل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور شیخ کامل سے مراد بزرگ، ولی، قطب، غوث نہیں، بلکہ اس سے مراد فن دال ہے، جو فن جانتا ہو، جس کو اس فن سے مناسب ہو۔ پھر اگر اس کے ساتھ تقویٰ و طہارت بھی موجود ہو تو اس کی تعلیم میں نور ہوگا، برکت ہوگی، لیکن خود فن کیلئے وہ شرط نہیں، یہ تو بالکل طب کے فن کی طرح ایک فن ہے تو جیسے جسمانی طبیب کا بزرگ، ولی، قطب، غوث ہونا شرط نہیں، ایسے ہی یہاں بھی شرط نہیں، ہاں، وہ فن دال ہو، فن کو جانتا ہو، اصلاح کیلئے یہ کافی ہے اور اگر بزرگ ولی قطب غوث ہو، مگر فن نہ جانتا ہو تو وہ اصلاح نہیں کر سکتا۔ (صفحہ ۲۵)

(واضح ہو کہ حکیم الامت نے یہ اہم نکتہ بیان کیا ہے، جو ان کی مختلف ملفوظات میں موجود ہے ایسا اہم نکتہ ان کے علاوہ کسی بزرگ کی کتاب میں نظر نہیں آیا، حقیقت یہ ہے کہ راہ سلوک میں طالب صادق کو دشوار گزار گھاٹیوں سے گذرنا پڑتا ہے اور اسے روز مرہ زندگی میں نئے نئے طوفانوں سے واسطہ پڑتا ہے اور قیمت نیز مناظر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر ان حالات میں طالب کی ڈھنی تسلیم کا انتظام نہ ہو اور ان کی الجھنوں کو دور کرنے کی صورت نہ ہو تو اس پر ماہی کی حالت

طاری ہونے لگتی ہے اور اس کی زندگی دردناک بن جاتی ہے، اس کے لئے تصوف اور راہ سلوک کے فن سے پوری طرح واقفیت ضروری ہے، اس دور میں حکیم الامت نے اس فن کو مدون کر کے، طالبوں پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ (مرتب)۔

کام شروع کرنے سے پہلے
ہی سب کچھ بننے کی حست کا ہونا

فرمایا، آجھل طالبوں کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ کام شروع کرنے سے قبل ہی سب کچھ بننا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عمر بھر کے مجاہدات اور ریاضات پر بھی فضل ہو جائے تو اُنکی بڑی رحمت ہے اور کیا یہ تھوڑی نعمت ہے کہ انہوں نے طالب کو ذکرِ فکر و اطاعت کی توفیق بخشی ہے اور اپنی راہ پر لگایا ہے، یاد رکھو کہ جب تک قلب میں اس کی ہوس ہے کہ ہم کچھ ہو جائیں، بس سمجھ لو کہ یہ شخص محروم ہے۔ ہوں غیرہ فنا کردو اور خدمت میں مشغول رہو اور فضل کا امیدوار رہو اور ماہیوں نہ ہو اور اپنی عدم قابلیت پر نظر کر کے ہر اسماں نہ ہو۔ اٹھو اور چلو، پھر دیکھو کہ جو چیز دشوار نظر آ رہی ہے، اس کے فضل سے کس قدر سہل ہو جاتی ہے۔ (صفحہ ۲۶)

مختلف بزرگوں سے ملنا مضر ہے

فرمایا، میں مختلف بزرگوں کی خدمت میں جانے سے منع کیا کرتا ہوں، اس سے میری مراد بدعتی بزرگ ہی نہیں ہیں، بلکہ اہل حق بھی مراد ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مزاج کا اختلاف، طبائع کا اختلاف، وجوہ تربیت کا اختلاف یہ تو سب میں موجود ہوتا ہے، حتیٰ کہ اہل حق میں بھی۔ اسلئے مختلف بزرگوں سے ملتے رہنے سے طالب تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسلئے میں سب سے ملنے سے منع کرتا ہوں۔ (صفحہ ۵)

(راقم السطور کی نظر میں راہ سلوک میں چلنے والے مبتدی اور متوسط طالب کے لئے تو اپنے شیخ کے علاوہ دوسرے بزرگوں سے ملتے رہنا مضر ہے جب کہ متنہی کے لئے مضر نہیں)۔

مدارس میں چندوں میں عدم
اعتیاط اور اس کے نتائج

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، اگر مدارس کی طرف سے کمیشن پر (یعنی آمد کا ایک حصہ نسبت سے) سفیر رکھے جائیں تو کیا یہ جائز ہے۔ فرمایا کہ یہ شرط فاسد ہے، مگر بکثرت مدارس والے اس بلا میں مبتلا ہیں۔ آج کل جائز ناجائز کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی لئے مدارس ثرات و برکات بھی ویسے ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ نہ اساتذہ کو طلبہ پر شفقت اور محبت ہے، نہ طلبہ کو اساتذہ کا ادب و احترام ہے، نہ ظاہرا ان پر علم کی شان معلوم ہوتی ہے، نہ باطنًا ان میں اس کا اثر ہے۔ یہ سب غیر م مشروع آمدنی کے نتائج ہیں۔ اسی طرح چندوں میں قطعاً احتیاط نہیں کہ وصول کرنے والے کیسی رقم وصول کر کے لائے۔ نہ تحقیق، نہ تفتیش، بس وہ وصول کر کے لے آئے اور مدرسہ والوں نے اسے داخل کر لیا، کوئی پوچھتا ہی نہیں، مگر اللہ کے بعض بندے اب بھی محتاط ہیں۔ میں تو اس سلسلہ میں مدارس کے ذمہ داروں کو ہر طرح اور ہر صورت سے آگاہ کر چکا، مگر کون سنتا ہے۔ (صفحہ ۵۸)

دعوت کے کام کا حکیمانہ ہونا

فرمایا، تبلیغ کا کام بھی ایک حکیمانہ کام ہے، ہر شخص اسے انجام نہیں دے سکتا۔ اس میں بڑی فہم اور عقل کی ضرورت ہے کہ کس موقعے میں کیا اور کس عنوان سے بات کہنا چاہئے۔ ایک صاحب سرکاری عہدہ دار ہیں، وہ اکثر میرے پاس آتے جاتے تھے، سونے کی انگوٹھی پہننے ہوتے تھے، میں نے انہیں کبھی نہیں ٹوکا، ایک روز انہوں نے مجھ سے بیعت کی درخواست کی، اُس روز مجھے خیال ہوا کہ آج مجھے حق حاصل ہے، انکو اسپر مطلع کرنیکا، میں نے بیعت کر لیا۔ بیعت کے بعد ارادہ ہی تھا کہ انگوٹھی کے متعلق ان سے کہوں، مگر انہوں نے بیعت ہوتے ہی انگوٹھی اتار کر مجھے دی کہ اسکو کسی مناسب مصرف میں صرف کر دیا جائے۔ میں نے کہا کہ اگر اس کو اپنے گھر والوں کو دیدیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کو تو پہننا جائز نہیں، مگر گھر کی عورتیں پہن سکتی ہیں، کہا کہ نہیں، بہت دنوں تک معصیت میں مبتلا رہا، اب اسکا

