

743

ہوائی

معیار السلوک

(۱)

کافیع الاکرام و اہل الشکوک

مؤلف

حاجی السنہ حضرت مولانا الحاج

شاہ محمد بدایت علی نقشبندی مجددی جیلوی

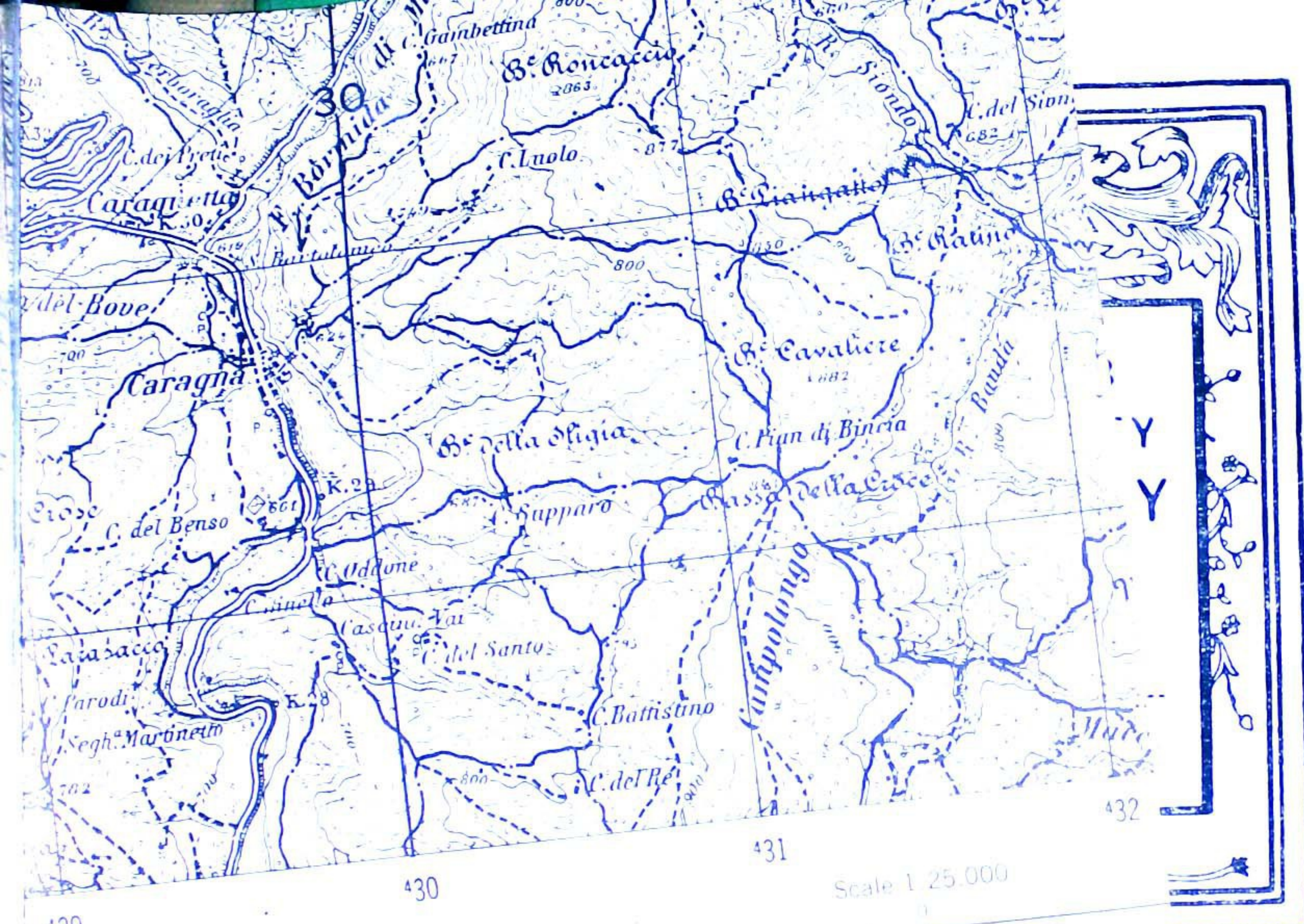
رحمۃ اللہ علیہ

باہتمام حاجی محمد بشیر چھاوٹی کانیور

در مطبع انتظامی کانیور طبع شد

قیمت: دو روپے آٹھ آنے

مدیر: الحاجی عبد الکریم بھائی مقام وڈا
پرنٹر: سید محمد الیاس پریس کانیور

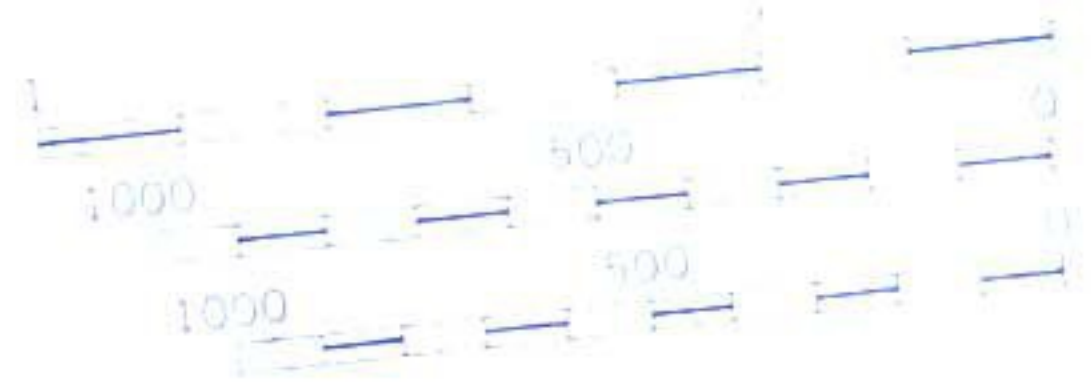
429

430

431

432

Scale 1:25,000

HEIGHTS IN METERS
TRANSVERSE MERCATOR PROJECTION

USERS NOTING ERRORS OR MISCELLANEOUS COMMENTS SHOULD CONTACT THE NATIONAL GEOSPATIAL ADMINISTRATION, WASHINGTON, D.C. 20330

GRID ZONE DESIGNATION
32T
100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION

IGNORE the SMALLER figures of any grid number, these are for finding the full coordinates. Use ONLY the LARGER figures of the grid number.
example 4901000

TO GIVE A POINT REFERENCE ON THIS SHEET TO NEARLY 100 METERS
LARGE POINT GRASSI

1. Estimate first VERTICAL grid line to LEFT of point and read LARGE figures (above the line either on the top or bottom margin) of the line itself.
Estimate tenths from grid line to point.
2. Locate first HORIZONTAL grid line BELOW point and read LARGE figures (above the line either on the left or right margin) of the line itself.
Estimate tenths from grid line to point.

AMPLE REFERENCE

If reporting by grid 100,000 meters or if sheet bears a vertical grid, prefix 100,000 Meter Square Ident. as follows:
If reporting by grid in any direction, prefix Grid Zone Designation as:

308072

MQ108072

32TMQ308072

GRID ZONE DESIGNATION
32T
100,000 METER SQUARE IDENTIFICATION

AMPLE REFERENCE
If reporting by grid 100,000 meters or if sheet bears a vertical grid, prefix 100,000 Meter Square Ident. as follows:
If reporting by grid in any direction, prefix Grid Zone Designation as:

4901000m

743

المؤمنين
منهم من

وقف بار بار بفتح

مثل رضا در دست ستم خلیل کرمانی
چاندن ستم ستم کرمانی در دست چاندن

سورن کرمانی ببال بونا

عبد
رضی اللہ

عبدالرحمن
رضی اللہ

وقت صبح مکتفی باریک لایے میں رخصت
حال آخر جسم میں جھنجھٹ ہے (میں میں سے)

التَّقْوِيمُ حَسَنٌ

فی

53474

اثبات اولیٰ واجبہم

مصنفہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد بہا علی صاحب نقشبندی مجددی جے پوری رحمۃ اللہ علیہ

اس کتاب میں "التَّقْوِيمُ" کی تفسیر و حقیقت، انسان کی ماہیت، قدرت کاملہ کی حکمت

فاضل مصنف نے ایسے دلکش اور سادہ طریقہ سے بیان کی ہے کہ اپنی نظر آپ ہی ہے۔

اسی کیساتھ قدیم و حادث میں امتیاز، انسان کی تخلیق کا راز، سیدھی سادی سلیس اور

عام فہم اُردو زبان میں مصنف نے نہایت خوبی سے بیان کیا ہے۔ معرفت جزوی و کلی کے وسائل

اثبات ذات واجب الوجود کیلئے عقلی و نقلی دلائل، اس پر طرفہ یہ کہ اس چھوٹی سی کتاب میں

شرعی و طریقت کے چوٹی کے مسائل اس خوبی اور کامیابی کیساتھ بیان کئے گئے ہیں کہ دریا کوڑھ

میں بند کر نیکی زندہ مثال ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب اور اس موضوع پر زبان اُردو میں

اولین اور کامیاب ترین تصنیف ہے۔

قیمت: فی جلد ۱۰

محمد الیاس پریٹڈ۔ کاپنور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ وَإِن تَرَوْهُ فَقَدْ جَاءَكُمْ بِهِ نَبَأٌ عَظِيمٌ
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي وَسِعَ كُرْسِيُّ رَبِّي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ يَاجِدُهُمَا وَيُحِيطُ بِهِمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي
جز عبادت نیت مقصود از جہاں

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي
ایسا نہیں ہو سکتا جس کا جمل و علا

کتاب

بزبان اردو بسلسلہ حضرات نقشبندیہ مجتہد رحمۃ اللہ علیہما جمعین

جو

شایع احکام شریعت و کاشف نکات طریقت و مصرح رموز حقیقت و مفتاح اسرار معرفت

و معیار صراط مستقیم و ضلالت سے

یعنی

مُعْيَا السُّلُوكِ وَدَافِعِ الْأَوْهَامِ وَالشُّكُوكِ

جسکی

ہر سال کی یہ طریقت کو ضرورت ہے اور اپنے حال و حال کے سمجھنے اور سمجھانے میں سہولت کو یا کیا دستور العمل والی ہے

جسکو

کفش بردار زلی ہرنی و ہرولی محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی چیلوی نے تالیف کیا ہے

جو

غلام غلام امام الاولیاء و پیشوا کے اصفیاء و رہنما اقیام حضرت سیدم علی شاہ صاحب چتر پوری

مَضَامِين كِتَابِ مَعْيَارِ السُّلُووكِ دَا فِعْ الْاَوَّلِ وَالسُّلُووكِ فَهْرَسْتِ مَيْنِ بِيَارِ السُّلُووكِ وَالسُّلُووكِ

صفحة	مضمون	صفحة	مضمون
۸۱	فصل ۱: نقضاتِ صحبتِ بد	۹۰	ویا چه
۸۳	فصل ۲: نوائِ خاموشی		باب ۱
	باب ۳	۹۰	فصل ۱: عقائد کے بیان میں
۸۶	فصل ۱: فضائل و ترغیبِ ذکر، و	۸	فصل ۲: اثباتِ ولایت میں
	ذمتِ دنیا	۲۳	فصل ۳: علم باطن فرض ہے
۹۶	فصل ۲: فضائلِ ذکرِ خفی	۲۶	فصل ۴: تلاشِ مرشد میں
۱۰۲	فصل ۳: سلطانِ الاذکار	۳۲	فصل ۵: اثباتِ بیعت
۱۰۹	فصل ۴: دائرہٴ امکان	۳۵	فصل ۶: حقوقِ پیر و آدابِ مرید
۱۱۳	فصل ۵: دائرہٴ ولایتِ صغریٰ	۴۰	فصل ۷: اوجیتا پیر اول کے دوستوں سے سکھایا نہیں
۱۳۸	فصل ۶: دائرہٴ ولایتِ کبریٰ		باب ۲
۱۴۰	فصل ۷: ولایتِ علیا	۴۴	فصل ۱: طریقہٴ نقشبندیہ
	باب ۲	۵۱	فصل ۲: طریقہٴ نقشبندیہ مجددیہ
۱۴۵	فصل ۱: دائرہٴ کمالاتِ نبوت	۵۶	فصل ۳: کلماتِ نقشبندیہ
۱۵۰	فصل ۲: دائرہٴ کمالاتِ رسالت		فصل ۴: رابطہٴ مرشد
"	فصل ۳: دائرہٴ کمالاتِ اولوالعزم		فصل ۵: نوائِ صحبتِ نیک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ

حمد بجز اس ذات احد کو جس نے جمیع کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات ہونے
 عزا عطا فرما کر اسکو اپنے اسما و صفات کے عکس سے منور کیا اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کا
 تبت عنایت فرمایا، اور اپنی ذات کو نہاں اور ظل اسما و صفات کو عیاں فرما کر بعض قلوب مومنین کو بندگی
 نعت اور بعض کو بواسطہ آئینہ یقین لہنی ذات نہاں کا عارف بنایا، اور کئی ذات میں خلعت حیرت مر
 ما کر اپنا مقرب بنایا

اے برتر از خیال و قیاس و گمان تو ہم **مَلِكُ الْمَلٰٓئِكَةِ** و زہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم
 دفتر تمام گشت و بیایاں رسید عمر **مَلِكُ الْمَلٰٓئِكَةِ** ماہ چنناں در اول وصف تو ماندہ ایم

اور درود و نامحدود ان سردار انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کہ اسم پاک ان کا محمد ہے اور ذات
 انکی باعث تخلیق اٹھارہ ہزار عالم ہے اور صفت ان کی رحمۃ للعالمین اور شفیع المذنبین ہے، اور
 امت انکی خیر الامم اور علماء ان کی امت کے مثل انبیائے بنی اسرائیل ہیں اور دین ان کا ناسخ
 جمیع مل وادیان ہے اور تعریف میں ان کی تورات و زبور و انجیل و فرقان ہیں اور ان کے مرتبہ
 کی تلاش میں تمام خلق حیران ہے، خدا کی حمد و ثنا کی واسطے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ
 وسلم اور آپ کی تعریف کے واسطے خدا کی تعریف کافی ہے، خلق خالق کی اور اس کے حبیب کی کیا

تعریف کر سکتی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانجاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

خدا در انتظار حمدانیت محمد چشم بر او شنایت خدام بر آفرین مصطفیٰ محمد حامد حمد حسن دلس
سنا جائے اگر بایں کرد ہنیت ہم فاعت میتوان محمد از تومی خواہم خدرا الہی از توحب مصطفیٰ را

اور ہزاروں رحمت خدا کی نازل ہوں ان کے چاریار باوقار اور آل اطہار اور ازواج مطہرات
اور اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ ہر ایک ان میں سے آسمان ہدایت کے ستارہ ہیں اپنی
ذات و صفات میں اور مقرب میں امام المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے دانہائے تسبیح قریب
ہوتے ہیں امام سے۔ زبان عاجز ہے ان کی تعریف میں اور مستلم قاصر ہے ان کے حالات لکھنے
میں اور خیال سزگوں ہے ان کے مرتبہ کی تلاش میں، دوست ان کا دوست خدا و رسول ہے
اور دشمن ان کا دشمن خدا و رسول۔ اور اللہ پاک راضی ہو چاروں ائمہ شریعت و طریقت اور جملہ علمائے
حقانی و عرفائے ربانی سے کہ ان بزرگوں کی محنتوں اور برکتوں سے ہم کو راستہ خدا کی مرضی
پر چلنے کا ملا ہے اور اُمت پر بڑا احسان ہے ان مبارک ذاتوں کا کہ جس کا حق ہم سے ادا نہیں
ہو سکتا رحمۃ اللہ علیہما اجمعین

اس کتاب کے لکھنے کا سبب

سگ آستانہ درگاہ حضرات نقشبند مجددیہ محمد ہدایت علی حنفی نقشبندی مجددی عفا اللہ عنہ
عرض کرتا ہے کہ میں نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ سفر میں صرف کیا اور آٹھ نو برس کی عمر سے بجنایت خداوند
تعالیٰ شوق علمائے ربانی کی خدمت میں حاضر ہونے کا اور کلمات شریعت و طریقت سننے کا رہا اور
اکثر بڑے بڑے علماء اور بابرکت درویشوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور انکی صحبت کی برکت سے
عقائد حقہ اور اصول درویشی کے کان میں پڑے، اللہ پاک ان سے راضی ہو۔ خصوصاً میر مرتضیٰ

حضرت محمد علی شیرخان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت شریف میں اٹھارہ سال کے قریب مجھ کو اکثر روزمرہ حاضر ہونیکا اتفاق ہوا اور انکی تحقیقات ذاتی اور مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی و تصنیفات حضرت غوث الاعظم شیخ عبدلقادربیلانی و حضرت مرزا مظہر جانجاناں قاضی شہداء اللہ پانی پتی و شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و غلام علی شاہ صاحب غیب ہرم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ان کی زبان مبارک سے سنیں اور دیکھیں جس سے تصوف اور سیرت کے معانی اپنی حیثیت کے موافق سمجھے، اللہ پاک میرے حضرت صاحب کا مرتبہ زیادہ کرے اور جنت الفردوس میں جگہ مرحمت فرمائے حضرت مہر و ح کا مختصر حال انشاء اللہ آخر کتاب میں لکھوں گا۔ اس کتاب کے لکھنے کا یہ سبب ہوا کہ اس زمانہ میں بزرگان دین متقدمین و متاخرین کے خلاف طریقہ درویشی اکثر نام کے درویشوں نے جاری کیا ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بہترین ذریعہ نجات کا ہے اور اتباع اس کی سب خلق پر فرض ہے اس کو چھوڑ کر خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی چاہ گراہی میں گراتے ہیں اور طرح طرح کی بدعتیں اور شرک کی باتیں بتلاتے ہیں بعض اپنا نام بجائے ذکر خدا کے تعلیم کرتے ہیں اور اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا اور وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْا بِهَا (تسبیح) کیا اللہ بندہ کو کافی نہیں ہے؛ (تسبیح) اور اللہ کے واسطے اسمائے حسنیٰ ہیں، پس اسکو انہی ناموں سے پکارو،) پر نظر نہیں کرتے بعض پیر طواف اور سجدہ کو جو خدا کیلئے مخصوص ہیں اپنے اور مزارات متبرکہ کو اولیاء اللہ کے لیے جائز ٹھہراتے ہیں۔ بعض پیر اہل قال اہل حال اولیاء کی نقل کر کے "ہمہ دوست" کی تعلیم دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ دوست و دشمن روپیہ اور پیسہ اور ہرجی اور بھلی بات کی پوری تمیز کرتے ہیں، لیکن انسوس کہ خالق اور مخلوق اور اوامر و نواہی میں تمیز نہیں کرتے بعض رہنما ہو کر عورتوں کو بے پردہ سوچتے کرتے ہیں اور اپنے کو باپ بیان کر کے ہمیشہ کے لئے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، حالانکہ پیر سے پردہ فرض ہے۔ فرض ترک کر کے سنت بیعت ادا کرنا چاہتے ہیں اور نبی کریم علیہ التھیۃ والتسلیم نے خود عورتوں کو پردہ کا حکم فرمایا اور وقت بیعت

فتح مکہ معظمہ عورتوں سے صرف زبانی اقرار لے کر بیعت فرمایا۔ مگر زمانہ حال کے بعض پیروں کا طریقہ بیعت اس کے خلاف ہے اور اپنے نفس کو مزکی و مصفیٰ خیال کر کے اپنے واسطے ازکاب ممنوعات کو روانہ سمجھتے ہیں لغو بخ اللہ۔ مسلمان جو چیز خدا نے حرام کر دی ہے وہ کسی کے واسطے حلال نہیں ہو سکتی اور جو حلال ہے وہ حرام نہیں ہو سکتی۔ علمائے شریعت درہنمایان طریقت کا اسپر اتفاق ہے۔ اکثر پیر اپنا نذرانہ مرید کے ماں باپ بیوی بچوں کے حق کے مقابلہ میں اپنا حق غالب بیان کر کے لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے گھر میں پہلے ہی خرچ کی تکلیف ہے اور اذرو مسئلہ شرعی ماں باپ بیوی بچوں کی خدمت فرض ہے اور مرشد کی خدمت سنت یا مستحب ہے۔ افسوس ان پیروں پر کہ جو خدمت فرض کو ترک کر کے خود فائدہ ناجائز اٹھائیں اور صدحیف اُس مرید کی عقل پر کہ جو خدمت فرض کو ترک کر کے خدمت سنت یا مستحب کو ادا کرے۔ اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نماز نوافل پڑھا کرے اور نماز فرض نہ چکا نہ ادا نہ کرے۔ حق بات یہ ہے کہ اگر مرید کے پاس ماں باپ اور اہل و عیال کی خدمت سے زائد بیچ رہے تو پیر اور اُس کے اہل و عیال کی خدمت کر دے اور پیر کے اہل و عیال سے بیچ رہے تو مرید کی خدمت کر دے۔ اگر پیر بیمار ہو تو مرید ہر قسم کی خدمت پیر کی کرے اور اگر مرید بیمار ہو تو اسی طریقہ تینے مرید کی ہر قسم کی خدمت کرے اور یہی طریقہ صحابہ کبار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کا صحابہ کیسا تھا بلکہ اس سے بھی بالاتر۔ بعض مرشد چند خواب دیکھنے اور سرور و وظیفہ کی وجہ سے مریدوں کو اعلیٰ مقامات پر پہنچنے کی خبر بنا کر اپنا خلیفہ بناتے ہیں باوجودیکہ نہ خود ذکر قلبی رکھتے ہیں نہ مرید اور یہ ذکر قلبی ولایت کا پہلا سبق ہے جیسے قرآن مجید پڑھنے کیلئے الف با تا تا پتوں کو شروع کراتے ہیں جب ولایت کی الف با سے ہی خبر دار نہیں تو ولایت کجارج او خوشین گم ست کرار ہبری کنڈ کا اپنے آپ کو مصداق بناتے ہیں۔ بعض پیر اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری شفاعت کرینگے حالانکہ خود اپنے جنتی و جہنمی ہونے کی خبر

نہیں ایسے لوگوں کے واسطے حضرت ابو علی شاہ قلندر نے اپنی مثنوی میں خوب فرمایا ہے

میکنی از مکر عالم را مطیع میدہی تسکین منم فدائے شفیع

تو کرے دنیا کو اپنا پیرو بنائے ہوئے ہو (اور) تسکین دیتا ہے کہ میں حشر میں پتھاری شفا کرونگا

اے محنت نے تو مردی نے تو زن مثل شیطان راہ مرداں را مزن

اے محنت نہ تو مرد ہے، نہ عورت شیطان کی طرح لوگوں کو گمراہ مت کر

بعض علمائے ظاہر کہ جو نور علم باطن سے محروم ہیں، علم باطن کے منکر ہوئے اور اسکی نفی کرنے پر کمر باندھی اور علم طریقت کہ جو مغز شریعت مغز اسلام و مغز ایمان ہے، اسکو بے اصل سمجھ کر اس کے مجتہدین و متبعین پر زبان طعن کھولی اور بجائے تعریف کے ان کی مذمت کو اپنا شیوہ بنا لیا اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کے مصداق ہو گئے۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درو میلش اندر طعنہ پاکاں برو

جب اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ فاش کرنا چاہتا ہے تو اسکے پیس اچھے لوگوں کی برائی کرے یا خیال پیدا کرے

جب میں نے دونوں فریقوں کو افراط تفریط میں پایا تو دل میں یہ خیال آیا کہ ایک ایسی کتاب با محاورہ اور عام فہم اردو میں تالیف کی جائے کہ جس سے ہر مسلمان کو فائدہ پہنچے اور وہ علماء اور درویشوں کو اپنے ذاتی فوائد کے واسطے ناواقف مسلمانوں کے ایمان، مال و عزت کو خراب کرتے ہیں۔

ان سے مسلمان آگاہ ہو جائیں اور سچے پیر اور مرید کو جو اکثر نفس اور شیطان دھوکہ دیتے ہیں اس سے بچیں اور اپنے حال و حال کو اس کتاب سے مطابق کریں تاکہ ان کو کھوٹے کھرے کی تمیز ہو

اسی واسطے میں نے اس کتاب کا نام معیار السلوک و دافع الاذہام والشکوک

رکھا ہے اس میں میں نے سات باب اور ہر باب میں سات فصلیں مقرر کی ہیں اللہ پاک سے

دعا ہے کہ اپنے مقبول بندوں کی وجہ سے اسے قبول فرمائے اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچے

اور میری بخشش کا ذریعہ ہو دُبَّانَ تَقَبَّلْنَا مِنْكَ اِنَّكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ امین بحق طہ
 ولس و بجز نبیک الکریم علیہ الصلوٰۃ والسلام والہدای صحابہ
 واولیاء اُمتہ اجمعین ۛ

مناجات

من چو طفل وحرز جان من توئی

میں ایک بچے کی طرح ہوں اور میرا محافظ (تو ہی) تو ہی ہے

چو تو بامانی نباشد بیچ عنم

تب بھی اگر تو ہمارے ساتھ ہی تو کچھ پردہ نہیں ہے

کار تو غفاری و بخشش عطا

اور بخشد نیا اور مہربانی سے معاف کر دینا تیرا کام ہے

من ہمہ جہلم مرادہ صبر و حلم

میں محترم جہا ہوں اپنے فضل سے مجھے صبر و بردباری عطا فرما

من خواب و پاسبان من توئی

میں خواب غفلت میں ہوں اور میرا تو ہی نگہبان ہے

گر ہزاراں دام باشد ہر قدم

اگر قدم قدم پر ہزاروں جال بچھے ہوئے ہوں

کار ما سہوت و نسیان و خطا

بھول چوک اور قصور کرنا ہمارا کام ہے !

سہو و نسیان را بتدل کن بعلم

یا اللہ میری سہو و نسیان کو علم سے بدل دے

بَابُ اَوَّلٍ

فصل اول عقائد بیان میں

خداوند تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ کوئی اُس کی ذات و صفات اور افعال میں کسی قسم کی شرکت نہیں رکھتا، وہ سب کا خالق ہے اور سب اُسکی مخلوق ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور سب اُس کے محکوم ہیں۔ اُس کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا،

ہست سلطانی مسلم مرو را ^{۲۵۷} نیست کس راز ہرہ چون و چرا
اُس کی بادشاہت مانی ہوئی ہے ^{۲۵۸} کسی اُس کے حکم میں چون و چرا کر نیکی مجال نہیں

سب اُس کی مرضی کے تابع ہیں، جو کچھ فرشتوں اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام میں علم و قدرت اور معجزات اور خرق عادات و کشفات طے ارض وغیرہ میں یا رعب کی غنایت کی ہوئی ہیں، بذاتہ کوئی چیز کسی میں نہیں ما اصابك من حسنة خیر اللہ (جیسا) جو کچھ تمہیں نیکی حاصل ہو پس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے) اس کی مصداق ہے، سب خلق حادث ہے اور خداوند تعالیٰ قدیم اور تمام نقصانات سے پاک ہے۔ اور جو کچھ قرآن پاک اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے اُس پر ایمان لانا واجب ہے۔ خداوند تعالیٰ کے مرتبہ کے بعد تمام خلق میں جمیع ذات و صفات حمیدہ میں حضرت نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم بہترین ہیں۔ آپ کے مرتبہ کو خلق میں

کوئی نہیں پاتا۔ اور آنحضرت صلعم کے مرتبہ کے بعد اور تمام انبیاء علی نبیاء وعلیہم السلام ہیں اور ان کے بعد خلفائے راشدین ہیں۔ اور ان کے بعد اہلبیت اور اصحاب کرام، اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد علمائے ربانی اور اولیائے اُمت ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

فصل دوسری اثبات ولایت میں

ولایت دو قسم کی ہے، ایک ولایت عام ہے۔ دوسری ولایت خاص۔ ولایت عام میں سب مومنین شامل ہیں، بموجب آیت شریفہ اللہ و لِحِ الْذِّیْنَ اٰمَنُوْا (ترجمہ) اللہ ایمان والوں کا دوست ہے) اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِہِ (ترجمہ) اے مومنو! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ) اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں سے ایمان لانے کو ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ پس ایمان ثانی کی تکمیل کے واسطے طریقت ہے، اور ایمان اولیٰ کے واسطے شریعت ہے۔ اور اسی ایمان ثانی کے کمال کو ولایت کہتے ہیں، میرا مقصد اس جگہ ولایت خاص کے ثابت کرنے کا ہے۔ اور اصطلاح صوفیہ میں ولایت کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ بلا کسی امید و بیم کے صرف رضائے مولیٰ کے واسطے خدا کی یاد دل میں ایسی مستحکم ہو اور ذات پاک کی محبت کی طرف دل کا لگاؤ مضبوط ہو جائے کہ کسی حالت، راحت و تکلیف میں اس میں غفلت نہ ہو اور اسی کو نسبت و مشاہدہ کہتے ہیں اور یہ بات بعد فنا و بقا کے حاصل ہوتی ہے۔ جسکی شرح ولایت صغریٰ میں آئے گی۔

کیونکہ اس زمانہ میں بعض عالم ظاہر اور بعض جاہل علم باطن اور ولایت خاص کے بوجہ مجرومی نور علم باطن کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں کہ سوائے علم ظاہر کے کوئی دوسرا علم نہیں، علم باطن کا ثبوت بہت سی جگہ قرآن پاک اور احادیث شریفہ سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے اگر منکرین علم باطن

قرآن پاک کو پڑھ کر اُس کے معنی اور تفسیر کو بنظر غائر دیکھیں اور احادیث شریف اور اقوال صحابہ
اور ارشادات ائمہ اسلام پر غور کریں تو کبھی علم باطن سے انکار نہیں کر سکتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جناب
حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیٰ نبینا و علیہما السلام کا سورہ کہف میں جس جگہ ذکر فرمایا ہے اور موسیٰ
علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو دریا کے کنارہ پر تشریف لے گئے ہیں، اور موسیٰ
علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے یوں فرمایا کہ هَلْ اَتَّبَعَكَ عَلَىٰ اَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَنِي
دُنِيًّا (ترجمہ: کیا میں تمہاری پیروی کروں اس خیال سے کہ تم مجھے سکھلاؤ گے وہ امور
ہدایت جو تم کو سکھلائے گئے ہیں؟) اُس کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کیا،
اِنَّكَ لَنْ تَسْتَبِيْعَ مَعِيَ صَابِرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا (ترجمہ
بیشک آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے اور (ہاں) آپ ان باتوں پر کیونکر صبر کر سکتے ہیں
جو آپ کے تجربہ اور علم سے باہر ہوں) پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ
تھلے اور جس وقت بحکم خدا حضرت خضر علیہ السلام نے مزدوروں کی کشتی توڑی اور تیمم کی دیوار بنائی
اور ایک بچہ کو مار ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی ہر ایک بات پر اعتراض کیا
اور اعتراض فرمانا انکا بموجب شریعت موسوی بالکل درست تھا۔ ان اعتراضات پر حضرت خضر علیہ السلام
نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مفصل کیفیت تعمیل احکام الہی بیان کر کے یہ کہا هٰذَا اِفْرَاقُ بَيْنِي
وَ بَيْنِكَ (ترجمہ: بس اب آپکا اور میرا ساتھ چھوٹ گیا) پس اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے
کہ علاوہ شریعت ظاہر کے ایک اور دوسرا علم ہے جس کو علم لدنی اور علم باطن کہتے ہیں، جس کی خبر
اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں دی ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً
مِّنْ عِنْدِنَا وَاَوْعَدْنَا عُلَمَانًا مِّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا (ترجمہ: پس اُن دونوں نے ہمارے
بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس پر ہماری رحمت نازل ہوئی تھی، اور ہم نے اُس کو اپنے

پاس سے (خاص) علم سکھایا تھا) اگر شریعت موسیٰ کے سوا اور دوسرا علم نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
 حضرت خضر علیہ السلام کی پیروی کی کیا ضرورت تھی جب انہوں نے عقیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام
 سے بہتر ہیں اور احکام شریعت تو یہ ہے کہ جو سراسر نور ہدایت میں خود خدا کے پاس لائے کہ جس کتاب میں
 اتباع تمام خلق پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک فرس رہی، پس اس سے صاف ثابت ہو گیا، اور
 کوئی شبہ کی جگہ نہ رہی کہ علم شریعت کے علاوہ دوسرا علم لدنی بھی ہے۔

سوال: بیان مذکور الصد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام
 سے بہتر ہیں، کیونکہ اتباع ادنیٰ اعلیٰ کی کیا کتاب ہے، اور انہوں نے عقیدہ حقہ یہ بات خلاف ہے،
 اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اولوالعزم ہیں اور حضرت خضر کی ولایت میں
 سب اتفاق ہے اور نبوت میں اختلاف ہے۔

جواب: اول یہ ہے کہ بزرگی اور برتری قرب حق پر منحصر ہے نہ علم پر، علم شریعت اور قرب حق
 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں انہوں نے خطاب کلیم اللہ پایا۔ یہ سرف حضرت خضر علیہ السلام کو کہاں؟
جواب سہرا: ایک علم ذات و صفات خالق کا ہے، اور دوسرا علم مخلوق کے متعلق ہے تو
 جس قدر فرق خالق و مخلوق میں ہے، اسی قدر علم خالق و علم مخلوق میں ہے، لہذا علم ذات و صفات
 حق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدم حضرت خضر علیہ السلام سے غالب ہے اور حضرت خضر علیہ السلام
 کا قدم علم دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غالب ہے۔ یہی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر
 علیہ السلام سے افضل ہونے کی ہے، علاوہ اس کے اور بہت سی جگہ قرآن پاک میں علم باطن کا ثبوت ہے
 اب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم باطن کا ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ اگر سب احادیث شریفہ جو
 علم باطن کے بارہ میں ہیں ورج کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب ہو جائیگی۔ لہذا میں نہایت اختصار سے کام لوں گا
 جو اہل علم اور حق پسند اصحاب کیلئے کافی ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب

ارشاد الطالین میں ایک فصل اثبات ولایت میں تحریر فرماتے ہیں اسکو میں بعینہ لکھتا ہوں۔

فصل در اثبات ولایت: ہاں اسوے اللہ تعالیٰ کہ چنانکہ در انسان لائظاہری

فصل ثبوت ولایت میں: العزیز جان تو خدا تجھے نیک کرے کہ جس طرح انسان میں لائظاہری

ہستند ان اعتقادات صحیحہ موافق تشریح و اجماع السنن و الجماعت و اعمال صالحہ

ہیں اور وہ صحیح اعتقادات موافق تشریح و حدیث اور اجماع السنن و الجماعت اور نیک اعمال

و ادائے فرائض و واجبات و سنن و مستحبات و ترک محرمات و مکروہات و مشتبہات و بدعات

اور ادائے فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات اور حرام چیزوں کا چھوڑنا اور مکروہات و مشتبہات اور بدعات کا

اندھ بچناں در انسان دیگر کمالات باطنی می باشند، در صحیح بخاری و مسلم از عمر بن خطاب

چھوڑنا میں اس طرح انسان میں دوسرے کمالات باطنی ہوتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عمر بن خطاب

رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردہ کہ مرد نے ناشاختہ نزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمدہ

رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ ایک اجنبی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر

پرسید کہ اسلام چسیت؟ فرمود کلمہ شہادت و نماز و زکوٰۃ و روزہ ماہ رمضان و حج بشرط قدرت

پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کلمہ شہادت اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ رمضان کے مہینے کے اور حج بشرط قدرت

گفت کہ راست گفتمی، پس تعجب کر دیم کہ سوال می کند و تصدیق می نماید، پس از ایمان پرسید

اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، پس ہم نے تعجب کیا کہ سوال بھی کرتا ہے اور اسکی تصدیق بھی خود ہی پھر ان متعلق

فرمود آنکہ ایمان آری بخدا و فرشتگان و کتابها و رسولان و روز قیامت و آنکہ خیر و شر ہمہ

آپ نے فرمایا کہ ایمان لائے تو خدا پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر اور کہ نیک و بدی

ہر تقدیر الہی است، گفت راست گفتمی، پس پرسید کہ احسان چسیت؟ فرمود آنکہ عبادت

اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہے، اس شخص نے کہا کہ سچ فرمایا آپ نے پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ تو خدا کی عبادت

کنی خدارا بوجھے کہ گویا اور امی بینی۔ و اگر تو اور انہی بینی بدانی کہ اور امی بینی پس تراز
 کرے کہ جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ جانے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، پھر قیامت
 قیامت پر سید، فرمود کہ از تو زیادہ نمی دانم۔ پس تر علامات قیامت پر سید و ازاں
 کے بارہ میں پوچھا اپنے فرمایا کہ میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، پھر اس نے قیامت کی نشانیاں پوچھیں، اپنے قیامت
 نشان داد۔ پس تر فرمود کہ جب سیریل بود، برائے آموختن دین شہا آج بود۔ ازیں حدیث معلوم
 کی نشانیاں بتلائیں، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث شریفہ
 می شود کہ سوائے عقائد و اعمال کما لے دیگر است مستثنیٰ احسان کہ آن را ولایت نام شد
 سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے عقائد و اعمال کے کوئی اور دوسرا کمال بھی ہو جکا نام احسان ہے کہ جسکو ولایت کہتے ہیں
 صوفی را چون محبت الہی مستولی شود کہ در اصطلاح فنائے قلب گفتہ شود دل او بشاہدہ محبوب
 درویش پر جب محبت خدا غالب ہوتی ہے کہ صوفیہ کی اصطلاح میں اسکو فنائے قلب کہا جاتا ہے۔ اس کا دل محبوب حقیقی
 حقیقی مستغرق و مستہلک می باشد و بغیر او متوجہ نمی شود و دریں حالت خدارا نمی بیند کہ رویت او
 (یعنی اللہ تعالیٰ) کے دیکھنے میں ہمتن مصر و اور اسی میں فانی رہتا ہے اور سوائے اللہ کے اسکی کسی طرف توجہ نہیں
 در دنیا عادتاً محال است لیکن صوفی را دریں وقت حالتے ست کہ گویا خدارا می بیند و پیش
 است میں حقیقتاً خدا کو نہیں دیکھتا کیونکہ دیکھنا اللہ کا دنیا میں محال ہے لیکن صوفی پر اس وقت ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ گویا واقعی
 ازیں حالت صوفی بتکلف خود را بریں حال میدارد، رسول کریم ازاں حالت خبر داد کہ بدانی
 وہ خدا کو دیکھ رہا ہے اور اس حالت کے پہلے درویش تکلف سے اپنے کو اس حالت پر رکھتا ہے۔ رسول کریم صلعم نے اس حالت
 خدارا می بیند۔ دلیل دیگر آن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ در بدن انسان پارہ
 خبری ہے کہ تو یہ جان لے کہ خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ دلیل دوسری یہ ہے کہ رسول صلعم نے فرمایا ہے کہ انسان کے جسم میں
 گوشت است کہ اگر او صالح شود تمام بدن صالح شود و اگر فاسد شود تمام بدن فاسد شود

گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ اچھا ہے تو تمام بدن اچھا ہے، اگر وہ خراب ہے تو تمام بدن خراب ہے
 وَاِنَّ دَلَّ اسْتِ وَشَكَّ نَيْتٌ كَمَا صَلَّاحِ دَلَّ كَمَا سَبَّبَ صَلَّاحِ بَدَنِ بَاشَدُ، اَنْزَا صَوْفِيَا فَنَائِ
 اور وہ دل ہے، اور شک نہیں ہے کہ اصلاح دل اصلاح بدن کا باعث ہے، اس کو صوفیہ فنائے
 قَلْبِ مِي كُوْنِيْدُ، چوں در محبت الہی فانی شود و نفس در ہمسائی اوستاثر شود از آمارگی بازماند
 قلبتے ہیں جب محبت الہی میں فانی ہوتا ہے اور نفس اسکی ہمسائی میں اسکی تاثیر پا کر اپنے مکر و فریب باز رہتا ہے
 وَحَبِّ فِي اللّٰهِ وَغُبْضِ فِي اللّٰهِ كَسْبٌ كَنْدُ، لَاجِرْمٌ تَمَامٌ بَدَنِ مَطِيْعٌ وَنَسْرٌ مَانِبٌ دَارِ شَرَعٍ شُوْدُ، اَكْر
 تو پھر محبت اور بغض اللہ کے لئے حاصل کرتا ہے، یقیناً تمام بدن تابع دار اور فرمانبردار شرع شریف ہوتا ہے، اگر
 كَسْبٌ كُوِيْدُ صَلَّاحِ قَلْبِ اَزَا اِيْمَانٍ وَاَعْمَالٍ اَسْتِ لَا غَيْرَ كَقْتَهُ شُوْدُ كَمَا وَرَّصِيْتِ صَلَّاحِ قَلْبِ
 کوئی کہے کہ اصلاح دل ایمان اور عمل سے ہے، اس کے سوا نہیں تو کہا جائے گا کہ حد شریف میں اصلاح دل
 رَا سَبَبٌ صَلَّاحِ بَدَنِ فَرْمُوْدَةٌ وَصَلَّاحِ بَدَنِ عِبَارَتٌ اَزَا اَعْمَالٍ صَالِحَةٍ، پَسِ صَلَّاحِ قَلْبِ
 کو اصلاح بدن کا باعث نہر مایا ہے اور اصلاح بدن سے مقصود اعمال صالح ہیں پس اصلاح قلب
 اَكْرَ مَجْرُوْدِ اِيْمَانٍ رَا كَقْتَهُ شُوْدُ، مَجْرُوْدِ اِيْمَانٍ غَالِبًا بَدُونَ صَلَّاحِ بَدَنِ هَمِّ مِي بَاشَدُ، وَاَكْرَ مَجْمُوْعَةٍ اِيْمَانٍ
 اگر محض ایمان کو کہا جائے تو صرف ایمان غالباً بدون اصلاح بدن بھی ہوتا ہے، اور اگر مجموعہ ایمان
 وَاَعْمَالٍ رَا صَلَّاحِ قَلْبِ كَقْتَهُ شُوْدُ، پَسِ اَلَّ رَا سَبَبٌ صَلَّاحِ بَدَنِ كَقْتَهُ دَرَسْتِ نَبَاشَدُ،
 وَاَعْمَالٍ كُوَا صَلَّاحِ قَلْبِ كَمَا جَائِے۔ پَسِ اَسْكُو سَبَبٌ صَلَّاحِ جَسْمٍ كَمَا دَرَسْتِ نَبَشِيْ هُوْكَ
 دَلِيْلٌ تَسْمُوْ اَلَّ كَمَا اَجْمَاعٌ مَنُوْعِدَسْتِ بَرَا فِضْلِيْتِ صَحَابِہِ غَيْرِ شَااں دُوْرِ عِلْمٍ وَاَعْمَلِ
 دلیل تیسری یہ ہے کہ اجماع منعقد ہے کہ صحابہ افضل ہیں ان سے کہ جو صحابہ نہیں ہیں اور علم و عمل میں
 غَيْرِ صَحَابِہِ بَا صَحَابِہِ مَشَارِكْتِ دَارِنْدُ، وَاِيْسِ ہَمَّ رَسُوْلِ كَرِيْمِ سَرْمُوْدُ كَمَا اَكْرَ وَاِكْرَے مَشَلِ جَبَلِ اُحْدِ
 صحابہ سے غیر صحابہ مشارکت رکھتے ہیں۔ باوجود اس کے رسول کریم صلعم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص پہاڑ احد کے
 برابر

زرد راہِ خدا خرچ کند برابر بر نیم صاع جو کہ صحابہ در راہِ خدا خرچ کردہ باشند نمی تواند شد
 سونا چاندی خدا کی راہ میں خرچ کرے، تب بھی میرے صحابہ کے آدھ سیر جو کہ برابر نہیں ہو سکتا،
 پس ایں نیست مگر از سبب کمالِ باطنی کہ بسبب صحبت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم باطن ایشان
 کہ جو میرے صحابہ نے راہِ خدا میں خرچ کیے ہیں پس نہیں، مگر بسبب کمالِ باطنی کے کہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
 از باطن پیغمبر خدا مستنیر شدہ، اگر اولیائے امت ایں دولت یافتند از صحبت پیراں یافتند
 کیونکہ انکا باطن پیغمبر خدا صلعم کے باطن سے روشن ہو گیا تھا اگر اولیائے امت نے ایں دولت کو پایا ہو تو پیرانِ عظام کی صحبت پایا
 و بواسطت از باطن پیغمبر خدا مستنیر شدند، و تفاوت میان ایں صحبت و آن صحبت ظاہرست،
 اور ان کے وسیلہ سے وہ پیغمبر خدا صلعم کے باطن سے متور ہوئے ہیں اور اس صحبت اور اس صحبت میں فرق ظاہر ہے
 پس معلوم شد کہ سوائے کمالات ظاہری کمالیتِ باطنی کہ آن تفاوت درجات بسیار دارد،
 پس معلوم ہوا کہ سوائے کمالات ظاہری کے کمالِ باطنی بھی ہے کہ وہ درجوں میں بہت فرق رکھتا ہے
 چنانچہ حدیث قدسی برآں دلالت می کند کہ حق تعالیٰ می فرماید ہر کہ بمن یک حبِ نزدیکی
 چنانچہ حدیث قدسی اس پر دلالت کرتی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے ایک باشتِ نزدیکی
 جوید من بوسے یک گزِ نزدیکی جویم، و ہر کہ بمن یک گزِ نزدیکی جوید من بوسے یک باع (کہ رو
 ڈھونڈھتا ہے میں اس سے ایک گزِ نزدیکی ڈھونڈھتا ہوں) جو شخص مجھ سے ایک گزِ نزدیکی ڈھونڈھتا ہے میں اسکی طرف
 نیم گزِ باشد نزدیکی جویم، و فرماید کہ بندہ ہمیشہ بمن نزدیکی جوید بعباداتِ نافلہ، تا آن کہ من اُورا
 ساٹھ تین گزِ نزدیکی ڈھونڈھتا ہوں اور فرماتا ہے کہ بندہ ہمیشہ مجھ سے عبادتِ نافلہ سے نزدیکی ڈھونڈھتا ہے، یہاں تک کہ اُسکو
 دوست می دارم و چوں اورا دوست می دارم بنیائی و شنوائی و قدرتِ اوست می شوم۔
 میں دوست رکھتا ہوں اور جب دوست رکھتا ہوں تو اُسکی بصارت، سماعت اور طاقت میں ہی ہو جاتا ہوں؛
 دلیل چہارم: آنکہ جماعتے بے نہایت کہ اتفاقاً شانرا بر کذب عقل محال می داند و آن

چوتھی دلیل یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت کہ ان کا اتفاق علی الکذب عقل محال جانتی ہے
جماعت بہ قسمے است کہ ہر ہر فرد شان بسبب تقویٰ و علم بہ قسمے است کہ تمہمت کذب برو
اور وہ جماعت اس قسم کی، کہ ہر ہر شخص اسکا تقویٰ اور علم کے سببے ایسا ہے کہ تمہمت جھوٹ کی انپر کس طرح
روانہ باشد، زبان قلم و قلم زبان خبر می و بند کہ مارا بسبب صحبت مشایخ کہ سلسلہ صحبت شاں
روانہ نہیں ہو سکتی، قلم کی زبان اور زبان کی مستلم سے خبر دیتے ہیں کہ ہم کو صحبت مشایخ کی وجہ سے کہ انکی صحبت کا
برسول کریم صلعم می رسد در باطن حالتے پیدا آمدہ سوائے عقائد وفقہ کہ قبل از صحبت شاں بدال
سلسلہ نبی کریم صلعم تک پہنچتا ہے۔ باطن میں ایک حالت پیدا ہوتی کہ وہ سوائے عقائد وفقہ کہ انکی صحبت سے پہلے
متحلی بودند و ازیں حالت کہ حاصل شدہ محبت با خدا و دوستان خدا و اعمال صالح و توفیقات
اس سے آراستہ تھے اور اس حالت سے کہ جو حاصل ہوئی محبت خدا کے ساتھ اور اسکے دوستوں کیساتھ اور انکے
حنات و رسخ در اعتقادات حقہ زندہ شدہ، و ایں حالت کہ البتہ کمال است موجب کمال است
اور اچھی توفیقیں در اعتقادات حقہ کی پختگی زندہ ہوئی اور یہ حالت کہ بیشک کمال ہے، کمالات کا سبب ہے
دلیل پنجم: خرق عادات دایں دلیل ضعیف است مگر اینکه بالنضمام تقویٰ از
پانچویں دلیل: خرق عادات، لیکن یہ دلیل ضعیف ہے، مگر یہ کہ تقویٰ کے ساتھ مل جائیے

سحر ممتاز می شود، و بر کمال دلالت دارد۔ واللہ تعالیٰ اعلم

اسیں اور سحر میں امتیاز ہو جاتا ہے اور کمالات پر دلالت کرتا ہے :

اور نیز قاضی صاحب موصوف مالابدمنہ کے آخر کتاب الاحسان میں فرماتے ہیں :

جان اسے عزیز اللہ تعالیٰ نیک کرے تجھ کو یہ جو کچھ کتاب مالابدمنہ میں کہا گیا ہے یہ صورت

ایمان اور صورت اسلام اور صورت شریعت کی ہے اور مغز اور حقیقت اسکی درویشوں کی

خدمت میں ڈھونڈنا چاہیے۔ اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ حقیقت خلاف شریعت ہے کہ یہ بات

جہل اور کفر ہے بلکہ یہی شریعت ہے کہ خدمت درویشوں میں جب تعلق علمی و جہتی کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے رکھتا ہے، اس سے پاک ہوتا ہے، اور برائی نفس کی دور ہو کر نفس مطمئنہ ہوتا ہے اور خلوص حاصل ہوتا ہے، پھر یہی شریعت اس کے حق میں باعز ہو جاتی ہے اور نماز اسکی اللہ کے نزدیک تعلق دوسرا ہم پہنچاتی ہے اور دو رکعتیں اس کی اوروں کی لاکھ رکعتوں سے بہتر ہوتی ہیں اور اسی طرح سے روزہ اُس کا اور صدقہ اُس کا "تمام ہوا کلام قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔

علاوہ دلیل مذکورہ بالا کے یہ دلیل صریح علم باطن پر دلالت کرتی ہے کہ اگر صرف علم ظاہر ہی ہوتا علم باطنی نہ ہوتا تو از روئے انصاف عقل ظاہری میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سب صحابہ سے بہتر ہوتے، کیونکہ علم حدیث حضرت ابوہریرہ سے سب صحابہ سے زیادہ پھیلا ہے اور اگر ترقی اسلام پر انحصار بزرگی کا ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب امت میں بہتر ہوتے کیونکہ جس قدر اسلام نے آپ کے زمانہ میں ترقی کی اُس قدر کسی اور صحابی کے وقت میں ترقی نہیں کی۔ اور اگر کثرت محبت پر حصر ہوتا تو حضرت اوس قرنی رضی اللہ عنہ سب بہتر ہوتے، کیونکہ جس وقت اُنھوں نے سنا کہ جنگ اُحد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، تو اُنھوں نے اپنے سب دانت توڑ ڈالے، اور اگر دنیا سے دست برداری پر حصر ہوتا تو اصحاب صفہ، خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر سبقت لیجاتے، لیکن بالاتفاق امت میں خیر اللہ بعد الانبیاء، بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے گئے ہیں۔ اب میں ان کی بہتری کا سبب اور صحابہ کے مقابلہ میں بیان کرتا ہوں، اور وہ کیا چیز ہے کہ جس نے ان کو سب سے بہتر بنایا؟ ان کی شان میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسا فرمایا ہے کہ مَا صَدَّبَ اللّٰهُ فِيْ صَدِّدِيْ شَيْئًا اِلَّا صَبَّبْتُهُ فِيْ صَدِّدِيْ بَكْرٍ (ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز میرے سینہ میں نہیں ڈالی مگر میں نے اُسکو ابو بکر کے سینہ میں ڈال دیا) اس حدیث شریف سے بین طور پر

یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علاوہ علم ظاہر کے ایک اور علم باطن ہے کہ جو سینہ میں پڑتا ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (ترجمہ: کیا ہم نے نہیں کھولا تیرے سینے کو تیرے (فائدہ کے لئے) علم ظاہر کا تعلق زبان، کان اور آنکھ سے ہے، یعنی زبان سے پڑھتے ہیں اور کان سے سنتے اور آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو نہ فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو چیز میرے سینہ میں پڑی وہ میں نے ابو بکرؓ کے سینہ میں ڈال دی، یہ شرف کسی صحابی کو حاصل نہیں، اور تعلق اس علم کا علم لدنی سے ہے، اگر تعلق اس کا علم ظاہر سے ہوتا تو حضرت رسول پاک صلعم یوں فرماتے کہ جو کچھ سنایا میں نے اللہ کی طرف سے سنایا میں نے ابو بکرؓ کو دوسرا حدیث شریف میں یوں ارشاد فرمایا کہ "عمر کی تمام عمر کی نیکیوں سے ابو بکر صدیق کی ایک نیکی بہتر ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ "تمام اُمت کا ایمان ایک تپہ میں رکھا جائے اور ابو بکرؓ کا ایمان دوسرے تپہ میں تو بھاری ہوگا ایمان ابو بکرؓ کا۔" ان احادیث نبوی صلعم سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ علم ظاہر کے کوئی دوسرا علم ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا ایمان ساری اُمت سے بھاری اور ان کی ایک نیکی حضرت عمرؓ کی تمام عمر کی نیکیوں پر سبقت رکھتی ہے۔ اور تعلق اس کا قلب سے ہے چنانچہ کسی شخص نے حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ دعویٰ محبت کرتے ہیں، اور بن آپ کا موٹا ہے اگر محبت ہوتی تو موٹے نہ ہوتے، اس سائل کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا (شعر)۔

احب قلبی و مادرى سببى و لودر اے ما قام فى السمین

میرے دل نے محبت کی خدا سے اور میرے جسم نے نہ سمجھا، اگر جسم سمجھتا تو فریب نہ ہوتا،

اگر صرف علم شریعت ہی ہوتا اور علم باطن نہ ہوتا تو بہت سے علماء، ان صحابہؓ سے بہتر ہوتے کہ جو عالم نہ تھے اور بہت سے مجاہدین ان صحابہؓ سے بہتر ہوتے کہ جن صحابہؓ کو جہاد کا موقع نہ ملا۔ تو عقل معاش اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ ان پڑھ صحابہؓ سے عالم بہتر ہو اور غیر مجاہد صحابہؓ سے مجاہد بہتر ہو اور جن

صحابہ کی عمر نے وفات کی۔ اور ان کو کثرت عبادات اور صدقات اور خیرات کا موقع نہ ملا ان کے وہ اُمتی بہتر ہونا چاہیے جو اس پر ان کے بعد ان اعمال خیر کا عامل ہوا۔ لیکن بظن عمیق و از رو عقل معاد اُمت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ صحابہ کی شان تو کہیں بالاتر ہے۔ ان کے دیکھنے والے تابعین اور تابعین کے دیکھنے والے تبع تابعین اور وہ بھی دنیا کے لحاظ سے حسب نسب میں کم ہوں تو ان کے مرتبہ کو اُمت میں امام شریعت ہو یا امام طریقت اور وہ بھی دنیا کے لحاظ سے حسب نسب میں بہتر ہوں تب بھی ادنیٰ تابعی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب خاتم النبیین صلعم کی صحبت رسیاں اور قرب زمانہ نبوت کا سبب ہے کہ جو خلوص اور نورانیت اور حقانیت ان کے دلوں میں آفتاب نبوت نے ڈالی اور ان کے دلوں کو روشن کیا وہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی ارشاد کو اسی مطلب میں خواجہ عبید الاحرار فرماتے ہیں:

علم آموزی طریقت قولیست	حرف آموزی طریقت فعلیست
علم سیکھنے کا طریقہ قول ہے	حرف سیکھنے کا طریقہ فعل ہے
فقر خواہی آل بہ صحبت قائمست	نے زبانت کاری آید نہ دست
اگر تو فقر چاہتا ہے تو اسکا انحصار صحبت پر ہے	نہ تیری زبان اس میں کام آدگی نہ ہاتھ

اور باوجود علم ظاہر میں مکمل ہونے کے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے علم باطن اخذ کیا اور یہ فرمایا:-

ہیچ چیز خود بخود پیدا نہ شد!	ہیچ آہن خود بخود تیخ نہ شد
کوئی چیز اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی	اور نہ کوئی لوہا اپنے آپ تلوار ہوا
مولوی ہرگز نہ نشد مولائے روم	تا غلام شمس تبریزی نہ شد
مولوی قطعاً اسوقت تک مولانا روم نہ ہوا	جب تک شمس تبریزی کا غلام نہ بنا

گرنہ علم حال فوق قال بود کے نشدہ بندہ اعیان بخارا خواجہ نشاج را

اگر علم حال علم قال پر فوقیت رکھتا تو یہ کہتا ہے؛ کہ بخارا کے سردار خواجہ نشاج کے غلام بن گئے

اصحاب کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پرورش یافتہ آفتاب نبوت کے ہیں اور اولیا سزا
امت، توجس قدر آفتاب اور چراغ میں فرق ہے، اسی قدر صحبت نبی کریم علیہ التہیۃ والتسلیم و صحبت یافتہ
اولیا میں فرق ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ صحبت اولیا کی یہ تعریف فرماتے ہیں:

یک زمانہ صحبت با اولیا ہبتر از صد سالہ طاعت بے ریا

ایک عرصہ تک اولیا کی صحبت میں رہنا سٹو سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے

گر تو سنگ خارہ مرموشوی چوں بسا جہل رسی گو ہر شوی

اگرچہ تو بے کار تپس مرم ہے لیکن جب کسی جہل کے پاس پہنچے گا تو گوہر بن جائیگا

جب صحبت اولیا کا یہ اثر ہے کہ ایک ساعت اولیا کی صحبت سو برس کی عبادت خالص

و با اتقا سے بہتر ہو اور ٹھو کریں کھانے والا پتھر صحبت سے گوہر بن جائے تو پھر بھلا صحبت یافتہ خاتم النبیین

صلعم کے کمالات اور بزرگی اور خلوص کا کون اندازہ کر سکتا ہے، اگر تمام انسان برسوں کا تیل جمع

کریں اور اس کو ایک شب میں اور ایک ہی وقت میں جلائیں تب بھی اسکی روشنی مثل دن کے نہیں

اسی طرح آفتاب نبوت کے صحبت یافتوں کی بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوہریرہ سے

روایت ہے کہ مجھ کو رسول اللہ صلعم سے دو علم پہنچے ہیں، ایک تو یہ علم کہ جو تم کو پہنچایا اور ایک دوسرا علم جو

اگر ظاہر کروں اسکو تو خلق میرا خلق کاٹ ڈالے، اس حدیث شریفہ سے علم ظاہر اور علم باطن الگ

الگ معلوم ہو گیا، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و اولیا

عظام رحمۃ اللہ علیہم اور عام مومنین کے علم اور عمل اور تفاوت درجات کا حال ہر ایک شخص کی عقل

میں یوں خوب آجائیگا کہ مکان کے اندر ایک طرف دیوار کے قریب چراغ جلا دیا جائے اور اس کے مقابلہ

لے حضرت مولانا کا اشارہ حضرت خواجہ عزیزاں علی راہی مکتبہ کھٹوان ہے۔

پر دوسری طرف دیوار کے قریب کوئی کھڑا ہو جائے تو جتنا اُس کا قد ہوگا اتنا ہی سایہ پس پشت
دیوار پر پڑے گا اور جوں جوں وہ شخص چراغ سے قریب ہوتا جائیگا اُس قدر اُس کا سایہ بڑھتا جائے گا
اور جب وہ چراغ سے نہایت قریب جائیگا اور ہاتھ کا انگوٹھا چراغ کی نو کے قریب کر دے گا، تو
اُس کے انگوٹھے کا سایہ تمام مکان کو گھیر لے گا، اسی پر قیاس کر لو، کہ جو شخص جس قدر خدا کی جناب
میں زیادہ قریب ہوگا اُس قدر اُس کا عمل زیادہ بردست اور بھاری اور وسیع ہوگا، یہی وجہ ہے کہ صحابہ
اولیاء کے مقابلہ میں سبقت لگتے ہیں اور اسی وجہ خاص سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
اور صحابہ سے بہتر ہیں کہ قرب حق میں نہایت اقرب ہیں۔ لہذا ان کا ایمان سب امت کے ایمان سے
بھاری اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی تمام عمر کی نیکیوں سے انکی ایک نیکی بہتر ہے، مذکورہ بالا
بیان سے یہ بات صاف معلوم ہو گئی کہ بزرگی اور برتری کسی کی صورت و شکل حسب نسب مال و جاہ
اور علم پر نہیں ہے بلکہ جس قدر جو شخص خدا سے زیادہ ڈرنیوالا ہوگا، اسی قدر وہ مقرب بارگاہ صمدی
ہوگا اور اُس قدر اُس کے فعل کی قدر خدا کے نزدیک ہوگی، اور اس امر کی تصدیق قرآن پاک سے ہوتی
ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (تیسرا: تحقیق تم میں سے خدا سے زیادہ ڈرنے والا
(پرہیزگار) اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت ہے) اسی آیت کا ترجمہ مولانا محمد رمضان صاحب
شمسہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کیا ہے،

جس گھر تقویٰ وہ ہے اولاً

یا ہوسید یا ہو گولا
(غلام)

اور حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

بندہ عشق شوی ترک نسب کن جامی کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست

غلام محبت اموا اور اپنی بزرگی ذات کو چھوڑ دے جامی؛ کیونکہ راہ حسد میں حسب نسب کوئی چیز نہیں ہے

دیکھو حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ غلام ہیں، یہ حبشی ہیں لیکن یہ تو کیا؟ ان جناب کے صحبت یافتہ اور

وہ بھی غلام ہوں کہ جنکو تابعی کہیں گے، ان غلام تابعی کے مرتبہ کو اُمت میں کوئی امام شریعت
سوائے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے کہ آپ تابعین میں سے ہیں اور کوئی امام طرہت
کوئی قطب مدائن کوئی قطب شام نہیں پہنچ سکتا، یہ کیا ہے؛ یہ صرف خیر و برکت انوار رسالت کا سبب
بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعلین مبارک شاہانِ روئے زمین کے تاجوں سے افضل و
بہتر ہیں۔ بقول مؤلف :-

کفشہا حضرت بلالؓ با صفا!	بہتر انداز تا جا جملہ شہا!
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جوتیاں	تمام بادشاہوں کے تاجوں کے کہیں زیادہ اچھی ہیں
ہر کہ دید آں را د اوشد تابعی	تابعی بہ از ولی و مشقی
جن نے آپ سے ملاقات ساتھ ایمان کے کی وہ تابعی ہے	اور تابعی کا مرتبہ ولی و مشقی سے زیادہ ہے
در مراتب آنجناب خوشخصال	نے رسد صاحب نسب کمال
آپ کے مرتبہ کو.....	نہ کوئی صاحب نسب پہنچ سکتا ہے نہ صاحب کمال
ایں بزرگی بہت ز قرب مصطفیٰ	نیست از ذکر و جہاد و اتقا
یہ شرف قرب و صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے حاصل ہوا	نہ کہ جہاد و عبادت و پرہیزگاری کی وجہ سے
سینہ از سینہ منور می شود	عضو دیگر در تحیت می شود
سینہ سے سینہ اسطرح منور ہو جاتا ہے	کہ دوسرے اعضاء حیران رہ جاتے ہیں
زین سبب منور مو حق جل و علا	یا رسول اللہ کشف الخ لک
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منور فرمایا	کہ اے میرے کیا ہیں تمہارے سینہ کو نہیں کھولا
جائے دیگر گفت ستار و کریم	نفع یا بد صاحب قلب سلیم
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے پھریوں کہا	کہ جو روزِ حشر میں قلب سلیم لائیکادہ نفع اٹھائیکادہ

اگر صرف ظاہری قیل و قال و حسبِ نسب و حسن و جمال پر ہی حصر ہوتا تو حکمائے یونان اور اہل
عرب لسان و حسینان ترکستان خدا کے مقبول ہوتے اور صرف صورت انسان پر ہی
بزرگی کا انحصار ہوتا تو سب انسان برابر ہوتے، اسی مطلب اور اسی معنی میں حضرت مولانا
رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر	کار پاکان را قیاس از خود گیر
اگرچہ لکھنے میں شیر و شیر دونوں یکساں ہیں	باعفاد کے کام میں اپنے قیاس کو دخل متیک
شیر آنت آں کہ آدم می خورد	شیر آنت آں کہ آدم را درد
شیر (دودھ) وہ جسکو آدمی کھا جاتا ہے	شیر تو وہ ہے جو آدمی کو کھا جاتا ہے
انبیاء را ہیچو خود پسند آنتن	ہم سر کی با اولیاء برداشتن
اور پیغمبروں کو اپنا جیسا جاننا	دلیوں کی برابری کرنا
ما و او شاں لبہ اند در خواب و خور	گفت شاں ما یاں بشر او شاں بشر
ہم اور وہ دونوں کھانے پینے میں برابر ہیں	اور یہ کہتا کہ ہم بھی آدمی ہیں بھی آدمی
ہست باعث غمی و گمراہی زیاں	ایں خیال جاہلان و ناقصاں
گمراہی بے اسی اور نقصان دہین کا باعث ہو	جاہلوں اور ناکارہ لوگوں کا یہ خیال ہل
آب تلخ و آب شیریں را صفاست	ہر دو صورت گر ہم ماند رواست
میٹھے اور کڑھے پانی کی صفائی ایک ہی ہوتی ہے	اگر دونوں کی صورت یکساں ہو تو کیا ہوا
لیکھا شد زان نیش و زین دیگر غسل	ہر دو یک گل خوردہ زہور و نخل (تمیٹل)
لیکن نہیں ایک کٹکتی ہے اور دوسری شہد حاصل ہوتی ہے	بھٹکتی کو ہی دیکھنے کہ میں تو دونوں بھڑکی ہی
زین کے سوسے شد وزاں مشکناں	ہر دو گولن آہوگی خوردند و آب

ہندوں رختن کے ہرن دلوں کھاتے گھاس ہیں

لیکن ایک مینگنیاں حاصل ہوتی ہیں سر کے مشک

ہر دو نے خوردند از یک آب خورد

آں یکے خالی دآں پر از شکر

گنا اور نزل دلوں ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں!