کفارہ یہی ہے، دیکھئے، کسی کے قلب کی حالت کی کسی کو کیا خبر، کیسا خالص عمل کیا۔ مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ ایسے لوگوں سے اپنا تعلق ہو کہ جن کی رگ و پے میں دین کی عظمت اور محبت ہو، اگرچہ ظاہر میں اس کا گمان نہ ہو، اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کو کوئی تحقیر کی نظر سے نہ دیکھے، نہ معلوم خدا کیماں اس کا کیا تعلق اور کیا معاملہ ہے، اسلئے عاصی سے نفرت نہ ہونا چاہئے، البتہ معاصی (یعنی گناہوں سے نفرت) ہونا چاہئے۔ بعض اوقات ایک سلئڈ اور ایک منٹ میں کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ صد سالہ کافر اور بت پرست پلک جھپکنے میں مومن صادق اور مومن کامل ہو جاتا ہے۔ (صفحہ ۲۵ جلد ہفتم)

مسلمانوں کی بنیادی کمزوریوں کی نشاندہی

فرمایا، مسلمانوں کی غفلت شعاراتی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ کسی طرح بیداری کی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو تو ہر وقت فکر کرنا چاہئے۔ یہ ان کی غفلت کا وقت نہیں۔ آخرت کیلئے اعمال کی تیاری و اصلاح اور دنیا کیلئے اپنی قوت کا اجتماع اور آپس میں اتحاد و اتفاق، یہ ساری چیزیں اہم ہیں، ان سے غفلت و بے نیازی کا منشا چند غلطیاں ہیں۔ ایک تو غلط توکل کا استعمال ہے۔ سو توکل تو فرض ہے۔ ہر مسلمان کو براہ راست خدا تعالیٰ سے ایسا ہی تعلق رکھنا چاہئے کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرے۔ یہی اعتقاد رکھے کہ جو اللہ کو منظور ہوگا، وہی ہوگا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن (وہ اکثر) توکل کا استعمال خلاف محل کرتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ جو کام کرتے ہیں، جوش کے تحت کرتے ہیں۔ اگر کام ہوش کے ساتھ ہو تو بہت جلد کامیابی حاصل ہو۔ ایک غلطی یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے قبل یہ معلوم کر لینا واجب تھا کہ اس معاملہ میں شریعت مقدسہ کا حکم کیا ہے۔ پھر اللہ رسول کی بتائی ہوئی تدابیر پر عمل کرتے۔ حاصل یہ کہ جوش کے تحت کوئی کام نہ کیا کریں، ہوش کے ساتھ کریں۔ اپنی قوت کو ایک مرکز پر جمع کر لیں۔ آپس میں اتحاد و اتفاق، اور احکام کی پابندی کریں، اگر ایسا کریں تو میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ چند روز میں کایا پلٹ ہو جائے۔ مسلمانوں کے مصائب اور آلام کا

خاتمہ ہو جائے۔ نیز جو کام کریں، اس میں کامیابی کیلئے خدا سے دعا کریں۔ پھر دیکھیں، کیا ہوتا ہے، مگر اسوقت کام کی ایک بات بھی نہیں، محض ہڑبوگ ہے۔
(صفحہ ۷)

تہجد کے قضا ہونے سے تکلیف کا ہونا۔ اس کا جواب

فرمایا، ایک صاحب کا خط آیا ہے، لکھا ہے کہ تہجد قضا ہو جاتا ہے، جس سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اسکا کوئی علاج تحریر فرمائیں۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ علاج معصیت کا ہوتا ہے یا غیر معصیت کا بھی۔ کیا تہجد قضا ہونا، یہ معصیت ہے، اس پر فرمایا کہ اب دیکھئے، کیا جواب آتا ہے، لوگ خواہ مخواہ اپنے لئے خود سختیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ سب بے خبری کی باتیں ہیں۔ (صفحہ ۸۲)

دنیا کے بارے میں سلف کی روشن

ایک مولوی صاحب کی گفتگو کے سلسلہ میں فرمایا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ سلف میں بزرگان دین نے بڑی بڑی مشقیں اور تکنیں اٹھا کر دین کی خدمت کی ہے۔ ایک بزرگ عالم تھے، جس کا نام اس وقت یاد نہیں، ”القاسم“ میں ان کا واقعہ پڑھا ہے، ان پر کئی کئی روز کے فاقہ ہو جاتے تھے۔ ایک باورچی، ان بزرگ کا معتقد تھا، وہ کھانے کی دکان کیا کرتا تھا۔ جب اسے بزرگ کی یہ حالت معلوم ہوئی تو اُس نے ان بزرگ سے کھانے کے انتظام کی اجازت چاہی، بزرگ نے فرمایا اگر اعانت کرنا چاہتے ہو تو اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ مسافروں کے سامنے کا بچا کچھا کھانا دی دیا کرو۔ اُس نے قبول کر لیا۔ بس یہ بزرگ ان کے پاس کبھی کبھار جاتے اور مسافروں کے سامنے کا جو بچا کچھا کھانا ہوتا، اُسکو باورچی سے لیکر کھاتے۔ ایک روز تشریف لیئے تو اُس روز بچا کچھا بھی نہ رہا تھا تو یہ آیت پڑھتے ہوئے ہشاش بشاش واپس تشریف لے آئے تلک اذا کرہ خاسروہ۔ بات یہ ہے کہ یہ حضرات اس ناپاکدار اور فانی دنیا کی حقیقت سے واقف ہو چکے تھے اور یہ واقعیت ہوتی ہے، اُسکی حقیقت میں غور کرنے سے، اسی لئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرة۔ یعنی دنیا کو بھی سوچو۔ آخرت کو بھی سوچو۔

پھر بطور لطیفہ کے فرمایا کہ ناصحین حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی طرف التفات مت کرو۔ اور میں کہتا ہوں کہ خوب التفات کرو، کیونکہ جب دنیا کی حقیقت کو خوب غور کرو گے اور آخرت کے ساتھ اس کا موازنہ کرو گے تو دین کو دنیا پر ترجیح دو گے۔ (صفحہ ۸۶)

مذاہب (مسلمانوں) کی تردید کے خطرناک مرض کا ہونا

فرمایا، آجکل بعض اہل حق میں بھی یہ مرض عام ہو گیا ہے کہ مجتہدین کے مذاہب (یعنی فقہی مسلمانوں) میں ایک مذہب سے دوسرے مذہب کا اس طرح موازنہ کرتے ہیں کہ اس سے دوسرے مذاہب کے فاسد ہونے کا وہم ہوتا ہے۔ مثلاً حنفی مسلمک کے کسی مسئلہ کو اس طرح ترجیح دیں گے کہ اُس سے شافعی مسلمک کے باطل ہونے کا شہر پیدا ہوگا، میں اس طرز کو پسند نہیں کرتا، یہ طریقہ نہایت خطرناک اور مضر ہے۔ اصل چیز توحید اور رسالت و عقائد ہیں، ان پر قطبی دلائل قائم ہیں، اس میں سب شریک ہیں۔ آگے فروع ہیں، جن کے دلائل خود ظنی ہیں، اُن میں کسی جانب کا جزم کرنا یہ غلوٰنی الدین ہے۔ (صفحہ ۸۹)

مسلمانوں کے مختلف طبقات کی حالت زار

فرمایا، اسی طرح مدارس کی حالت ہے کہ اگر ان کو شرعی اصول کے تحت تخلیل چندہ کا طریقہ بتاؤ تو کہتے ہیں کہ چندہ وصول کرنے سے منع کرتے ہیں۔ غرض کہ ہر طبقہ اس مرض میں بیٹلا ہے، اسی طرح تحریک خلافت کے زمانہ میں میں نے تصریحاً کہدیا تھا کہ میں مقامات مقدسہ کی حفاظت اور اسلامی حکومت کے خلاف نہیں ہوں، صرف طریق کار سے اختلاف ہے، اس پر کہا گیا کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن۔ اور سی۔ آئی۔ ڈی۔ سے تنخواہ پانیوالا ہے۔ یہ لوگوں کا دین ہے۔ قلب میں ذرہ برابر خدا کا خوف نہیں۔ بھلا ایسے گروہ اور قوم کی اصلاح کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ اس منع کرنے اور مانع کے بدنام کرنے کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص بجائے قبلہ رخ ہونے کے نماز میں پورب کو منہ کر کے کھڑا ہو اور اسکو کوئی آگاہ کرے اور صحیح نماز ادا کرنے کا طریقہ بتائے، اس پر وہ شور و غل کرے کہ لوگو، دیکھو، یہ شخص مجھے نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ (صفحہ ۹۳)