لیکن ایک انیس کے خالی رہتا ہے اور ایک کرے بھرا ہوا

ایں خورد و زائد ہمہ بخسل و حسد

واں خورد و آید ہمہ لورا حد

ایسی طرح قہر آدمی جو کچھ کھاتا ہے اس کے بخل و حسد ہوتا ہے

اور صاحبان خدا جو کچھ کھاتے ہیں اس کے نور خدا پیدا ہوتا ہے

گر بصورت آدمی انسان بدے

احمد و بوہل ہم کیساں بدے

اگر صورت ظاہری ہی انسان کا شرف ہوتا

تو حضرت رسول مقبول صلعم اور ابوہل کیساں بدے

صد ہزاراں ایں چنین اشباہ ہیں

فرق شاں ہفتاد سالہ راہ ہیں

ایسی ہی لاکھوں ہم شکل چپینزیں ہیں

لیکن ان کے آپس میں کسوں کا فاصلہ ہے

چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی ان انسانوں میں کہ جو جہنمی ہیں اور جو جنتی ہیں اور اندھے ہیں، اور

آنکھوں والے ہیں، فرق فرماتا ہے لَا يَسْتَوِي اصْحَابُ النَّارِ وَاصْحَابُ الْجَنَّةِ (تجنم)

دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْر (اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں

ہو سکتا، فاعتبروا یا اولی الابصار۔

فصل تیسری اس کتاب میں علم باطن و مضمون

حضرت قاضی شہداء اللہ بانی تہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلب لقیق اور سعی کرنا،

واسطے تحصیل کمالات باطنی کے واجب ہے، اس واسطے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (اے مومنو! پرہیز کرو نامرضیات، خدا سے کمال

پرہیزگاری) یعنی ظاہر و باطن میں کوئی چیز خلافت مرضی اللہ تعالیٰ کے نہ ہو عقائد و اخلاق سے

ساتھ کمال تقویٰ کے، اور اوسطے وجوب کے ہوتا ہے، اور کمال تقویٰ بغیر ولایت کے حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ذکر کیا گیا، رذائل نفس، حسد و حقد و کبر و ریاد سمعہ و عجب و منت او سوائے اس کے کہ حرمت اسکی کتاب و سنت و اجماع سے ثابت ہو۔ جب تک زائل نہو کمال تقویٰ کا کیونکر درست ہو، اور یہ متعلق ہے ساتھ فنائے نفس اور ترک معاصی کے، تقویٰ عبارت اس سے ہے، اور معبر ہے ساتھ اصلاح جسم کے کہ پھل اصلاح دل کا ہے جیسے کہ حدیث شریفہ میں ذکر ہوا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ صالح ہو تو تمام بدن صالح ہو اور اگر وہ خراب ہو تو تمام بدن خراب ہو۔ اور وہ دل ہے اور اسکو صوفی فنائے قلب کہتے ہیں، ولایت عبارت فنائے نفس سے ہے، صوفیا کہتے ہیں رابے کہ ما در صد آنیم ہمگی ہفت گام است یعنی فنائے لطائف خمسہ عالم امر قلب، روح، سرخشی، اخفی و فنائے نفس، تصفیہ لطیفہ قلب کہ عبارت صلاحیت بدن سے ہے۔ تقویٰ ساتھ کثرت نوافل کے تعلق نہیں رکھتا ہے اور تقویٰ عبارت غالب ہونا واجبات کا اور پرہیز کرنا منہیات کے ادا کرنا فرض و واجبات کا بغیر خلوص کے اعتبار نہیں رکھتا ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَاَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (ترجمہ: پس خدا کی عبادت کرو اسکو شرک خالص کر کے) پس تحصیل کمالات لایت از فرض آمدہ (ترجمہ: پس کمالات ولایت حاصل فرض ہوا) چونکہ حاصل کرنا ولایت کا ایک امر ہے، وہی مقدر نہیں ہے، یعنی انسان کے قابو اور طاقت سے باہر ہے اور تکلیف بقدر طاقت ہے، اسی واسطے حق تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (ترجمہ: یعنی پرہیز کرو تمہارا رضامندی خدا سے جس قدر کر سکو تم) پس حکم کیا گیا، جان تو کہ بدل (یعنی کوشش کرنا) و تبلیغ (یعنی دست دراز کرنا) اس کی تحصیل میں واجب ہے، دوسرے یہ کہ ولایت کے مرتبے بے نہایت ہیں۔ جیسے کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے:

جشن غایتی دارونہ سعدی اسخنی پائل
بیرد تشنہ مستقی و دریا ہچناں باقی

نہ ایک حسن کی کچھ نہا، ہر اور سعد کی باک کچھ ٹھکانا
مرض متفقاً ہر سائے کی دریا ستوا تھی تیار

اسی طرح تقویٰ بھی بنے نہایت رکھتا ہے، حضرت رسول خدا صلعم فرماتے ہیں ان اعلمکم و

باللہ انا (تسبیح: تحقیق میں تم سے زیادہ عالم و متقی ہوں) جس نسبت در انسان مراتب قرب حق

میں ترقی کرتے، خوف و خشیت اس پر غالب ہوتی ہے اور متقی زیادہ ہوتا ہے ان اکملکم

عند اللہ الکملکم (ترجمہ: تم میں کا زیادہ متقی اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت ہے)

جب تقویٰ کی نہایت نہیں تو سعی ترقی مقامات قرب و تحصیل تقویٰ میں ہمیشہ واجب ہوتی

اور طلب زیادتی علم باطن فرض ہوئی قال اللہ تعالیٰ وقل شرب برادنی علماً

(ترجمہ: کہ اے نبی! اے خدا میرا علم زیادہ کر) اور قناعت کرنا مراتب قرب میں حرام

ہے کامل پر۔ جیسے کہ حرام ہے ناقص پر۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

در راہ حنہ اجملہ ادب باید بود آجان باقی است در طلب باید بود

اللہ کی راہ میں تمام آداب پور کرنے چاہئیں جب تک جان میں جان ہی، طلب میں چاہیے

دریا دریا اگر بکاست ریزند کم باید کرد و خشک لب باید بود

اگر کئی دریا سے تجھے سیراب کریں، تب بھی تو کم سمجھ او خشک ہونٹھ رکھ

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اے برادر نے نہایت درگمیت ہرچہ بروے می روی بروے ماییت

اے بھائی بے اتہاد رگاہیں ہیں! جب کسی گاہ پر پہنچے تو اسکو نہایت سمجھ اور گئے ترقی کر

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:-

لَا يَبْرَحُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ یعنی ہمیشہ ہونگا میں سفر میں کہ پہنچوں میں اس جگہ کہ جہاں دریا کھاراؤ

أَوْ أَفْضَلِ حَقْبَاءُ یہاں جمع ہوتے ہیں کہ وہ مکان حضرت خضر علیہ السلام ہی معلوم ہوا تھا

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملائی ہوئے تو فرمایا اِهْلًا تَبْعُكَ
 عَلٰی اَنْ تَعْلِمَنِيْ مَا عُلِّمْتَ رُسُلًا (ترجمہ: کہا کہ متابعت کروں میں تیری اس واسطے کہ سکا
 تو مجھ کو وہ علم کہ خدا نے تجھ کو دیا ہے) تمام ہوا کلام قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا۔

جو کچھ حضرت قاضی صاحب نے فرمایا بیشک درست ہے، کیونکہ ہر چیز میں دو جزو ہیں ایک
 ظاہر اور ایک باطن، جسم ظاہر کا علاج شریعت ہے، اور باطن کا طریقت۔ لیکن علاج باطن کی نہایت
 ضرورت ہے، کیونکہ جیسے کسی کے فساد خون ہو، اور فساد خون کی وجہ سے پھوٹے پھنسی وغیرہ جسم پر اٹھیں
 تو زخم کے واسطے مرہم بھی کیجائے تو یہ فائدہ سے تو خالی نہیں ہے، مگر کافی نہ ہوگی، بلکہ فساد خون کو بیسٹ
 مہل اور اویہ مصفیات کا رآمد ہوگی تاکہ مادہ فاسد اندرونی کو دفع کریں اور پھر ظاہر جسم پر کوئی پھوٹا
 پھنسی نہ اٹھے، اسی طرح باطن کی خرابیوں کا علاج علم باطن ہے تاکہ پھر ظاہر اعضا آنکھ، کان، زبان
 ہاتھ پاؤں وغیرہ میں مادہ فاسد محصیت کا نہ پھوٹے اور جان اور جسم دونوں پاک ہو جائیں اے عزیز
 اس جہاں میں ہر چیز کا ظہور ہے تو ہے اسما و صفات الہی کا چنانچہ ظاہر سے شریعت ہے
 ہوا الباطن سے طریقت ہوا الظاہر سے اقراب الایمان اور ہوا الباطن سے تصدیق القلب ہوا الظاہر
 سے جسم ہے ہوا الباطن سے قلب روح ہوا الباطن سے لا الہ الا اللہ، ہوا الظاہر سے محمد رسول اللہ
 ہوا الظاہر سے شکل و واہے، ہوا الباطن سے اثر و شفا، ہوا الظاہر سے ظہور انبیاء علیہم
 السلام ہوا الباطن سے ناکہ کرام، تو جس دوا میں شفا نہیں وہ کس کام کی اور جس جسم میں روح
 نہیں وہ جسم کس کام کا؟ اور جس دل میں نور تصدیق نہیں وہ دل کس کام کا؟ چنانچہ

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

چوں نہ دار و نور دل دل نیست آن
 چوں نباشد روح جزو کل نیست آن
 جو دل نور باطن کسور نہ وہ دل دل ہی نہیں ہے
 اور جس روح ہی جسم میں نہیں تو وہ نہ جزو ہے کلی

علم باطن، طریقت، اور بصیرت

آن زجاہ کو نہ دارو نور جاں بول قارورہ ست قندیش منواں

جس شیشہ میں نور روشنی نہ ہو وہ قارورہ کی شیشی ہو اسکو قندیل نہ سمجھو

اور جس علم ظاہر کے ساتھ علم باطن نہ ہو تو وہ علم خلوص سے معری ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "عالم خشک کی صحبت سے بھاگو" عالم خشک سے وہی علماء مراد ہیں، جو علم باطن سے بے بہرہ ہیں، اسی واسطے قاضی صاحب نے فرمایا "علم باطن فرض ہے اور طلب طریقت واجب ہے اور صحبت ہونا سنت ہے"

فصل چوتھی تلاشِ مُرشدین

اے عزیز جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ علم باطن فرض ہے تو تلاش اس علم کے عالم کی تجھ پر ضروری ہوئی، لہذا اب میں کامل مرشد کی کیفیت بیان کرتا ہوں تاکہ تو اسکو پہچان کر اس سے فائدہ حاصل کرے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب طلب کمال باطنی واجبات سے ہے، پس تلاش پیر کامل مکمل بھی ضروریات سے ہے کہ وصول بخدا ہے تو سوا پیر کامل مکمل بس قلیل ہے، اور بہت نادر، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

نفس را نہ کشد بغیر از ظل پیر و امن آل نفس کشش محکم بگیر

نفس کو بغیر پیر کے سایہ کے نہیں مارکتا (لہذا) اس نفس کے مارنے والے کا دامن مضبوط رکھو

اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

نیست ممکن در رہ عشق اے سیر راہ بردن بے دلیل راہ بر

نہیں ہے چارہ راستہ محبت خدا میں بے عزیمت راستہ چلنا بلا راہبر کے (یعنی پیر کے)

اور دوسری جگہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی

رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ مقالہ لرحیہ فی النصیحة والوصیہ کے حاشیہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہیے کہ ہمیشہ طلب علم لدنی اور تلاش نسبت صوفیاء میں کہ غنیمت کبریٰ ہے ہے اور تلاش میں ہے اہل دل اور شیخ کامل مکمل کی۔ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کامل کا مہاجنا محض شش رب کی ہے۔ چنانچہ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ و حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، و حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت مرزا حاجناں شہید و شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین یہ سب بزرگوار اور علاوہ ان کے ہزار ہا اولیائے امت پیدائشی محبت حق و نور اجلیٰ یعنی پیدائشی شش ربانی بلا تعلیم ان کے ولیم خدانے ودیعت فرمائی تھی، اسے مشرف تھے کہ جن کے حالات میں کتابیں بھری ہیں، اور یہ بزرگوار سب عالم اجل ہوئے ہیں، مگر باوجود تکمیل علم ظاہر کے کسی نے ایک کسی نے دو کسی نے تین، کسی نے چار دریچے ہیں اور جطرح سلسلہ علم حدیث کا خاتم النبیین صلعم تک اپنے استادوں کا پہنچایا ہے، اسی طرح استادوں (مردان) طریقت کا سلسلہ بھی کیے بعد دیگرے رسول اللہ صلعم تک پہنچایا ہے جو ان کی کتابوں میں مفصل درج ہے، اسی واسطے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے :-

بیچ چیزے خود بخود پیدا نہ شد	بیچ آہن خود بہ خود تیخ نہ شد
کوئی چیز اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی	اور نہ کوئی لوہا خود بخود تلوار بن گیا!
مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم	تا غلام شمس تبریزی نہ شد
مولوی قطعاً اس وقت تک مولائے روم نہیں بنا	جب تک حضرت شمس تبریزی کا غلام نہ بن گیا۔

لہذا طالب کو چاہیے کہ اب اس بات کو تلاش کرے کہ جس خدا کے ولی کو ہم ڈھونڈھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کا رب العلین نے کیا کیا پتہ دیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی کیا کیا نشانیاں فرمائی ہیں۔ اور جن لوگوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اس کی علامت قرآن وحدیث

اور ائمہ شریعت و طریقت نے کیا بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک اپنے کلام مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون (اگر اس کے ولی ہیں تو وہ متقی (ہی) ہیں) دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (بیشک تم میں جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو وہی خدا کے نزدیک زیادہ باعزت ہی تمسری جگہ فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (بیشک اللہ متقیوں کو دوست رکھتا ہے) چوتھی جگہ بشارت سے وَاَنْزَلْنَا الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ (اور جنت متقیوں کے لئے آراستہ کی گئی ہے اور قریب ہے) علاوہ اس کے اور بہت سی جگہ اللہ پاک نے متقیوں کو اپنا دوست فرمایا ہے۔ اور متقی اُسکو کہتے ہیں کہ جس کام کے کر نیک حکم دیا گیا ہو اُس پر خلوص سے قائم ہو، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہو اُس چیز کو چھوڑنے والا ہو جو طبع ظاہر و باطن میں ہے وہی متقی ہے اور وہی خدا کا ولی ہے اور جو باوجود ہوش و تمیز ہونے کے پیر دی چھوڑے ہوئے ہے، ہرگز خدا کا ولی نہیں ہو سکتا چنانچہ سعدی فرماتے ہیں۔

خلائب پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل سخاہ رسید

جس کسی نے نبی کریم صلعم کی خلا رات اختیار کیا وہ ہرگز منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا

اس زمانہ میں اکثر پیر اپنی وضع و قطع خلاف شریعت رکھتے ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنا یا گنا

گا ہے پڑھنا، داڑھی چڑھانا یا منڈوانا یا کتروانا، مونچھوں کا بڑھالینا، پائینے ٹخنوں سے نیچے رکھنا

وغیرہ وغیرہ، شریعت پاک میں چاروں ائمہ شریعت و ائمہ طریقت کے نزدیک ایسا شخص فاسق

ہے۔ امام طریقہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب فیوض یزدانی میں فرماتے ہیں

کہ جو شخص جناب سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرے اور اپنے ایک ہاتھ سے آپ کی شریعت

کو اور دوسرے ہاتھ میں آپ کی کتاب قرآن کو جو آپ پر نازل ہوئی تھی نہ تھامے، اور آپ کے

چلے ہوئے راستہ میں حق تعالیٰ کی طرف نہ چلے وہ ہلاک ہو، اور پھر ہو گمراہ ہو اور پھر ہو یہی دونوں

قرآن و شریعت حق تعالیٰ کی طرف راستہ چلانے والے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ فاسق کی تعریف کر نیسے عرش معلیٰ کا پتا ہے: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (بیشک اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتا) لیکن جاہل ایسے لوگوں کو خدا کا ولی جانتے ہیں اور وہ فاسق پیر اپنی ولایت کا اثبات جاہلوں کی زبان سے سُکر خاموش بیٹھے رہتے ہیں، جاہل یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نماز پنجگانہ مکہ شریف میں پڑھتے ہیں، یہاں انکو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں اور اپنے لباسِ ملامت سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، میاں صاحب کے کوئی کچھ پوچھتا ہے تو کچھ مدہوش کچھ باہوش بن کر یہ مصرعہ فرمادیا کرتے ہیں نماز عاشقان ترکے جو داتا اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ پیروں سے مسلمانوں کو بچائے اور انکے ماننے والوں کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرمائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عبادتِ الہی سے کسی کو چارہ نہیں کیا آیا، رِیْمًا عَلَیْمًا تَسْلَمُ کَمَا صَحَّابٌ کَیَا اُمَّ شَرِیْعَتٍ اور کیا اُمَّ طَرِیْقَتٍ، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ التَّحِیْمَةُ وَاَسْلِمُ فرماتے ہیں "اگر ہوتے عیسیٰ اور موسیٰ علیہما السلام میرے زمانہ میں تو بلا میری پیروی کے انکو چارہ نہوتا۔" اب وہ ہر شخص پیر فاسق اور فاسق پیر کے ماننے والے سمجھ لیں کہ جب انبیائے اولوالعزم کو بغیر اتباعِ حبیبِ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارہ نہ ہوتا، تو بھلا ان بچارہ فاسق پیر کو کیسے چارہ ہو سکتا ہے؟ یہ عجیب بے سمجھی اور بے عقلی ہے کہ جن متقیوں کو خدا اپنا دوست فرمائے انکی طرف بدظنی ہو، اور جن فاسقوں کو خدا اپنی ہدایت سے بے بہرہ ہونا فرمائے ان کو خدا کا دوست بنا یا جائے، خدا ایسے لوگوں کی پیروی سے منع فرمائے اور جاہل بے سمجھ ان کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ اپنے صاف فرمادیا ہے لَا تَطْعَمْنَهُمْ اَشْمًا وَاَوْ كَهْوًا (پیروی مت کرو گنہگار اور کافر کی) اگر دعویٰ محبت خدا اور رسول کا کسی کو ہے تو اس آیت کے موافق پیروی کر کے دکھائے۔ اِنَّ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ (اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو پس پیروی کرو میری

اللہ تعالیٰ میری پیروی سے تم کو اپنا دوست کر لینگا (دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے مَا آتَاكُمُ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) جو کچھ میرا رسول تمہارے پاس لائے تم اسکو
 اختیار کر لو اور لیلو اور جس بات سے منع کرے اُس سے باز رہو (اس ارشاد رب العباد کیخلاف
 جس چیز کو رسول اللہ صلعم منع فرماتے ہیں اسکو کرتے ہیں اور جس چیز کے کرنے کو حکم دیا ہے اسکو
 چھوڑتے ہیں، لیکن دعویٰ ولایت اور مبدد ہدایت اپنے کو جانتے ہیں رَبَّنَا اهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا اِنْ تَسَيَّنَا اَوْ اَخْطَاْنَا، جن لوگوں کی طبیعت میں احکام شریعت
 کی وقعت نہیں، مگر جاہلوں میں ان کی وقعت ہی، بعض لوگ اسپر جمے ہوئے ہیں کہ فلاں
 گدی میں ہمارے خاندان کے لوگ مرید ہوتے آئے ہیں، ہم بھی اسی جگہ مرید ہوں گے اور اکثر
 جگہ پیروں کا طریقہ بھی یہی ہے کہ باپ مرا اور انکا بیٹا ان کی جگہ قائم ہوا، اور دستار انکے سر پر
 باندھ دی گئی، اور وہ فوراً پیر بن بیٹھے، نہ اُس نے سلوک طریقہ طے کیا ہے اور نہ اُس کو اجازت
 باضابطہ طریقت کی ملی ہے، نہ وہ اتباع شریعت پر قائم ہوا ہے، مگر مریدوں اور گھروالوں نے
 اسکو پیر ضروری بنا دیا، یہ طریقہ بلا سلوک طے کئے ہوئے اور بلا اجازت پیر بن کر گدی پر بیٹھ جانا،
 ایسے لوگوں سے بیعت ہونا ایسے پیروں کا لوگوں کو مرید کرنا بالکل غلط اور سراسر عقل کے خلاف
 ہے۔ بزرگ کے انتقال کے بعد اس بزرگ کے اولاد میں سے یا اسکے مریدوں میں سے جس کسی نے سلوک
 طے کیا ہو اور اسکو اجازت بیعت کرنیکی مل چکی ہو اور انہیں بھی جو سبک اچھا اور لائق موافق مستحقاً
 علمائے طریقت کے ہو اُس کے سر پر دستار باندھنا چاہیے۔ ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے
 ایک نعمت خداوندی ہے چاہے غلام کو عطا فرمائے یا آقا کو، جسکو عنایت فرمادے اسکی اتباع
 سب کو کرنی چاہیے، اور یہ مریدی کسی کے گھر کی غلامی بھی نہیں ہے، بلکہ صراطِ مستقیم پر چلنے
 اور خلوص حاصل کرنیکا ذریعہ ہے، اور بات ہے کہ کسی بزرگ کے انتقال کے بعد اسکے سلسلہ کے لوگ

اس بزرگ کے اہل و عیال کی ہر قسم کی خدمت کریں، یہ اچھی بات ہے، اور ^{مختصاً} اَلْاِحْسَانُ کی تمہیل ہے، پس اے عزیز! ایسے لوگوں سے کہ جو فاسق ہوں اور خدا انکو اپنا دوست نہ فرمائے، ان سے بیعت نہ ہونا چاہیے اور انکی صحبت سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ فائدہ مفقود اور نقصان ظاہر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں:

دست ناقص دست شیطانست و دیو زانکہ اندر دام و تکلیف ست ریو

ناقص کا ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے کیونکہ اس میں سراسر مکاری اور تکلیف ہے

اور صحبت میں ان کے نہ بیٹھنا چاہیے، اگرچہ ان سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہوں۔

کہ شریعت میں اسکو استدراج کہتے ہیں، جیسے دلوں کا حال بیان کرنا دلوں پر اثر ڈالنا

غائب چیزوں کا بتا دینا، خود غائب ہو جانا، شیر کی شکل بن جانا، ہوا پر اڑنا، یہ سب صفات شیطان بعین

وجوگیان اور برہمنان ہند اور فلاسفران یونان میں بھی ہوتی ہیں، اگر انہی چیزوں کا نام ولایت

تو شیطان کفار کو بھی ولی کہنا لازم آئے گا، اور صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ولایت

پورا نہ مانا جائیگا۔ کیونکہ کیشف اور خرق عادات ان سے بہت کم ظہور میں آئے ہیں مگر عقائد اصحابہ کبار

کی ذات مبارک تو کجا تابعین کے مرتبہ کو کوئی ولی یا امام وقت اگرچہ اس سے کتنی ہی کرامتیں اور

تصرفات ظاہر ہوئی ہوں نہیں پہنچ سکتا، ولایت قرب حق اور یقین کامل اور کثرت محبت خدا

ورسول و اتباع حبیب خدا صلعم کا نام ہے، چنانچہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے دریافت کرنے

پر ان کے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کامل کے کمال کی شناخت ایک جملہ میں فرمادی یقین تر

کاملتر اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صاف شناخت ناقص اور کامل کی فرمائی ہے:-

اے بسا ابلیس آدم روئے بہت پس بہر دست نباید داد دست

بہت سے شیطان آدمی کی شکل میں ہیں پس ایک ہاتھ میں بغیر تحقیق ہاتھ نہ دینا چاہیے

ہر کہ او از کشف خود گوید سخن کشف اور اکفش کن بر سر زبن

جو کچھ وہ اپنے کشف سے بات کہے تو اسکے کشف کی جوتی اسکے منہ پر مارے

ما برائے استقامت آدمیم نے پئے کشف و کرامت آدمیم

ہم شریعت کے احکام پر مضبوط رہنے کو کہتے ہیں نہ کہ کشف و کرامت کے واسطے آتے ہیں

عودۃ الوثقی حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبتِ نابین مخالف سے

بچ اور بدعتی کی صحبت سے بھاگ اور جو سندِ شیعنی پر بیٹھا ہے اور عمل اسکے سنت کے خلاف ہو

زنہارائف زنہار اس سے دور ہو، بلکہ اس شہر میں مت رہ شاید کبھی تیرا رجحان اسکی طرف ہو جائے

اور تیرے عقائد میں فرق آجائے، وہ پیر چور ہے چھپا ہوا، اور جال ہے شیطان کا اگرچہ اس سے

ذوقِ عاداتِ طرحِ طرح کے دیکھے تو اور دنیا سے بے تعلق اسکو پائے، تو بھاگ اسکی صحبت سے چھو

کہ بھاگتے ہیں شیر سے، مقصد شریعتِ طریقتِ حقیقتِ معرفت سب کا یہ ہو کہ بندہ خاکی کی بخشش

ہو جائے اور اسکا پہلا ذریعہ شریعت کی اتباع ہے اور اعمالِ شریعت میں خلوص پیدا ہو جائے یہ طریقت ہے

کسی کے حال و حال کشف و کرامت پر انحصار بخشش کا نہیں ہے، جو حال یا کشف یا خرق عاداتِ شریعتی

سے ظاہر ہوں وہ نور ہے اور اسکو کرامت اور برکت کہینگے، اور جو خلافِ شرع لوگوں سے ایسی

باتیں ظاہر ہوں اسکو تہ راج کہیں گے، اب میں ان لوگوں کے حالات بیان کرتا ہوں جن پر لایت

کے آثار پیدا ہوں اور علماء اہمیتی کا بیسیاء بنی اسرائیل اور العلماء و شہداء الانبیاء کے وہ

مصدق ہوں اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سینہ کو نور باطن سے منور کیا جائے اور ہاتھ اٹکا گیا ہاتھ خدا

کا ہو، جیسے مولانا رومی فرماتے ہیں :-

چوں ید اللہ فوق اید یہیسم بود دست اور دست خود فرمود احد

جب اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہو ایسے لوگوں کے ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ فرمایا

چوں قبول حق بوداں مرد راست دست او در کار با دست خداست

جس بندہ کو خدا اپنا مقبول کرے اُسکا ہاتھ تمام کاموں میں گویا ہاتھ خدا کا ہے

ظاہر میں متبع سنت ہو، اُسکے دیکھنے سے خدا یاد آئے، اُس کی صحبت میں بیٹھنے سے محبت دنیا

سرد ہو اور محبت خدا اور رسول غالب ہو، وسوسہ شیطانی و خطرات نفسانی کم ہوں، وہ خدا کی عبادت

میں اکثر مشغول رہتا ہوں، اپنی تعریف نہ کرتا ہوں، طامع نہ ہوتا ہوں، ضروریات کو لیکر فضولیات کو چھوڑنے

والا ہوں، اسکی صحبت میں دنیا کی باتیں کم ہوتی ہوں، اکثر ذکر خیر ہوتا ہوں، اس کے مرید اکثر نیک ہوں اور

خدا اور رسول کی محبت کا جذبہ رکھتے ہوں، جب یہ باتیں اُس میں موجود ہوں تو اس سے قصدِ سعادت کرنا چاہیے

لیکن قبل از بیعت استخارہ کرنا چاہیے، کیونکہ استخارہ کرنا سنت ہے اور پیرانِ عظام کا یہ ہی طریقہ رہا ہے

اگر استخارہ میں بھی اس بزرگ کی خوبی معلوم ہو تو ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، انشاء اللہ تعالیٰ

اس سے ضرور فائدہ پہنچے گا، اگر مقدر سے بوجہ شامت اعمالِ باطنی فائدہ نہ بھی پہنچا تو نقصان بھی نہ ہوگا

اسکی محبت اور پیروی بخشش کے واسطے کافی ہوگی، حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں،

پیر را بگزین کہ نلے پیر این منہ ہست ہ پر آفت و خوف و خطر

اپنے لئے مرشد بنا کیونکہ بغیر پیر کے سفر نہایت پر آشوب و خطرناک ہے یعنی شیطان اور

دامن او گیسر زو تر بنگیاں تازہی از آفتِ آخر زماں

بلاشک اس بندہ خاص کا دامن جلد کپڑے تاکہ اس آخری زمانہ کی آفتوں سے بچے

فصل پانچویں در اثبات بیعت

اسے منزیر! جب تکو شیخ ان صفات کا بلجائے کہ جسکی شناخت فصل تماش مرشدین بیان

کی جسکی تو تجھ کو اس سے بیعت ہو جانا چاہیے، کیونکہ بیعت ہونا سنت ہے، چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ

محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شفاء العلیل ترجمہ قول الجمیل میں ایک فصل مفصل دربارہ استدلالِ بیعت تحریر فرماتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے استنباط کیا گیا ہے، خلاصہ اسکا یہ ہے کہ بیعت ہونا سنت ہے اور اس میں تحقیق شاہ عبد الرحیم صاحب شاہ ولی اللہ صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ اور رسالہ ارشاد الطالبین میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "علم باطن فرض ہے اور طلب طریقت واجب ہے اور بیعت ہونا سنت ہے" اور اکثر ہزار با علماء و صلحاء نے سلسلہ طریقت میں بیعت کی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالرحمن صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ہندوستان میں علم حدیث کے مرکز ہیں، علم طریقت میں بیعت ہیں، اور علم طریقت میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں اور جس طرح علم شریعت کی سند یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانی ہے، اسی طریقہ سے علم طریقت کی سند بھی عن فلاں عن فلاں تا جناب نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم پہنچاتے ہیں۔

فصل چھٹی حقوق پیر ادب میں

اے عزیز جب تجھ کو یہ معلوم ہو گیا کہ بیعت ہونا سنت ہے اور علم باطن کا حاصل کرنا فرض ہے تو بیعت ہو کر کچھ عرصہ تاکا اپنے پیر کی خدمت میں باادب، کیونکہ پیر حقیقی ادب پیغمبر ہے، تاکہ تجھ کو فائدہ پہنچے اور نقصان سے بچے، حضور نے ارشاد فرمایا ہے: "کہ بے ادب فضل حق سے محروم رہتا ہے" اور فرمایا ہے حضور نے "جس چھوٹے نے بڑے کا ادب نہیں کیا وہ نہیں ہے مجھ سے" انسان علم و ادب بزرگی حاصل کرتا ہے۔ کسی شاعر نے غزلی میں کہا ہے:-

شرف الانسان بالعلم والادب ولا بالمال ولا بالنسب

انسان کی بزرگی علم و ادب سے ہے نہ کہ مال اور حسب و نسب سے

حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

ادب تاجیت از فضل الہی بنہ بر سر برو ہر جا کہ خواہی

ادب خدا کے فضل - ایک تاج ہے (چنانچہ) ادب کا تاج سر پر رکھ اور جہاں چاہے جا

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

از حسد را خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب

ہم خدا سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں (کیونکہ) بے ادب خدا کے فضل سے محروم رہتا ہے

اب میں اس معاملہ میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کا

ترجمہ لکھتا ہوں، آپ سالہ مبدعہ معاد میں فرماتے ہیں "حقوق پیر کے تمام اہل حقوق سے بالاتر

ہیں، بلکہ نسبت نہیں رکھتے ہیں، حقوق پیر کے دوسروں کے حقوق کے ساتھ بعد انعامات

حضرت حق سبحانہ و احسانات نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بلکہ پیر حقیقی ہمہ سول ہے۔ پیدائش

ظاہری اگرچہ والدین سے ہے، مگر پیدائش باطنی متعلق ساتھ پیر کے ہے، پیدائش ظاہری کو زندگی

چند روزہ ہے اور پیدائش باطنی کو زندگی ہمیشہ کی ہے، ناپاکی باطنی مرید کو پیر ساتھ قلب روح

اپنے کے صاف کرتا ہے اور پاک کرتا ہے اٹکنہ اس کے کو بیچ تو جہات نسبت کے، بعض

مریدین کے ساتھ واقعہ محسوس ہوتا ہے کہ باطن مرید کی صفائی کرنے میں مرید کی آلودگی پیر کی

طرف دوڑتی ہے اور ایک عرصہ تک مکدر رکھتی ہے، پیر ہی ہے جس کے ذریعہ اور وسیلہ سے مرید

خدا سے تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، جو کہ تمام سعادات دنیوی و اخروی سے بہتر ہے۔ پیر ہی کے

ذریعہ سے نفس امارہ جو کہ بالذات خبیث ہے، پاک و صاف ہوتا ہے اور آمارگی کی طرف سے

اطمینان ہوتا ہے اور جبلی کفر سے اسلام حقیقی پر آتا ہے مع

"گر گویم شرح آل بحد بود"

پس مرید کو اپنی سعادت پیر کی قبولیت میں جانا چاہیے اور اپنی شقاوت اسکے رد میں - نحوذ
 باللہ سبحانہ من ذلک حق سبحانہ کی خوشنودی پیر کے پردہ کے پیچھے رکھی ہے۔
 جب تک کہ مرید پیر کی مرضی میں اپنے کو گم نہ کر دے گا، اللہ سبحانہ کی مرضی تک نہ پہنچے گا۔ پیر کے
 آزار میں مرید کی آفت ہے، جو لغزش اس کے بعد ہو اسکا تدارک ممکن ہے، لیکن پیر کے آزار
 کی کوئی چیز تدارک نہیں ہے، پیر کا آزار خاص مرید کے لئے شقاوت کی جڑ ہے عیاذاً باللہ
 سبحانہ من ذلک اور معتقدات اسلامیہ میں خلل اور احکام شرعیہ کے بجالانے میں فتو
 یہ اس کے نتیجے اور پھیل ہیں اچھے حالات کہ جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کیا کہنا؟ اور اگر
 باوجود آزار پیر کے کوئی اثر باقی رہے تو اس کو استدراج خیال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آخر خرابی
 کی طرف کھینچے گا، اور سوائے نقصان کے کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ اختہی اور نیز حضرت امام ربانی
 مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی رسالہ سید و معاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ اعتقاد مرید کا ساتھ ^{فضیلت}
 اور اقلیت پیر کے محبت ثمرات سے ہے اور نتیجہ سے مناسبت کا کہ جو فائدہ کا سبب ہے۔ لیکن چاہیے
 کہ پیر کو اس جماعت پر فضیلت نہ دے کہ جن کی فضیلت شرع میں درج ہے، کہ باعث
 ہے افراط محبت کا اور ایسی محبت مذموم ہے۔ شیعہ افراط محبت الہیت میں خراب ہوئے
 اور نصاریٰ فراط محبت عیسیٰ علیہ السلام میں کہ انھوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اور خسارہ ابدی میں
 پڑے، لیکن اگر سوائے ان کے فضیلت دے تو جائز ہے بلکہ طریقت میں واجب اور یہ

لے سوائے ان کے کے لفظ سے مراد وہ بزرگ ہیں جن پر ولایت کا اکثر ائمتہ کا اتفاق ہے، جیسے حضرت شیخ الفاضلانی
 و حضرت خواجہ نقشبند و حضرت خواجہ معین الدین چشتی و حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی و حضرت قطب الدین بختیار کاکی
 و حضرت فرید الدین گنج شکر و حضرت جمال الدین تھانوی و حضرت نظام الدین اولیاء و حضرت مخدوم علی احمد صاحب
 و حضرت خواجہ باقی باللہ و حضرت مجدد الف ثانی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، بلکہ فضیلت دینا مرید کا بحالت ^{ختہی}
 زمانہ موجودہ کے بزرگوں پر مراد ہے اور ایسے بزرگوں کی ولایت کے زمانے والے کو فاسق کہتے ہیں۔

فضیلت دنیا مرید کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ مرید مستعد میں۔ بے اختیار یہ اعتقاد پیدا ہوتا ہے
 اور اس وسیلہ کے ساتھ کمالات پیر کو اخذ کرتا ہے، اور اگر فضیلت دنیا مرید کا اُس کے اختیار میں ہے
 اور ساتھ تکلف پیدا کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے اور نہ اسکا کچھ ثمرہ ہے اور اسکو طریق صوفیہ سے
 زیادہ حصہ ملتا ہے کہ جسکی فطرت میں تقلید و پیروی زیادہ ہوتی ہے۔ پس دار و مدار اس جگہ تقلید
 پر ہے اور حصر امر کا اس جگہ پیروی و تقلید انبیاء علیہم السلام پر ہے، انکی تقلید اعلیٰ درجوں
 پر پہنچاتی ہے، اور پیروی اصفیاء کی بندگی مرتبہ پر پہنچاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
 عنہ جو فطرتاً تقلید زیادہ رکھتے تھے اپنی سعادت سے تصدیق نبوت بہت جلد فرمائی، اور اسی
 وجہ سے صدیقیوں کے سردار ہوئے، اور ابو جہل لعین استعداد تقلید اور اتباع کی کم رکھتا تھا
 اس لیے اس سعادت کے فائدہ نہ اٹھایا اور وہ پیشوا ملعونوں کا ہوا، مرید جو خوبی اپنے میں پاتا ہے
 وہ پیر کی تقلید سے پاتا ہے، خطائے پیر صواب مرید سے بہتر ہے، اس واسطے کہ حضرت ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ سہو غیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آرزو رکھتے تھے يَا لَيْتَنِي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا
 و حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شانِ بلال رضی اللہ عنہ میں فرمایا کہ "سین بلال رضی
 عنہ اللہ شین ہے" کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ تھے اور اذان میں أَشْهَدُ کی جگہ أَشْهَدُ کہتے تھے
 پس خطا، بلال رضی اللہ عنہ کی اوروں کی ہوا ہے بہتر ہے مع برا شہد تو خندہ زندا سہد بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت
 مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "طالب کو چاہیے کہ روئے دل تمام باتوں سے پاک کر کے
 پیر کی طرف متوجہ رہے اور شیخ باوجود گی میں بے حکم اُس کے نوافل اور ذکر میں مشغول نہ ہو
 اور اُس کے حضور میں کسی اور کیفیت مخاطب نہ ہو اور ہمہ تن پیر کی طرف متوجہ رہے مگر جو حکم
 دے اُس کی تعمیل کرے اور سوائے نماز فرض واجب سنت اُس کے سامنے نہ پڑھے اور ایسی
 جگہ نہ کھڑا ہو کہ سایہ مرید کا پیر کے جسم پر یا اُس کے کپڑے پر پڑے اور اُس کے مصلے پر پیر نہ

رکھے اور پیر کے وضو کی جگہ طہارت نہ کرے اور اس کے خاص برتن استعمال کو اپنے
 کام میں نہ لائے، اس کے سامنے نہ کھانا کھائے نہ پانی پیئے، اور نہ کسی سے بات کرنے
 اسکی غیر موجودگی میں اس کی خاص جگہ میں پیر نہ پھیلائے۔ اور تھوک اسکی طرف کو نہ ڈالے
 اور اس کے کاموں پر اعتراض نہ کرے، کہ سوائے افسوس اور بد نصیبی کے کچھ حاصل نہیں۔
 اور پیر کے تمام اعمال لباس کھانے پینے عبادت کرنے نماز پڑھنے میں پیروی کرے کشف
 و کرامات اس سے نہ چاہے۔ کیونکہ معجزات طلب کرنے والے انبیاء علیہم السلام سے کفار تھے
 اگر کوئی شبہ ہو تو بے توقف اسکو عرض کرے، اگر شبہ حل نہ ہو تو اسکو اپنی بے سمجھی پر محمول
 کرے اور جو واقعات مرید کو پیش آئیں اس کو پیر سے نہ چھپائے، کیونکہ مرید حق و باطل میں
 پوری تمیز نہیں رکھتا ہے، اور آواز اپنی پیر کی آواز پر بلند نہ کرے، اور بات پکار کر نہ کرے کہ
 بے ادبی ہے۔ اور مرید کو جو فیض و فتوح ہو اسکو بواسطہ پیر جانے۔ اگر کسی دیگر بزرگ کی
 شکل میں فیض یا فائدہ پہنچے تو وہ فیض خاص پیر ہی کا ہے کہ لطائف پیر کے مناسب اور طاب
 ظاہر ہوئے ہیں اور بزرگ کا آٹھنا نہایت غلطی ہے۔ سچ بے کوئی بے ادب ایک نہیں پہنچتا
 تمام ہوا کلام حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اب کتا ہو حقیر محمد بدیع علی طلبہ حق سے کہ
 جو کچھ حضرت مجدد صاحب نے آداب مرید و حقوق پیر فرمائے ہیں، یہ سب بجا اور درست ہیں بلکہ میں
 فی الجملہ اس میں اختصار کیا ہے، لیکن یہ حقوق اور آداب ان پیروں کو سزاوار ہیں کہ جنکی صفت و
 تلاش مرشد میں لکھی گئی ہے، اگر کوئی پیر ان صفات کے خلاف ہو تو وہ نہ مرشدی کے قابل ہے اور
 نہ ادائے آداب سزاوار اور اتباع پیر کی اور پیر کے اعمال کی گرفت نہ کرنا، حضرت مجدد
 صاحب کی مراد اس سے اتباع معاملہ طریقت میں ہے کہ جس کو سلوک کہتے ہیں، اگر کوئی پیر
 خود نماز نہ پڑھے یا دواڑھی منڈائے یا کترائے یا عورتوں سے پردہ کو اپنے لئے ٹھیک نہ جانے

اور جو عمل شریعت میں حرام ہے اُسکا مرتکب ہے تو ہرگز ہرگز ایسا پیر نہ پیری کے لائق ہے
 نہ اُس کی پیروی کی ضرورت جبکہ یہ ہوں رضامندی خدا و اتباع حبیب خدا صلعم کے واسطے
 اور وہ پیر خود خدا سے دور ہو اور دوسروں کو بھی دور کرنے والا ہو، تو ایسے پیر کو خلیفہ شیطان
 سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں

دست ناقص دست شیطانست دیو زانکہ اندر دام کھیت ست ریو
 ناقص کا ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے اس لئے اس جال اور مصیبت سے بچ

فصل سابع میں اس تحقیق میں کہ جو جیسا پیر اول دوسرے پیر کر سکتا ہے

فی زمانہ بعض پیر اپنی طمع نفسانی و کسر شان ہونے کی وجہ سے اپنے مریدوں کو غلط
 مسئلہ طریقت کا بتلاتے ہیں، کہ اب سوائے ہمارے کسی طرف رجوع نہ کرنا تمہارا فرض ہو
 تم ہمارے جھنڈے کے نیچے آ چکے، اب دوسری جگہ بیعت نہیں ہو سکتے، اگر ہوئے تو ہم
 تمہارا نام مریدوں کے دفتر میں سے کاٹ دیں گے، تمہاری شفاعت نہ کریں گے، غرضکہ ایسی بہت
 سی فضول باتیں جاہلوں کو سمجھاتے ہیں، یہ سب باتیں بے اصل ہیں، اور حقیقتاً شرارتِ نفس کی
 بے شک خدا کے مقبول بندے گنہگار لوگوں کی شفاعت کریں گے اور ان کا وجود خلق کے
 واسطے باعثِ رحمت ہو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب مریدوں
 سے فرمایا کہ خدا نے ایک سے ایک زیادہ پیدا کیا ہے، تم مجھ سے بہتر شیخ تلاش کرو اکثر مرید
 آپ کے یہ عرض کرنے لگے کہ آپ کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے، مگر بعض اشخاص گئے بھی

مگر بعد تلاش پھر واپس آگئے، اور عرض کیا کہ آپ جیسا بزرگ نہ ملا۔ یہ حضرت خواجہ باقی باللہ
رحمۃ اللہ علیہ کی کمال بے نفسی اور کمال کا ثبوت ہے، کہ جن کی ایک توجہ سے نانباتی آپ کی
ہمشکل بنجائے اور قرب حق میں بھی اسی کمال کو پہنچ جائے اور جن کے حضرت مجدد الف ثانی
جیسے خلیفہ ہوں ان کا ایسا فرمانا بے نفسی کی بین دلیل ہے، اسی واسطے آپ کو خواجہ بے
بھی کہتے ہیں، اکثر کبرائے دین نے کسی نے چار کسی نے تین کسی نے دو کسی نے ایک ہی پر
قناعت کی ہے، حضرت محبوب سجانی شیخ عبدالقادر جیلانی و حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی
و حضرت مرزا مظہر جانجاناں شہید رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور دیگر کبرائے دین نے کسی کسی پیر کے
ہیں، لیکن ایسا کب کیا ہے کہ پیر کا انتقال ہو گیا یا پیر سے ایک سلسلہ کا سارک ختم ہو گیا یا
شک پیر کی ترقی تھی وہاں تک کر چکا، یا پیر سے ہمیشہ کیلئے دور ہو گیا یا جو کچھ پیر نے ذکر و فکر بتلایا،
اس پر موافق ارشاد پیر کے دو تین برس شب روز مخاطب رہا، پھر بھی فائدہ قرب حق میں کم پایا
یا نہ پایا، یا ان کے عقائد یا معاملہ کو خراب پایا، ان سب صورتوں میں دوسرا پیر کر سکتا ہے۔
بلکہ طالب حق کو دوسرا پیر کرنا نہایت ضروری ہے، لیکن جو شخص اس واسطے کسی بزرگ سے
بیعت ہوا ہو کہ میں اس بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کر کے آئندہ گناہ سے اجتناب کروں یا اسے
بیعت ہوا ہو کہ اس بزرگ کی ذات دنیا اور آخرت میں میرا وسیلہ بنے۔ اس بیعت اول کو
بیعت توبہ کہتے ہیں اور دوسری بیعت کو بیعت توسل کہتے ہیں، ان دونوں بیعت کرنا اول
کو کسی اور جگہ بیعت ہونے کی ضرورت نہیں اور وقت بیعت طالب کی نگاہ میں بزرگ سے
اپنے زمانہ میں اور اس طالب کی تحقیق میں جب اچھا ثابت ہو چکا ہے تو اب پھر اس کی بیعت
سابقہ پیر کی برائی اور دوسرے پیر کی بھلائی کرنے کا طالب کے پاس کوئی معیار اور
کوئی ترازو ہے، اس لیے اسکو دوسرا پیر کرنے کی ضرورت نہیں اور جس شخص طالب حق کو

شیخ سے باطنی فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کا بھی بلاوجہ ادھر ادھر شیخ کی تلاش کرنا اور جگہ جگہ مرید ہوتے پھرنا بوالہوسی اور نہایت خراب بات ہے، ایسے آدمی کو ہر جانی کہتے ہیں جو نہایت موم ہے

آگاہی بیعت شریعت میں بہت قسم کی ہے، لیکن طریقت میں رواج تین قسم کی بیعت کا ہے: بیعت توبہ، بیعت توسل، بیعت کسب سلوک واسطے قرب حق اور تزکیہ اور تصفیہ نفس کے جو تیسری بیعت کسب سلوک کی ہے، اسکے طالب کے واسطے اوپر لکھا گیا ہے کہ صورتہائے مذکورہ بلائیں وہ دوسری جگہ بیعت کرے اور اسکو بیعت ہو کر قرب حق حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن بیعت توبہ اور بیعت توسل میں تکرار بیعت کی ضرورت نہیں۔ اب میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا ترجمہ کرتا ہوں، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ باوجود حیات پیر اگر طلب حق کے واسطے کسی دوسرے پیر کے پاس جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے اسکا جواب یہ تحریر فرمایا کہ مقصود حق تعالیٰ ہے اور پیر وسیلہ ہے طرف قرب حق کے، اگر طالب خدا اپنی ہدایت کا راستہ دوسرے پیر کے پاس دیکھے اور اپنے دل کو اسکی صحبت میں اور خدا کی محبت میں کیسویئے تو جائز ہے کہ زندگانی پیر میں بغیر اس کی اجازت کے دوسرے پیر کے پاس چلا جائے، اور طلب ہدایت اس سے چاہے، مگر چاہیئے کہ پیر اول سے انکار نہ کرے اور سوائے نیکی کے اسکو یاد نہ کرے، عام طور پر پیری اور مریدی اس وقت کی سوائے رسم و عادات کے نہیں رہی، اکثر پیر اس وقت کے اپنے سے ہی خبر نہیں رکھتے ہیں اور ایمان کو کفر سے جدا نہیں کر سکتے کسی شاعر نے حسب موقع کہا ہے،

آگہ از خویشتن چون نیست جنیں چہ خبر دارو از چنان و جنیں!

جب اپنے حال سے ہی آگاہ نہیں تو دوسروں کے حالات سے کیا ہوگا

افسوس اس مرید پر کہ اس طرح اعتقاد پیر کے ساتھ کر کے بیٹھا رہے اور دوسرے شیخ

کے پاس نہ جائے اور راستہ خداوند جل شانہ کا تلاش نہ کرے، یہ خطرات شیطانی ہیں کہ
 پیر ناقص کی زندگی سے طالب کو حق تعالیٰ سے جدا کرتے ہیں، جس جگہ راستہ ہدایت کا کھلا
 ہوا پائے، بے وقت رجوع کرے، اور دوسرے شیطانی سے پناہ مانگے، امام الطریقہ حضرت خواجہ
 نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا فتوے علمائے بخارا سے لیلیا ہے کہ اگر ایک پیر سے
 خرقة ارادت لیا اور دوسرے سے تعلیم اور تیسرے کی صحبت سے فائدہ اٹھایا، یہ تینوں دوتیں
 اگر ایک جگہ ملجائیں تو نعمت ہو، اور جائز ہے کہ تعلیم اور صحبت کسی پیروں سے فائدہ اٹھائے اور
 حضرت مرزا منظر جانجاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مثل میرے پیروں کے پیر کھتا
 ہو، اسکو دوسرے پیر کے پاس نہ جانا چاہیے، مگر پیر ناقص سے ضرور علیحدہ ہو کر دوسرے پیر کی
 طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے بلکہ ایسے پیر
 کی صحبت میں بیٹھنا اپنی استعداد کو ضائع کرنا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ
 علیہ اپنی کتاب "قول الجہیل" میں فرماتے ہیں کہ تکرار بیعت کی رسول اللہ صلیم سے منقول ہے
 اور اسی طرح حضرات صوفیہ سے، حضرات خواجہ عزیزان علی راہبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

وز تو نہ رسید صحبت آب گلگت	باہر کہ نشینی و نہ شد جمع دولت
اور تیرے دل سے دنیا کی محبت دور نہو	جس کسی کیساتھ تو بیٹھے اور تجھے اطمینان نہو
ور نہ نہ کند روح عزیزاں بکلت	ز نہار ز صحبتش گزیراں می باش
ور نہ روح نیک بندوں اور خاصان حق	قطعاً ایسے لوگوں کی صحبت سے بھاگ

کی تجھ سے خوش نہ ہوگی۔

باب سہم

فصل اول بیان طریقہ نقشبندیہ میں

یہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ خلیفہ اول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے جن کا ایمان تمام امت کے ایمان سے بھاری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام عمر کی نیکیوں سے ان کی ایک نیکی جناب سول اللہ صلعم نے بہتر فرمائی ہے، غرضکہ امت میں بالافتقار بعد نبیائے کرام علیہم السلام کے آپ کا مرتبہ ہے، کہ جمہ کے روز ہر ملک میں ہر خطیب ممبر پر یہ پڑھتا ہے خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نام سلسلہ نقشبندیہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بہاء الدین محمد نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا ہے۔ کیونکہ آپ امام الطریقہ ہیں، اس جگہ صرف طریقہ نقشبندیہ کے اصول اور خوبیاں اور آسانیاں بیان کی جاتی ہیں، طریقہ عالیہ سلسلہ متاد کے امام قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ، اور طریقہ چشتیہ کے امام خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سعید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور طریقہ سہروردیہ کے امام شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جب حضرت خواجہ بہاء الدین محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ علم طریقت میں مرتبہ اجہاد کو پہنچے اور زمانہ آپ کے ارشاد کا آیا اور آپ کے مرشد

حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اجازتِ طریقہ عنایت فرمائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے روزِ ازل سے اُمت کیلئے آسانی کرنے والا پیدا فرمایا تھا، جب آپ نے طرقِ صوفیہ میں طلبہِ حق کو دیکھا اور سنا کہ کسی نے سالہا سال سے سونا ترک کر دیا ہے اور کسی نے شب کو جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا اختیار کیا ہے، اور کسی نے دو ختم کلام اللہ روزِ پڑھنا مقرر کیا ہے، کسی نے پانچ کعتیں روزِ پڑھنا اپنا معمول کر لیا ہے، کسی نے ایک کبل میں تیس تیس چالیس چالیس برس گزارے ہیں، کسی نے اسی برس تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کسی نے پیر پھیلا ناموس کر دیا، کوئی بوجہ ضعف پیری یا بیماری سے اذکارِ طریقہ مبارک حضراتِ صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ادا کرنے میں مجبور و معذور ہے اور وقت اس کا غفلت میں گزرتا ہے اور ارشاد حق جل و علا قَدْ كَرِهَ اللَّهُ قِيَامًا وَتَعَوُّدًا وَعَلَىٰ الْجُنُوبِ كَه (ترجمہ) اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے لیٹے (بہر حال میں) کی تعمیل میں قاصدِ ربے اور وقت بے کار جاتا ہے، تو کُلُّ أُمَّرٍ مَرَهُوْنَ بِأَوْقَاتِهِمَا نے ظہور پکڑا، نوشتہ روزِ ازل نے سینہ مبارک حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ میں جوش پیدا کیا، اور آپ سر بسجود ہو کر خدا کی جناب میں عرض کر نینگے "اللہ اُمت کے قویٰ ضعیف ہو گئے، اب انہیں قوت و ہمت سختی کھینچنے کی نہ رہی، زمانہ خیر و برکت نبوت کا انسے دور ہوا جاتا ہے اپنے فضل سے مجھ کو ایسا طریق عنایت فرما جو کہ آسان ہو، اور تجھ تک جلد پہنچنے والا ہو" پندرہ روز تک آپ سجدہ میں گریہ و زاری کرتے رہے صرف نمازِ جماعت اور حوائجِ ضروری کو چھوڑ کر باہر تشریف لاتے، پندرہویں روز دیرائے رحمتِ الہی مومنین ہو کر الہام ہوا کہ اسے محمد بہاؤ الدین، ہم تجھ کو وہ طریق عنایت فرمائے ہیں کہ جو ہمارے حبیب کے صحابہ میں تھا، یعنی وقوتِ قلبی اور اتباع سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

آپ نے اللہ عزوجل کا شکر ادا کیا اور سرسجدہ سے اٹھایا اور اس طریق جدید کو رواج دیا بفضلہ
 تعالیٰ اس طریق نے ایسی ترقی کی کہ اب کروڑوں آدمی اس سلسلہ مبارک میں ہیں اور بوجہ قبولیت
 مثل آفتاب کی روشنی کے تمام روئے زمین پھیل گیا، ملک روم شام کردستان عرب بخارا ترکستان
 کابل چین ہندوستان سب جگہ خلفاء و طلبہ نقشبندیہ بکثرت ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور زیادہ
 کرے آپسے لوگ دریا کرتے کہ آپ کے اس سلسلہ جدید میں کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ
 غلیہ فرماتے کہ طرق سب مبارک اور نور علی نور ہیں اور سب خدا تک پہنچتے ہیں، لیکن جو طریق خدا سے
 پاک نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے، اس میں آسانی بہت ہے، اور اس سے بہت جلد خدا تک پہنچتا
 ہے، ذکر قلبی میں جذب آتی ہے اور ذکر زبانی میں سلوک، اسی واسطے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ
 غلیہ فرماتے ہیں مراد انیم، ما فضلیا نیم، یعنی ہم مطلوبوں میں سے ہیں ہم بفضل والوں میں سے ہیں۔

اکاھی: طلبہ حق میں ایک مراد ہوتے ہیں ایک مرید، مراد وہ لوگ ہیں جنکو خدا خود
 اپنی طرف کھینچے، اور مرید وہ لوگ ہیں جو خود سعی کر کے خدا کی طرف چلیں، غرض کہ جب قدر عبادات
 زبانی و جسمانی اور مالی ہیں، یہ سب سلوک میں داخل ہیں، اور ذکر قلبی اور فکر قلبی میں جذب زبانی
 ہے، جذب اور سلوک میں بہت بڑا فرق ہے، ایک کو خود خدا اپنی طرف کھینچے اور ایک اپنی
 کوشش سے خدا کی طرف جائے۔ مثال اس کی ایسی ہے کہ ایک شخص پیدل سفر کرے اور ایک شخص
 کو ریل یا جہاز یا موٹر یا کوئی سواری خود لیجائے، جس طرح اس میں آسانی اور جلدی ہے اسی طرح
 ذکر و فکر قلبی میں آسانی ہے۔ علاوہ اس کے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جسم کے اندر ایک
 گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صالح ہے تو تمام جسم صالح ہے اور اگر وہ فاسد ہے تو تمام جسم فاسد ہے
 وہ کیسا ہے؟ ذل ہے، جیل میں ذکر و فکر خدا ہوگا اور اس کی اصلاح ہوگی تو تمام جسم آپ
 ہی درست ہو جائے گا؟ ذکر قلبی بیا وغیرہ خرابی سے پاک ہوتا ہے، نہ کوئی واقف ہوتا ہے اور

نہ کوئی تعریف کرتا ہے، خدا جانے اور بندہ جانے، اور رہبرانِ طریقہ نقشبندیہ اپنے طلبہ کو
 کہہ مقصود کی طرف نہایت پوشیدہ طور پر لیجاتے ہیں، اسی واسطے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند کہ برندا ز رہ نہاں کسرم قافلہ را

حضرات نقشبندیہ عجب قافلہ کے سزا رہیں کہ پوشیدہ طور پر اپنے طلبہ کو حرم میں لیجاتے ہیں

از دل سالک رہ جاؤ بہ صحبتِ شیاں می برد و سوسو خلوت و فکر چلہ را

سالک کے دل سے انکی صحبت کی کشش خلوت کے خیال اور چلہ کی فکر کو مٹا دیتی ہے

اور ایک دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں :-

تو نقش نقش بنداں را چہ دانی؟ تو شکل سپیکر جاں را چہ دانی؟

تو نقش نقشبند کو کیا جانے؟ تو جان کے جسم کی شکل کو کیا جانے

گیاہ سبز داند قدر باراں تو خشکی مست در باراں را چہ دانی؟

سبز گھاس بارش کی قدر جانتی ہے تو خشک ہے بارش کی قدر کیا جانے؟

ہنوز از کفر و ایمان خبر نیست حقائقہائے ایماں را چہ دانی؟

ابھی تجھے کفر و ایمان کی ہی خبر نہیں ہے (پہر بھلا) تو کمالات ایمان کو کیا جانے؟

ذکر زبانی میں اکثر یا پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اُسکو اچھا کہنے لگتے ہیں، اگر فضل خدا

نہو تو تمام کیا کر یا غارت ہو جاتا ہے، اور یا سے فعل کا پاک رہنا صدیقیوں کا کام ہے

علاوہ اس کے فضیلت ذکر خفی کی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اذْعُرْنَا بِرَبِّكَ تَضَرَّعًا

وَحُفْنَةً (ترجمہ: اپنے رب کو آہستہ دلوں میں پکارو) ارشاد رب العباد ہے، اور حدیث

شریف میں وارد ہوا ہے کہ "ذکر خفی (یعنی ذکر قلبی) زبانی ذکر سے شرفاً افضل ہے بہ نسبت

بیماری کے وقت یا اخیر عمر ضعیفی میں طالبِ ضربیں ذکر کی نہیں لگا سکتا اور وقت مرنے کے

اکثر زبان بند ہو جاتی ہے اور اکثر مرنے کے وقت آدمی ناپاک رہتا ہے، ایسی حالتیں
 ذکر زبانی کیسے ہو سکتا ہے، اور بجا لت سونے کھانے پینے بات کرنے ان سب حالتوں میں
 ذکر زبانی کرنے سے مجبور ہے اور تعمیل حکم و اذکار و اللہ قیاماً و قعوداً و علی جنوں بکھرا و ارشاد
 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (ترجمہ اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے
 یقین یعنی موت آجائے) پر کیسے عامل ہو سکتا ہے؟ مگر ہاں ذکر قلبی ہر حالت میں جاری
 رہ سکتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانجاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:۔ ذکر قلبی سلامتی
 ایمان کا اچھا ذریعہ ہے اور نماز با اطمینان ہوتی ہے اور جو شخص ذکر لسانی (زبانی) کو ذکر خفی
 پر ترجیح دے وہ منکر قرآن و حدیث ہے، وقت جانکنی میں سخت پریشانی بیماری کی شدت
 دنیا کے چھوٹنے کا غم، عزیز و اقارب سے فراق، قبر کی اندھیری اور تنگی اور بے بسی اور تنہائی کا فکر
 ایسی حالت میں کوئی چیز یاد نہیں رہتی، مگر وہ یاد رہتی ہے جسکو وہ بہت دوست رکھتا ہے، مگر
 وقت اس کا خیال دلیں رہتا ہے،

راست فرمود آں سپہدار بشر کہ ہر آں کہ کرد از دنیا گذر

بچ نہر یا سردار بشر نے کہ جو دنیا سے جاتا ہے،

نیستش درد و دروغ و عین موت بلکہ ہستش صد دروغ از بہر فوت

اسکو صر تکلیف اور موت ہی کا افسوس نہیں بلکہ اسکو اپنے دنیا سے خالی ہونے کا بہت افسوس ہوتا ہے

دل مثال کیمہ اور گراموفون کے ہوتا ہے جو کچھ دم آخر میں اس میں عکس پڑ جاتا ہے، وہی بولتا اور

پیش کرتا ہے یعنی قبر و حشر میں بولیکا اور پیش کرے گا بموجب حدیث شریف لَمَّا تَعْلَمُونَ

تَمُوتُونَ وَكَمَا تَمُوتُونَ تَبْعَثُونَ (ترجمہ: تم جس طرح زندگی گزارو گے اسی

طرح مرو گے اور جس حالت میں مرو گے، اسی حالت میں قبر سے حشر کے دن اٹھو گے، او

اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے اَلْيَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اَلَا مَنْ اٰتٰى
 اللہ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (ترجمہ: قیامت کے دن نہ مال کچھ فائدہ دے گا اور نہ اولاد، مگر جو شخص
 اللہ کے پاس قلب سلیم لایا ہو) اور دیگر طرق مبارکہ میں ذکر قلبی آخر میں بتلاتے ہیں اور طریق نقشبندیہ
 میں اول اور طرق مبارکہ میں اخذ فیض اور ذکر اکثر اسماء و صفات الہی سے طالب کو مستفیض کر کے
 ذات باری تعالیٰ کی طرف مخاطب کرتے ہیں، لیکن طریق نقشبندیہ میں اکثر ذکر اسم ذات اور سمیت
 طالب کی ذات بحت کی طرف مخاطب کرتے ہیں، اسی واسطے امام طریقہ حضرت خواجہ نقشبند
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اول ما آخر ہر منتہی آخر ما جیب تمنا تھی !

ہماری ابتدا اوروں کی انتہا ہے اور ہماری انتہا دامن آرزو خالی کر دیتا ہے

اور اس طریقہ نقشبندیہ میں پیروی سنت زیادہ ہے اور ترقی کا انحصار زیادہ ترا تباغ سنت

پر رکھا ہے، بموجب شاد باری تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون بی یحبکم اللہ
 (ترجمہ: اے رسول کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ میری پیروی
 سے تم کو اپنا دوست کر لے گا) جو طریق سنت کی پیروی نہ کرے گا ترقی سے محروم رہے گا۔ لہذا
 حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”در طریقہ محرمی نیست ہرگز از طریقہ مارو گردانہ خطرہ دین دار چرا کہ این طریقہ بعینہ طریقہ صحیحہ کبارت“

”اس طریقہ میں محرمی نہیں ہے جو کوئی ہمارے طریقہ سے منہ پھیرے جان سکے دین میں خطرہ ہے کیونکہ یہ طریقہ بالکل صحیحہ کبارت ہے“

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اگر کسی طالب کو ہمارے یہاں سے
 علم باطن سے حصہ نہ ملے تو وہ بدل نہ ہو، کیونکہ مقصد بخشش ہو، اور بخشش کا حصر اتباع سنت
 پر ہے، اور اتباع سنت ہمارے یہاں لازمی ہے اور یہی حضرت جگ جگ اپنے خلفاء کو تحریر

فرماتے ہیں کہ جو طالب حق جس طریقہ مبارک میں بیعت ہونا چاہے بعد ایصال ثواب فاتحہ انہی
 بزرگوں کے توسل سے تم اپنے اور طالب کی واسطے فتوحات جناب باری عزاسمہ سے چاہو اور اسی
 سلسلہ میں بیعت کرو، مگر ذکر طریقہ نقشبندیہ تعلیم کرو، کیونکہ یہ آسان ہے اور اس سے طالب خدا
 تک جلد پہنچتا ہے، تنبیہ: بیان مذکور الصدر سے کوئی صاحب یہ نہ سمجھ لیں کہ ذکر
 جہر کی نفی کی ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں بلکہ افضلیت اور اولیت ذکر خفی کی بیان کی ہے
 بمقابلہ ذکر زبانی کے، جیسے مذہب حنفیہ میں اثنائے نماز میں آمین بالخفی افضل ہے آمین باجہر
 سے یا جیسے ولایت صحابہ کی افضل ہے ولایت اولیاء سے اگلاھی: کوئی صاحب یہ بھی خیال
 نہ فرمائیں کہ امام الطریقہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو اور مجتہدین سلسلہ پر ترجیح دی ہے یہ
 بھی ہرگز نہیں ہے۔ سب نام طریقہ ابررحمت ہیں انکی بڑائی اور کمی کا علم خدا کو ہے، ہمارے معیار
 علم سے ان کا قرب ان کا مرتبہ بہت دور اور بالاتر ہے۔ ہمارے سب پیشوا ہیں اور ہر گلی را
 رنگ بوسے دیگرست کا مضمون ہے، چونکہ قرآن و حدیث سے ان بزرگوں میں سے کسی کی
 زیادتی مرتبہ اور قرب وغیرہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، لہذا سپرد بعلم حق اور سکوت کرنا انصاف اور
 عین ادب ہے، اور سوائے اسکے افراط و تفریط ہے جس جس مجتہد کو جو جو طریقہ خدا کی طرف سے
 عنایت ہوا، اس پر خلق کو چلایا جب لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (ترجمہ: اللہ تعالیٰ
 کسی کو اس کی بساط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے) کا وقت آیا، تو طریقہ زیادہ آسان
 اور جلد پہنچنے والا اللہ کی طرف سے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمایا۔ طریقہ
 نقشبندیہ کی اصل اصول چار چیزیں ہیں۔ دوام حضور۔ بے خطرگی، جذبات۔ واردات

اطلاع: دوام حضور ہر وقت دل کا خیال خدا کی طرف رہنا بخاطرگی۔ کوئی خطاہ و لمین بخیر و حق نہ آئے۔ جذبات دل کی کشش
 خدا کی طرف ہونا۔ واردات: خدا کی طرف سے فیضان اور انوار کا نازل ہونا (یادداشت) امام الطریقہ خواجہ خواجگان خواجہ
 بہا، الدین محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان سب کی حقیقت اور حاصل صرف قوت قلبی ہے اور اسی کے نتیجے میں غارت حق ہوجاتا ہے

فصل دومی طریفہ نقشبندیہ مجددیہ کے بیان میں

طریقہ نقشبندیہ میں بہت بڑے رکن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں لفظ نقشبندیہ کے ساتھ مجددیہ کا لفظ آپ ہی کی ذات شریف کی وجہ سے بولا جاتا ہے، ان حضرات کے حالات عجیب و غریب ہیں، مقامات عالیہ قرب حق کے جو آپ نے فرمائے ہیں، ان کی تمہید اور ادراک میں بڑے بڑے عرفا حیران ہیں، آپ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ انشاء اللہ آئندہ اسی کتاب میں مختصراً لکھوں گا، اس جگہ لفظ مجددیہ کی وجہ اور ضروری باتیں جو آپ کی معرفت سے طلبہ واقف ہوئے ہیں لکھتا ہوں، آپ نے علم سلوک میں خوب تشریح کی ہے اور راہِ طریقت کو مثل آئینہ کر کے دکھایا ہے، اور رہروانِ حق کو اپنی مشعلِ علم اور معرفت سے صفا اور سیدھا راستہ بتایا ہے اور اغلاط اور شبہات راستوں سے بچایا ہے، آپ کے زمانہ سے پیشتر جو اولیاء اللہ گذرے ہیں، ان سے وہ کلمات اور مقامات ثابت نہیں، جو آپ نے جدید فرمائے ہیں اسی واسطے آپ کو مجدد کہتے ہیں، صوفیہ سابقین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے صرف لطائفِ قلب و روح کی خبر دی، اور بعض نے لطیفہ سر کی بھی، لیکن آپ نے قلب و روح سے چیخنی اخفی، یہ پانچ لطیفے سینہ انسان میں قرار دیے ہیں اور جگہ اور رنگ انوار ان کے مقرر کیے ہیں، اس کی تشریح کے واسطے ایک مکتوب خواجہ عبدالاحد کا کافی ہے، جو حضرت مجددیہ ^{رحمۃ اللہ علیہ} کے پوتے ہیں، اور یہ مکتوب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں درج فرمایا ہے، وہ مکتوب یہ ہے،

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِمَشِيرَةِ عَزِيزِهِ خَدَّاءِ بَرَسْتِ لِنُطِيفَةِ الْإِنْسَانِيِّ بِوَجْهِ تَحْفِ

سو معلوم کریں: پانچ لطیفے انسانی کہ قلب، روح، سرخفی، اخفی، ہیں، یہ عالم امر سے ہیں ان کا
 مکان فوق العرش ہے جسے لامکان کہتے ہیں، اور عالم ارواح بھی اُسے کہتے ہیں، حق جل و
 علانی کمال قدرت سے اپنے ان لطائف کو بدن انسان سے عشق اور تعلق دے کر وہاں
 سے نیچے اتار کر ہر ایک کو ایک خاص جگہ میں انسان کے بدن میں جو اُس کے مناسب تھا جا
 دی ہے، قلب کو سینہ کے بائیں طرف پستان میں جادی ہے، روح کو جو قلب سے زیادہ لطیف
 ہے اس کے مقابل دائیں جانب، اخفی کہ لطیف اور احسن لطائف ہے، درمیان حقیقی
 سینہ کے، سر کو درمیان قلب اور اخفی کے خفی کو درمیان روح اور اخفی کے، اور ولایت
 اس میں سے ہر ایک لطیفہ کی زیر قدم ایک اولوالعزم پیغمبر کے ہے، چنانچہ قلب کی ولایت حضرت
 آدم علی نبینا وعلیہ السلام کے زیر قدم ہے اور روح کی ولایت حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ
 السلام کے زیر قدم ہے، اور سر کی ولایت حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے زیر قدم ہے
 اور خفی کی ولایت حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے زیر قدم ہے اور اخفی کی ولایت حضرت
 خاتم الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے زیر قدم ہے، جاننا چاہیے کہ اولیاء کے قدموں کا
 تفاوت انہی لطیفوں کی راہ سے ہے، تو جو زیر قدم حضرت آدم علیہ السلام کے ہے اُس کی ولایت
 قلب ہے، تو وہ صاحب استعداد ولایت کے ایک درجہ کا ہے، پانچ درجوں میں سے۔ اور
 جو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے زیر قدم ہے، اُس کی ولایت ولایت روحی ہو
 اور اس کو دو درجوں کی ولایت کی استعداد ہے، پانچ درجوں میں سے، اور جو زیر قدم حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کے ہے، اُسکی ولایت ولایت سر ہے، اور وہ ولایت کے تین درجوں کی استعداد
 رکھتا ہے، درجات خمسہ سے، اور جو زیر قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہے اُسکی ولایت
 ولایت خفی ہے، اور وہ چار درجے ولایت کی استعداد رکھتا ہے، ان درجوں میں سے، اور

جو حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرِ قدم ہے۔ اسکی ولایت ولایتِ اخفی ہے۔ عظیم
 و اعلیٰ اور احسن ہے، سب درجوں کی، اور اس ولایت کے صاحب کو قابلیت پانچوں درجوں
 کی ولایت کی ہے، اور جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کے قدموں کا تفاوت ان کے آپس
 میں اس راہ سے نہیں ہے، بلکہ نبوت کی راہ سے ہے، پس جو ان بزرگوں میں سے اس
 راہ میں پیش قدم ہوگا، وہی دوسروں سے افضل ہوگا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام سے مقام نبوت میں پیش قدم ہیں، اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
 افضل ہیں، اگرچہ مقام ولایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غالب
 ہیں جیسا کہ اوپر لکھا گیا، دوسرے یہ امر جاننا چاہیے کہ اگر مرشد و مربی طالب کا صادق المرشد
 ہوگا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ جس اتہ اپنے منازل قطع کی ہیں، اسی راہ طالب کو بھی چلائے
 اور ولایتِ محمدی کے کمالات کو پہنچائے، اور وہ مرید اگرچہ خود اپنی استعداد کمتر رکھتا ہو یہاں
 سخن بہت طول عرض رکھتا ہے کہ حد سے زیادہ ہے، معذور رکھیں، اور پھر کسی وقت پر موقوف
 فرمائیں، اور انوار و لطائف کے رنگ پوچھے تھے، سو معلوم کریں کہ ہر شخص نے اپنے کشف اور
 نظر کے موافق کچھ کہا اور لکھا ہے، اور اس کے اوپر بنائے تعبیر و قانع اور تفسیر معاملات
 کی رکھی ہے، مگر میں نے اب جو حضرت عالیہ درجت سے سمجھا ہے، لکھتا ہوں۔ جاننا چاہیے
 کہ قلب کا نور نرود ہے اور روح کا نور سرخ ہے اور سر کا نور سفید ہے اور خفی کا نور سیاہ
 ہے اور اخفی کا نور نبر ہے، اور حقیقت و ماہیت نفس کی جو دریافت کی تھی، آپ کو معلوم
 ہو کہ نفس خبیثہ ہے، عالم خلق سے اور اس کا محل دماغ ہے، بالذات شرارت و جنابت کے
 متصف ہے اور اپنے تئیں لطائف کی طرح لطیفہ نقیضہ ظاہر کیا ہے اور ریاست و دانائی کا
 دعویٰ کر کے تمام اجزاء و لطائف پر تصرفات فاسد کر کے شیطان علیہ اللعن کے بہکانیے

تمام لطائف و اجزاء کو اپنے لطائف ذمیرہ سے متصف کر دیا ہے اور درگاہ پاک خداوندی کی طرف متوجہ ہونے سے محروم رکھ کر نقصانِ ابدی کو پہنچایا ہے، عنایتِ ازلی نے جس کی دستگیری و رہنمائی کی، اُس نے اُسکی شرارت و خباثت پر اطلاع پائی اور اُس کے فریبوں اور مفسدوں سے منہ پھیر کر متوجہ اُس درگاہ پاک کا ہوا اور سعادتِ ابدی کو پہنچا اور جب نفس پاک و مطہر ہو جاتا ہے اور اپنے سب وصفِ رذائل بالکل چھوڑ دیتا ہے، البتہ اللہ سبحانہ کے کرم سے بڑے مرتبہ سے ولایت کے اور قرب اور شاہدہ اور مقامِ رضا سے مشرف ہوتا ہے اور سب لطائفِ انسانی سے بالادست ہو جاتا ہے، اور اسکی سیر سب سے بلند ہوتی ہے، اس کو حصولِ کمال کے بعد تختِ صدر پر بٹھاتے ہیں اور ریاست و کیاست سب لطائف کی اسکو ملتی ہے، عجب بھید ہے کہ جو خبیث سب سے زیادہ ہے، بعد پاک اور منور ہونے کے اشرف سب سے ہو جاتا ہے اُولَئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فرمایا ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خیارِ کفر فی الجاہلیۃ خیارِ کفر فی الاسلام اِذَا فَقَهُوْا وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْمُهْدٰی لہ

اطلاع: پانچ لطائفِ عالمِ امر کے ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفی۔
عالمِ امر اُس کو کہتے ہیں کہ لفظ کُن کے فرماتے ہی اپنی جگہ پر قائم ہو گئے۔ اور پانچ ہی لطیفے آپ نے عالمِ خلق کے فرمائے ہیں، آب، خاک، ہوا، آتش، ان سب کا لب لباب لطیفہ نفس ہے، لطیفہ نفس کا مقام پیشانی قرار دی ہے اور نور اُس کا سفید قدرے نیلگوں فرمایا ہے اور لطائفِ عالمِ خلق اس کو کہتے ہیں جو تدریج پیدا ہوئے ہیں چنانچہ طلبہ حق نے جیسا

لہ اطلاع: پانچ لطائفِ عالمِ امر کے ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفی۔

تہ اطلاع: لطائفِ عالمِ امر کے مقامِ سینہ میں بتانا یہ کام حکمائے الہی کے ہیں حکمائے یونان

حضرت شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ویسا ہی دیکھا ہے اور سلوک میں پیش آیا ہے۔ سرسرفوق
 نہ پایا۔ علاوہ اس کے مقامات ولایت میں اکثر صوفیہ سے مقام نہایت جسکو اصطلاح صوفیہ
 میں وحدت الوجود کہتے ہیں ثابت ہوا ہے۔ حضرت امام ربانی نے اس مقام کے حال کی
 تصدیق فرما کر علاوہ اس کے بہت سے مقامات ترقی کے فرمائے ہیں، کہ جو صوفیہ سابقین کے
 کہیں ثابت نہیں۔ یہ خاص معرفت حضرت کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقام
 سے دوسرے مقام میں اس قدر فرق ہے، جیسے دریا اور قطرہ میں، قطرہ اور دریا کا مضمون
 یوں سمجھ میں آجائیگا کہ صحابہؓ کے آدھ سیر جو بہتر ہیں ہر ایک اُمتی کے خواہ ولی ہو عامی پہاڑ احد
 کے برابر چاندی سونا راہِ خدا میں خرچ کرنے سے، اسی طرح تمام ولیوں کی ولایت کی قوت
 ایک صحابی کی ولایت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور جس طرح تمام اُمت کے ایمان سے ایک
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان بھاری ہے، یہی ثبوت فضلنا بعضکم علی بعض
 ارشاد رب العباد ہے، اور لفضل خدا ہزاروں علماء و صلحاء اور لاکھوں طلبہ نے ان ^{مقامات}
 کو طے کیا ہے، اور سرسرفوق ارشاد حضرت شیخ رضی اللہ عنہ میں: پایا۔ چنانچہ حضرت مرزا
 مظہر جانجاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب طریق حضرت شیخ رضی اللہ عنہ میں کچھ
 شبہ نہیں با۔ کیونکہ ہزاروں صلحاء ان مقامات پر پہنچے اور تصدیق کی۔

(صفحہ قبل) اطلاع افلاطون جالینوس ارسطو وغیرہ کی حکمت میں اور نیز عقلا و حکماء سانس (یورپ) زمانہ حال
 کی تحقیقات اور کتابوں میں کہیں اس کا پتہ نہیں، نہ اس میں دور بین کام دیتی ہے اور نہ کوئی آلہ اور نہ علم سمیرم جب ^{انسان}
 کے سینہ کے حالات اور معاملات سے پوری آگاہی حکماء غیر مذہب کہ نہیں ہوتی جو خود انہیں موجود ہی تو پھر آسمانوں کے حالات
 سے کیا واقف ہو سکتے ہیں اور کونسا ان کا بیان لائق ماننے کے ہو سکتا ہے۔ اسی اسطے مولانا دوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

چند چند حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں راہم بخواں
 کہانک یونانی حکمت پڑھو گے! ایمان والوں کی حکمت کا بھی مطالعہ کرد

فصل تیسری کلمات نقشبندیہ کے بیان میں

حضرات نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے اپنے طریقہ کی بنا گیارہ کلمات پر رکھی ہو کر وہ اصطلاحی ہیں اور اشغال و اعمال کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہیں (۱) ہوش دروم (۲) نظرب قدم (۳) سفر در وطن (۴) خلوت در انجمن (۵) یاد کرو (۶) بازگشت (۷) نگہداشت (۸) یادداشت۔ یہ آٹھ کلمات خواجہ عبدالخالق غجدوانی سے اور ان کے بعد تین اصطلاحیں خواجہ بہاء الدین محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہما سے مروی ہیں۔ (۱) وقوف زمانی (۲) وقوف قلبی (۳) وقوف عددی۔ اب میں ان کلمات کی اپنی حیثیت کے موافق شرح کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور سب مسلمانوں کو ان پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ مقصود علم سے عمل ہے۔

(۱) ہوش دروم سے مراد ہے کہ ہمیشہ ہوشیار رہے، اور تلاش میں رہے کہ کوئی سنا غفلت یا معصیت میں تو نہ گزرا، اگر معلوم ہو جائے تو استغفار کرے، اور مبتدی کے واسطے بہت ضروری ہے کہ کوئی سانس اس کا غفلت میں نہ گزرے، یہاں تک سنبھال رکھے کہ حضورِ دائمی کو پہنچ جائے، اور وقوف زمانی بھی یہی معنی رکھتا ہے، اتنا فرق ہے کہ ہوش دروم مبتدی کے واسطے ہر وقت ہر لحظہ ہر لمحہ کی سنبھال ہے اور وقوف زمانی متوسط کے واسطے مناسب ہے کہ کچھ کچھ دیر بعد سنبھال کرے، اور وقوف زمانی کو صوفیہ محاسبہ بھی کہتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ "ہوشیار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو ڈرایا، اور ما بعد موت کے واسطے عمل کیا" اور امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں فرمایا کہ اپنی حالتوں کا محاسبہ کرو، قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور ان کا وزن کرو قبل اسکے

کہ وزن کئے جائیں اور مستعد ہو جاؤ عرضِ اکبر کے واسطے یعنی خدا کا سامنا جو قیامت میں ہوگا
 اس دن تم سامنے کئے جاؤ گے، تمہاری کوئی چیز نہ چھپ سکے گی“ اور اللہ تعالیٰ نے کلامِ پاک
 میں فرمایا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لِمَنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
 (ترجمہ: اے بندو! اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ اور اس کے لئے اسلام لاؤ۔
 اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے) اور نیز قول اللہ تعالیٰ كَالْيَوْمِ نَخْتِمُ عَلَىٰ
 أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
 (ترجمہ: قیامت کے دن ہم ان کے مونہوں پر مہر کریں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے
 بات کریں گے اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں اس بات کی جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے، اسی
 مطلب میں مولانا رومی فرماتے ہیں:

روز محشر ہر نہاں پیدا شود خود بخود ہر محرم رسوا شود

قیامت کے دن ہر چھپی ہوئی بات ظاہر ہو جائے گی اور خود بخود ہر ملزم اپنی خطاؤں کے اظہار کر دے گا

(۲) نظر بر قدم، یعنی اپنی نگاہ پیروں کی طرف رکھنا۔ یہ ایک کلمہ ہے، لیکن بہت سی

خوبیوں سے پُر ہے، سب سے افضل بات یہ ہے کہ نیچی نظر رکھنا سنت ہے، سالک کو چاہیئے
 کہ اپنی نظر پاؤں کی طرف رکھے، تاکہ نامحرم عورتوں پر نظر نہ پڑے، حدیث شریفین میں وارد
 ہوا ہے کہ ”عورت نامحرم پر نظر پڑنا ایک تیر ہے زہر آلودہ کہ بغیر بلاکت کے چارہ نہیں“ بکت
 سے مراد نقصان ایمان اور رسوائی اور تباہی دارین ہے، دوسرے یہ فائدہ ہے کہ مکالمات کان

وغیرہ وغیرہ کے رنگ برنگ اشیا پر نظر پڑنے سے خیال منتشر ہوتا ہے، اور کیوں جو

خدا کی طرف طالب کی ہوتی ہے اس میں فرق آتا ہے، تیسرے اس سے مراد یہ ہے کہ

برائی اور نیکی کے قدم کو دیکھے کہ کونسا قدم غالب ہو، اگر برائی میں قدم آگے دیکھے تو اسکو

پچھے ہٹائے، اور نیکی کے قدم کو آگے بڑھائے، چوتھی مراد یہ ہے کہ اپنے قرب کو دیکھے کہ تیری ترقی کا قدم کس جگہ ہے، پانچویں مراد یہ ہے کہ اپنی ولایت کو دیکھے کہ کس نبیؐ کے قدم کے نیچے ہے کہ جس کی تشریح فصل طریقہ مجددیہ میں درج ہے۔

وقتِ رفتن بر قدم باید نظر بہت سنت حضرت خیر البشر

چلتے وقت پانوں پر نظر ہونی چاہیے کیونکہ یہ نبی کریم صلعم کی سنت ہے

اندریں حکمت بس است و بشمار دیدہ خواہد طالب حق آشکار

اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ جس کو طالب خدا صاف دیکھ گیا!

اتباع حضرت محمد مصطفیٰ میرساند نزد حق حبل و علا

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے!