مدرسہ پر قبضہ کی سازش اور میرا طرز عمل

فرمایا، یہاں پر ایک مرتبہ ایک جماعت نے سازش کی کہ اس مدرسہ کے مقابلہ میں دوسرا مدرسہ کھولنا چاہئے۔ پھر سازش ہوئی کہ اسی مدرسے پر قبضہ کرو۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ قصہ ہے۔ رات کے وقت مجھ سے مجھی ایک مکان میں میٹنگ طے ہوئی، وہ مکان میرے مکان سے قریب تھا، عین میٹنگ کے موقع جبکہ ایک مقرر تقریر فرمائی ہے تھے، میں دفعۃ پھونخ گیا اور جا کر السلام علیکم کر کے میں نے کہا کہ میں نے آپ حضرات کو بڑی تکلیف دی، آپ کا بڑا حرج کیا، اسوقت سارے لوگوں پر سنٹا چھایا ہوا تھا، سب دم بخود تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے ایک ضرورت سے یہ جرأت کی ہے اور ایک ضروری اور منحصر بات کہہ کر ابھی واپس جاتا ہوں اور آپ کے پروگرام اور جلسہ میں مخل نہ ہوں گا اور وہ بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کا جی چاہے، مدرسہ پر قبضہ کر لیں (تمام ارکان سازش کرنے والے جمع تھے) صبح کے وقت آپ حضرات مدرسے میں تشریف لا کر مدرسہ کی ساری چیزیں وصول کر لیں۔ صرف وہ کتابیں جو میرے اثر سے آئی ہیں، وہ میں دو سال تک نہ دونگا، لیکن اگر ضرورت ہوگی، عاریۃ دیدوں گا، کیونکہ میرے اثر سے جمع ہوئی ہیں اور میرے اعتماد پر آئی ہیں، دو سال کے بعد جب میں دیکھوں گا کہ مدرسہ کا کام اچھا ہو رہا ہے تو وہ کتابیں بھی مدرسہ میں داخل کر دوں گا اور یہ کہکر میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، صرف یہی کہنے آیا تھا، السلام علیکم۔ بس پھر نہ وہ جلسہ رہا اور نہ مقرر نے تقریر کی، وہ مشورہ ہی ختم ہو گیا۔ اصل گڑ بڑ تو مخالفت کرنے سے ہوتی ہے، سو مخالفت کی ضرورت ہی کیا ہے، بس یہ کہدینا چاہئے کہ، لو، بھائی، تم ہی کام کرو، ہم دین کے کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ باقی مخالفت کا اصل راز یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے مقصود نام ہوتا ہے، کام مقصود نہیں ہوتا، اسلئے ایک ہی چیز کے درپے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں طرفین سے کشاکشی ہوتی ہے۔ بھگڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ (صفحہ ۱۰۲ جلد ہفتہ)

اخلاص و بے تابی کے ساتھ ہونے والے کام کے اثرات (ایک واقعہ کے حوالہ سے)

فرمایا، جب قلب میں کسی چیز کی لگن موجود ہوتی ہے تو اسکی شان ہی جدا ہوتی ہے۔ ریاست راپور کے ایک ریاستی خاندان کے ایک صاحب نے ایک قاری صاحب کا قصہ بیان کیا تھا، ان کے پاس کل ایک روپیہ چار آنہ تھے اور حج کا ارادہ کر لیا۔ ایک روپیہ کے بھنے ہوئے پھنے لئے اور چار آنہ میں ایک تھیلہ بنایا اور اسیں پھنے بھر کر کندھے پر ڈال کر بسمی پھونچے، جہاز کی روائی کے وقت جہاز کے ایک انگریز افسر سے کہا کہ میرا ارادہ حج کا ہے، آپ مجھے جہاز میں کوئی ملازمت دیدیں، اس نے صورت اور شان دیکھ کر کہا کہ تمہارے لاکن کوئی ملازمت نہیں، اس نے کہا، میری صورت کو نہ دیکھو، کوئی بھی ملازمت ہو، دیدو، اس نے جھلا کر کہا کہ بھنگی کی نوکری ہے۔ قاری صاحب نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میرا نام ملازموں میں لکھ لیجئے، اس نے عاجز کرنے کے لئے لئے کہا کہ اُس میں بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اٹھاؤں گا، وہاں ایک بورا پڑا تھا کئی من کا، کہا کہ اچھا یہ اٹھا لو، مگر وہ ان کی قوت سے باہر تھا، اول تو کبھی وزن اٹھانے کا اتفاق نہ ہوا تھا، پھر وزن بھی اتنا زائد۔ اسوقت انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اے اللہ، یہاں تک تو میرا کام تھا، اب آپ کی نصرت اور امداد کی ضرورت سے، آپ اتنی قوت عطا فرمادیں کہ میں اس وزن کو اٹھا سکوں، یہ کہکر اور اللہ کا نام لیکر اُس بورے کو سرستے اونچا اٹھا کر دور پھینک دیا، انگریز بہت خوش ہوا، وہی نوکری دیدی۔ انہوں نے بڑی خوشی سے قبول کر لی۔ وہاں دو شخص اور کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں اور ہیں غریب آدمی، ہمارا نام بھی کسی خالی نوکری میں لکھ لیجئے۔ اس نے کہا کہ بھنگی ہی کی ایک اور ملازمت بھی ہے۔ وہ نام سن کر وہاں سے بھاگے۔ ان دونوں میں کچھ فرق معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کے دل میں بے تابی تھی اور عشق تھا، جب کہ دوسرے اس سے خالی تھے۔ قاری صاحب نے فرمایا، بھاگو مت، تمہارا کام بھی میں ہی کروں گا۔ اُن کا نام بھی لکھ لیا گیا۔ غرض، قاری صاحب نے بھنگی کا کام