(۳) سفر و وطن اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی صفات بشریہ کو چھوڑ کر صفاتِ ملکیت

کو حاصل کرے، یعنی طلبِ جاہ و مال، عجب، حسد، بغض، کینہ، تجرے سے دل کو پاک کرے

جب تک یہ خصائلِ رذائلِ دل میں بھری ہوئی تھیں تو نورِ خدا کا گزر کیونکر ہو سکتا ہے، اسی واسطے

حضرت بوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

صد تمنا در دلا داری فضول کے کند نورِ خدا در دل نزول

سینکڑوں آرزوئیں لغو تو دل میں کھتا کر (تو پھر) کب خدا کا نور تیرے دلیں نازل ہوگا

اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

ہم خدا خواہی و ہم دنیا کے دوں این خیال ست و محال ست جنوں

تو خدا کو بھی چاہتا ہے اور ذلیل دنیا کو بھی یہ محض خیال اور جنون اور محال بات ہے

جس چیز کی مجتہد سوائے خدا کے ہے، یہی اس کا بت ہے، جب تک تجناہ کو توڑ کر

خانہ خذائے بنائے گا، عند اللہ بت پرست کہلانیکا، اسی معنی میں حضرت ابو علی شاہ
قلند فرماتے ہیں،

بت پرستی می کنی ہم بت گری شد دلت رشک بتان آذری
توبت پرستی کرتا ہے اور بت بنانا بھی ہے (بتک) کہ تیرا دل آذر کے بتوں کیلئے باعث رشک ہے
اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر در وطن سے مراد یہ ہے
کہ سیر آفاقی کو چھوڑ کر سیر انفسی کی طرف سفر کر۔

حضرت غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے
ہیں کہ ارشاد نبوی صلعم ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اُس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں
آتے، لہذا جس دل میں خیال غیر خدا ہے وہ دل بھی مستحق نزول رحمت نہیں ہوتا، امیر المؤمنین
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی محبت کا خالص مزہ چکھا تو
اُس نے اسکو طلب دنیا سے باز رکھا، اور سب لوگوں سے وحشی کر دیا۔

کینہ و بغض و حسد حقد و ریا! خود سری خود بینی و مکر و دغا

کینہ - بغض، حسد، حقد اور ریا خود سری خود بینی اور مکر و دغا

ایں خصائل ناقصہ را دور کن (لہذا) قلب خود از یاد حق معور کن

یہ بری عادتیں چھوڑ دے اور اپنے دل کو یاد خدا سے آباد کر

تا شود قلب سیہ نور و ضیا تا شود خانہ دلت خانہ خدا

تا کہ تیرا سیاہ دل منور و روشن ہو جائے اور تیرا دل خانہ خدا بن جائے

(۴) خلوت در انجمن کا مطلب یہ ہے کہ دل سے خدا کے ساتھ مشغول ہے

اپنے تمام حالات میں، یعنی کھانے، پینے، بات کرنے، پڑھنے، پڑھانے، چلنے پھرنے

بیٹھنے اور سونے وغیرہ میں، چاہے حالت اُسکی پاکی کی ہو یا ناپاکی کی، یہاں تک مشغول
 رہے کہ توجہ اللہ کی طرف راسخہ یعنی خوب پختہ ہو جائے، اسی واسطے حضرت خواجہ نقشبند
 رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور اشارہ ہے، حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا دِجَالٌ لَا تَمْلِكُ لَهُمْ
 يَحْتَسِرَةٌ وَلَا يَسْتَعِينُ ذِكْرُ اللَّهِ (ترجمہ: میرے بندے وہ لوگ ہیں کہ
 جن کو سوواگری اور لین دین میرے ذکر سے غافل نہیں کرتا) اور دل بیار
 دست بکار اسی آیت شریف کا ترجمہ ہے، اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
 ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر در وطن میں خلوت در انجمن کا مطلب حاصل ہو جاتا ہے، خلوت در
 انجمن سے یہ مراد ہے کہ آدمیوں میں اس کا جسم موجود ہے، اور دلیں سوائے خدا کے کسی کا
 خیال نہ ہو اور یہ بات ساتھ بے تکلفی کے ہو، تو پھر بہ لباس فقر ار نشان مند ہونا اور ہمیشہ
 متعلق بہ ذکر خدا رہنا اس طرح پر کہ لوگوں پر مخفی نہ رہے، اسپس اکثر دکھانے اور سنانے
 کا گمان ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وضع اور لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے خواجہ میر درد
 رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ نہ میں لباس عالموں کا سا پہنتا ہوں کہ لوگ ٹھکرو عالم
 کہیں اور نہ درویشوں کا سا پہنتا ہوں کہ لوگ مجھ کو درویش کہیں، اور نہ لباس ملاست
 کا پہنتا ہوں جس سے عاقبت میں مواخذہ ہو، بلکہ عام لوگوں کا سا لباس پہنتا ہوں کہ جس
 میں ان تمام باتوں سے بچا رہوں، جس طرح خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کبار
 رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ مثل عام لوگوں کے رہتے تھے، اور کوئی
 شان درویشی وغیرہ کی ظاہر نہ کرتے تھے، اور یہی طریق حضرات نقشبندیہ رحمۃ اللہ
 علیہم اجمعین کا ہے، اور یہی مضمون حدیث قدسی کا ہے، جس کو مولانا روم
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

ماہروں را نہ نگریم وقال را
 مادروں را بنگریم و حال را
 ہم کسی کی ظاہری حالت نہیں دیکھتے (بلکہ) ہم باطنی حالت کو دیکھتے ہیں
 یعنی میں تمہاری صورتوں اور لباس و اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو
 دیکھتا ہوں، اسی واسطے حضرات نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم جمعین، جس چیز کو خدا دیکھتا ہے
 اسکی تمہیل میں زیادہ کوشش کرتے ہیں اور حق یہ ہے کہ جب ابکی نظر کپڑوں اور صورتوں
 پر نہیں ہے تو پھر شکل فقیروں کی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ زمانہ سابقہ میں درویش بوجہ
 ناداری ایک تہ بند ایک چادر اور ایک دوپٹہ ہونے کے سبب بعض مٹیا اور سیاہ
 کپڑے رنگ لیا کرتے تھے، تاکہ جلد میلے نہ ہوں اور دھلائی کا صرفہ نہ ہو اور اس کے
 دھونے میں وقت ضائع نہ جائے، کیونکہ وہ اپنے ہر وقت کو آخری وقت اور ہر سانس کو
 آخری سانس جانتے تھے، اب لوگ ان کے سیاہ کپڑوں کی نقل تو کرتے ہیں لیکن انکی
 یاد خدا اور ترک دنیا کی نقل نہیں کرتے، بلکہ اس کے خلاف صورت فقیروں کی اور گھر
 امیروں کی طرح رکھتے ہیں، اسی طرح ان کے ظاہر سے باطن کا معاملہ برعکس ہے۔ بقول
 حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ،

بچو ایس خاں باطل و علم	کہ الخ خانیم در فسترد عدم
ان ڈھول ڈھکے والے ناکارہ لوگوں کی طرح	کہ جو فقر و فنا میں اپنے آپ کو الخ خان کہتے ہیں
لاف شیخی در جہاں انداختہ	خوشیتن را با زیدے ساختہ
اپنی بزرگی کی بڑائیاں دنیا کے سامنے کرتے ہیں	اور اپنے کو با زید لبطامی بنا رکھا ہے
ہم ز خود واصل شدو سالک شدہ	محفطے واکرودہ در دعوت کدہ
اپنے وجود خود ہی واصل ہیں اور خود ہی سالک	دعوتیں اور صلے ہو رہے ہیں

چند دزدی حشر مردانِ خدا آفروشی دستانیِ حربا

اے ظاہر پرست ظاہر انسان کتک دینِ خدا کی نقل کرتا ہے گا تا کہ دنیا میں غلط سوداگر

ایں نہ مردانند و اینہا صورت اند مردہ مانند کشتہ شہوت اند

یہ حقیقتاً مرد نہیں ہیں بلکہ صورت ہے ہی مردیا اور یہ خواہش کے بندے اور مردے ہیں

سعدی علیہ الرحمۃ نے خوب فرمایا ہے،

دلقت بچہ کار آید و تسبیح و مرقع ! خود راز عملہائے نکو ہیدہ بری دار

تیری گڈری اور تسبیح و مرقع کس کام آئیگا؟ اپنے آپ کو بڑے کاموں کے بجائے رکھ

حاجت بگلاہ بر کی داشتنت نیست در دیش صفت باش کلاہ تتری دار

تجھے فقیر ذکی سی ٹوپی اور حقے کی ضرورت نہیں (بلکہ) صفت فقیر ذکی سی کچھ پھر چاہے عمدہ ٹوپی ہیں

ہاں اگر کوئی درویشی جتانے اور دنیا کمانے کے واسطے ایسا کرتا ہے تو اس حدیث

شریف کا مصداق بنتا ہے **الدُّنْيَا سُرُورٌ لَا يُحْصِلُهَا إِلَّا جُرُورٌ** (ترجمہ) دنیا

مکر ہے اور مکر ہی سے حاصل ہوتی ہے، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

نقر خود را پیش کس پیدا کن محنتِ امروز را منہ دامن

اپنے فقر کو کسی پر ظاہر مت کر آج کا کام کل پر مت ڈال

حضرت سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں،

اے درونت برہنہ از تقویٰ وز بروں جامہ ریا داری

اس شخص تیرا بدن پر ہیزگاری سے ننگا (خالی ہی) اور تیرا ظاہر لباس ایلے آراتہ ہے

پردہ ہفت رنگ را بگذار تو کہ در خانہ بویا داری

اس بچرنگے پردہ کو چھوڑے (اسلئے) کہ تیرے گھر میں چٹائی ہے یعنی تیرا ظاہر اچھا اور باطن خراب اسلئے

اصلاح کی طرف توجہ ہو

ہر شخص اپنی دولت کا پتہ کسی کو نہیں دیتا، ہر شخص اپنے محبوب کی محبت کا اظہار کسی عمل سے اغیار کو نہیں ہونے دیتا، تو پھر محبت الہی کا اظہار اپنے لباس سے کرنا یہ ہرگز عقل میں نہیں آسکتا اسی واسطے خواجہ عمر نیران علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ازدروں شو آشنا و زبروں بیکانہ و ش
ازد یعنی دل میں خدا کی یاد رکھ اور ظاہر میں بیکانہ بنا رہ
ایں جنیں زیبا روش کم بود اندر جہاں
یہ عمدہ روش دنیا میں بہت کم ہے،
ایک اور بزرگ فرماتے ہیں :-

از بروں در میان بازارم
ظاہر جسم تو میرا بازار میں ہے
وزدروں خلوتے ست بیارم
اور میرا باطن یعنی دل خدا کیساتھ ہے

سوال: بعض اولیاء اللہ نے لباس سے اظہار ولایت نہیں کیا ہے تو ان کے کلمات

سے اظہار ولایت ہوا ہے، اور اظہار لباس سے ہو یا کلام سے دونوں کی ایک صورت ہے۔

جواب: بعض اولیاء اللہ کو ظلی طور پر کمالات نبوت میں سے حصہ دیا جاتا ہے اور

بعض کو صرف ولایت میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ فیضان نبوت قابل اظہار ہوتا ہے، اور

اور فیضان ولایت قابل استتار، لہذا جن اولیاء اللہ کو کمالات نبوت میں سے حصہ دیا گیا ہے،

انہوں نے بموجب ارشاد **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** اظہار ولایت کیا ہے، اور

اس اظہار کی دو منشا رہیں، ایک شکر یہ نعماء الہی کا، دوسرے خلق ناقص کو خدا کی طرف بلائیکا

اور جن اولیاء کو صرف ولایت میں سے حصہ دیا گیا ہے، اور ان سے اظہار کرامات یا اظہار

حالات بطنی ہوئے ہیں، وہ صرف خدا نے اس واسطے ظاہر کرائے ہیں کہ کفار فجار راہ ہدایت

پر آئیں، اور طالب خدا کی طرف بڑھیں، اور ان بزرگوں کا کلام طلبہ حق کے واسطے

راہ طریقت کا قانون بنے، اور شیطان کے دھوکے سے بچیں، ورنہ اولیاء اللہ نے اپنے

اظہار فقر وغیر کے واسطے کوئی بات نہیں کی، جو کچھ الہام ہوا کہہ دیا، جیسے فرماتے ہیں مولانا
رومی رحمۃ اللہ علیہ:

دو وہاں داریم گویا، ہچو نے یک باں پنہاں است در لہائے

بازری کی طرح دو رکتابوں (جیسے) ایک منہ خدا کے ہونٹوں میں ہے یعنی جو کچھ الہام خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی کہتا ہوں
مولف عرض کرتا ہے:

عبد خالق پیشوائے عارفان این چنین سرمود بہر طالبان

حضرت عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا ہے، طالبانِ حق کیلئے

این نصیحت لشنوید از گوشِ دل کار نے آید دریں جا گوشِ رگل

(چنانچہ) اس نصیحت کو دل لگا کر سنو یہاں مٹی کے کان کام نہیں آئینگے

بندگاں باید کہ در وقتِ سخن قلبِ با حق قالبِ در انجمن

بندوں کو چاہئے کہ بات چیت کرتے وقت (چال ہو) دل خدا کے ساتھ ہو، اور جسم محفل میں

۵۔ یاد کرو: یاد کر دے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے۔ ذکر اسم ذات کا

یا نفی اثبات کا، یعنی کلہ شریف کا کہ جو مرشد سے پہنچا ہو، اور ذکر اس قدر کرے کہ حق تعالیٰ کی

حضوری حاصل ہو جائے، حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ "مقصود ذکر سے یہ ہے کہ

دل ہمیشہ حضرت حق کے ساتھ حاضر رہے، بوصف محبت اور تعظیم کے اس واسطے کہ ذکر یعنی

یاد دفع غفلت کا نام ہے حضرت علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

باشش دائم اے سپر دریا و حق گر خبر داری ز عدل و داد حق

اے عزیز! ہمیشہ یاد حق میں رہا کر اگر تجھے خدا کے انعامات کی خبر ہے

۶۔ بازگشت: بازگشت یعنی رجوع کرنا پھرنا۔ اس سے مراد ہے کہ تھوڑے

تھوڑے ذکر کے بعد تین بار یا پانچ بار مناجات کی طرف رجوع کرے، کیونکہ یہ دعا حضرت
 خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی ہے "اللہی مقصود من توئی ورضائے تو، محبت معرفت خود بدہ یعنی
 اے اللہ میرا مقصود تو ہی ہے اور تیری خوشنودی، اپنی محبت اور معرفت عطا فرما۔ حضرت شاہ
 ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ ہمارے حضرت والد بزرگوار شاہ عبدالرحیم صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو بار بار پڑھنا شرط عظیم فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ طالب کو نہیں لازم ہے
 کہ اس سے غافل رہے اس واسطے کہ جو ہم نے پایا اسکی برکت سے پایا، مقصد اس دعا کا یہ ہے کہ جو ذکر فکر سے
 سرور یا کوئی نور یا کوئی چیز عالم غیب کی نظر آئے تو طالب اس پر مغرور نہ ہو اور اس کو اپنا مقصد
 نہ سمجھ لے، کیونکہ ذات خدا تو کجا اسما و صفات الہی میں سے ایک صفت میں اگر لاکھوں برس سیر
 سالک ہے، جب بھی ختم نہ ہو، لہذا یہ دعا سب کو قطع کر کے ذات حق سے قریب کرتی ہے
 اسی وجہ سے خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے

"ہر جہ دیدہ شد و شنیدہ شد دانستہ شد آن ہم غیر است تحقیق کلام لفظی آن یاد کرد
 جو کچھ دیکھا جائے اور سنا جائے اور جاناجائے وہ غیب خدا ہی کلمہ طیبہ کے آئے سب کی نفسی روئی چاہیے
 اسی مطلب میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اسے برادر بے نہایت درگیت ہر کہ برے می رسی برے مالیت

اے بھائی خدا کی بے انتہا درگاہ میں جب کسی درہ پہنچ جائے اسکو نہا تہا کرتے

۶۔ نگہداشت: نگہداشت سے مراد ہے کہ ذکر حق خطرات اور احادیث نفس کو ہانکے

اور دو کرے، یعنی جو خیالات اور وسوسے دلیں غیر خدا کے آئیں تو سالک ان کو نہ آنے دے

اسی واسطے خواجہ بزرگوار محقر نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک کو لائق ہے کہ خطرہ کو اس کے

ابتداء ظہور میں روک دے اس واسطے کہ جب ہر بچکے کا تو نفس اس کی طرف مائل ہو جائے گا اور وہ نفس

میں اثر کر گیا، پھر اس کا دور کرنا مشکل ہوگا، یہ نگہداشت طریقہ ہے حاصل کرنے ملکہ خلوتِ تختہ ذہن کا
خطرات و وساوس کے خطور کر نیسے "یعنی دنیا کے خیالات دل پر نہ جمیں اور دل مثل آئینہ کے صاف
رہے اور جو فیضانِ باطن آئے، اس کا عکس دل میں پڑے اور جب آئینہ دل خالی نہیں ہے تو اس میں

ظہورِ انوار و برکاتِ الہی کہاں ہو سکتا ہے چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

پنبہ و سواس بیروں کن زگوش تا گوشت آید از گردوں خروش

وسوسوں کی روئی کان سے باہر نکال تاکہ تیرے کان میں آسمان سے آوازیں آئیں

تا کنی نہم آن معتمہ باش را تا کنی ادراک امر فاش را

تاکہ تو ان اسرار کو سمجھ سکے اور تاکہ تو راز کی باتوں کو جان سکے

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "خطرہ کو دل میں ساعت
دو ساعت بھی نہ رکھنا چاہئیے، بزرگوں کے نزدیک یہ امر اہم ہے اور اولیائے کاملین کو یہ دو
مازماں حاصل رہتی ہے، یعنی عرصہ تک۔"

عبد خالق پیشوائے اولیاء برگزیدہ رہنمائے اقیاب

حضرت عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء پیشوا کے ہیں (اور) مقبول بند خدا کے اور متقیوں کے راستہ دکھانے والے ہیں

ایں جنیں سرمود بہر موناں (موت) از خدا غافل مشو تو یک زماں

انہوں نے اس طرح فرمایا ہے مومنوں کیلئے کہ خدا سے گھوڑی دیر بھی غافل نہ رہے

کوشش تا در دل نیاید فکر غیر نے رو دست کر دل طالب بغیر

اس بات کی کوشش کہ تیرے دل میں خیال غیر خدا نہ آئے اور طالب کے دل کا خیال سو خدا کے کسی طرف جائے

۸۔ یادداشت: یادداشت سے مطلب یہ کہ توجہ صرف جو خالی ہے الفاظ اور معنی سے

واجب الوجود کی حقیقت کی طرف مستقل ہو جانا اور شاہ ولی اللہ صاحب مہبت دہلوی فرماتے ہیں

اپنے والد بزرگ شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سے کہ حق بات یہ ہے کہ ایسا متوجہ رہنا
بلاستقامت حاصل نہیں ہوتا، مگر بعد فنا کے تمام اور بقائے کامل کے انشاء اللہ تعالیٰ فنا کے تمام اور
بقائے کامل کی شرح فصل ولایت صغریٰ میں کی جائیگی، اگر ضرورت ہو تو اس جگہ دیکھ لینا چاہیے:

سوال: یاد کرو، نگہداشت یا دو داشت، ان میں کیا فرق ہے؟

جواب: یاد کرو، نگہداشت میں طالب اپنی کوشش سے رب کی طرف مخاطب ہوتا ہے

اور یادداشت میں بلا کوشش خود بخود قلب خدا کی طرف مشغول و مخاطب رہتا ہے:

یادداشت حاصل شود بعد از فنا بلکہ حاصل می شود بعد از بقا

یادداشت فنا کے تمام کے بعد حاصل ہوتی ہے بلکہ بعد بقائے کامل کے

بعد ازین غافل نہ باشد یک زل (مفہوم) خواہ باشد فرح و غم سو دو زیاں

اسکے بعد تھوڑی دیر بھی خدا سے غافل نہ ہے خواہ اُسے خوشی ہو یا رنج فائدہ ہو یا نقصان

در جماعت اولیاء داخل شود نزد جملہ طرق او داخل شود

وہ شخص جو فنا و بقا سے شرف ہو چکا وہ لائق ہے اور تہفہ طور پر وہ داخل بحق ہے

۹۔ وقوف زمانی - وقوف زمانی کی شرح ہوش در دم میں ہو چکی ہے

ہوش در دم اور وقوف زمانی یہ قریب قریب ایک ہی مطلب پر ہیں۔

۱۰۔ وقوف عدوی - وقوف عدوی سے مراد ہے واقف رہنا سالک کا اثنائے

ذکر میں۔ جب ذکر حق کرے تو طاق یعنی ذکر کرے جیسے ۳-۵-۷-۹-۱۱ وغیرہ اس میں مناسبت

ہے ذات حق کیساتھ، کیونکہ ارشاد ہے اللہ و تکرر و محبت الیٰہ (ترجمہ): خدا ایک ہے

اور اکیلے کو دوست رکھتا ہے۔

۱۱۔ وقوف قلبی: وقوف قلبی سے مراد ہے کہ سالک ہر وقت ہر آن ہر لحظہ اپنے قلب

کی طرف متوجہ رہے اور قلب خدا کی طرف متوجہ رہے تاکہ سبب کی توجہ ٹوٹ کر معبود حقیقی کی طرف توجہ بجائے اور خطرات اور وسوسے دل میں داخل نہ ہوں خصوصاً وقت ذکر کے اسکا پورا پورا خیال رکھے اسی واسطے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے جس م اور غایتِ عد کو ذکر میں لازم نہیں فرمایا بلکہ فوائد میں داخل فرمایا ہے اور وقتِ قلبی تو حضرت خواجہ کے نزدیک بہت ضروری اور رکنِ عظیم ہے اور دار و مدارِ طریقہ نقشبندیہ کا اسی پر ہے کسی نے خوب کہا ہے :

عَلَى بَصِيرَةِ قَلْبِكَ كُنْ كَأَنَّكَ طَائِرٌ فَمِنْ ذَلِكَ الْأَحْوَالِ فَيْدِكَ لَوْ لَدُنَّ

اپنے دل کے اندھے پر پرند کی طرح ہو جا اور آسمان پر اس طریقہ کے جھڑکنے سے بچے پیدا ہوتا ہے سیر و مہجرت اور نورانی

آگاہی : جو کلماتِ نقشبندیہ کی تشریح کی گئی ہے یہ مختصر ہی لیکن اگر کوئی چاہے کہ اس کتاب کو دیکھ کر ذکر فکر کرے اور میری تکمیل ہو جائے تو یہ بات نادر ہے جو بلا شیخ کے راستہ طریقت میں پانوں رکھنا اپنے کو خطرہ میں ڈالتا ہے اور شرح اسکی فصل تلاشِ مرشد میں لکھنا چاہئے حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں :

کارے استاد خواہی ساختن جا بلانہ جاں بخواہی باختن

بغیر استاد کے تو اگر کام بنا چاہے گا تو کامیاب نہیں رہے گا بلکہ کھیلوں کھیلے جا کر کھیلنا چاہے گا

فصل چوتھی ربطہ مرشدین

خدا کے قریب سب سے بہت اچھا ذریعہ الربطہ شیخ ہے۔ الربطہ کے معنی محاورہ میں ربط ضبط اور تعلق خاص کے ہیں خدا سے ملنے کے بہت سے راستے ہیں چنانچہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر نفوس ہیں اسی قدر ہیں خدا سے ملنے کی ہیں ہر نفس اپنی حقیقت سے ملنے کا راستہ

رکھتا ہے لیکن کبرائے دین نے بالاتفاق تین راہوں کو اخذ کیا ہے یہ تین راستے راستوں سے بہتر ہیں اور انہی راستوں پر چلنے سے لاکھوں ولی ہو گئے اور ان کی تصدیق تو اترے حق البقین تک پہنچ چکی کہ یہ راستے بیشک سب ہوں سے افضل ہیں وہ یہ ہیں اول ذکر دوسرے فکر تیسرے رابطہ شیخ۔ اگر یہ تینوں راستے کسی طالب کو ایک ہی وقت میں میرا جائیں تو نور علی نور ورنہ ان تینوں راستوں میں سے ایک کو بھی مضبوط پکڑ لیکھا۔ تو بیشک خدا تک انشاء اللہ ضرور پہنچے گا خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”ذکر بے رابطہ موصل نیست و رابطہ بے ذکر البتہ موصل است“

ذکر رابطہ کے بغیر خدا تک نہیں پہنچا، البتہ رابطہ بلا ذکر کے خدا تک پہنچا دیتا ہے

اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قول الجلیل کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ”فقیر کے نزدیک سب ہوں سے رابطہ شیخ افضل ہے۔ رابطہ شیخ کے واسطے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آیت قرآن مجید سے استنباط کرتے ہیں کہ مَعِ الصَّادِقِينَ اشارہ ہے رابطہ کی طرف، اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی رابطہ شیخ کو اپنی کتابوں میں تحریر فرما رہے ہیں۔ اگر بلا تکلف بلا بناوٹ کے مرید کو پیر کا رابطہ حاصل ہو جائے تو پیر و مرید کے درمیان مناسبت کامل ہونے کی علامت ہے جو افادہ اور استفادہ کا سبب ہے اور وصول الی اللہ کے لئے رابطہ سے زیادہ اقرب کوئی طریق نہیں اور ذکر سے رابطہ کا بہتر کہنا لمجاظ نفع کے ہے، کیونکہ مرید کو ابھی مذکور سے کامل مناسبت پورا فائدہ حاصل کرنے کی نہیں ہے، حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصحح

سایہ رہبر بہ است از ذکر حق یعنی ذکر سے بہتر ہے سایہ پیر کا

اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ رابطہ

و تعلق اور محبت رکھتے تھے اسی واسطے آپ تمام صحابہ سے سبقت لیکئے اور آپ کی شان میں
 مَا صَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِي شَيْئًا إِلَّا صَبَبْتَهُ فِي صَدْرِي بِكسر (ترجمہ
 نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے میرے سینہ میں کچھ مگر میں نے اسکو ابو بکرؓ کے سینہ میں ڈال دیا) ارشاد ہوا
 پس البتہ شیخ بیشک نہایت عمدہ شے ہے، طالب اپنے شیخ سے بوجہ اتصالِ روحانی و پر تو کمال
 باطنی سے ایسا کمال حاصل کرتا ہے کہ جیسے مہر کی نقل کا غدر پر جلوہ گر ہوتی ہے، اب میں تمام رابطہ
 بیان کرتا ہوں، بعض شیخ اپنے مرید کو تعلیم کرتے ہیں کہ ہماری صورت کو اپنے سامنے خیال میں
 ہر وقت جمائے رکھو، بعض کہتے ہیں کہ اپنی صورت کو ہماری صورت خیال کرو، بعض کہتے ہیں کہ
 ہماری شکل کو دل کے اندر خیال کرو، بعض کہتے ہیں کہ ہماری شکل کا خیال اپنی دونوں ابروؤں کے
 بیچ میں رکھو، بعض صرف اپنی محبت قوی کرنے کو مرید سے فرماتے ہیں، ان سب شکلوں کا
 مال کا حصول محبت شیخ ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بحالتِ غلبت
 شیخ اسکی صورت کو اپنے خیال میں پکڑ کر قلب کی طرف متوجہ ہے۔

تنبیہ: کوئی صاحبِ خیال نفرائیں کہ یہ رابطہ شرک ہو جائے گا۔ شرک جب
 ہوگا کہ جب کوئی خیال کرے کہ شیخ حاضر و ناظر ہے، حاضر و ناظر ہر وقت ہر آن خدا کی ہی شان
 ہے، صرف محبت اور بلحاظِ تعظیم ایسا کرنا جائز ہے۔ اگر یہی باتیں شرک خیال کر لیا جائیں تو
 ہر شخص کے مرتبہ خیال میں ہزاروں چیزیں جو اس سے غائب ہوتی ہیں ان کا نقشہ اس کے
 دلیں جا رہتا ہے، تو پھر اسکو شرک کیوں نہ کہا جائے، کیونکہ شے غائب کو اپنے علم خیال میں
 حاضر کر رہا ہے رابطہ کی مصلحت خاص یہ ہے کہ جب آدمی کے خیال میں شکل دوست کی ہوتی ہے تو
 اس وقت دل میں محبت و خلوص پیدا ہوتا ہے اور جب دشمن کی شکل کا خیال آتا ہے تو خود بخود
 غیظ و غضب اور حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اسوقت اسکی صلاحیت و عقلمندی میں فسق

آجاتا ہے، پس اسی طرح خدا کے دوستوں کا خیال خدا کی محبت کو اور اسکی یاد کو بھی زیادہ کرتا ہے۔
 بموجب شاذنبوی **هُمُ الَّذِينَ إِذَا سَأُوا ذَكَرَ اللَّهُ** (ترجمہ: وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ
 دیکھتے ہیں خدا یاد آجاتا ہے) ہاں البتہ تصویر کھینچنا، کھچرانا، سامنے رکھنا یہ سب حرام ہے،
 طریقت میں رابطہ شیخ ایسا ہے جیسا کہ شریعت میں خانہ کعبہ خالق و مخلوق کے درمیان عبادت
 کے واسطے رابطہ ہے، کیونکہ نور خدا کا نزول دو ہی جگہ ثابت ہوا ہے، یا تو بیت اللہ میں یا قلب
 عبد اللہ میں۔ جس حدیث قدسی کا ترجمہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں
 کیا ہے۔

گفت پیغمبر کہ حق فرمودہ است من نہ گنجم در سرا بال اولیست

رسول کریم صلعم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

من نہ گنجم در زمین و آسماں من گنجم در مستلوب مناں

اور نہ میں زمین و آسماں میں سما سکتا ہوں بلکہ مومنوں کے دل میں سما سکتا ہوں!

لیکن جیسے تمام مخلوق میں سب سے اشرف بشر ہے اور پھر بشر میں خیر البشر علیہ التمجید والسلام
 افضل ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے پتھر مٹی دنیا کی تمام بابرکت عمارتوں کی پتھر مٹی سے بہتر اور بابرکت
 ہے۔ ورنہ جو کعبہ چونہ پتھر مٹی کا بنا ہوا ہے، نہ درحقیقت وہ مقصود ہے، اور نہ اُس کا طواف کرتے
 ہیں، بلکہ مقصود نور خدا ہے، اور طواف بھی اسی کا ہے کہ جو خانہ کعبہ کی اندر کی زمین پر بطور شعاع
 تجلی ذات کے پڑتا ہے، اسکی کیفیت اور ماہیت کو خدا ہی خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں کو خدا
 نے دل کی آنکھیں دی ہیں وہ کچھ جانتے ہیں، عام لوگوں کو اُس پر ایمان لانا کافی ہے، جیسے کہ
 جسم کے اندر روح ہے اور اُس کے ہونے کا یقین بھی ہر شخص کو ہے لیکن اُس کے دیدار اور واراک
 سے عاجز ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

تن زجان و جان زن مستوریت لیک کس را وید جان دستوریت

جسم روح سے اور روح جسم سے علیحد نہیں لیکن کسی کیلئے روح دیکھ لینے کا طریقہ نہیں ہے

یعنی اگرچہ جسم میں روح موجود ہے لیکن کوئی شخص اُسے دیکھ نہیں سکتا۔

جب انسان اپنی ہی چیز کہ جو جسم میں موجود ہے یعنی روح اُسی کی دریافت سے اُس کا علم قاصد ہے تو خالق روح یا اُس کے انوار کی کیفیت کیا دریافت کر سکتا ہے؟ حتیٰ کہ مقصود اصلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہیں، حضور کی تعظیم حضور کی محبت، حضور کی خوشنودی اور حضور کی اتباع (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقصد خوشنودی پروردگار ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی اشاعتِ اسلام اور آپ کا ہر کام خوشنودی حق کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ کو ارشاد فرمایا ہے قُلْ اِنَّا صَلَوٰتِیْ وَنُسُکِیْ وَحَیَاىِ وَحَمَاتِیْ بِاللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (ترجمہ) اے نبی کہہ دو کہ بیشک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور موت سب اللہ کیلئے ہے کہ جو پروردگارِ عالم ہے، لیکن آخری ترکیب رابطہ شیخ بہت اہم ہے کہ جو شریعت سے چپاں اور طریقت سے وابستہ ہے، لیکن رابطہ اُس شخص کا فائدہ مند ہوتا ہے کہ جو فنا کے نام اور بقا کے کمال سے شرف ہو، ایسا شیخ کبریت احمر کا حکم رکھتا ہے، لیکن زمانہ خاصان حق سے خالی نہیں، اور جو شیخ فنا و بقا سے شرف نہیں ہے اُس کا رابطہ طالب کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی جو خیالات ناقص شیخ نامکمل کے دل پر وارد ہوتے ہیں اُس کے اثر سے طالب صابق کا دل خراب ہوتا ہے۔ اگر شیخ حقیقتاً فنا و بقا کے مارج طے کئے ہوئے ہو تو اقسام رابطہ سے جس قسم کی تسلیم چاہے دے، ورنہ انصاف کو کام میں لا کر اقسام ذکر سے کوئی ذکر طالب کو جو اُس کے مناسب حال ہو تعلیم کرے۔ اور صرف اُس کی محبت مرید کو فائدہ مند ہوگی۔ کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ

محبت دے اپنی اور اپنے مقبولوں کی "تو جب آپ اپنے سے ادنیٰ کی محبت خدا سے مانگتے ہیں تو ہم کو بالا ولی اپنے سے اعلیٰ اولیاء اللہ کی محبت رکھنا ضروری ہے اور جب ہم خود اچھے نہیں ہیں، تو ہم کو اچھوں کی محبت ضرور رکھنا چاہیے۔ تاکہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو۔ بموجب حدیث شریف: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ہر شخص کا حشر اسی کیساتھ ہوگا جس سے وہ زیادہ محبت رکھتا ہے۔

فصل پانچویں فوائدِ صحبت میں

صحبت نیک عجیب نعمت ہو، کہ جسکی نظیر وہ خود ہی ہے۔ صحبت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صحابہ افضل الایمان ہو گئے، وہ کیا؟ ان کے دیکھنے والے تابعین بالیقین اُمت میں ہر ولی سے اعلیٰ ہو گئے۔ کہ کوئی کیسا ہی اکمل و اعلیٰ ولی ہو اور وہ حسب و نسب میں بھی اعلیٰ ہو لیکن ادنیٰ تابعین اور وہ بھی دنیاوی لحاظ سے حسب و نسب میں نہایت کمتر ہو اس کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، یہ کیا ہے؟ سب صحبت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا پر تو ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے الصعبۃ موثرۃ ولو كانت ساعة (ترجمہ: صحبت اثر کرتی ہے خواہ ایک گھڑی کے لئے ہی ہو) اسی واسطے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

نیک صحبت تجھے نیک بنا دیگی اور بری صحبت تجھ کو خراب کر دیگی

اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

گر ترا عقل ست بادانش قرین باش درویش و بدرویشاں نشین

اگر تجھ کو عقل و تیز ہے (تو) درویش ہو اور درویشوں کیساتھ بیٹھ

ہمیشہ جزیہ درویشاں مکن تا تو انی غیبت ایشاں مکن

سوائے درویشوں کے کسی کے پاس مت بیٹھ جب تک تجھے ہو سکے ان سے دور مت رہ

حب درویشاں کلیدِ جنت است دشمن ایشاں سزائے لعنت است

محبت درویشوں کی جنت کی کنجی ہے دشمن ان کا لائق لعنت ہے

تنہا ذکر حق سے صحبتِ مردِ کامل بہتر ہے، کیونکہ جو کچھ اس کا ریا آمیز ذکر ہے وہ قابلِ قبول نہیں، اگر قدرے خلوص سے بھی کرتا ہے تو وہ خلوص اس کی حیثیت کے موافق ہے جیسا خلوص اولیاء اللہ کو ہے وہ اس کو کہاں نصیب؟ جس قدر جبکہ خلوص ہے اسی قدر وہ حصہ پاتا ہے۔ اسی مطلب میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

صحبتِ مرداں اگر یک ساعت است بہتر از صد چلہ و صد طاعت است

اگر مردانِ خدا کی ایک ساعت کی صحبت ہے، تو (وہ) سو چلوں اور سینکڑوں عبادتوں سے بہتر ہے

جیسے بوجہ صحبتِ نبویؐ اصحابِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہتر ہو گئے تمام اولیاء سے۔ اسی طرح

صحبتِ یافتہ اولیاء اللہ بھی بہتر ہے خالی ذکر کرنے والے طالب سے۔ چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

یک زمانہ صحبتِ با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

• اولیاء اللہ کی تھوڑی دیر کی صحبت سو برس کی خالص عبادت سے بہتر ہے

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے مَنْ اسْرَدَانِ يَجْلِسَ مَعَ اللَّهِ فَلْيَجْلِسْ مَعَ اَهْلِ

التَّوْبَةِ (ترجمہ: جو خدا کی ہمیشہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھے

اسی حدیث شریف کا ترجمہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں فرمایا ہے :-

ہر کہ خواہ ہم نشینی با خدا او نشیند در حضورِ اولیاء

جو شخص خدا کیساتھ بیٹھنا چاہتا ہے (تو اسے چاہیے) کہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے
چوں شوی دور از حضور اولیا درحقیقت گشتہ دور از خدا

جب تو اولیاء اللہ سے دور ہوتا ہے (تو) حقیقتاً تو خدا سے دور ہوتا ہے

اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہ "لازم کرو اپنے اوپر علماء کے پاس بیٹھنا، اور
حکیموں کا کلام سننا کیونکہ اللہ تعالیٰ مرے ہوئے دل کو زندہ کرتا ہے نور حکمت سے جیسا کہ مرے
ہوئی زمین کو مینھ کے پانی سے جلاتا ہے، حضرت خواجہ عبید الاحرار فرماتے ہیں "درویشوں کی
ایک جماعت میں ذکر آیا کہ جو ساعت جمعہ میں مقبولیت کی ہے، اگر کسی کو میسر ہو تو کیا دعا کرنی چاہیے
تو کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ نہیں کہا کہ صحبت ارباب حقیقت کی اور آپ ہی کا یہ ارشاد ہے

علم آموزی طریقہ قولی ست حرفہ آموزی طریقہ فعلیست

اگر تو علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو طریقہ اسکے حاصل کرنا ہے
اگر کوئی کام سیکھنا چاہتا ہے تو طریقہ اسکے حاصل ہونا ہے

فقر خواہی آن بصحبت قائم است نہ زبانت کارمی آید نہ دست

اگر تو فقیر چاہتا ہے تو صحبت سے حاصل ہے اور درویشی حاصل کرنے میں نہ زبان کام آتی ہے نہ ہاتھ

حضرت جنید بغدادیؒ کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے اُس سے فرمایا کہ تو کیا کرتا ہے؟ اُس

نے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ رہتا ہوں، بموجب ارشاد انا حلیس من ذکرنی (ترجمہ: میں

اُس کے ساتھ ہوں جس نے مجھے یاد کیا) تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص اللہ کے بندوں کے ساتھ رہ،

تو جو کچھ بھی کرتا ہے اُس کا صلہ خدا کی جناب سے تیری حیثیت اور تیرے خلوص کے موافق تجھ کو

ملیگا اور خاصان حق کی صحبت میں اگر رہیگا تو خاصان حق کی حیثیت اور خلوص کے موافق تجھ

کو حصہ ملیگا۔ اسکی تمثیل یہ ہے کہ کوئی شخص زمین میں حوض کھود کر اور کنویں سے ڈول میں پانی بھر بھر

کے حوض کو بھرنا چاہے تو ہرگز نہیں بھر سکے گا۔ کیونکہ حوض بچتہ نہیں ہے خام ہے لہذا اول ڈول کا

پانی ڈال کر جب دوسرا ڈول کھینچے گا تو اول ڈول کا پانی زمین خشک کر ڈالے گی، اسی طرح اس کے نیک عمل کا حال ہے کہ ایک نیکی اور وہ بھی ریا آمیز اس نے ادھر کی اور ادھرنا فرمانی حق غفلت وغیرہ سے وہ نیکی غارت ہوئی۔ اولیاء اللہ پر چونکہ دریائے رحمت ہر وقت جاری رہتا ہے لہذا جو ان کی صحبت میں رہ کر یا ان سے محبت راسخہ پیدا کر کے ان کے دریائے دل سے اپنے خشک حوض کی طرف کوئی نالی کھول لیگا تو اس کا حوض بہت جلد بھر جائیگا۔ اسی وجہ سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے سے طالب کا بندگان خاص کے ساتھ رہنا افضل ہے۔ امام طریقت حضرت خواجہ محمد نقشبند فرماتے ہیں:

”طریقہ ما صحبت است، و در خلوت شہرت و در شہرت آفت و خیریت در صحبت است
ہمار طریقہ میں صحبت ہی کارآمد ہو اور تنہائی میں شہرت اور شہرت میں آفت اور خیریت اطمینان میں اور
وجہیت در صحبت بشرط نفی بودن در یکدگر۔“

اطمینان ل صحبت میں ہی، بشرطیکہ ہر ایک اپنے کو دوسرے کم جانے۔

اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں:-

”نماز را بحقیقت قضا بود لیکن نماز صحبت مارا قضا نخواہد بود“ (ترجمہ: نماز حقیقت یعنی ذکر

دکرا اگر قضا ہو جائے تو فکر نہیں لیکن ہماری حاضری خدمت قضا نہ ہونا چاہیے۔

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ صحبت خاصانِ خدا کو ذکر حق سے طلبہ کے واسطے زیادہ

بہتر مفید فرماتے ہیں۔

سایہ رہبر بہ است از ذکر حق یک قناعت بہ ز صد قوت و طبع

صحبت مرشد کی ذکر خدا سے بہتر ہے ایک قناعت سینکڑوں کھانوں سے اچھی ہے

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا فنا و بقا حاصل کیے ہوئے کوئی فعل

ریاے خالی نہیں ہوتا، اور قبل فنا و بقا ہر اتقا میں صورت اتقا ہوتی ہے، حقیقت اتقا بقا و بقا کے اور کمال اتقا کمالات نبوت میں میسر ہوتی ہے، معیت حق اگرچہ سب کے ساتھ ہے، لیکن معیت حق انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ، جو وہ صحابہؓ کیساتھ نہیں اور جو اولیاء کے ساتھ ہے، وہ عام مومنین کے ساتھ نہیں علیٰ ہذا القیاس، اسی واسطے خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے ارشاد فرمایا "یا علیؑ جملہ عبادات نوافل سے بندہ خاص کی صحبت میں رہنا بہتر ہے" جس کا ترجمہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

یا علیؑ از جملہ طاعاتِ راہِ برگزین تو سایہ خاصِ آلہ

اے علیؑ تمام عبادتوں سے تم خدا کے خاص بندوں کا سایہ اختیار کرو

تو مکن بر شیریںی خود اعتمید تو برو بر سایہ نخلِ امید

تم اپنے شیر خدا ہونے پر بھروسہ مت کرو (بلکہ) نخلِ امید یعنی (خاص حق) کے ساتھ صحبت میں جاؤ

اسکی تمثیل یوں خوب سمجھ میں آجائے گی کہ تختِ شاہی سے معیت میں وزیر اور چوبدار نقیب قریب قریب برابر ہوتے ہیں۔ لیکن جو انعام خلعتِ تنخواہ اور جاگیر وزیر کو عطا ہوتی ہے اس کی تعداد ایک دن کی آمدنی کی اس قدر ہوتی ہے کہ چوبدار نقیب کی تنخواہ سالہا سال کی اسکو نہیں پہنچتی۔ یہی فرق خاصانِ حق اور غیر خاصانِ حق میں ہے، اگر صرف تعمیل احکام مقصود ہوتی اور صحبت خاصانِ حق کا آمد اور باثر نہ ہوتی تو احکام الہی کے سکھانے کو فرشتے اچھی طرح انجام دے سکتے تھے، حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فوائدِ صحبت کے واسطے بوجہ ہم جنس بشریت خدانے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھیجا ہے، تیل جیسی سستی چیز پھولوں کی صحبت سے عطر بن جاتی ہے، آگ کی صحبت سے لوبہ آگ ہو جاتا ہے، صحبتِ اولیاء سے آدمی افلاک پر ترقی پاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں فرماتے ہیں۔

چوں بنالذرا بے شکر و گلہ اُفتد اندر ہفت گردوں غلغلہ

جب خدا کا ولی روتا ہے (تو) ساتوں آسمانوں میں شور و غل مچ جاتا ہے

بروم اور ایکے معراج خاص برستہ جیش نمد حق تاج خاص

بروقت اُسکو مخصوص قرب حق حاصل ہوتا ہے اس کے سر پر خدا تاج پر تاج رکھتا ہے

صورتش بر خاک جاں در لامکاں لامکانے فوق و ہم سالکاں

اولیا کی صورت زمین پر ہوتی ہے اور روح لامکاں لامکاں مقام ہو کہ جو سالک کے ہم ہے بھی بالاتر ہے

پس بندگان خاص کی صحبت بندہ خاص بناتی ہے، اور کلام ان کا دوا ہے اور نظر ان کی

شفائے امراض ظاہر و باطن اور ان کا قول اور دعائے مقبول جتنا بچہ پورا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

آں دعائے شیخ کہ نے چوں ہر عاست فانی از تو گفتہ گفتہ خداست

بندہ خاص کی دعا عام لوگوں کی دعا جیسی نہیں ہے۔ وہ بندہ خاص بنا و بقا کا تہ حاصل کچھ اور اسکا کتنا خدا کا کتنا ہے

اکمہ رابرص چہ باشد مردہ تیر زندہ گردد از فسون آن عزیز

مادہ ادا رہا اور برص والا کیا بلکہ مردہ بھی اس بندہ خاص کے دم کرنے زندہ ہوتا ہے

اولیا کی شان میں حدیث شریف میں وارد ہوا ہے **هَمَّ جَلَسَاءُ اللَّهِ وَ هُمْ**

قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ وَلَا يَحْزِنُ اَنْيَسُهُمْ (ترجمہ: وہ لوگ خدا کے ہم نشین

ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین گمراہ نہیں ہوتا۔ اور نہ ان کا مونس نقصان

اٹھاتا ہے) اور ان کی شان میں یہ بھی وارد ہوا ہے، **بِجَهْمٍ بِمِطْرُونَ وَ بِجَهْمٍ بِرِزْقُونَ**

ان کی وجہ سے پانی لوگوں کے لئے برسایا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے لوگوں کو رزق پہنچایا

جاتا ہے، تفسیر عزیزی میں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت باقی

یا اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نابائی حاضر رہا کرتا۔ آپ اس کی خدمت سے

ایک روز خوش ہوئے اور فرمایا کہ تو کچھ کہہ کہ میں تیرے واسطے دعا کروں، اُس نے عرض کیا کہ ایسی دعا اور بہت فرمائیے کہ مجھ کو اپنا جیسا کر دیجئے، چنانچہ آپ نے حسبِ عدہ اُسکو حجرہ میں لے جا کر دعا اور توجہ فرمائی کہ تھوڑی دیر میں وہ نابائی، قد و قامت، رنگِ خط و خال لباس اور قربِ لائیت میں آپ جیسا ہو گیا، کسی نے کیا خوب کہا ہے ع خدمت ترا بنگارہ کبریا رسد (خاصانِ حق کی خدمت تجھے بلند مقامات پر پہنچا دیگی) اسی واسطے کسی نے خوب کہا ہے:

دل بدست آور کہ حج اکبر است صد ہزاراں کعبہ یکدل بہتر است

دل تھمے یعنی خوش رکھ کیونکہ ہی حج اکبر ہے سو ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے

اور اسی مطلب میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

گر تو سنگِ خارہ مر مر شوی چوں بصاحبِ دل رسی گو ہر شوی

اگر (چہ) تو سخت پتھر ہو (لیکن) جب تو خدا کے کسی خاص بند کی صحبت میں پہنچے گا تو گو ہر شوی

گر سنی گندہ بود ہمچو سنی چو لجاں پیوست گرد روشنی

سنی اور مانند سنی خون ناپاک ہے جب جان سے لجاتے ہیں تو روشن یعنی پاک ہو جاتے ہیں اور فرشتوں میں

جب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بشریت اور ضروریاتِ زندگی سے بری نہیں ہو سکے تو اولیاء اللہ

کس طرح حوائجِ ضروری سے بری ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان کی خدمت انکی خوشنودی خوشنودیِ حق ہے اور

ان کی خوشنودی اور دعا اور خدمت دین و دنیا کے بڑے بڑے کاموں کو حل کرتی ہے اور خادم

کو مخدوم کرتی ہے، کسی نے خوب کہا ہے:

ہر کہ خدمت کرد او محنتِ دم شد ہر کہ خود را دید او محرم شد

جس نے خدمت کی وہ محنتِ دم ہوا اور جس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا وہ کھلا ہو محروم رہا

اور اسی طرح ان کی ناخوشی اور ان کی دلآزاری نہایت نقصان دہ ہے، اور دین و دنیا کے

کاموں کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ وَغَضَبِ أَوْلِيَائِهِ (ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے غضب سے اور اس کے اولیاء (دوستوں) کے غضب سے) اللہ تعالیٰ نے عالم کے بگاڑ سدھار کا معاملہ خاصانِ حق کے قلوب پر رکھا ہے۔ قرآن شریف اس کا شاہد ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعائے مخلوق آفتوں سے بچ گئی۔ اور ان کی تکلیف وہی اور بددعا سے خط کے خط اور ملک کے ملک لوٹ دیے گئے اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اسی معنی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

بیچ قوم را خردار روانہ کرد تا دل صاحب دلے ناید بد رو
کسی قوم کو خدنے اُس وقت تک باد نہیں کیا جب تک اس قوم نے خدا کے خاص بندہ کا دل نہیں دکھایا

اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ما آگینہ ایم شویم از شکست تیز آزار یابد آنکہ بود در شکست ما
ہم کاچ ایشہ کے مانند ہیں کہ توڑنیسے تیز موبنے ہیں جو ہیں توڑنیسے در پے ہوا ہے وہ خود تکلیف پاتا ہے
ایک شاعر نے کہا ہے:

مشکن بجر ف سخت دل اولیا حق پاس کبوترانِ حرم را نگاہ دار
سخت با سب اولیاء اللہ کی دلکنی مت کر حرم کعبہ کے کبوتروں کا خیال رکھ یعنی خاصانِ حق کا

صحبتِ خاصانِ حق گویا بارانِ رحمت ہے، جس طرح بارش سے زمین پر رنگا رنگ کا سبز اور پھول اگتا ہے، اسی طرح صحبتِ علمائے ربانی سے دلیس رنگ رنگ کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور بغیر فضلِ خدا اور عنایتِ خاصانِ خدا کا میا بی نہیں ہوتی چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

بے عنایاتِ حق و خاصانِ حق گر ملک باشد سیہ ہستش رونق
بغیر خدا اور اُس کے خاص بندوں کی مہربانی کے اگر فرشتہ بھی ہو تو اُس کا نامہ اعمال سیاہ ہو جائے

اور سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :-

سب اصحابِ کھن روزے چند
پئے نیکاں گرفت مردم شد

اصحابِ کھن کا کتا چند روز
نیکوں کیساتھ رہا خدانے اسکو انسان بنا دیا،

پسِ نوح با بدارِ بنشست
خاندانِ نبوشس گم شد

حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا بڑوں کیساتھ رہا (چنانچہ) اسکی خاندانی نبوت جاتی رہی اور وہ کافر رہا

غرضکہ خوشنودی اور خدمتِ اولیاء بہت بڑی چیز ہے اور ان کی دل آزاری اور بدعا

بہت بڑی چیز ہے۔ مولانا فرماتے ہیں :

جاہلان تعظیمِ مسجد می کنند
در جفائے اہل دل جد می کنند

جاہل مسجد کی تعظیم کرتے ہیں
اور اللہ والوں کی دلازاری کرتے ہیں

مسجد کے کاندر دُونِ اولیاست
سجدہ گاہی جملہ است آنجا خداست

جو مسجد کہ اولیاء اللہ کے سینہ میں ہو
وہ سب کے سجدہ کر نیکی جگہ ہو اور وہاں خدا ہے

آں مجاز است این حقیقت لے خرا
نست مسجد جز درون سُرُورِ اہل

وہ (یعنی مسجد) مجازاً خانہ خدا ہے اور یہ (یعنی سینہ دل اہل اللہ) حقیقتاً خانہ خدا ہے اور ان بزرگوں کے سینہ میں خدا ہے

صورت کو فاخر و عالی بود
اور بیت اللہ کے خالی بود

جو صورت ایسی بلند پایہ ہو، وہ بھلا خانہ خدا سے کب خالی ہو سکتی ہے (یعنی صورتِ اولیاء)

فصل چھٹی نقضاتِ صحبتِ بدیں

اے عزیز! جس طرح صحبتِ نیک کے فائدے بیشمار ہیں، اس سے بدرجہا زیادہ نقضات

بری صحبت کے ہیں، بری صحبت کے اثرات دنیا میں سزا تکلیف اور رسوائی کے باعث ہوتے ہیں اور در بدر خراب کرتے ہیں، اور عاقبت میں عذابِ الہی کے باعث ہوتے ہیں، صحبت نیک کا اثر کچھ دیر سے ہوا کرتا ہے، اور صحبتِ بد کا اثر فوراً ہوتا ہے، اسکی وجہ یہ ہے کہ صحبت نیک بارش کی طرح ہے کہ اس کے کچھ عرصہ بعد زمین سرسبز ہوتی ہے، لیکن انجام اس کا سراسر خیر ہوتا ہے اور بری صحبت مثالِ آگ کے ہے کہ فوراً ہر چیز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، صحبت نیک کا اثر اس واسطے دیر سے ہوتا ہے کہ بشر مادہٴ شر سے پر ہوتا ہے اور خیر سے خالی، لہذا شر کو شر بوجہ سمجھیں ہونیکے فوراً اخذ کر لیتا ہے اور مادہٴ شر مادہٴ خیر کو بوجہ غیر جنس ہونے کے جلد نہیں قبول کرتا۔
حضرت مولانا فرماتے ہیں:

میل ہر جزے بجزے می نہد	ز اتحاد ہر دو تولیدے جمد
ہر جز اپنے جز کی طرف مائل ہوتا ہے	اور دونوں کے مجانیے نئی بات پیدا ہوتی ہے
ہر یکے خواہاں دگر را، پھو خویش	از پئے تکمیل فعل و کار خویش
ہر ایک دوسرے کو اپنی طرح بنا لینا چاہتا ہے	اپنا کام اور مقصد پورا کرنے کے لئے

”یارِ بد سے یارِ بد بہتر ہے“ کیونکہ سانپ صرف جان لیتا ہے اور یارِ بد آبرو، آرام، راحت اور ایمان کھوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں

یارِ بد جاں می ستاند از سلیم	یارِ بد آرد سوئے نارِ جیم
سانپ اپنے زہر سے آدمی مارتا ہے (لیکن) برادوست دوزخ کی طرف کھینچ کر لجاتا ہے	
پس یارِ بد سے احتراز کرنا نہایت ضروری ہے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔	
نخست موغظت پر صحبت این سخن است	کہ از صحبت نا جنس احتراز کنیند
صحبت کے بارے میں سب سے پہلی نصیحت یہ ہے	کہ نا جنس کی صحبت سے پرہیز کرو

جن لوگوں کے دل مردہ ہیں ان کی صحبت بھی مردہ ہے، اے عزیز مردہ کا جلس (ہنشین) کوئی نہیں ہوتا۔ پھر تو کیوں مردوں کیساتھ بیٹھ کر مردہ ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں

وایں آں زندہ کہ با مردہ نشست مردہ گشت و زندگی از وی بخت
افس اُس زندہ پر جو مردہ کے ساتھ بیٹھے خود مردہ ہوا اور زندگی اپنے ہاتھ سے کھوئی

طالب کو چاہیے کہ ہمیشہ متلاشی ہے اچھے لوگوں کی صحبت کا، اور صحبت ناقص سے بچتا رہے، کیونکہ صحبت ناقص کا اثر دیر تک رہتا ہے، جیسے کہ بھنگی غلاظت لیکر پاس سے ہو کر نکل جاتا ہے، لیکن بدبو اُس کی دیر تک و مانع کو خراب کرتی رہتی ہے، یا جیسے کہ عورت حسین پاس سے گزر جائے تو اُس کے دیکھنے کا اثر دیر تک خراب کرتا ہے۔ اسی طرح ہر بری صحبت کا اثر بعد فراق صحبت بھی رہا کرتا ہے۔

ایں سخن از گوشِ دل باید شنود گوشِ گل ایجا نہ دارد هیچ سو
یہ نصیحت دل کے کان سے سنا چاہیے مٹی کے کان اس جگہ کچھ فائدہ نہیں دیتے

فصل سوم خاموشی اور مدد

خاموشی ایسی نعمتِ بے بہا ہے کہ جس کا شکر ہم اپنے رب کا نہیں کر سکتے۔ آفتوں سے بچانے والی دنیا و آخرت میں نجات دلانے والی، اپنے رب کی رحمت سے قریب اور اس کے غضب سے دور کرنے والی ہے، اس کے ثبوت میں حدیث شریف موجود ہے مَنْ سَكَتَ سَلِمَ وَمَنْ سَلَِمَ نَجَا (ترجمہ: جو چپ رہا سلامت رہا اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی۔) اور دوسری حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے مَنْ صَمِتَ نَجَا

(جو خاموش رہا اُس نے نجات پائی) ایک صحابی حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پس میں نے عرض کیا کہ کیا ہے سبب نجات کا؟ پس آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنا تابعدار کر اور تو اپنے گھر میں بیٹھ اور اپنے گناہوں پر رو! اور ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی محافظت کرے میرے لئے اپنی زبان کی اور ستر اپنی کی (یعنی زنا سے بچے) ضامن ہوں گا میں اُس کیلئے جنت کا اور فرماتے ہیں رحمۃ اللعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانتے ہو تم اس چیز کو کہ بہت داخل کرتی ہے لوگوں کو بہشت میں وہ ڈر اللہ کا ہے اور اچھا خلق اور کیا جانتے ہو تم اس چیز کو کہ بہت داخل کر گئی لوگوں کو آگ (دوزخ) میں وہ دو چیزیں ہیں منہ (یعنی زیادہ بولنا) اور ستر (یعنی زنا کرنا) اسی مطلب میں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اے سپر نپد و نصیحت گوش کن گر نجاتِ بایت خاموش کن

اے عزیز نصیحت اور کام کی بات سن اگر تو نجات چاہتا ہو تو خاموشی اختیار کر

خاموشی عزت و وقار کو بڑھاتی ہے، عیبوں کو چھپاتی ہے، غیبت، جھوٹ، طعنہ، طنز وغیرہ اور فضول باتوں سے بچاتی ہے۔ غرض کہ خاموشی کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے، حضرت خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وصف خاموشی کے کر سکتا ہے کون جس نے اس لذت کو پایا ہے سد خاموشی کو

اسی واسطے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے منہ مبارک

میں کنگر رکھا کرتے تھے، تاکہ فضول بات زبان سے نہ نکلے اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن

مجید میں جو بجز و بر فرمایا ہے (یعنی دریا اور جنگل) سو بجز سے مراد دل ہے اور بر سے مراد

زبان ہے۔ سو جس کی زبان خراب ہوئی دنیا کی باتوں میں روتے ہیں اُسکے حال پر جنات اور

جانور اور جس کا دل خراب ہو رو تے ہیں اُس کے حال پر فرشتے ملولفند

حضرت صدیق اکبر باوصتار دروہاں میداشتند سنگ آشکار

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ (اپنے) منہ میں کنکری رکھا کرتے تھے

تا نیاید از زباں قول فضول در زبان بستن نجات است قبول

تا کہ زبان سے دنیا کی بیکار اور لغوات نہ زبان بند کھنے میں نجات اور اللہ کے نزدیک

طالب حق پیروی کن آنجناب تاشوی در راہ حق تو کامیاب

اے طالب حق تو اُن کی پیروی کر تا کہ حسد کی راہ میں فائز المرام ہو

امام طریقت حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری خاموشی سے

فائدہ نہیں اٹھایا وہ بات کر کے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟

حضرت خواجہ محمد نقشبندؒ ایں جنیں فرمودہ انداے ہوشمند

حضرت خواجہ محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اے عقلمند اس طرح فرمایا ہے

بر کہ خاموشی ما سود نہ داشت در سخن بسیار او سوچہ یافت

جس نے ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ زیادہ باتوں سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے

فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ستون دین کا ہے اور خاموشی بہتر ہے

اور صدقہ بچانا ہے غصہ رب کا۔ اور خاموشی بہتر ہے، روزہ ڈھال ہے دوزخ کی۔ اور خاموشی

بہتر ہے اور جہاد بندی دین کی ہے، اور خاموشی بہتر ہے۔ فاسد ہے: روزہ، نماز، نوافل

سے اور صدقہ و جہاد سے خاموشی افضل ہے۔ اور حدیث شریفین میں وارد ہوا ہے کہ ہر صبح کو تمام

اعضای زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان تو ٹھیک رہیو، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم سب

ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو ٹھیک ہی رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے۔ اسی واسطے مولانا

رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

اے زبان ہم گنج بے پایاں توئی اے نساں ہم رنج بے درماں توئی

اے زبان تو خزانہ بے نہایت ہر اور اے زبان تو رنج و مصیبت بے علاج ہر

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چپ رہے ایک ساعت اور غور و خوض کرے اللہ کی ذات و صفات میں ایسا چپ رہنا ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے اور فرمایا حضور صلعم نے حضرت ابو ذر غفاریؓ سے کہ کیا تاؤں میں دو خصلتیں تھمکو کہ وہ ہلکی ہیں مٹی پر او بھاری ہیں میزان اعمال میں وہ بہت چپ رہنا اور اچھا خلق ہے۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے نہ عمل کیا خلاق نے مثل ان کے! اے عزیز چاہیے کہ صحبت خاصانِ حق میں خاموشی کیسا تھ بادبِ حاضرہ، اور جو کچھ معاملہ شریعتِ طریقت میں فرمائیں اُس کو سن اور اُسکے حقائق اور فوائد پر غور کر، چنانچہ فرماتے ہیں مولانا رومیؒ

کودک اول چوں برآید شیر نوش مدّے خاش بود او جلد گوش

دودھ پیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ دیر تک خاموش رہتا ہے حالانکہ کان اُڑبن اُسکے ہوتے ہیں

مدّے می بایدت لب دوختن از سخن گویاں سخن آموختن

(اسی طرح) تجھے بھی کچھ دنوں منہ بند کھنا چاہیے اور خاصانِ حق کی باتوں سے باز رہنا چاہیے

ایغیر زیادہ بات کر نیے دل مردہ ہوتا ہے اور خاموشی سے دل میں حکمتیں پیدا ہوتی ہیں حضرت فرید الدین عطارؒ فرماتے ہیں

دل ز پر گفتن بس در بدن گرچہ گفتارش بود در بدن

زیادہ بات کر نیے دل مردہ ہو جاتا ہے، خواہ زیادہ بات کر نیو لے کی باتیں در فرید اور گوہر بار ہوں

گر خبر داری ز حیّ لایموت بردہاں خود بس مہر سکوت

اگر تو خدا سے واقف اور باخبر ہے (تو) اپنے منہ پر مہر سکوت لگا، یعنی خاموش رہ

بَابُ الشُّكْرِ

فصل اول فضائل و سزاؤں کے ذکر و تہنیت میں

سب سے عمدہ بشارت رب العالمین نے بندہ خاکی ناچیز کے واسطے یہ فرمائی ہے
 فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (یعنی اے میرے بندو! تم یاد کرو مجھ کو میں یاد کرونگا تم کو)
 اس پیارے ارشاد پر لاکھوں جانیں تو کیا اگر تمام خلق بھی قربان ہو جائے تو کم ہے ،
 اس انعام کا شکر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ششعر

چو باشدا زتم صد سوز بانم چو سون شکر لطفش کے تو انم
 میرے جسم پر جبکہ لاکھوں زبانیں ہوں (تب بھی) سون کھٹھ میں کسویں کا شکر ادا کر سکتا ہوں
 دنیا کا کوئی معمولی سا آدمی حاکم یا رئیس وقت اپنے سے ادنیٰ کو یاد کرتا ہے تو ادنیٰ
 کیلئے کس قدر فخر اور باعث خوشی ہوتا ہے ، چہ جائیکہ رب العالمین خالق آسمان و زمین بندہ
 کو یاد فرمائے اور اس خوشی کے مقابلہ میں اپنی مہربانی سے بطریق تنبیہ یہ بھی فرماتا ہے
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اے ایمان والو! نہ غافل کریں

تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جس نے غفلت کی پس وہ نقصان
پائیو لو نہیں سے ہی) اے عزیز خدا کی یاد کی خوشی بھی بے نہایت ہے اور بحالت غفلت
افسوس بھی بے نہایت ہے۔ اے طالبان خدا دریا کا پانی بہا ہوا اور زبان سے نکلی ہوئی بات
اور کمان سے نکلا ہوا تیر، اور گیا وقت واپس نہیں آتے، زندگی کی قدر کرو اور ہر وقت کو
دولت بے بہا سمجھو، دیکھو کچھ پتاؤ گے، اور پھر دنیا میں نہ آؤ گے، حضرت فرید الدین عطاء فرماتے ہیں

عمر رومی وال غنیمت بر نفس چوں رود دیگر نیاید باز پس

زندگی کے ہر سانس کو غنیمت سمجھ (کیونکہ) جب سانس گزر جاتا ہے تو دوبارہ واپس نہیں آتا

عمر تو باشد مثال آب جو آب رفتہ باز کے آید بجو

عمر تیری مثال دریا کے پانی کے ہے جو پانی بہ گیا پھر واپس نہیں آتا

ارشاد نبوی صلعم ہے کہ الدُّنْيَا مَزْدَعَةٌ الْآخِرَةُ (یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے)

اے عزیز زمین دل میں ذکر حق کا بل چلا! اور پھر اس میں محبت خدا اور خلوص کا تخم بول!

اور پھر اس میں حدود شریعت کی کیاریاں بنا!!! اور پھر خوف خدا اور اس کی بے نیازی اور

اپنے گناہ اور اس کے ارشاد فلیضحکوا قليلاً وَلْيَسْكُوا كَثِيرًا بِرِزْقِ رَبِّكَ كَرِيهًا وَزَارِيًا

اس میں پانی دے اور پھر اسکو اَفْوَضْ اِلَى اللّٰهِ کہہ کر رب کے حوالہ کر، اگر اے

عزیز تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے دل کی کھیتی اور حیات ابدی اور راحت دارین غارت

ہو جائے گی اور جو کچھ تو دل کی زمین میں بوسے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ چنانچہ حضرت

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

آں کہ غافل بود از کشت بہار اوجہ داند قیمت اس روزگار

جو غافل رہا اور بہار زندگی سے نا آشنا رہا (یعنی زندگی میں یاد حق نہ کی) وہ بھلا زمانہ کی قدر دیکھتا ہے

گندم از گندم برود جو ز جو
از مکافات عمل غافل مشو
گیہوں سے گیہوں اگیں گے اور جو سے جو
اپنے اعمال کی جزا سے غافل مت ہو
زندگی آمد برائے بندگی
زندگی بے بندگی شرمندگی
زندگی عبادت و یاد خدا کے لیے ہے
بے عباد اور یاد حق کے زندگی باعث شرمندگی ہے

حضرت سعدؓ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

ہر آنکہ تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت
دماغ بہیدہ بخت و خیال باطل بست
جس شخص نے کہ برائی کا بیج بویا اور بھلائی کی اُمید رکھی
اُسے مالحق اپنا دماغ خراب کیا اور لغو خیال باہر بنا
برگ عیش بگور خویش فرست
کس نیار و پس تو پیش فرست

راویہ ام کا سانا اپنی قبر میں بھیجے (یعنی عبادت و یاد حق کر) (وہ) کوئی تیر بعد تیر لے سا ان نہیں لایگا تو اپنے صاحبچہ سے

حضرت خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -

ہر چیز کہ از تو کم شود غنیمت می ان
زہنا تو وقت خویش را کم نہ کنی
اگر کوئی چیز تیری کم ہو جائے تو پروا کر (لیکن) تو ہرگز اپنا قیمتی وقت بیکار مت کھو
ایک بزرگ فرماتے ہیں -

زہر نفس بہ قیامت شمار خواہد بود
گزہ کمن کہ گزہ گار خوار خواہد بود

قیامت کے دن ہر نفس کے متعلق بازپرسنگی (اس لئے) تو گناہ مت کر کیونکہ گنہگار ذلیل و سوا ہوگا

بسا سوار کہ فردا پیادہ خواہد شد
بسا پیادہ کہ فردا سوار خواہد بود

قیامت کے دن بہت سے سوار پیدل ہونگے (جسکے) اعمال اچھے نہیں ہیں، اور سے پیدل برق سوار ہونگے ان کے اعمال اچھے

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو کوئی افسوس اور حسرت نہ ہوگی۔ مگر

ایک بات کی کہ جو وقت اہل جنت کا دنیا میں خدا کی یاد سے غفلت میں گزارا ہوگا۔ حضرت

مولانا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اے سپہ از آخرت غافل مباش
بامتاعِ ایں جہاں خوشدل مباش

اے عزیز! عاقبت سے بخیل اور غافل مس
اور اس دنیا کی دولت اور عیش میں دست لگا

اے عزیز! مکان بلند بختہ اور باغ و بہار عمدہ میں عمر ضائع کرنا بے وقوفی ہے، بقدر ضرورت

ہر چیز کو لے اور بے ضرورت اشیاء اور فضولیات میں دست پڑ۔ حضرت عطار فرماتے ہیں:-

مرد در بند قصر و باغ نیست
در دل او غیر درد و داغ نیست

خدا کی راہ کے مزد (یعنی طالبِ حق) محلوں و باغوں کی قید و بند میں نہیں ہیں (بلکہ ہمیشہ ان کے لمحبت سے اور کلا درویشی

گر عمارت را بری بر آسمان
عاقبت زیر زمین گردی نہاں

بالفرض اگر تو نے برفلک عمارت بھی بنالی (تب بھی) تجھے آخر کار ایک دن زمین میں دفن ہونا ہو

خدا کی یاد اور اطاعت کرنا نہایت بے انصافی اور خلاف وعدگی اور ناشکری ہے۔ کیا تم کو

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کے جواب میں قَالَ لَوْلِي شَهِدًا كُنَّا يَا دُنَيْسُ ہے؟ کیا مَا خَلَقْتُ

الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ تم نے نہیں پڑھا اور نہیں سنا؟ حضرت مولانا رحمی

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ سِوَا
جز عبادتِ نیست مقصود از جہاں

نیئے نہیں پیدا جن و انسان کو مگر عبادت کرنے کیلئے پڑھا
کیونکہ دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد عبادت کے اور نہ کچھ نہیں ہے

افسوس جو مخلوق خدا کی یاد اور معرفت کیلئے ہی پیدا ہوا اور وہ اشرف المخلوقات بھی کہلائے۔ یعنی

انسان! وہ تو خدا کو بھول جائے اور جو بشر کے آرام و راحت کے واسطے خدا چیریں پیدا کرے

وہ ہر وقت خدا کو یاد کریں، بموجب آیت شریفہ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لِيُسَبِّحَ بِحَمْدِ**

(انہیں ہے کوئی شے، مگر وہ خدا کو یاد کرتی ہے)

حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے :-

ابرو بادوسہ و خورشید و فلک کا زید تا تو نامے بکفت آری و لغفلت نخوی

بادل ہوا اور چاند سورج اور آسمان سب میں یا تاکہ تو رزق حاصل کرے و غفلت نہ کھائے

ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرمانبردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہ بری

چیزیں تیرے لیے ہیں اور تیری بطبع فرمانبردار ہیں (پس) یہ انصاف نہیں ہے کہ جس نے ان چیزوں کو تیرا فرمانبردار بنایا تو اسکی

پس عاقل وہ شخص ہے کہ جو اپنے انجام پر نگاہ رکھے، اور نہایت بے عقل اور جاہل

شخص، ہی جو انجام پر نظر نہ کرے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

مرد آخر میں مبارک بندہ ایت در پس ہر گریہ آخر خندہ ایت

انجام پر نظر رکھنے والا آدمی خوش قسمت ہے ہر رنج کے بعد راحت ہوتی ہے

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، کہ کوئی شخص گوو بھر خدا کے راستہ میں سونا

چاندی خیرات کرے اس شخص سے وہ بہتر ہے کہ جو خدا کا ذکر کرے، جہاد کرے صدقہ دینے

سے ذکر خدا بہتر ہے، اسی وجہ سے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف

لایا کرتے تھے، تو صحابہؓ سے فرماتے قد رجنا من الجهاد الا صغرا الی الجهاد الا اکبر

(ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے) کفار کے جہاد سے جسم ظاہر پر زخم آتے

ہیں اور دشمن کو جو سامنے کھڑا ہوتا ہے اُس کو مارتے ہیں اور جہاد اکبر وہ ہے کہ جس سے

نفس و شیطان مرتے ہیں، اور اُن کی زد سے بچنا پڑتا ہے، کفار سے جہاد کا ہے ماہے

تھوڑے عرصہ کے واسطے ہوتا ہے، اور نفس و شیطان سے ہر لمحہ اور ہر وقت جہاد رہتا ہے۔

اسی واسطے مولانا رومی فرماتے ہیں :-

ہر دو کار رستم است و خیر است

ان جہاد اصغر است این اکبر است

وہ چھوٹا جہاد ہے اور یہ بڑا جہاد ہے اور جنگ رتم (ہیلوان) کا کام ہے اور یوں خدا (جہاد کبیر) حضرت علی کا کام ہے

سہل شیرے وال کہ صفہا بشکند شیر آنت آل کہ خود را بشکند

ایسے شیر کو معمولی سمجھو جو صفوں کو چیر ڈالے (بلکہ) حقیقتاً بہادر شیر وہ ہے جو اپنے (نفس) کو توڑے

تا شود شیر حرد از عیون او وارہد از نفس و از فرعون او

تا کہ شیر خدا اسکی مد سے ہو جائے اور وہ نفس اور اسکے شیطان سے چھٹکارا پائے

اسی واسطے مجاہد نفس کا مرتبہ مجاہد کفار سے زیادہ ہے۔ اور بعد مرنے کے زندگانی

شہید اصغر سے شہید اکبر کی زیادہ قوی ہے، جیسے مرتبہ کا تفاوت، من لبنین والصدقین

والشهداء والصلحین (فادعہ) صدیقین سے مراد اولیائے کبار ہیں۔ حدیث

شریف میں وارد ہوا ہے کہ ذکر خدا کرنے والا زندہ ہے اور ذکر حق سے غافل مردہ ہے،

ایک صحابی نے عرض کیا خبر دو مجھ کو یا نبی اللہ ساتھ ایسی چیز کے کہ بھروسہ کروں میں ساتھ

اس کے حضور نے فرمایا "ہمیشہ ربے زبان تیری تر اللہ کے ذکر سے" حضرت معاذ نے وقت

رحمت میں کے عرض کیا کہ کونسا عمل اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہے، تو فرمایا حضور انور

صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ "مرے تو اس حالت میں کہ زبان تری تیری ذکر اللہ میں" اور

فرماتے ہیں حضور صلعم "نہ کیا کسی آدمی نے کوئی عمل کہ بہت نجات دلانے والا ہو اس کو

اللہ کے عذاب سے سوائے ذکر اللہ کے" اور ارشاد فرمایا جناب صلعم نے "نہ غافل ہو ذکر

خدا سے اگر غافل ہو گے تو بھلائے جاؤ گے رحمت سے" اور ارشاد ہے، قسم ہے اللہ کی

البتہ یاد کرتی ہے اللہ کو ایک قوم دنیا میں اور کچھ ہو بچھو میں داخل کرے گا اللہ انکو بندہ ہشتون نہیں؛

اگاھی: زبان ترے حضور صلعم کی نشک مبارک نے بان دل ہے کیونکہ وہ کسی وقت بھی

خشک نہیں ہوتی، یعنی بندہ نہیں ہو سکتی۔ زبان ظاہر وقت ہیوشی اور امراض زبان اور

وقت مرنے اور بحالت ناپاکی بند ہو جاتی ہے، مگر زبانِ دل ہر حالت میں تر رہتی ہے اور بچپنوں میں بحالت سونیکے اور بحالت ضعف یا بیماری یا بیہوشی ہر حالت میں آسانی ذکر کیواسطے حضرات نقشبندیہ کے یہاں ذکر قلبی بلا کسی تکلیف اور تکلف کے جاری رہتا ہے اور کوئی شے اس کے ذکر کرنے کے مانع نہیں ہوتی۔ ترقی جناب باری عز اسمہ جناب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کرام سب کو کثرتِ ذکر سے ہوئی ہے، درمیان خالق و مخلوق کے یہی ذکر ہے کہ جو ذکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے، ذکر خدا آئینہ دل کی صیقل ہے اور طلبہ کی محبتِ الہی کے زخم کیلئے مرہم ہے اور روح کی غذا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ذکر حق آمدنِ ذرا این روح را مرہم آمد این دل بحسبِ روح را
 ذکر خدا اس روح کے لیے غذا ہے اور اس زخمی دل کیلئے مرہم ہے

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

اللہ اللہ ایں چہ شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام
 اللہ اللہ! یہ کیا میٹھا نام ہے کہ دودھ شکر کی طرح سیری جان ہوتی جانی
 خود چہ شیرین است نامِ پاک تو خوشتر از آبِ حیات اور اک تو
 تیرا نام پاک خود کتنا میٹھا ہے اور تیرا اور اک آبِ حیات بدرجہا اچھا ہے

ذکر خدا دنیا سے دور اور خدا سے قریب کرتا ہے، ذکر خدا جہنم سے منفصل اور جنت سے متصل کرتا ہے، ذکر خدا تمام دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے، کہ فضائلِ ذکر سے قرآن و حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، خاقانی فرماتے ہیں:-

پس از سی سال این معنی تھویش بخدائی دے با یاد حق بودن بہ از ملک سلیمانی
 تیس سال کے بعد حقیقت خاقانی پر بت ہوئی کہ ایک دم ذکر خدا میں مشغول رہنا ملکِ سلیمانی سے بہتر ہے

ذکرِ حق ہی وہ چیز ہے کہ جو خدا کے انوار سے وصل اور مخلوق فانی سے فصل کرتا ہے، اور
زندگانی ہمیشہ کی عطا کرتا ہے، اور بے یادِ حق زندگی نہیں ہے، بلکہ عند اللہ مرد نہیں شمار کر
چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں:

زندگانی نتواں گفت حیاتے کہ مر است زندہ آنت کہ با دوست وصالے دارد
جو زندگی میری ہے اُس کو زندگی نہیں کہنے سکے (بلکہ) حقیقتاً زندہ وہ ہے کہ جو دوست سے وصال کھتا ہو
وہی زندہ رہے جو مر گئے یادِ الہی میں حیاتِ جاوداں آبِ بقا اللہ ہی اللہ ہے

جس دل میں نور ذکر خدا نہیں وہ دل ہی نہیں، چنانچہ مولانا رومی فرماتے ہیں:-

چوں نباشد نور دل دل نیست آں چوں نباشد روح جز کل نیست آں
جب نور دل میں نہیں تو وہ دل ہی نہیں جب نہ ہو روح جز تو کل کہ ہو سکتا ہے
آں ز جاہ کو ندارد نور جہاں بول قارورہ است فنڈیش مخواں
وہ فانوس جس میں روشنی کی بتی نہیں ہے وہ فانوس پیشاب کا قارورہ بنانے کے کام لگتا ہے

حضرت حکیم سنائی فرماتے ہیں کہ دل اُسکو کہتے ہیں کہ جو دل ذکرِ حق اور انوارِ الہی سے پر نور ہو اور
خدا اُسکو نظرِ رحمت سے دیکھے اور جس دل میں خیالاتِ فضول بھرے ہوں وہ دل دیوبھوت کا چہرہ
ہے، حقیقتاً وہ دل نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں،

دل کے منظرِ رسانی حجرہ دیورا چہ دل خوانی !
دل خدا کے دیدار کی جگہ ہے شیطان کے گھر (یا ضدِ آغافل دل) کو تو دل کیوں کہتا ہے

یہ حضرت حکیم سنائی حضرت مولانا رومی سے پیشتر ہوئے ہیں، چنانچہ مولانا
رومی ان کی تعریف میں فرماتے ہیں،

عطار روح بود و سنائی دو چشم ما ما از پس سنائی و عطار آمدیم

حضرت عطار میری روح ہیں، اور حضرت حکیم سنائی میری دونوں نگاہیں ہیں ان دونوں کے بقا ہے

عطار سے مراد مولانا کی حضرت فرید الدین عطار ہیں، رحمۃ اللہ علیہم جمعین۔

اے عزیز یہ دنیا فانی ہے، بے وقاہی۔ اور مثل خواب و خیال ہے۔ اس میں بھینس کر خدائے
باقی و کریم و رسول رُوف و رحیم سے منہ موڑنا کیسی صریح غلطی اور افسوس کی بات ہے، اے
عزیز جس قدر عزیز و اقارب دنیا کے ہیں، وہ سب اپنے مطلب کے ہیں، تمام عمر اولاد بیوی دوستوں
وغیرہ عزیزوں سے احسان کیا جائے اور ذرا ان کی مرضی کے خلاف ایک بات کی اور اُکھنوں
نے تمام عمر کی خدمت اور سلوک پر پانی پھیرا اور اگر تھوڑی دیر کو مان لیا جائے کہ دنیا میں تیرے
عزیز تیرے ساتھ اچھے بھی ہے۔ لیکن قبر میں تیرے ساتھ کون جائیگا؟ حضرت مولانا رومیؒ
نے خوب فرمایا ہے۔

ایں جہاں فانیت و آں باقی است دل بستین این جہاں نادانی است

یہ دنیا فانی اور وہ جہان باقی رہنے والا ہے اس دنیا کے فانی پر گرویدہ ہونا غلطی اور کم عقلی ہے

ایں جہان و اہل این بجاصل اند ہر دو اندر بے وفائی یکدل اند

اس دنیا اور جو اس دنیا میں ہی سب بیکار ہیں دنیا اور دنیا والے بے وفائی میں کیساں ہیں

پس تراہر لحظہ مرگ و رجعتی است مصطفیٰ فرمود دنیا ساعے است

پس اے عزیز تجھ کو تمہارا ہر وقت سامنا اور آخرت کی طرف جانادہش ہو اسی سطر رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

حضرت سعدی فرماتے ہیں :-

منہ دل بریں دھڑنا پامدار نہ سعدی ہمیں یک سخن یا و دار

اس عارضی دنیا پر فریفتہ مت ہو سعدی سے بس ہی ایک نصیحت کی با یاد رکھ

اور دنیا کے فانی کے بارہ میں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

باچہ ماڈرن جہاں گویم جواب آں کہ بیند آدمی چیزے بخواب
 اگر کوئی بچہ پوچھے کہ دنیا کیا چیز ہے تو میں جواب دینگا کہ دنیا کی مثال ایسی ہو کہ جیسے کوئی شخص خواب میں کچھ دیکھے
 چوں شوی بیدار از خواباے عزیز حاصل نبود ز خوابت ایچ چیز
 جب خواب بیدار ہو جائیگا، تو تجھے اس خواب کی چیزے کچھ نہیں لگے گا کہ جو کچھ تو نے خواب میں دیکھی تھی
 ہمچنین چوں زندہ اُفتادہ مُرد ایچ چیزے از جہاں باخود نبرد
 اسی طرح جب تو زندگی کے بعد مرے گا تو کوئی چیز اس دنیا سے نہیں لجائے گا
 جائے گریہ بست این دروئے مخند چشمِ عبرت بر کشاؤ لب بہ بند
 یہ دنیا رونے کا مقام ہے اس میں ست ہنس، عبرت کی آنکھ کھول کر دیکھ اور ہونہ رکھ یعنی کچھ مت کہت

فصل دوم فضائل ذکر خفیہ

حضرات نقشبندیہ مجددیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے اپنا دار و مدار ترقی اور قرب حق کے
 واسطے ذکر قلبی یعنی ذکر خفی پر رکھا ہے، بخلاف طرق دیگر کے کہ ان طریقوں مبارک میں
 ذکر زبانی و سیر آفاقی سے سلوک شروع کیا ہے اور حضرات نقشبندیہ نے ذکر خفی اور یہ
 انفسی سے اور دیگر حضرات نے سلوک کو مقدم رکھا ہے، اور حضرات نقشبندیہ نے جذب
 کو مقدم رکھا ہے سب طرق مبارک میں زیادہ تر ذکر اسم ذات اور نفسی اثبات
 کو لیا ہے اور اکثر حضرات نقشبندیہ نے اسم ذات کے ذکر کو لیا ہے، یا صرف فکر ذات
 جس سے مراد وقوف قلبی ہے، یعنی دل کا خیال ہر وقت ذات واجب الوجود کی طرف ہو
 اسکا سبب یہ ہو کہ ذکر کلمہ توحید سے سلوک طے ہوتا ہے اور ذکر اسم ذات سے جذب پیدا ہوتا۔

اسی واسطے حضرات نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اپنی کوشش سلوک کو مؤخر جان کر جذب ربانی کو مقدم رکھتے ہیں۔ بھید ذکر اسم ذات کا یہ ہے کہ اکثر محققین دین اس اسم کو اسم اعظم کہتے ہیں علاوہ اسکے بقدر اسما و صفات میں انکا ایک حرف کم کر دینے سے وہ اسم بے معنی ہو جاتا ہے جیسے رحیم کی تے، کریم کا کاف کم کر دیا جائے، علی ہذا القیاس، اور اسم ذات کا ایک ایک حرف ذات کی طرف بھاگتا ہے، جیسے اللہ کا الف گرا دینے سے اللہ رہ جاتا ہے اور اللہ کا لام گرا دینے سے لہ، بن جاتا ہے اور لہ کا لام کم کر دینے سے لہ رہ جاتا ہے یعنی وہ ذات غیب الغیب، جو لفظ اور حرف اور معنی و خیال سے پاک ہے۔ اسی معنی میں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

بنام آں کہ آں نامے نداد بہ نامے کہ خوانی کہ سر بر آرد

اور یہ ترجمہ ہے اس آیت شریفہ کا سُبْحَانَكَ تَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ (وہ ذات پر پاک ہے اس سے کہ تم اس کو پکارو اور موصوف کرو) غرض کہ اسم ذات بے لفظ ہے اور ہر حرف اُس کا با معنی ہے، اور اپنے ذاکر کو دواں دواں مذکور تک پہنچاتا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

اللہ اللہ اسم ذات پاک دوست	اسم اعظم از برائے قربا دست
اللہ اللہ نام ذات پاک دوست کا	اسم اعظم ہے اُسکے (یعنی خدا کے) قریب کھینے
اللہ اللہ ایں چہ نام خوش مذاق	حرف حرفش می و بدجاں را رواق
اللہ اللہ یہ کیا خوش ذائق نام ہے	کہ اسکا ہر ہر جہان کو ترقی اور راحت بخشتا ہے

ذکر خفی کا استدلال یہ حضرات نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین آیت اذ تَعَاوَنُوا رَبَّكُمْ تَضَعُوا

وَعَفْوَةً اور حدیث شریفہ اِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ اَصْتِمَ وَلَا غَابِطًا (ترجمہ: نبی کریم صلعم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا بیشک تم نہیں پکارتے ہو بہرے کو اور نہ غائب کو!) (یعنی آہستہ ذکر کرو اس لئے

کہ چلا کر توجہ پکارا جاتا ہے جبکہ کوئی بھرا یا غائب ہو لیکن یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ خدا سمیع و حاضر ہے اور ذکر اسم ذات کا اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدًا سے فرماتے ہیں! ان حضرات کا تعلق روحی و سمیت عالیہ ذات حق تعالیٰ پر گئی ہوئی ہے اور اسی واسطے ذکر اسم صفاقی کو چھوڑ کر ذکر اسم ذات کو لیا ہے، اسی مطلب میں مولانا رومی فرماتے ہیں:

گفت اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدًا تانہ گرد و بند ہر سو حیلہ جو

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ اپنے بندے کیلئے کافی نہیں ہے (اسکی وجہ یہ) تاکہ اُس کا بندہ حیلہ جوئی کرے

اور اسی معنی میں امام طریقہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

ہر کہ دیدہ شد و شنیدہ شد و دانستہ شد آن ہمہ جو کچھ کہ دکھیا جائے سنا جائے اور جانا جائے وہ سب

غیر است بحقیقت کلمہ لافعی آں باید کرد۔ غیر خدا ہے اسکی نفی کلمہ لائے کرنی چاہیئے۔

یعنی اے طالب حق نگاہِ علم سے اور نگاہِ دل سے اور ہر قسم کا جو ادراک تجھ کو ہو تو جان لے کہ

یہ غیر خدا ہے اسکی طرف مخاطب مت ہو بلکہ نگاہِ دل تیری ذاتِ غیبِ الغیب کی طرف رہنا چاہیئے۔

اگاکھی: بعض طالب ذکر اسم ذات بعض کو صرف فکر ذات بعض کو ذکر نفی اثبات اور بعض کو تلامذات

قرآنچید اور بعض کو کثرتِ فاضل اور بعض کو کثرتِ درود فائدہ بخش ہیں، شیخ بخیدہ فہمیدہ جس کسی کو جو نسخہ

مناسب سمجھے وہ اور طالب اس پر عمل کرے، ذکر اسم ذات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دست چپ (بائیں)

باندھ، کی طرف سینہ سے دو انگشت نیچے پسلی کی طرف دل ہوتا ہے، لہذا اپنے قلب کی زبان خیال

سے ہر وقت ہر حالت میں چلتے پھرتے بات کرتے کھاتے پیتے لکھتے پڑھتے پاک ہو یا ناپاک جب تک ہوش

رب اللہ کہتا ہے اور پوری توجہ کیسا تو دل سے خدا کی طرف متوجہ ہے اور دل میں خیال غیر

خدا کو حتی الامکان نہ آنے دے، اگر آجاوے تو اس کو دور کرے جیسے پتھر کو کپڑوں میں نہ آنے

دے اور آجائے تو کپڑوں میں اس کو دور کرنے کی کوشش اور خیال رہتا ہے، اسی طرح

دل میں خیال غیر خدا کو نہ آنے دے اور آجائے تو دور کرنے کی کوشش میں ہے، جیسے لپٹو کے کپڑوں میں گھس جائیے بچپنی اور پریشانی رہتی ہے، اسی طرح دل میں خیال غیر خدا آجائے پریشانی اور بچپنی ہونا چاہیے اور خدا کی صفات **سَمِيعٌ وَبَصِيرٌ** وغیرہا کی طرف یا دل کی شکل پر خیال نہ رکھنا چاہیے، بلکہ ذات مستحجج صفات بچوں و بچکون کی طرف جانب عرش خیال رکھنا چاہیے اور ایک طرفہ العین خدا کی طرف سے دل کو غافل نہ ہونے دے، نہ معلوم کس وقت نگاہ کرم ہو جائے اسی واسطے ایک بزرگ فرماتے ہیں:

یک چشم زدن غافل ز اں ماہ نباشی شاید کہ نگاہے کند آگاہ نہ باشی
ایک پل کے لئے بھی خدا سے غافل مت ہو (کیونکہ) نہ معلوم کس وقت وہ نگاہ کرم کرے اور تو باخبر ہو
اور کسی نے خوب کہا ہے :-

ذات غیب الغیب پر رکھنا خیال ہے کلید معرفت قرب و وصال
ہے یہی اصل طریقت ہوشمند اور طریقہ خواجگان نقشبند!