شروع کر دیا، اپنا بھی اور ان دونکہ۔

قاری صاحب کا شب کو معمول تھا کہ تہجد کے وقت قرآن پاک کی نفلوں میں تلاوت فرماتے، ایک روز وہ انگریز عین نماز تہجد کے وقت ان کی طرف پہنچ گیا، جب تک یہ نماز سے فارغ نہیں ہوئے، کھڑے ہو کر قرآن شریف سنتا رہا۔ قاری صاحب نہایت خوش المخان تھے، پھر دل میں درد تھا، قلب میں اللہ کی محبت تھی، اُس تلاوت قرآن نے اُس انگریز پر وہ اثر کیا کہ قاری صاحب سے دریافت کیا کہ تم یہ کیا پڑھتے رہے، انہوں نے کہا کہ یہ کلام اللہ ہے، یعنی خدا کا کلام، اسے کہا یہ ہم کو بھی سکھا دو، انہوں نے کہا کہ یہ یوں نہیں سکھایا جاتا، اسکے لئے پاکی شرط ہے، اسے کہا کہ ہم غسل کر لیگا، انہوں نے کہا کہ محض غسل سے کیا ہوتا ہے، باطن کی پاکی ہونا چاہئے، اس نے کہا کہ وہ کیا ہے۔ فرمایا، کلمہ پڑھو۔ اسے کہا کہ اچھا، ہم کو کلمہ سکھادو۔ اسی وقت اسے کلمہ پڑھایا، مگر ہنوز اسے یہ خبر نہ تھی کہ اس کلمہ سے فرد مسلمان ہو جاتا ہے اس نے قاری صاحب سے قرآن شریف یاد کرنا شروع کیا اور ہر وقت کلمہ پڑھتا رہتا تھا۔ دوسرے انگریزوں نے کہا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو، اس نے کہا نہیں، جب اُس سے بار بار کہا گیا تو وہ قاری صاحب کے پاس پھونچا اور اس کا ذکر کیا، انہوں نے فرمایا، آج کیا، تم تو بہت دن سے مسلمان ہو گئے ہو، اول تو وہ مبہوت سا ہوا، پھر سب سے کہدیا کہ مسلمان ہی سہی، اسی حالت میں جب وہ جدہ پھونچا تو کہا کہ ہم بھی حج کریں گے اور ملازمت بھی چھوڑ دی اور قاری صاحب کی خدمت میں اپنی عمر گزار دی۔ دیکھا، قاری صاحب کے خلوص اور صدق کی برکت کے آثار و ثمرات کہاں تک پہنچ۔ آج کل مسلمان صرف باتیں بناتے ہیں، ہر کام نام کے واسطے کرتے ہیں، اللہ کے واسطے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہر وقت جاہ اور عزت کے متلاشی ہیں تو اُسکے آثار و ثمرات بھی ایسے ہی ہیں۔ ارے، اللہ کے ہو جاؤ۔ مٹ جاؤ۔ فنا ہو جاؤ، پھر دیکھو، کیا ہوتا ہے۔ (صفحہ ۱۰۳)

رسی مشائخ اور دکاندار پیروں کی پیدا کردہ خرابیاں

فرمایا، خدا بھلا کرے، ان رسی مشائخ اور دکاندار پیروں کا، انہوں نے مخلوق

کو گمراہ کر دیا ہے، ان کی بدولت مخلوق کے عقائد استقدار خراب اور برباد ہوئے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں، بالکل گمراہی کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ حیدر آباد دکن کا ایک قصبہ سے، وہاں پر ان جاہل مشائخ اور پیروں کی بدولت لوگوں کے عقائد کی یہ حالت ہے کہ جس وقت ندی چڑھی اور تباہی ہوئی تو یہ عبرت کا وقت تھا، مگر اس سے یہ عبرت حاصل کی کہ کہا گیا کہ اولیاء اللہ کا ادب کم ہو گیا تھا، اسلئے یہ وہاں آیا۔ یہ توجیہ کر کے اور زیادہ قدر پرستی شروع کر دی گئی۔ اس فہم اور سمجھ کو ملاحظہ فرمایا کہ اُنکے زعم میں بعد عن الشرک (شرک سے دوری) جسکا نام انہوں نے قلت ادب اولیاء رکھا، وہ سبب ہو گیا، قہر خداوندی کا۔ ان اللہ وانا الیه راجعون۔

مرید بنانے کے لئے اپنے آلہ کا مرید کرنے کی روشن

فرمایا، مجھے تو اس سے غیرت آتی ہے کہ لوگوں کو معتقد بنانے کی تدبیر یا ترغیب دی جائے، یہ نہایت ہی ناپسندیدہ طریقہ ہے، اپنے دوستوں کو میری تاکید ہے کہ وہ کبھی ایسا نہ کریں، ہاں ایک صورت ہے، جس میں ایک مسلمان کی امداد بھی ہے تو ثواب بھی، وہ یہ کہ طالب کو چند جگہوں کے نام بتادیئے جائیں اور یہ مشورہ دیا جائے کہ اپنے حالات سب جگہ لکھو، جہاں کے جوابات سے سکون اور تسلی ہو، وہاں سے تعلق پیدا کرلو۔ باقی یہ ایجھوں کی سی صورت اختیار کرنا، نہایت بُرا طرز ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پھنسانے کے لئے لوگ چھوڑ رکھے ہیں۔ بُری غیرت معلوم ہوتی ہے۔ (صفحہ ۱۰۸)

(آج کل عام طور پر پیروں کے ہاں مرید بنانے کی جو دوڑ شروع ہو گئی ہے، اس نے بدستی سے تصوف کو دکانداری کی صورت دیدی ہے۔ مرتب)
بیعت سے محبت کا پیدا ہونا

فرمایا، بیعت ہونے سے اکثر یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنے بزرگوں سے محبت بڑھ جاتی ہے اور حدیث المرء مع من احباب میں محبت کے ساتھ معیت کا وعدہ ہے، یہ بات سن کر طریقت کے مکمل افراد کہیں گے کہ محبت کا زیادہ ہونا، یہ محض خیالی بات اور وہم ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس سے مقصود حاصل ہو، وہ وہم ہی سہی،

جیسے کسی کو سوکھی روٹی کھانے میں اگر شیر مال کا مزا آتا ہو تو اسکو ضرورت نہیں کہ وہ اُس روٹی کو شیر مال ثابت کرے، اسی طرح طالب کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ محبت کا ذریعہ ہے، مگر یہ بات بھی قابلِ تنبیہ ہے کہ کسی چیز کے سبب ہونے سے اُسکا شرط ہونا لازم نہیں لی آتا، ایسی محبت مقبولین (یعنی اہل اللہ) سے بیعت کے بغیر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ (صفحہ ۱۱۷)

قطرہ کو دریا بنانے والی ہستی
(طالب کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے)

فرمایا، اصلاح کا باب نہایت ہی نازک ہے، اس میں طالب کی ہمت افزائی کے لئے عنوانات اختیار کئے جاتے ہیں اور اس کی سخت ضرورت ہے، اس راہ میں مایوسی اور ہراس تو آنے ہی نہ دیا جائے، مگر یہ اسوقت ہوتا ہے، جبکہ تصور، اہل فن کے ہاتھ میں ہو، ایسے صاحب فن کو اصلاح میں شیخ کامل بھی کہتے ہیں، اس سے مراد ماہر فن ہی ہے کہ طالب کی کوئی بھی حالت ہو، اس کو کام میں لگائے رکھے، اسکو سمجھا دے کہ وہ ہر صورت میں ادھر ادھر نہ دیکھے۔ مثلاً اگر کوئی غیر اختیاری حادثہ پیش آئے، جیسے بیماری وغیرہ ہے تو اسوقت اس کو یہی سمجھائے کہ قلت اعمال کی وجہ سے وہ مایوس نہ ہو، وہ ہماری نظر میں تو کمی ہے، مگر چونکہ خدا کی مرضی کے موافق ہے، اسلئے اُنکے نزدیک کامل ہے، سنئے، اسپر ایک صاف دلیل یاد آئی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یروہ۔ کوئی خیر ذرہ سے کم تو نہیں ہوگی، اسپر بھی اجر کا وعدہ ہے، اجر کا اور یہ میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ اجرت عمل سے زیادہ ملے گی، کیونکہ اگر ذرہ کے برابر ہوئی تو عادة نظر بھی نہ آئیگی، اسلئے وہ اس ذرہ ہی کو پہاڑ بنادیں گے، وہ قطرہ کو دریا بنادیں گے۔ (صفحہ ۱۱۷)