آگاہی: دل ظاہری ناپاکی سے ناپاک نہیں ہوتا، ظاہری ناپاکی جسم سے زبان اور جسم ناپاک ہوتے ہیں، دل کی ناپاکی کفر و شرک و غفلت سے ہوتی ہے۔

اللہ نہ کہے کیونکہ ^{التابیش} کا تعلق باجلال ہے اور ^{یہا پیش} کا باجمال ہے اللہ کا ذکر کرتے غصہ اور وحشت اور انقطاع محبت از اہل و عیال ہوتا ہے اور معاملات دنیوی درہم برہم ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر کرنے سے قرب حق میں بھی ترقی ہوتی ہے اور ہوش و حواس میں بھی فوق نہیں آتا، اور کاروبار دنیوی بھی آدمی کرتا رہتا ہے۔ اور طریقہ ذکر نفسی اثبات کا یہ ہے کہ **اَلَا** کو قوت خیال سے ناپ سے اٹھا کر دماغ پر لیجاوے اور اللہ کو دماغ سے سیدھے مونڈھے پر لائے اور **اَلَا** اللہ کو سیدھے مونڈھے پر سے قلب پر ضرب دے اور

اور اگر جس دم کید ماتھ ذکر کرے تو فائدہ جلد محسوس ہوگا، لیکن سانس بند کر کے ذکر کرنا امام طریقیہ
خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فوائد میں داخل ہی، شرط نہیں ہے جس دم کا طریقہ یہ ہے کہ
سانس کونان سے نیچے بند کر کے ایک سانس میں تین مرتبہ پھر پانچ مرتبہ، پھر سات مرتبہ اور پھر
نو اور پھر گیارہ مرتبہ اسی طرح عدد و طاق کے ساتھ اکیس مرتبہ تک ایک سانس میں ذکر کرنا محاورہ
پیدا کرے، اکیس مرتبہ ذکر پہنچنے پر کشود کا رباطن ہونے لگتا ہے اور اثنائے ذکر میں خیال غیر خدا
کو نہ آنے دے، بعض بزرگ ایک سانس میں ذکر نفی اثبات تسوئو مرتبہ کر لیا کرتے ہیں اور ذکر
اہم ذات کئی کئی سو بار،

ہدایت: پیر کو چاہیے کہ جس طالب کا جسم لمبھی ہو، یا اس کو گھی دودھ وغیرہ میسر ہو
اس کو جس دم فائدہ کرے گا، اور اگر کسی کا جسم خشک ہے، یا مرغن غذا کھانے کو نہیں ملے تو اسکو
جس دم نہ بتانا چاہیے، طریقہ عنان داری وقت ذکر کے مناسب ہوگا، عنان داری یہ ہے کہ سانس
اند کو پوزنی کھینچ لینا اور اس کو وقت باہر آنے کے آہستہ آہستہ چھوڑنا۔ اگر اس کو ہر وقت بھی قائم رکھے
تو بھی نقصان نہیں ہو۔ اسی واسطے حضرت خواجہ نقشبند فرماتے ہیں کہ چرب بخورد کار خوب بساز
(یعنی کھا مرغن کھانا، لیکن یا و خدا بھی خوب کر) اور جب اہم ذات کا ذکر کرے اس وقت بھی خیال غیر
دل میں نہ آنے دے اور نفی اثبات کے ذکر میں جب سانس ٹوٹے اس وقت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ
کہنا چاہیے۔ فائدہ: اگر کسی طالب کو جذب حق زیادہ ہو جائے کہ جس سے اتباع سنت
اور پرورش اہل و عیال میں فرق آئے تو لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ اَکْبَرُ اور مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ
تین یا پانچ یا سات بار کہنا چاہیے اور سورہ اَلْمُنَشَّح کی بھی کثرت اور رو و شریف بھی زیادہ پڑھنا
چاہیے انشاء اللہ معاملہ طالب کا ترقی قرب حق اور معاملات دنیوی میں اوسط پر آجائیگا۔
فائدہ: طالبان حق کو ہزار بار درود اور ہزار بار استغفار روزمرہ پڑھنا چاہیے

تاکہ درودے قبولیت اور استغفار سے ازالہ غفلت اور معصیت ہوتا ہے، میرے حضرت محمد علی
 شیرخان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک سانس میں سو مرتبہ کلمہ شریف کا ذکر کیا کرتے تھے اور ایک
 ایک نشست میں آٹھ آٹھ ہزار مرتبہ کلمہ شریف کا ذکر کیا کرتے تھے، گویا آپ کی شان ذکر کثیر
 کی شکل محترم تھی۔ اور خوبی شیخ کامل کی تعلیم کی یہ مانی گئی ہے کہ طالب اپنے معاملات و نبوی او
 پرورش اہل و عیال اور اتباع سنت کرتا رہے اور اس کے ہوش و حواس میں فرق نہ آئے،
 سوائے اس وقت کہ جس وقت نور وحدت الوجود کا اُس پر پورا طاری ہو، اگر کثرت جذب
 سے ہمیشہ کے لئے خدمت اہل و عیال جاتی رہی یا ہوش و حواس میں فرق آگیا یا اتباع سنت
 اُس کے ہاتھ سے گئی جو سب سے زیادہ باعث قرب حق ہے، تو شیخ کی تعلیم کا نقصان اور طالب
 کی کم ظرفی کا ثبوت ہو۔ ذکر اسم ذات میں یہاں تک مشغول رہے کہ بلا تکلف قلب کو خود بخود
 جاری پائے، ثبوت اور اطمینان اجرائے قلب کے واسطے چند باتیں ضروری ہیں، اول قلب
 کی حرکت ذکر کے ساتھ ہونا، دوسرے طالب کے کان میں ذکر قلب کی آواز کا آنا، تیسرے
 نور زرد لطیف قلب یا دیگر انوار لطائف کا بچشم دل یا بچشم ظاہر نظر آنا، چوتھے ہر وقت دل کی نگاہ خد کی نظر
 ہونا۔ اگر یہ چاروں باتیں تصدیق کی میسر ہوں تو نور علی نور و نہ چوتھی شق نہایت ضروری ہے
 اگر ان چاروں باتوں میں سے کسی کو بھی نہ پائے تو اپنا خیال ذکر ہونے کا نہ پکائے حضرت شیخ
 محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "جب طالب بازار میں جائے تو سوائے ذکر خدا
 کے کوئی بات اس کو سنائی نہ دے، تب ثبوت ذکر قلبی ہے" اور حضرت علام علی شاہ صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "فقیر کے نزدیک دل کے جاری ہونے کا یہ اچھا ثبوت ہے کہ جب طالب
 خواب سے بیدار ہو تو اپنے دل کو بلا اپنی کوشش اور خیال کے خدا کے ذکر میں پائے"
 صرف زبانی ذکر سے کثرت کار باطن کلی نہیں ہوتا، جب تک کہ نظر گاہ رب العالمین جلوہ گاہ خالق

آسمان و زمین یعنی دل نور ذکر سے منور ہو کر خیال غیر سے خالی نہ ہو جائے، لائق رحمت نہیں ہوتا
اسی واسطے خواجہ ناصر عند لیب حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں

دل آگاہ می باید و گرنہ! گد ایک لخط بے نام خدا نیست

باجہر دل چاہیے یعنی برقت خدا کی طرف توجہ ہنا چاہئے؛ ورنہ بھیک مانگنے والے فقیر بھی ہر وہ خدا کو پکارا کرتے ہیں اور انکا خیال دل کے
آگاہی: ذکر قلبی کی انتہا پر ذکر کثیر شروع ہو جاتا ہے۔

ہدایت: ذکر قلبی میں بہت کوشش کرنا چاہیے جس قدر ذکر قلبی قوی ہوگا اسی قدر
سلطان الاذکار قوی ہوگا اور جس قدر سلطان الاذکار قوی ہوگا اسی قدر ولایت صغریٰ کمال
اور فیضان قوی ہوگا اور پھر ہر ایک مقام میں ترقی اور نسبت قوی ہوگی، طالب اور پیر دونوں
اس ذکر قلبی سے جلد ترقی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس میں ذرا توقف کریں، خوب پختہ ہو جانے
آگے سلطان الاذکار کی طرف چلنا چاہیے، ذکر قلبی قاعدہ بغدادی کی طرح ہے، جو بچہ قاعدہ روانی
سے پڑھ لیکادہ قرآن شریف پڑھنے میں بھی تیز اور رواں ہوگا اور جس بچہ کی حرف شناسی اور
قاعدہ کی روانی کم ہوگی وہ عبارت قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا اور غلط بھی پڑھیکے گا۔

فصل تیسری سلطان الاذکار میں

اللہ پاک قرآن مجید و فرقان حمید میں سورہ حمہ میں فرماتا ہے **وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا**
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ (ترجمہ: اے مومنو! خدا کا ذکر زیادہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔) اور
دوسری جگہ فرماتا ہے **وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا** (ترجمہ: اے مومنین اللہ کا ذکر
بہت زیادہ کثرت سے کرو) اگر وہ صوفیہ نے اس ذکر کی کئی اصطلاحیں مقرر کی ہیں اسکو

سلطان الاذکار اور ذکر کثیر اور تجوہ قلبی کہتے ہیں اور بعض اسکو ذکر ائحد بھی کہتے ہیں اور یہ لفظ ان حد جو گویہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جس کے لینے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں، یہ سلطان الاذکار ذکر قلبی کی انتہا ہونے پر شروع ہوتا ہے، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلبہ کو یوں سلوک طے کرایا کرتے تھے کہ پہلے لطیفہ قلب کی طرہ متوجہ ہو کر اس کو ذکر کیا کرتے تھے، پھر لطیفہ روح۔ پھر لطیفہ سر۔ پھر لطیفہ حنفی پھر اخفی کو، جب یہ پانچوں لطیفے عالم امر کے جاری ہوجاتے تو پھر لطیفہ نفس کی طرہ جس کا مقام پیشانی ہے، توجہ فرمایا کرتے تھے، لطیفہ نفس کی پرورش یعنی درستی کرنے کے بعد تمام جسم سے ذکر حق جاری ہوجاتا ہے، لطیفہ نفس چاروں عنصر آب، ہوا، آتش، خاک کالب لباب اور ان سب کی حقیقت ہو، یعنی سالک کے رگ، پٹھ، ہڈی بال روآں وغیرہ سب ذکر ہوجاتے ہیں، اور طالب حق سب کا ذکر اپنے کانوں سے سنتا ہے اور ذکر کی حرکت محسوس ہوتی ہے، اور جب اس مقام میں پوری ترقی ہوتی ہے، تو تمام مخلوقات شجر، حجر، درو دیوار، ذرہ ذرہ اور آسمان وزمین سے آواز ذکر کی طالب سنتا ہے، اور اس پر

وَابْنُ مَتْنٍ شَيْءٌ اِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ كَارَاذُ كَهْلْتَا بِي، اس کا ایک طرفۃ العین کا ذکر اوروں کے صد ہا سال سے بہتر ہے، اسی مطلب میں شیخ سعدی فرماتے ہیں،

بذکرش ہرچہ بینی درخروش است ولے داند وریں معنی کہ گوش است
خدا کے ذکر میں تو جس چیز کو دکھیگا مٹو لیکن اسکو وہی شخص جانتا ہے جسکے پاس خدا کے دیے ہوکان ہیں
اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ایں سخن از گوش دل باید شنود گوش گل اینجانہ داروہیچ سود
یہ بات دل کے کانوں سے سنو مٹی کے کان یہاں کچھ فائدہ نہیں دیتے

لیکن حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے

صاحبزادہ اور خلیفہ اعظم گویا حضرت شیخ کے قائم مقام ہیں انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ طریقہ طلبہ کی پرورش کا فرمایا ہے کہ لطیفہ قلب کو ذاکر و منور کر کے لطیفہ نفس کی تکمیل فرمایا کرتے تھے اور ان دونوں لطائف کے اثرات و انوار سے درمیانی لطائف روح، سر، سختی اور سختی خود بخود نورانی اور ذاکر ہو جاتے ہیں، اثنائے حال سلطان الاذکار میں سالک سوائے ذکر خدا کے کچھ نہیں سنتا۔ لیکن اپنے خیال اور عقل و تینر کو کیوں کر کے کسی کی بات سننا چاہے تو سنتا ہے، مگر ذکر حق کی آواز بھی تمام خلقت سے برابر سنتا رہتا ہے، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ شاید اسی حالت کے واسطے فرماتے ہیں: کہ "ذاکر جب بازار میں جائے تو سوائے ذکر حق کے اور کچھ سنائی نہ دے" کہ جس کی تشریح فصل ذکر قلبی میں گذر چکی، ایسی حالت میں اور اس مقام میں سالک پرستی اور بے خودی طاری ہونے لگتی ہے اور اسی حالت میں سالک کچھ سماع سننے کے قابل ہوتا ہے اور پوری طور پر جب مستحق سماع کے سننے کا ہوتا ہے، جب قدم سالک کا مقام وحدت الوجود میں ہو، کیونکہ وہ مقام نہایت عشق شدید اور سوزش کا ہوتا ہے کہ جس کی تشریح ولایت صغریٰ میں کی جائے گی۔ اور سماع اس کو بجائے فائدہ کے نقصان نہیں دیتی، جب تک ان دونوں حالتوں میں یعنی سلطان الاذکار اور ہمہ اوست کے مقام میں نہیں آتا مستحق سماع سننے کا نہیں ہے۔ اس حالت سے پہلے اس کو مضر ہے، کیونکہ جب تک ذکر خدا سے لطائف پاک و صاف نہ ہو جائیں، تب تک ہر چیز اور ہر خیال میں اسکی اندھیری اور ظلمت رہتی ہے جیسے کسی کو صفراوی بخار ہو تو مریض کو ہر شے چیر بھی کڑاوی معلوم ہوتی ہے، اسی طرح مریض معصیت ہر آواز خیر میں شریک پیدا کر لیتا ہے اور خاصا بن خدا شر سے خالی اور خیر سے پُر ہوتے ہیں، اور ہر آواز زشت اور خوب کو منجانب اللہ سنتے اور جانتے ہیں اور خاصیت کان نمک کی رکھتے ہیں، بقول "ہر چیز کہ در کان نمک رفت نمک شد"۔ لہذا ان کو ہر آواز فائدہ کے سوا نقصان نہیں دیتی، بقول مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ

کفر گیسو کا مل ملت شود ہرچہ گیر و علتی . علت شود

کامل کفر کو لیتا ہے اور اپنے کمال کی وجہ سے اس کفر کو دین بنا دیتا ہے، اور ناقص جو کچھ لیتا ہے وہ اسے نقص اور خرابی
لیکن اس حال کے سالک بہت کم ہوتے ہیں، اہل قال اس حال کے اکثر ہیں اور غنا تو ہر طرح
مضر ہوتی ہے، چاہے منہتی ہو یا مبتدی۔

سوال: سماع اور غنا میں کیا فرق ہے؟

جواب: سماع اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص بڑھایا جوان باشرع اللہ تعالیٰ کی حمد یا
نبی کریم صلعم کی تعریف (نعت) یا اولیائے عظام کی توصیف (منقبت) یا اشعار عاشقانہ یا دنیا کی مذمت
اور عاقبت کی خوبی میں باواز خوش پڑھے، تو یہ جائز ہے، اور اسمیں کسی کو اختلاف نہیں اور غنا
یہ ہے کہ مزامیر علاوہ دف کے بجائے اور لڑکا یا عورت اشعار خوش آوازی سے پڑھے تو اسکی حرمت
میں کسی کو اختلاف نہیں، نقصان کی چیز ہر حالت میں نقصان دہ ہوتی ہے اور فائدہ کی چیز ہر حالت
میں فائدہ مند ہوتی ہے، جیسے کوئی شخص سردی میں نکھیا کھائے تو فصل سردی میں بوجہ سردی کے نکھیا
کی گرمی نہیں معلوم ہوگی۔ لیکن جب گرمی آئے گی تو ضرور اسکو نقصان محسوس ہوگا یا جیسے کسی کی
ناک زکام یا بیماری کی وجہ سے بند ہے اور اس کو کسی چیز کی بدبو یا خوشبو نہیں آتی، تو حقیقتاً یہ بات
نہیں ہے کہ اس شئی میں بدبو یا خوشبو نہیں ہے، بلکہ یہ اسکی ناک کی خرابی کا سبب ہے، لیکن جب
ناک صاف ہو جائیگی تو برابر اسکو بدبو یا خوشبو آئے گی، اسی طرح جو چیزیں خدا نے حرام کر دی ہیں
جیسے غیر محرم عورتوں کا اور آمد کا گانا سنانا، یا طبلہ سازنگی وغیرہ مزامیر جنکو شریعت نے حرام کر دیا
ہے، وہ کبھی کسی کو خواہ صاحب حال ہو، یا صاحب قال فائدہ نہیں کرتے، بلکہ نہایت نقصان پہنچانے
والے ہیں جب کوئی سالک ایسے افعال خلاف شرع سے فائدہ سمجھتا ہے تو آخر میں بجاتا
ہوش اسکو ضرور نقصان محسوس ہوتا ہے اور اگر سالک صاحب کثفت یا صاحب ادراک نہیں ہے

اور اس وجہ سے اسکو نقصان کی تمیز نہیں ہوتی، تو یہ اسکا جہل ہی، وگرنہ خدا نے جس کو حرام فرمایا
 اُس میں حلت کہاں؟ اور خوبی کجا؟ فی زمانہ جو لوگ تارک نماز ہیں، جو فرض عین ہی اور حال و
 قال میں اپنا قدم رکھتے ہیں اور قوالی وغیرہ میں (مہو حق کر کے) کود پھاند کرتے ہیں یہ سراسر مکر ہے
 اللہ پاک مجکو اور ایسے لوگوں کو ہدایت فرمائے اور اُن کو توفیق عنایت فرمائے! کہ یہ حالات و
 رسال حضرت چشت اہل بہشت جیسے خواجہ خواجگان امام طریقیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی
 رحمۃ اللہ علیہ و حضرت زبدہ عرفا و پیشوائے اقیام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ
 و حضرت پیشوائے عارفان جناب خواجہ سرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، و حضرت
 جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ، و حضرت علی احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ و حضرت نظام الدین اولیا
 رحمۃ اللہ علیہ و حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں
 کہ ان حضرات نے اپنی زندگی میں کس کس سے کس کس طریقہ سے کس کس موقع پر کتنے کتنے عرصہ میں
 سنا ہے اور کس کس طریقہ سے کتنے کتنے عرصہ تک ذکر خدا کیا ہے اور ترک دنیا کس طریقہ سے
 کی تھی، اسی طریقہ پر یہ بھی حسب حیثیت ترک دنیا اور ذکر خدا اور سماع کو اختیار کریں، یہ سراسر
 بے انصافی اور عقل سے خلافت ہی کہ ان بزرگواروں کے ترک دنیا اور یاد خدا اور زہد و ریاضت
 میں سے تو روپیہ میں ایک آنہ بھر بھی تقلید کر کے اُس پر عامل نہ ہوں، اور سماع جائز جو انہوں نے
 کثرت عشق محبت خدا میں کبھی کبھی ایک آنہ بھر سنا ہو، اُس کو روپیہ بھر سنا جائے، ذرا دیکھو
 اور سنو اور غور کرو، انصاف سے کام لو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال
 اس شعر کے سننے میں ہوا ہے،

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہرزماں از غیب جانِ دیگر است

چھ روز تک شب روز سنتے ہے، نہ چھ روز تک کچھ کھایا، نہ پیا، نہ سوئے اور برابر چھ روز تک

آپ پر حال طاری رہا، چھٹے روز اسی کثرتِ حال اور کششِ ربانی میں وفات پائی، باوجود اس زبردست حال کے جس میں جان ہی دے دی، مگر جس وقت مؤذن اذان دیتا، ہوش آجاتا، اور آپ وضو نماز باقاعدہ ادا کرتے، حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جن کے وقت سے ڈھولک نے رواج پایا ہے، یہ بزرگوار ہر وقت استغراق میں رہتے تھے، نہ کھانے کی خبر نہ پینے کی، یہاں تک استغراق تھا کہ راستہ بھی کسی طرف کا نہ جانتے، نہ دکھتا، مگر جس وقت مؤذن اذان دیتا فوراً اپنی جگہ سے باہر آجاتے، خادم آپ کے آگے آگے حق حق پکارتا جاتا، اور آپ اپنے محبوب حق کا نام سن کر اس طرف چلتے، نماز باجماعت اور سنت ادا کر کے پھر استغراق میں چلے جاتے اور خادم اسی طرح حق حق کہتا ہوا آگے آگے چلتا اور آپ اُس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے، دیکھو یہ ہے حال اور یہ اتباعِ سنت ہے اور تعمیلِ احکامِ خدا ہے، جب اُن کو راستہ اور کھانے پینے ہی کی خبر نہ تھی تو ڈھولک کی کیا خبر ہوتی؟ ان کو ہر چیز میں سے آواز معشوقِ حقیقی آتی تھی سچا سچا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بازار میں ہو کر گذرے۔ بازار میں حضرت صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ ورق کوٹ رہے تھے، حضرت مولانا آواز ہٹوڑے پر صبح سے عصر تک حال طاری رہا، اور یہ شعر حالتِ استغراق میں پڑھتے رہے،

یکے گنچے پدید آمد، ازیں دکانِ زرکوبی
زہی صورتِ زہی معنیِ زہی خوبیِ زہی خوبی

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے سماع کے متعلق خوب فیصلہ فرمایا ہے۔ شعر

زندہ دلاں مردہ تنوں را رواست
مردہ دلاں زندہ تنوں را بیجا است

اسی واسطے حضرات نقشبندیہ نے خوب سمجھ لیا کہ قرب حق ذکر و فکر خدا اور اتباعِ سنت

میں ہے اور کسی کے دریافت کرنے پر سماعِ جائز کے متعلق حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ

محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا "نہ انکاری کتم، نہ ایس کاری کتم" یعنی نہ تو میں سماعِ جائز کا انکار

کرتا ہوں اور نہ میں سنتا ہوں، حضرت خواجہ غلام الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ عزیزان علی
 رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد **وَ اذْکُرُوا اللہَ ذِکْرًا کَثِیْرًا** سے کیا مراد ہے
 تو خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ ذکر کرنیوالے سے زبانی ذکر کرنیوالا ذکر کثیر
 ہے، اور کم ذکر کرنے والے سے زیادہ ذکر کرنے والا ذکر کثیر میں ہے، اور زبانی ذکر کرنے
 والے سے ذکر قلبی کرنے والا ذکر کثیر میں ہے، کیونکہ ہر وقت دل اُس کا جاری ہے اور
 جب دل جاری ہو جاتا ہے تو جملہ اعضاء و جوارح اور رگیں اور جوڑے اُس کے ذکر کے ساتھ گویا
 ہوتے ہیں، اور اس وقت میں سالک ذکر کثیر میں شمار کیا جاتا ہے، پھر اس سالک کا ایک روز
 کا ذکر اوروں کے ایک سال کے برابر ہوتا ہے۔

محمد ہدایت علی کہتا ہے کہ حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک روز
 اور ایک سال کی مثال فرمائی ہے، اس سال سے شاید سالِ آخرت مراد ہے، ورنہ سالک
 سلطان الاذکار کا ذکر ایک لمحہ کا اوروں کے عمر بھر بلکہ صد ہا سال سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ذکر قلبی
 اور ذکر لسانی کا شمار صد ہا سال کا لاکھوں کروڑوں اربوں وغیرہ وغیرہ مرتبہ میں شمار ہو سکے گا۔
 اور صاحب سلطان الاذکار تمام مخلوقات زمین و آسمان اور تمام شجر و حجر اور ذرہ ذرہ سے ذکر خدا
 سنتا ہے کہ جب کا شمار سوائے علم حق کے کوئی نہیں کر سکتا۔

آگاہی: جب ذکر کثیر انتہا پر پہنچتا ہے تو دل صغریٰ یعنی وحدۃ الوجود کی ابتدا ہوتی ہے،
 آگاہی: جب آواز ذکر کی نہایت کو پہنچتی ہے تو آخر میں آواز ذکر کی رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ پھر
 آواز ذکر کی نہیں رہتی، لیکن اس سے کچھ ہرج نہیں ہوتا، کیونکہ اب دروازہ عشق کا اسپر کھولا جاتا ہے کہ جس
 راہ سے وہ جلد خدا تک پہنچتا ہے اور اُس کے دل میں ایک دردِ محبت پیدا ہوتا ہے کہ جس درد کے
 ملنے کی دعا حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

کفر کا فر او دیں دیندار را ذرہ درو دل عطار را

اے خدا کفر کا فر کو، اور دین دیندار کو دے (لیکن) مجھ کو تو اپنی محبت کا درد عنایت فرما

اس دردِ دل کی شرح ولایتِ صغریٰ میں آئیگی، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے عرض کیا کہ اب ذکر کی آواز نہیں آتی، تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ "کچھ فکر نہیں، جب تک حوضِ خالی ہوتا ہے، اُس میں پانی گرنے کی آواز تیز ہوتی ہے، جوں جوں حوض بھرتا جاتا ہے، اسی طرح آواز کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سب حوض بھر جانے پر آواز پانی گرنے کی بالکل نہیں ہوتی" یہی حالت آوازِ ذکر کی ہوتی ہے، جب تک سالک کثرتِ ذکر سے شرف نہیں ہوتا، اُس وقت تک خسُ خاشاک خانہٴ دل سے صاف نہیں ہوتا۔ الحمد لله اس ذکر کثیر سے ہزاروں طلبہ نقشبندیہ مشرف ہوتے ہیں، میرے حضرت قبلہ محمد علی شیر خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کئی طلبہ اس ذکر کثیر سے مشرف ہوئے، میں ان کو جانتا ہوں لیکن نام لکھنے اور ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا اور نہ ظاہر کرنے کا منشاء، حضرت صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اور نہیں،

فصل چوتھی دائرہ امکان میں

دائرہ امکان کے حالات سالک پر ذکرِ قلبی اور ذکر کثیر میں گزر جاتے ہیں لیکن مجھ کو

اس بات کو بیان کرنا ہے کہ دائرہ امکان اصطلاح حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

میں کیا چیز ہے؟ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک مقام کا دائرہ قرار دیا ہے

اور یہ دائرہ امکان سب سے پہلا دائرہ ہے، اور یہ طرز اور اصطلاح دائرہ خاص آپ کی ہی

قرار دوا ہے، دائرہ ہر مقام کے واسطے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے، کہ جیسے دائرہ کا

کوئی پہلو کوئی کونہ کوئی سمت کوئی انتہا نہیں ہے، اسطرح قرب حق میں ہر مقام میں کوئی سمت اور کوئی حد نہیں ہے، لہذا دائرہ کو مقامات سے نہایت مناسبت ہے۔ علاوہ اس کے مسئلہ ہمہ اوست ہمہ ازوست کا فیصلہ بھی اسی دائرہ سے ہوتا ہے، کیونکہ دائرہ نقطہ سے بنتا ہے اور خود بخود وجود و دائرہ نہیں ہے، لیکن وجود نقطہ اور وجود دائرہ دونوں الگ الگ ہیں نہ دائرہ کو مرکز سے وصل و حلول و اتحاد ہے اور نہ مرکز کو دائرہ سے جب باوجود پیدائش دائرہ کو مرکز سے تعلق اور وصل نہیں ہے تو پھر خدا سے خلق کا تعلق عین یا اتحاد اور وصل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں انشاء اللہ مختصر حالات دوائر کے لکھوں گا اور تقریر علمی اور وجوہات مفصل سے اوراق نہ بھروں گا، کیونکہ عام لوگ نہ پڑھنے والے ایسے ہیں نہ سمجھنے والے، میرا مقصد صرف عام لوگوں کو سمجھانے کا ہے، اور جو صاحب ذی علم ہیں ان کے واسطے مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سی دوسری کتابیں موجود ہیں کہ جن میں ہر اجمال کی تفصیل موجود ہے حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں تعلق دائرہ امکان کا دوسرا لفظ سے ہے، پانچ عالم امر کے، اور پانچ عالم خلق کے، عالم امر کے لطائف قلب روح سرخنی اور اخفی ہیں اور عالم خلق کے خاک آب ہوا آتش اور نفس ہیں، عرش سے اوپر اصل ہر لطیفہ عالم امر کی ہے اور عرش سے نیچے ہر لطیفہ عالم خلق کی اصل ہے، جس کا دائرہ اس جگہ لکھا جاتا ہے۔

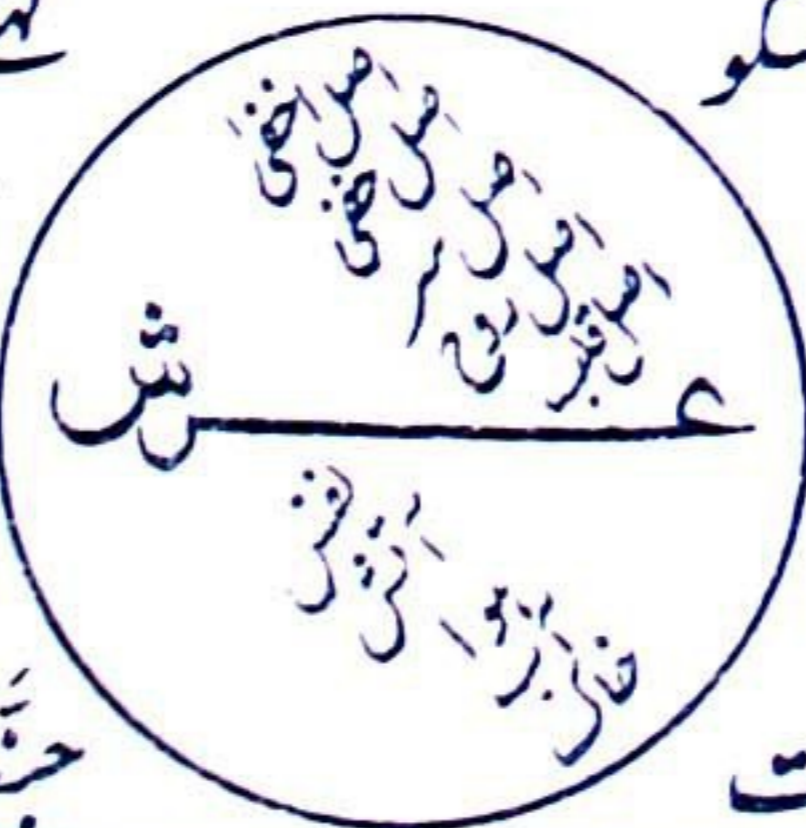
(دائرہ امکان)

کہتے ہیں جو بتدریج وقتاً فوقتاً پیدا

کے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں

ہے تو تحت الشری سے لیکر

جنت و دوزخ وغیرہ وغیرہ نظر آتے

اگلاھی: عالم خلق اسکو

ہوئے ہیں، عالم امر لفظ کتب

اگر سالک صاحب کشف ہوتا

بالائے عرش تک اس کو حالات

لیکن فی زمانہ طلباء اہل کشف بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ کشف اہل حلال، صدق مقال، کثرت عبادت، قلب طعام اور کمی آرام سے حاصل ہوتا ہے، یہ سب باتیں تو کجا؟ ان میں سے دو ایک پر بھی پوری طور پر عامل نہیں ہوتے، زمانہ ایسے طلباء سے خالی تو نہیں ہے، لیکن ہزاروں طالبوں میں سے دس پانچ طالب ایسے نکلتے ہیں کہ جن کو کشف صحیح دیا جاتا ہے، کشف بہت سے قسم کا ہے، کشف عیانی، کشف حسی، کشف وجدانی، کشف ادراکی، بعض کو کشف قبور، بعض کو کشف قلوب، بعض کو صرف خواب اور بعض کو یہ سب عنایت کیا جاتا ہے، کشف عیانی اور کشف حسی اور مکشوفات کے مقابلہ میں قومی ہیں، اور یہ دونوں کشف صحیح طور پر امام وقت یا قطب مدار یا قطب ارشاد کو کامل طور پر عنایت کیا جاتا ہے، کیونکہ انتظام عالم دنیا اور فیض رسانی عالم کے لئے یہ ذات مبارک مرکز ہوتے ہیں، اور ان کی اتباع میں اولیائے خدمت مردان غیب، قطب ابدال، اوداؤ نقیب، نجیب وغیرہم کو بھی کشف دیا جاتا ہے، جس کے ذریعہ سے یہ صاحب تعمیل احکام الہی مثل خضر علیہ السلام کے کرتے ہیں، اور یہ اولیائے خدمت پوشیدہ رہتے ہیں، ان سے کوئی واقف نہیں ہوتا، سوائے اولیائے خدمت کے لیکن بعض اولیائے عشرت زبردست بھی اولیائے خدمت سے واقف ہوتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اور اولیائے عشرت جو قطب ارشاد کے تحت میں ہوتے ہیں ان سے خلق واقف ہو کر فائدہ اٹھاتی ہے،

فائدہ: قطب مدار ہر زمانہ میں ہر وقت رہتا ہے، گویا عالم کا دار، مدار اللہ نے اس پر رکھا ہے، اور قطب ارشاد کسی زمانہ میں ہوتا ہے اور کبھی نہیں، اور قطب ارشاد کے تحت میں قطب مدار رہتا ہے،

اگاہی: یہ مقامات قطب، ابدال اور اوداؤ وغیرہم کے بلا مقام فنا و بقا کے صل

نہیں ہوتے اور نہ بلافتا و بقا کے جماعت اولیاء میں داخل ہوتا ہے، اور شاڈ و نادراس کفایت
 بھی فضل خدا سے کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اور بعض طلباء اور اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں جنکو
 ان حالات مذکورہ بالا میں سے کچھ نہیں دیا جاتا، ان کو صرف برویقین عنایت کیا جاتا ہے
 یہاں تک کہ بعض کو اپنے ولی ہونے کا بھی علم نہیں ہوتا، قبر میں جا کر معلوم ہوگا۔

آگاہی: کشف کا ہونا ولایت کے لئے ضروری بات یا شرط ولایت نہیں ہے
 کیونکہ کشف دنیا علاوہ مسلمانوں کے غیر مذاہب جو گویہ رہنما بنند فلاسفر یونان کو بھی ہوتا ہے
 لیکن جو کشف غیر مذاہب کے لوگوں کو ہوتا ہے، وہ صرف کشف اشیاء دنیا کا ہوتا ہے
 ذات و صفات الہی، یا عالم ملکوت کا نہیں ہوتا ذات و صفات الہی و عالم ملکوت کا کشف
 تک ہرگز نہیں ہوتا جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، کمال یقین
 کا نام ولایت ہے، چنانچہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کشف بالکل نہیں
 ہوتا، لیکن اہل کشف اولیاء سے بدرجہا قرب حق میں ان کا قدم غالب ہوتا ہے، اسی واسطے
 حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دریافت پر
 شناخت کمال کی بابت فرمایا: یقیناً، کامل تر، چنانچہ اکثر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
 سے کشف اور کرامات کا اظہار ثابت نہیں ہے، بعض بعض سے حال حال مکشوفات و کرامات
 کا ظاہر ہونا ثابت ہوا ہے۔ لیکن ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی رضی اللہ عنہ جن سے کبھی ادنیٰ اسی
 کرامت کا یا کشف کا اظہار نہیں ہوا ہے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اکمل سے اکمل ولی سے مرتبہ
 ولایت قرب حق میں اعلیٰ افضل و برتر ہیں، بلکہ وہ کیا ان کے دیکھنے والے تابعین رضوان اللہ
 علیہم اجمعین بھی ہر اعلیٰ ولی سے اعلیٰ ہیں، یہ بزرگی ان کی یقیناً کامل کا سبب ہے، جو صحبت
 اور برکت رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حاصل ہوا ہے، بعض اولیاء نہ اہل خدمت

ہوتے ہیں نہ اہل ارشاد، صرف اُمت کی دعا کے واسطے منحصر ہوتے ہیں، اگر کسی کو کشف نہ ہو تو
ساخت دائرہ امکان کے طے کر جانے کی یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ طالب چار گھڑی تک کرو فکراً
ہیں ایسا مشغول رہتا ہو کہ دنیا کا خیال اُس کے دل و دماغ میں بالکل نہ آتا ہو، اور بعضوں نے انوارِ لطافت
دیکھنے سے دائرہ امکان کے طے کر جانے کی علامت بیان فرمائی ہے۔

فصل پانچویں در بیان ولایتِ صغریٰ میں

اصطلاحِ صوفیہ میں اس مقام کو چند ناموں کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، وحدت الوجود
ہمہ اوست، مقام جمع، کفرِ طریقت، فنا و بقا، ولایتِ صغریٰ، نسیانِ ماسوی اللہ، ولایتِ
صغریٰ اور نسیانِ ماسوی اللہ، یہ نام حضراتِ نقشبندیہ مجددیہ کے قرار دیے ہوئے ہیں، ان
حضرات کی تحقیقاتِ سلوک میں مقامِ ہمہ اوست سے آگے بہت زیادہ مقامات ترقی کے ہیں
اسی واسطے اس ولایت کو ولایتِ صغریٰ فرماتے ہیں یعنی چھوٹی ولایت، اور دیگر طرق کے کبرا
دین اکثر و بیشتر اس مقامِ ہمہ اوست کو انتہائی ترقی اور قربِ حق فرماتے ہیں اور نسیانِ ماسوی اللہ
شرعی سے بہت ہی مناسبت رکھتا ہے بوجہ ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اَکْثَرُ وَاذِکْرَ اللّٰهِ
حَتّٰی یَقُولُوْا جَنُوْنٌ (اتنی کثرت سے یادِ خدا کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگیں) دوسری جگہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَکِنْ یُّؤْمِنُ اَحَدٌ کُمْ حَتّٰی یُقَالَ اِنَّہٗ لَجَنُوْنٌ (ترجمہ:
میں سے کوئی ایمان والا نہ ہوگا، جب تک اُسکو یہ نہ کہا جائے کہ وہ دیوانہ ہے) جب کوئی
خلق کو محبت و ذکرِ خدا میں بھول جائے، تو دنیا دار لوگ ضرور اُسکو دیوانہ کہیں گے، اسی لئے
مولانا رومی فرماتے ہیں:

ہرگز باشد زیزوال کاروبار یافت باشد آنجا بیروں شد زکار

جسکا تعلق اور لگاؤ خدا سے ہو جائے وقت نیا کے کاروبار سے بے تعلق اور لگاؤ پائیگا

اس خاص مقام میں بہت بڑا احتلا

سے اور علماء اور صوفیوں میں

کتابیں مکتوبات اس کی تائید

اہلِ قال نے بلا حال اہلِ حال

اور رد و کد صوفیوں میں صوفیوں

واقع ہے اور بیسیوں رسالے

اور تردید میں بھرے ہیں بہت سے

اولیاء اللہ کی نقل کر کے اپنے کو چہنچہ

دائرة
ولایت صغریٰ
ظلال اسماء و صفات

بنالیا، اور بہت سے اہلِ قال نے اہلِ حال اولیاء اللہ پر طعن و طنز کر کے

اپنے کو خیس الدنیا والآخرۃ کر لیا، حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں:

جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد کم کے باشد زاو آگاہ شد

تمام دنیا اس وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ، اس مسئلہ سے بہت کم لوگ واقف ہو

اس واسطے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو راہِ راست پر چلائے اور اس خاص مسئلہ

میں مجھ کو حق بات بیان کرنیکی توفیق عنایت فرمائے، اور ایسا علم میرے سینہ میں ڈالے کہ جس کے

بیان میں لغزش نہ ہو، اور عند اللہ جل جلالہ، وعند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبول ہو، یہ مقام

ہمہ آوست سلطان الاذکار کے انتہا ہونے پر شروع ہوتا ہے، بعض مرشد جب نور اس مقام کا مالک

میں پاتے ہیں تو کلمہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ اس کو تلقین فرماتے ہیں، بعض شیخ جب سالک

میں اس مقام کا نور دیکھتے ہیں تو اس کو مراقبہ تعلیم کرتے ہیں، کہ تمام عالم میں سوائے خدا کے کوئی موجود

نہیں، بعض رہنما کچھ تعلیم نہیں کرتے، بلکہ اُس کو اپنی ہمت باطنی سے اس مقام میں کھینچ لیجاتے

ہیں، اور خود بخود اس طالب پر یہ حال طاری ہو جاتا ہے، لیکن ایسے شیخ بہت کم ہیں، ایسے

پیر فی زمانہ زیادہ ہیں کہ طالب کو نہ ذکر قلبی ہے، نہ سلطان الاذکار حاصل ہوا، نہ ہمہ آوست کا

نور اس پر وارد ہوا ہے، بلکہ وہ شیخ خود ہی ان باتوں سے نا آشنا ہیں لیکن طالب کو باجوہ ہوش کے اور بلا حال کے ہمہ اوست کا مسئلہ زبانی تلقین کر دیا کرتے ہیں اور ایسا مسئلہ بلا حال کے تلقین کرنا شریعت پاک میں کفر ہے، مسلمان اپنے ایمان کو قوی کرنے کیلئے شیخ کی خدمت میں جاتے ہیں لیکن جاہل شیخ اپنا اور اپنے مرید کا ایمان اور کھوٹتے ہیں، ایسے شیخ جاہل و نااہل اس مصرعہ کے مصداق ہیں "او خوشیتن گم است کرار بہری کند" بعض لوگ تو مرید سے یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں اور تو اور جو کچھ دیکھ رہا ہے یہ سب عین خدا ہے لہذا اللہ منہا اللہ تعالیٰ بچو اور ایسے لوگوں کو صراطِ مستقیم عنایت فرمائے۔

طالب حق جب خدا کی یاد و کثرت سے کتابے تو اس کے لطائف اور جسم پاک صاف ہوتے ہیں اور وہ حسب حیثیت عروج کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی اصل سے اُس کو وصل ہو جاتا ہے، اصل اسکی کیا ہے؟ حقیقت ممکنہ ہے؟

سوال: حقیقت ممکنہ کیا ہے؟

جواب: جس جگہ انوارِ اسماء و صفاتِ الہی نے جمع ہو کر عدم محض کی طرف عکس ڈال کر وجودِ مستعار بننا ہے، مثلاً آئینہ کہ بالکل اُس میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کو عدم خیال کیا جائے اور جو وجود اس آئینہ کے سامنے آئے اُسکو انوارِ اسماء و صفات خیال کیا جائے، اور جو عکس آئینہ میں قائم ہو اُس کو حقیقتِ ممکنہ خیال کیا جائے، لیکن وہ معاملہ حقیقتِ ممکنہ کا کہیں بالاتر اور عقلِ معاش کی فہمید سے دور ہے، کیونکہ اس کا خالق قادرِ کل بیچون و بیچون ہے، جب رب العالمین نے چاہا کہ اپنی ذات کو بچھڑاؤں اور عالم کو پیدا کروں تو پرکارِ قدرتِ اسماء و صفات سے نقطہ حقیقتِ محضیٰ سلیم قائم فرما کے اس سے تمام اشیا کا دائرہ وجود کھینچ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے باعثِ تخلیق ہیں، اور جس طرح دائرہ مرکز سے احاطہ نہیں کر سکتا، اسی طرح

کوئی مخلوق میں سے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اسی مطلب میں حدیث شریف میں وارد ہوا ہے لِيُصَلِّ مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يُسْعَى فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ (مجھے اللہ پاک عزوجل کیساتھ وہ وقت حاصل ہو کہ جس میں نہ کوئی مقرب فرشتہ میری برابری کر سکتا ہے اور نہ کوئی پیغمبر برگزیدہ) چونکہ طالبِ خدا عدم کی طرف پشت اور اسماء و صفات الہی کی طرف منہ کر کے تقرب الی اللہ چاہتا ہے، اسکو اصطلاحِ صوفیہ میں "سیر الی اللہ" کہتے ہیں، بوجہ حدیث شریف کُلُّ شَيْءٍ يَجْعَلُ إِلَىٰ أَصْلِهِ اور اسی حدیث شریف کا ترجمہ مولانا روم فرماتے ہیں:

ہر کسے کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش
جو کوئی اپنی اصل و حقیقت سے دور رہا ایک دم وہ اسے طالبِ اصل باور ڈھوٹتا رہا

اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے حُبُّ الْوَطَنِ شَجَبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ (یعنی وطن کی محبت شعبہ ایمان سے ہے) وطن حقیقتاً ہر مومن کا حقیقت مکنہ ہے، جہاں روحوں کا قیام اور اسماء و صفات الہی کے انوار کا ظہور ہے، لہذا ہر ایمان دار اپنی حقیقت کی طرف رجوع کرتا ہی اور چونکہ حقیقت مکنہ میں تمام مخلوق کی حقیقت اور نقشہ اجمالاً ہوتا ہے، کفر اور اسلام، مسجد اور مندر، خوب زشت سب ایک جگہ نظر آتے ہیں، جیسے کہ تخم درخت میں سب درخت کی حقیقت جڑ شاخیں پتے پھول اور پھل اجمالاً اسمیں ہوتی ہے اور تفصیل اسکی بعد درخت کامل ہو جانے کی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح حقیقت مکنہ میں اسماء و صفات کا انوار بادی و مضل، رحمان، قہار، جبار، شافی وغیرہم اور عدم محض سب یکجا ہوتے ہیں، تو سالک اپنے علم کے مطابق "ہمدوست" انا الحق "سجانی" وما اعظم شافی وغیرہ الفاظ بحالت بیخودی کہہ اُٹھتا ہے، چونکہ عدم کی طرف اسکی پشت ہوتی ہے اور انوار اسماء و صفات الہی کی طرف منہ ہوتا ہے، پس سامنے جو دیکھتا ہے کتاب ہے، مضرع "قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید" قلندر جو کچھ کتاب ہے دیکھا ہوا کتاب ہے

وہ اس وقت مرفوع القلم ہوتا ہے، لیکن یہ حال ہمیشہ نہیں رہتا ہے، دریا کی سی موجیں آیا کرتی ہیں، جب اور جس وقت اہل سے وصل ہوتا ہے اپنے کو اور تمام جہان کو نیست و نابود پا کر وجود حقیقی کو اپنے علم میں جا کر ہمہ اوست "وغیرہ کہہ بیٹھتا ہے، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کے حال کی توضیح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت میں خوب فرمائی ہے جس سے ہر ذی علم خوب سمجھ جائیگا۔

بامریدان آن فقیہ محترم
مریدوں کے پاس اس بزرگ درویش نے
گفت ستانہ عیان آن ذوفنون
اس ست نے صاف یہ کہا کہ
چوں گذشت آن حال گفتن ش صباح
جب یہ حال گزر گیا، تو اُن صبح کہا گیا
تو حضرت بایزید نے جواب دیا،

حق منزہ از تن و من با تنم
اللہ تعالیٰ جسم وغیرہ سے پاک ہے اور میں جسم رکھتا ہوں، جو وقت میں ایسا کہوں تو مجھے مار ڈالنا چاہیے
پھر جب حال طاری ہوا:

چوں ہمائے بن خودی پرواز کرد
جب بن خودی کا ہما اڑنے لگا!
عقل را سیل تحیر در ربود
تخیر کا دریا عقل کو بہا کر لے گیا
آں سخن را بایزید آغاز کرد
تو پھر بایزید نے وہی کہنا شروع کیا
زاں قومی تر گفت کا دل گفتہ بود
اور پہلے سے بھی زیادہ زور دیکر وہی الفاظ کہے

نہت اندر جبہ ام الاخرہ
چند جوئی در زمین و در سماء
کہ میرے لباس میں خدا ہے
تم زمین و آسمان میں جتھو کر گئے
حضرت مولانا نے خود یہ فیصلہ فرما دیا ہے، جیسی کہ حالت ہوش میں حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا،

اے بڑوں از وہم و قال و قیل من
خاک برفرق من و تمثیل من
اے خدا تیری ذات سے میری قیاس و گفتگوئے بے پروا
میرے اور میری تمثیلات پر خاک پڑے
پس اس حکایت سے صاف معلوم ہو گیا کہ وقت غلبہ محبت کہ جس کو حالت عشق کہتے ہیں عقل بجا نہیں رہتی اور دریا تحیر کا تیز و عقل کو بہا لیجاتا ہے اور اس وقت یہ کہہ دینا کچھ بعید از عقل نہیں، کیونکہ جب مجنوں سے کوئی پوچھتا کہ تو کون ہے؟ تو مجنوں جواب میں کہتا آذالیکلی (یعنی میں لیلی ہوں) تو جب بندہ کی محبت میں بندہ اپنے کو بھول گیا تو کوئی خدا کی محبت میں اپنے کو بھول جائے اور خدا کہنے لگے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

از محبت خشتا زریں شود
از محبت تلخن شیریں شود
محبت مٹی کی اینٹ کی اینٹ بن جاتی ہے (اور) محبت میں کڑوی چیز میٹھی ہو جاتی ہے
از محبت سرکہ امل می شود!
از محبت خار ہا گل می شود
محبت سے سرکہ شراب بن جاتا ہے (اسطرح) محبت سے کاٹا پھول ہو جاتا ہے
از محبت نار نور می شود
از محبت دیو حور می شود
محبت سے آگ نور بن جاتی ہے (دیوہی) محبت بد شکل دیو (خوبصورت حور) بن جاتا ہے

اور جب ہوش آتا ہے تو سالک اپنے کو اور تمام خلق کو موجود پاتا ہے، اور خالق و مخلوق میں تمیز کرتا ہے، یہ حالت دُور کی کسی کو لحظہ، کسی کو گھنٹہ، کسی کو دنوں، کسی کو برسوں رہتی ہے

اور اکثر حضرات متقدمین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اس حال میں برسوں اور بعض عمر بھر رہے ہیں اور اس مقام خاص کے وہ ذات مبارک مرکز ہوتے ہیں، اور انکی نگاہ علم میں گویا غیریت اٹھ گئی تھی، اور اسی مقام میں خرق عادات، کشف کرامات کثرت سے ظاہر ہوتی ہیں، اسی مقام میں صاحب کشف کو اپنے سینہ میں تمام جہان کی حقیقت نظر آتی ہے، اسی واسطے خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "اولیاء بعد فنا و بقا ہرچہ می بینند در خود می شناسند و ہرچہ می شناسند در خود می شناسند و حیرت ایشان در وجود ایشان و فی انفسکم افلا تبصرون ط۔ (ترجمہ: اور تمہارے نفس میں پس کیا تم نہیں دیکھتے؟) اور حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں:

انچہ حق است اقرب از حیل الوریہ تو فکندی تیر فطرت را بعید
اللہ تعالیٰ تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب تو تیر فکر کو دور پھینک رہا ہے

یہ کلام حضرت خواجہ بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث قدسی سے تعلق رکھتا ہے جو حکماء و حکماء
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

گفت بچم کہ حق فرمودہ است من بگنم در سما بالا پست

نبی اکرم علیہ افضل التہیۃ والسلام نے کہا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، میں نشیب و فراز میں نہیں سانسکتا ہوں۔

من نہ گنم بر زمین و آسماں من بگنم در متلوب مومناں

اور نہ میں زمین و آسماں میں سانسکتا ہوں (بلکہ) میں سچے مومن کے دل میں سماؤں

جب خدا کی سمائی قلب مومن میں ہو جائے تو تمام خلق کا قلب مومن میں نظر آنا کیا بعینہ

لیکن یہ تقرب بچونیت کیساتھ ہے، نہ کسی احاطہ نظر کیساتھ، جیسے سمائی آسماں کی آنکھ کی بتلی

میں نہ آسماں آنکھ میں گھس گیا نہ آنکھ آسماں میں، بلکہ یہی سمائی بالمحبت ہے، جیسے کہ وہ سرحد شہی

میں وارد ہوا ہے بی یسمع بی یبصر الی اخرہ اگر حقیقتاً سماعت بصارت وغیرہ بشر کی

عین خدا کی سماعت بصارت ہو جاتی تو پھر اس کو فنا نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ خود ذات ہی دلی کی فانی ہی تو پھر بقا و صفات کہاں، یہ آیت قرآنی اور احادیث قدسی اس طرح پر ہیں کہ جطرح حدیث شریف میں ارشاد ہو یا علی لکھنا کحی و دمک دھی اے علی گوشت تمہارا گوشت میرے اور خون تمہارا خون میرا ہے، اگر حدیث شریف کے معنی حقیقتاً مان لئے جاویں تو پھر نبی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، ان آیات بنیات اذاریت الخ و فی انفسکم افلا تبصرون و احادیث بی یسمع الخ لا یسعنی ارضی و لا سمائی و لکن یتسعنی قلب عبد مو من اور یا علی لکھنا لھی و دمک دھی سے مراد اظہار عنایت و کرم ہے بمقابلہ اور مخلوق کے اور ساتھ ہی اسکے ظلی اور صفاتی طور پر تقرب بھی ہے۔

جب اللہ تعالیٰ اپنے کو ہر الفاظ تعریفیہ سے بلند تر فرماتا ہے سبحانہ تعالیٰ عما یصفون اور یہ بھی ارشاد فرماتا ہے لا تمددک الا بصار یعنی کسی کی نگاہ اس کا اور اک نہیں کر سکتی تو پھر جسم خاکی اور فانی اس سے کیسے تقرب احاطہ جسمانی کے ساتھ کر سکتا ہے، بموجب ارشاد وَنَحْنُ اقْرَبُ الیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ (ہم اس سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) کی طرح ہر تقرب حق قابل ایمان و حالت علم منقول سے تعلق رکھتی ہے اور اسی طرح قرب حق اور نزول تجلی ذات خانہ کعبہ سے بیچون و بیچونیت کیساتھ تعلق رکھتی ہے، اور نہ کوئی خلق ذابہ حق کو تو کجا اس کی ایک اسم و صفت کا احاطہ اور وصل نہیں کر سکتی، کیونکہ حق جل و علا اور اس کی جملہ صفات قدیم ہیں اور جمیع حوادث سے منزہ اور مبرئی ہے۔ اور جمیع مخلوقات حادث، پیر حادث اور قدیم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن نزول تجلی خانہ کعبہ میں اور نزول قلب انسان میں فرق ہے، خانہ کعبہ پر تجلی کا نزول ہر وقت رہتا ہے اور اولیاء پر بوجہ غفلت یا معصیت کبھی تجلی کا ظہور بند ہو جاتا ہے، اور کبھی زیادہ کم ہوتا رہتا ہے، اور اس حالت کو اصطلاحاً صوفی

میں قبض و بسط کہتے ہیں، ان حالات کا تعلق علم معقول اور علم معاش سے نہیں ہے بلکہ علم منقول اور عقل معاد سے ہے۔ مولانا رومیؒ فرماتے ہیں،

علم معقولات علم اشقیاء

علم منقولات علم انبیاء

علم معقول اشقیاء کا علم ہے

اور علم منقول انبیاء علیہم السلام کا ہے

پائے استدلالیاں چوبہیں بود

پائے چوبہیں سخت بے تکمیں بود

استدلالیوں یعنی علم معقول سے دلیل لانیوالو کی دلیل لکڑی کے مانند ہے اور لکڑی کے پانوں کا پانہ مارہوئے ہیں

گر بہ استدلال کار دیں بدے

فخر رازیؒ پیشوائے دین بدے

اگر استدلال پر ہی مذہب اسلام کا دار و مدار ہوتا (تو) امام فخر الدین رازیؒ جبکہ علم معقول کے امام ہیں مذہب کے

سالک کثرت محبت الہی میں اپنے کو اور تمام خلق کو بھول جاتا ہے اور غیرت اسکی نگاہ علم

میں اٹھ کر صرف ایک ذات واجب الوجود کی باقی رہتی ہے اور وہ اپنے کو اور تمام مخلوق کو عین

خدا سمجھتا ہے اور میا ختہ اُس کی زبان سے لفظ انانیت کے مہکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی جو جب

حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی، ایسے لوگوں سے ان کے خیال کے مطابق ویسا ہی

پیش آتا ہے، اور جو کچھ وہ زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ویسا ہی

کر دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرات متقدمینؒ سے خرق عادات کثرت سے ظہور میں آئی ہیں

اسی واسطے مولانا رومیؒ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

آں دعایشخ کہ نے چوں ہر عاست

فانی از تو گفتم گفتم خداست

بندہ خاص کی دعا عام آدمیوں کی دعا کی طرح نہیں ہے، وہ محبت خدا میں فانی ہوا ہے، لہذا اُس کا کہنا گویا خدا کا کہنا ہے

اولیاء را ہست قدرت از الہ

تیر جستم باز گرداند ز راہ

اولیاء کو خدا نے ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے

کہ کمان نکلا ہوا تیر واپس لوٹا لیتے ہیں

اکمہ و ابرص چہ باشد مردہ نیز زندہ گردد از فسولن آل عزیز

ماورزا داندها اور کوڑھی تو کیا مردہ بھی ان کے دم کرنے سے زندہ ہو جاتا ہے

اسی مقام کو اصطلاح صوفیا میں مقام فنا و بقا کہتے ہیں، فنا اس حالت کو کہتے ہیں جب

سالک کی نگاہ سے غیریت اٹھ کر سوائے ذات باری تعالیٰ کے کچھ باقی نہ رہے، اور بقا اس حال کو کہتے ہیں

کہ اس حال فنا سے اُس کو افاقہ ہو اور خالق و مخلوق، حادث و قدیم میں تمیز کرے، سالک کو پہلے فنا

فعلی پھر فنا سے صفائی، پھر فنا سے ذاتی ہوتی ہے، یعنی اپنے افعال کو فعل خدا میں، اور پھر اپنی

صفات کو صفات خدا میں اور پھر اپنی ذات کو ذات خدا میں فنا پاتا ہے اور یہ بات کثرت ذکر

اور خاصان حق کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے اور بموجب حدیث شریف اللہ تعالیٰ ایسے بندہ

خاص کے افعال کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے،

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملخصا وما یزال

عبدی یتقرب الیّ بالنوافل حتیّ اُحِبُّبْتُهُ فاذا احببته فکنت سمعہ الذی

یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ و میدہ الذی یبطش بہا و رجلہ الذی

یسلم بہا و ان سألنی لا اعطیتہ و لان استعاذنی لا اعینہ (ترجمہ)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم علیہ التحیۃ و التسلیم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا

بندہ نوافل کے ذریعہ سے ہمیشہ مجھ سے قرب ڈھونڈھتا ہے، یہاں تک کہ میں اُس سے محبت کرتا ہوں

اور جب میں اُس سے محبت کرتا ہوں تو میں اُس کی وہ سماعت بنجاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے

اور وہ بنیائی بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے اور وہ ہاتھ بنجاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے اور

وہ پانوں بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسکو دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے

پناہ مانگتا ہے تو میں اسکو پناہ دیتا ہوں) اور اس حدیث شریف کی تصدیق اور تائید میں آیہ شریف

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ارشاد رب العباد ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہے: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ الْمَائِبَاتِ يُبَايِعُونَ اللَّهَ طَيْدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ط (بیشک اے نبی جو لوگ کہ تم سے بیعت کرتے ہیں یقیناً اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے) اسی مطلب میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

اللہ اللہ کن کہ اللہ می شومی ایس سخن حق ست باللہ می شومی
اللہ اللہ کر، کہ تو اللہ ہو جائے گا! یہ با بالکل سچ ہی، قسم خدا کی تو ضرور ہو جائیگا
یہ حالت قنات و بقا دریا کی موجوں کی طرح سالک پر وارد ہوتی رہتی ہیں چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ہفت صد ہفتا و قالب دیدہ ام پنجویں سبزہ بار بار و سیدہ ام
میں نے سات سو تر قالب کیے ہیں اور سبزہ کی طرح کئی بار آگاہوں

حضرت ابو دین مغربی رحمۃ اللہ علیہ اسی معنی میں فرماتے ہیں:

کشتگانِ خنجر تسلیم را! ہر زماں از غیب جانے دیگر است
خنجر تسلیم سے مرے ہوئے لوگوں کیلئے ہر زمانہ میں غیب سے دوسری جان وود ہوتی ہے

اور اسی مفہوم میں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ہر کس بمیرد ایک بار بیچارہ جامی بار بار
ہر شخص ایک مرتبہ مرتا ہے، (لیکن) جامی کئی کئی بار

اور اسی مقصد میں حضرت مرزا مظہر جانجاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”بعضے از دولتمندان از ہر بار گفتن آن فنائے خاص در خود می فہمند و در ہر نفس چندین بار مرتا ہوتے ہیں“

شعر: بعض بگانِ خالص عفا، ذکر الہی کر فیہ اپنے میں ایک فنائے خاص سمجھتے ہیں اور ہر سانس میں کئی بار مرتے ہیں

دے صد بار دریا و تو میرم بایں بے طاقتی نام تو گیسرم
ایک دم میں تیری یاد میں سموتہ تماہوں اور باوجود اس بے طاقتی کے میں تیرا ذکر کرتا ہوں
یہ فنا بحکم موت و اقبل انت موتوا (اپنے مرنیسے پہلے مر جاؤ) سالک پر گزرتی ہے، اور
یہ حالت طاری ہوتی ہے، بوجہ جملہ اولیٰ اس حدیث شریفہ کے ان تعبد اللہ کانک
تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک (ترجمہ: یہ کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کے
کہ گویا تو اسکو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہے تو تحقیق وہ (خدا) تجکو دیکھ رہا ہے
(یعنی خدا کی عبادت ایسی کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے) پس جس وقت آئینہ دل پر شعاعیں انوار
اسما و صفات الہی کی پڑتی ہیں، جیسے کہ آئینہ میں شعاعیں آفتاب کی پڑتی ہیں تو صبح شعشان نور
آفتاب میں آدمی کو اپنا وجود اور وجود آئینہ دونوں نظر نہیں آتے، اسی طرح شعشان انوار اسما و صفات
الہی میں اپنا وجود اور وجود خلق سالک کو نظر نہیں آتا، یا جیسے چراغ کی روشنی دھوپ میں نظر نہیں آتی
حالانکہ روشنی موجود ہوتی ہے، یا جیسے صفراوی بنجار والے کو ملیٹھا بھی کڑوا معلوم ہوتا ہے حالانکہ
مٹھائی میں کڑواں نہیں ہے، یا جیسے دریا کی ریت میں ذرات چمکتے ہیں، چمک خوب دکھتی ہی، مگر
چمک میں وجود ذرہ نہیں دیکھتا یا جیسے کسی کو مرض پلایا ہو جاتا ہے تو اس مریض کو تمام جہان پلایا ہی پلایا
نظر آتا ہے، حالانکہ جہان پلایا نہیں ہے، یا جیسے کسی کو ضعف زیادہ ہو جاتا ہے تو وقت کھڑے ہونے
کے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے، حالانکہ جہان روشن ہے، یہ اس کی آنکھوں اور ضعف
اور علم کا تصور ہے، اسی طرح بیماری محبت الہی میں سالک مجبور و معذور ہے کہ اس کی نگاہ علم محبت
میں تمام جہان میں سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا اور اسی مقام میں سالک پر ذوق و شوق گریہ و
زاری آہ و نعرہ ہبوشی و مدہوشی اور اسی مقام میں درد محبت ہوتا ہے کہ جس درد کی آرزو حضرت
فرید الدین عطار کرتے ہیں،

کفر کا سر راودیں دیندار را ذرہ درودِ دلِ عطار را

کفر کا فر کیلئے اور دین دیندار کے لئے لیکن مجھ کو درودِ دل کی انتہائی آرزو ہے

یہ فنا و بقا جسمانی فنا و بقا نہیں ہو بلکہ سالک کے لطائف اور علم کی فنا و بقا ہے، اور ^{متشکل} اس فنا و بقا کی اچھی طرح یوں سمجھ میں آجائے گی کہ کسی مقام پر دس دس پانچ پانچ گز کے فاصلہ سے یکے بعد دیگرے شب کو چراغ رکھ دیے جائیں، اور چراغِ اول کو پس پشت لیکر آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کا سایہ اس کے سامنے دکھائی دے گا اور جب اس چراغِ اول کے پاس سے دوسرے چراغ کی طرف جوں جوں بڑھے گا، اسی قدر سایہ اس کا سامنے والا کم ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ چراغِ دوم کے قریب پہنچنے پر سامنے کا سایہ بالکل کالعدم ہو جائے گا۔ اور دوسرے سامنے کے چراغ کی روشنی کے سبب سے اس کا سایہ پس پشت آجائے گا۔ اسی طرح جب چراغِ دوم سے آگے بڑھ کر چراغِ سویم کی طرف چلیگا تو پھر اس کا سایہ فوراً اس کے سامنے آجائے گا، علیٰ ہذا القیاس ہر چراغ کے قریب اور بعد میں اس کے سایہ کو فنا اور بقا ہوتی رہے گی، حالانکہ اس کے سایہ کو حقیقتاً فنا نہیں ہے، بلکہ نورِ چراغ کی قوت نے اس کے علم میں اس کے سایہ کو ایسا معدوم کر دیا ہے کہ اس کو نظر نہیں آتا، اگر سامنے کا چراغ قریب کا گل کر دیا جائے کہ جس کی روشنی نے اس کے سایہ کو پیچھے کر دیا ہے تو پچھلے چراغ کی روشنی اس کے سایہ کو فوراً اس کے سامنے قائم کر دے گی، اسی طرح ہر مقام انوار صفاتِ الہی میں جب سالک ترقی کرتا ہے تو اس کو اسی طرح تمام جہان کی فنا و بقا دکھتی ہے حقیقتاً اس کی اور تمام جہان کی فنا و بقا نہیں ہوتی، سالک کا ہر مقام میں وجود موجود رہتا ہے، لیکن اس کے علم میں نظر نہیں آتا، چنانچہ حضرت مولانا ^{مومنی} فرماتے ہیں:

چوں زبانه شمع پیش آفتاب نیست باشد بہت باشد در حساب

اگرچہ چراغ کی لافتاب کے سلسلے معدوم ہو جاتی ہے، حالاں کہ وہ حقیقتہً موجود ہوتی ہے،
ہست باشد ذات اوتا تو اگر بر نہی پنبہ بسوزد آں شرر
وہ تو موجود ہوتی ہے، چنانچہ اگر تم اسکی نو پر روئی رکھو، تو وہ جل جائے گی۔
نیست باشد روشنی مذہد ترا کردہ باشد آفتاب اور افتنا
وہ چراغ معدوم معلوم ہوتا ہے اور روشنی بھی نہیں دے باہر لیکن سب کچھ آفتاب سے ہے کہ اُسے چراغ کو مانڈ کر دیا ہے
اسی واسطے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

سیہ روئی ز ممکن درد و عالم جدا ہرگز نہ شد و اللہ اعلم
بشریت کی سیاہی دونوں جہاں میں ہرگز جدا نہیں ہو سکتی آگے خدا جانے
نمی بینی کہ شلھے چوں پیمبر نیافت او فقر کل تو رنج کم بر
تو نہیں دیکھتا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر
بشرے خدا نہ بن سکے تو اے طالب تو کیسے ابن سکتا ہو

غیر ذہاب کا ان بزرگوں کے الفاظ سے استنباط مسدود تماشخ داواگون کرنا بالکل غلط اور سراسر
کج فہمی ہی، یہ مقام نہایت عشق کا شدید ہوتا ہے اور بلا عشق شدید کے نفس ملعون کی سرکوبی اور خبا
نفس اور کبر و عجب و ریا و حقد و حسد سے دل پاک نہیں ہوتا، اور اتباع سنت نبویؐ اور تعمیل ارشاد
الہی الا اللہ الدین الخالص (آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے لئے خالص دین ہے) نہیں ہوتی۔

ہر کر اجامہ ز عشقش چاک شد اوز حرص و بغض کلی پاک شد
جس کسی کا خدا کے عشق سے کپڑا چاک ہوا وہ حرص اور بغض وغیرہ سے حقیقتاً پاک ہوا

اور بلا عبور کئے ہوئے اس مقام فنا و بقا کے جناب باری کی درگاہ میں گذر نہیں ہوتا، چنانچہ مولانا
رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

بیچ کس راتانہ گردو ایں فنا نیست رہ در بارگاہ کبریا

جبتک کسی کو یہ فنا حاصل نہ ہو (اُس وقت تک) اسکو درگاہِ الہی کا راستہ نہیں مل سکتا

اور حسین منصور فرماتے ہیں:

کفرت بدین اللہ و الکفر واجبٌ لَدَتی و عندا مسلمین قبیحٌ

میں نے اللہ کے دین میں کفر کیا اور میرا نزدیک کفر واجب ہے اور عام مسلمانوں کے نزدیک ناپسندیدہ

اس حال "ہمہ اوست" کو اصطلاحِ صوفیہ میں "کفر طریقت" بھی کہتے ہیں، اور کفر طریقت یہ ہے

کہ امتیاز اٹھ جائے اور بجز ذاتِ حق کوئی نظر میں نہ رہے، اور جب تک یہ حال طالبِ پرطاری نہ ہوگا

فیضانِ الہی اخذ کرنے کے لائق بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ دوسروں کو اپنی ہمّت باطن سے فیض پہنچا

سکتا ہے، لہذا یہی عشقِ شدید عالمِ غیب سے فیض لینے اور خلق میں فیض پہنچانے کا ذریعہ ہے،

اور اسی حال کے گزر جانے کے بعد تمام سلاسلِ صوفیہ میں وہ شخص اولیا میں شمار کیا جاتا ہے، اور اسی

حال کے گزر جانے کے بعد قطبِ ابدال، اوماو، نقیب، نجیب، قطبِ مدار، قطبِ ارشاد اور اجازت

سلسلہٴ بیعت کے لائق ہوتا ہے، اور اسی فنا کے بعد قبور اولیا سے فیض اخذ کرنے کے لائق ہوتا ہے

اور اسی فنا کے بعد الحبُّ للہ و البغضُ للہ پر عمل کرنے کے لائق ہوتا ہے، اور اسی مقام میں کشف

اور خرقِ عادات کثرت سے ظاہر ہوتی ہیں، اسی مقام میں تمام جہان کا نقشہ سینہ میں نظر آتا ہے، اسی

مقام میں بوقتِ غلبہ حال اگر مردہ سے وہ کہے کہ زندہ شو تو وہ زندہ ہو جائے، اگر زندہ سے کہے کہ مردہ

شو، تو وہ مر جائے، اسی مقام میں فی النفسکُم افلا تبصرون معلوم ہوتی ہے، اسی

مقام میں تمام زمین و آسمان کی حقیقت و وسعتِ قلب کے مقابلہ میں نقطہ کے مانند معلوم ہوتی ہے

کثرتِ حال میں یہ بندہ خاص اپنے کو بندہ نہیں جانتا، بلکہ اپنے علم میں دوئی اٹھ کر ایک ہی

جانتا ہے، تو خداوند تعالیٰ بھی اُس کے گمان کے موافق اس سے پیش آتا ہے، اور اس بندہ خاص

کے دعا گو رو نہیں کرتا، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے۔ کہ بعض میرے اُمّتی پریشان حال اور غریب

ہونگے اور لوگوں میں ان کی وقعت نہ ہوگی، مگر خدا کے نزدیک وہ مرتبہ والے ہوں گے اور وہ جو قسم کھا بیٹھیں گے خدا ویسا ہی کرے گا۔ اور دوسری حدیث شریفہ اخا عند ظن عبدی بلی یعنی جو بندہ مجھ جیسا گمان رکھیں گا میں اس کے گمان کے موافق اُس سے پیش آؤں گا اور پیش آتا ہوں۔

اطلاح: بعض اولیاء اللہ اکمل اپنے بعض طلبہ کو بطور طُفْرہ کے مقام ہمہ اوست کو درین میں چھوڑ کر ولایت کبریٰ میں لیجاتے ہیں اطفہ کے معنی لغت میں یہ ہیں کہ درمیانی مقام کو چھوڑ کر اوپر کو (وکر چلے جانا) جیسے کہ حضرت خواجہ باقی باللہؒ نانابائی کو مقام ہمہ اوست کو چھوڑ کر ایک توجہ میں مقامات عالیہ میں کھینچ لے گئے، حضرت مرزا منظر جانجاناں شہیدؒ بھی اپنے بعض طلبہ کو اسی طرح لے گئے ہیں اور اولیائے اکمل بھی،

اطلاح: بعض اولیاء اس راہ سلسلہ طریقت سے علاوہ صرف اتباع سنت اور کثرت عبادت اور خلوص اور مجاہدہ سے بھی خدا تک پہنچے ہیں، اور بعض پیدائشی ولی ہوئے ہیں، ان کو اجتہاد صرف میں حصہ دیا جاتا ہے، بلا تعلیم، بلا علم، بلا صحبت خود بخود ان کی روح میں کشش ربّانی ہوتی ہے اور وہ خدا تک پہنچتے ہیں اور اکثر وہ مجذوب ہوتے ہیں، لیکن دونوں قسم کے اولیاء شاد و نادر ہوتے ہیں، ولایت کا راستہ شاہراہ عام میں سلسلہ طریقت صوفیہ ہے۔

جب سالک اپنی اصل کی طرف رجوع کرتا ہے کہ جس کی تشریح پہلے آچکی تو اس سیر کو "سیر الی اللہ" کہتے ہیں، اور جب سالک کو اپنی اصل سے وصل ہوتا ہے تو اس حالت میں بحالتِ سجدی اور شدتِ عشق سے اور بوجہ امتیاز اٹھ جانے اور بجز ذات حق اسکی نظر میں باقی نہ رہنے کے ہمہ اوست "انا الحق" سبحانی ما اعظم شانہ وغیرہ کہہ اٹھتا ہے۔ اس سیر کو "سیر فی اللہ" کہتے ہیں اور جب اس حال سے سالک کو حالت ہوش میں اس جہان کے ناقصوں کی تربیت کیلئے شیخِ کامل واپس لاتے ہیں، تو اس سیر کو "سیر عن اللہ" باللہ کہتے ہیں، حضرت مولانا حالت عشق کی یہ فرماتے ہیں،

عشق آں شعلہ است کہ چوں بزور خست
 ہر کہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
 عشق ایسا شعلہ ہے کہ جب بھڑک اٹھتا ہے تو معشوق (حقیقی) کے سوا تمام چیزوں
 کو جلا دیتا ہے (اور پھر)

ماندا کا اللہ باقی جملہ رفت
 شاد باش اے عشق شکر ت ہو رفت
 خدا ہی خدا باقی رہ جاتا ہے، اور تمام ماسویٰ اللہ ایشیا ر جل جاتی ہیں اے شرک کے
 جلا دینے والے عشق، تو ہمیشہ آباد رہے،

آگاہی: فنا کی تین قسمیں ہیں، فناۓ اول، فناۓ ثانی، فناۓ الفناء۔ فناۓ اول

کا سالک حالتِ خواب اور حالتِ مراقبہ میں اپنے کو مردہ اور تمام جہان کو نیست و نابود پاتا ہے
 اس فنا کو عود کا خون ہے، اور یہ فنا ضعیف ہے، فناۓ ثانی کا سالک جاگتے میں کچھم نظر اپنے
 کو اور تمام جہان کو معدوم اور صرف ایک ذات واجب الوجود کو موجود پاتا ہے، اس فنا کو عود کا خون
 نہیں ہے، اور فنا الفناء اس کو کہتے ہیں کہ سالک کو شعور فنا بھی باقی نہ رہے، فناۓ ثانی اگرچہ بہتر
 فنا ہے اور اس کو عود نہیں ہے، مگر جو توحید کبرائے دین و علمائے سابقین و عنقائے محققین کے
 نزدیک معتبر اور اصلی ہے، وہ یہ ہے کہ ظہور توحید بلا قید جسم کے ہو، بموجب ارشادِ اللہ ﷻ
 وَذَابَهُمْ مَّحِيْطٌ اور فناۓ ثانی کا سالک اپنے وجود کو اور ہر شے کے وجود کو کثرتِ محبت میں
 خدا جاتا ہے، اس میں انانیت باقی ہے اسی واسطے حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ
 علیہ فرماتے ہیں، "انا گفتن آسان ست و انا زائل کروں شکل است" اور یہی فنا الفناء ہے
 اور یہی فنا حدیث آن تعبد اللہ کانک ترا لا الخ سے مناسبت رکھتی ہے اور یہی فنا
 شریعت سے چپال اور طریقت سے وابستہ ہے، اور یہ توحید صوری جہانی صورت توحید
 اور توحید بلا جسم و اللہ ﷻ مِّنْ وَرَائِهِمْ مَّحِيْطٌ اصلی اور حقیقی توحید ہے، اولیائے فناۓ ثانی اور

فناء الفناء کا وجود خلق کے واسطے رحمتِ حق اور ذاتِ اسکی کبریتِ احمر ہے اگرچہ تینوں قسم کی فناء والی جماعتِ اولیاء میں داخل ہیں، لیکن مرتبہ میں اور فیض میں اور قربِ خدا اور اثرِ صحبت میں ان کے بہت بڑا فرق ہے، مولانا فرماتے ہیں:

آئینہ دل چوں شود صافی و پاک نقشہا بینی بروں از آبِ خاک
جب دل کا آئینہ پاک و صاف ہو جائے تو تجھے وہ چیز نظر آئیں گی جو ادویات سے بالاتر ہیں
سوال: یہ مقام اور حالات "ہمہ اوست" وغیرہ صحابہ کبار سے ثابت نہیں اور
عقائد اوہ اولیاء سے افضل ہیں،

جواب: صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس مقامِ لپت کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کو ایک ہی توجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تقرب حاصل ہوتا تھا کہ اگر وہی لاکھ برس کی عمر پا کر ریاضت شدید کھینچے تو بھی صحابہ کبار کے قربِ حق اور صفائیِ باطن اور قوتِ ایمان اور مرتبہِ عالیہ کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جب ولی کی صحبت ایک ساعت کی دوسروں کے صد ہا سال کی طاعت و عبادت سے بہتر ہے، تو پھر سردارانِ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحبت یافتہ کے قرب کا کیا پتہ اور کیا کہنا، جن کے آدھ سیر جو، جو انھوں نے خدا کی راہ میں خرچ کئے، ہر ولی ہر اُستی کے پہاڑ اور کے برابر سونا چاندی راہِ خدا میں خرچ کرنے سے بہتر نہیں، صرف اسی حدیث کے صحابہ کے خلوص اور مرتبہ کا پتہ ملتا ہے، اگر اس مقام "ہمہ اوست" کو مقامِ انتہائے قرب اور عالی مان لیا جائے تو علاوہ ولایتِ صحابہ کے انبیاء کے مرتبہ کی بھی نفی ہو جاتی ہے کیونکہ جو مقرب زیادہ ہوگا اسی کا مرتبہ بھی زیادہ ہوگا اگر کشف و کلامِ اولیاء صحیح اور معتبر مان لیا جائے تو کشف و کلامِ انبیاء اور احکامِ وحی الہی غیر صحیح مانا جائے گا اور اگر یہ صحیح ہیں تو کشفِ اولیاء ماننے کے قابل نہیں ہو سکتا، اور احکامِ وحی وہ مرتبہ رکھتے ہیں جو سردارانِ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام سے یعنی حدیث سے بھی افضل و اعلیٰ اور قابلِ عمل ہیں تو کلامِ اولیاء خلافت

کلام خدا و خلاف کلام مصطفیٰ کیسے درست ہو سکتا ہے، کہ جو شرعاً اور طریقتاً اور عقائد اور عقلاً بالکل بعید ہے، کیونکہ صحابہ کرام اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سب کا مشرب یہ ہے کہ خدا قدیم ہے اور مخلوق حادث اور خالق الگ اور مخلوق الگ، خالق سے مخلوق کا، اور قدیم سے حادث کا کوئی حلول و اتحاد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں:

چوں قدیم آمد صرث گردد عبث پس کجا دانند تدمی را صرث

جب قدیم آیا، تو حادث معدوم ہوا پس ایسی صورت میں حادث قدیم کو کب پا سکتا ہو

اور کفر کو برا اور اسکے مٹانے میں کوشاں ہے، اور اسلام کو اچھا اور اُس کے بڑھانے میں سعی ہے پس اولیاء کے حالات سُکر اور صحابہ اور انبیاء علیہم السلام کے حالات میں فرق ہیں اور معاملہ ضدین ہے، اب دیکھنا صرف اس بات کا، کہ آیا انبیاء پر اولیاء کی اتباع ہرام میں واجب ہے، یا اولیاء پر انبیاء علیہم السلام کی، پس یہ بات کسی مسلمان (ادنیٰ ہو یا اعلیٰ عالم ہو یا جاہل) پر مخفی نہیں ہے کہ اتباع انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اولیاء اور ہر مخلوق پر فرض ہے، ثبوت میں اس کے نص قطعاً صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ الرَّسُولِ فَخُذُوا هَا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (یعنی اے مومنو! جو میرا رسول تمہارے پاس لائے اُسکو لیلو اور جس بات سے منع کرے اُس سے باز رہو)، اور وجہ اسکی یہ ہے کہ رسول صلعم کے فعل اور ارشاد میں کوئی لغزش اور خرابی نہیں ہوتی، اور اولیاء اللہ کو جو کشت اور الہام ہوتا ہے اُسکے سمجھنے میں غلطی اور سہوا اور دھوکہ شیطان کا ممکن ہے، یہ مسئلہ سب تمام علمائے طریقت اور علمائے شریعت ہے، پس جس قول و فعل کی صحت میں تامل ہو اُس کو مان لینا اور جو قول و فعل انبیاء علیہم السلام کا ہر خرابی سے مبری ہو اُسکو نہ ماننا صریح اور فاش غلطی ہے، اور نعوذ باللہ اگر سب کو عین خدا سمجھ لیا جائے تو پھر کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اَوْرِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ اَوْرِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اَوْرِ وَاللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ

وغیرہ آیات مبارکہ کا مضمون کیسے درست ہو سکتا ہے۔ یہ درست جب ہی ہو سکتا ہے کہ خالق الگ اور مخلوق الگ، نافرمان الگ اور فرمانبردار الگ، جہنمی الگ اور جنتی الگ ہوں، اور کلام حق حق ہے، اور ہر تحقیق اس کے خلاف غلط، جب یہ بات سب جانتے ہیں کہ کسی اولیاء سے حالت سکر میں بھی کھانا، سونا وغیرہ صفات انسانی دور نہیں ہوتی، تو پھر صفات (شرعی) کو دور کر کے خدا کیسے بن سکتے ہیں، جب دنیا میں آنکھ ذات واجب الوجود کے دیکھنے سے مجبور ہے، تو تو بندہ خاکی خدا میں مل جانے یا خدا بن جانے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے، جب بندہ کو روح اور پھول کی خوشبو اور آنکھ کی روشنی اور ہوا اور آواز اور درد اور دوا کے اثر شفا و نقصان ہی نہیں دیکھتے تو ان کے خالق کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور پھر دیکھنا تو کجا خود خدا میں بلجنا یا خدا ہونا کیونکر اور کیسے ہو سکتا ہے، اگر کسی نے کہا ہے تو بجا لبت سکر کہا ہے اور کلام اہل سکر قابل ماننے کے نہیں ہوتا، اسی واسطے امام الطریقہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کہ دیدہ شد و شنیدہ شد و دانتہ شد آں ہمہ غیر است" اور ارشاد فرماتے ہیں:

کس راند ہد ز تو نشانے	این ست نشان بے نشانے
کسی کو تیرا نشان نہیں دیکھتے	یہی ہے بے نشانی کی علامت
اور ارشاد فرماتے ہیں:-	

بہتر از علم ست و بیروں از عیاں	ذاتش اندر ہستی خود بے نشان
وہ علم سے بالا اور خیال سے باہر ہے	اسکی ذات ایسی ہستی میں بے نشان ہے
ز و نشان جز بے نشانی کس نیافت	چارہ جز جاں نشانی کس نیافت
اس کا سوائے بے نشانی کے کسی نشان نہ پایا، اور سو اجاں نشانی اور حیرانی کے کوئی چارہ دیکھا	
گر عیاں جوئی نہاں آنکہ بود	ور نہاں جوئی عیاں آنکہ بود

جب تو اس کو ظاہر تلاش کرے تو وہ پوشیدہ ہوگا، اور اگر پوشیدہ تلاش کرے تو اس وقت ظاہر ہوگا

درہم جوئی چونچون ست او آں زماں از ہر دو بیرونست او

اور اگر ساتھ ساتھ تو اسکو تلاش کرے تو وہ بیچوں اور مثال ہو، اسوقت وہ دونوں حالتوں (عیان نہاں) باہر ہوگا

صد ہزاراں طور از جاں برتر است ہرچہ خواہم گفت اوزاں برتر است

لاکھوں طریقے سے وہ جان سے بالاتر ہے اور جو کچھ میں کہوں گا وہ اس کے کہیں زیادہ بڑا ہے

عجز ازاں ہمراہ شد با معرفت کونہ در شرح آید ونہ در صفت

معرفت کیساتھ اس سے عاجزی ملی ہوئی ہے، کہ جو نہ بیان کیجا سکتی ہے اور اسکی تعریف کیجا سکتی ہے

حضرت خواجہ باقی باللہ کو اس درجہ اس مقام فنا و بقا میں ترقی نصیب ہوئی کہ بجائے نام

محمد عبد الباقی کے باقی باللہ مشہور خلاق ہیں، مگر بعد میں جب ترقی ہوئی تو فرمایا کہ توحید کو چہ تنگ است

شاہراہ دیگر است یعنی مقام وحدۃ الوجود تنگ است ہے، بڑا راستہ شاہراہ یعنی راستہ فرمودہ

انبیاء علیہم السلام اور ہے، اسی طرح شروع حال میں اولیاء متقدمین سے بعض بعض نے توحید

وجودی کے الفاظ بحالت سکر فرمائے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام سے ترقی نصیب

فرمائی ہے، چنانچہ حضرت فرید الدین عطار کے کلام سے بحالت سکر اشعار توحید وجودی وغیرہ کا

اظہار ہوا ہے، لیکن آخر میں یہ فرمایا،

نمی بینی کہ شاہ چوں ہمیں بر نیافت او فقر کل تو رنج کم بر

کیا تو نہیں دیکھتا کہ نبی کریم صلعم جیسے سردار انبیاء بشریت سے پاک ہو کر خدا بن سکے تو تو کیوں خواہ مخواہ گوش کش کہہ رہے

اور فرماتے ہیں :-

بے گناہ نگذشت بر ما ساعتے با حضور دل نہ کردم طاعتے

میری ایک گھڑی بھی ایسی نہیں گزرتی جس میں مجھ سے گناہ سر نہ ہوا اور اتنا تک مجھ سے کوئی عبادت خلوص نہ ہوئی

اطلاع: یہ حضرت فرید الدین عطار حضرت مولانا رومی سے پیشتر ہوئے ہیں۔ انکی تعریف میں حضرت مولانا نے فرمایا ہے کہ انھوں نے سات بازار عشق کے طے کئے ہیں اور میں ایک ہی بازار میں ہوں، اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

اے بڑوں از وہم و قال و قیل من خاک بر سرق من و تیشل من
 اے وہ ذات کہ جو وہم و چون چرا سے باہر ہے، میرے سراور میری مثال چاک پرٹے
 قرب بیچون ست عقلت را بہ تو آں تعلق ہست بیچوں لے عمو
 عقل کے ذریعے ہی تجھ کو قرب حاصل ہے، اور وہ تعلق اور قرب بھی بیچونیت کے ساتھ ہی
 اتصالے بے کیف بے قیاس بست رب الناس را با جان ناس
 جو اتصال کہ پروردگار کا انسان کیساتھ ہی، وہ نہ قیاس میں آسکتا ہے نہ عقل میں
 زانکہ فصل وصل نبود در رواں غیر فصل وصل نندیشید گماں
 چونکہ اسکا قرب وصل سے بالاتر ہی اسلئے انسان کا گمان (خیال) بھی اس میں نہیں لگتا بلکہ فصل وصل کے چکر میں رہتا ہے
 مرصفتش را چہاں داں لے سپر کز وہ اندر ناید ہم جز اثر!
 اسکی تعریف بس اسقدر سمجھ لو کہ انسان کے وہم و خیال میں سوائے اثر کے اور کچھ نہیں آسکتا،
 ظاہرست آثار و نور و جہتیش لیک کے داند جز او ماہتیش
 اسکی جہت کے انوار و آثار ظاہر ہیں، لیکن ان کی حقیقت سوائے اس کے کون جان سکتا ہے
 بیچ ماہیات اوصاف و کمال کس نہ داند جز بہ آثار و مثال
 اس کے وصف و کمال کی حقیقت کو سوائے اثر اور مثال کے کوئی نہیں جان سکتا،
 صد ہزاران وصف گر کوئی ویش جملہ وصف اوست اوزیں جملہ پیش
 چاہے کوئی لاکھ اس کی تعریف کرے، لیکن وہ ان تمام اوصاف اور تعریفوں سے بالاتر ہے

وانکہ ہر مدح نبود حق رود بر صور اشخاص عاریت بود
 جو تعریف کسی کی جائے وہ حقیقتاً اس کی نہیں بلکہ اللہ ہی کی تعریف ہے،
 چوں نہایت نیست اور الاجرم لاف کم باید زدن بر بند دم
 چونکہ اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اس لیے خاموشی بہتر ہے
 ہرچہ اندیشی پذیرائے فناست وانکہ در اندیشہ ناید آن خداست
 تم جو کچھ خیال کرتے ہو وہ سب فانی ہے، اور خدا وہ ہے جو خیال و گمان کے بالاتر ہے
 آں مگو چوں در اشارت ناید دم مزن چوں در عبارت ناید
 جو تیرے اشارہ و کنایہ اور عبارت سے بالاتر ہے، اس کے متعلق خاموش رہ
 نے اشارت می پریند نہ عیاں نہ کسے زد علم دارو نہ نشاں
 نہ وہ قابل اشارہ ہے، نہ ظاہر ہے، اور نہ کسی کو اس کا علم اور پتہ ہے،
 ہرکے نوع دگر در معرفت می کند موصوف غیبے راصفت
 ہر شخص نئی نئی طرح اپنی حیثیت کے موافق اس کی تعریف کرتا ہے،
 فلسفی از نوع دیگر کرد شرح واں دگر مرگفت اور اگر دوجرح
 فلسفی کسی اور طرح اس کی تعریف بیان کرتا ہے (لیکن) کوئی دوسرا اس فلسفی کی تردید پر آواز دہے
 واں دگر بر سرد و طعنه می نڈ واں دگر از رزق جانے می کند
 ایک تیسرا شخص ان دونوں پر اعتراض کرتا ہے، چوتھا اس کے بھی خلاف دلائل تیار کرتا ہے
 ہاں وہاں گر حمد گوئی و سپاس ہچونہاں جام آں چو پاں شناس
 اگر کوئی خدا کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو وہ اس (موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے) چڑھ کی تعریف بھی بہتر ہے
 حمد تو نسبت بہ تو گر بہتر است لیک آں نسبت بہ حق ہم ابرست

تمہاری تعریف خواہ تمہارے نزدیک بہتر ہو (لیکن) خدا کی شان کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی

جب موسیٰ علیہ السلام نبی اولوالعزم ایک پر تو صفات سے ہیوش ہو کر گر پڑے . اور
لَنْ تَرَانِي كَا وَاٰرْسَا، تو ولی بیچارہ خاک پائے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اس جہان میں خدا کو
کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جناب حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام شب معراج میں عرش معلیٰ
پر تشریف لگئے، اور خدائے پاک کو اپنی چشم مبارک ظاہر سے دیکھا اور قریب ہونے میں قاب
قوسین اودانی کا مرتبہ پایا اور اچھی طرح دیکھنے میں مَا زَاغَ الْبَصُوْرُ وَمَا طَغَىٰ كَا خلعت جناب
باری سے عطا ہوا، فَأُوْحِيَ اِلَىٰ عَبْدِهٖ مَا اُوْحِيَ كَا رموز تاج خاص سے خدا نے مشرف
فرمایا، یہ مراتب یہ قرب، یہ رفعت، یہ عزت یہ خلعت کسی کو مخلوق میں سے نہ ملنی مگر ایسے
قرب کے وقت خاص میں بھی جناب باری کے سامنے ہی عرض کیا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اِسْمِ كُو اِسْمِ كُو اِسْمِ كُو اِسْمِ كُو اِسْمِ كُو
خدا کے نہیں ہے، اور یہ شہادت بھی دیتا ہوں کہ مُحَمَّدٌ اللّٰهُ تَعَالٰی كَا بندہ اور اُس کے پیغمبر ہیں اور
ایسے وقت خاص میں کہ مخلوق الہی میں سے کسی کو یہ مرتبہ نصیب ہوا، اپنے کو اور اُمت گنہگار
اور صاحبین کو، اور خدائے عزوجل کو، اَللّٰكُ اَللّٰكُ جانتے رہے، اور فرق فرماتے رہے کہ جس
جگہ ولی کی روح بھی نہیں پہنچ سکتی، بعض مقام قرب و تجلیات میں روح کا گذر بھی نہیں ہے
اگر جائے تو جل جائے مگر سیر نظری روح کو ہوتی ہے وہ بھی بوسیلہ اور تعبیت روح اقدس
رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جس کا حال آئندہ دوا رہیں آئے گا، اور سئلہ ضمنیت
صغریٰ و ضمنیت کبریٰ سے حال روشن ہوگا، جسکی تشریح یہ ہے کہ خاص خاص قرب میں تجلیات
الہی کی روح برداشت نہیں کر سکتی، تو اکمل اولیات متقدمین کی روح کم درجہ کے اولیا کی
روح کو اپنی روح کے احاطہ میں لیکر سیر کراتے ہیں اس کو ضمنیت صغریٰ کہتے ہیں اور بعض اعلیٰ مقامات

قرب میں اکمل اولیاء کی روح کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے احاطہ روح اقدس میں لیکر سیر کراتے ہیں، اسکو ضمنیت کبریٰ کہتے ہیں، تو دلی بیچارہ کو نہ وہ مقام نصیب نہ وہ قرب حاصل تو پھر ان کا "انا الحق" کہنا خلاف احکام قرآنی، و خلاف حدیث نبوی، و خلاف ارشاد صحابہ کب درست ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو اتنا کہ اتنا سے سُکر اور غلبہ محبت خدا میں بحالت مدہوشی یا بہوشی ایسا فرمایا، لیکن یہ اُن کا بحالت بخیر کی کہنا ان کے واسطے نور ہے اور اوروں کی واسطے بلال کہنا نار ہے، اور وجہ اسکی یہ ہے کہ خاصانِ خدا کعبہ مقصود کے اندر اپنے کو پاتے ہیں، اور دریائے معرفت میں غرق ہوتے ہیں، اسلئے وہ بقابلہ اوروں کے مستثنیٰ ہیں، جیسے کہ حاجی وقتِ دُخلی بیت اللہ سمت کعبہ کے احکام سے مستثنیٰ ہیں، پھر ان کی نقل غیر کو کیونکر درست ہو سکتی ہے، چنانچہ مولانا رومی فرماتے ہیں:-

در ورون کعبہ رسم قبلیہ نیست	چہ غم از غواص را پا چیلہ نیست
کعبہ کے اندر قبلہ کی کوئی خاص سمت نہیں	جس طرح غوط خور کو چاٹو کی ضرورت نہیں؟
خون شہیدان را از آب اولیٰ تراست	زیر گناہ از صد ثواب اولیٰ تراست
شہیدوں کا خون پانی سے زیادہ پاک ہے	اور ایسے جو یہ گناہ ہزاروں نیکیوں سے افضل ہے

بس ان بندگانِ خاص اہل حال کی واسطے اتنا کہنا کافی ہے اللہ کا رسی معذد دہون (سکر والے معذور ہیں) ان کا حال ان کے لیے نور ہے اور ان کے حال کی اتباع اہل حال کے واسطے نار ہے، قَاعْتَبِرُوا يَا اُولِي الْاَبْصَارِ، بفضلہ تعالیٰ میرے حضرت صاحبِ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے طلبہ کو فتنائے ثانی میں ترقی نصیب ہوئی ہے، مگر اظہارِ نام کی مرضی نہ تھی، نہ ہے، اطلاعِ ضروری: مقام فنا و بقا سے مراد اور مقصد صرف خلوص اور یقینِ کامل، یعنی ایمانِ حقیقی حاصل کرنا ہے، اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ مقام فنا و بقا کے حاصل ہونے پر بشرعین خدا

ہو جاتا ہے، یا خدا میں یہ شخص لجا تا ہے، ایسا خیال الحاد اور زندقہ ہے، نعوذ باللہ، چنانچہ حضرت
 شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدود شریعت کے اندر رہ، اگر شریعت سے
 باہر قدم رکھا تو گمراہ ہوا اور پھر ہوا، اور ضرور ہوا،

دادیم تراز گنج مقصود نشان گرامر سیدیم تو شاید برسی
 ہم نے تجھے مقصود کے خزانہ کا پتہ اور نشان بتا دیا۔ اگر ہم نہ پہنچے تو شاید تو پہنچ جائے

فصل چھٹی اثرہ ولایت کبریٰ میں

جب طالب ولایت صغریٰ کو کہ جو مقام ظلال اسما و صفات الہی ہے، اور یہ مقام ولایت
 اولیا ہے، طے کر چکتا ہے، تو ولایت کبریٰ میں اُس کو عروج ہوتا ہے کہ جو اصل ہے، ظل کی
 یعنی اسما و صفات میں، اور یہ ولایت کبریٰ ولایت ہے انبیاء علیہم السلام کی اور مبدر یعنی
 نکاح اور اصل انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام دلائل کی اسما و صفات الہی سے ہے، اور اسما و صفات
 الہی جمیع نقصانات سے پاک ہیں، اسی وجہ سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ملائکہ کرام معصوم
 اور گناہوں سے پاک ہیں انبیاء کو اس مقام میں ایسا قرب حاصل ہے جیسے مرکز اور اولیاء کو
 بطریق انبیاء علیہم السلام اور ان کی متابعت کی وجہ سے مثل دائرہ کے، اسی واسطے انبیاء کو
 معصوم اور اولیاء کو محفوظ کہتے ہیں، اس مقام میں علم شریعت ہے اور ذوق و شوق آہ و نعرہ سنانا
 رہتا ہے، یہاں نیستی گزشتگی حاصل ہوتی ہے، یہاں سالک اپنے کو خوب جان لیتا ہے کہ میری

اصل شرفنا ہے، اور جو کچھ خیر **دائرا** ہے وہ من جانب اللہ ہے، مَا
 اصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ **ولایت کبریٰ** فَمِنْ اِلٰهِ وَمَا اصَابَكَ

مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (جو اچھی بات تمہیں پہنچے وہ اللہ کی جانب سے ہے اور جو
 برائی پہنچے وہ تمہاری طرف سے) چشمِ علم ظاہری و چشمِ علم لدنی سے دیکھ لیتا ہے، اور اس
 ولی کی پرورش بعض وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طالب کی استعداد
 ضعیف ہوتی ہے تو وہ اکثر حضورؐ کی پرورش اور التفاتِ بجا لیتِ خواب دیکھتا ہے، اور جس
 کی قوتِ ولایت بدرجہ اوسط ہوتی ہے، وہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی آنکھوں سے بجا لیت
 مراقبہ دیکھتا ہے، اور جس طالب کی ولایت قوی ہوتی ہے وہ حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو چشمِ ظاہر سے دیکھتا ہے اور پرورش آپؐ کی ذاتِ مبارک سے اور التفات اور انعام اپنے
 پر پاتا ہے، بعض خاصانِ خدا پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر عنایت ہوتی ہے اور
 اتصالِ روحانی ہوتا ہے کہ کبھی آپؐ اس ولیؒ کی شکل بن جاتے ہیں، اور کبھی ولی آپؐ کی
 شکل بن جاتا ہے، اور کبھی دونوں ہمیشگی بن جاتے ہیں، اس اتصال کو صوفیہ میں اتصالِ روحانی
 کہتے ہیں، اور اس کو فنا فی الرسول بھی کہتے ہیں، فنا فی الرسول کے کئی اقسام ہیں، آپؐ کی
 محبت میں فنا ہونا، آپؐ کی اتباع میں فنا ہونا، وغیرہما، لیکن یہ اتصالِ روحانی ہمیشگی ہو جانا
 سب سے اعلیٰ اور قوی تر ہے، لیکن کمالِ اتصالِ روحانی اور بدرجہ اتم آپؐ کے علوم و
 رموزِ باطنی سے جب کوئی مشرف ہوتا ہے، کہ دائرہ حقیقتِ محمدی میں اس کو پورا عروج
 میسر ہو، اور اس ولایتِ کبریٰ کا تعلق اسمِ ہوا الظاہر سے ہے، اکھم اللہ میرے حضرت
 صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ اور آپؐ کے کئی طلبہ اس ولایتِ کبریٰ سے اور ان حالات سے جو لکھے گئے
 مشرف تھے، لیکن ان کے نام اور تپہ تپانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، اور نہ حضرت صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ کی مرضی مبارک اظہار کی تھی، اور نہ ہے، جس بندہ خاص کے پرورش یافتہ ایسے
 ہوں، اسکی تعریف کیا کی جائے؟ رب جانے اور اس کا حیدر جانے، صلی اللہ علیہ وسلم

واویم ترا ز گنج مقصود نشان
گرمانہ رسیدیم تو شاید برسی
ہم نے تجھے مقصود کے خزانہ کا نشان اور تپہ تبادیا ہے اگر ہم نہیں پہنچے تو شاید تو ہی پہنچ جائے

فصل سابع و ولایت علیہ السلام

ولایت علیہ فرشتوں کی ولایت ہے، اور تعلق اس کا اسم ہوا لباطن سے ہے۔ اور
یہ ولایت علیہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت سے اعلیٰ ہے، چونکہ ولایت کبریٰ کا تعلق
اسم ہوا الظاہر سے ہے اسی واسطے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام خلق پر ظاہر اور مسبوث ہوئے
اور ملائکہ کا تعلق اسم ہوا لباطن سے ہے، بایں وجہ وہ پوشیدہ رہے، اور ترقی ملائکہ اسما
وصفات و شئون ذات تک ہے چونکہ تعلق اسم ہوا لباطن کا ذات غیب الغیب سے زیادہ مناسبت اور قریب
رکھتا ہے، بمقابلہ اسم ہوا الظاہر کے اسی واسطے فرشتوں کی ولایت انبیاء کی ولایت سے اعلیٰ ہے
سوال: انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بمقابلہ ملائکہ کرام افضل ہیں تو ولایت بھی ان کی
افضل ہونی چاہیے، اور یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، خصوصاً حضور رسول خدا صلعم کا ہر
قرب حق تمام خلق سے زیادہ مانا گیا ہے،

جواب: تحقیقات و حالات و مقامات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ
پر اعتراض یا شبہ کرنا کہ جبکی تصدیق ہزاروں بڑے بڑے علماء اور صلحاء فرما چکے ہیں، اور جو
حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اسی طرح ان حضرات پر ظاہر ہوا ہے
اور حضرت شیخ کے فرمودہ میں سرسرفوق نہ ہوا، ذرا تمہید سے دور ہے، مگر چونکہ سوال کیا
گیا ہے، اس لیے یہ جواب لکھا جاتا ہے، ولایت جزو کمالات نبوت ہے، جس کی خوبی

اور بھلائی عین کُل کی خوبی اور بھلائی ہے، جلد قرب حق اور جملہ خوبیاں تمام خلق کی یہ سب بی کرم
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بعض افراد کو بعض بعض معاملات
بعض مخلوق میں سے بعض قوم، اور بعض خصوصیت ہے، جیسے ملائکہ پورے
داعیہ ولایت علیا
ظاہر یا جیسے حضرت خضر علیہ السلام
اسرار الہی سے واقف ہوئے اور موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام واقف نہ ہوئے، یا جیسے ترقی اسلام
اور فتوحات امیر المؤمنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوئی، ویسی حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں نہ ہوئی لیکن ان جزئی خصوصیات
سے نہ حضرت خضر حضرت موسیٰ بنی سے افضل ہو سکتے ہیں اور نہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور افضل ہو سکتے ہیں، یہ فرق بشریت اور ملکیت کا ہے۔ فرشتوں کی ولایت کی ترقی انوار اکاؤ
صفات الہی اور شہونات ذات تک محدود ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ترقی کمالات
نبوت میں ہے، جہاں تجلی ذات بے پردہ صفات ہے۔ اس جگہ ملائکہ کا گزرنے نہیں، اور یہ
ترقی ملائکہ کو صدقہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ خصوصیت بشریت اور
ملکیت کی یوں خوب سمجھ میں آجائے گی کہ جو کلام خدا یعنی وحی توسط فرشتہ حضرت جبریل
علیہ السلام آئی، وہ افضل ہے حدیث قدسی سے، کہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے خود حضور سے بلا توسط
فرشتہ کے فرمایا، عقل معاش چاہتی ہے کہ یہ حدیث قدسی افضل ہونا چاہیے وحی سے، کیونکہ خدا
سب بہتر ذات صاحب لولاک سے خود کلام فرمایا تو پھر کم درجہ والے کی معرفت جو ارشاد
فرمایا وہ کیونکر افضل ہو سکتا ہے، لیکن بھید اس کا یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم
اور گناہوں سے تو پاک ہیں، مگر بوجہ بشریت بھول ممکن ہے، جیسے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ
و حضرت خضر علیہما السلام کے حالات میں ارشاد ہے وَمَا أَسْتَأْنِبُ إِلَّا الشَّيْطَانَ (اور

حضرت جبریل علیہ السلام حضور سے افضل نہیں ہو سکتے، ترقی شب معراج میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت جبریل علیہما السلام سے کہیں بالاتر مقام پر پائی۔ اور حدیث قدسی لی مع اللہ انہ میں ترقی درجات اور قرب مولیٰ کا حال تو بالکل صاف ہو گیا۔ کہ کوئی نبی مرسل یا فرشتہ مقرب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور قرب میں شرکت نہیں رکھتا پس ہر نبی اور خاص فرشتے بعض جزئی فضیلت سے حضور کے فضل کلی پر سبقت نہیں پاسکتے یہی تفاوت ولایت کبریٰ ولایت علیا اور کمالات نبوت کا ہے، کہ ولایات میں فضل جزئی بڑا اور کمالات نبوت میں فضل کلی نصیب ہے، غرض کہ جہد قرب حق اور جملہ صفات حمیدہ تام خلق کی پر تو ہے، ذات صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کا، اور اظہار اس کا مختلف صورتوں اور مختلف اقوام اور مختلف افراد میں، وقتاً فوقتاً مجلاً اور مفصلاً ہوتا رہا، اور انشاء اللہ ہوتا رہے گا جیسے کہ فرمایا حضور نے، کہ مجھ کو ملک شام اور ملک کسری کے فتح کی کنجیاں عنایت ہوئی ہیں، مگر حضور والا کے زمانہ میں یہ ملک فتح ہوئے، بلکہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ میں فتح ہوئے، لیکن یہ فتح خلفاء عین فتح خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا جیسے تخم درخت کہ درخت کے شاخوں کی بلندی، پتوں کی سبزی، پھولوں کی خوشبو، پھل کا ذائقہ یہ سب تعریف تخم درخت کی ہے، شاخیں تپتے پھول پھل اپنے جزئی فضل سے درخت کے فضل کلی پر سبقت نہیں لیجا سکتے، یا جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بعض تعریفیں اور خصوصیتیں حضور نے ایسی فرمائی ہیں کہ وہ اور صحابہ میں نہیں پائی جاتیں، لیکن ان جزئی خصوصیات اور فضائل سے فضل کلی حضرات شیعین پر لازم نہیں آتا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا جیسے حضرت عبداللہ بن جعفر صحابی کو حضور نے فرمایا کہ تو میری مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اس کو اصطلاح صوفیہ میں اصالت کہتے ہیں، اگرچہ یہ اصالت موجب فضیلت ہو، مگر اس جزئی خوبی سے حضرت عبداللہ بن جعفر نہ حضرات خلفائے

راشدین اور عشرہ مبشرہ اور حضرت امام حسن امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بہتر
 نہیں ہو سکتے، اسی طرح ہر نبی مرسل فضائل اور خصوصیات جزئی جزئی رکھتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ
 "کلم اللہ" حضرت عیسیٰ "روح اللہ" حضرت ابراہیم "خلیل اللہ" حضرت داؤد "خلیفۃ اللہ" حضرت
 ایوب "صابر و نعم العبد" حضرت اسمعیل "ذبیح اللہ وغیرہم علیہم الصلوٰۃ والسلام" اور ہمارے رسول
 پاک صاحب لولاک علیہ التَّحِیُّۃُ وَالْبَرَکَاتُ فَضَائِلُ اور خصوصیات کلی سے ممتاز ہیں اور جزو اور کل
 میں ایسا فرق ہوتا ہے جیسے شے اور سائے شے میں، اسی طرح حضور کی مرتبہ قرب اور رفعت اور خلعت
 اور خلافت اور صداقت اور صبر اور حلم اور علم اور غفوا اور شجاعت اور سخاوت اور شفاعت اور
 رحمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ سب فرشتے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور تمام خلق آپ
 ہی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، شہس

خوبی و شکل و شمائل حرکات و سکنات
 انچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

چنانچہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کا قدم غالب ہو ولایت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدم
 غالب ہو کمالات نبوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، چونکہ ولایت جزو نبوت ہی، اسی
 وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں یا جیسے شب کو ماہتاب
 روشن رہتا ہے اور آفتاب پوشیدہ ہو جاتا ہے، یہ جزئی فضیلت ماہتاب کو آفتاب پر ضرور ہے
 لیکن روشنی ماہتاب میں خود بخود نہیں بلکہ قیام روشنی ماہتاب آفتاب کے ہے، لہذا صفت جزئی
 ماہتاب صفت کلی آفتاب پر سبقت نہیں پاسکتی، اسی طرح قرب ولایت صغریٰ، کبریٰ، علیاً
 جزئی جزئی فضیلت سے کمالات نبوت کے فضل کلی پر سبقت نہیں پاسکتیں، جس سالک کی
 ولایت علیا قوی ہوتی ہے، اور اس کو کشف دیا جاتا ہے، اس پر فرشتے ظاہر ہوتے ہیں اور

بہت سی راز کی باتیں اُس پر کھلتی ہیں اور بوجہ مناسبت ملائکہ اس سے گناہ بہت کم ہوتے ہیں
چنانچہ حضرت مرزا جانناں شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ قاضی شہار اللہ بانی پتی رحمۃ اللہ علیہ
کو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے قاضی صاحب تم کیا عمل کرتے ہو کہ جب تم ہمارے پاس آتے
ہو تو فرشتے تمہاری تعظیم کو اٹھتے ہیں اور تمہارے بیٹھنے کے لیے جگہ خالی کرتے ہیں، اس ولایت کے
کے متعلق جو مقامات انتہائی بیان کیے جائیں گے، ان کی تحقیقات مفصل کوئی دیکھنا چاہے تو
حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف دیکھے، اور اس ولایت علیا میں تین عنبر
آگ پانی ہوا کے لطائف سے ترقی ہوتی ہے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طلبہ میں سے
ایک آدھ کو اس مقام میں ترقی اجمالی طور پر ہوتی مفصل نہیں لیکن فرشتے بعض وقت دیکھتے تھے

بَابِ اَعْلَاءِ

فصل اول در کمالات منووت میں

طالب جب ولایت علیا کے فیضان و انوار سے مشرف ہو چکا ہے، اور طلب
اس کی اعلیٰ ہوتی ہے تو اس کو مقام کمالات منووت سے اللہ تعالیٰ مشرف فرماتا ہے اس
مقام کا ولی ایسی ذاتِ اکمل ہوتا ہے اور ان کمالات سے مشرف ہوتا ہے کہ اولیائے ولایت
صغریٰ و کبریٰ و علیا، اس کے کمالات کا احاطہ اور پورے طور پر ادراک نہیں کر سکتے اور یہ

خاص العلماء و رشتہ الٰہ جنیبا کا پورا پورا مصداق ہوتا ہے۔ اور علماء اُمّتی کا نبیاء بنی اسرائیل کی شکل مجسم ہوتا ہے، اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو ایسی

ذات اکل نبی ہوتا، اس مقام میں ظہور تجلی ذات بلا پردہ اس جگہ لطیفہ عنصر خاک سے اسی لطیفہ خاک پر ہوتا ہے اور تمام لفظ اور چونکہ یہ عنصر خاک مخصوص بہ بشر ہے، اسی واسطے خاص بشر خاص ملائکہ سے اور عام بشر عام ملائکہ سے افضل ہوتے ہیں۔

کمالات نبوت.....

صفات ہوتا ہے اور ترقی

ہوتی ہے اور انعام و اکرام الہی

عالم خلق عالم امر اس کے تابع ہوتے ہیں

عام ملائکہ سے افضل ہوتے ہیں۔

سوال: بشر تو کفار بھی ہیں؟

جواب: اس جگہ بشر سے مراد مومن ہے، فرشتوں کے واسطے ایک مقام مخصوص

ہے نہ ترقی ہے نہ تنزل، اور بشر کی ترقی غیر محدود ہے، بشر حامل اور فیضیاب جمیع انوار

اسما و صفات الہی کا ہے، فرشتے اس سے محروم ہیں، جیسے جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو

شان رزاقی اور سخی حقیقی کے دروازہ کو ڈھونڈتا ہے اور جب بیمار ہوتا ہے تو فیضانِ یاشنا

یا سلاہ کا انتظار کرتا ہے اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو صفت رحیم و کریم ستار

و عنقاس کی طرف جھانکتا ہے اور جب نادار ہوتا ہے تو عننی مطلق کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے

اور جب کوئی زبردست دشمن سنا ہے تو بادشاہ حقیقی کی اعانت طلب کرتا ہے، اور کفار کے

واسطے شان قہار و جبار اور مومنین اور ضعیفوں کے واسطے شان رؤف و رحیم

کی صفت سے متصف ہوتا ہے اور جب اپنی تھقیق و ادراک میں عاجز اور متحیر ہوتا ہے تو عرض

کرتا ہے رب زدنی علماً اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر اور نعمت پر شکر کرتا ہے

لہذا بموجب ارشاد اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وہ جو مانگتا ہے اور جو چاہتا ہے خداوند تعالیٰ
 سب کچھ اسکو عنایت فرماتا ہے اور اپنے دروازہ سے محروم نہیں پھیرتا، اسی وجہ سے فرشتوں سے
 بشر سبقت لے گیا ہے اور ان فیضان و انعامات سے فرشتے محروم ہیں اور انہی وجوہات سے
 اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً کا لقب اس کو عنایت ہوا ہے اور بار امانت کے اٹھانے
 میں بھی یہ سب پیشقدم رہا ہے، اور قاعدہ کلیتہً ہے کہ ظہور ہر شے کا ضد کیسا تھا ہوتا ہے چونکہ
 اصل انسان میں مٹی ہے اور مٹی کو پستی ہے اور مٹی میں اندھیری ہے، اندھیری کے مقابلہ
 میں انوار الہی اور پستی کے مقابلہ میں بلندی و رفعت لازمی ہے، یہی وجہ ہے کہ خاتم النبیین
 صلعم عرش معلّے پر پہنچے اور کوئی مخلوق ناری یعنی جنات اور کوئی مخلوق نوری یعنی ملائکہ اس رفعت
 اور بلندی اور ترقی پر نہ پہنچے اور قدرت حق نے ثابت کر دکھایا کہ قَلَّا تَزْكُوْا اَنْفُسَكُمْ
 بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْْءٍ قَدِيْرٌ (پس تم اپنے نفس کا تزکیہ
 نہیں کرتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اُس کے نفس کو صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر
 بات پر قادر ہے) کو مخلوق پر ظاہر و ثابت کر دیا اور سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى سَعْدِيْ شَرُوْعُ كَرِيْمٍ
 مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى وَقَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى پرختم کر دیا، اس مقام میں
 ذوق و شوق اور بیابانی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، صرف بردیقین اور رضا و تسلیم اور اتباع سنت
 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے اور عاجزی اور مستی اور دیدِ قصور زیادہ ہوتا ہے اور
 ہر ایک عبادت کو رب کے لائق نہیں جانتا اور بموجب حدیث شریف ما عبدناك
 حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك ولا احصى ثناءك (ہم نے جو
 تیری معرفت کا حق تھا ویسا نہیں پہچانا، اور میں تیری حمد و ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا) اور
 خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا يَصِفُوْنَ (اور پاک ہے اور برتر ہے اللہ ان

صفات سے کہ جن سے لوگ اسکو متصف کرتے ہیں، اس کے پیش نظر ہوتا ہے، اور جیسے عام لوگ جناب باری میں گناہ کر نیسے ناوم ہوتے ہیں، یہ بندہ خاص عبادت کر کے عبادت کو ناقص جان کر ناوم ہوتا ہے، جیسے سعدی فرماتے ہیں:-

عاصیاں از گناہ توبہ کنند عارفان از عبادت استغفا
عام گناہ کرنے والے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں (لیکن عارف اپنی عبادت کو وسیع سمجھ کر استغفار کرتے ہیں اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

بے گناہ گذشت بر ما ساعتہ با حضور دل نہ کروم طاعتے
ایک گھڑی بھی بے گناہ کے ہم پر نہیں گذرتی اور ہم نے حضور دل سے کوئی عبادت نہیں کی

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اکثر فرمایا کرتے تھے کہ شکے عبد اللہ کا ایک

سجدہ ہی قبول ہو جائے، اور یہ خیال عارف کا بالکل یوں درست ہے کہ سب مخلوق میں

بشر افضل ہے، اور سب عبادتوں میں نماز افضل ہے اور نماز کے تمام ارکان میں سجدہ ^{افضل}

ہے اور خلق میں نبی کریم صلعم افضل ہیں تو ہر نماز کے ہر سجدہ میں آپ کی جیسی ذات سر مبارک

زمین پر رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کی حمد سبحان ربی الاعلیٰ عرض کر کے سر مبارک سجدہ سے

اٹھا کر جب یہ عرض کریں اللہ اکبر یعنی جو کچھ حمد و ثنا تیری میں نے مٹی پر اپنا سر رکھ کر کی تو

اس سے بھی بڑا ہے، تو ولی بیچارہ کیا حق حمد و ثنا کا ادا کر سکتا ہے، اسی واسطے عارف ہر عبادت

سے استغفار کرتا ہے، حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں:

ہاں دہان گر حمد گوئی و سپاس پہچو نامن جام آں چو پائ شناس

انسان جو خدا کی تعریف کرے (وہ) ایسی ہی جیسے گڈریہ نے حضرت موسیٰ کے وہین سجھنے کی تھی

حمد تو نسبت بہ تو گر بہتر ست لیکن آں نسبت بحق ہم ابرست

محمد اتیری تیرے لیے اچھی ہو لیکن خدا کے لائق ہرگز نہیں ہے

سوال : ولی کو بیچارہ کیوں کہا جاتا ہے، حالانکہ ان سے بڑے بڑے کمال ظاہر ہوتے ہیں؟
 جواب : اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نامتناہی کے مقابلہ میں کہا گیا ہے، اسی واسطے حضرت مجدد و صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عریفہ کے جواب میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا: "یقین ترکا بل تر" جس قدر یقین قوی ہے، اسی قدر ولایت قوی ہے، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں کہ "میرا یقین ایسا ہے کہ اگر میں جنت و ذرخ کو دیکھوں تو ان کے دیکھنے کے بعد میرا یقین جو موجود ہے اس سے زیادہ نہ بڑھے" اور اس مقام میں سوائے جہل و وحیرت کے کچھ محسوس یا دید یا ادراک حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ قرب نہایت کے ادراک میں امیر المؤمنین خیر البشر عبد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العجز عن درک الادراک ادراک (ادراک کے درک یعنی معلوم یا محسوس ہونے سے عاجز رہنا یہی ادراک ہے) اور جو اذکار صوفیہ میں جاری ہیں اس مقام میں کچھ سود مند نہیں ہوتے، یہاں ذریعہ ترقی تلاوت قرآن مجید با ترتیب ادا کے نماز و آداب اور وہ اذکار کہ جو حدیث شریف سے ثابت ہوں، اور اتباع حبیب خدا صلعم فائدہ مند ہے، اس مقام کمالات نبوت میں بھیید و قاب قوسین اوی ادنیٰ و دنی فتدلی فاوحی الی عبیدہ ما اوحی کا منکشف ہوتا ہے

اطلاح : میرے حضرت صاحب کے طلبہ نے اس مقام میں ترقی مفصل نہیں پائی

مجھلا پائی جو نہ ہونے کے برابر ہے،

فصل دسویں کمال رسالت میں

کمال رسالت کمال نبوت سے افضل ہیں، جیسے نبیؑ اور مرسل میں فرق مراتب ہے۔ اسی طرح قریب حق میں بھی فرق ہے، فیضان ذات بخت سے بے پردہ صفات بندہ خاص مشرف ہوتا ہے اور

قوت پر وارد ہوتا ہے ترقی قرآن مجید و نماز با طول قرأت
 اس مقام میں کثرت تلاوت اور اتباع سنت سے ہوتی ہے

فصل تیسریں کمال اولوالعزم میں

مقام کمال اولوالعزم کمال رسالت سے قوی تر اور ذات بخت سے اقرب ہے جیسے تمام مخلوق میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بہترین مخلوق ہیں اور اس تعداد انبیاء علیہم السلام سے تین سو تیرہ مرسلین بہتر اور افضل ہیں، اور ان میں سے پانچ نبی اولوالعزم حضرت آدم حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ، حضرت محمد رسول اللہ علیہم الصلوٰۃ والسلام جناب باری میں زیادہ مقرب ہیں، اور اسی حیثیت سے فیضان و انوار الہی و انعام و اکرام و اسرار و روزی و زینتی سے مشرف ہیں، انبیاء پر کتاب آسمانی نازل نہیں ہوتی، نبی مرسل کی اتباع کیا کرتے ہیں اور

مسلین پر صحیفہ آسمانی اترے ہیں پیغمبران اولوالعزم کو نیا دین اور نئی کتاب عنایت فرمائی جاتی ہے اور وہ کتاب آسمانی کتابہائے سابقہ اور دین ہائے سابقہ کی نسخ ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبران اولوالعزم سے بھی اولوالعزم ہیں اور قرآن پاک نسخ کتبہائے آسمانی سابقہ ہے اور دین ان کا نسخ اویان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم اسی طرح قرب میں بھی آپ تمام پیغمبروں سے جناب باری میں سبقت رکھتے ہیں، اور کوئی نبی مرسل اور کوئی فرشتہ مقرب آپ کے قرب خاص کو نہیں پہنچتا، اسی واسطے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل (مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مقرب میری برابری کر سکتا ہے اور نہ

ایسا وقت حاصل ہے کہ جس میں نہ تو فرشتہ نبی مرسل، حضرت جامی نے خوب فرمایا ہے کہ جو کتاب تورات کہ بر موسیٰ و انجیل بر عیسیٰ

دائرہ
کمالات اولوالعزم

اس کتاب قرآن پاک کی واسطے آخری پیغمبر پر نازل ہوئی ہے۔

شد محو بیک نقطہ فرقان محمد

توریت کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے ان مقامات کمالات نبوت، کمالات رسالت اور کمالات اولوالعزم کے دو اور حالات تبرک اور اتباعاً لکھ دیے گئے ہیں: ورنہ بڑے بڑے عقلاء اور عرفاء ان کی تحقیق اور فہم میں عاجز ہیں، کتنا ہی بڑا متقی اور عابد و زاہد ہو اور اپنی دانست میں وہ عمل بے ریا کرتا ہو، لیکن بلا حصول مقامات فنا و بقا اس کے ہر فعل میں ریا مشترک ہوتی ہے، اور صورت اتقا و ولایت صغریٰ میں اور حقیقت اتقا و ولایت کبریٰ میں اور کمال اتقا و کمالات نبوت میں حاصل ہوتی ہے، قبل فنا و بقا جو افعال نیک ہیں یا زاہد کو نظر نہیں آتی یا اسکے خود علم کی خرابی ہے جیسے کہ ہر ایک مکان میں ہر وقت ذرا اڑتے رہتے ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں اور جب وقت

اس مکان میں کسی سورج یا دیکھی کے ذریعہ شعاع آفتاب پڑتی ہے تو اس نور آفتاب میں ذرا بالکل صاف نظر آتے ہیں اسی طرح قبل حصول ولایت اعمال میں یا نہیں دیکھتی، اور جب خانہ دل میں شعاع انوار الہی پڑتی ہے تو اعمال میں یا اور ہر فعل خیر و شر کی صاحب ولایت کو تیز ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہو ہے **التَّقْوَى فِرَاسَةٌ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ** (ڈرو، مومن کی فراست سے اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے،

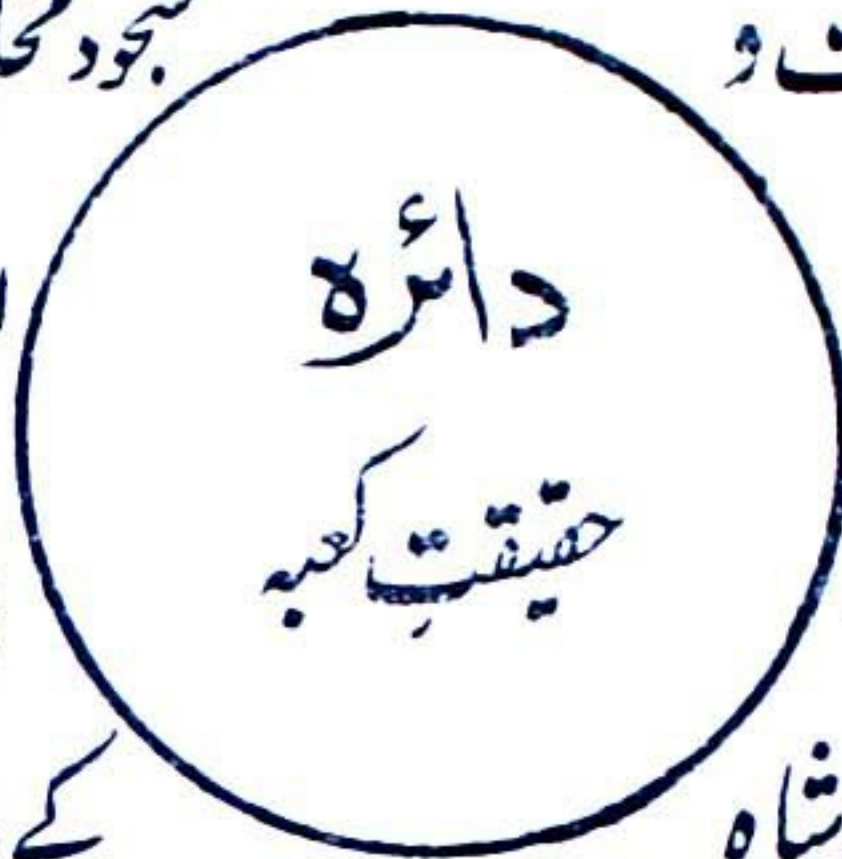
اگکھی! کمالات اولو العزم کے بعد راستہ قرب حق کا دو طرف جاتا ہے، ایک راستہ حقائق انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف اور دوسرا حقائق اللہ کی طرف، ان کمالات مذکورہ بالا اور حقائق اللہ و حقائق انبیاء علیہم السلام کی تصدیق ہزار باعلما را و صلحا حضرات مجددیہ نے تواتر کے ساتھ کی ہے اور جو لوگ ان کمالات سے شرف نہیں ہوئے ہیں اور وہ لوگ حق پسند ہیں اور آیت شریف **فَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ** ان کے پیش نظر ہے وہ ساکت ہیں، اور یقین کرتے ہیں اور بعض نامہوں نے حضرت امام ربانی شیخ احمد مجدّد والہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام معرفت پر اعتراض کیا ہے، لیکن اس کا جواب حضرات مجددیہ نے کافی دیدیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامہ میں فرمایا ہے کہ "اگر کسی کو تحقیقات ولایت دیکھنا ہے، تو حضرات نقشبندیہ کے رسائل و کتب دیکھے، کہ ان حضرات نے ولایت کی خوب تشریح فرمائی ہے"

اطلاع: ایک ولایت بفتح الواو ہے اور ایک کبیر الواو، یعنی ولایت اور ولایت جو ولایت واو کے زیر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اور انکشاف انوار اسما و صفات الہی سے ہے اور جو ولایت واو کے زیر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق زیادہ تر انکشاف حالات دنیا سے ہے صاحب ولایت مرتبہ میں صاحب ولایت سے بدجہا افضل ہے۔

فصل چوتھی دائرہ حقیقت میں

اس مقام میں سالک پر حقیقت کعبہ ربانی کے اسرار اور شان کبریائی کا اظہار ہوتا ہے جب حقیقت کعبہ ربانی میں سالک کو کامل ترقی ہوتی ہے تو تمام مخلوق کی عبادات و سجد اپنی طرف دیکھتا ہے، وہ عبادات و

ہوتی ہیں، لیکن سالک چونکہ اس حقیقت سے قریب ہوتا ہے اور اپنے کو اس حالت میں محو کر دیتا ہے جیسے کسی بادشاہ کے پاس کوئی نقیب چوہدار کھڑا ہو

اور جو رؤسا اور رعایا حاضر دربار شاہی ہوں تو ان کا آداب و سلام حقیقتاً بادشاہ کو ہوتا ہے نقیب چوہدار کو نہیں ہوتا، مگر بوجہ قرب شاہ اور سمت ہونے کے سلامیوں کا رخ اسی طرف ہوتا ہے، یا جیسے دو آدمی ایک آگے اور ایک پیچھے جاتے ہیں اور ان کے سامنے سے جو شخص آتا ہو وہ سلام سامنے سے آنے والوں میں سے پچھلے آدمی کو کرتا ہے، لیکن آگے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص مجھ کو سلام کر رہا ہے، حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے، اسی طرح اس مقام کا سالک مخلوق کی عبادات اور سجدہ کو اپنی طرف دیکھتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حقیقتاً سجدہ و عبادات اللہ کے لئے ہوتے ہیں، نہ کہ اس سالک کے لئے، لیکن علم کی غلطی سے وہ اپنی طرف سمجھتا ہے،

فصل پانچویں دائرہ حقیقت قرآن میں

بندۂ خاص جب اس مقام حقیقت قرآن سے مشرف ہوتا ہے اور کلام قدیم اور اسکے انوار و اسرار و برکات سے متمتع ہوتا ہے تو ہر حرف قرآن پاک کو دریائے ذخار و بے کنار تپا ہوا اور اللہ تعالیٰ اس بندۂ خاص سے بھی کلام فرماتا ہے کہ جس کلام کی حقیقت اور ماہیت اور فیضان کو وہی جانتا ہے 'دوسرا اس سے واقف نہیں ہوتا، چنانچہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایسا کلام فرمایا کہ اُس کو نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا" اور حضرت غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "دو مرتبہ میں نے خدا کا کلام سنا ہے، لیکن اُس میں نہ حرف ہے نہ صوت (آواز)" حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "عارف اکمل سے اللہ تعالیٰ ایسا کلام فرماتا ہے کہ وہ کلام پھر دوسروں سے نہیں فرماتا" اس شرح سے یہ بات صاف ہو گئی ورنہ

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور دیگر عرفاء
 تھی اور جو حالت خاتم النبیین صلعم
 وحی معلوم ہوتی تھی، اُس کا نمونہ

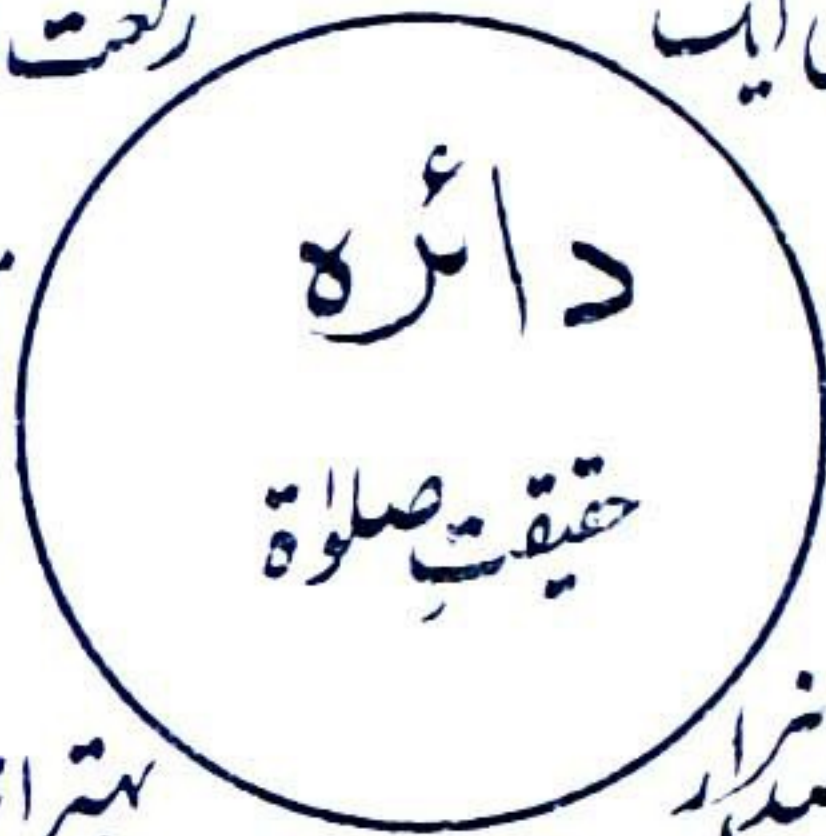
گذرتا ہے اور سینہ اس بندۂ خاص کا
 کلام ربانی کی فہمید کے واسطے نہایت وسیع ہوجاتا ہے اور اسرار حروف مقطعات المر
 وطہ ولسیر وغیرہ سے اپنی لیاقت کے موافق واقف ہوتا ہے، اور سورہ السورہ شرح
 و سورہ اشرا کے فیضان سے مشرف ہوتا ہے

ذوق ایں نے شناسی مجددانہ شبلی اخذ کی قسم تو اس شراب کے مزہ کو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ نہ چکھے

فصل چھٹی در حقیقتِ صلوٰۃ میں

مقام حقیقتِ صلوٰۃ ایسا مقام ہے کہ بلا پردہ بندہ کے سامنے رب اور رب کے سامنے بندہ ہوتا ہے، اور کوئی چیز درمیان میں حائل نہیں ہوتی اور اس مقام کے عارف پر الصلوٰۃ معراج المؤمنین اور قرۃ علیٰ فی الصلوٰۃ کے اسرار کھلتے ہیں اور جو رویت حق عالم آخرت میں نصیب ہوگی اُس کا نمونہ نماز میں میسر ہوتا ہے اور جو اسرار علوم اور انوار و برکات سے خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام مشرف ہوئے تھے اس کی اتباع اور اس کے عکس سے یہ بندہ خاص بھی مشرف ہوتا ہے اور اس بندہ خاص کی ایک رکعت اوروں کی لاکھوں رکعت سے بہتر ہے، اسی معنی میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

یک رکعت اور رکعت تو صد ہا بہتر از تو بہتر ست لے نابکار
اسکی ایک رکعت تیری لاکھوں رکعتوں بہتر ہے، اسے ناکارہ انسان

فصل ساتویں در حقیقتِ معبودیت میں

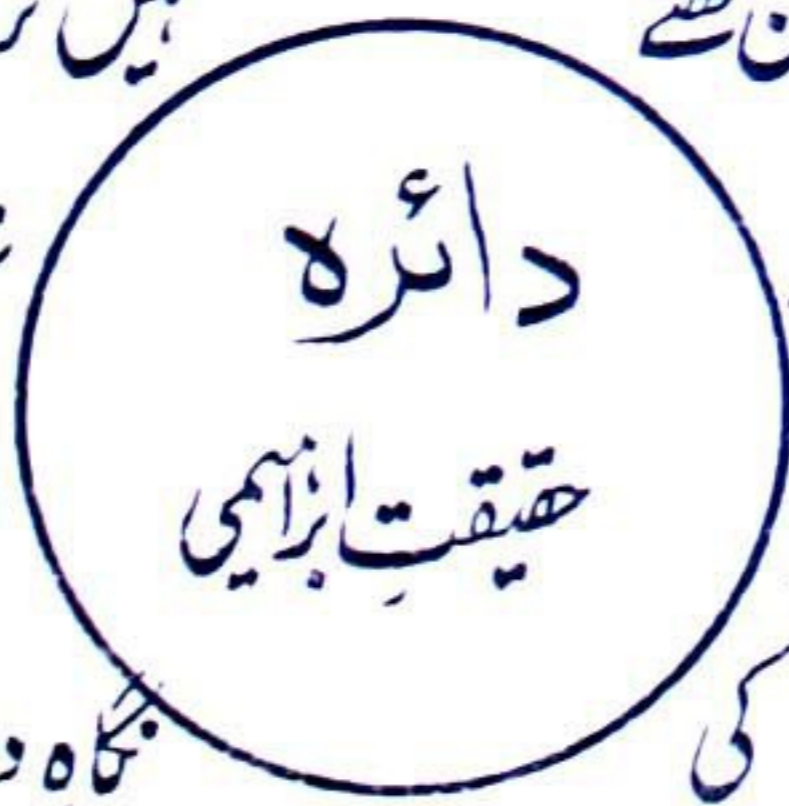
یہ مقام نہایت عالی مقام ہے، یہاں ترقی قدمی نہیں صرف ترقی نظری ہے، یعنی قدم روح بھی یہاں آگے نہیں بڑھ سکتا، صرف نظر روح کبھی گذرنے ہوا اس میں علم قال کا کام دیتا ہے جس مقام میں روح کا کیا گذر ہو سکتا ہے۔

باب پانچواں

فصل اول دائرہ حقیقتِ ابراہیمیؑ

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنا خلیل فرمایا، خلیل اسکو کہتے ہیں جو نہایت رازدار دوست ہو، آپ کی رازداری جو رب کیساتھ تھی، اس سے فرشتے واقف نہ تھے، اس کا اظہار فرشتوں پر اور خلق پر اس وقت ہوا کہ جب آتش نمرود میں آپ گئے ہے تھے اور کسی فرشتہ سے یا اور کسی سے کسی قسم کی اعانت نہ چاہی اور دوستِ ازدِ حقیقی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حَسْبِيَ اللَّهُ يَا بَرُّوْتَ قِرْبَانِي حضرت اسمعیل علیہ السلام آپ کی رازداری جو رب کے ساتھ تھی اس سے کچھ واقف ہوئے، مقامِ خلعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم نہایت غالب ہے، آپ مرتبہ خلعت میں خاص شان رکھتے ہیں، ترقی اس مقام میں کثرتِ دعوہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، سالک اس مقام کا اپنی حیثیت کے موافق مرتبہ شرف ہوتا ہے اور اس سالک کی نگاہِ دل حقیقتِ ذات کی طرف ہوتی ہے اور تمام خلق سے حقیقتاً تعلق ہو جاتا ہے، بموجب اس آیت شریفہ اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ

لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

فصل دسری دائرہ حقیقت موسوی میں

بعد ختم سیر دائرہ حقیقت ابراہیمی سیر دائرہ حقیقت موسوی میں ہوتی ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ رب العالمین کو جو محبت خاص تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام رب العالمین سے کوہ طور پر ایسے کلام بے خوف اور بوجہ ناز برداری کے عرض کیا کرتے تھے کہ جو کلام شایان عبدیت نہ ہوتا، اور اس قدر کرم رب العالمین کا تھا کہ وہ اس کا خیال بعض وقت نہیں رکھا کرتے تھے، جیسے کسی نے کہا ہے ع
 کرہائے تو مارا کر دستاخ

اس مقام میں ترقی کثرت درود
 واصحابہ وعلیٰ جمیع
 علیٰ کلیمک موسیٰ
 اللہُمَّ صَلِّ عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَآلِہِ
 الْاَبْنِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ خَصًّا
 سے ہوتی ہے۔

دائرہ
 حقیقت موسوی

فصل تیسری دائرہ حقیقت محمدی میں

اس مقام کو حقیقت احقاق "اور حقیقت مجزی" بھی کہتے ہیں، علیہ الصلوٰۃ والسلام یعنی تمام مخلوقات کی حقیقت اور تعلق اس مقام میں ان کمالات سے ہے، جن کا تعلق حضور کے جسم اطہر سے ہے، اور یہ جسم پاک وہ ہو کہ جو شب معراج میں رب کے نزدیک عرش معلیٰ پر پہنچا

یہ جسم نورانی وہ ہے کہ جس کے قرب اور رفعت کے مقابلہ میں حضرت جبریل علیہ السلام
مقام سدرۃ المنتہیٰ پر پھٹ کر اور یہ کہہ کر رہ گئے۔

اگر ایک سبر موئے برتر پریم فروغ تجلی بسوزد پریم

اگر میں ایک بال کے برابر بھی زیادہ بڑھوں تو تجلی ذات بخت میرے پر پردا ز جلا ڈالے

یہ جسم لطیف وہ ہے کہ جس نے رب کے نزدیک اس قدر قرب حاصل کی تھی کہ جسکو خلعت

وَقَابَ قَسِيْنٍ اَوْ اَدْنٰی وَاَدْنٰی فَتَدَلٰی وَمَا ذَاغَ الْبَصْرُ وَمَا طَغٰی مَا لَہٗ اُوْرِیَہٗ جِسْمِ

شریف وہ ہے جس کا سایہ نہ تھا، یہ جسم مطہر وہ ہے کہ جس پر ہر شجر و حجر سلام و درود بھیجتے تھے

یہ جسم الطف یہ جسم مبارک وہ ہے کہ جس پر خود خدا درود بھیجتا ہے اور یہ فرماتا ہے

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِکَتَہٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یٰۤا

اٰیہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا

عَلٰیہٗ وَسَلِّمُوْا سَلٰمًا

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی (کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام)

پر اسے مومنو! تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو) صاحب اس مقام کا اپنے کو اور خاتم النبیین صلعم کو

دیکھتا ہے کہ میں اور آپ ایک ہی چشمہ سے سیراب ہو رہے ہیں اور میں اور حضور ہم آغوش ہم کنار

ہیں اور ہم ایک ہی بستر پر ہیں اور ہم دونوں شمال شیر و شکر ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے

اس قدر محبت ہوتی ہے کہ خدا کی محبت پر بھی آپ کی محبت غالب آجاتی ہے، چنانچہ حضرت امام بانی

مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس مقام حقیقتِ محمدی سے شرف ہوئے تو انکے حال میں یہ فرمایا

کرتے تھے کہ "اللہ کو دوست رکھتا ہوں اس واسطے کہ وہ رب ہے محمد کا" صلی اللہ علیہ وسلم، غرض کہ

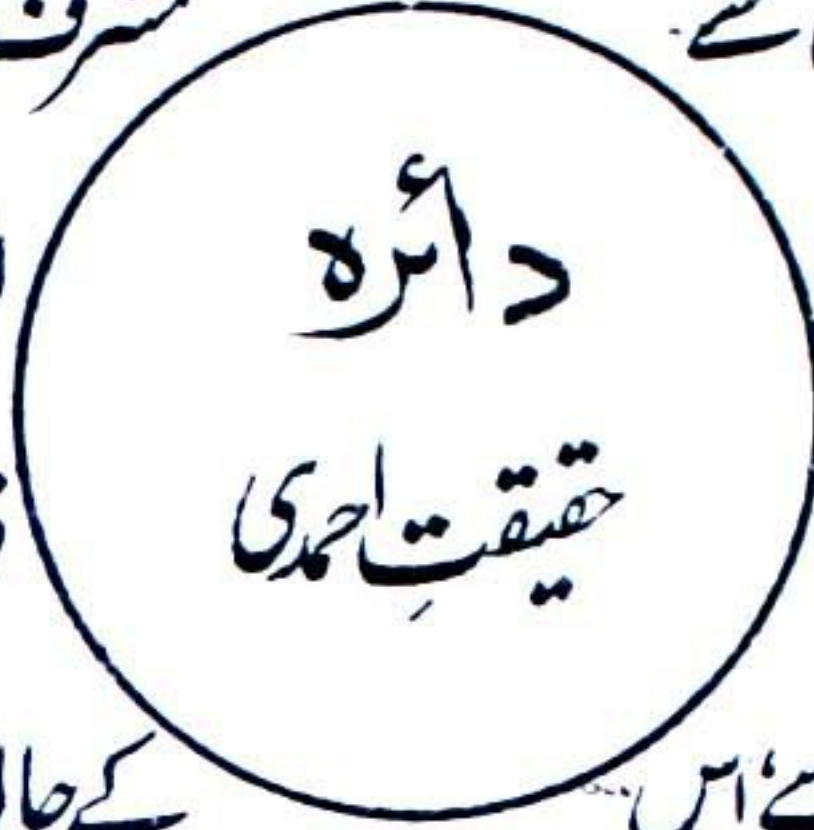
اس مقام کا انعام و اکرام خداوندی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لکھنے سے مستم قاصر ہے اور بیان کرنے

سے زبان عاجز، اور خیال اپنی رسائی میں سزگوں ہے،

فصل چوتھی دائرہ حقیقت احمدی میں

یہ مقام حقیقت احمدی بڑا جلیل القدر اور عالی مقام ہے، اس میں عجیب و غریب عنایات الہی اور تجلیات ذات نامتناہی سے مشرف ہوتا ہے اور اس دائرہ حقیقت احمدی کا تعلق آپ کی روح میں اور جسم میں لطافت اور ظہور تجلیات ذات میں فرق ہے اس

قدس سے ہے، جس قدر کہ روح قدامت میں فرق ہے، اسی قدر کے حالات میں کوئی کیا کہے اور کیا سنے!