گناہگار مؤمن کے لئے دوزخ کا تہذیب کا ذریعہ ہونا

فرمایا، اللہ کی ذات اہل ایمان کیسا تھا ایسی رحم اور کریم ہے کہ اگر کوئی مؤمن دوزخ میں جائے گا بھی تو اس کے لئے دوزخ بھی دوسرا فتم کی ہوگی۔ کیونکہ دوزخ کی دھیشیتیں ہیں، دوزخ کی ایک حیثیت مسلمانوں کیلئے ہوگی، دوسرا کفار دربار میں پاک صاف ہو کر پھوپھو چکے گے۔ (صفحہ ۱۲۸)

کے لئے یعنی کفار کیلئے وہ جیل خانہ ہے اور مسلمانوں کیلئے حمام ہے اور بعض مومنین کا نور ایمان تو اتنا قوی ہوگا کہ پل صرات پر ان کے گذرنے کے وقت جہنم کی آگ کہے گی کہ اے مومن، جلدی گذر جا، تیرے نور ایمان کی وجہ سے میں ٹھنڈی ہوئی جاتی ہوں اگر تو ذرا ٹھیر گیا تو میری آگ بجھ جائے گی اور ضعیف الایمان افراد جو دوزخ میں جائیں گے تو ان کا جانا تزکیہ و تطہیر کیلئے ہوگا، چنانچہ کفار کی وعید میں ارشاد ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں لا یز کیھم اور وعید میں مخالف مفہوم معترض ہوتا ہے، پس اس سے ثابت ہو گیا کہ مومن کیلئے دوزخ تزکیہ کا ذریعہ ہوگا، حاصل یہ کہ کفار دوزخ میں عذاب کیلئے بھیجے جائیں گے اور مسلمان تہذیب کیلئے یعنی مومن دوزخ میں پاک صاف ہونے کے لئے جائیں گے، جوان کے لئے حمام کے مثل ہوگا۔ جب یہ صورت ہے تو پھر آخر میلے کچلے ہو کر کیوں جاتے ہو، پاک صاف ہو کر جاؤ، پھر حمام کی صورت بھی پیدا نہ ہوگی، نیز دوزخ میں مومن اور کافر کے درمیان ایک فرق کشفی نوعیت کا ہے، یہ کشف شیخ اکبرؒ کا ہے، مومن دوزخ میں سوئیں گے بھی اور وہ خواب میں دیکھیں گے کہ جنت ہے، حوریں ہیں، قصور ہیں اور مومنوں کا جنت میں یہ سونا ایسا ہوگا کہ جیسے کلورا فارم سلکھا کر اپریشن کیا جاتا ہے، اسلئے مومنوں کو دوزخ میں موت کی حالت دی جائیگی۔ البتہ جنت میں نیند نہ ہوگی، کیونکہ یہ نیند موت کے مشابہ ہے اور جنت میں موت نہیں، بہر حال دوزخ، مومن کیلئے پاک صاف کرنے کے لئے، اگرچہ بعض اوقات تطہیر موم بھی ہوتی ہے۔ دیکھئے، بعض میل تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے دور ہو جاتا ہے اور بعض گرم پانی سے اور بعض صابن کے بغیر دور نہیں ہوتا اور بعض بھی پر چڑھائے بغیر نہیں جا سکتا۔ ٹھنڈے پانی سے مراد تو یہ ہے۔ گرم پانی سے مراد بیماری وحوادث ہیں۔ صابن سے مراد موت ہے، بھی سے مراد دوزخ ہے، پس مومن کا دوزخ میں جانا، میل کچیل اور داغ دھبہ سے پاک صاف ہونا ہے، یہاں کی آگ میں تطہیر کی خاصیت رکھی گئی ہے۔ دیکھو، جیسے گو بر ناپاک ہے، مگر جلد راکھ ہو کر پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح تم بھی خدا کی محبت اور عشق میں جل کر فنا ہو جاؤ، مٹ جاؤ، سونتہ افروختہ ہو جاؤ، بس ان کی دربار میں پاک صاف ہو کر پھوپھو چکے گے۔ (صفحہ ۱۲۸)

حقیقی نسبت کا اطاعت میں دوام اور کثرت ذکر سے حاصل ہونا

ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا پیر مرید کو ولی بنا سکتا ہے۔ فرمایا، ولی مقبول کو کہتے ہیں، یہ کسی کے لئے میں نہیں کہ کوئی کسی کو مقبول بنا سکے، ہاں، عوام، جس کو کیفیت باطنی اور نسبت بھی کہتے ہیں، وہ حاصل ہو جاتی ہے، مگر وہ حقیقی نسبت کہ بندہ کو خدا کیسا تھے عشق کا ساتھ عشق ہو جائے اور حق تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ رضا کا تعلق ہو جائے، اس کا انحصار دوام اطاعت اور کثرت ذکر پر ہے۔ یہ نسبت اس کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی اور ممکن نسبت مطلوب ہے، باقی جو نسبت کیفیت کی بہتری کی صورت میں حاصل ہوتی ہے، وہ مطلوب نہیں۔ (صفحہ ۱۶۹ جلد هفتہم)
(یہاں یہ توضیح ضروری ہے کہ کثرت ذکر اور دوام اطاعت کے نتیجہ میں پاکیزہ باطنی کیفیت از خود حاصل ہو جاتی ہے، جو ان دونوں چیزوں میں دوام کا شمرہ ہے۔ مرتب)

مسلمانوں کی فلاح کی صورت

فرمایا، مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کی صورت یہی ہے کہ ہر جگہ انجمن قائم ہوں، تاکہ ایک دوسرے کی خرگیری ہو سکے، اس کی ایک صورت یہی کہ جس طرح دنیا کے کاموں کیلئے پنچاہیت قائم کرتے ہیں، اسی طرح دین کیلئے اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کیلئے بھی پنچاہتیں قائم کریں، مگر مشکل تو یہ ہے کہ لوگ دنیا کی باتوں کو تو ضروری سمجھتے ہیں اور ان مقاصد کو ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بیجد ضروری ہیں۔ (صفحہ ۱۷۰)

نیک عمل کی عادت سے عبادت کی حقیقی صورت کا ہونا

فرمایا، جس عمل میں خلوص اور محبت نہ ہو، وہ بے مغز بادام ہے۔ بے رس آم ہے، خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہئے اور جب تک خلوص پیدا نہ ہو، اسوقت تک اس نقلی کو بھی بیکار نہیں سمجھنا چاہئے، اسلئے کہ صورت بھی فرد کو سیرت تک پہنچادیتی ہے، ظاہر اور باطن دونوں کی تغیر کی ضرورت ہے، اگر اجتماعاً نہ ہو تعاقباً ہی سہی۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عمل ریا سے بھی ہو تو اسے نہیں چھوڑنا چاہئے، مسلسل کرتے رہنا چاہئے، اسلئے کہ ریا سے نیک عمل کی

عادت ہو جاتی ہے اور عادت سے عبادت کی صورت ہو جاتی ہے۔ (صفحہ ۱۸۷)

صحبت شیخ کے بغیر

کامل بصیرت کا پیدا نہ ہونا

فرمایا، فرد کتنا ہی بڑا صاحب استعداد ہو، صحبت شیخ کے بغیر کامل بصیرت پیدا نہیں ہو سکتی، ہاں بصیرت کے بعد پھر خواہ وہ شیخ سے بھی بڑھ جائے، یہ ممکن ہے۔
(صفحہ ۱۸۸)