فصل پانچویں دائرہ حب صرفہ میں

یہ مقام حقیقت احمدی کے بعد ہے، اس مقام میں سیر نظری روحی ہے، سیرت مدنی روحی مسدود ہے، یہ مقام وہ ہے کہ جب خدائے تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنے حبیب پاک صلعم کو پیدا کروں اور آپ کی ذات سے تمام مخلوقات کو تو فرمایا کن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ کی ذات مبارک ظاہر ہو گئی، اس کی طرف حدیث شریف میں ارشاد ہے کُنْتُ حَیثُ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ نَبِيِّكُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالِاتِّقَانِ وَالِاتَّقَاتِ لَفُتِنَ مِنْكُمْ أَكْثَرُ مِنْكُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَنْهَ عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَفُتِنَ مِنْكُمْ أَكْثَرُ مِنْكُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَنْهَ عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَفُتِنَ مِنْكُمْ أَكْثَرُ مِنْكُمْ

کنز الخ اور دوسری احادیث میں وارد ہوا ہے، اس کا یہ مقام مخصوص ہے، نبی کریم علیہ اور فرشتہ مقرب علیہم السلام کو رسائی نہیں، اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے

لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ الْخ (ع)

”تسلم این جا رسید سرشبکت“

فصل چھٹی دائرہ لاتعین میں

”دائرہ لاتعین“ میں ترقی ہوتی ہے

بعد طے دائرہ ”حب صرفہ“

نہیں اور یہ مقام بھی مخصوص

دائرہ

اس جگہ ترقی نظری ہے، قدمی

ہے اور یہ مقام وہ ہے کہ جو

لاتعین

بِسْمِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

و نشان بے وہم و گمان ہے جس کی

اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن بے نام

خبر مولانا جامی دیتے ہیں،

بنام آنکہ آن نامے نہ دارو بہر نامے کہ خوانی سر بر آرو

اس ذات کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جبکہ کوئی نام نہیں (لیکن) جس نام و صفت کے

اُس کو پکارو وہ اُس سے بالاتر اور برتر ہے،

اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں فرماتا ہے بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ا پاک ہو اور برتر

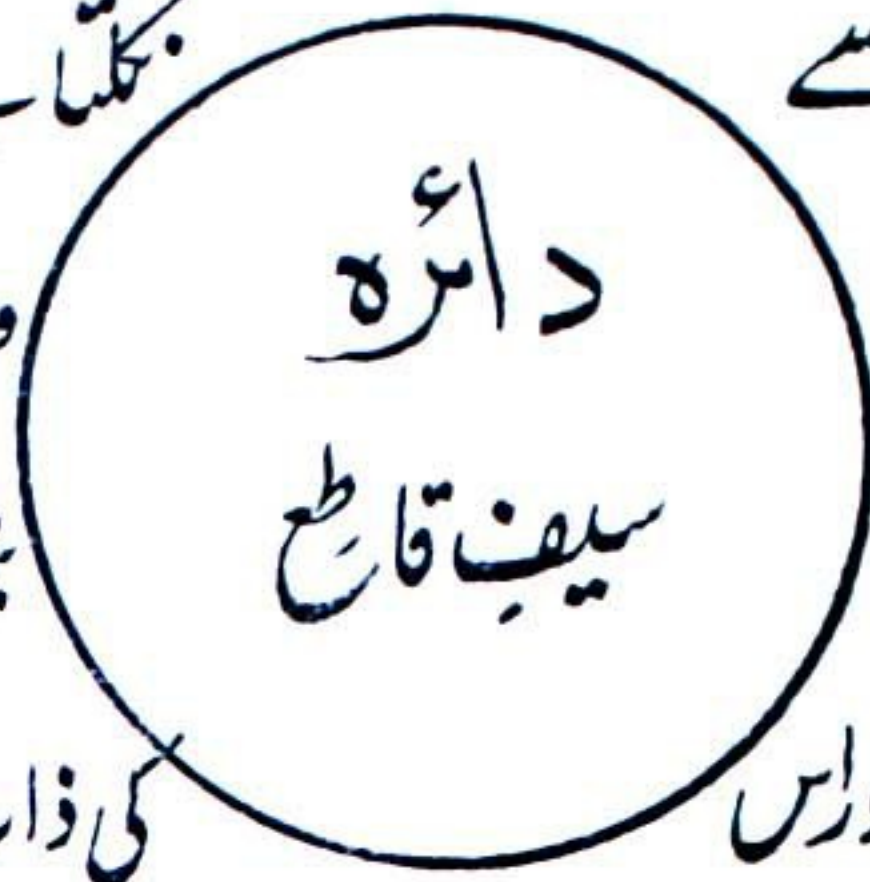
ہے وہ ذات اُس تعریف اور وصف سے جس سے لوگ اُس کو موصوف کرتے ہیں،

فصل ساتویں دائرہ سیف قاطع

دائرہ منصب قیومیت میں

دائرہ سیف قاطع ”داخل سلوک نہیں، بعض کو پیش آتا ہے اور بعض کو نہیں اور یہ دائرہ

سیف قاطع "ولایت کبریٰ" کے محاذ (مقابل) ہے اور دائرہ منصب قیومیت کا بھی داخل ہے۔
 نہیں، جیسے دائرہ سیف قاطع محاذ ولایت کبریٰ ہے، اسی طرح "دائرہ منصب قیومیت
 دائرہ کمالات اولوالعزم" سے نکلتا ہے، اس مرتبہ منصب قیومیت
 سے خاص انبیاء علیہم الصلوٰۃ اولیاء مشرف ہوتے ہیں اس
 کا فیضان نازل ہوتا ہے، اور اس کی ذات سے تمام زمین و آسمان
 کا قیام رہتا ہے،

باجمہ ط

فصل اول پیر کو مرید سے پیمانہ کرنے میں

جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے لطیف پیرانِ عظام رحمۃ اللہ علیہم جمعین بعد فنا و بقا اجازت
 طریقہ مرشدِ کامل سے ولادے تو چاہیے کہ ہر معاملہ میں پیرانِ کبار کی تقلید کرے اور انکی کتابوں
 کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق ہر کام کو کرتا ہے، اپنی تحقیقات علمی یا کشفی یا الہامی پر بھروسہ
 نہ کرے، کیونکہ ائمہ طریقت کا قول و فعل مقلدین کے قول و فعل کا امام ہے، جیسے کسی کا ارشاد ہے
 کلام الملوك ملوک ال کلام علاوہ اس کے ائمہ طریقت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم جمعین

کی تحقیقات اور ارشادات کی تصدیق و تائید تو اتر کے ساتھ ہزاروں علماء اور صلحاء کر چکے ہیں کہ جنہیں سے ایک کی طرف بھی خیال کذب نہیں ہو سکتا، مثلاً امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی و حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم اور جو کسی کو کشف یا الہام ہوتا ہے یا ہو تو اس کی تصدیق سوائے اسکے نفس اور عقل کے کوئی نہیں کرتا، تو ایسے ائمہ کے مصدقہ کلام کو چھو کر غیر مصدقہ پر چلنا سراسر دھوکہ ہے، اپنے مریدوں کے ساتھ نہایت محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آئے، اور مصداق اس آیت شریفہ کا بنے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمِ (تمہارے پاس رسول اپنی قوم سے ہے جو کہ تمہاری ذاتوں کو عزیز رکھتے ہیں، اور تمہاری بھلائی اور نیکی میں تم پر حرصیں ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ مہربان اور رحم کرنے والے ہیں) اور اپنا کام طالب سے نہ لے جیتا کہ اس میں محبت خدا غالب نہ آجائے، کیونکہ جب محبت ہوتی ہے تو ہر کام سخت آسان معلوم ہوتا ہے، اور بلا محبت ہر آسان کام سخت معلوم ہوتا ہے، اگر کسی طالب کے کام لیا اور وہ گھبرا کر بھاگ گیا تو حشر میں مواخذہ ہوگا، کہ میرا طالب تیرے پاس آیا اور تو نے اپنا کام لے کر اس کو بھگا دیا اور اس مضمون کا وہ پیر مستحق ہوگا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ چرواہے اور موسیٰ علیہ السلام کی حکایت میں فرماتے ہیں،

تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی
تو ملانے کے لیے آیا ہے! نہ کہ جدا کرنے کے لئے

بلکہ ہو سکے تو خود طالب کی خدمت ہاتھ پاؤں، زبان روپیہ وغیرہ سے کرے اور اگر ہو سکے تو مرید کے انتقال کے بعد اس کے اہل و خیال کی بھی روپیہ پیسہ سے اور ہر قسم کی خدمت کرے چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی ہوئی یا داؤد اذ سرایت طالباً

فَكَانَ لَهَا خَادِمًا (یعنی اے داؤد! جب تو میرے طالب کو دیکھے تو اُس کا خادم ہو جا)

حضرت مرزا منظر جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک طالب میں جذب پید نہ ہو اُس کو مثل شیر کے سمجھے، یعنی اس سے خدمت لینے سے دور بھاگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کفار کے واسطے بھی بددعا نہیں کی، تو پیر کو چاہیے کہ مرید اور مسلمان کے واسطے بھی کبھی بدعانا کرے طلبہ حق سے خصوصاً اور مسلمانوں اور غیر قوموں سے عموماً نہایت خلق سے پیش آئے اور انکی باتیں جو اُس کی مرضی کے خلاف ہوں اُن پر غصہ نہ ہو بلکہ معاف کرے، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرے، جیسے اپنی اولاد کی خطاؤں پر درگزر کرتا ہے، ویسا ہی معاملہ مریدوں سے برتنا چاہیے، حضرت مرزا منظر جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے بُرا بھلا کہا اور گالیاں دیں مگر آپ نے جواب نہ دیا اور دوسرے وقت وہ جماعت مخلصین میں توجہ لینے کو حلقہ میں آ بیٹھا، میں نے چاہا کہ اسکو سزا دوں تو آپ نے منع فرمایا اور مثل دیگر مخلصوں کے اُسکو توجہ دی، میں نے عرض کیا کہ حضرت نے مثل مخلصوں کے اس کو توجہ دی، اسکا کیا سبب؟ تو آپ نے فرمایا اے مرزا صاحب اگر میں اسکو توجہ نہ دیتا تو خداوند تعالیٰ جب مجھ سے حشر میں پوچھتا کہ تیرے سینہ میں ہم نے نور ہدایت عطا کیا تو نے اس سے ہمارے بندہ کو کیوں محروم کر دیا تو میں کیا جواب دیتا؟ کیا یہ کہتا کہ اسنے مجھے گالیاں دیں ہیں اور یہ جواب کب قبول ہوتا سبحان اللہ یہ ہے درویشی! جیسے از روئے شرع (وسئلہ شرعی)

اپنے اہل و عیال کے حقوق کو مقدم رکھ کر دوسرے غیر مستحق کو روپیہ کپڑا وغیرہ دینا ناپسند کرتا ہے اسی طرح غریب مریدوں کے اہل و عیال کے حقوق کو مقدم سمجھ کر ان سے کچھ نہ لے، تاکہ اہل حقوق کی حق تلفی نہ ہو، اور مواخذہ عاقبت سے پیر و مرید دونوں بچیں، کیونکہ جب خاتم النبیین صلعم کا نائب بنتا ہے تو اپنے خلق کو اور ہر معاملہ کو ناسب کر کے دکھانا چاہیے اور نمونہ اس آیت کا وَ اِنَّكَ

لعلی خلق عظیم ہونا چاہیے، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

اے برادرِ گرجہ درواری تمام نرم و شیریں گوئیے با مردم کلام

اے عزیز اگر تو کمل عقل رکھتا ہے (تو) لوگوں سے ہمیشہ نرم اور میٹھی باتیں کر

ہر کہ باشد تلخ گوئیے ترش روے دوستاں ازوے بگرداندروے

جو شخص کہ بد مزاج اور کڑوی باتیں کہیو الا ہوگا (اس سے) دوست بھی منہ پھیرنے لگیں گے

جیسے پیر اپنی بیوی اور بہنوں اور بیٹیوں کا پردہ مریدوں سے کرنا مناسب سمجھتا ہے اسی

طرح مرید عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے، اور پردہ کی ہمیشہ احتیاط رکھے اور اپنے مریدوں کو پردہ

کے معاملہ میں تاکید کرتا رہے کیونکہ بیعت ہونا سنت ہے اور پردہ فرض ہے، جب پردہ نہ کیا،

اور ترک فرض کیا تو سنت بیعت کیسے قائم اور فائدہ بخش رہ سکے گی؟ نامحرم عورت سے پردہ نہ ہونا

بہت سی خرابیاں پیدا کرتا ہے، نفس شیطان سے کسی کو اطمینان نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے چنانچہ

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ

عنه ایک مکان میں یہ دونوں باپ اور بیٹی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ دونوں ذات مبارکؐ ہوں کہ جن کی

پاکیزگی اور بزرگی میں قرآن پاک میں کئی جگہ آیات نازل ہوئی ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان دونوں کو تنہا بیٹھا دیکھ کر یہ فرمایا کہ اے ابو بکر شیطان دور نہیں ہے، تنہا بیٹھی کے پاس بھی

نہ بیٹھا کرو، بلکہ تیسرے آدمی کو ساتھ لیلیا کرو، جو پیر پردہ نہیں کرتے وہ نہایت خطرہ اور اندیشہ

میں ہیں، سوال کسی چیز کا کسی سے نہ کرے، اگر کوئی خود بخود کوئی شے پیش کرے تو اسکو داپن بھی

نہ کرے بشرطیکہ وہ شے اسکی تحقیق میں حرام نہ ہو، جب پیر ایسا معاملہ مریدوں سے برتے گا، تو مریدوں

کو خواہ مخواہ محبت ہوگی، اور جب محبت ہوگی تو اس کو جلد ترقی ہوگی، جب کوئی شخص بیعت

ہونے کو آئے تو اس مرید کے ذریعہ سے اللہ کی جناب میں اپنی گناہوں کی بخشش اور فتوحات

دارین کی دعا کرے، اور اپنے کو ہمیشہ مریدوں اور غیر مریدوں پر ترجیح نہ دے، نہ معلوم عاقبت میں کون اچھا ہو؛ کیسا ہی مسلمان گنہگار ہو اُس پر اپنی ذات کو ترجیح دینا حرام ہے، مریدوں کی قوت جسمانی و تعلقاتِ دنیوی و حالتِ بلغمی و خشکی و تقاضائے عمر وغیرہ پر لحاظ کر کے اس قدر ذکر اذکار و وظائفِ تعلیم کرے کہ جسکو وہ باسانی بطیب خاطر روزمرہ ادا کر لیا کرے، مرید کو ہر وقت پس نہ رکھے کہ اس میں اندیشہ کمی محبت اور خلافِ عادت کی وجہ سے بیزاری کا باعث ہوگا، کیونکہ نیکو عملوں میں فرق ہے، اسی طرح ہر انسان کی عادتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، اسی طرح ہر وقت پیر بھی مرید کے پاس نہ رہے، مرید کے معاملات خانہ داری و خرچ اخراجات میں دخل نہ دے، کیونکہ ہر شخص اپنے ضروری اور غیر ضروری اخراجات کو خوب جانتا ہے، اگر یہ اپنے مرید کو یا کسی مسلمان کو باسباع آیت شریف کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّ اللہَ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ (کھا پیو لیکن فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچ کو دوست نہیں رکھتا) ہدایت کرنا چاہتا ہے تو تذکرہ و حکایت سمجھا دے، ذکرِ حق و فکرِ حق کی طرف زیادہ رغبت دلائے، جب ذکرِ حق و فکرِ حق غالب جائیگا تو مرید کی سب برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی، اور سب بھلائیاں اس میں پیدا ہو جائیں گی، اور کوئی بات ایسی نہ کرنا چاہیے کہ مخلوقات کی نفرت کا باعث ہو اور مرید کی نظر میں ذلت و خواری ہو، اور مریدوں میں زیادہ خلا مانا نہ ہو، اور فضول باتیں اور حکایتیں بیان نہ کرنا چاہیے، اس سے رعب اب شیخی میں فرق آتا ہے، اور جب مریدوں کے دل میں شیخ کی وقعت اور ہیبت اور آداب نہ ہوگا تو فائدہ نہیں ہو سکتا

فصل دومی بیعت اور توجہ دینے کے بیان میں

جب کوئی خدا کا طالبِ بیعت کیلئے آئے تو اسکو حکم استخارہ کرے اور خود بھی استخارہ کرے

بحالت اطمینان طرفین کے پھر بیعت کرنے، لیکن قبل بیعت کے یہ ضرور کہہ دے کہ فلاں فلاں
 بزرگ اس شہر میں ہیں ان سے ملو اور مجھ سے وہ ہر طرح بہتر ہیں جب طالب مصر ہو کہ میں تو
 آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کروں گا تو پھر انکار نہ کرنے کیونکہ زیادہ انکار کر نیسے طالب کا دل
 پشیمردہ ہوتا ہے اور بعض طالب مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں بیعت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 اور پیرانِ عظام کی ارواح طیبات کو اکٹھے شریف اور تین یا پانچ یا سات یا نو یا گیارہ وقت
 عدو سے قل ہو اللہ شریف پڑھ کر بخشنے اور ان کے توسل سے اپنے اور طالب کے واسطے فتوحات
 ظاہری و باطنی جناب الہی سے چاہے اور آپ قبلاً رو ہو کر با وضو بیٹھے، اور مرید کو با وضو اپنے سامنے
 منہ کر کے اور کعبہ شریف کی طرف اس کی پیٹھ کر کے دو زانو بٹھلائے، پہلے کل شہادت اور استغفار
 تین تین مرتبہ خود بھی پڑھے اور مرید کو بھی اسی کے پڑھنے کا حکم کرے، جب چکے تو مرید کا سید ہاتھ
 اپنے سیدھے ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں کپڑے اور اپنے کو ذلیل و خوار اور رُئیہ سمجھ کر
 سج اپنے اپنے پیر یا امام طریقیہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
 کر کے مرید سے کہے تو کہہ کر قبول کیا میں نے طریقیہ نقشبندیہ یا جس سلسلہ میں بیعت کرنا چاہتا ہے، اور یہ
 الفاظ تین مرتبہ خود کہے، تاکہ مرید سن کر ان الفاظ کو ادا کرے اور پھر اس کے بعد انگشت شہادت سے
 طالب کے دل پر اسم ذات لکھ دے، یہ لکھنا اسم ذات کا کسی سیاہی یا رنگ سے نہ ہوگا، بلکہ انگشت
 شہادت سے اسم ذات میں جیسے حرف ہوتے ہیں ان حروف پر صرف انگلی پھیری جائیگی پھر طالب
 کو ہدایت کرے کہ وہ اپنے دل سے بقوت خیال اسم اللہ جاری کرے اور منہ بند ہے اور آواز
 نہ نکلے اور زبان حرکت نہ کرے اور طالب سے کہے کہ تو اپنی آنکھیں بند کر کے یہ ذکر دل سے جاری کرنا
 اور شیخ طالب کے دل کی طرف متوجہ ہو کر اور ہمیتِ باطنی سے نور باطنی اپنے قلب سے اس کے قلب
 میں ڈالنے توجہ کی اصل وہ تفسیر ہے کہ جب سورہ انشراح نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے خاتم النبیین

علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تین مرتبہ اپنے سینہ سے لگا کر دیا۔ تیسری مرتبہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
 پڑھنے لگے، علاوہ اس کے توجہ کی اصل وہ حدیث شریف ہے کہ حضرت رسول خدا صلعم نے حضرت
 ابو ہریرہؓ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہؓ بچھاوے چادر اپنی، تو حضرت ابو ہریرہؓ نے بموجب ارشاد
 چادر اپنی بچھا دی اور حضورؐ نے اس چادر میں تین مرتبہ تین لب اپنے سینہ اقدس کی طرف سے بھر بھر کر
 اس میں ڈالے، پھر فرمایا حضورؐ نے کہ اے ابو ہریرہؓ باندھ لے، پس انھوں نے اس چادر کو باندھ
 لیا، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ اس روز سے نہ بھولائیں کوئی بات جو سنائیں نے برابر یاد رکھ کر
 علاوہ اس کے اور احادیث شریف سے بھی توجہ اور اتقا کی اہمیت ثابت ہے، اور یہ خیال کر
 کہ نور دل حضرت خاتم النبیین صلعم سے جاری ہے، اور اولیائے کبار کے سینوں میں ہوا
 ہوا علی قدر مراتب سلسلہ یعنی قلب میں ہوتا ہوا اسریت کرتا ہوا میرے قلب میں آتا ہے اور میرا
 قلب سے قلب طالب میں جاتا ہے، میرے قلب سے مراد وہ قلب ہے کہ جس کو اس پیر نے اپنی جگہ
 قائم کر رکھا ہے اور اپنے کو پیر اور ناکارہ جان کر علیحدہ کر دیا ہے، اس کو توجہ کہتے ہیں اسطرح ہر لطف
 اور ہر مقام کی توجہ طالب کو دینا چاہیئے اور اسی طریقہ سے توجہ دیتا ہے، یہاں تک کہ طالب
 کا دل ذکر اللہ سے جاری ہو جائے اور توجہ کم سے کم تین ہفتہ تک طالب کو دے اور زیادہ جس قدر
 ہو سکے بہتر ہے، اور طریقہ عورتوں کے بہت کرنے کا یہ ہے کہ عورت پردہ میں ہوسانے نہ جو الفاظ
 مردوں سے کہوائے جائیں گے وہی عورتوں نے لیکن استنا فریق ہوگا کہ عورت کا نہ باہر پکڑا جائیگا اور نہ
 اسکے قلب پر انگشت شہادت کے اسم ذات لکھا جائے گا، اسم ذات صرف قوت خیال سے عورت کے
 قلب پر لکھنا چاہیئے، اور عورتوں کا صرف زبانی اقرار کافی ہوگا اور بروقت بہت مستورات کے
 اگر عورت کا محرم داخل سلسلہ ہے تو اس کو اپنے اور عورت کے درمیان بٹھا لیا جائے اور اگر
 داخل سلسلہ نہیں ہے تو اس کو اپنے سامنے اتنی دور بٹھا دیا جائے کہ وہ تلقین کے الفاظ کو نہ سن سکے

اور جیسے پیر کو مریدہ عورت نامحرم کا دیکھنا ناجائز ہے، اسی طرح عورت نامحرم کو بھی پیر کا دیکھنا
 جائز نہیں اور عورت کو بجاالت حیض و نفاس بھی بیعت کرنا جائز ہے کیونکہ مقصود بیعت تو یہ ہے کہ کرنا اور تزکیہ
 نفس ہو، پہلے زمانہ میں جن بزرگوں کی روح پیدائشی قوی تھی، جیسے حضرت غوث اعظم شیخ محی الدین
 عبدالقادر جیلانیؒ و حضرت خواجہ نقشبندؒ و حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ و حضرت خواجہ مجدد الف ثانیؒ
 و حضرت مرزا منظر جانان شہیدؒ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم جمعین، یہ بزرگوار باوجود پیدائشی ولی ہونے کے
 بیس بیس تیس تیس برس اپنے شیخ کی خدمت میں رہے ہیں اور ذکر و فکر خدا اور خدمت شیخ کی ہے
 اسی واسطے یہ بزرگ بڑے بڑے پایہ کے گذرے ہیں اور ہر سلسلہ کے پیشوا اور مہنبا اور توسل دارین میں
 اور جیسے وہ تھے ویسے ہی ان کے پیر بھی زبردست تھے، اب ایسے طلبہ ہیں، اور نہ ایسے شیخ، نہ اتنا
 زمانہ طلب میں صرف کرتے ہیں نہ ویسا خلوص اور نہ زمانہ قرب نبوت، اب جو کچھ تھوڑے زمانہ میں
 تھوڑی ریاضت میں طلبہ کو فیض اور نور باطنی ملتا ہے، یہ سب بفضل خدا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 اور پیران عظام کا صدقہ اور توسل ہے، طالب کی سہمت کو بند کرنا چاہیے، ایسی بات نہ کہنی چاہیے کہ
 جس سے طالب مایوس ہو کر طلب حق سے باز رہ جائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے روز بروز ہر معاملہ میں
 آسانی مہربان ارشاد لا یكلف اللہ نفساً الا ما وسعہا (اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کی طاقت
 اور قوت کے اندازہ سے تکلیف دیتا ہے) فرماتا ہے اور نہ چند خوابوں، یا کشف، یا انوارِ لطائف نظر
 آئیے طالب کو کمال حاصل ہونے یا تعریف کرنے سے نہ باور کرے اور نہ اجازت کم از کم سلطان
 الاذکار حاصل ہونے سے پہلے دے اور اجازت طریقہ غیب کے نہ ہو جائے تب تک نہ دے، اور اجازت
 دینے میں جلدی نہ کرے، ظاہر میں تابع سنت باطن میں ولایت صغریٰ اور یا سلطان الاذکار
 اسکو حاصل ہو اور صحبت بھی عرصہ تک رہی ہو، اور معاملات شرعیہ و طریقیہ میں اسکو استقامت
 نصیب ہو، ہر معاملہ میں مرید کو بوجب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامور بساویہا

اعتدال پر کار بند ہونے کا حکم کرے، قلب کے اجراء میں جہانتک ہو سکے پیر و مرید دونوں کو نشان
 رہیں، قلب تمام مقامات کا مرکز ہے، جس قدر قوت ذکر قلبی میں ہوگی اسی قدر ہر مقام میں ترقی اور قوت
 ہوگی اور ذکر قلبی اگر قوی ہوگا تو حالات سلطان الاذکار کے بھی زیادہ متکشف ہوں گے اور سلطان
 الاذکار اگر قوی ہوگا تو انشاء اللہ ولایت صغریٰ بھی نہایت قوی ہوگی۔ اور ولایت صغریٰ تمام
 مقامات عالیہ کی سیڑھی اور کنجی ہے، جب طالب ذکر قلبی نہایت قوی ہو جائے تو چاہیے کہ لطیفہ
 نفس کی نور باطن سے پرورش کرے، جب لطیفہ نفس پر اثر ذکر کا قوی ہوگا تو درمیانی لطاف و حریفی
 اور اخفیٰ خود بخود منور اور ذاکر ہو جائیں گے اور سلطان الاذکار جاری ہو جائیگا۔ یہ طریقہ اختصار عروہ
 الوثقیٰ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اسی طرح سلطان الاذکار کو نہایت قوی ہونے
 دے یہاں تک کہ علاوہ جسم کے تمام شجر درو دیوار ذرہ ذرہ اور آسمان و زمین اور دیگر مخلوقات
 سے آواز ذکر کی طالب کو آنے لگے، جب سلطان الاذکار قوی ہو جائے گا تو نور ولایت صغریٰ
 بہت جلد اثر کرے گا اور بلا کسی تعلیم کے حال مقام ہمہ دست کا اسپر طاری ہو جائے گا اور اسی
 طرح ولایت صغریٰ کو مثل ذکر قلبی سلطان الاذکار کے خوب قوی اور پختہ ہونے دے، یہاں تک کہ علم لک
 میں غیریت اٹھ جائے، بلا اس فنا و بقا کے آگے مقامات میں ترقی نہیں ہوتی، جیسے مولانا رحمی
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

بیچ کس راتانہ گردو ایں فنا نیست رہ در بارگاہ کبیرا

جب تک کسی آدمی کو یہ نسبت نہ ہو (اسوقت) اُس کو بارگاہ ایزدی کا راستہ نہیں ملتا

فصل تیسری اس بیان میں مرید کیا کرنا چاہئے

بعد بیت ہونے کے جو کچھ شیخ تعلیم فرمائے اُس کو اور اتباع سنت کو خوب مضبوط کرنا

اور شب و روز اس میں مشغول رہے اور جس قدر محبت پیر سے زیادہ ہوگی، اسی قدر ترقی جلد ہوگی چنانچہ حضرت مرزا مظہر جانجاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "فقیر نے جو کچھ پایا ہے وہ اپنے پیروں کے غلبہ محبت سے پایا ہے" اور جو کچھ اور ادو وظائف سعیت سے پہلے پڑھتا ہو اس سب کو پیر پر ظاہر کرنے، جس چیز کے واسطے پیر منع کر دے اسکو چھوڑ دے اور جس کی اجازت دے اس کو پڑھے اور جس معاملہ میں پیر ساکت رہے اس میں بار بار کہنا اور حسب نشاء اس معاملہ کا طے ہونا یا طے کرانا نہیں چاہیے، اس میں نقصان کی صورت ہے، مریشل بیمار کے ہے اور پیر شل حکیم کے، لہذا جو دوا اور پیر بتلائے اسی پر عمل کرنا چاہیے پیر کے کہنے سے کسی معاملہ میں اپنی طرف زیادتی کمی نہ کرے اگر ذکر فکر یا وظائف میں ذرا زیادتی یا کمی کیجائیگی تو فائدہ ہرگز نہیں ہوگا، جو بات سمجھ میں آئے اس کو دریافت کر لے، اسی معاملہ سختی اتباع میں حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

بہ مے سجادہ رنگین کن اگر پیر منگاں گوید کہ سالک بیخبر بود ز راہ و رسم منزلہا
جائے نماز کو شراب میں رنگ لے اگر پیر منگاں کہے کیونکہ سالک راہ حق کی منزل کے راہ و رسم نیکے نہیں

اور حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں،

از اطاعت شیخ خود قاصر مشو ہیچو موشی زیر حکم خضر شو

پیر کی خدمت میں با ادب رہنا چاہیے کہ جس کا ذکر باب اول کی چھٹی فصل میں آچکا ہے پیر کی خدمت میں سوائے ذکر فکر کے اور کسی طرف مخاطب نہونا چاہیے بلکہ یہ بہتر ہوگا کہ بجائے ذکر و فکر کے اگر اپنے دل کو پیر کے قلب کی طرف کر کے ہمہ تن اس خیال میں مشغول ہے کہ قلب شیخ سے میرے قلب میں نور باطن آ رہا ہے، اس سے جلد ترقی ہوتی ہے، پیر کی خدمت میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموش رہنا افضل ہے، تاکہ تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کی حقیقت سے واقف ہو،

چشم بند و گوش بند و لب بند گرنہ بینی سراج بر ما بخند
 آنکھ - کان - منہ بند رکھ (پھر بھی) اگر تو اسراج سے واقف نہ ہو تو ہم نہیں
 خنجر خاموشی و شمشیر جوع نیزہ تنہائی و ترک جوع
 خاموشی کا خنجر اور بھوک کی تلوار، تنہائی کا نیزہ اور ترک خواب یا تیرا سراج واقف کرانی میں
 پیر کے معاملات خانہ داری و اخراجات میں دخل نہ دینا چاہیے اسکی عادات کہ جو اسکی نشاہ
 کے خلاف ہوں ان پر اعتراض کرنا چاہیے، بعد کمالات کے پیر کے حالات اور معاملات مثل عام
 لوگوں کے سے ہو جاتے ہیں، ان حالات سے اس کو عام نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ باطن اس کا نورانی اور
 ظاہر اس کا عام بندوں کا سا ہوتا ہے، پیر سے اس وقت میں گفتگو کرے کہ جس وقت پیر گفتگو کرنے
 کو مخاطب ہو۔ بروقت ذکر و فکر حلقہ و مراقبہ اس سے کوئی گفتگو نہ کرے، ایسی حالت میں گفتگو کرنے
 سے مرید کو نقصان پہنچتا ہے، اپنی عورتوں کا پیر سے یہ وہ کرنا چاہیے، پیر کے پاس شب و روز
 اکثر ہے، بلکہ حلقہ اور مراقبہ کے وقت ضرور حاضر ہے، اور روزمرہ کی حاضری صحبت کے متعلق
 حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

نماز را بحقیقت قضا بود لیکن نماز صحبت دارا قضا نحو ابد بود
 ذکر حق چاہے قضا ہو جائے لیکن ہماری نماز صحبت قضا نہیں ہوتی

اور بعد نماز تہجد نماز صبح تک اور ہو سکے تو اشراق تک مراقبہ اور ذکر میں رہنا چاہیے
 اور بعد مغرب سے عشا تک یہ دونوں وقت خاص نزول فیضان و التفات رواج طیباً پیران
 عظام کے ہیں، ہر وقت قریب رہنے سے بعض باتیں پیر سے بوجہ بشریت ایسی صادر ہوتی ہیں کہ جس
 سے مرید کو اچھی نہ معلوم ہوں اور بہت سی باتیں مرید کی ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے سرزد ہونے
 سے پیر کی نشاہ کے خلاف ہوں، اور یہ دونوں کی عادتیں محبت للہ فی اللہ میں فرق ڈالنے والی

نماز حقیقت سے مراد
 ذکر حق ہے

ہوتی ہیں اور یہی کمی محبت یا دل میں اعتقاد کے فرق آنے سے طالب نور باطن سے محروم رہ جاتا ہے
 پیر سے روپیہ قرض نہ لے اور نہ پیر مرید سے قرض لے، اگر بجا لبت مجبوری و معذوری قرض لیا بھی
 جائے تو معاملہ کی صفائی رکھنا چاہیے، ورنہ محبت اور خلوص میں فرق آتا ہے، پیر کے انتقال کے
 بعد اس کے اہل و عیال کی خدمت کرنا چاہیے، اسمیں خوشنودی حق و خوشنودی ارواح طیبات
 پیران کبار کا باعث ہے، پیر کے پاس سونا نہ چاہیے، کیونکہ بعض وقت خراٹوں کی آواز سے
 اور بعض وقت کھانسی سے اور بعض وقت نیند میں بر آنے سے دوسرے آدمی کی نیند اچٹ جاتی
 ہے اور بعض وقت بوجہ بشریت اخراج ریح کے شرم دامنگیر ہوتی ہے، اور جو وقت پیر کے آرام
 اور سونے کا مقرر ہو اس وقت اس سے علیحدہ ہو جائے کیونکہ وقت پر نہ سونے سے طبیعت کدّر
 ہوتی ہے اور پھپھ بکھلی شب کے اٹھنے میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، اور یادِ خدا اور وظائف
 میں پورا حظ اور ذائقہ نہیں آتا، بعض وقت جاگتے ہیں اور بعض کو سوتے میں شیطان شکل بشر پیر کی
 ایسی برائیاں کرتا ہے کہ جس سے محبت میں فرق آئے اور طالب نور باطن سے محروم رہ جائے، یہ
 باتیں مجھ پر خود گذری ہیں اور ایسی حالت میں لا حول و استغفار پڑھنا چاہیے علاوہ ذکر و فکر
 کے خدا توفیق دے تو پیر کی ہر قسم کی خدمت میں دریغ نہ کرے، جب پیر کی طبیعت خوش ہوگی تو خدا
 بھی خوش ہوگا، کیونکہ پیر کی خوشی اور ناخوشی کے ساتھ خدا کی خوشی اور ناخوشی وابستہ ہے، پیر کی خوشنودی
 سے ترقی باطن اور ظاہر کی جلد ہوتی ہے کہ جو ذکر و فکر سے نہیں ہو سکتی ہے، چنانچہ حضرت محبوب سبحانی
 قطب بانی شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں "اے درونگو تو دعویٰ کرتا ہے دنیا داروں کے ساتھ
 محبت کا اور اپنے دنیا رو در ہم ان سے چھپاتا ہے، کہ کہیں کسی کو دنیا نہ پڑے، حالانکہ ان کے قرب
 اور مصاحبت کا خواہاں ہے، پیر کی خدمت دنیا و آخرت میں مصیبت سے بچانے والی اور آفات
 دین و دنیا سے نجات دلانے والی اور ہر آرزوئے دین و دنیا کو پورا کرنے والی ہوتی ہے جیسے کہ

نانبائی صاحب نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اور خوشنودی سے ایک ہی توجہ

میں کامیابی حاصل کی اسی واسطے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

تا تو انی اے پسر خدمت گزین تا شود اسپادت زیر زین

جہاں تک ہو سکے اے عزیز خدمت گزین تاکہ تیرے مرادیں پوری ہوں

ہر کہ پیش صاحبان خدمت کند ایزدش بادولت و حرمت کند

جو خاصان حق کی خدمت کرتا ہے خدا تعالیٰ اسکو صاحب عزت و دولت بنا دیتا ہے

بہر خدمت ہر کہ بر بند و کم از درخت معرفت یابد ثمر

جو شخص خدمت پر کمر بستہ ہو جائے (بندہ خاص کے) وہ معرفت کے درخت کا پھل حاصل کرتا ہے

بندہ چوں خدمت مرداں کند خدمت او گنبد گرواں کند

جو بندہ خاصان خدا کی خدمت کرتا ہے تو اسکی خدمت اسکو سر بلند کر دیتی ہے

فصل چوتھی نماز با ضروری میں

بیان نماز تہجد

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکالمہ منہ میں نماز تہجد کو سنت مؤکدہ فرماتے ہیں، حضرت مرزا مظہر جانجاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد نماز و وضو پچگانہ کے کوئی نماز اشرف و اعلیٰ نماز تہجد سے نہیں ہے، نماز تہجد کی ایک رکعت نماز نافلہ کی ہزار رکعت سے بہتر ہے، پس طالب ہمیشہ اس نماز کے گزارنے میں سستی اور کاہلی نہ کرے اور اسکی ادائیگی کو بہتر لے ادا سے نماز پچگانہ جانے، اگر اتفاق سے قصفا ہو جائے تو دن میں اس کو ادا کرے

اور کچھ شب کو تضرع و زاری و عباد استغفار کرے کیونکہ دعا اس وقت کی جلد قبول ہوتی ہے اور کپڑا آلودہ لوثِ غفلت و معصیت کا اس وقت کی تضرع و زاری کے پانی کے بغیر پاک و صاف نہیں ہوتا ہے اور دیکھئے رحمت و مغفرت ہے تکرار استغفار جو ش زن نہیں ہوتا، چنانچہ حضرت سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، تم کو معلوم ہو کہ شب بیدار رہو کہ یہ رفتار انبیاء و مرسلین اور اولیاء کی ہے، تم بھی اس کو اختیار کرو، شب بیدار رہو کہ وہ وقت قرب حق اور رحمت حق تعالیٰ کا ہے اور سبب گناہوں کے کفارہ کا، اور شب بیداری کی فضیلت آیات قرآن پاک اور حدیث شریف سے ثابت ہے، تمام ہوا کلام حضرت مرزا جاجا تاجان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ بھی حدیث شریف

ہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر شب میں آسمان اول پر جلوہ افروز ہو کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے، ہے کوئی بندہ جو مغفرت چاہے میں اس کو بخشوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا اُسے روزی دوں، ہے کوئی حاجت والا کہ اسکی حاجت روا کروں، بنکھجھجھ مٹاؤں، کیا ایسا ایسا ہو رہا ہے، حضرت مولانا فرماتے ہیں

بانگ می آید کہ اسے طالبِ بیا جو محتاج گدایاں چوں گدا

اللہ تعالیٰ کی عبادت آد اذاتی برکے مانگنے والا اور ہاری بخشش و عطائے مانگنے والوں کی تلاش میں جھنجھ مانگنے والی دھوٹتا ہے

جو دمی جوید گدایان و ضیافت ہجو خواباں کا آئینہ جویند صاف

ہماری سخاوت و عنایت فقیروں اور طلبگاروں کی ایسی شاق ہے جیسے عشق (صاف) آئینہ کے خوشہ بند رہیں

روئے خواباں از آئینہ زیبا شود روئے احساں از گدا پیدا شود

خوب صورتی آئینہ سے معلوم ہوتی ہے اور بخشش کا اظہار مانگنے والے سے ہوتا ہے

چوں گدا آئینہ جو دست ہاں دم بود بر روئے آئینہ زیاں

چونکہ فقیر مانگنے والا بخشش و سخاوت کا آئینہ ہے اس لئے اسکو دھمکاؤ کیونکہ جب آئینہ پر منہ کی بجائے لگتی ہے تو وہ منہ

زاں سبب فرمود حق در زان ضحیٰ بانگ کم زن اسے چھڑ بر گدا

اسی وجہ سے پروردگار عالم نے سورہ الضحیٰ میں فرمایا ہے کہ اسے پیار سے نبی فقیر کو کبھی نہ دھمکاؤ

اسے بندہ خدا، اسے طالب خدا ایسے وقت کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دو، اور وقتوں میں
تم خدا کو پکارتے ہو، اس وقت خود خدا تم کو پکارتا ہے۔

ہر شبِ آخر میں رب العالمین
تا صبح صادق یہ فرمائے خدا
مانگو مجھ سے میں وہی دوں گا ضرور
منعم و غنم اور رحمن و رحیم
آؤ دیکھو میرا انعام و کرم
بیکسوں کے در پہ پھرتے ہو سدا
از گدا تا شاہ سب محتاج ہیں
در پہ محتاجوں کے لئے محتاج کیوں
فَسَدَّ جَنَّتْنَا یہ میرا وعدہ ہے عام
میں غنی ہوں اور سب محتاج ہیں
اے برا در کب تک سوتا ہے
روئی غفلت کان سے اب تو نکال
نیند نے رکھنا نہ تجھ کو کام کا
اے محبتِ خواب دشمنِ بقایت
رب پکارتے اور تو غافل ہے
دعوئے حبِ خدا کرتا ہے تو
اے منافق، کاذب و ابوالفضول
از طفیلِ رحمۃ اللعالمین
بخشش و رحمت کا در میرا کھلا
اٹھو حاضر ہو نہ بھاگو دور دور
میں ہوں رازق اور تبار و کریم
سب خطا میں بخش دے گا یک قلم
قادر مطلق سے مانگو تو ذرا
انبیاء و اولیاء محتاج ہیں
آرزو لیکر کے تو جاتا ہے کیوں
میرے بندہ مانگتا تیرا ہے کام
ہیں گدا یا خواہ صاحب تاج ہیں
عمر اپنی مغت میں کھوتا رہے
سُرمہ وید حق کا اب نہ کھو نہیں ڈال
تو مسلمان رہ گیا بس نام کا
عاقبت ہو سے خراب و رآخرت
نیند سے اٹھنے میں تو کاہل ہے
اور خلاف اس کے سدا کرتا ہے تو
کب کرے نور خدا دل میں نزل

یہ خمارِ سیرِ اکبِ تلک	بسترِ راحت پہ سونا کب تلک
یہ جوانی یہ تغافل کب تلک	یہ لپسریہ مال و دولت کب تلک
ایک دن یہ خاک میں ملجائیں گے	جسمِ تیرا جانور کھا جائیں گے!
اٹھ خدا کے واسطے اب تو ذرا	معصیت بھاگ بے دل لگا
بندگی ہے کام بندہ کا سدا	صابر و شاکر بہ تسلیم و رضا
گرنہ کی تو نے یہاں کچھ بندگی	حسرت و افسوس ہو شرمندگی
حضرت مولانا رومیؒ جناب	اُمّتِ احمدؐ کو کرتے ہیں خطاب
زندگی آمد برائے بندگی	زندگی بے بندگی شرمندگی
مَلَخَلَقَتِ الْحَيَاتِ وَالْاِنْسَ بَخْوَالِ	جز عبادت نیست مقصود از جہاں

کیا انصاف اسی کا نام ہے کہ جس وقت شب کو تمھاری بیوی تمھارے بچے تمھارے دوست تمھارے حاکم پکارتے ہیں تو تم فوراً آواز دیتے ہو، خدمت کرنے کو نیند چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو، افسوس! ہزار افسوس! شبِ آخر میں خدا بندہ کو پکارتے، اور بندہ ذلیل پڑا رہے تم خود انصاف کرو کہ تم خدا کی پکار کی کس قدر وقعت جانتے ہو؟ اور عزیزوں دوستوں کو جو فانی ہیں، بے وفا ہیں اور وہ خود محتاج ہیں، اپنی حاجتوں اور غیر کی حاجتوں کے روا کرنے میں، پھر ایسے بیکار اور بے وقار اور مکتاروں کی آواز کی تم کس قدر وقعت کرتے ہو، اے عزیز! عیسٰیؑ اور بے آقارب تم کو اپنے کام اپنے آرام کیلئے پکارتے ہیں، اور خدا تمھاری راحت اور تمھارے کام کے لئے پکارتا ہے، عورتیں جو ضعیف اجنبہ اور ضعیف العقل ہیں، پھلپلی شب کے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی خوشی و راحت کے واسطے اٹھ کر محنت شاقہ کھینچ کر چکی پستی ہیں، خاکروب بہت صبح سے اٹھ کر راستوں کا کوڑا کچوڑا صاف کرتے ہیں، دھوبی بہت صبح سے پانی میں کھڑے

ہو کر کپڑے دھوتے ہیں، لیکن اسے بندہ خدا تجھ کو شرم نہیں آتی کہ طلبِ خدا کا دعویٰ ہے اور قوی القویٰ اور قوی العقل ہونیکا مدعی ہے مگر بجائے چکی پیسنے کے اور راستوں میں جھاڑو دینے کے ذرا وضو کر کے چند رکعتیں رب کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا دشوار ہے، دل کے گرد وغبارِ معصیت کو ذکر کی جھاڑو سے صاف کرنا تجکو بہاڑ نظر آتا ہے، اسے منافق اپنے کلامِ منافقانہ کو چھوڑ، محبت اور دعویٰ کا ثبوت اعمال سے دے، زبانی جمع خرچ بیکار ہے، پھپھی شب کو اٹھ، اپنے گناہوں پر روتا کہ تیرے خشک شدہ باغِ دل کو رحمتِ حق کا پانی سرسبز کر دے، ورنہ غنقریب موت تجکو ایسا سنگی کہ تو حشر تک نہ اٹھے گا، اور تیری سب رزوں کا خاتمہ کر دیگی،

جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے
گریہ وزاری عجب نعمت ہی اور خصوصاً گریہ وزاری شبِ آخر کی، حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں،

تاناہ گریہ ابر کے خستہ و چین تاناہ گریہ طفل کے جوشِ لبین
جب تک بادل نہ روئے (یعنی نہ برسے) جب تک چمن کیسے کھل سکتا ہے اور جب تک بچہ نہ روئے دو کیسے پیدہ سکتا ہے
طفل یک روزہ ہی داند طریق کہ بکریم تار سد دا یہ شفیق
ایک دن کا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ جب میں روؤں گا تب میری ماں مجھ کو دودھ پلائے گی
تو نمی دانی کہ دا یہ واگٹاں کم دہد بے گریہ شیرت راگٹاں
کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب تک تو نہ روئے گا (عبادت نہ کریگا) اس وقت دا یہ حقیقی (اللہ تعالیٰ) تجھے دودھ نہ دے گا

گفت ولینکو اکثر اگوشوار تا بریزد شیر فضل کردگار
اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ زیادہ گریہ وزاری کرو تا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرمائے
کار تو موقوف بر زاری دلست بے تضرع کامیابی شکل است
تیری کامیابی گریہ وزاری پر منحصر ہے کیونکہ بلا گریہ و زاری کامیابی شکل ہے

ہر کجا آب رواں حضرت بود ہر کجا اشک رواں رحمت شود
 جہاں پانی بہیگا وہاں سبزہ ہوگا او جہاں آنسو بہینگے وہاں رحمت ہوگی
 اے خنک چشمتے کہ او گرمان آست دے سہایوں دل کہ او بران آست
 وہ آنکھ کقدر ٹھنڈی، جو خدا کی محبت خویش اور وہ کس قدر مبارک دل جو جو راہ حق میں سونختہ ہو

ترکیب نماز تہجد

نماز تہجد میں اکثر لوگ مختلف سو میں مختلف ترکیب پڑھتے ہیں، بعض حافظ قرآن الحمد سے لیکر سورہ والناس تک سلسلہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں، بعض قرآن شریف کی ایک منزل روز پڑھ لیتے ہیں، بعض زیادہ اور کم، بعض سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں بعد اچھ شریف تین تین بار یا پنج یا بیچ یا سات سات یا گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھتے ہیں اور بعض اول رکعت میں ایک بار دوسری میں دو تیسری میں تین اسی طرح بارہویں رکعت میں بارہ مرتبہ پڑھتے ہیں، بعض اول رکعت میں بارہ مرتبہ دوسری میں گیارہ تیسری میں دس، اسی طرح ایک ایک کم کر کے بارہویں رکعت میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن حضرات نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم جمہین اکثر نماز تہجد میں سورہ لیس شریف پڑھتے ہیں حضرت خواجہ غزیران علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تین دنوں میں ایک وقت میں حج ہو کر دعا کرتے ہیں، تو دعا رد نہیں ہوتی، ایک سورہ یس کہ جو دل ہے قرآن شریف کا، اور دوسرے شب آخر کہ جو دل ہے رات کا، اور ایک دن مومن بندہ خدا کا، لہذا جس وقت یہ تینوں دل جمع ہو جاتے ہیں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، حضرت شیخ محمد عابد ستامی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مرزا مظہر جانجانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے پیر ہیں، نماز تہجد میں ساٹھ مرتبہ لیس شریف پڑھا کرتے تھے، پس طلبہ حق کو سب سے کہ نماز تہجد ضرور پڑھیں، اور اس میں لیس شریف بھی ضرور پڑھیں، اب یہ اپنی ہمت پر حصر ہو کہ ہر رکعت

میں تیس شریف ایک مرتبہ پڑھیں یا زیادہ یا ہر رکعت میں نصف نصف یا ہر رکعت میں ایک ایک رکوع۔ اگر سورہ تیس شریف کسی کو یاد نہ ہو تو کچھ آستان شریف میں سے یاد ہو اور اسکو آسان معلوم ہو وہ پڑھے اور اتنا پڑھے کہ وہ ہمیشہ بخوشی دل اس کو ادا کرتا ہے، تاکہ خلوص میں فرق نہ آئے بہت نہ ہو، تھوڑا ہو لیکن ساتھ خلوص کے ہو اور اُس میں استمرار ہو، ایسی زیادتی عبادت میں نہ کرے کہ جس سے نفس تنگ آکر تھوڑے کار خیر سے بھی باز رکھ دے، نوصدک کچھلی شب کو اٹھنا اور اپنے رب کے سامنے زمیں پر سر گرنا اور اپنے گناہوں پر ملامت ہونا یہی مطلب کی بات ہے اور جو سویا اُس نے کھویا جس نے اپنی نیند کو دوست رکھا، اُس نے اپنی راحت و آسائش کو تباہ و برباد کیا، سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

خوابِ نوشین بامدادِ رحیل باز دار و پیادہ رازِ سبیل
میٹھی نیند کوچ کی صبح کو پیدل آدمی کو رات سے باز رکھتی ہے

طالب کو چاہیے کہ نماز تہجد کی ہر دو رکعت کے بعد بیٹھ کر مراقبہ و ذکر حق میں مشغول رہے نہ ایسا زیادہ کھڑا رہے کہ جس سے تھک جائے نہ ایسا زیادہ بیٹھا رہے کہ جس سے بیٹھے بیٹھے تنگ آجائے، وقت نماز تہجد کا آدھی رات گزر جانے کے بعد سے صبح صادق سے قبل تک ہے، رکعت نماز تہجد میں بارہ سے دو تک اجازت ہے۔

نمازِ اشراق

نمازِ اشراق کی دو رکعت ہیں، اول میں بعد الحمد سورہ کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص لیکن پیرانِ عظام نے ان دو رکعت کے بعد دو رکعت صلوٰۃ استخارہ اکثر پڑھی ہیں، ان ہر دو رکعت صلوٰۃ استخارہ میں بعد الحمد پانچ پانچ بار سورہ قل ہو اللہ شریف پڑھنے کو فرمایا ہے، صبح کی نماز کے بعد اسی حکم کو

فکر میں مخاطب ہے، آفتاب نکلنے کے بعد نماز اشراق پڑھے کہ یہی وقت آفتاب نکلنے کے بعد نماز اشراق کا ہے،

نماز چاشت

نماز چاشت کی چار رکعتیں ہیں، نماز چاشت کا وقت دھوپ تیز ہونے کے بعد سے زوال آفتاب سے قبل ہے۔

نماز فی الزوال

نماز زوال آفتاب کے زوال سے بعد اور ظہر کی نماز سے پیشتر چار رکعت ہیں

نماز اوابین

نماز اوابین کی چھ رکعتیں ہیں، بعد نماز مغرب دو دو رکعتوں کی نیت کر کے پڑھی جاتی ہیں ان نمازوں کے پڑھنے سے فتح ابواب ہوتا ہے، اور ہزاروں دین دنیا کے فائدے ہیں، سب بڑا فائدہ یہ ہے کہ اتباع حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

فصل بن پچوین دعا حزب البحر کے بیان میں

دعاے حزب البحر کو تمام طرق صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین میں پڑھتے ہیں، اور اسکی برکتیں اور انوار جس پر جس قدر گزرتے ہیں وہ خوب جانتا ہے، یہ دعا مبارک نہایت مستجاب نہایت سیرت اللہ اور حل مشکلات ہے، اس کا ہر جملہ توحید اور دعا سے خالی نہیں، اس میں قرب حق ہے، اس میں تسبیح ہے

اس میں تقیر ہے، اس میں رزق کی ترقی ہے، اس میں دفعِ امراض جسمانی و روحانی ہے غرض کہ جو بھی کام دین و دنیا کا ہو بشرطیکہ حلال ہو ضرور اللہ تعالیٰ اُس کو حل فرماتا ہے حضرت مرزا مظہر جانجانا شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو نو سو اٹھانوے مرتبہ پڑھ لیتا ہے، وہ داخل جماعت اولیا ہو جاتا ہے کیونکہ اولیا محفوظ ہیں اور ۹۹ کا عدد بھی یَلْحِیْظُ کا ہے اور اس دعا کے شروع میں نَسْتَعِذُّكَ الْعِصْمَةَ سے عَن مَطَالَعَةِ الْغُیُوبِ تک دعا کے الفاظ طلب ولایت کرتے ہیں اور یہ دعا حزب البحر کا مغز ہے، میرے دادا پیر حضرت شیر محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پیر حضرت علی شیر خان صاحب سے فرمایا کہ یہ دعا حزب البحر دشمن کے واسطے تلوار ہے اور دشمن کے وارے بچنے کے لئے ڈھال ہے، اور یہی ارشاد حضرت مرزا مظہر جانجانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کی بہت تعریف کی ہے اور اسکی شرح اور تاثیر کے بارے میں ایک کتاب "جوامع حزب البحر" لکھی ہے، حضرت قاضی بنا، اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو چالیس برس تک برابر پڑھتے رہے اور کبھی قضا نہ کی، نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی نے اپنی کتاب "الداء والدواء" میں اس دعا حزب البحر کی بہت تعریف کی ہے، نفس دعایں اکثر اختلاف ہے، لیکن اعتصام اور احتتام دعایں اکثر صوفیہ نے اپنی فہمید کے مطابق زیادتی اور کمی کی ہے، لیکن میرے نزدیک جس قدر دعا کے الفاظ نفس دعایں یا اعتصام یا احتتام دعایں حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہو آتا ہے پڑھنا افضل و اولیٰ ہے کیونکہ وہ اس دعا کے امام ہیں اور انھیں کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عاہم عنایت فرمائی ہے، اور وہ سلسلہ شاذلیہ کے بھی امام ہیں، یہ دعا مبارک ان لوگوں کے واسطے بہت مناسب ہے کہ جو بعد فنا و بقا بالہام خدا کسی کام دریا کے انتظام یا خلق کے انتظام یا امت کی دعا اور حفاظت کے واسطے یا ناقصین کو خدا کی طرف لیجانے کے لئے مقرر کیے گئے ہیں، ہر س و ناکس اور غیر محتاط کے پڑھنے کی دعا نہیں ہے، جو شخص محتاط نہ ہو، اور اس دعا کو اپنے نفس کی خواہش کے موافق ناحق پڑھے

پڑھیکا، یعنی اپنے مخالف کو ناحق تکلیف پہنچانے اور ناحق فائدہ اٹھانے کو پڑھیکا تو اسکو خود تکلیف پہنچ جائے گی۔

ہدایت : طلبہ حق کو چاہیے کہ جب تک وہ ولایت صغریٰ سے شرف نہ جائیں اس وقت تک سوائے ذکر و فکر خدا کے کسی وظیفہ کی طرف متوجہ نہ ہوں،

فصل تھمپی ختم خواجگان میں

ختم خواجگان بھی نہایت مشہور اور پُر تاثیر وظیفہ ہے۔ اکثر سلاسل میں اس کو بزرگ اور صاحب حاجت پڑھتے آئے ہیں، ہر مقصد ہر مطلب کیلئے اکیس کا حکم رکھتا ہے، اس کو ہمیشہ پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے۔ در نہ بوقت ضرورت جو کام مشکل سے مشکل پیش آئے اس کے حل ہونے کو ایک شخص یا چند اشخاص مل کر چالیس دن پڑھیں، انشاء اللہ ضرور مطلب برآری ہوگی، ترکیب ختم خواجگان یہ ہے کہ اول ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ ایک بار پڑھے، بعد اس کے سورہ فاتحہ سات بار، بعد اس کے درود شریف توبار، بعد اس کے سورہ الم نشرح اناشی بار، بعد اس کے سورہ اخلاص ایک بار، بعد اس کے سورہ فاتحہ سات بار، بعد اس کے درود شریف توبار، بعد اس کے ہاتھ اٹھا کر ثواب اس کا حضرت خواجگان نقشبندیہ کی ارواح طیبات کو بخش کر ان کی ارواح مقدسہ کے توسل سے اپنے کام کے حل ہونے کی دعا خدا سے مانگے، بسم اللہ ہر سورہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ختم خواجگان تو صرف انا ہی لیکن بعض اشخاص اپنی ضرورت کے موافق اسمائے الہی میں سے سو توبار یہ اسم پڑھ لیا کرتے ہیں جیسے وقت امراض یا آفات کے یا دافع البلیات یا بضرورت روزی کے یا درفاق یا اشد کام کے یا حلول مشکلات یا بوقت بیماری کے یا شفای الامراض وغیرہ۔

ختم مجید

یہ ختم شریف بھی ہر درے رادو او ہر مرضے راشفا کا مصداق ہے، یہ ختم شریف حضرت
 امام ربانی غوث الصمدانی قطب ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جس کام میں کامیابی کی ناسی
 ہو چکی ہو اس کے پڑھنے سے کامیابی ہوتی ہے، خصوصاً کوئی آفت ناگہانی یا ہیضہ یا طاعون آسمانی نازل
 ہو چکے ہوں، تو اس کے دفع ہونے اور آفات ارضی و سماوی سے بچنے کے لیے اسکی تاثیر نہایت تو
 ثابت ہوئی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ کلمہ لا حول کی تعریف حدیث شریف میں بہت کچھ آئی ہے اسکو
 بھی تنہا یا چند اشخاص مل کر پڑھ سکتے ہیں، ترکیب پڑھنے کی یہ ہے کہ اول سو مرتبہ درود شریف پڑھی
 جائے پھر پانچ سو مرتبہ صرف لا حول ولا قوۃ الا باللہ پھر سو مرتبہ درود شریف علی العظیم
 کو شامل نہ کرے،

فصل ساتویں ضروری وظیفہ میں

وظیفوں میں سب اچھا وظیفہ کہ جو کسی حالت میں رو نہیں ہوتا (خواہ خلوص سے پڑھے
 یا بغیر خلوص، زبان اس کی محتاط ہو یا غیر محتاط) درود شریف ہے، اور درود شریف کے فضائل
 سے کتابوں کے ورق اور مسلمانوں کے دماغ لبریز ہیں، حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب والد ماجد
 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ فقیر نے جو کچھ پایا ہے وہ درود شریف
 کی برکت سے پایا ہے، اور ہر طالب خدا مبتدی ہو یا شہسوی وظیفہ درود شریف اور استغفار کا اس کے
 واسطے لازمی ہے، اسی واسطے حضرت غلام علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر طالب کو لازم ہے

کہ روزمرہ ہزار مرتبہ درود شریف اور ہزار مرتبہ استغفار پڑھے اور اس قدر نہ ہو سکے تو پانچ پانچ سو مرتبہ
 اور اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ ہر دو وظائف ضرور پڑھنا چاہیے، یہ عدد تین سو تیرہ
 نہایت مبارک اور بابرکت ہے، تین سو تیرہ نبی مرسل ہوئے ہیں اور تین سو تیرہ ہی اصحاب جناب
 بدر تھے اور تین سو تیرہ کو بقاعدہ اعداد جمع کیا جائے تو سات عدد ہوتے ہیں اور سات عدد کو سات
 منزلیں قرآن مجید اور سات آیات اکہم شریف اور سات طبق آسمان اور سات طبق زمین اور
 سات یوم سے مناسبت ہے، جب تک کوئی شخص کسی شیخ سے بیعت نہ ہو اس کو لازم ہے کہ درود
 اور استغفار اور تلاوت قرآن پاک کو اپنے لئے کافی دانی سمجھے،

باب سا تَوَان

مختصر حال اور کبریا دین میں

فصل اول مختصر ارشاد احوالا حضرت کاننا علیہ السلام البرکات

سید و سرور محمد نور جاں

ہنر و ہیبت شریف جبرائیل

حضور رسول پاک صاحب لولاک خاتم النبوت و کمالات علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات نہایت درجہ صابر و پاب

اور معاذ کرمیہ خطاوں کے اور شرم والے اور سخی اور عہد رانی کرنے والے اور مرد و مالے اور پھر و اور بہا اور تھے، اور

گفتگو نہایت شیریں اور آہستہ آہستہ فرماتے تھے، ایک روز ایک یہااتی عربانی نے بلا عرض کے اطلاع پیچھے سے چادر مبارک پکڑ کے اس زور سے جھٹکے کیسا تھکھینچی کہ آپ گر گئے اور چادر کا نشان گن دن مبارک پر پڑ گیا اور پھر وہ کہنے لگا یا محمد خدا نے جو مال آپ کو دیا ہے اسی سے مجھ کو بھی دیدہ کئے حضورؐ اُسکی بیوقوفی پر ہنسنے لگے اور کچھ دیدینے کو فرما دیا، مدنیہ طیبہ اور مکہ معظمہ کی ضعیف عورتیں اپنے بازار کے کام کاج کیلئے آپ سے عرض کرتیں اور آپ خوشی سے ان کا کام کرتے۔

جنگ اُحد میں جب آپ زخمی ہوئے اور بہت سے صحابہؓ بھی شہید ہوئے، تو چند صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بڑے کبھیجے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بدگوئی کیلئے نہیں بھیجا ہے، اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ! میری نادان قوم کو ہدایت فرما، آپ نے کہی کسی بیوی یا غلام کینرک کو نہیں مارا، آپ کو کسی سے تکلیف پہنچی تو اس کا بدلہ نہیں لیا، ایک یہودیہ نے آپ کو کھانے میں زہر دیا، اور بعد تحقیق اُسے اقرار جرم بھی کر لیا، لیکن حضورؐ نے اُس کو معاف فرما دیا، حضورؐ کی کوئی دعوت کرتا اور اسیں کوئی سالن بسا ہوا (یعنی جبکا ذائقہ کچھ خراب ہو گیا ہو) کھلا دیتا تو آپ بطیب خاطر کھا لیتے، اور اسکی کوئی برائی نہیں فرماتے، ایک روز ایک بڑھیا نے آپ کی دعوت کی اور بلا جھکھے کدو پکالیا اور وہ کڑوا تھا آپ نے اُسکو کھالیا اور کچھ برا نہ مانا، اور نہ بڑھیا کو اس کے کڑے ہونے کی اطلاع فرمائی، بلکہ بڑھیا سے آپ مانگ کر سب سالن اُس کدو کا نوش فرما گئے، تاکہ اس بڑھیا کو اس کدو کے کڑوا ہونے کی اطلاع نہ ہو، آپ کسی سائل کو کسی سوال پر لا یعنی نہیں (نہیں فرماتے، جہا تک ہوتا اسکے سوال کو پورا فرماتے ورنہ نہایت خوش خلقی اور نرمی سے یہ فرماتے کہ پھر کہنا یا پھر آنا، اپنے صحابہؓ سے ملتے، ان سے باتیں فرماتے اور ان کے بچوں کے ساتھ ہنسی بہلاؤ کی باتیں فرماتے، ان کے بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتے، مدنیہ طیبہ میں دور اور قریب رہنے والے مریض کی عیادت کو تشریف لیجاتے، کوئی عذر کرتا تو اُس کے عذر کو قبول کرتے، مسلمانوں سے سلام اور مصافحہ میں پیشقدمی فرماتے، جو کوئی آپ کی خدمت شریف میں حاضر ہوتا

اس کی تعظیم کرتے اور کسی کے لیے چادر مبارک بھی بچھا دیتے اور کسی کو مسند مبارک پر بٹھلا لیتے، اور صحابہ کو اچھے ناموں اور ان کی کنیتوں سے یاد فرماتے، اور کسی کی بات کو نہ کاٹتے اور تکلف کرنے کو اور اپنے کو بڑا سمجھنے کو برا سمجھتے، ایک روز کسی کے یہاں حضور کی دعوت تھی، آپ کے گھر گھوڑے کی سواری پر تشریف لیا ہے تھے، راستہ میں حضرت ابو ہریرہؓ ساتھ تھے، آپ نے فرمایا آوازے ابو ہریرہؓ تم بھی سوار ہو جاؤ، عرض کی یا نبی اللہ میں حضورؐ کیساتھ سوار نہیں ہونگا، مگر آپ نے ان کی عرض کو نہ مانا اور اپنے ساتھ سوار ہونے کا حکم فرمایا، حضرت ابو ہریرہؓ تعمیل حکم حضورؐ سوار ہونے لگے تو گھوڑا اونچا تھا حضرت ابو ہریرہؓ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر چڑھنے لگے، تو حضرت ابو ہریرہؓ آپ بھی گرے اور سول پاک صلعم کو بھی لے کرے، لیکن پھر آپ سوار ہو گئے اور کچھ برا نہ مانا، اور پھر فرمایا اب ابو ہریرہؓ آؤ سوار ہو جاؤ، عرض کی یا نبی اللہ اب تو میں سوار نہیں ہونگا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، حضرت ابو ہریرہؓ پھر سوار ہوئے اور پھر خود بھی گرے اور حضورؐ ان کو بھی لے کرے اور اسی طرح تیسری مرتبہ عرض پیش آیا سبحان اللہ! قربان ہوں ہمارے جان و مال بلکہ ہمیں کیا سارا جہان ایسے نبی پاک صلعم پر جبکہ ایسے اخلاق حمیدہ ہیں، ایسے شان والے نبی کہ جن کے غلام بلالؓ کی جوٹیاں شاہانِ رومے زین تاج سے بہتر ہیں، ان کے اخلاق کا یہ حال! کیوں نہیں؟ خدا ان کی شان میں یہ فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ آپ اپنے صحابہؓ کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ برابر کام کرتے، اور ان کے بچوں کی اور ان کی بیویوں کی خبر گیری فرماتے، علماءِ یاد ریش جو مدعی نیابت ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق و عادات خاتم النبیین صلعم جیسے کریں۔

حضور صلعم کے ارشاد

دو خصلتیں ہیں کہ ان سے بہتر کوئی شے نہیں، ایمان ساتھ اللہ کے، اور نفع دینا مسلمانان

اور دو خصلتیں ہیں کہ ان سے بری کوئی شے نہیں ہے۔ شرک کرنا اللہ کیساتھ اور دکھ دینا مسلمانوں کو۔ لازم پکڑو علماء کے پاس بیٹھنا اور حکیموں کا کلام سننا؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ دل مرے ہوئے کو نورِ حکمت سے جلاتا ہے، جیسے کہ مری ہوئی زمین کو مینھ کے پانی سے جلاتا ہے۔

مائیں چار ہیں۔ ماں دوائیوں کی۔ ماں اداب کی۔ ماں عبادتوں کی اور ماں آرزوؤں کی چنانچہ دوائیوں کی ماں کھانے کی کمی ہے، اور اداب کی ماں کلام (بات چیت) کی کمی ہے، اور عبادتوں کی ماں گناہوں کی کمی ہے، اور آرزوؤں کی ماں صبر ہے، ہمیشہ جبریلؑ وصیت کرتا رہا، حق ہمسایہ میں یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ اسکو وارث کرے گا۔ اور ہمیشہ وصیت کرتا رہا عورتوں کے حق میں، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ ان کی طلاق حرام ہوگی۔ اور ہمیشہ وصیت کرتا رہا مجکو غلاموں کے حق میں، یہاں تک کہ گمان کیا میں نے کہ ٹھہر گیا ان کے لئے ایک وقت کہ ہمیں وہ آنا ہو جائیں گے اور ہمیشہ وصیت کرتا رہا مجکو سواک کی یہاں تک کہ گمان کیا میں نے کہ وہ فرض ہے اور ہمیشہ وصیت کرتا رہا مجکو نماز کی جماعت میں، یہاں تک کہ گمان کیا میں نے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے تا نماز، مگر جماعت میں اور ہمیشہ وصیت کرتا رہا مجکو رات کے اٹھنے کی عبادت کے واسطے، یہاں تک کہ گمان کیا میں نے کہ رات کو سو نہا نہیں اور ہمیشہ وصیت کرتا رہا مجکو ذکر خدا کی یہاں تک کہ گمان کیا میں نے کہ فائدہ نہیں دیتی کوئی بات، مگر اس کے ساتھ۔

جرّ تمام گناہوں کی محبت دنیا کی ہے، اور جرّ تمام فتنوں کی عشر اور زکوٰۃ کا نہ دینا ہے، اے ابو ذر غفاریؓ نہی بنا کشتی کہ دریا گہرا ہے، اور لے توشہ پورا کیونکہ سفر بڑا ہے، اور ہلکا کر بوجھ کہ گھائی سخت ہے۔ اور خالص کر عمل کو، کیونکہ پرکھنے والا نگاہ والا ہے؛ آئیگا زمانہ میری اُمت پر کہ دوست رکھیں گے پانچ کو، اور بھولیں گے پانچ کو، دوست رکھیں گے دنیا کو اور بھولیں گے آخرت کو، دوست رکھیں گے گھروں کو اور بھولیں گے قبروں کو، دوست رکھیں گے مال کو اور بھولیں گے حساب کو،

۱۸۷ علماء سے مراد علماء شریعت سے اور حکماء سے مراد علماء شریعت

دوست رکھیں گے گھر کے لوگوں کو اور بھولیں گے حوروں کو، دوست رکھیں گے نفس کو، اور بھولیں گے اللہ کو، یہ لوگ مجھ سے ہزار ہیں اور میں ان سے ہزار ہوں نماز دین کا ستون ہے، اور اس میں دش باتیں ہیں، خوبصورتی منہ کی اور روشنی دل کی، اور آرام بدن کا اور دل لگنا قبر میں اور اترنا جنت کا اور کنجی آسمان کی اور بوجھ ترازو کا، اور خوشنودی پروردگار کی، اور قیمت بہشت کی، اور پر وہ آگ سے، سو جس نے قائم رکھا اس کو، بیشک قائم رکھا دین کو، اور جس نے چھوڑا اس کو بیشک گرایا دین کو، غنیمت جان پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے توانگری کو، اور موت سے پہلے زندگی کو اور مشغولی سے پہلے فراغت کو۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عجلوا بالتوبة قبل الموت وعجلوا بالصدقة
 حضرت نبی کریم علیہ التیة والتسلیم نے فرمایا ہے کہ موت سے پہلے توبہ جلد کرو اور مال کے منتقل ہونے
 قبل تحویل المال وعجلوا بتزویج البنات قبل الفضيحة وعجلوا بدفن
 سے پہلے صدقہ جلد دو، اور لڑکیوں کی شادی جلد ہی کرو رسوائی سے قبل، اور میت کو حدیث
 المیت قبل الحدیث وعجلوا بالصلوة قبل الفوت، وعجلوا باستعداد
 پہلے جلد دفن کر دو۔ اور موت ہو نیسے پہلے نماز جلد ادا کرو اور ملک الموت کے آنے
 الموت قبل نزول ملک الموت وعجلوا باعمال الصالحة قبل فناء العمر
 سے پہلے موت کی تیاری جلد کرو، اور عمر ختم ہونے سے پہلے نیک اعمال جلد کرو اور
 وعجلوا بإرضاء الخصوم قبل الندامة
 دشمن کو ندامت ہو نیسے پہلے جلد خوش کرو۔

فصل دوسری مختصر حال اولیاء خلفاء رضوان اللہ علیہم اجمعین

امیر المؤمنین خیر البشر عبد الاحیاء بالحق

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ نہایت حلیم اور متواضع تھے، عام مسلمانوں میں اس طرح مل جل کر بیٹھتے کہ کوئی شخص تمیز نہیں کر سکتا تھا، آپ کی شان میں حضرت سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے میں نے سب کے احسانات کا معاوضہ کر دیا لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قیامت کے دن اللہ پاک اس کا اجر دیا۔ ابوبکر سے بڑھ کر میری ذات پر کسی کا احسان نہیں، ابوبکر نے اپنی جان سے زیادہ غنچہ ای کی مال تصدق کیا، اپنی صاحبزادی سے عقد کر دیا۔ جو کچھ ڈالا اللہ نے میرے سینہ میں ڈالا۔ میں نے اسکو ابوبکر کے سینہ میں، ابوبکر کا ایمان ایک تپہ میں رکھا جائے اور تمام امت کا ایمان دوسرے تپہ میں تو بھاری ہوگا ایمان ابوبکر کا، عمر کی تمام عمر کی نیکیوں سے ابوبکر کی ایک نیکی بہتر ہے۔ اگر میرے دل میں سوائے محبت خدا کے گنجائش ہوتی، تو میں محبت ابوبکر کی رکھتا۔ اے صحابہ تپہ ابوبکر کو سبقت دو۔ کثرت نوافل یا تلاوت قرآن یا شب بیداری یا مال خرچ کرنے سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے ابوبکر کے دل میں اپنی محبت ایسی دی ہے جس سے اس کو سبقت ہے۔ آپ بہت کثیر البکاء تھے، (یعنی بہت رویا کرتے تھے) آپ عبادت بہت پوشیدہ کیا کرتے تھے۔

آپ کے اقوال

ایک چڑیا درخت پر بول رہی تھی۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا تو بڑی خوش قسمت ہو کہ جہاں چاہتی

ہے: بیٹھتی ہے کھانے پینے میں آزاد ہے، بغیر حساب چلتی پھرتی ہے، کاش ابو بکر بھی ایسا ہوتا، کاش میں دخت ہوتا کہ کاٹ ڈالا جاتا، اور جانور کھا لیتے یا گھاس ہوتا کہ چارپائے چر لیتے جو شخص داخل ہوا قبر میں بے توشہ گویا سوار ہوا دریا پر بلا کشتی (توشہ سے مراد اعمال نیک) جسکی فاسد ہوئی زبان روتے ہیں اسپر جنات اور حیوانات اور جس کا خراب ہوا دل روتے ہیں اُس پر فرشتے تین چیزیں ہیں کہ تین چیزوں سے حاصل نہیں ہوتیں، دولت مندی خواہشوں سے اور جو آنی خضاب سے اور تند رستی و وایوں سے پسند میں مجکو دنیا کی تین چیزیں دیکھتا رہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف اور خرچ کروں اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اندھیرے پانچ ہیں اور چراغ اُن کے پانچ ہیں۔ محبت دنیا کی اندھیرا ہے اور چراغ اُسکا پرہیزگاری ہے۔ اور گناہ اندھیرا ہے اور چراغ اُس کا توبہ ہے۔ اور قبر اندھیرا ہے اور چراغ اُسکا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور آخرت اندھیرا ہے اور چراغ اُس کا عمل ہے نبل صراط اندھیرا ہے اور چراغ اُس کا یقین ہے۔ آٹھ چیزیں ہیں زینت آٹھ چیزوں کی، پرہیزگاری زینت ہے فقیری کی، اور شکر زینت ہے نعمت کی، اور صبر زینت ہے مصیبت کی، اور علم زینت ہے علم کی، اور عاجزی زینت ہے سیکھنے والے کی، اور روضے کی کثرت زینت ہے روضوں کی، اور احسان نہ رکھنا زینت ہے احسان کی، اور نیاز کرنا زینت ہے نماز کی۔