اللہ کے لئے بعض کا ہونا

ساتھ ساتھ تحریر کا نہ ہونا

فرمایا، عارفین نے لکھا ہے کہ محقق وہ ہے، جو جامع میں الاضداد ہو (یعنی جو مسئلہ کے سارے پہلوؤں پر نگاہ رکھتا ہو۔ مرتب) ایک صاحب نے جو پڑھے کہ بھی تھے، مجھ سے پوچھا کہ کسی سے اللہ کی خاطر بعض ہو، پھر اس کی دل میں اس کی تحریر بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک مثال دیکھا جیا کہ ایک پادشاہ نے اپنے شہزادہ کو کسی جرم کی بنا پر بید لگانے کا حکم دیا ہوا اور بید لگانے والا بھنگی ہے تو کیا میں بید لگاتے وقت بھنگی کو یہ خیال ہو گا کہ میں شہزادے سے افضل ہوں، ہرگز نہیں، وہ تو یہی سمجھے گا کہ میں بچارہ بھنگی اور یہ شہزادہ، میں اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہوں تو شہزادے کو اپنے سے لاکھوں درجہ افضل اور اپنے کو اُس سے کمتر اور اُس سزا کے کام کو فتح و مغوض سمجھنا، یہ سب باتیں ایک وقت میں جمع ہو سکتی ہیں، یہ مثال سن کر وہ صاحب بہت خوش ہوئے اور کہا کہ بہت عرصہ کا شہر آج حل ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ ایسے علوم تعبیر کر دینا تو آسان ہے، مگر عمل کے وقت اُن کا وصیان رکھنا بڑا مشکل ہے، وہ جامعیت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اور جامعیت کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ یا تو اس نے مجاهدہ عظیم کیا ہو (یعنی ذکر فکر کے غیر معمولی مجاهدوں سے گذرنا ہو۔ مرتب) یا اسے کسی کامل کی صحبت حاصل ہوئی ہو اور ہر حال میں اس کی طبیعت میں سلامتی ہو۔ بلکہ اس میں زیادہ تر دخل صحبت کو حاصل ہے، حتیٰ کہ اگر زیادہ مجاهدہ بھی نہ کیا ہو، تب بھی استحضار کامل ہو سکتا ہے بشرطیکہ

اسے صحبت کامل مل چکی ہو اور طبیعت میں سلامتی ہو۔ (صفحہ ۲ جلد ہشتم)

(صحبت کامل سے مراد طویل عرصہ تک اہل اللہ کی صحبت ہے، چند دنوں یا چند ماہ کی صحبت سے کام نہیں بنتا، کم از کم دس، پندرہ ہیں سال تک صحبت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی طبیعت میں سلامتی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ مرتب)

برُوں کا نیکوں کے پاس تابع بن کر آنے کے اثرات

فرمایا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، نیکوں کو حکم ہے کہ بُروں کی صحبت سے بچو اور بُروں کو حکم ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو تو اس صورت میں نیک اپنی صحبت میں بُروں کو آنے کیوں دیں گے، جبکہ ان کو حکم ہے کہ بُروں کی صحبت سے بچو، پھر بُروں کو نیکوں کی صحبت کیسے میسر ہوگی۔ فرمایا کہ جواب سننے کے بعد تو کچھ بھی الجھن نہیں رہتی، مگر ابتدا میں الجھن ضرور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدد فرمائی اور قلب میں جواب القاء فرمایا، یہ سب ان کی رحمت ہے۔

میں نے کہا کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ تابع کا اثر متبع (جس کا اتباع کیا جائے۔ مرتب) پر نہیں ہوتا۔ متبع کا اثر تابع پر ہوتا ہے، اسلئے نیکوں کو حکم ہے کہ بُروں کی صحبت سے بچو، مطلب یہ ہے کہ ان کے تابع بن کر ان کی صحبت اختیار نہ کرو، لیکن اگر وہ تمہارے پاس آئیں گے تو وہ تابع ہو کر آئیں گے، ان کو اپنے پاس آنے دو۔ اسی طرح بُروں کو جو حکم ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے پاس تابع بن کر جاؤ۔ یہ جواب سن کر وہ صاحب بہت خوش ہوئے، اگر حق تعالیٰ کسی کو عقل سلیم اور فہم کامل عطا فرمائیں تو یہ ان کی بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ (صفحہ ۵ جلد ہشتم)

مالداروں سے ان کی دینداری کی وجہ سے تعلق کا ہونا

فرمایا، ہمارے حضرات کا ہمیشہ یہ مسلک و طریقہ رہا ہے کہ وہ غرباء اور دینداروں سے محبت رکھتے تھے اور اہل دنیا بالخصوص مالداروں سے، جو امراء کھلاتے ہیں، ان سے خاص تعلق نہ رکھتے تھے اور امراء سے مُراد وہ لوگ ہیں، جو مالدار

ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا دار بھی ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی دیندار ہو تو اس سے اس کی دینداری کی وجہ سے خاص تعلق رکھتے تھے ورنہ نہیں۔ یہ بات ہماری اس جماعت ہی کے ساتھ خاص تھی، ورنہ دوسرے اکثر علماء کو دیکھا گیا ہے کہ وہ امراء کو پہنچتے ہیں، انکی چاپوں سیاں کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرنے کا سبب محض دنیاوی اغراض ہیں، ہمارے حضرات میں استغنا کی شان موجود تھی، ان میں توکل اعلیٰ درجہ کا تھا، وہ کسی سے دنیا کی بناء پر تعلق نہ رکھتے تھے۔ (صفحہ ۲ جلد ہشتم)

موجودات سے کم تر سمجھنے کی نفیاں

فرمایا، بُقْسُم کہتا ہوں کہ میں اپنے کو تمام موجودات سے کمتر سمجھتا ہوں تو فخر کیا کرتا، محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ دولت نصیب فرمائی ہے اور دعویٰ اور فخر تو بہت دور کی بات ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جاؤں تو یہی بُرا فضل ہے۔ باقی درجات کا تو قلب میں کبھی وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوتا اور ہم درجات کی کیا تمنا کریں۔ ہماری ہستی ہی کیا ہے، سب ان کی عطا ہے اور عطا پر کوئی دعویٰ اور فخر کر سکتا ہے؟ دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے، جو عطا کو اپنا کمال سمجھتا ہو اور یہاں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ یہی اعتقاد ہے کہ جو کچھ ہے، صرف اپنے بزرگوں کی دعاوں کی برکت سے ہے۔ اور دعا میں میں نے ہر مسلک کے بزرگوں سے ملی ہیں، حتیٰ کہ ایسیوں سے بھی، جو صورۃ بدعتی کھلاتے تھے، کیونکہ پہلے ایسے لوگ بھی اللہ اللہ کرنے والے ہوتے تھے، ان میں دین تھا، عناد اور شرارت نہ تھی، جیسے آجکل کے بدعتی کہ اکثر بد دین، بلکہ فاسق فاجر تک ہیں۔ (صفحہ ۸)

اعتراف سے بچنا ممکن نہیں

فرمایا، اعتراف سے تو کسی صورت میں بچا نہیں جا سکتا، چاہے نیک ہو یا بد، عالم ہو یا جاہل، اس پر ایک حکایت بیان کرتا ہوں، جو اس وقت یاد آگئی، ایک شخص ایک گھوڑی پر سوار ہو کر، اپنی بیوی اور ایک بچہ کو لیکر سفر کے لئے نکلا، خود گھوڑی پر سوار ہو لیا، اسلئے کہ ترتیب میں آخر کسی کو تو اول بٹھانا ہی ہوتا۔ بیوی بچہ کو پیدل

لے لیا۔ ایک گاؤں پر گذر ہوا، لوگوں نے کہا کہ دیکھو، ہشا کثا خود تو گھوڑی پر سوار ہے اور بیچارے بیوی بچ کو پیدل رکھا ہے، اگر ان کو سوار کر دیتا تو کیا حرج تھا، چنانچہ یہ شخص گھوڑی سے اتر لیا اور بیوی بچ کو گھوڑی پر سوار ہو کر چلا، ایک اور گاؤں پر گذر ہوا۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ دیکھو، سرا، بیوی کا غلام ہے، اُس کو تو گھوڑی پر سوار کر رکھا ہے اور خود پیدل گھسیتا جاتا ہے۔ بیوی بچے خادم تھے، وہی پیادہ چلے جاتے تو کیا مشکل تھا۔ اب اس شخص نے سب کو ایک ساتھ گھوڑی پر سوار کر دیا اور خود بھی سوار ہو گیا۔ ایک گاؤں پر گذر ہوا، لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ ارے ظالم، گھوڑی کو چھڑی لے کر دیئے ہی ذبح کر دیا ہوتا، سب کے سب اس پر سوار ہو گئے، رحم نہیں آتا۔ بے زبان جانور ہے، ترسا ترسا کر مارتے ہو، چنانچہ سب ایک دم اتر گئے اور گھوڑی کی لگام پکڑ کر چلنے لگے، ایک گاؤں پر گذر ہوا، لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ دیکھو، ناشکرے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خدا کی دی ہوئی سواری، اسے حاصل ہے اور خود مصیبت حصیل رہے ہیں، اگر باری باری اُس پر سوار ہوتے تو سفر راحت سے طے ہوتا۔ تو حضرت، فرد اعتراضات سے کسی طرح بھی نہیں نجح سکتا۔ بس بہتر یہ ہے کہ مفترضین کو کہنے دو اور جو سمجھ میں آئے کیا جائے۔ حیدر آبادی مامول صاحب، جو بڑے داشمند تھے اور حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے، مگر تصوف میں انہیں غلو ہو گیا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ گل بکاؤلی اگرچہ ایک فضول سی کتاب ہے، جس میں محض فرضی اور مہمل باتیں لکھی ہیں، لیکن ہم نے اُس میں بھی ایک مفید شعر نکالا ہے، شاعر اس کتاب کا اچھا ہے، سادہ زبان ہے، وہ کہتا ہے۔

سن لاکھ تھے کوئی سنا دے تکہے وہی جو سمجھ میں آوے
میں آسمیں اتنی اور قید لگاتا ہوں کہ فرد کو چاہئے کہ عقلی اور شرعی طور پر جو
بات سمجھ میں آئے، وہ کرے اور حدود سے تجاوز نہ ہو۔ (صفحہ ۱۲)

ساری دنیا کا، مردود سجننا کوئی مضر نہیں

فرمایا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر

میں عند اللہ مومن ہوں اور ساری دنیا مجھے مردود سمجھے تو میرا کچھ ضرر نہیں اور اگر میں عند اللہ مردود ہوں اور ساری دنیا مجھے قلب، غوث اور ابدال سمجھے تو کچھ نفع نہیں۔ (صفحہ ۱۳)

آج کے مشائخ کا، کیمیا گر سے بھی گیا گذر ہونا ہوا

فرمایا، آج کل کے مشائخ تو کیمیا گر سے بھی گئے گذرے ہیں۔ کیمیا گر کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے ایک نہایت پست کمال کی وجہ سے کسی کو منہ نہیں لگاتا، بڑے بڑے دنیا دار اور مالدار اسکے پیچھے پیچھے پھرستے ہیں، مگر وہ انہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، کیسا بے نیاز ہوتا ہے، جب کہ یہ مشائخ دعوی کرتے ہیں شیخ ہونے کی اور حق تعالیٰ سے محبت کی اور پھر مخلوق کی طرف نظر کرتے ہیں اور ان کی چاپلوںی کرتے ہیں، مجھے تو ایسی باتوں سے طبعاً غیرت آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم دین کی خاطر ان سے اخلاق کا برداشت کرتے ہیں اور مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ سب محض زبانی جمع خرچ ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ (صفحہ ۱۵)

(بزرگوں کا مریدوں کے جیبوں پر نظر رکھنا، دنیا اور زیب وزینت کے سامان سے ڈیستگی کا ہونا اور ان کے ہاں مظاہر دنیا کا ہونا، یہ اس دور کا بڑا المیہ ہے، جس نے آج تصور و اہل تصور کو بے تو قیر کر دیا ہے، جس کا ایک اہم سبب آتشِ عشق میں پوری طرح جل کر، نفسی قوتوں کو پامال کرنے میں ناکام ہونا ہے۔ دوسرا سبب نااہل افراد کو خلافتیں دے کر بزرگی کے مقام پر فائز کرنا ہے، تیسرا سبب یہ ہے کہ شروع میں تو سادگی اور معصومیت سے مالداروں سے تعلق رکھنا ہوتا ہے، لیکن آخر میں سادگی سے شروع ہونے والے اس تعلق کی قیمت ہے دنیا کے جذبات کی تکمیل کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے اچھے خاصے بزرگ اس سادگی کی وجہ سے فقرِ محمدی کی راہ سے ہٹ کر دنیا داری کی راہ پر گامزن ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں حب دنیا کی اس راہ سے بچائے۔ (آمین) مرتب۔)

رحیم و کریم ذات کی بے پایاں رحمت
(ایک واقعہ کے حوالے سے)

فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم کریم ہے، اگر مخلوق پر حق تعالیٰ کی اس صفت کا دھیان غالب ہو جائے تو اس سے عشق کا درجہ پیدا ہو جائے، اسلئے کہ یہ بات فطری ہے کہ محسن کی طرف کشش ہوتی ہے، لیکن یہ بات لوگوں میں رہی نہیں، کس طرح کسی کے دل میں ڈال دو۔ پھر اس رحمت کے متعلق حدیث کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بناش نے مرتبہ وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاًوں تو میری لاش کو جلانا، اس کی راکھ کو خوب باریک پینا اور جس روز تیز آندھی آئے تو کچھ راکھ تو ہوا میں اڑا دینا اور کچھ دریا میں پھینک دینا اور کہا کہ یہ ایک تدیری ہے، عذاب سے بچنے کی، اسلئے کہ میں گنہکار ہوں، سیاہ کار اور بدکار ہوں، عذاب کا مستحق ہوں، چنانچہ مرنے کے بعد اُس کے لڑکوں نے ایسا ہی کیا، حق تعالیٰ کی قدرت سے فرد کہاں بچ کر جا سکتا ہے، فرشتوں کو اُس کی مٹی مجع کرنے کا حکم ہوا اور سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ سوال ہوا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، عرض کیا کہ یا رب من خشیک (اے رب آپ سے خوف کی وجہ سے) فرمایا جاؤ، نجات ہے۔ اس پر علماء نے اشکال کیا ہے کہ اس واقعہ سے تو اس کا کمال قدرت کے اعتقاد میں شک ثابت ہوتا ہے، پھر اس کا ایمان کہاں رہا اور غیر مؤمن کی مغفرت کیسے ہوئی۔ علماء نے اس کے مختلف جواب دئے ہیں، مگر محققین نے جواب دیا ہے کہ اس شخص کی عقل ہی اتنی تھی۔ آخر مجنون کو بھی تو غیر مکلف کہتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ جواب دہی کا انحصار عقل پر ہے تو عقل میں جتنی کمی ہوگی، فرد اسی قدر معذور شمار ہوگا۔ بہر حال اس واقعہ سے حق تعالیٰ کی رحمت کی بے پناہ وسعت ظاہر ہوتی ہے۔ (صفہ ۱۸ جلد هشتم)