یادداشت: سلسلہ نقشبندیہ آپ ہی کی ذات مبارک سے جاری ہے اور آپ ہی اس سلسلہ نقشبندیہ کے سر حلقہ ہیں، اسی وجہ سے حضرات نقشبندیہ فخر کرتے ہیں کہ جیسے آپ امام امت میں بہتر ہیں ویسی ہی آپ کی نسبت بھی بہتر ہے، اور سلاسل کی نسبت سے آپ کے متبعین کو آپ کی اتباع چاہیئے۔

یعنی سیکھنے والا جب تک کھانا یوالے کی خدمت اور اُس سے عاجزی نہ کرے گا اس کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔

امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

آپ کے عہد خلافت میں جس قدر اسلام پھیلا اور فتوحات ملک و مال ہوا آج تک کسی زمانہ میں نہیں ہوا۔ اسلام کی رونق اظہار اور قوت بھی آپ ہی کے ایمان لانے پر زیادہ ہوئی۔ آپ بہت بڑے عالی ہمت تھے، اور قوت ہمت باطنی کا ثبوت کثرت فتوحات ہے، آپ کی رائے نہایت صائب ہوتی تھی، اکثر اوقات آپ کی رائے کے موافق اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے۔ آپ عادلوں کے سردار ہیں، آپ غریبوں کے نغمسار ہیں، آپ کفار فجار کے واسطے شانِ قہار ہیں اور مومنوں کی واسطے ظلِ رحیم و کریم و ستار ہیں، آپ عہد خلافت میں بھی صوف (اُون) کے کرتے اور وہ بھی پھٹے ہوئے اور اسپر چمڑے کے پیوند لگے ہوئے پہنتے تھے، پانچامے اور تہبند میں بھی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، اور اسی لباس سے بازار میں اور دعوت میں تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کو کیا حق حاصل ہو کہ وہ خدا کے مال میں سے باندی رکھے، میرے واسطے صرف دو جوڑے کپڑے ایک گرمی کا، اور ایک سردی کا اور اوسط درجہ کا کھانا بیت المال سے لینا جائز ہے، باقی میری وہی حیثیت ہے جو ایک عام مسلمان کی ہو، حضرت عبداللہ بن عیسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دونوں رخساروں پر روتے روتے دو لکیریں پڑ گئی تھیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ "اے عمر تو اور امیر المومنین؟ خدائے پاک سے ڈر ورنہ تجھے سخت عذاب ہوگا" حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن تو آپ نے تنکا زمین سے اٹھا کر فرمایا "کاش میں تنکا ہوتا اور میری ماں مجکو نہ جنتی" حضرت عبداللہ بن عمر بن حفص رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر گردن مبارک پر شک رکھے ہوئے جا رہے تھے لوگوں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے نفس نے کچھ غور کیا تھا اسکی یہ سزا ہے، آپ

دن کو انصاف فرماتے اور رات کو غریبوں کی خبر گیری اور عبادت کرتے جن عورتوں اور بچوں کو بھوکا پاتے اپنے کندھے مبارک پر سامان خور و نوش لیجا کر دیتے اور ان کے چولھے جلانے اور آٹا گوندھنے وغیرہ میں امداد فرماتے آپ ایسے کیوں نہ ہوں؟ کہ آپ کی شان میں سول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اگر میرے بعد میں نبی ہوا تو عمر ہوتا، آپ کی انگوٹھی مبارک پر یہ لکھا ہوا تھا کھنی بالہوت واعظا یعنی موت آدمی کے واسطے بڑی نصیحت ہے

آپ کے اقوال

عزت دنیا میں مال سے ہے اور عزت آخرت میں اعمال سے ہے، جس شخص کا ہنسنا زیادہ ہو۔ کم ہوئی ہیبت اُس کی، اور جس نے خفیف کیا آدمیوں کو، خفیف کیا گیا وہ اور جس شخص نے کثرت کی کسی چیز کی پہچانا گیا اس نے اور جس شخص کے بہت ہوئے کلام، یہودگی ہوئی بہت اس کی اور جس شخص کی بہت ہوئی یہودگی کم ہوئی حیا اسکی اور جس شخص کی کم ہوئی حیا کم ہوئی پرہیزگاری اسکی اور جسکی کم ہوئی پرہیزگاری مراد اُسکا جس شخص نے چھوڑی زیادتی کلام کی دیا گیا حکمت اور جس شخص نے چھوڑی زیادتی نظر کی دیا گیا عاجزی دل کی، جس شخص نے چھوڑی زیادتی کھانے کی دیا گیا لذت عبادت کی اور جس شخص نے چھوڑی زیادتی ہنسی کی دیا گیا ہیبت اور جس شخص نے چھوڑی دل لگی ہنسی بڑا دیا گیا روشنی اور جس شخص نے چھوڑی محبت دنیا کی دیا گیا محبت آخرت کی اور جس شخص نے چھوڑا شغل غیر عیبو دیا گیا صلاح اپنے عیبوں کی اور جس شخص نے چھوڑا جتو (نعمت دنیا) کو کیفیت (محبت اللہ تعالیٰ میں دیا گیا بیزاری نفاق سے۔

امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

آپ کو سب بڑا شرف یہ حاصل ہے جو کسی کو نصیب نہیں کہ آپ کے عقد میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں آئیں اور اسی لئے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں، آپ جامع قرآن

ہیں جو اُست میں سب سے بڑی نعمت ہے، آپ ایسی جیا والے تھے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے، آپ نہایت درجہ کے عابد اور نہایت درجہ کے سخی تھے، کثرتِ سخاوت سے لقبِ سخنی کا پایا۔

آپ کے اقوال

جس نے چھوڑا دنیا کو دوست رکھا اُس کو اللہ تعالیٰ نے اور جس نے چھوڑا گناہ کو دوست رکھا اُس کو فرشتوں نے، اور جس نے چھوڑا طمع کو مسلمانوں سے دوست رکھا اُسکو مسلمانوں نے پائی صلوات میں نے چار چیزوں میں، پہلے اللہ کے فرض ادا کرنے میں دوسرے اللہ کی حرام چیزوں سے بچنے میں، تیسرے نیک کام بنانے میں واسطے طلبِ ثواب اللہ کے، اور چوتھے برے کام کے روکنے میں واسطے ڈرنیکے اللہ کے غصہ سے، جس شخص نے نگہبانی کی پانچوں نمازوں کی وقت پر اور ہمیشگی کی اُن پر، اُس کو اللہ تعالیٰ نوبز رکیوں سے بزرگی بخشتا ہے، پہلے اللہ کا اُس کو دوست رکھنا، اور ہے بدن اُس کا ندرت اور نگہبانی کریں اُسکی فرشتے، اور اترے برکت اُسکے گھر میں اور ظاہر ہوں منہ پر اس کے نشانیاں نیکی کی۔ اور نرم کرے اللہ تعالیٰ دل اُسکا، اور گنہ جائے پُل صراط پر مانند چمکنے والی بجلی کے اور نجات بخشے اُس کو اللہ دوزخ سے۔ اور اُسکو اُن لوگوں کی ہمسائیگی میں اُتارے کہ نہ ہو خوف اُن پر اور نہ وہ نکلین ہوں گے۔

امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ

آپ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور کے داماد ہیں اور چھوٹی عمر میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے ہیں اور بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں۔ آپ مرکز ولایت ہیں آپ مرکز شجاعت ہیں، آپ مرکز علم ہیں آپ مرکز حلم ہیں، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی بی بی کے شوہر ہیں اور

حضرات حسین رضی اللہ عنہما کے باپ ہیں اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں اس سے زیادہ کیا شرف ہو سکتا ہے۔ آپ کی شان میں بہت سی احادیث آئی ہیں سجدان کے صفحہ دو حدیثیں یہاں لکھی جاتی ہیں: نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے آپ کی شان میں فرمایا یا علی لحمک لحمی ودمک دمی (اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے اور تمہارا خون میرا خون ہے) اور یہ بھی فرمایا اذما مدینتا العلقۃ علیٰ باہما (میں علم کا شہر ہوں اور علی اُس کا دروازہ ہیں) اور آپ کی بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا منصب ولایت میں شان خاص رکھتی ہیں اور آپ کی خوشہ چیں ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ خدا کے حبیب کی حبیب ہیں آپ (حضرت علیؑ) کی حیات میں خلفاء کے زمانہ میں جو مسئلے سخت سے سخت اور اذق سے اذق پیش آتے، آپ اُن کو بوجہ کثیر علمی یا سانی حل فرماتے، اس طرح کہ اس کے سمجھنے میں کوئی دقت اور مشکل باقی نہیں رہتی اسی واسطے آپ کو مشکل کشا کہتے ہیں، راہِ طریقت میں آپ کی اور حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہما کی ارواح پاک ترقی ولایت کے واسطے ذریعہ خاص ہیں، بلا ان کے واسطے کے گزر نہیں ہو سکتا، یہ بات یوں سمجھ میں آجائے گی کہ حضرت محبوب سبحانی قطب بانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غروب ہوا آفتاب بچپلوں کا اور چمکا آفتاب میرا اس سے مراد ہے کہ اب میری ذات سے اُمت کو فائدہ پہنچے گا اور اس بات کو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے مانا ہے۔

سوال: جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات فیض ولایت میں وسیلہ ہے تو تینوں خلفاء جو عقائد آپ سے افضل ہیں، اُن کو بھی آپ ہی کی ذات سے مرتبہ ولایت میں فیض پہنچا ہوگا، اور انہی حضرت کے سب خوشہ چیں مانے جائیں گے، اور بزرگی قرب حق پر منحصر ہے تو پھر انصافاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تینوں خلفاء سے افضل ہونا چاہیے۔

جواب: بیشک ولایت میں قدم غالب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، لیکن خلفاء

راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کمالات نبوت میں قدم غالب ہے حضرت علیؑ سے، اور نبوت ولایت سے افضل ہے، اسی واسطے خلفائے راشدین عقائد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے افضل ہیں اور افضل مانے گئے ہیں، یہ چاروں خلفاء اس مصرعہ کے مصداق ہیں،

”ہر گلے رازنگ و بوئے دیگر است“

کوئی یہ خیال نہ کرے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو صرف ولایت ملی اور باقی خلفاء کو صرف کمالات نبوت سے حصہ ملا۔ یہ بات نہیں ہے بلکہ ان چاروں بزرگواروں کو ہر شے میں پورا پورا حصہ ملا ہے، لیکن جس کو جس میں غلبہ رہا وہ اسی نام سے نامزد کیا گیا ہے، جیسے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی و شاہ عبدالحق صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہما، کیا یہ بزرگ فقیہ یا منصف نہیں تھے، بلکہ بیشک تھے، مگر علم حدیث کے غلبہ کی وجہ سے ان کو محدث کہتے ہیں۔ یہی حال خلفائے رسول اللہ صلعم کا ہے،

آپ کے اقوال

جو علم کی طلب میں ہے، جنت اُس کی طلب میں ہے، اور جو کوئی گناہ کی طلب میں ہے، دوزخ اسکی طلب میں ہے، نعمت چھ چیزیں ہیں، اسلام، قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تندرستی، پرستش اور بے پروائی آدمیوں سے۔ بیشک دنیا کی نعمتوں سے کفایت ہے، تجھ کو۔ نعمت اسلام کی، اور بیشک شغل کرنے کو کفایت تجھ کو شغل بندگی کا۔ اور بیشک عبرت حاصل کرنے کو کافی ہے تجھ کو عبرت موت کی۔ علم اچھی میراث ہے اور ادب اچھا پیشہ ہے، اور تقویٰ اچھا گوشہ ہے، اور عبادت اچھی پونجی ہے اور عمل نیک اچھا کھینچنے والا ہے اور نیک خلق اچھا ساتھی ہے اور بردباری اچھا وزیر ہے اور قناعت اچھی تو انگری ہے اور توفیق اچھی مذہب ہے اور موت اچھی ادب دینے والی ہے، جو مشتاق ہوا جنت کا دوزانیکوں کی طرف اور

سے یعنی خدا اور بہشت کی طرف

جو کوئی ڈرا دوزخ سے بائز با شہوتوں سے، جس نے یقین کیا مرنے کا، ٹوٹ گئیں لذتیں اسکی

اور جس نے پہچانا دنیا کو آسان ہو میں مصیبتیں اس پر چار چیزیں تھوڑی بھی بہت
فقیرٹی، آگت اور دشمنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کیا اچھی ایک رباعی ہے، فرماتے ہیں

دع الدنيا وما فيها وفيها العيش لا تطمع
دنيا وما فيها كو چھوڑے اور اس میں عیش کی اسیڈیل مت رکھ

ولا تجمع من المال ولا تدري لمن تجمع
اور مال مت جمع کرے کیونکہ تجھے نہیں معلوم کہ تو کس کے لئے جمع کرتا ہے

فان الرنق مقسومٌ وسوء الظن لا ينفع

اس لئے کہ رزق مقرر شدہ ہے اور بدگمانی فائدہ نہیں دیتی

فقير كل ذي حصٍ غني كل من يقنع

ہر حصیٰ فقیر ہے، اور قانع غنی اور مال دار

فصل مختصر حالات و کلمات مبارک مختصر سیرت لا و کلمات لقیات

۱. مختصر حالات و کلمات مبارک محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی

رحمۃ اللہ علیہ علم طریقت میں سب سے پہلے امام آپ ہی کی ذات مبارک ہے، جیسے علم شریعت میں

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے، اسی واسطے ان دونوں بزرگواروں کو لفظ

اعظم سے پکارتے ہیں، اور علم فقہ اور علم طریقت کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے یہ دونوں بزرگوار

الدال علی الخیر کفاعلہ کے تمام فقہاء کے علم و عمل کا اجر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پانے کے

ستحق ہیں، اور اسی طرح حضرت محبوب سبحانی تمام علمائے طریقت کے علم و عمل کا اجر پانے کے مستحق ہیں، ان بزرگوں کے علم کی برابری کیسے ہو سکتی ہے، لہذا ان کو لفظ اعظم سے پکارا جائے تو کوئی بیجا بات نہیں، بلکہ عین انصاف ہے، آپ کی ذات بابرکات میں اللہ تعالیٰ نے شان محبوبیت عنایت فرمائی تھی، آپ سے جس قدر کرامات ظاہر ہوئی ہیں، اُمت میں کسی اولیاء سے ظاہر نہیں ہوئیں۔ آپ کے لفظ لفظ اور ہر حرف میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر اور کرامت عنایت فرمائی تھی، آپ کے حالات کوئی کیا لکھے؟ آپ کے بہت بڑے بڑے غلام جو آپ کے بعد ہوئے ہیں، ان سے اس قدر خرق عادات ہوئی ہیں کہ جن سے کتابیں بھری ہیں، مگر جو کچھ کتابوں میں اولیاء کے کبار کے حالات لکھے ہیں، وہ بہت مختصر اور لکھنے والوں نے اپنے علم کے موافق لکھے ہیں، ورنہ اولیاء کا حال علم قال میں نہیں آسکتا، اس کو وہی کچھ جان سکتا ہے کہ جس نے علم قال سے علم حال میں ترقی پائی ہو، آپ کو اپنے سلسلہ کے متعلقین سے خصوصاً اور جملہ مومنین سے عموماً نہایت محبت اور انسیت ہے، اور ان کے معاملات ظاہر و باطن میں آپ کی روح پاک دست بدعا رہتی ہے، اور اللہ پاک آپ کے توسل سے حل مشکلات فرماتا ہے، اور طلبہ کو آپ کی ذات مبارک سے برابر فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، آپ کے سلسلہ مبارک میں لاکھوں اولیاء ہو گئے اور انشاء اللہ حشر تک ہوتے رہیں گے۔

آپ کے کلمات

اے عزیز زبانی علم قلب کے عمل بغیر تجھ کو حق کی طرف ایک قدم بھی نہیں چلا سکے گا، رفتار قلب ہی کی رفتار ہے، اور قرب باطن ہی قرب ہے، اور عمل معانی ہی کا عمل ہے، بشرطیکہ اعضا سے شریعت کی حدود کی محافظت ہو، اے عزیز اس سے بچ کہ حق تعالیٰ تیرے قلب میں اپنے غیر کو دیکھے، پس تو ذلیل ہو۔ بچ تو اس سے کہ وہ تیرے قلب میں اپنے غیر کا خون، یا غیر سے توقع

یا غیر کی محبت ملاحظہ فرمائے، ان لوگوں سے میل جول ترک کر کہ جو تجھ کو دنیا کی رغبت لائیں اور انکی ہم نشینی تلاش کر جو تجھ کو اس سے بے رغبت بنائیں، جو شخص اللہ عزوجل اور اسکے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھے اور ان کے سامنے تواضع نہ کرے، اس کو فلاح نصیب ہوگی، اے شخص تو ان کے سامنے تواضع کیوں نہیں کرتا حالانکہ وہ سردار اور امیر ہیں انکے مقابلہ میں تیری کیا ہستی ہے، حق تعالیٰ نے انتظامِ ملکی ان کے حوالہ کیا ہے، ان کی بدولت آسمان بارش برساتا ہے اور زمین میں سبزہ اُگتا ہے، شجاعت دین کے بارہ میں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں ہوا کرتی ہے۔ حکماء اور علماء کے کلام کو حقیر مت سمجھو کہ ان کا کلام دوا ہے، اور ان کے کلمات حق تعالیٰ کی وحی کا ثمرہ ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی اتباع کرنا گویا حضرت ہی کی پیروی ہے، اور ایسے لوگوں کو دیکھنا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھنا ہے، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے مگر نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے نفس اور اپنے غیر اور اللہ کے سوا ہر چیز سے فنا ہو جائیے، کہ بجز اللہ کے کوئی مطلوب و موجود نظر ہی نہ آوے، اور یہ حالت بھی حد و شریعت کی حفاظت کے ساتھ ہو، ورنہ اکاد اور زندقہ ہے، جو شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرے اور اپنے ایک ہاتھ سے آپکی شریعت کو اور دوسرے ہاتھ میں آپ کی کتاب قرآن کو جو آپ پر نازل ہوئی تھی، نہ تھامے اور آپ کے چلے ہوئے راستہ میں حق تعالیٰ کی طرف نہ چلے وہ ہلاک ہو اور پھر ہو مگر وہ ہو اور پھر ہو، یہی دونوں قرآن و شریعت حق تعالیٰ کی طرف راستہ چلانے والے ہیں، قرآن تیرا رہبر ہے، حق تعالیٰ تک پہنچانے کو اور سنت تیری رہبر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کو۔

حضرت محبوب سبحانی کے کلمات حمد اور دعا کے

یہ آپ ہر وعظ کے پہلے فرماتے تھے، حمد اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے جو تمام جہان کا پالنے والا

ہے اتنی حمد کہ جو اس کی مخلوقات کے شمار اور اُس کے عرش کے وزن کے برابر اور اُس کے ذات
 کی خوشنودی اور اُس کے علم کے حد کے موافق اور ان تمام چیزوں کی گنتی کے مساوی ہو جو اسکی
 مشیت میں داخل ہوں اور جن کو اُس نے پیدا کیا اور بنایا اور لگایا، وہ غائب اور حاضر کا جاننے
 والا ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بادشاہ ہے، غایت درجہ پاک ہے، سبک
 غالب ہے اور حکمت والا ہے، میں صدق دل سے اقرار کرتا ہوں کہ پرستش کے لائق کوئی
 نہیں مگر اللہ، یگانہ کہ اُس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد، وہی جلاتا مارتا
 ہے اور وہ سدا زندہ رہنے والا ہے کہ فنا نہ ہوگا، اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے اور وہ ہر چیز
 پر قادر ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور میں صدق دل سے اقرار کرتا ہوں کہ
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور اسی کے رسول ہیں، جن کو اُس نے ہدایت اور دین برحق عطا
 فرما کر بھیجا تا کہ اس کو جہل مذہبوں پر غالب کرے، اگرچہ ناگوار گذرے مشرکوں کو، یا اللہ! جنت
 کاملہ نازل فرما، محمد اور آل محمد پر اور حفاظت فرما، امام اور امت کی، اور پاسبان اور رعیت کے
 سارے نیک کاموں میں، ان کے قلوب کو باہم متفق بنا، اور انہیں ایک کا شر دوسرے سے
 دور فرما، یا اللہ! تو ہمارے باطنی حالات سے واقف ہے، پس انکی اصلاح کر اور تو ہماری حاجتوں سے
 آگاہ ہے پس ان کو پورا فرما دے، تو ہمارے گناہوں سے واقف ہے پس ان کو بخش دے اور تو
 ہمارے عیب سے واقف ہے پس ان کو چھپالے، ایسے موقعوں پر تو ہم کو حاضر نہ دیکھو، جن سے
 تو ہم کو منع فرما چکا ہے، اور ایسے موقعوں سے تو ہم کو غیر حاضر مت رکھو جن کا تو ہم کو حکم دیکھا ہے
 ہم کو اپنی یاد نہ بھلائیو، اور ہم کو اپنی سزا سے ڈرنہ کیجیو، ہم کو اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیو، اور ہم کو
 غفلت والوں میں شامل نہ کیجیو یا اللہ نیک خیال ہمارے قلوب میں ڈال دے اور ہم کو ہمارے نفس
 کے شر سے پناہ دے، اپنے ماسوا سے پھیر کر ہم کو اپنے ساتھ مشغول رکھ، اور جو قطع کرنے والا

ہمارا تعلق تجھ سے قطع کرے، اسکا تعلق ہم سے قطع کرے، اپنا ذکر اور اپنا شکر اور اپنی اچھی عبادت ہم کو
 القار فرما، کوئی جہود نہیں بجز اللہ کے جو اسنے چاہا وہ ہو کر رہا۔ ہم میں نہ زور ہے نہ طاقت مگر اللہ تر
 و بزرگ کی مدد سے ہماری خبریں آشکارا نہ فرمائو، ہمارے پوشیدہ عیوب کا پردہ نہ اٹھائیو، ہماری ابدی اعمال
 پر ہماری گرفت نہ کیجیو، ہماری زندگی غفلت میں نہ گزرو ایو اور ہم کو اچانک مت پکڑیو کہ تو کماقت
 نصیب نہ ہو، اسے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو
 اسے ہمارے پروردگار ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالیو جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے اور اسے ہمارے
 پروردگار ہم سے اتنا بوجھ نہ اٹھو جس کی ہم میں سکت نہیں، اور ہم کو معاف فرما اور ہماری مغفرت
 فرما، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، پس ہماری مدد فرما، کافر قوم کے مقابلہ میں،
 جناب کی وفات ۹ ربیع الآخر ۶۵۱ھ و بعض کے نزدیک، ا رہے۔

مختصر الاما لطرہ سلسلہ چشتیہ خواجہ خواجہ امجد الدین چشتی علیہ السلام

حضرت کی ذات مبارک بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہو کہ جسکی وجہ ہندوستان
 میں نور اسلام پھیلا ہے، آپ نے ترقی اسلام کے لئے بوجہ ارشاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 ہندوستان میں قدم رنجہ فرمایا اور اپنے نور بطن اور تصرفات اور کرامات اور جہاد سے ہندوستان
 جیسے کفرستان کو منور اور روشن کر دیا، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی خوش قسمتی سے قبر شریف بھی
 آپ کی ہندوستان میں بہقام اجمیر شریف بنی اور اس قبر شریف کی برکت سے اجمیر حبیبیا ظلمانی شہر
 نورانی ہو گیا، اور اسکو لوگ اجمیر شریف پکارنے لگے جو انوار و برکات آپ کی قبر شریف پر برستے
 ہیں ان کو اہل بصیرت بختہ بصارت دیکھتے ہیں، ہزاروں لاکھوں مخلوق آپ کے توسل اور برکت سے
 خدا کی جناب سے اپنے مطالب اور آرزوؤں میں کامیاب ہوتی ہے، آپ کے بڑے بڑے جلیل القدر خلفاء

ہندوستان میں ہیں جن کے نور باطن سے ہندوستان کی زمین منور ہے، جیسے حضرت قطب الدین
 خجیارا کاکی و حضرت فرید الدین گنج شکر و حضرت جمال الدین ہانسوی و حضرت نظام الدین محبوب اللہ
 و حضرت مخدوم علی احمد صابر و حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم جمعین، آپکی کوئی کیا
 تعریف کرے کہ جبکی پیشانی پاک پر وقت انتقال غیب سے بخط عربی، عربی زبان میں یہ لکھا گیا مگر کیا اللہ
 کا دوست اللہ کی محبت میں، آپ کے ملفوظات اور آپ کے پیر حضرت عثمان ہارونی اور آپ کے خلفا
 رحمۃ اللہ علیہم جمعین کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگ اور ان کے صحبت یافتہ غایت درجہ کے متبع
 سنت اور اعلیٰ درجہ کے اتقی تھے، ان حضرات کی نسبت میں شورش عشق ہی، ایسوجہ بزرگوار کا،
 گا ہے کلام عاشقانہ توحید جو ان یا بڑھے آدمی سے سُن لیا کرتے تھے، کہ جس کے سننے میں کسی اختلاف
 نہیں ہے، چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین خجیارا کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا سماع جائز سننے میں ہی انتقال
 ہوا ہے، حضرت کے سلسلہ کے جو لوگ غلام ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے امام الطریقہ اور ان کے خلفا کی
 تقلید کریں تاکہ خدا تک پہنچیں، اور ج طرح انہوں نے سماع سنا ہے اور جتنے جتنے عرصہ کے بعد سنا ہے
 اور جتنی جتنی دیر سنا ہے اور جس مقام قرب حق میں پہنچنے کے بعد سنا ہے اسی طریقہ پر اگر کوئی سنا
 چاہے تو سُنے لیکن ساتھ ہی اُس کے یہ بھی کرنا چاہیے کہ جس قدر ان بزرگوں نے ریاضت اور یاد خدا
 اور ترک دنیا کی ہے، اسی قدر تم کو بھی کرنا چاہیے، یہ بات انصاف اور عقل سے بالکل بعید ہے کہ
 بوقت عباد غائب بوقت ترک دنیا غائب بوقت ریاضت غائب اور بوقت سماع اور وہ بھی امام الطریقہ
 رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف غنا اس میں حاضر امام الشریعت کے مقلد خود امام الطریقہ ہیں اور امام الشریعت
 کے خلاف کرنے کے وہ خود مجاز نہیں ہیں، تو ہم جیسے ادنیٰ سے ادنیٰ امام الشریعت کے خلاف کرنے
 کا کیا حق رکھتے ہیں، اور قرب حق کا کیا خیال پکا سکتے ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بجا اور درست
 ہے کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیچ فرمایا ہے،

رسم نہری کعبہ اے اعرابی کیں رہ کہ تو میروی تبرکستان ست
مجھے خوف ہو کہ اے اعرابی تو کعبہ پہنچے کیونکہ تو جس اتہ پر جا رہا ہو وہ ترکستان جا ہے
اگر امام الطریقہ کے برابر عبادت و ریاضت ترک دنیا نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو جس قدر تم سے
ہو سکے اس قدر کمی کے ساتھ کرو، لیکن اسی اندازہ کمی عبادت ریاضت ترک دنیا، زہد و ورع و تقویٰ
کے سماع بھی کمی کے ساتھ سنو، اللہ تعالیٰ انہی بزرگوں کے طفیل سے ہم جیوں کو عقل سلیم اور صراط
مستقیم عنایت فرمائے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، آپ کی وفات ۶ رجب ۶۲۳ھ کو ہوئی۔

۳۔ مختصر لاو کلا حضرت شیخ الشیخ شہاب الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں، طریقہ سہروردیہ کے اور حضرت شیخ
سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں جن کے حضرت سعدی جیسے خلیفہ ہوں، ان کی تعریف عیاں اچھ بیان
آپ کی کتاب علم تصوف میں ایک عجیب و غریب اور لاجواب تصنیف ہے، جس کو "عوارف" کہتے
ہیں یہ کتاب صوفیہ کے لئے گویا دستور العمل ہے، اس میں اسرار طریقت اور کمات شریعت ہیں، گویا
رہروان طریقت کے لئے مشعل ہے، آپ کے کلمات نصیحت آمیز بہت تھوڑے اور معنا نہایت
وسیع اور مغز شریعت اور جان طریقت ہیں، بطریق نمونہ کے صرف دو اشعار لکھے جاتے ہیں
جن کو حضرت سعدی نے لکھا ہے،

دواندر ز فرمود بروئے آب	مرا پیر و انائے مرشد شہاب
دو نصیحتیں کیں نہر و جسد پر	مجھے میرے پیر کامل شہاب الدین نے
دگر آنکہ غریب سر بد میں مباحش	کیے آنکہ بر خویش خود میں مباحش
دوسرے کہ دوسرے کے بارہ میں بزخیال رکھ	ایک تو یہ کہ تو اپنے آپ کو بڑا مت سمجھ

آپ کی وفات غزہ محرم ۶۳۲ء میں ہوئی، آپ کا مزار شریف بغداد میں ہے۔

۴ مختصر کلمات امام الطریقہ خواجہ خواجہ نوح جان حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ

سرخند باحوال حضرت خواجہ نقشبندؒ: آپ کی پیدائش سے پیشتر اکثر اولیاء اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عنقریب بخارا شریف میں ایک ایسا بزرگ پیدا ہونیوالا ہے کہ اس کے نور سے جہان روشن اور منور ہوگا، جس روز آپ پیدا ہوئے اُس روز ایک بزرگ اس محلہ میں ہو کر نکلے اور فرمانے لگے جس کے پیدا ہونے کی خبر بزرگ دیتے آئے ہیں، اس کی بو آتی ہے، کسی نے عرض کیا ایک سید کے یہاں فرزند تولد ہوا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس کو لاؤ، آپ کو ان کے روبرو پیش کیا گیا انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ جس کی اولیاء اللہ خبر دیتے آئے ہیں، یہ وہی بزرگ ہے، اس کے نور سے ایک عالم فیضیاب منور ہوگا۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے صفت اجنبی میں سے حصہ عنایت فرمایا تھا بچپن میں ہی آپ کے خرق عادات اور کمشوفات کا اظہار ہونا شروع ہو گیا تھا، جب آپ بات کرنے لگے تو آپ نے ایک روز اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ اس گائے کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کے جسم پر فلاں فلاں جگہ ایسے ایسے داغ ہیں آپ کی والدہ ماجدہ یہ سن کر متحیر ہوئیں، جب اس گائے کے بچہ پیدا ہوا تو بوجہ نشانات آپ کے اٹھنی مقامات پر ویسے ہی نشانات تھے، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔ ایک روز چند شخص یہ باتیں کر رہے تھے کہ بعض اولیاء جسم سے ہوا پر اڑتے ہیں، آپ نے ایک زنبیل میں مٹی بھر زنبیل سے فرمایا "پر وار" (یعنی اڑ جا)، وہ زنبیل ہوا پر اڑ گیا، پھر آپ نے فرمایا "بیا" (یعنی آ جا) وہ زنبیل آ گیا اسی طرح چند مرتبہ اپنے کیا۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا "سچ کمال نیست" (یعنی کچھ کمال کی بات نہیں ہے) ایک روز جنگل میں ہرن جا رہے تھے، آپ نے آواز دی "بیاید" (یعنی ادھر آؤ) وہ سب ہرن آپ کی آواز

سنتے ہی فوراً حاضر ہو گئے، پھر فرمایا "بروید یعنی جاؤ" یہ سکر سب چلے گئے، ایک روز جنگل کی طرف
 آپ تشریف لے گئے، آپ کے ہمراہ ایک شخص تھے، یکا یک آپ میں جذب ربانی پیدا ہوا اور آپ
 کی زبان مبارک سے اس حالت جذب میں یہ کلام مردہ شو (یعنی مرجا) وہ شخص فوراً مر گیا، آپ کو
 جب جذبے افادہ ہوا تو آپ نے اس مردہ کو دیکھ کر نہایت افسوس کیا اور تھیرا ایک درخت
 کے نیچے بیٹھ گئے، اور اس کی طرف نگاہ حسرت و افسوس دیکھتے رہے، قدرت حق! پھر جذبت
 ہوا، اور آپ نے اٹناے جذب میں فرمایا "زندہ شو" (یعنی زندہ ہو جا) وہ شخص مردہ فوراً زندہ
 ہو گیا، سبحان اللہ ایسی شان والوں کی شان میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

آل دعائیں کہ نے چوں ہر دعاست فانی ست و گفتہ گفت خداست

اس شیخ کی دعا عام دعاؤں کی طرح نہیں وہ فانی ہے اور اس کا کہنا خدا کا کہنا ہے

اکہ و ابرص چه باشد مردہ نیر زندہ گردد از فسون آن عزیز

مادر زاد انڈھا اور کوڑھی تو کیا مردہ بھی اس بندہ خاص کے (دم) عمل سے زندہ ہو جاتا ہے

آپ کی ذات بابرکات سے ہزاروں کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، کہ جن سے کتابیں بھری ہوتی ہیں
 اور یہ کتابیں بھی خرق عادات اور کرامات کا نمونہ ہیں ورنہ ادنیٰ ادنیٰ اولیاء اللہ کے حالات
 و اردات ایک شب کے اس قدر ہوتے ہیں کہ ان کے درج کرنے کو ایک کتاب ضخیم ہونی چاہیے،
 سب زیادہ کرامات حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ لاکھوں قلوب مردہ کو ذکر حق سے
 زندہ کر دیا اور ایسا نقش قلوب مومنین پر حضرت خواجہ نے باندھا کہ وہ نقش پھر نہ مٹا اور وہ
 نقش قبر میں ساتھ گیا۔ جملہ اولیاء اللہ کے نزدیک یہ بات متفقہ طور پر مانی گئی ہے کہ کرامت مردہ کو
 زندہ کرنے سے، مردہ دل کو زندہ کرنے کی بہتر ہے، کیونکہ اگر مردہ زندہ ہو گیا تو وہ دنیا سے
 قریب ہوا اور پھر اس کو موت ہے اور جس کا دل زندہ ہوا وہ خدا سے قریب ہوا اور اس کو موت نہیں

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تعریف کیجائے؟ اور کس منہ سے تعریف کیجائے؟ ان کے اظہار مرتبہ کے واسطے اتنی ہی کافی ہے کہ ان کے خلفائے سلسلہ حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یعقوب چرخمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ایک توجہ سے نانباتی صاحب درجہ کمال کو پہنچے۔ اور صورت و شکل و لباس اور نقشہ جسم ملیٹ کر تمام حضرت خواجہ جیسا ہو گیا۔ یہ سب کمالات اور برکات حضرت خواجہ باقی باللہ کا فیضان اور کمال حضرت خواجہ نقشبند کا ہے، رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، حضرت خواجہ نقشبند سے کوئی دریافت کرتا کہ کونسی چیز آپ کو خدا تک لگی، تو آپ فرماتے کہ مجھ کو توجہ ربانی کھینچ کر لگیا، آپ سید ہیں، لیکن آپ کے یہاں عمدہ عمدہ کپڑے بنے جاتے تھے، اور ان کپڑوں میں نقش و نگار نہایت خوبصورت اور نفیس بنائے جاتے تھے، کہ وہ کبھی نہ مٹتے تھے، اور نہ ماند ہوتے تھے، اسی طرح یاد حق کا نقش و لوہ پرباندھتے تھے کہ وہ نہ کبھی خراب ہوتے اور نہ مٹتے، اسی واسطے اس سلسلہ کا نام نقشبندیہ جاری ہوا، آپ کے حالات مکشوفات کرامات کیا لکھی جائیں، بس یہی شعر حضرت سعدی کا آپ کے حالات کے واسطے کافی ہے،

نہ حُسن غایتیے دار و نہ سعدی را سخن باں بید و نشہ مستقی و دریا ہمنجاں باقی

نہ ان کی خوبیوں کی کوئی انتہا نہ سعدی کے کلام کا کچھ ٹھکانہ، مرض جگنہ عروینی پیسا م جاتا ہے اور یاویسیا کا ویسا باقی رہتا ہے ان چاروں ائمہ طریقیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا حال میں نے بطریق تبرک لکھ دیا ہے تاکہ یہ کتاب ان کے صدقہ سے نورانی اور مقبول ہو جائے، ورنہ ان کے حالات اور کمالات کا کون احاطہ کر سکتا ہے اور کون ان کے معاملہ قرب اور حالات میں قلم چلا سکتا ہے ان بزرگواروں کے قرب اور مرتبہ کا حال اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ ہی خوب جانتا ہے، یا اس کا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس ذات

نے اُن کو رب تک پہنچایا، اور اُن کی اتباع کی وجہ سے انہوں نے یہ مرتبہ پایا۔ یہ چاروں بزرگوں کی
 اپنی اپنی شان میں لکھا و بے مثال ہیں، اور اس مصرعہ کے بالکل مصداق ہیں ع
 ہر گلِ رازگ و بوئے دیگرست "رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

آپ محرم ۱۰۰۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۳ ربيع الاول ۱۰۹۱ھ میں بروز دو شنبہ وفات
 پائی، مزار شریف آپ کا شہر خجرا میں ہے، اشعار چند در وصف خواجہ نقشبند از غلام خواجہ
 نقشبند فقیر محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی

حضرت خواجہ محمد نقشبند
 قاسمِ رحمت، رفیق و دردمند

حضرت خواجہ محمد نقشبند جو خدا کی رحمت کے تقسیم کرنیوالے اور مہربان و بہرود ہیں

پیشواؤ رہنمائے عارفان
 نکتہ سنج و واقف رازنہاں

وہ عارفوں کے رہنما اور پیشوا ہیں
 اور راز کی باتیں جاننے والے ہیں

نورِ قلبِ مصطفیٰ برداشتم
 برستلوبِ مومناں انپاشتم

انہوں نے نبی کریم صلعم سے نورِ حال کر کے
 مومنوں کے دلوں کو اس سے منور کیا،

صد ہزاراں دل یہ نفسِ اسیر
 از نگہ خواجہ شند بدبر منیر!

لاکھوں سیاہ اور دنیا دار دل،
 اُن کی ایک نظر سے روشن و منور ہو گئے

واقف رازِ شریعت ہم طریق
 دستگیرِ بکیاں مسکینِ غریب

وہ شریعت اور طریقت کے راز سے خوب واقف ہیں
 اور گنہگاروں اور بکیوں کے مددگار ہیں

آں طریق از لطف حق آورده اند
 در لمحہ صد سالہ رہ طے کردہ اند!

یہ طریقہ نقشبندیان کو خدائے تعالیٰ کے فضل سے عطا ہوا ہے اس طے کرنے میں انہوں نے ہزاروں برس کا راستہ طے کیا ہے

تا بہ کئیہ خاص رب دو جہاں
 سا نکاں رامی بر بند از رہ نہاں

وہ پروردگار کی طرف، طالبانِ حق کو پوشیدہ راستوں سے لیجاتے ہیں

نورِ عرفاں در قلوب انداختند خیال ناقص از دلائل برداشتند

انہوں نے دلوں میں معرفت کا نور ڈھرایا اور مومنوں کے دل سے خیال سے پاک کر دیے

از وجودِ شاہ منور شد جہاں ملک روم و شام و چین ہندوستان

ان کے وجودِ پاک سے ملک روم، شام، چین و ہندوستان بلکہ سارا جہاں روشن ہو گیا

صد ہزاراں قطبِ اوماد و نجیب صاحبِ ارشاد بودند و عجیب!

ان کی وجہ سے لاکھوں اولیائے خدمت اور اولیائے ارشاد ہوئے

ایں ہمہ فضل خد از بہراں کردہ حق خالق زمین و آسماں

یہ سب کمالات خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائے

یک توجہ خواجہ کافی می شود بہتر از صد چلہ و جد و جہد

ان کی ایک توجہ سزا چلوں اور ریاضتوں سے بہتر ہے،

روحِ اقدس خواجہ محبوبِ خدا می کند مجذوب و تابعِ مصطفیٰ

ان کی روحِ پاک خدا اور رسول کی طرف کھینچتی ہے،

از زباں چوں خواجہ صادر شد زبیاں زندہ مردہ مردہ شد جواں

ان کی زبان سے جو کچھ نکلا وہی ہو گیا مردہ زندہ ہو گیا اور زندہ مردہ ہو گیا

حکم چوں زنبیلِ رانِ سرد آں بر ہوا پرواز کرد او آں زماں

جب انہوں نے زنبیل کو حکم دیا تو وہ ہوا پر اڑنے لگا!

چوں نباشد ذاتِ آں منبعِ کمال خاصہ احمد و خاصہ ذوا کجلال

انکی ذات سرِ حقیقہ کمال کیوں نہ ہو کیونکہ وہ اللہ اور اس کے حبیب کے مقبول ہیں

راست گفتہ مولوی معنوی واقف رازِ خدا در ثنوی

مولانا رومی نے اپنی ثنوی میں سچ کہا ہے

آں وعاشیخے کہ نے چوں ہر دعاست	فانیست وگفتہ گفت خداست
اس بزرگ کی دعا عام دعاؤں کھٹج نہیں	وہ فانی فی اللہ ہے اور اسکا کہنا گویا خدا کا کہنا ہے
کے تو اند مدح خواجہ نقشبند	وصف آں جن و ملک انساں کنند
بھلا خواجہ محمد نقشبند کی تعریف میں کہتا ہوں	جن کی تعریف جن و انسان اور فرشتے کیا کرتے ہیں
غرض این ست از خواجہ نقشبند	بر ہدایت کن نظر، نقشے بہ بند
حضرت خواجہ محمد نقشبند سے یہ التجا ہے کہ	خادم محمد ہدایت علی پر نظر کرم فرمائیے
نقش آں خواہم کہ وقتے جاں رو	نے رو واز دل نہ شیطان او برد
میں ایسا نقش چاہتا ہوں کہ مرتے وقت تک دل سے نہ مٹے، اور نہ اس کو شیطان بھلا سکے	
من سگ درگاہ زسگ ادنی ترم	بر سگ خود کن نگہ لطف و کرم
میں آپکی بارگاہ کے کتے سے بھی حقیر ہوں	اسلے اپنا اس کتے پر بھی نظر لطف و عنایت فرمائیے
آرزو دارم کہ در روز حساب!	کفش خواجہ در برم مثل کتاب
میری یہ آرزو ہے کہ قیامت کے دن	خواجہ نقشبند کی نعلین مبارک میری نعل میں ہوں
گر شود نعلین خواجہ در برم	بے شبہ از فضل حق جنّت روم
اگر حضور کی جوتیاں میری نعل میں ہوں	تو یقیناً میں خدا کی مہربانی سے جنّت میں چلا جائیگا
اے خدا سامع دعائے انس جاؤں	اے خدا صانع زمین و آسماں
اے جن و انسان کی دعا سننے والے خدا	اور اے زمین و آسماں کے بنائوالے پروردگار
ایں دعا را استجب از فضل خویش	از برائے حجت مقبولان خویش

فصل چوتھم مختصر حال و آثار و مناقب امام تاج محمد و ثانی نیر انوار حجاب

حضرت علام علیشاہ و حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی

رحمة الله عليهم اجمعين

تاسم تاج محمد الف ثانی اللہ علیہ کے مختصر حال و آثار

آپ کی ذاتِ بابرکات اُمتِ محمدی میں ایک نعمتِ غیر مترقبہ ہے کہ جس کا عوض آپ کے بعد والے ادا نہیں کر سکتے، چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 'حضرت شیخ کی ذات اس الف ثانی کے واسطے اربابص ہے یعنی بنیاد اور آپ کا اُمت پر بڑا احسان ہے کہ اُس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اور آپ کا منکر ولایت فاسق ہے، اللہ کی سنت جاری ہے کہ ہر زمانہ میں نبی ہے، چنانچہ حدیث شریف میں تعداد انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ایک لاکھ چوبیس ہزار تک آئی ہے، اور ان میں تین سو تیرہ مرسل اور پانچ نبی اولوالعزم ہوئے علیہم الصلوٰۃ والسلام، ہر زمانہ میں کئی کئی نبی ہر شہر میں، اور قصبہ دیا میں پہنچ پہنچ کر توحید باری تعالیٰ بتایا کرتے تھے لیکن سوسو برس یا اس سے کم و بیش زمانہ میں نبی مرسل دنیا میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے نور باطن اور دلائل حقہ سے دلوں کو منور کرے اور جو خرابی شرعیہ پھیلے اور اولوالعزم میں لوگوں نے پیدا کر دی ہے اس کو دور کرے۔ اور ہزار سال یا اس سے کم و بیش زمانہ میں نبی اولوالعزم صنا کتاب صاحب شرعیہ بھیجا جاتا تھا، اور نبی اولوالعزم کا نیا کلمہ اور نئی شرعیہ جاری ہوتی تھی اور کتاب سابقہ اور شرعیہ سابقہ منسوخ ہوتی تھی، جیسے حضرت آدم و حضرت ابراہیم و حضرت

موسیٰ و حضرت عیسیٰ و حضرت محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہم اجمعین نبی اولوالعزم ہیں اب چونکہ
 نبوت ختم ہو چکی تو حضور صلعم کے بعد نبی کا ہونا تو موقوف ہو گیا لیکن بموجب سنت اللہ ہر زمانہ میں بجائے نبیوں
 کے ولی ربانی و علمائے حقانی خلق کو ہدایت کرنے پر مامور ہیں اور بجائے نبی مرسل کے ہر صدی
 پر ولی اکمل مجدد صدی ہوتا ہے اور ہر ہزار سال پر بندہ اخص انخاص بجائے نبی اولوالعزم کے بھیجا
 جاتا ہے لہذا امت میں مجدد صدی اولیا تو بہت سے ہو گئے اور انشا اللہ ہوتے رہیں گے مگر مجدد الف
 حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرمنبری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والاصفات ہی جیسے نبی اولوالعزم
 نے احکام نئی شریعت لایا کرتے تھے ویسے ہی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جدید
 معارف جدیدہ کا جدید اسرار جدیدات مقامات علم تصوف میں فرمائے ہیں جو زمانہ نبوت کے بعد اور آپ کے زمانہ
 تک کسی بزرگ سے ثابت نہیں یہی وجہ اور دلیل بین آپ کے مجدد الف ہونے کی ہے آپ کے
 مکتوبات شریفہ امت کے واسطے رہبر اور مشعل کا کام علم شریعت و طریقت میں دیتے ہیں اور جو جو
 خرابیاں علم تصوف میں اور جو برتاؤ اور بدعات شریعت کے خلاف زمانہ اکبر بادشاہ میں پیدا ہو گئی
 تھیں وہ آپ کے وجود باجوہ کے ظاہر ہونے پر دور ہو گئیں آپ نے ان شریعت اور طریقت
 کی خرابیوں کو جو شریعت اور طریقت میں لوگوں نے شامل کر دی تھیں براہین شریعت سے
 اور اثرات نور باطن بفضیلتاً دور کر دیا اور جو جو معارف جدید آپ نے فرمائے جنہیں بڑے بڑے
 اولیا اسکی فہمید میں حیران رہ گئے مگر آپ نے اپنے طلبہ کو جن مقامات کی خبر دی تھی ان پر پہنچا دیا
 اور ان حالات کا مشاہدہ کرا دیا کہ جسکی تصدیق ہزاروں صلحاء و علمائے مجددیہ نے کی انہی وجوہات
 سے آپ کو مجدد کہا جاتا ہے آپ کی ذات مبارک و ذات ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ
 نے اپنے مرشد حضرت خواجہ محمد انکلی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ اس الف ثانی میں ایک بزرگ بندہ خاص
 ہونیوالا ہے کہ جسکی بزرگ خبر دیتے آئے ہیں زبے قسمت اس پیر کی کہ جس کو الیامرید ملے حضرت خواجہ

باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ حسب ارشاد اپنے مرشد کے اور بموجب اشارہ باطنی تلاش اس بندہ خاص کے
ہندوستان میں تشریف لائے، دہلی میں قیام فرمایا اور حضرت خواجہ کے خرق عادات اور کثرت
عبادات کی شہرت دہلی میں ہوئی اور آپ کے ارد گرد ہزاروں طلبہ جمع ہو گئے، مگر جس کی تلاش میں
آئے تھے، وہ ابھی تک آپ کو نہیں ملے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانہ میں سرسبز
شریف سے بقصد حج دہلی تشریف لائے، اور آپ حضرت خواجہ کی شہرت سن کر حضرت خواجہ کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواستِ بیعت سلسلہ نقشبندیہ کی، حضرت خواجہ بنور باطن جان گئے
کہ میں جس کی تلاش میں آیا ہوں وہ یہی ہے، بلا توقف درخواستِ بیعت قبول فرما کر بیعت کر لیا
اور چند روز توجہ مبارک میں رکھ کر اجازتِ طریقہ نقشبندیہ عطا فرمائی، اور لوگوں کے بیعت کرنے
سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اور تمام خلفاء اور مریدوں کو ہدایت فرمائی کہ میاں شیخ احمد کے پاس جاؤ
اور اخذ فیضان باطن کرو، اور ان کی صحبت میں رہو، اب میرا ایسے شخص کے سامنے بیعت کرنا،
مناسب نہیں، ہندوستان میں آنے کا مقصد میرا ان کی تربیت تھی، حضرت خواجہ کے چند خادم
اور خلفائے کچھ انکار کیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر ان کی خدمت میں جانا مناسب نہیں سمجھتے، تو ان کے
جواب میں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا: "میاں شیخ احمد آفتاب ست و ماہچو ستارگان درو
گم اند" یعنی شیخ احمد آفتاب ہیں اور ہم مثل ستاروں کے اسکی روشنی میں گم ہیں پس اس ارشاد
حضرت خواجہ سے شان حضرت مجدد الف ثانی کی ہر شخص دریافت کر سکتا ہے، وہ حضرت خواجہ باقی باللہ
کہ جن کی ایک توجہ سے نانباتی جیسا عام آدمی اعلیٰ درجہ کا ولی اکمل بن جائے اور اسکی شکل و صورت
و لباس تمام حضرت خواجہ کا سا ہو جائے، اور تبدیل بھی ہو تو ایسا کہ لوگ پہچان نہ سکیں کہ حضرت
خواجہ کون سے ہیں، اور نانباتی کونسا؟ یہ زبردست کرامت کسی اولیاء اللہ سے ہونا ثابت نہیں
بعض اولیاء اللہ کی ایک توجہ سے اولیاء تو ہوئے ہیں، لیکن کم درجہ کا اولیاء۔ اپنے جیسا اولیاء

کسی اولیاء کی توجہ سے نہیں ہوا۔ یہ مخصوص کمال حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خدا کے
 قادر نے عطا کیا تھا اور ہزاروں خرق عادات اور تصرفات اور کرامات اور کشفات حضرت خواجہ سے
 ظاہر ہوئی ہیں جو خلق سے پوشیدہ نہیں ہیں، مگر باوجود اس قدر اکمل ہونے حضرت شیخ کی تعریف سن
 کر تلاش مرید میں نکلے اور پھر اس مطلوب کو پا کر کمال پر پہنچانا اور پھر یہ فرمانا کہ شیخ احمد آفتاب ہے
 اور ہم جیسے مثل ستاروں کے ہیں جیسے آفتاب کی روشنی میں دن کو ستارے چھپ جاتے ہیں اسی
 طرح شیخ احمد کے آفتاب نور ہدایت و فیضان میں ہم چھپ گئے ہیں، سبحان اللہ! شیخ ہوں تو
 لیسے ہوں، مرید ہوں تو لیسے ہوں، پس اس ارشاد حضرت خواجہ سے حضرت مجدد الف ثانی
 کے مرتبہ عالی کا پتہ ہر شخص لگا سکتا ہے، آپ نہایت درجہ کے متبع سنت اور عالم مہر تھے اور غایت
 درجہ کے اتقی تھے، اور تمام خصائل حمیدہ و صفات پسندیدہ سے مرصع تھے، اور اس شعر کے مصداق تھے
 خوبی و شکل و شمائل حرکات و سکنات انچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر میرے سلسلہ میں حشر تک مرید ہوں گے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان
 کے نام اور صورت اور جائے سکونت دکھلا دی ہے اور یہ بھی بار بار الہام ہوا ہے کہ لے شیخ احمد
 جس کسی نے واسطہ پکڑا تیری ذات کے ساتھ، ہم نے اُس کو بخش دیا، کسی کو آپ کے حالات دیکھنا ہو
 تو کتاب میں جو آپ کے حالات میں لکھی گئی ہیں اُن کو دیکھنا چاہیے، میں جناب کا اس مختصر کتاب
 میں کیا حال لکھوں۔ رحمۃ اللہ علیہ

آپ کے کلمات نصیحت آمیز و ضروری

اس جہان میں رویت حق محال ہے، اپنے ہر ایک حال اور کشف اور الہام کو کتاب اللہ
 و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت کرنا چاہیے، اگر موافق ہوں وہ قابل عمل اور
 قابل اعتبار ہیں، اگر خلاف ہوں وہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات

ورا، الورا، اور پھر ورا، الورا ہے، کسی کا خیال اور گمان اور کشف اور اک اس تک پہنچ سکتا ہے
 نہ اسکا احاطہ کر سکتا ہے، طریقہ نقشبندیہ کا اصول نہایت آسان ہے، اور خدا تک جلد پہنچانے
 والا ہے، کام کا مدار دل پر ہے، اگر دل حق تعالیٰ کے غیر سے گرفتار ہے تو خراب و اتر ہے،
 صرف ظاہری اعمال اور زمی عبادتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا، اور بلا اعمال صالح بدنی جزا شریعت
 نے حکم دیا ہے، دعویٰ سلامتی دل کرنا باطل ہے، علم و عمل شریعت سے حاصل ہوتے ہیں، اور
 اخلاص کا حاصل ہونا طریق صوفیہ پر منحصر ہے، کہ جو علم و عمل کی روح ہے، دل کی سلامتی زیان
 ماسوی اللہ بغیر نہیں ہو سکتی۔ تمام سعادتوں کا سرمایہ سنت کی تابعداری ہے، اور تمام فسادوں
 کی جڑ شریعت کی مخالفت ہے۔ فقراء کی خاکروبی دولت مندوں کی صدر نشینی سے بہتر ہے حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمی ہوئی۔ اور دیدار حق آنکھوں سے ہوا، فقرار کی محبت اور صحبت
 ضروری ہے، جس نے اولیاء اللہ کو پہچانا، اُس نے خدا کو پایا، جو مرنے سے پہلے نہ مرا اسی پر تم
 پرسی ہے، اور جو مرنے سے پہلے مر گیا اُس کا مرنا اُس کے لئے باعث خوشی، اور اوروں کے لئے
 باعث غم ہے، منازل سلوک صرف اس لیے ہیں کہ ایمان حقیقی نصیب ہو جائے، توبہ اور سکوت کو
 لازم پکڑ۔ اور موت اور قبر کو روبرو رکھ۔ نیک بات دوستوں کو پہنچادے اور مخالفوں سے بچت
 مت کر۔ کفر کے بعد سب بڑا گناہ دل آزاری ہے، خواہ مومن کی ہو یا کافر کی علمائے سلف
 پر طعن کرنے والا گمراہ اور بدعتی ہے، بزرگوں کے کلام کے معنی خلاف شریعت مراد لینا احاد
 اور زندقہ ہے، ہر شخص کو جو جہاں میں ہے اپنے سے بدرجہا بہتر جانتا ہوں، دولت مندوں کی صحبت
 زہر قاتل اور آخرت کی موت ہے، فضول کاموں کی مشغولی حق تعالیٰ سے روگردانی کی علامت
 ہے، تمام فسادوں کی جڑ شریعت کی مخالفت ہے، سر و دو نعمہ ایک زہر ہے جو شہد میں ملا ہوا
 ہے، حرام فعل کو مستحسن جاننے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، اور مرتد ہو جاتا ہے، جو سالک اپنے

آپ کو خیس کتے سے بھی بہتر جانتا ہے، وہ بزرگوں کے کمالات سے محروم ہے، اولیاء اللہ کی نظر دوا ہے اور کلام شفا ہے، اور صحبت سرایا نور، نقشبندی وہ ہے جو اپنی زبان ہر وقت ذکرِ حق سے تر رکھے، جس شخص کو حرص کی بیماری ہو اس کو چاہیے کہ قبرستان میں چلا جائے اور فرارِ دل پر غور کرے ان سے معلوم ہوگا کہ دنیا کی کل کوششوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کبھی اس کا مکان بھی وہاں ہوگا۔ تھوڑی سی مٹی چادر کا کام دے گی، اور تھوڑی سی مٹی اس کا تکیہ بنے گی، بزرگوں کی بے ادبی اور بار کا پیش خمیہ ہے۔

پیدائش آپ کی ۱۲ شوال ۹۷۱ھ یوم جمعہ بوقت نصف شب ہوئی اور وفات آپ کی

۲۷ صفر ۱۰۳۴ھ کو ہوئی۔ رحمۃ اللہ علیہ

۲۔ مختصر حال و کتب حضرت منظر جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مرزا منظر جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں خاص خلفاء میں گزے ہیں، ان جناب کے اور آپ کے خلفاء جیسے حضرت غلام علی شاہ صاحب و حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، و حضرت نعیم اللہ صاحب ہراچی وغیرہم سے نور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ بہت پھیلا ہے، آپ عالم متبحر ہیں، آپ نے بڑے بڑے سچیدہ مسائل اپنی کثیر علمی اور نور فراست سے اپنے مکتوبات میں حل فرمائے ہیں، جن کو اہل علم پڑھ کر آپ کے تبحر علمی کا اندازہ کر سکتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا زمانہ ایک ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اور آپ نے ایک استاد سے پڑھا ہے اور اس زمانہ میں دہلی میں بڑے بڑے بزرگ صاحب کمال تھے، جیسے حضرت خواجہ محمد زبیر و حضرت خواجہ محمد ناصر عندلیب، حضرت سید نور محمد بدایونی، و حضرت شاہ گلشن و حضرت شاہ محمد افضل سیکوٹی

حضرت حافظ سعد اللہ و حضرت شیخ محمد عابد سناسی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، آپ کی ذات مبارک کئی ایشی ولی تھی، ایام بچپن میں جناب امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اولیا اللہ کی زیارت چشم ظاہر سے جاگتے ہیں حالت ہوش میں ہوا کرتی تھی، حالانکہ آپ اس وقت کسی سے بیعت نہیں ہوئے تھے، آپ کی عشق و محبت کی ایام شیر خوارگی میں موجود تھی، آپ کو ایام شیر خوارگی کے حالات اور پیش عشق خوب یاد تھی، آپ اپنے زمانہ کے قطب ارشاد تھے، آپ کی خدمت شریفین میں شہروں کے اہل خدمت اولیا اللہ قطب، اہل اہل وغیرہ، فیض صحبت اور زیارت کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے، آپ کے خلیفہ حضرت قاضی سنار اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم فرشتے کیا کرتے تھے، جس کے خلفا کی تعظیم فرشتے کریں، پھر اس کی شان کا کوئی کیا بیان کرے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انجک کشف دیا ہے کہ تمام روئے زمین مجھ پر مثل خطوط کف دست کے عیاں ہے۔ اور فقیر نے حرمین شریفین کا سفر بھی کیا ہے، مگر فقیر کی تحقیق میں حضرت مرزا مظہر جانجانا کے برابر کوئی بزرگ اس وقت نہیں ہے۔ آپ کو ایک رافضی شقی نے شہید کیا ہے اور اسی شہادت کی اطلاع آپ پیشتر سے فرما چکے تھے،

بلوح تربت من یافتم از غیب تحریر
کہ ایں مقتول راجز بیگناہی نیست تقصیر

آپ کے کلماتِ ناصحانہ

طریق ورع و تقویٰ پیش گیر، متابعت مصطفیٰ جہاں بپذیر، صلی اللہ علیہ وسلم، احوال راستہ پر بہر کاری کا اختیار کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جان سے قبول کر خود برکت و سنت عرض نما، اگر موافق سنت شایان قبول انکار، و اگر مخالف سنت مردود

اپنے حالات قرآن شریف اور حدیث شریف سے ملا، اگر موافق ہے تو اس کو قبول کر نیکی قابل جان
پندار، التزام عقیدہ اہلسنت و اجماعت حدیث و فقہ آموز و در صحبت علماء، ثواب اخروی
اور اگر مخالف ہو ناقابل قبول سمجھ لزوم کے ساتھ عقیدہ اہلسنت و اجماعت حدیث و فقہ سیکھ اور عالموں
اندوز، در عمل بر حدیث موافقت کن، اگر می توانی، والا کا ہے عمل آرتا از نور آن محروم نہ مانی
کی صحبت میں آخرت کا ثواب حاصل کر، عمل کرنے میں حدیث پر دوام و ہمیشگی کر اگر تجھ سے ہو سکے، ورنہ کبھی
عمل بنیت اتباع حبیب خدا یا محض بر رضائے مولا اختیار کن و دل را از اغراض ہر دو جہاں بیزار
اس پر عمل کر تا کہ تو اس کے نور سے محروم نہ رہے اپنا عمل اتباع رسول کریم صلعم یا محض خوشنودی حق کے
کن، عملت چسپیت کہ آزاد و معرض بیع آری، استطاعت از کسیت؛ کہ آزاد بخود منسوب
لئے اختیار کر دل کو دونوں جہاں کی خواہشات اور غرض سے بیزار اور دور رکھ تیر عمل کیا ہے؟ کہ تو اسکو فروخت کیے
پنداری، بال التزام خلوت صفائی وقت بدست آر کہ سرمایہ درویشی نقد صفاست، از اسباب دنیا
دینی اس کے عوض جنت مانگے، یہ طاقت و استطاعت کس کی جانب ہے؟ جس کو تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے
انچہ گیری مختصر گیر، کہ حطام دنیوی را روز حساب در قفاست و ذکر خدا خود را گرم ساز
کو شہ نہانی میں بچھو کر وقت کی صفائی حاصل کر کہ فقیری کی پونجی ہی دولت صفائی ہے۔ دنیا کے ابا میں جو کچھ تھوڑا
عمل امروز بر سر و امید از، در محبت مشائخ روح عقیدت بیفزار، کہ دوستی دوستان خداست
ایسے کہ دنیوی حقیر دولت قیامت کے روز گردن پر اٹھانی پڑگی یعنی حساب دنیا ہوگا، ذکر خدا اور عبادت میں اپنے کو مشغول
موجب قرب خدا، در حضور پیر التفات بغیر نما، و در صحبت او بر نوا نسل طاعت
آج کے عمل کو کل پرست الٰہی بزرگوں کی محبت میں عقیدہ کو نصب و طے کر، کہ خدا کے دوستوں کی دوستی قربت کا باہر ہے
یعنی سزا، تا مکن ست اوقات بصبر و توکل بسر کن، و اندیشہ التجا بغیر از
موجودگی میں دوسری طرفت بہت ہے اور اسکی صحبت میں عبادت انا فہست کہ جہاں تک مکن ہونے وقت کو توکل میں گزار

سربدکن۔ کار خود را بنحدا سپار۔ وموت یقین و صدق وعد اور اسر مایہ خلوت انکار و دل تو
دوسر کی طرف آرزو اور التجا کا خیال دماغ سے نکالنے اپنا کام خدا کے سپرد کر اور تیرا وعدہ حق کو اپنی گونہ نشینی کا سر (پونجی)
اگر تو دنیا سے عزالت می باید کہ رزق بوقت معین خود می آید، اگر اندیشہ عیال تشویش فرست
سمجھ اگر تیرے دل میں تو نہیں ہو تو تنہائی چاہیو، اس لیے کہ رزق اپنے مقررہ وقت پر آتا جو۔ اگر اہل عیال کی فکر ہے تو نبی کریم
تثبث بسباب سنت انبیاء علیہم السلام، وجہ معین کہ دل را بر آں اعتماد نہ بود، منافعی
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طریقوں کو (یعنی تجارت، زراعت، مزدوری) کو اختیار کر، ایسی مقررہ وجہ کہ دل کو اسپر بہرہ
توکل و سبیل رساند نہ بود، اس المال فقیر را سرغ بال و جمعیت خاطر است، دولے دارتہ
نہ ہو، توکل اور راہ راست کے خلاف نہیں ہے، فقیر کا اصل سر یہ قانع البالی اور کجی ہے، اور دنیا کے
در انتظار مقصود ناظر، مبادا جمعیت تفرقہ بدل شود و در توجہ و کمیونی خاطر خلل شود، قناعت پیش
تعلقات چھوٹا ہوا دل اپنے مطلب و مقصود کے انتظار میں خدا کی طرف دیکھتا ہو۔ کہ کہیں اطمینان دل، پریشانی
گیر، حرص و طمع از دل برگیر، از یار و اغیار نا امید باش، و بود و نا بود شاں کیے شناس
سے نہ بدل جائے اور توجہ اور کمیونی میں خلل واقع ہو، قناعت اختیار کر۔ اور حرص و لالچ کو دل سے نکال
ور، بیچ کس چشم حنارت منکر، و خود را از ہمہ کمتر و قاصر شم، در راہ طلب مولیٰ کبر از سر نہ و نقد
اپنے دوستوں اور غیروں سے نا امید رہ، اور ان کے عدم وجود کو ہر ارجان، کسی کو حنارت کی نظر سے
غور از کف پیروں وہ، از نیجا گفته اند، درویشی آنست کہ انچه در سرداری پہنچا و از انچه بر سر
مت دیکھ، اور اپنے آپ کو سب برا اور چھوٹا سمجھ خدا کی طلب میں بجز دماغ سے نکالے اور سزا غرور
آید نہ جہی۔ و از اندیشہ و فردا برسی، بر طاعت و عبادت خود ستاز، و دید تصور و نیستی را
پھینکے، اسی واسطے بزرگ کہتے ہیں کہ فقیر یہ ہو کہ جو کچھ تو دماغ میں رکھتا ہو (یعنی غور) اس کو نکالے، اور جو
آئے اس سے نہ گھبرائے اور کل اور پیروں کے خیالات سے نجات پائے، اپنی طاعت اور عبادت پر امانت کر اور تصور خفا اور

سرمایہ خود ساز، مخالفتِ نفس چنداں کہ بود زیباست، امانہ آں قدر کہ تنگ آید و نشاطِ شوق
 اپنا سرمایہ بنا، نفس کی مخالفت جس قدر کہ درست، لیکن نہ اس قدر کہ وہ تنگ آجائے اور شوق کی فرود بخشی
 در طاعت نیز فراید گاہے با او مواسات باید نمود، کہ رضائے نفس مومن موجب ثواب می گردد
 عبادت میں رہے، کبھی کبھی اس سے غمخواری کرنی چاہیے، اور مومن کے نفس کا خوش کرنا ثواب کا باعث ہے
 یک بار نفس فقیر متمثل گردیدہ آرزو کر دے کہ مرا ایسے چنیں طعام بخوراند۔ ہر مقصود
 ایک مرتبہ میرے نفس نے صورت اختیار کر کے آرزو کی کہ جو مجھے ایسا کھانا کھلائے، اسکا جو مقصد
 کہ دارد بر آید، اتفاقاً در اں وقت کسے نہ بود کہ با او گفتہ شود، باز بعد تے متشکل گشتہ
 وہ حل ہو جائے، اتفاق سے اس وقت کوئی موجود نہ تھا کہ اس سے کہا جاتا، پھر تھوڑے دن بعد میرے
 التماس طعام نمود، شخصے در اں وقت حاضر بود، باہر فقیر آں طعام مہیا نمود، عقدہ مشکل
 نفس نے ایک قسم کے کھانے کی خواہش کی، اس وقت ایک شخص موجود تھا، چنانچہ میرے حکم سے وہ کھانے آیا ایک
 داشت بناخن اینچ تدبیر و انہی شد، بایں عمل منحل گشت، می فرمودند طعام اگر بہ نیت ادا حسن
 پیچیدہ معاملہ تھا وہ کسی تدبیر سے حل نہیں ہوا تھا، آخر اس ترکیب سے حل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کھا اگر شکر ادا
 شکر با مزہ سازند، احسن می نماید کہ در صورت بے مزگی شکر از تہ دل نمی بر آید، طعام
 کر نیکی نیت سے با مزہ بنالیں تو اچھا معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ بدمزگی کی صورت میں شکر تہ دل سے نہیں نکلتا
 لذیذ را با آمیزش آب بے مزہ ساختن نعمت الہی را بجاک انداختن است، پیغامبر خدا
 ذائقہ دار کھانے کو پانی ملا کر بدمزہ بنا لینا خدا کی نعمت کو خاک میں ملادینا ہے نبی کریم علیہ السلام نے تسلیم حسن
 صلی اللہ علیہ وسلم مرغوب تناول می فرمودند و اگر رغبتے نہ بود دست بازمی نمودند،
 کھانے کو طبیعت چاہتی تھی، وہ کھاتے تھے، اور اگر دل نہیں چاہتا تھا تو ہاتھ کھینچ لیتے تھے، ہمارے
 نفوس ما مثل نفوس حضرت جنید و شبلی نیست، رحمۃ اللہ علیہما، کہ تلخی را شکر انکارند

نفس حضرت جنید اور شیخ شبلیؒ کے سے نہیں ہیں، رحمة اللہ علیہما۔ کہ کڑوی چیز کو شکر سمجھیں اور کہیں کہ صبر
 الصبر یجمع الملائكة بلا عبوسۃ الوجه شکر کے کہ محض بزبان بود، شعبہ صبر ست
 آنچ چیز کا گھونٹ گھونٹ کر کے پی لینا ہے، بغیر منہ بگاڑے۔ جو شکر کہ محض زبان پر ہی ہو وہ صبر کی شاخ ہے
 کہ تلخی آں در جان بود، زیارت مزارات اولیا در یوزہ فیض جمعیت کن، وارواح طیبہ
 کہ تلخی اُس کی جان میں موجود ہوتی ہے، اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت سے فیض حاصل کر اور شیخ کرام
 شاخ کرام را با تحاف ثواب فاتحہ و درود و بجناب الہی وسیلہ ساز کہ سعادت ظاہر و
 کی روحوں کو فاتحہ کے ثواب کے تحفوں سے اور درود سے بارگاہ الہی میں وسیلہ بنا اس لئے کہ ظاہر ہی
 و باطن ازیں معنی حاصل است، اما بتدیان را بغیر تصفیۃ قلبی از قبور اولیا حصول فیض متعسر
 اور باطنی سعادت اسی میں ہے، لیکن بتدیوں کو بغیر صفائے قلب اولیا کی قبروں سے فیض حاصل کرنا مشکل ہے
 لہذا حضرت خواجہ محمد نقشبند قدس اللہ سرہ العزیز فرمود اند کہ مجاور بودن حق سبحانہ
 چنانچہ حضرت خواجہ محمد نقشبند قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں، کہ عبادت خدا قبور کی خدمت
 از مجاورت قبور اولیاست، و برسوم متعارفہ از عرس و چراغاں مقید باشش کہ ایں معنی
 مستلزم سوال خیمہ و فروش و عدم حفظ مراتب از ازدحام مردم می گردد۔ و زر نقد خیمہ بارباب
 سے بہتر ہے، مروجہ رسوم عرس اور چراغاں کا پابند مت رہ۔ اس لیے کہ خیمے فرش و فروش و عدم مراتب
 احتیاج و ادن اسرع است ثواب، تمام ہوا کلام حضرت مرزا صاحب شہید کا۔

اور لوگوں کے ہجوم کا باعث ہے، اور نقد روپیہ پوشیدہ طور پر جاہنمندیوں کو دنیا زیادہ اچھا ہے ثواب حاصل کرنے کے لئے۔
 اس آخری ارشاد حضرت مرزا صاحب کے کوئی صاحب یہ خیال نہ کریں کہ آپ عرس کے
 خلاف ہیں، آپ یوم انتقال ^{حضرت} پیران اعظام خود فاتحہ عرس کیا کرتے تھے، اور آپ کے پیر
 حضرت حافظ صاحب و شیخ محمد عابد سنائی و حضرت مجدد الف ثانی و حضرت شاہ ولی اللہ محدث

دہلوی و شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہم وغیرہم حضرات بھی فاتحہ عرس کیا کرتے تھے، اور کتاب قول
 اجمیل میں شاہ ولی اللہ صاحب نے اثبات عرس کیا ہے، چنانچہ حضرت مرزا صاحب شہید
 رحمۃ اللہ علیہ کتاب معمولات منظریہ میں بصفحہ ۱۲۱ مطبوعہ نظامی کاپوری فرماتے ہیں،

و برسمیات عرفی از عرس مقید بناید شد کہ در ارتکاب آن شناعت بسیار است
 اور عرس کی مروجہ رسموں کا پابند نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ایسا کرنے میں بہت برائی ہے،

یکے التزام خلاف حضرات اس طریقہ کہ از قید رسمیات خارج است و استلزام سوال از
 ایک تو اس طریقہ کے خلاف کرنا کہ جو رسموں کی قید سے خارج ہو اور خیمے اور فرش وغیرہ لازمی ہونا تیسرے

خیم و فرش وغیرہ، سوم لزوم اسراف و اخراجات روشنی و چراغاں، چہارم تزیین
 لازمی طور پر فضو نخرچی کا ہونا، روشنی اور چراغاں کے خرچ میں، چوتھے تزیین اوقات کہ جس کا خیال رکھنا

اوقات کہ محافظت آن ضرور است، پنجم شکایت مردم از نشیب فراز مجالس و قصور
 ضروری ہے، پانچویں لوگوں کی شکایت مجلس کی بیچ اونچ اور مرتبوں کے خیال کرنے میں کوتاہی لوگوں

در اہتمام حفظ مراتب از کثرت ازدحام، ششم در اتمرا این رسمیات گاہ ارتکاب استقرض
 کے ہجوم کی کثرت سے، چھٹے کبھی ان رسموں کے ہمیشہ جاری رکھنے میں سودی روپیہ تضرع لینا پڑتا ہے

زر سود می شود کہ آن در شرعیت حرام است، زیرا کہ دریں زمانہ پر فتنہ
 جو کہ شرعیت میں حرام ہے، اس لیے کہ اس زمانہ میں جو کہ پرا آشوب ہے فقیروں کا ذریعہ معاش

اسباب معاش فقرا ہمارہ برہنج تساوی نہ، و ترک عادت در سوم عرس برایشاں متعدد
 یکساں برابر نہیں ہے اور ان پر عادت چھوڑنا اور عرس کی رسموں کا ترک کرنا بہت مشکل اور محال ہے

و دشوار است، بنا بر اضطرار محتاج بقرض شدہ رسم بجای آرنہ، ہفتم نیاز غیر شرب قبول
 اس وجہ سے اپنی رسم کو پورا کرنے کیلئے تضرع لینے کے محتاج ہوتے ہیں، اور رسم لوپی کرتے ہیں

نخواہد افتاد زیرا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب

ساتویں ناجائز نیاز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ بیشک اے تعالیٰ پاک ہے قبول نہیں فرماتا، لیکن پاک چیز کو۔

دیندر حدیث آمدہ صدقہ کہ در راہ خدائے تعالیٰ دادہ می شود، اول در دست

اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جو صدقہ خدا کے راستہ میں دیا جاتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ

حق سبحانہ تعالیٰ می اُفتد، بعد ازاں بدست آل مسکین، پس اس جنس نیاز سزاوارِ جناب

کے ہاتھ میں جاتا ہے اُس کے بعد اُس مسکین کے ہاتھ میں جاتا ہے پس ایسی نیاز کیونکر خدائے تعالیٰ کے

قدس او تعالیٰ چگونہ باشد، تا ثواب آل بآں بزرگ برسد، از اینجاست کہ معمول حضرت

لاف ہو سکتی ہو، تاکہ اس کا ثواب ان بزرگ کو پہنچے، یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ (حضرت محمد عابد سنائی)

شیخ (حضرت محمد عابد سنائی) در عرس مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین جنس بود کہ بروز عرس

کا مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عرس میں یہ معمول تھا کہ عرس کے دن آپ کبھی گھر میں فرما دیا کرتے

گا کہ در خانہ می گفتند کہ امروز قدرے در طعام معمول اضافہ باید کرد و از یاراں ہر کہ در خدمت

تھے کہ آج کھانے میں کچھ معمول سے زیادہ اضافہ کر دیا جائے، اور جو خادم اہل مجلس آپ کی خدمت

شریف حاضر می شد، می فرمودند کہ امروز چیزے ہمیں جانشاول نمایند و چوں فقیر عادت طعام

میں حاضر ہوتے آپ ان سے فرما دیتے کہ آج حاضر ہمیں کھائیں، اور چونکہ فقیر کی عادت بازار کا کھانا

بازار وارو، ناچار بروز عرس یک روپیہ راشیرینی از بازار طلبیدہ بیاران حاضر تقسیم می کند

کھانے کی ہے، اس لیے عرس کے دن بازار سے ایک روپیہ کی مٹھائی منگوا کر اجاب کو تقسیم کر دیا جاتی

وانچہ فتوح ذر نقد نیاز حضرت می رسد، بخدمت پیرزادہا و بیوہا کہ استحقاق انہا دار

اور جو کچھ ذر نقد روپیہ ان کی نیاز کے لیے آتا ہے اس روپیہ کو ان کے اعزہ اور اہل حقوق کو خفیہ طور پر پہنچاتا

بطور مخفی می رساند زیرا کہ اس طریق از ریاء و سمعہ و جمیع آفات مذکورہ از حرام وغیر محفوظ است

ہوں اس لئے کہ یہ طریقہ دکھلاوے اور تمام اور برائیوں سے اور حرام وغیرہ باتوں سے محفوظ ہے اور
 ونیز ازینجاست کہ می فرمودند کہ زر نقد اگرچہ قلیل باشد در نیاز نفع است بر اتب
 یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب نے بتائے ہیں کہ نقد روپیہ اگرچہ کم ہو لیکن نیاز میں زیادہ نفع دینے والا
 از غیر آں و حوائج کثیرہ بآں سرانجام می شود و از اقسام خدمات خدمت بدنی اسرع است
 ہے اور چیزوں سے، بہت سی اور ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں، اور خدمت کی قسموں میں نفع
 بہ نفع و اسبق است بوصول راحت بدل،