رونے کی کیفیات تو کافروں کو بھی حاصل ہیں

فرمایا، یہ لوگ پیروں کے بگاڑے ہوئے ہیں۔ آج کل کے مشائخ بھی ان

چیزوں کی تعلیم نہیں کرتے، صرف وظائف اور اوراد کی تعلیم کی جاتی ہے۔ کیفیات پوچھی جاتی ہیں کہ کچھ نظر آیا یا نہیں، قلب میں کچھ شورش اور سوزش پیدا ہوئی یا نہیں، حالانکہ یہ سب نفیاتی کیفیات ہیں، بعض حالات میں اگرچہ یہ بہتر ہیں، مگر یہ مقصود ہرگز نہیں اور یہ سب حالتیں غیر مأمور بہا ہیں، جو بعض کافروں کو بھی میسر ہو جاتی ہیں، جن کو جوگی وغیرہ ریاضتیں کر کے حاصل کر لیتے ہیں، ایک کافر ہے، وہ ادنیٰ محرك سے روپڑتا ہے۔ اور ایک مسلمان ہے، جس کو ساری عمر بھی رونا نہیں آتا، لیکن فرق ظاہر ہے کہ مسلمان کا ایمان پھاڑ کے برابر ہے اور کافر کا رائی کے دانہ کے برابر بھی نہیں۔ (صفہ ۳۳)

دنیاوی فکرمندی سے ظاہری و باطنی حسن کا بر باد ہونا

فرمایا، دنیا کی فکرمندی اور مشغولیت سے فرد کا ظاہری حسن بھی فنا اور بر باد ہو جاتا ہے۔ پھر جس چیز کا اثر ظاہر پر یہ ہو، وہ باطنی حسن کو کتنا کچھ بر باد کر سکتی ہے، مگر بے حسی کی وجہ سے لوگ اسے محسوس نہیں کرتے۔ (صفہ ۳۵)

فرمایا، جس فرد کا دنیا سے جتنا کم تعلق ہوتا ہے، اس کے قلب پر اسی قدر مسرت طاری ہوتی ہے۔ مسرت کی یہ دولت اہل دنیا کو کہاں نصیب اور اگر کچھ حاصل بھی ہو، مگر وہ خالص اور کامل نہیں ہوتی، اس میں تکدر شامل ہوتا ہے، اس کو اس مثال سے سمجھ لجھتے کہ ایک شخص ہے، جس کے پاس بہت سا پیسہ ہے، جس سے اسے مسرت حاصل ہوگی، مگر ساتھ ہی اُس کی حفاظت کی فکر بھی لاحق ہوگی، سو مسرت تو ہوئی، مگر خالص اور کامل نہ ہوئی، اور ایک بچہ ہے اُس کو اگر کسی بات پر مسرت ہوگی تو اس میں تشویش شامل نہ ہوگی، خالص اور کامل مسrt ہوگی، بلکہ مسrt ہی کیا، اُس کی ہر بات خالص اور کامل ہوگی، اسلئے کہ وہاں مصلحت پیش نظر نہیں، مسrt ہے تو کامل، رنج ہے تو کامل، غصہ ہے تو کامل، غرض ہر چیز کامل، اسی طرح جس شخص کا دل بچوں کی طرح تشویش سے خالی ہو، ظاہر ہے کہ اُس کی بھی یہی شان ہوگی۔ (صفہ ۳۶)

لگوں کے قلوب کو مسخر کر کے، ان سے مال بٹرنے کی روشن

فرمایا، تقوے اور طہارت کا تو ہر طبقے میں فقدان ہو گیا ہے، خواہ علماء ہوں یا درویش، زاہد ہوں یا عابد۔ یہ چیز قریب قریب سب میں کم ہو گئی ہے، احتیاط رہی نہیں۔ علماء کو دیکھ لیجئے کہ مدارس کے چندوں میں کس قدر گڑ بڑ کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، یہی حالت درویشوں اور صوفیوں کی ہے، یہ عملیات سے لوگوں کے قلوب کی تنسیر کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ ان کا مال بٹرتے ہیں اور یہ ایسا ہے، جیسا کسی کو لٹھ مار کر یا چوری اور ڈاکہ زنی سے مال حاصل کیا جائے، کیونکہ دل کی رضامندگی کے بغیر کسی سے مال مال لینا، خواہ وہ تنسیر کے ذریعہ سے ہو یا کسی ظاہری اثر اور دباؤ سے ہو، قطعاً ناجائز ہے۔ ہمارے حضرت حافظ ضامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ محمد یوسف صاحب مرحوم بھوپال میں تھصیلدار تھے، صاحب نسبت تھے، ایک فقیر بصورت درویش بھوپال میں آیا، صاحب تصرف تھا، کسی تنسیر کے عمل کا عامل تھا، اُس کے ذریعہ وہ لوگوں کے قلوب کی تنسیر کرتا اور ان سے مال بٹرتا۔ حافظ صاحب کا بھی پتہ معلوم ہوا کہ وہ بھی تھصیلدار ہیں، ان کے پاس بھی آیا اور ایک کونے میں کھڑا ہو کر حافظ صاحب کی طرف توجہ کرنے لگا، حافظ صاحب کو محسوس ہو گیا اور انہوں نے یہ شعر پڑھا۔

سنبل کے رکنا قدم دشتِ خار میں مجعون کہ اس نواح میں سودا برہنہ پا بھی ہے
اس شعر کا پڑھنا تھا کہ وہ فقیر دھڑ سے زمین پر گر پڑا اور اٹھکر ہاتھ جوڑ کر کہا
کہ میں تو حضور ہی کا معتقد ہوں۔ گستاخی معاف فرمائے۔ حافظ صاحب نے فرمایا
کہ میاں صاحب، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، یہ سب خرافات ہیں، ان سے توبہ کرو
اور اتباع سنت اختیار کرو۔ بس وہاں سے بھاگے، آج کل کے صوفیوں اور درویشوں
کی یہ حالت ہو گئی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ کہ ہر طبقے میں تقوے اور طہارت کا فقدان
ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نہ دین کے کاموں میں برکت ہے اور نہ دنیا کے کاموں
میں، اس کی وجہ سے نخوست بڑھ گئی ہے اور خیر و برکت جاتی رہی۔ معاملات تقوے

اور طہارت سے ہی چلتے ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ (صفحہ ۸۲ جلد هشتم)

دین میں بھی نفسانی لذتوں کو پیش نظر رکھنا

فرمایا، آجکل لوگوں کی یہ حالت ہے کہ دین میں بھی نفسانی لذتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، چنانچہ اگر تہجد قضا ہو جائے تو رنج ہوتا ہے اور اگر فجر کی فرض نماز قضا ہو جائے تو رنج نہیں ہوتا، کیا یہ دین ہے۔ محض نفس کی لذت ہے، ورنہ فرض قضا ہونے کا زیادہ رنج ہے، گرچہ نفس تہجد کو بزرگ سمجھتا ہے اور فرض کو معمولی چیز، اس لئے اس کے الٹ ہے، لوگ اس طرح کی بہت سی غلطیوں میں بٹلا ہیں۔ (صفحہ ۱۳۶)

۶۶

۶۸

100

|♦|

|♦♦|

101

| • २

| • २

102

| • ↗

| • ↗

| • 4

| • 5

104

| • A

| • Z

105

1 1 ♦

1 ♦ 9

۱۱۲

۱۱۳

112

113

108

一一四

一一五

109

11A

11Z

110

144

119

111

201