رسائی کیلئے سب سے زیادہ عمدت بدنی بہت اچھی ہو اور سب سے بہتر، سہول کو راحت پہنچانیکے لئے۔

اور حضرت غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب "در المعارف" میں فرماتے ہیں کہ آج
 چھ رجب یوم عرس خواجہ خواجگان حضرت محمد معین الدین حقیقی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور حضرت
 شاہ صاحب نے بہت کچھ حالات حضرت خواجہ کے فرمائے اور یہ فرمایا "کہ آج حضرت خواجہ کا
 یوم عرس ہے اور حافظ کو حکم دیا کہ پنج آیت پڑھو اور حضرت خواجہ کی روح مبارک کو ثواب
 بخشو۔ مگر یہ بزرگوار اور تمام بزرگان سابق عرس نہایت سادگی سے کیا کرتے تھے، کثرتِ ریشی
 فرش فروش تکلفات نہیں کیا کرتے تھے، صرف صلحا، لوگ جمع ہو کر کثرتِ تلاوت قرآن مجید
 کثرتِ کلمہ شریف، کثرتِ درود شریف، کثرتِ ذکر و فکر، کثرتِ خیرات کیا کرتے تھے، فعل عرس
 فرض یا واجب یا سنت ہو کہہ نہیں ہے، مستحب ہے، یا جواز ہے، لیکن ایسے لوگوں کا عرس میں سفر
 کر کے شریک ہونا یا عرس کرنا ناجائز بلکہ گناہ ہے کہ دنیا کی نام آوری کے واسطے کریں، یا اہل حقوق
 والدین یا اہل و عیال کو تکلیف یا فاقہ ہو اور عرس کریں یا سودی روپیہ لے کر عرس کریں یا عرس میں
 جائیں یا نامحرم عورتوں یا مرد کا گانا سننے کے واسطے جائیں یا اثنائے سفر عرس میں نماز فرض قضا
 کریں، یہ سب صورتیں شرکتِ عرس کو ناجائز بنا دیں گی۔ پیدائش آپ کی ۱۱ رمضان المبارک

الف زیر اذیر اسے پیش آو، اس سبق سے یہ مطلب ہو کہ تیرے دماغ میں جو تکبر مثل زبر کے
 ہو، اُسکو چھوڑو اور مثل زیر کے اپنے کو پست کرتا کہ خدا تجھ کو مثل پیش کے سب سے بلند مرتبہ
 کر دے۔ طالب ذوق و شوق و کشف و کرامت طالب خدا نہیں ہے جو شخص مخدوم ہو چاہے
 وہ مرشد کی خدمت کرے، کھانے میں ایک رضائے نفس ہے اور ایک حق نفس، رضائے نفس
 لطیف یا ذائقہ غذا کھانا اور خوب کھانا ہے اور حق نفس اس قدر کھانا ہے کہ جس کی قوت سے
 فرائض اور سنن ادا کر سکے۔

حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جامع جمیع کمالات ہیں، لیکن ہر وقت مناسب استعداد
 اس زمانے کے اس کمال کا اظہار خاصان امت میں ہوا ہے۔ جو کمال کہ حضور کے جسم اطہر سے
 نسبت رکھتا ہے، جیسے بھوکا رہنا، جہاد کرنا، عبادت کثرت سے کرنا، یہ کمال صحابہ کرام میں جلوہ گر
 ہوا۔ اور جو کمال حضور کے قلب منور سے نسبت رکھتا ہے، جیسے استغراق و بخودمی و ذوق
 و شوق و آہ و نعرہ و اسرارِ توحید و وجودی، یہ زبان جنید بغدادی و بایزید بسطامی سے ظاہر ہوا
 اور جو کمال لطیف نفس حضور سے تعلق رکھتا ہے، جیسے اصمحلل و استہلاک، اُسکا ظہور زمانہ حضرت
 خواجہ نقشبند سے ہوا۔ اور جو کمال کہ اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے اُسکا ظہور
 دور زمانہ حضرت مجدد الف ثانی سے ہوا۔ رحمۃ اللہ علیہم حجین۔ جیسے طلب رزق حلال فرض ہے مہینہ پر
 ایسٹح ترک حلال فرض ہو غاروں پر شب کو بھوکا رہنا اور ویشوں کی معراج ہے، جو شخص تابع ہوا
 (خواہش) ہو وہ کب بندہ خدا ہو، خطرات مرتبہ ولایت میں مضر ہیں۔ کمال نبوت میں مضر نہیں
 ہوتے آدمی چار طرح کے ہیں نامرد، مرد، جو انمرد، فرد، طالب دنیا نامرد، طالب عقبی مرد، طالب عقبی
 و مولی جو انمرد، طالب مولی فرد۔ اولیاتین قسم کے ہیں۔ صاحب کشف، صاحب ادراک، وارث
 جہل، سالک شروع حال قلب میں عبادت نافذ نہ کرے صرف فرائض و واجبات سنن ہو کہ ادا

کرے باقی سب وقت ذکر و فکر قلب میں گزارے، طریقیہ مجددیہ میں فیض چار دریا کا جاری ہے نقشبندی
قادی چشتی سہروردی، لیکن نقشبندی غالب ہے۔ پیدائش آپ کی ۱۱۵۸ھ کو ہوئی اور انتقال
آپ کا ۲۲ صفر ۱۲۴۰ھ کو ہوا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ قبر شریف دہلی میں ہے۔

۴ مختصر لاوارشاد احقر قاضی شاد اللہ بانی پتی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت قاضی شاد اللہ بانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نہایت درجہ کے متقی اور اعلیٰ درجہ کے عالم تھے
اکثر اواقف لوگ انکو صرف عالم علم شریعت کا جانتے ہیں۔ درویش اور علم باطن کا عالم نہیں جانتے۔
یہ حضرت قاضی صاحب مرزا صاحب کے اجل خلفاء میں سے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ آپ کے صاحبزادہ
مقامات کمالات نبوت سے اور اہلیہ صاحبہ ولایت کبریٰ سے مشرف ہیں ان کا تمام گھر کا گھر
عالم اور درویش ہے۔ یہ قاضی صاحب اس درجہ کے بندہ خاص ہیں کہ ان کی تعظیم کو فرشتے اٹھا کرتے
تھے۔ حضرت مرزا صاحب حضرت قاضی صاحب کے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قاضی صاحب تم کیا عمل کرتے
ہو کہ جب تم آتے ہو تو فرشتے تمہاری تعظیم کو اٹھتے ہیں اور تمہارے بیٹھنے کو جگہ خالی کرتے ہیں
اور یہ بھی مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ خدائے عزوجل جب حشر میں مجھ سے فرمایا کہ "اے جانچا
تو دنیا سے کیا تحفہ لایا تو میں قاضی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے پیش کروں گا کہ خدایا میں قاضی شاد اللہ
کو پیش کرتا ہوں" آپ کی تفسیر منظری شہور تفسیر ہے، جس میں عجیب عجیب نکات شریعت
و اسرار طریقت فرمائے ہیں۔

آپ کے کلمات

اہل سکر کا کشف بالکل صحیح نہیں ہوتا۔ اس میں غلطی کا بہت احتمال ہے۔ علم باطن فرض ہے
اور طلب طریقت واجب ہے، اور جمعیت سنت ہے۔ کمال تقویٰ مرتبہ ولایت میں ہو طوائف نماز

کے حکم میں ہے، دعا سوائے خدا کے کسی سے مانگنا جائز نہیں، ولایہ کو نبوت سے افضل کہنا
 باطل ہے، اولیاء اللہ کو معصوم کہنا کفر ہے جو کشف اور الہام اور آواز موافق قرآن وحد کے ہو
 قابل غسل اور ماننے کے ہے اور جو خلافت ہو اس میں ہو کہ نفس و شیطان کا ہے اور وہ باطل
 ہے آپکا انتقال غرہ رجب ۱۲۲۵ھ کو ہوا۔ قبر شریف پانی پت میں ہے۔

فصل پانچویں

مختصر حالات و مکشوفات و کرامات حضرت سید امام علی شاہ صاحب

رحمۃ اللہ علیہ

اب میں آخری فصل پانچویں جچٹی اور ساتویں میں سید امام علی شاہ صاحب و حضرت شیر محمد
 خان صاحب و حضرت محمد علی شیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا حال لکھوں گا۔ لیکن طوالت کی
 وجہ سے جس جگہ حضرت سید امام علی شاہ کے اسم مبارک کے لکھے جانے کی ضرورت ہو گئی اس
 جگہ صرف سید صاحب اور حضرت شیر محمد خان صاحب کے نام کی جگہ بڑے حضرت صاحب اور حضرت
 محمد علی شیر خان صاحب کے نام کی جگہ صرف حضرت صاحب لکھوں گا۔ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

جناب حضرت سید صاحب کے حالات و کمالات و مکشوفات و کرامات و تصرفات اس
 قدر ہیں کہ جس کے جمع کرنے کو بہت وقت چاہیے اور آپ کے دیکھنے والے بھی خال خال
 لوگ ہیں، میں نے بھی جو کچھ حالات آپ کے اس طرف کے چند معتبر لوگوں کی زبانی اور نیز حضرت
 صاحب کے ذریعہ سے جو متوسط بڑے حضرت صاحب و دیگر اشخاص کے سنہ میں اُنہیں سے بھی
 بہت کم لکھتا ہوں۔ اور یہ بھی لکھنے کی ضرورت یوں ہوئی کہ اکثر حضرات نقشبندیہ کے حالات کتابت
 میں آکر چھپ چکے ہیں لیکن حضرت سید صاحب جو اپنے وقت کے مجدد صدی تھے اور بڑے حضرت صاحب

اور حضرت صاحب کے حالات نہیں چھپے ہیں۔ اس واسطے آپ کے متوسلین سلسلہ ان بزرگوں کے حالات و کمالات اور ریاضات اور مجاہدات اور کرامات اور کمشونات سے ناواقف ہیں انکو خصوصاً واقف کرنا ہے اور اوروں کو عموماً اور جب یہ لوگ واقف ہو جائیں گے تو ان بزرگوں کی محبت ان کے دلوں میں زیادہ ہوگی، اور جب اُن سے محبت زیادہ ہوگی تو ان بزرگوں کے انوار اور فیضان و برکات سے مستفیض ہوں گے۔ حضرت سید صاحب سے ایسی خرق عادت ظاہر ہوئی ہیں کہ جو حضرات متقدمین رحمۃ اللہ علیہ جمعین کے حالات سے ملتی جلتی ہیں۔ لیکن یہ صدقہ انھیں پیران کبار کا ہے، حضرت سید صاحب ملک پنجاب مقام ررحپتر کہ جسکو مکان شریف بھی کہتے ہیں، اور شہر امرتسر سے قریب اور دریائے راوی کے کنارہ پر ہے پیدا ہوئے آپ کی ذات والا صفات خدا کی رحمتوں میں سے بڑی رحمت اور آیات الہی میں سے ایک آیت تھی، جس نے دیکھا ہے وہ خوب جانتا ہے، آپ کے کئی لاکھ مرید اور قریب سو آدمیوں کے خلیفہ تھے۔ آپ کے یہاں ہر وقت دو سو تین سو طلبہ حق رہا کرتے تھے۔ اور ان کا کھانا اور کپڑا وغیرہ حضرت سید صاحب کے ذمہ تھا۔ آپ کے یہاں لنگر خانہ تھا۔ علاوہ طلبہ کے اور صد ہا آدمی روزمرہ دونوں وقت کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن مہمان امیر ہویا غریب، گھر کا ہویا باہر کا، سبکو برابر کھانا ملتا ذرا فرق نہ ہوتا، آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ کسی کا نام لیکر نہیں بلایا کرتے تھے بلکہ یوں فرماتے شیخ صاحب! سید صاحب! خاں صاحب! میاں صاحب! مولوی صاحب وغیرہ آپ کے اوقات مقررہ یہ تھے، کہ نماز تہجد سے اشراق تک، اور عصر سے عشاء تک حلقہ اور مراقبہ میں مشغول رہتے، اور طلبہ کی صفیں آپ کے پیچھے برابر بیٹھی رہتیں۔ اور نمبر وار طلبہ میں سے ایک ایک آتا جاتا۔ اس کو آپ دونوں ہاتھ پکڑ کر توجہ فرماتے اور اشارے توجہ میں آپ بار بار آواز سے فرمایا کرتے تھے اهدنا الصراط المستقیم

ہدایت: طالب اور شیخ دونوں کو ابتدائے مراقبہ اور وسط مراقبہ اور آخر مراقبہ اور اثنائے توجہ میں اهدنا الصراط المستقیم اور اللہی مقصود من توئی درضائے توجہت و معرفت خود بہہ پڑھتے رہنا چاہیے۔

ناز عصر کے بعد روزمرہ سو الاک مرتبہ درود شریف صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم کا ختم ہوتا اور بعد ختم درود شریف پھر حلقہ شروع ہوتا، آپ کے یہاں کی سجدانوار ذکر و فکر و کثرت درود سے ایسی روشن و منور رہتی کہ ایسے لمعات و انوار قلوب میں بھی کم نظر آتے ہیں۔ مقبولیت اور کثرت نسبت اور فیضان کا یہ حال تھا کہ بعض وقت اتنا نماز میں آپ کے ارد گرد کے دور دور تک کے لوگ بیوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، اور اثنائے حلقہ میں جو شخص غیر آپ کے سامنے ہو کر سجد میں گزرتا، اُس کے پیر کے دھکے سے آپ کی آنکھ کھل جاتی، اور اس شخص چلنے والے پر نظر پڑ جاتی۔ اگرچہ وہ آپ سے مرید نہ بھی ہوتا تو اُس کا دل خود بخود ذکر خدا سے جاری ہو جاتا اور وہ اُس کو اپنی قبر میں ساتھ لیجاتا۔ اور بعض وقت کسی کو ایک ہی توجہ سے ولایت مشرف فرماتے، بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ نے دریائے راوی میں زمین پر بیٹھے ہوئے ایک سچان خلیلی سے فرمایا "میاں تم کیا چاہتے ہو؟ تم کو ہمارے پاس ٹھہرے ہوئے بہت روز ہوئے، سچان خلیلی نے عرض کیا کہ حضرت میں دنیا چاہتا ہوں، حضرت سید صاحب نے فرمایا "میاں اچھا تم اتنی مرتبہ اکھبر شریف روز پڑھ لیا کرو، قدر خدا ان سچان خلیلی کو غیب سے کسی نے چاندی بنا کر دکھا دیا۔ وہ جب پچاہتے چاندی کا ڈھما جھکل سے بنا کر لے آتے، اس خوشی سے وہ اور بھی موٹے ہو گئے۔ ایک روز حضرت سید صاحب کے مکان کی دیوار خام بن رہی تھی وہ سچان خلیلی بھی گڑھے میں سے سٹی کھو دکھو دکھو کر اوپر دے رہے تھے، حضرت سید صاحب ان سچان خلیلی کے روبرو زمین پر بیٹھ گئے اور ان کا کام دیکھتے رہے نہ معلوم حضرت سید صاحب

ان کے دل میں کیا القاد فرمایا کہ وہ پٹھان کام ختم کرنے کے بعد سیدھے حجرہ میں جا کر بقاعدہ نماز
 رو قبیلہ ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے سوائے وقت حاجت بیت اخلاء کے حجرہ سے باہر نہ نکلنا شروع
 کر دیا۔ کبھی لنگری جو کھانا بنا کر تاکھا کھانا لے کر جاتا تو تیسرے چوتھے وقت بہت تھوڑا کھا
 لیا کرتے اور ہر وقت شب و روز مراقبہ رہتے، بڑے حضرت صاحب فہمائے ہیں کہ ہم نے
 جا کر میاں خلیل سے پوچھا کیا تم چاندی بنا نا بھول گئے ہو جو اس قدر منہوم اور چپ چاپ حجرے
 میں بیٹھے رہتے ہو۔ جواب دیا خان صاحب چاندی بنا نا یاد ہے مگر دل نہیں چاہتا۔ یہاں تک
 اُن پر عشق شدید اور جذب کثیر غالب ہوا کہ اسی حالت میں چھ مہینے تک وہ شب و روز مراقبہ
 رہے اور اسی حال میں اُن کا انتقال ہو گیا۔

ایک حجام حضرت سید صاحب کے مرید تھے، ان کے سپرد بکریوں کو چرانے کی خدمت
 تھی، وہ جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، جنگل کی گھاس جسے کانس کہتے ہیں اُسکی نوکین پانوں
 کو زخمی کر دیتی ہیں، اس گھاس نے اُن کے ننگے پانوں کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیا تھا۔ وہ شخص لنگڑاٹے
 ہوئے جناب حضرت سید صاحب کی خدمت شریف میں سلام کرنے کو حاضر ہوئے، آپ نے
 ان سے لنگڑا کر چلنے کا حال دریافت فرمایا اور پھر اپنی نعلین مبارک (جو تکی) پہننے کو مرحمت فرمائیں
 انہوں نے ان نعلین کو اٹھا کر چوما اور سینہ پر اُن کو باندھ لیا۔ اسی وقت سے جذب ربانی
 پیدا ہو گیا اور تازیت یہی عمل اُن کا رہا، اور جب جذب کی زیادتی ہوتی تو وہ نعلین کا تڑا
 زبان سے چاٹا کرتے یہاں تک تلووں کو چاٹا کہ اُن میں سوراخ ہو گئے اور اسی حالت میں اُن کا
 انتقال ہو گیا۔ مگر جس کو انہوں نے جو دعادی وہ خدا کی جناب سے رو نہ ہوئی۔ اور جس دل پر توجہ نہ ہوئی
 وہ ذکر خدا سے منور ہو گیا، ہزاروں کو ان سے فیض پہنچا اور ہزاروں کے کام ان کی دعا سے نکلے
 اور ہزاروں کے دل قفس دنیا سے نکل کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گئے۔

بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں "ایک خاں صاحب جن کا نام عادل خاں تھا وہ شیخاؤ
 کی انتہا اور پنجاب کی ابتدا پر کوئی گانوں ہے وہاں کے تھے اور وہ انگریزی رسالے میں نوکر تھے
 وہ اتفاقاً مکان شریف کے قریب ہو کر کہیں جا رہے تھے، حضرت سید صاحب کا حال سن کر
 سلام کیواسطے حاضر ہوئے، سلام کرنے کے بعد بس وہیں بیٹھ گئے اور نوکری حاضری کی کچھ خبر
 نہیں، چھ ماہ بعد کچھ افاقہ ہوا تو اپنی چھاونی میں گھوڑے سمیت حاضر ہوئے اور استفادہ دینا چاہا
 تو سب سوار بولے عادل خاں صاحب تم نوکری اور قواعد روزمرہ کرتے ہو تم کو کوئی تکلیف نہیں
 پھر کیوں نوکری چھوڑتے ہو، انہوں نے فرمایا حضرت سید صاحب کی خدمت شریف سے چھ
 ماہ بعد آیا ہوں پھر وہیں جاؤں گا، لوگ سن کر حیران ہوئے کہ روزمرہ قواعد میں اور پھر پھر
 رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں چھ مہینے کے بعد آیا ہوں، عادل خاں صاحب فرما کر چلے آئے اور دو
 برس حضرت سید صاحب کی خدمت میں حاضر رہے، بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ عادل
 خاں صاحب کو ایک ہی توجہ میں حضرت سید صاحب نے بندہ خاص بنا دیا تھا اور ایسا جذبہ کثیر
 خدانے اُن کو عطا فرمایا کہ اگر وہ کسی وقت نظر غیرت یا غصہ سے درخت یا سبز گھاس کی طرف
 دیکھ لیتے تو اُس میں آگ آگ جاتی۔ وہ اکثر خاموش آنکھ بند کیے ہوئے مراقبہ بیٹھے رہا کرتے تھے
 خاں صاحب ہی نہیں بلکہ تمام طلباء حضرت سید صاحب کے وقت حلقہ یا غیر حلقہ خدا کی یاد میں مستغرق
 رہتے اور خاموش رہا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے اس قدر بے خبر رہتے تھے کہ باوجود سوں
 تک ایک جگہ رہنے کے ایک دوسرے کے نہ نام سے واقف ہوا تھا اور نہ جائے سکونت اور یہاں
 تک خدا کی یاد میں مشغول رہتے تھے کہ اگر کسی کا کپڑا پھٹ جاتا تو اُس کے سینے کی طرف مخاطب
 نہیں ہوتے اور اگر کسی کی جوتی گم جاتی تو اُس کی تلاش میں نہ پھرتے۔ نہ کسی سے کہتے، دل
 خاں صاحب جب بعد اجازت حالت ہوش میں آنے کے اپنے گھر گئے اور وہ اپنی ماں کے ایک ہی

بیٹے تھے اور انھوں نے اپنی والدہ کوئی خط بوجہ جذب کے نہیں لکھا تھا اور انکی والدہ کو خبر نہیں تھی کہ میرا بیٹا کہاں ہے تو ان کی والدہ ان کے فراق میں روتے روتے اندھی ہو گئی تھی۔ جب عادل خان صاحب گھر پہنچے تو انکی والدہ ان کی آواز سن کر ان کو ہاتھ سے ڈھونڈنے لگیں تو عادل خان صاحب نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ تمہاری آنکھوں میں کیا ہو تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرے فراق میں روتے روتے اندھی ہو گئی ہوں۔ عادل خان صاحب نے جب سنا تو انکو جذب ربانی پیدا ہوا اور انھوں نے اثنائے جذب میں اپنا آبِ دہن والدہ کی آنکھوں پر لگا دیا، اللہ کے فضل سے ان کی والدہ کی آنکھیں اسی وقت روشن ہو گئیں، اسی واسطے حضرت مولانا رومی نے اولیا کی شان میں سچ فرمایا ہے،

اکہ و ابرص چه باشد مردہ نینر زندہ گرد و از فسون آں عزیز
اندھا اور کوڑھی تو کیا بلکہ مردہ بھی اس بندِ خاص کے دم کر نیسے زندہ ہو جاتا ہے

امر تیسریں ایک مولوی صاحب تھے کہ جو قاری بھی تھے، وہ اولیا، اللہ کی طرف سے اپنے وقت میں گمان نیک نہ رکھتے تھے، حضرت سید صاحب کے ایک خادم نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب کبھی آپ حضرت سید صاحب سے بھی تاملو۔ انھوں نے کہا اچھا جمو ہے چلو، آج جمو کی نماز وہیں پڑھینگے، لیکن سید صاحب قاری نہیں ہیں اس واسطے ہماری نماز کامل نہیں ہوگی اور آج فلاں قسم کے کھانے کو بھی دل چاہتا ہے، جب مولوی صاحب پہنچے تو حضرت سید صاحب نے ان کو وہی کھانے کھلائے، جنکا وہ کہتے تھے، اور جب جمو کی نماز کا وقت آیا تو حضرت سید صاحب کے ایک خادم بخاری عالم اور قاری تھے، اور وہ بہت عرصہ سے مجذوب تھے، ان سے حضرت سید صاحب نے فرمایا، مولوی بخاری صاحب تم قاری بھی ہو اور مولوی بھی ہو، آج تم نماز پڑھاؤ تاکہ مولوی صاحب جو امر تیسریں سے آئے ہوئے ہیں، ان کی نماز کامل ہو جائے، حضرت سید صاحب کے

فرماتے ہی بخاری صاحب کا جذب فوراً جاتا رہا۔ اور حالت ہوش میں آگئے۔ اور انھوں نے نماز جمعہ کی پڑھائی، حضرت سید صاحب کے کشف سے واقف ہو کر مولیٰ صاحب امرتسری بہت حیران ہوئے، جب نماز ہو چکی تو حضرت سید صاحب نے مولیٰ صاحب سے فرمایا کہ مولیٰ صاحب آپ کچھ وعظ کہو، مولیٰ صاحب امرتسری نے بہت انکار کیا۔ لیکن حضرت سید صاحب کے ارشاد سے وہ ممبر پر بیٹھے، حضرت سید صاحب نے ان کی طرف دیکھا، اور دیکھتے ہی مولیٰ صاحب ممبر سے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش آیا تو حضرت سید صاحب کے پاؤں چومے اور اپنی بدگمانی کی معافی چاہی۔ اور سبیت ہو کر درجہ کمال کو پہنچے۔ اسی واسطے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "ڈرو مومن کی فراست سے کہ وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے۔"

حضرت سید صاحب ایک روز تشریف رکھتے تھے کہ ایک گاؤں کا آدمی آپ کی خدمت شریف میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میاں کچھ وعظ کہو اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت میں تو ان پڑھگانوں کا آدمی ہوں۔ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، آپ نے فرمایا میاں کچھ تو کہو، بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ تو کھڑا ہو جا، اُس نے اپنے کانوں کی پنجابی زبان میں کہا کہ خدا ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، حضرت سید صاحب نے فرمایا کہ میاں خوب عمدہ وعظ فرمایا، قدرت حق کہ چند روز بعد اس شخص کی قوت بیانی اس قدر بڑھی کہ تمام پنجاب میں اس کا شہرہ ہو گیا۔ اور کسی مذہب کا عالم عیسائی یا ہندو وغیرہ اس کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو اگر لکھا جائے تو بہت بڑی ضخیم کتاب بھی کافی نہ ہو، کیونکہ حضرت سید صاحب کے حالات و کرامات بہت کثرت سے ہیں، جو اس کتاب میں بطور نمونہ کے لکھے گئے ہیں، جو عقلا اور طلباء کے لیے کافی ہیں، کسی نے ایسے ہی لوگوں کی شان میں خوب کہا ہے۔

آنا کہ خاک را نظر کیمیا کنند آیا بود کہ گوشت حشمت میا کنند
 وہ خاصان حق کہ جو مٹی کو ایک نظر سے کیمیا بنادیں، کاش کہ وہ ایک نظر لطف و کرم ہم پر کریں
 بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے کشف کا یہ حال تھا کہ جو سامنے کی چیز ظاہر کی آنکھوں
 سے نظر آتی ہے اُس سے زیادہ حضرت سید صاحب کو قریب اور بعید کی چیز لفظاً تعالیٰ و لکھی آنکھوں سے
 نظر آتی تھی، آپ جب حلقہ فرمایا کرتے تو ایک خادم حضرت کے پیچھے کھڑا رہا کرتا تھا، جہاں کسی کے
 دل میں ادھر ادھر کا خیال آتا تو آپ فوراً فرما دیا کرتے تھے کہ میاں کیا کرتے ہو؟ خدا کی یاد کرو، اگر کوئی
 نیا آدمی کہ جو داخل سلسلہ ہوتا اور وہ حلقہ میں آکر بیٹھ جاتا تو آپ سر مبارک اٹھا کر خادم کی طرف
 دیکھتے خادم سمجھ جاتا کہ کوئی غیر شخص شریک حلقہ ہو گیا ہے، چنانچہ خادم صفوں میں تلاش کر کے نئے آدمی کو
 لاکر پیش کرتا آپ اس شخص سے فرماتے: میاں فقیر اس وقت اپنی قبر کی فکر میں ہے پھر آنا، ایک روز
 آپ بعد نماز مغرب حلقہ میں مراقب تھے، آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ فلاں سمت کو فلاں حکم جاؤ
 ٹھنڈا پانی لیتے جاؤ اور اس نام سے پکارو اور پھر اس کو یہاں ساتھ لے آؤ۔ بڑے حضرت صاحب فرماتے
 ہیں کہ جب آدمی اُس طرف کو گیا اور پکارا تو اسی نام کا ایک شخص حضرت سید صاحب کی ملاقات کو آیا
 مگر راستہ بھول گیا تھا اور سخت پیاسا تھا۔ اُس کو پانی پلایا اور کہا کہ تم کو جناب حضرت سید صاحب
 فرماتے ہیں، وہ بہت خوش ہوا۔

ایک لڑکا حضرت سید صاحب کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز جب آیا تو حضرت
 سید صاحب نے فرمایا آج چند قسم کے کھانے پکاؤ، اور اس لڑکے سے فرمایا: میاں تم کھانا ہمارے ساتھ کھانا
 بعد کھانا تیار ہونے کے حضرت سید صاحب نے اس کے ساتھ تناول فرمایا۔ اور بہت مہربانی اور کرم سے پیش آئے
 اور جب وہ جانے لگا تو کچھ دورت تک خلاف عادت آپ اُس کو چھوڑنے کے لئے تشریف لے گئے
 جب واپس تشریف لائے تو بڑے حضرت صاحب سے فرمایا: خاں صاحب اسکی ہماری

آخری ملاقات تھی کچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر آپ کے اس کی ملاقات نہ ہوئی
 بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے روز آپ کے پاس ہزاروں خادم سلام کو
 حاضر ہوئے اور ہر ایک خادم اپنے خلوص کے موافق روپیہ پیش کرتا آپ سپر دست مبارک رکھ
 دیتے اور وہ خادم روپیہ وہیں زمین پر چھوڑ جاتا، جو خادم روپیہ اٹھانے اور رکھنے پر مقرر تھے وہ جب
 دوبارہ آتے تو اسی قدر روپیہ جھوٹی بھر کر پھر لیتے،

ایک شخص درویش کابل کی تلاش میں کابل سے ہندستان آئے ہوئے تھے، اتفاقاً وہ اس وقت تھے
 ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ فقیر تو بہت مالدار ہوگا، آپ نے فرمایا یہ صاحب مال خدا کا مال ہے خدا کے
 بندوں کے کام آتا ہے، میری ملک نہیں ہے یہ خدا کی ملک ہے، آپ بھی حسب رت لیجاؤ، اس شخص نے
 اپنی سونٹنی سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہو کر کمال کو پہنچا۔ آپ کی برکت اور فیضان زندہ ہی نہیں بلکہ مردہ بھی
 امیدوار ہتے تھے، بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جناب سید صاحب کے ہمراہ ایک گانوں گئے
 جہاں حضرت سید صاحب کے اکثر مید تھے، حضرت سید صاحب نے نماز عصر پڑھی اور آپ ختم درود شریف کو وسط
 بیٹھے، اتنے میں چند شخص سفید لباس پہنے ہوئے مسجد میں آئے اور کے بعد گئے صرف جناب سید صاحب سے سلام
 مصافحہ کر کے چلے گئے۔ لیکن ہم اور چند لوگ حیران تھے کہ ان لوگوں کو کبھی گاؤں میں نہیں دیکھا اور یہ
 لوگ کھڑے کھڑے آئے اور چلی گئے اور سلام و مصافحہ بھی صرف حضرت سید صاحب ہی سے کیا۔ بعد حلقہ و
 مراقبہ ہم نے سید صاحب سے عرض کیا کہ یہ کون لوگ تھے، آپ نے فرمایا اس گانوں کے مردے
 ملاقات کو آئے تھے۔ بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت سید صاحب کی قبولیت دعا کا حال
 تھا کہ جو دعا کسی کے لئے آپ نے کر دی وہ جناب باری سے رو نہیں ہوتی تھی۔

ایک روز ایک بڑھیا شتر سال کے قریب عمر کی جو پانوں سے بھی کچھ مجبور تھی، حضرت سید صاحب
 کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ حضرت میں اور میرا شوہر دونوں ضعیف ہیں، اور میں پردوں سے

بھی معذور ہوں، ہم دونوں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ دعا فرمائیں کہ خدا مجھ کو اپنے فضل سے
 فرزند عطا فرمائے۔ آپ سنکر مسکرائے اور جو حکیم صاحب خانقاہ میں طلبہ کے علاج معالجہ کے لئے رہا
 کرتے تھے ان کو طلب فرمایا، حکیم صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا سنو یہ بڑھیا
 کیا کہتی ہے؟ بڑھیا کی عرض کو سنکر حکیم صاحب بھی ہنسنے لگے اور عرض کیا کہ "حضرت اس کے
 اولاد ہونے کے دن اب کہاں ہیں؟ اس کی آرزو قاعدہ حکمت سے بالکل خلاف ہے" بڑھیا حکیم
 صاحب کی گفتگو سنکر بوبی "حضرت اگر میرے اولاد ہونیکے دن ہوتے تو میں یہاں کیوں حاضر ہوتی
 یہ سنکر حضرت سید صاحب نے فرمایا "حکیم صاحب خدا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بابا ماں باپ کے
 پیدا کیا، وہ خدا جس نے بلا باپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا
 اس ضعیفہ کو اولاد دینے پر قادر نہیں ہے، بلکہ ضرور ہے، اور ضعیفہ سے فرمایا "اماں تم جاؤ فقیر دعا
 کرے گا۔ بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ تین یا چار سال بعد وہ ضعیفہ آئی اور دو بچے ایک گود میں اور
 ایک کا ہاتھ پکڑے ہوئے حضرت سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور حضرت سید صاحب نے عرض کیا
 کہ "حضرت آپ کی دعا سے خدا نے مجھے دو فرزند عنایت فرمائے۔ یہ قبولیت دعا اور قدرت حق کا
 نمونہ دیکھ کر سب حیران تھے، بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ حضرت
 سید صاحب نے کسی کام کے واسطے ہاتھ جناب بی بی میں عاکیواسطے اٹھائے ہوں اور وہ کام نہ ہوا ہو،
 بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ زندہ و مردہ کیا جانور بھی حضرت کو جانتے تھے۔ اور آپ
 کی خدمت سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔"

ایک مرتبہ حضرت سید صاحب کے یہاں خانقاہ میں پے در پے تین وقت کا فاتحہ سب کو
 ہو گیا۔ اور آپ کے اہل و عیال اور طلبہ اور جانور سب تین وقت بھوکے رہے جناب حضرت سید
 صاحب نے مجھ سے فرمایا "خانصاحب تین وقت سب کو ہو گئے سب پریشان ہیں، آپ ہماری

سواری کی گھوڑی لیجاؤ اور فروخت کر کے اس کا سامان لاؤ۔ یہ آواز گھوڑی نے سن کر گھاس
 کھانا بند کر دیا اور سست ہو کر گروں جھبکا کر گھڑی ہو گئی اور سکی آنکھوں کی آنسو کی دہا جاری ہو گئی حضرت
 سید صاحب گھوڑی کی حالت ملاحظہ فرما کر خود بھی غمگین ہو کر سر مبارک نیچا فرما کر خاموش ہو گئے
 اور پھر گھوڑی کے لیجانے یا فروخت کرنے کے متعلق کچھ نہیں فرمایا، گھوڑی دیر ہی گزری ہو گی کہ ایک
 سیٹھ امرتسر کا حاضر ہوا اور اس نے ایک تھال میں پانصد روپیہ اور کچھ کپڑا پیش کیا۔ جناب حضرت
 سید صاحب نے فرمایا اے گھوڑی فکر مت کرتیری قسمت کا خدا نے بھیج دیا۔ یہ سن کر گھوڑی کو دینے
 لگی اور خوشی خوشی گھاس کھانا شروع کر دیا۔

بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سخت بیمار ہو گئے، اور چہرہ اور جسم پر دم
 آگیا اور طاقت اٹھنے بیٹھنے کی بھی نہ رہی۔ اور ہم نے جان لیا کہ تیرا وقت اخیر آگیا۔ اسی آندھ
 میں حضرت سید صاحب نے ارشاد فرمایا، خالص صاحب راوی دریا کے پر لے کنارے فلاں گانوں میں
 فلاں شخص سے جا کر کہو کہ لنگر خانہ کے واسطے لکڑی نہیں ہے، یہ ارشاد سن کر ہم بہت متفکر ہوئے
 کہ چلنے کی طاقت نہیں، درمیان میں دریا اور تعمیل حکم میں تاخیر باعث گستاخی اور بے ادبی ہے
 چنانچہ فرمایا کہ ہم سہمت کر کے لکڑی ہاتھ میں لیکر چلے، ندی میں پاؤں رکھتے ہی کپکپی چڑھی اور پھر
 قدرت خدا کیا دکھی کہ جب نہ یادہ پانی میں چلا تو جسم میں سے سیاہ دھواں جیسا نکلا کہ پانی پر ہتا ہوا
 معلوم ہوا۔ جب ہم راوی ندی کے پر لے کنارے پر پہنچے تو نہ ضعف تھا نہ دم تھا نہ بیماری تھی
 اور ہم بالکل تندرست ہو گئے۔

ایک لڑکا امرتسر سے آیا اس کا باپ ساتھ تھا اس کو تپا کہنہ (دق) تھی اور انتہائی درجہ
 پر پہنچ چکی تھی۔ حکیم صاف جواب سے چکے تھے، اور اس لڑکے کے جسم میں سوائے ہڈی اور کھال
 کے کچھ نہ تھا۔ حضرت سید صاحب نے فرمایا کہ میں اچھا ہوں، وہ بولا حضور میں تو سخت بیمار ہوں

آپ نے فرمایا "میاں تو کہو میں اچھا ہوں" اُس نے کہا میں اچھا ہوں، آپ نے فرمایا "میاں تم بھیک اچھے ہو، الحمد للہ۔ آپ نے اس لڑکے کے والد سے فرمایا اس کو یہاں چھوڑ دو، چند روز لیجانا اُس کا والد چھوڑ کر چلا گیا، کئی روز کے بعد جب آیا تو لنگر خانہ کا کھانا تقسیم ہو رہا تھا، چنانچہ اس لڑکے کا باپ بھی کھانے میں مشغول ہو گیا اور بیٹا خود اپنے باپ کو کھانا اور پانی لالا کر دے رہا تھا مگر اُس کے باپ نے اُس کو بالکل نہیں پہچانا۔ کیونکہ اس کی شکل و صورت جو اُس کے خیال میں تھی بالکل تبدیل ہو چکی تھی، اور وہ لڑکا خوب موٹا اور توانا ہو گیا تھا۔ حضرت سید صاحب کے اس کے اپنے عرض کیا حضرت میرا لڑکا کہاں ہے۔ ذرا اُس سے مل لوں، آپ نے فرمایا تم خود دیکھ لو، لڑکا آپ کے سامنے کھڑا تھا ہنس پڑا۔ باپ اس کے لپٹ گیا اور سید صاحب کے پاؤں پر گر پڑا۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے رمضان شریف میں افطار سے پیشتر مسجد میں عرض کیا کہ حضرت آپ کھانا میرے یہاں تناول فرمائیں، آپ نے فرمایا بہت اچھا، اس کے بعد دوسرا شخص آیا، اور اُس نے عرض کیا کہ بعد نماز حضور کھانا میرے یہاں نوش فرمائیں، اسی طرح سات آدمیوں نے بعد نماز مغرب کھانے کو عرض کیا، اور آپ نے قبول فرمایا۔ ایک مولوی صاحب ولایتی حضرت سید صاحب کے مرید یہ سب کیفیت اور آپ کے وعدہ سن رہے تھے، لیکن بوجہ پاس ادب کچھ نہ کہہ سکے، مگر دل میں اُن کے پریشانی ضرور تھی، جب بوقت عشاء تراویح کو سب لوگ جمع ہوئے تو حضرت سید صاحب کے تشریف لیجانے اور کھانا تناول فرمانے کے سبب شکر گزار اور تعریف کرنے لگے۔ پھر آپس میں ان لوگوں کے گفتگو ہونے لگی، ایک نے کہا حضرت سید صاحب نے میرے یہاں کھایا، دوسرے نے کہا میرے یہاں، علیٰ ہذا القیاس سب کا کلام ایک دوسرے کے خلاف تھا۔ مولوی صاحب ولایتی یہ دیکھ کر اور خطمان میں پڑ گئے۔ بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ بعد فراغ نماز اشراق جناب سید صاحب ان مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے

باہر تشریف لے گئے۔ مسجد کے باہر ایک بیری کا درخت تھا۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب ہی صورت
 دیکھو پھر فرمایا اس درخت کو دیکھو جب مولوی صاحب نے درخت کو دیکھا تو جناب سیدنا کی صد ہانگلیں
 اس درخت کے اوپر موجود تھیں مولوی صاحب نے جب یہ دیکھا تو ان کے جسم پر لرزہ پڑ گیا اور نہایت
 خاموشی کے ساتھ گردن جھکا کر کھڑے رہے۔ تب حضرت سید صاحب نے فرمایا مولوی صاحب تم تمام
 رات اس پریشانی میں مبتلا رہے، فقیر نے جسم خاکی کے ساتھ ایک ہی جگہ کھانا کھایا۔ مگر حقیقت
 انسانی جس کا قیام اسما و صفات الہی سے ہے باقی جگہ وہ موجود تھی، اور وہ وہ حقیقت ہی کہ اگر تمام
 جہان میں دکھائی دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اسی طرح انوار لطائف شیخ کی شکل اختیار کر کے
 طلبہ اور غیر طلبہ کو ہدایت اور آگاہ کرتے رہتے ہیں بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب
 حضرت سید صاحب سے بیعت ہوئے، حضرت سید صاحب نے ان کو چھ مہینہ کے بعد ہی اجازت
 طریقہ عنایت فرمائی۔ ہمارے دل میں خیال آیا کہ چھ ماہ میں مولوی صاحب کی کیا تکمیل ہوئی
 ہوگی۔ اور حضرت صاحب نے ان کو مجاز کر دیا۔ یہ خیال جناب حضرت سید کے پاس ہی حلقہ میں سدا
 ہوتے ہی کیا دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب زمین سے ترقی کر کے آسمان اول پر گئے اور میں بھی
 ان کے بعد ہی آسمان اول پر پہنچا تو مولوی صاحب آسمان اول پر سے آسمان دوم پر ترقی کر گئے
 اور ان کے بعد دوسرے آسمان پر میں بھی پہنچا، اسی طرح ساتوں آسمانوں کو مولوی صاحب نے یکے بعد دیگرے
 طے کیا اور میں بھی ان کے بعد پہنچا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب نے ترقی کی اور میں بھی
 ان کے بعد پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ عرش معلیٰ کے نیچے بہت سے حجرے بنے ہوئے ہیں اور انہیں
 بڑے بڑے اولیاء اللہ تشریف رکھتے ہیں۔ اور ایک حجرہ میں مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے
 ہیں اور حضرت شیخ شبلیؒ بھی ایک حجرے میں تشریف رکھتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ مولوی آیا تو مگر
 بے عشق آیا۔ اگر تلاوت قرآن پاک زیادہ کرتا تو خوب ہوتا بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں حیلان دیکھ کر

جان گیا کہ تجو جو مولوی صاحب کی اجازت میں شک لاحق تھا اس کے رفع کرنے کو حضرت
سید صاحب کے تصرف اور دعا سے اللہ تعالیٰ نے اطمینان کر دیا۔ حضرت مولانا رومی نے جو اولیاء اللہ
کے حال میں فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے،

ہردم اور ایکے معراج خاص
برسر تاجش نہد حق تاج خاص

بندہ خاص ہر وقت معراج خاص مشرف ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسکے سر پر اپنے فضل کا خاص تاج رکھتا ہے

جسم اور بخاک و روح در لامکاں
لامکاں و جسم قصر سالکاں

اسکا جسم خاکی اس دنیا میں رہتا ہے اور روح عالم بالا میں ہوتی ہے وہی لامکاں طہان حق کا مرکز و محفل ہے

ایسے واقعات اور کشف اور حالات اور کرامات جنہاں سید صاحب کی لکھی جائیں تو ایک

دفتر چائینے، سب سے بڑی کرامت حضرت سید صاحب کی یہ تھی کہ ایک نگاہ بلا قصد جس مرید یا غیر مرید
پر پڑی، اُس کا دل ذکر حق سے جاری ہو گیا۔ اور پھر قبر میں اس نعمت کو ساتھ لے گیا، اور

بعض بعض کو ایک ہی توجہ میں ولایت سے مشرف فرما دیا اور اس کا سبب بڑے حضرت صاحب

یہ فرماتے تھے کہ جناب حضرت سید صاحب پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت مہربانی اور

اکرم تھا۔ بلکہ بعض بعض وقت حضرت سید صاحب فرماتے "خاں صاحب یہ فقیر جو کچھ دین و دنیا

کی دولت تقسیم کر رہا ہے، جانتے ہو یہ کہاں سے آتی ہے، یہ مدینہ منورہ سے روضہ مقدس سے

آتی ہے، اور یہ دولت پھر سو برس کے بعد اسی طرح ظاہر اور جاری اور تقسیم ہوگی، حضرت سید صاحب

اپنے وقت کے مجدد صدی تھے۔ اسی واسطے آپ کی نسبت اور اجرائے طریقہ اور قبولیت دعا

اور سمیت باطنی نہایت درجہ قوی تھی، بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں آپ کا ہر ارشاد ہر

فصل برکت و نور سے خالی نہیں تھا۔ اور آپ کی بات بات میں خرق عادت تھی۔ آپ کی خدمت

شرفین میں طلباء ترکستان، چین، کابل اور بہت سے ملک اور جگہ کے جمع ہوتے تھے،

اور فیضیاب ہو کر جاتے تھے اور نور باطن پھیلاتے تھے اور بڑے بڑے عالم و فاضل آپ کے حلقہ میں ضرور
 نور باطن اخذ کرتے تھے چنانچہ حضرت مولوی مفتی مسعود صاحب پیش امام مسجد فتحپوری واقع دہلی آپ
 ہی کے اعظم خلفاء میں سے ہیں اور مفتی صاحب کے بھی جو خلفاء ہوئے وہ بھی بفضلہ تعالیٰ بابرکت صاحب
 نسبت بزرگ ہوئے حضرت مفتی صاحب کے خلفاء میں خاص خلیفہ حضرت مولانا رکن الدین صاحب الوری مدظلہ
 ہیں جن کا فیض اہل بصیرت پوشیدہ نہیں، علاوہ اہل انوار باطن کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت و کلام میں
 تاثیر عنایت فرمائی ہے کہ اکثر بیسیوں غیر مذاہب کے لوگوں نے اسلام قبول کر کے اپنے دلوں کو نور باطن سے
 منور کر لیا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور ارشاد میں اور ترقی فرمائے، حضرت مولوی مسعود صاحب کی تعریف
 کیا کی جائے کہ جن کے مرشد سید صاحب جیسے ہوں اور ان کے خلیفہ اور طالب مولوی رکن الدین
 صاحب جیسے ہوں، میں نے چاہا تھا کہ جناب حضرت سید صاحب کے خلفاء کی تعداد سین کر کے مع
 نام و پتہ کے لکھوں، اتنا مجھ کو معلوم ہے کہ حضرت سید صاحب کے خلفاء سزا کے قریب تھے،
 مگر افسوس کہ میرے پاس کوئی ذریعہ ان کی مفصل کیفیت لکھنے کا نہ ملا، سنا ہے مکان تریف میں
 ایک کتاب قلمی جناب سید صاحب اور ان کے خلفاء کے حالات میں ہے، مگر صاحبزادے صاحب
 بوجہ محبت اور کسی وجہ خاص سے کہ جو ان کی مصلحت پر مبنی ہے کسی کو دیتے نہیں، میں جناب حضرت
 سید صاحب کے حالات اور لکھتا اور لوگ واقف ہوتے کہ یہ ذات بابرکات مجمع کمالا نائب
 حقیقی سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کیسی اللہ نے پیدا کی ہے، مگر میرا مقصد اختصار کتاب
 ہاتھ سے جاتا تھا، اس لئے بہت مختصر حالات کہ جو نہ ہونے کے برابر ہیں، لکھے ہیں، حضرت سید صاحب
 کے پیر بھائی حضرت بدھن شاہ صاحب تھے جو نہایت مستجاب الدعوات تھے، جو زبان سے
 کہتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اسکا ویسا ہی ظہور فرمادیتا، مگر غصہ ان کی طبیعت میں زیادہ تھا
 اس واسطے حضرت سید صاحب نے ان کو اپنے پاس سے علیحدہ رہنے کو نسر ما دیا تھا۔

ان کے غصہ سے لوگوں کو نقصان زیادہ پہنچتا تھا، حضرت بڈھن شاہ صاحب چھ سات کوں پر ایک
کانوں تھا، اس میں تشریف رکھا کرتے تھے، مگر پاس ادب حضرت سید صاحب کے کانوں کی
طرف نہ کبھی پیٹھ کرتے تھے اور نہ کبھی تھوکتے تھے، ایک شخص کا لیتھ حضرت سید صاحب کی دعا سے
ضلع کے انگریز کے پاس سررشتہ دار ہو گیا تھا، اسکی رشوت کھانے کی اور پریشان کرنے کی شکایت
اکثر سید صاحب کے مرید سید صاحب سے عرض کیا کرتے، اور حضرت بڈھن شاہ صاحب سن سن کر
دل میں آزر دہ ہوا کرتے، اتفاق سے وہ سررشتہ دار حضرت بڈھن شاہ صاحب جہاں تھے وہاں
کسی سرکاری کام کو آیا اور حضرت بڈھن شاہ صاحب کے سلام کو بھی حاضر ہوا۔ حضرت بڈھن شاہ صاحب
کو اسکی صورت دیکھتے ہی غصہ آگیا۔ اور اٹھائے غصہ میں فرمایا کہ تو حضرت سید صاحب کے مریدوں سے
رشوت لے لیکر پریشان کرتا ہے، جن ہاتھوں سے تو ان کو پریشان کرتا ہے خدا تیرے وہ ہاتھ کاٹ
ڈالے۔ یہ بات سن کر وہ سید صاحب کی خدمت تشریف میں حاضر ہوا اور یہ
حال عرض کیا۔ بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حال سن کر حضرت سید صاحب نے سکوت
فرمایا اور سر مبارک بچا کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد سر مبارک اٹھا کر فرمایا اسے شخص تو جا بڈھن شاہ
کی دعا درجہ اجابت کو پہنچ چکی اور اس درجہ اُس نے قبولیت حاصل کی ہے کہ اب اُس کا رویہ
بے، تو انتظار کر کہ یہ وقت تجھ کو کب پیش آئے، قدرت حق لاہور میں لڑائی ہوئی، پنجاب
میں غدر سا ہو گیا۔ اس سررشتہ دار کے جھگڑ میں کسی نے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے۔ بڑے حضرت
صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنی حالت دکھانے کو حضرت سید صاحب کے پاس حاضر ہوا، اپنے فرمایا
کہ ہم تجھ سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ دعا اس کی قبول ہو چکی تھی، اب تو ایمان لے آ اور یہاں رہا کر
چنانچہ وہ معہ بال بچوں کے ایمان لے آیا اور وہیں اُس نے اپنی عمر پوری کی رحمت اللہ علیہم
اجمعین :

نذر عقیدت مؤلف

منقبت جناب ت امام علیؑ شاہِ صغارِ حمزہ اللہ علیہ

امام علیؑ ہیں حبیبِ خدائے جل و علا	رفیقِ اُمّتِ احمد حبیبِ حبیبِ خدا
انہوں کی ذات ہو آیاتِ بنیاتِ قیام	مقر ہیں ان کے کمالات کے سب اہل بصیر
نگاہِ حبیبِ پری ان کی ہو گیا واللہ	ولی احمدِ محنتِ ارسا واصل باللہ
خزائچی خزانہ رسولِ پاک ہیں وہ	تسیمِ حرمت و نورِ رسولِ پاک ہیں وہ
تصرفاتِ عجیب و غریبِ مکتوبات	خدائے خوب عنایت کیے تھے انعامات
فضلِ خدا کا تھا انکی دعا سے لپٹا ہوا	غضبِ خدا کا تھا ان کے غضب سے چپٹا ہوا
دعا کی جس کے لئے وہ ہوئی ضرور قبول	جو دعا تھا کسی کا ہو اضر و حول
کرمِ نبی کا عنایتِ خدا کی اُپنر تھی	نگہ بڑوں کی تھی حق کی نگاہِ جنیر تھی
تصرفات و کرامات اُن سے اتنے ہوئے	خدا کو علم ہے کیا جانے بند کتنے ہوئے
جناب سیدِ والا کے کفشِ داروں کے	خدا نے مڑے جلائے بہت اشاروں کے
حسبِ نسب انہوں کا نبی سے ملتا ہوا	مثالِ معجزہ اُن کا کمال ملتا ہوا
مقامِ قال سے طالبِ نبائے اہلِ حال	مقامِ کفرِ لقیات میں لا کے اہلِ حال
مگر زباں سے نہ بولے خلافِ شرعِ اہم	مثالِ حضرت منصور بازیدِ کلام
بیکِ نگاہِ مقامِ فنا میں لاتے تھے	بیکِ نگاہِ مقامِ بقا میں لاتے تھے
کمالِ قادرِ مطلق نے یہ کیا تھا عطا	امام علیؑ کو جو سید ہیں اور حبیبِ خدا

۹
وحدتِ وجود

انہوں کے پاس دوری نہ چاہتے تمام
 خدانے فیض کا مرکز انہیں بنایا تھا
 ہزاروں لہو روشن صدیاً مقرب حق
 امام علیؑ ہیں علیؑ اور فاطمہؑ کی نسل
 انہوں کا خاصہ ہے بخشش و عطاء و کرم
 لکھے کیا حضرت سید کی منقبت انسان
 خدا پہ چھوڑے اے بوالفضل اپنا خیال
 اسی لئے ہے دعا حق سے یہ ہدایت کی
 انہوں کے فیض سے مرنے امید کھتے تمام
 بنا کے فیض کا دریا انہیں بہایا تھا
 بیک توجہ عنایت امام علیؑ الحق
 امام حسینؑ و حسنؑ زین العابدینؑ کی اصل
 انہوں کے رحم و سخا کا گواہ ہے دیر حرم
 ندایہ آتی ہے خاموش شو ضعیف بیان
 خدا ہی جانے خدا کا رسول ان کا کمال
 نصیب اے نعمت وہاں شفا کی عبت کی

آپ کی وفات ۱۳ شوال یومِ پنجشنبہ ۱۲۸۲ھ درمیان عصر و مغرب ہوئی۔ مزار شریف
 مقام مکان شریف عرف رتر چھتر (پنجاب) میں ہے۔

فصل پنجم چھٹی حضرت شیر محمد خان صاحب

کے

مختصر حالات ریاضات و مکشوفات و کرامات کے بیان میں

حضرت شیر محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا پیر ہیں اور جناب حضرت سید صاحب کے
 اعظم خلفاء میں سے ہیں، جس قدر عرصہ تک جناب حضرت سید صاحب کی خدمت شریف میں آپ سے
 ہیں اور خدمت اور کسب سلوک کیا ہے، کوئی دوسرا آپ کی برابری نہیں کر سکتا، آپ خاص کابل
 کی پیدائش ہیں، ایام شباب میں ہندوستان تشریف لائے اور جناب حضرت سید صاحب کے بیت

ہو کر بیس برس تک شب و روز حضرت سید صاحب کی خدمت شریف میں حاضر رہے آپ کے
 متعلق گھوڑوں کی خدمت تھی، جناب حضرت سید صاحب کے خاصہ سواری کے گھوڑے کی واسطے
 دن بھر کھریا اور جانی لیکر عمدہ گھاس کھوتے اور کھلاتے اور اسکو صاف رکھتے اور شب کو تمام تمام رات
 مراقب رہتے اور نہایت بے سرو سامانی کے ساتھ عمر گزارتے ایک روز سردی کے دنوں میں شب کے
 وقت بعد عشا آپ جناب سید صاحب کا گھوڑا جھکل سے لائے، اس وقت جناب سید صاحب
 مکان میں تشریف لیجا چکے تھے، بڑے حضرت صاحب نے پاس ادب اڑا دیا اور چپ چاپ
 کھڑے رہے، سردی زیادہ تھی، اور آپ کے پاس اس وقت اڑھنے کو صرف ایک ٹاٹ کی بوری
 تھی، آپ اُسکو اڑھے ہوئے تھے، اس سے کچھ سردی کا بچاؤ تھا، مگر گھوڑا مار سردی کے
 کانپ رہا تھا، آپ نے اپنی سردی کا کچھ خیال نہ کیا اور وہ بوری جو خود اڑھ رکھی تھی گھوڑے
 پر ڈال دی۔ اور پھر آپ کو سردی زیادہ معلوم ہونے لگی، تو اندر مکان میں خادمہ سے حضرت سید
 صاحب نے فرمایا سردی زیادہ معلوم ہوتی ہے اور کھڑا اڑھاؤ، خادمہ نے اڑھا دیا پھر فرمایا اور اڑھاؤ خادمہ
 نے اور اڑھا دیا، مگر آپ کی سردی زیادہ ہوتی گئی، تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ سردی سردی سے
 نہیں ہے، دیکھو ہمارا کوئی دوست تو باہر سردی میں نہیں کھڑا ہے، خادمہ نے آکر دیکھا تو بڑے
 حضرت صاحب ننگے بدن کانپ رہے تھے، یہ حال جا کر خادمہ نے عرض کیا جناب حضرت سید
 صاحب اپنے اڑھنے کی خاص رضائی لائے اور اپنے دست مبارک بڑے حضرت صاحب کو اڑھا دی
 اور فرمایا خانصبا تم نے جانور کو اڑھا دیا اور خود سردی میں ننگے کھڑے رہے یہ کیا کیا؟ بڑے
 حضرت صاحب نے عرض کیا، حضرت دل نے نہ مانا کہ حضور کا گھوڑا ننگا کھڑا رہے اور تکلیف پائے اور
 میں بدی اڑھے رہوں، ایسی خدمت کرنیوالا خادم اور طالب صادق اور بیس سال تک
 جناب سید صاحب جیسے شیخ اکمل کی خدمت میں ہے، ان کی ترقی درجات اور قرب کائنات

علیہ التحدیۃ والتسلیمات کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے کسی نے خوب فرمایا ہر ع
خدمت ترا بکنگرہ کبریارسد

اور کسی نے کیا اچھا کہا ہے، شعر

دل بدست آور کہ حج اکبرست صد ہزاراں کعبیک دل بہترست

یہ میں نے شب و روز کی خدمت بیس سالہ میں سے بطور نمونہ کے ایک خدمت لکھی ہے۔ ان خدمات
اور کثرت ذکر و فکر و مراقبات کا جو حصہ ملا ہے وہ بھی میں مختصر سا لکھوں گا۔

جناب حضرت سید صاحب نے وقت انتقال کے فرمایا کہ جس قدر فقیر کے اجازت یافتہ ہیں
ان میں کوئی بھی خیر و برکت اور انوار نسبت سے خالی نہیں، مگر جو ذالذہ فقیر کی صحبت کا چاہے
وہ بعد انتقال ہمارے شیر محمد خان صاحب کی خدمت میں جائے۔ یہ ارشاد حضرت سید صاحب بڑے
حضرت صاحب کے کمالات اور جمیع خوبیوں کے اثبات کے واسطے کافی اور وافی ہے،

بڑے حضرت صاحب نہایت درجہ کے عابد زاہد، ریاضت کش صابر و قانع تھے اور حضرت سید
صاحب کے خاص خدمت گزار تھے، آپ کی ریاضت اور خدمت اور خلوص گھوڑے کی خدمت

سے بخوبی عیاں ہے اور پھر تمام شب مراقب رہنا یہ ادنیٰ بات نہیں ہے اور پھر اس حالت میں

بیس گز اڑنا سراسر فضل خدا ہے، بڑے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ابتدائے روزانہ میں کثرت

ذکر کی یہ حالت تھی کہ علاوہ تمام جسم کے زمین و آسمان اور ہر شجر و حجر اور ذرہ ذرہ سے ذکر حق کی

آواز آتی تھی، اور آخر زمانہ سلوک میں جب ہم بعد عشاء مراقب ہو کر بیٹھ جاتے تو کوئی قرآن شریف

الحمد سے شروع کرتا اور صبح کو سورہ والناس پر ختم کر کے یہ آواز دیتا تھی (تحتق میں ہوں) او

پھر آواز نہ آتی۔

آگاہی۔ اس قرآن شریف کے شروع اور ختم سے مراد ختم سلوک ہے۔ اور لفظ اتنی سے

مراد قربت ذات بحت ہے، آپ کے ذات سے کشف اور تصرفات اور خرق عادات اور کرامات کثرت سے ظاہر ہوئے ہیں، اگر ان سب کو لکھوں تو بجائے خود ایک کتاب ہو جائیگی اور وہ بھی میری معلومات قلیل کے موافق ہوگی۔ ورنہ جو لوگ طالب خدا برسوں آپکی خدمت میں بیٹے ہیں وہ کچھ کچھ جانتے ہیں، ورنہ سب حال اولیاء اللہ کا کوئی نہیں جانتا۔

حضرت امام الطریقہ محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ عبدالقادر حیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تعلق رب کا طالب خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اُس تعلق سے پورے طور پر پیر بھی واقف نہیں ہوتا تو پھر کھلبلا غیر شخص یا مرید پیر کے حالات کیا واقف ہو سکتا ہے، آپکی بزرگی اور قرب خدا اور کثرت برکت و فیضان کا نمونہ حضرت صاحب کی ذات ہے جس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پرورش یافتہ اور خادم ایسے ہیں، اُس کے کمال کا کیا اندازہ کیا جائے، بڑے حضرت صاحب جس زمانہ میں سید صاحب کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور آپ پر جذب ربانی طاری رہتا تھا اُس وقت ایک ضعیفہ عورت آپ کے سامنے روتی ہوئی نکلی، آپ نے فرمایا "مائی کیا ہوا، کیوں روتی ہے؟" وہ بولی "میا نصاحب میری ایک بھینس تھی، جس کا میں دودھ نکال کر فروخت کرتی تھی اور بچوں کو پالتی تھی آج شب کو وہ بھینس مر گئی، اس واسطے روتی ہوں اور چاروں کو بلانے جاتی ہوں کہ وہ بھینس کو اٹھا کر لیجائیں، بڑے حضرت صاحب نے فرمایا "مائی وہ بھینس زندہ ہوگی مری نہ ہوگی چل میں اسکو دیکھوں، آپ اس کے ساتھ تشریف لگئے اور بھینس کے سینک خود کپڑے اور اُس عورت سے فرمایا کہ دم تو پکڑ اور اسکو آواز دے، خدا کی قدرت کہ وہ بھینس اسی وقت زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی، اور کئی برس تک زندہ رہی اور اُسکے بچے ہوئے، یہ خبر جناب حضرت سید صاحب کو پہنچی حضرت سید صاحب نے اس اظہار کرامت سے اپنی ناخوشی ظاہر فرمائی، بڑے حضرت صاحب کو حضرت سید صاحب کی ناخوشی کا صدمہ اور اظہار کرامت سے ندامت ہوئی، اور آپ بحالت

ریج راوی ندی کی ریت پر درختوں کے نیچے جا کر لیٹ گئے، جب فراویر ہو گئی تو حضرت سید صاحب نے خادم سے فرمایا، "خالصاحب بہت دیر سے نہیں دکھتے، انکو ڈھونڈ کر لاؤ، چنانچہ خادم آپ کو تلاش کر کے حضرت سید صاحب کی خدمت میں لائے، جناب حضرت سید صاحب نے نہایت مہربانی سے فرمایا کہ "ہمارے کہنے سے تم ناخوش ہوئے، ہم تم سے ناخوش نہیں ہیں، بلکہ اس واسطے کہا تھا کہ ایسی اظہار کرامت سے دنیا دار شرف روز پریشان کریں گے اور یاد خدا نہیں کرنے دیں گے، ورنہ جو دولت تم کو خدا نے عنایت فرمائی ہے، اُس کے استعمال اور خرچ کرنے کے تم مختار ہو۔"

یہ کرامت آپ کی مکان شریفین میں عام مشہور ہے، جے پور میں ایک شخص تھے جو دربار کی بلبل ہزار داستان پر مقرر تھے اور ان کے معاش کا وہی ذریعہ تھا، اتفاق سے وہ بلبل مر گیا، بڑے حضرت صاحب کی خدمت میں وہ پنجر لیا لے ہوئے حاضر ہوئے، بڑے حضرت صاحب اس زمانہ میں جے پور میں تشریف رکھتے تھے، عرض کیا کہ بلبل مر گیا، میرے تمام گھر کا ذریعہ معاش ہی تھا اب میں کیا کروں، بڑے حضرت صاحب نے فرمایا کہ پنجرہ پر کپڑا ڈال کر آواز دو، قدرت حق جو اُس نے آواز دی تو وہ پنجرہ سے حسب تصور صد با بولیاں بولنے لگا۔ اُس نے بوجہ خوشی کے کپڑا اٹھا دیا دیکھا تو بلبل پڑا ہے۔ پھر وہ منموم ہو گیا، لیکن آپ کی طرف اُس کا اعتقاد اور زیادہ ہو گیا، پھر عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیے خدا اسکو زندہ کر دے، آپ نے فرمایا کہ کپڑا ڈالو اور آواز دو اُس نے پھر ایسا کیا پھر وہ بلبل بولنے لگا پھر تیسری مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، بڑے حضرت صاحب نے فرمایا "میاں اب اسکی موت قضائے مبرم ہے، اب دعا کو دخل نہیں، تم صبر کرو اللہ تعالیٰ تمہارا اسباب اور کرے گا۔"

حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم ہر سال یا دوسرے سال ضرور کالہ افغاناں جہان آب تشریف رکھتے تھے حاضر ہوا کرتے تھے اور ہینہ دو ہینہ آپ کی خدمت میں ٹھہرا کرتے تھے جب ہم جے پور واپس آتے، تو حضرت صاحب ازراہ کرم ایک میل آدھ میل ساٹھ ساٹھ تشریف لاتے

اور بعد اس کے مصافحہ فرما کر ارشاد فرماتے "جاؤ خدا حافظ" اور گانوں کی جانب تشریف لیجاتے لیکن جب تک آپ گانوں میں داخل نہ ہو جاتے، اُس وقت تک ایک جسم اچکا گانوں کی طرف جاتا ہوا صاف دکھائی دیتا، اور ایک جسم آپ کا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔

حضرت صاحب فرماتے تھے: ایک مرتبہ ہم آپ کی رخصت ہو کر امرتسر میں آئے تو دیکھا کہ ایک مرد نورچاند کے بال کی طرح معلق ظاہر ہوا اور اس میں حضرت صاحب بحم نورانی تشریف رکھتے تھے۔

حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم حضرت صاحب کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ کسی گانوں میں تشریف لیگئے ہیں، ہم اس گانوں میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے کھانا کھلا کر فرمایا خانصاحب تم تھکے ہوئے ہو سو رہو، جب ہماری آنکھ سوتے سے کھلی تو ہر درخت ہر جگہ درمیان زمین و آسمان کے حضرت صاحب کی شکل دکھائی دیتی تھی،

ایک شخص خوب چند نامی سہواں ضلع بدالیوں کا رہنے والا قوم کا لیتھ جے پور میں بجات تنگدستی آیا اور ایک جے پور کے رئیس تھے اُن سے پانسو روپیہ قرض لیکر دکان شروع کی لیکن دکان میں نقصان ہوا وہ بحالت پریشانی بڑے حضرت صاحب کا کسی سے حال سن کر کالافغاناں حاضر ہوا اور عرض کر نیکو کہ جس سے میں نے قرض لیا ہو میری عزت کا خواہاں ہو اور مجھ سے سخت خلاف ہے آپ دعا فرمائیں، بڑے حضرت صاحب نے فرمایا "جاؤ جب اس رئیس سے ملو تو فقیر کی شکل کا خیال رکھنا، جب خوب چند جے پور آیا اور اُس شخص سے ملنے گیا تو وہ خوب چند کی صورت دکھتے ہی تعظیم کو کھڑا ہو گیا، اور کہنے لگا تم گھبراؤ مت پانسو روپیہ اور لیجاؤ اور اپنا کاروبار چلاؤ، خوب چند نے جب یہ برکت دیکھی تو عقیدہ اُسکا اور راسخ ہو گیا اور وہ پھر پنجاب حضرت صاحب کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے فرمایا ہمارے خلیفہ علی شیر خان صاحب جے پور میں ہیں جو کچھ کہنا سننا ہوا کہ اُن سے کہہ دیا کرو اور ہم اور وہ ایک ہیں، تم کو آئندہ پنجاب آنے کی ضرورت نہیں اور ایک عنایت نامہ

بھی حضرت صاحب کے نام سفارشی تحریر فرمادیا۔ خوب چند حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا
 کرتا۔ ایک روز خوب چند نے حضرت صاحب سے عرض کیا کہ جو آپ کے یہاں طرقت میں ذکر
 و فکر خدا ہے وہ آپ مجھ کو تعلیم فرمائیے، حضرت صاحب نے فرمایا کہ تعلیم طریقہ ایمان لانے کے بعد کیا
 جاتا ہے، بلا مسلمان ہوئے نہیں بتلایا جاسکتا، تو اس نے عرض کیا کہ کوئی خدا کا نام ایسا تعلیم فرمائیں
 کہ جس سے دنیا کا فائدہ ہو، تو حضرت صاحب نے یا صمد کچھ تعداد معین فرما کر خوب کو پڑھنے کو فرمایا
 خوب چند نے اسی ترکیب سے اس نام پاک کو چند روز پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس نام کی برکت سے اسکو بہت
 کچھ فائدہ عنایت کیا، ایک روز خوب چند وضو کر کے مصلے پر وظیفہ پڑھنے بیٹھا تو اس کا ایک دست
 بت پرست آیا اور اس نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کے طریقہ پر کیا پڑھا کرتا ہے، اسکو چھوڑنا پہاڑ پر
 گنیش کا مندر، جو وہاں جا کر تو گنیش کا نام جب (پڑھ) تجھے بہت فائدہ ہوگا۔ خوب چند نے اپنی کفر
 کی عادت کیوجہ سے ویسا ہی کیا۔ جے پور کے بازار میں سے جانب شرق پہاڑ پر گنیش کے مندر کو
 راستہ جاتا ہے، خوب چند وہاں پہونچا اور اس نے گنیش کی مورتی کے سامنے بیٹھ کر گنیش گنیش
 پڑھنا شروع کیا۔ ٹھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بڑے حضرت صاحب خوب چند کے سامنے کھڑے
 ہو کر فرمایا نکلے خوب چند تجکو علی شیر خان صاحب نے خدا کا نام بتلایا ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا یہ کفر کیوں
 ہے، خوب چند یہ حال دیکھ کر نہایت حیران و پریشان ہوا کہ کہاں پنجاب اور کہاں جے پور حضرت
 صاحب یہاں کیسے آگئے اور بڑے حضرت صاحب یہ فرما کر غائب ہو گئے، خوب چند نے خیال کیا کہ تجکو
 خیال پیدا ہو گیا ہے، پھر اُس نے وہی پڑھنا شروع کیا، پھر دوسری بار بڑے حضرت صاحب اس کے روئے
 اسی طرح کھڑے ہو کر فرمانے لگے اور پھر غائب ہو گئے، پھر تو خوب چند کو یقین ہوا کہ تو جاگ رہا ہے
 حالت ہوش میں ہے، یہ تیرا خیال نہیں ہے، بلکہ حضرت میاں صاحب کی ہدایت ہے اس پر
 بھی پھر اُس نے وہی پڑھنا شروع کیا، تیسری مرتبہ پھر بڑے حضرت صاحب ظاہر ہوئے اور

نہایت سختی سے فرمایا خوب چند بجگو جو علی شیرخان صاحب نے خدا کا نام بتلایا اور بجگو فائدہ ہوا تو اسکو
کیوں نہیں پڑھتا، اور یہ کفر کیوں کہتا ہے اور تو اس سے باز کیوں نہیں آتا، یہ فرما کر پھر غائب ہو گئے
خوب چند کے جسم پر لرزہ پڑ گیا اور وہ سیدھا حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ قصہ بیان کیا
حضرت صاحب نے فرمایا، تم کو خدا کے نام کی قدر نہیں تم کو کس قدر فائدہ پہنچا مگر تم وہی شرک کی باتیں
کرتے ہو، بڑے شرم کی بات "خوب چند نے توبہ کی کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا۔"

ایک مرتبہ خوب چند اپنے وطن سموان سے جے پور آ رہا تھا، راستہ میں اُس کا ٹکٹ گم ہو گیا
اور خرچ اُسکے پاس اتنا نہ تھا کہ باندی کوئی سے جے پور تک آسکے، اس حالت پریشانی و حیرانی
میں اسٹیشن کے انڈر ٹیل رہا تھا، بڑے حضرت صاحب کی کھلم کھلا کرامات وہ دیکھ چکا تھا، اس لئے
اُس کا خیال بڑے حضرت صاحب کی طرف ہوا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ بڑے حضرت صاحب اُسکے ساتھ
ساتھ اسٹیشن پر چل رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ "خوب چند گھبراؤ مت اللہ تعالیٰ ابھی تیرا بندوبست
فرما دیگا چند منٹ تک ساتھ ہے اور یہ فرما کر غائب ہو گئے، آپ کا غائب ہونا تھا کہ فوراً ایک
شخص آیا اور کہا کہ گاڑی جانے میں چند منٹ باقی ہیں اور بجگو ٹکٹ بوجہ کثرت آدمیوں کے نہیں ملتا
آپ مجھ سے لو اور اپنا اور میرا دونوں کا جے پور تک کا ٹکٹ لے آؤ۔ چنانچہ وہ ٹکٹ لیکر جے پور آ گیا۔
ایک مرتبہ خوب چند کا بھائی منالال درو شدید میں مبتلا ہوا اور اُمید زندگی بالکل جاتی رہی

خوب چند بڑے حضرت صاحب کی طرف مخاطب ہوا اپنے اُسی وقت ظاہر ہو کر فرمایا "خوب چند
گھبراؤ مت ابھی انشاء اللہ آرام ہو جائیگا" آپ فرما کر غائب ہو گئے اور اُسی وقت منالال اٹھ کر بیٹھ
گیا اور رو رو بالکل جاتا رہا، یہ سب واقعات میرے روبرو کے ہیں مگر باوجود ایسے ایسے ظاہر کرامات اور
ظاہر برکتوں کے خوب چند مثل ابو جہل کے بد نصیب رہا اور ایمان نہ لایا۔ بڑے حضرت صاحب کا
اکشف نہایت صحیح ہوتا تھا اور اُن کی نگاہِ دل کے سامنے قریب و بعید اشیاء کو مثل خطوط کف دست

کے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمادیا تھا، حضرت صاحب فرماتے تھے ایک مرتبہ ہم حضرت صاحب کی خدمت
 شریف میں حاضر ہوئے مہینہ یا اس کے قریب قریب وقت میں رہ کر رخصت چاہی، اپنے فرمایا
 بہت اچھا کل چلے جانا، صبح کو ناشتہ پکوا کر آپ نے ہمارے حوالہ کیا اور رخصت کرنے کو آپ
 کھڑے ہوئے، پھر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا خانصاحب اس وقت مت جاؤ پھر جانا، حضرت صاحب
 فرماتے تھے کہ کئی روز بعد اپنے فرمایا "خانصاحب اب جے پور جاؤ" ہم بموجب ارشاد آپ کے رونا
 ہو گئے، راستہ میں آکر معلوم ہوا کہ کثرت بارش سے ریل کا پل عین اُس وقت ٹوٹا تھا جس وقت
 اپنے اپنے مکان پر ہم کو آنے سے روکا تھا اور جس ریل گاڑی پر ہم سوار ہو کر جے پور آ رہے تھے
 وہ پہلی گاڑی تھی جو مرست پل کے بعد پل پر سے جا رہی تھی، حضرت صاحب فرماتے ہیں ایک
 شب ہم نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور جناب نے
 اپنے علم باطن سے ہم کو کچھ عطا فرمایا، اور پھر یہ فرمایا علی شیر خاں، جو کچھ تم کو عطا فرمایا گیا ہے یہ تم سے
 پھر واپس نہیں لیا جائیگا۔ جو ارشاد اور جو الفاظ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے فرمائے
 تھے وہی الفاظ اسی شب کی صبح کو حضرت صاحب نے تحریر فرما کر ارسال فرمائے، جو ہم کو فیض نامہ
 کے ذریعہ سے تیسرے روز جے پور پہنچے، وہ الفاظ یہ تھے، خانصاحب جو چیز آج کی شب آپ کو عنایت
 کی گئی ہے وہ کبھی آپ سے واپس نہیں لی جائیگی، ایسے ہزاروں واقعات کشف سے متعلق ہیں جن کو
 میں اپنی کتاب کے طویل ہو جانے کی وجہ سے چھوڑتا ہوں، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب طرف آپ
 کا خیال جاتا تھا، اللہ اس کی حقیقت کو مفصل منکشف اور رجوع فرمادیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں
 ایک مرتبہ ہمیں بو اسیر کی سخت بیماری ہوئی، اور اس کثرت سے خون گیا کہ زندگی سے ناامیدی ہو گئی،
 یہ سب حال حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کیا، دو تین روز بعد ہم نماز عشا کی پڑھ کر بوجہ
 ضعف لیٹ جاتے تو اس کے بعد ایک آدمی رسوت کا بنا ہوا اور رسوت کی تھالی اور اس میں

رسوت رکھی ہوئی ہوتی، اُس کی تعریف تمام شب کرتا کہ خدا نے مجھ میں فلاں فلاں بیماریوں کے دور کرنے کی صفت عطا فرمائی ہے، تین روز تک یہ کیفیت ہم دیکھتے اور سنتے رہے تیسرے روز صبح کو حضرت صاحب کا فیضانہ صادر ہوا، اس میں ارشاد تھا کہ شام کو تھوڑی رسوت بھگو کر صبح کو پانی پی لیا کرو، انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بموجب ارشاد کے ویسا ہی کیا خدا نے فائدہ کر دیا۔ آگاہی حضرت صاحب کو جو رسوت کا آدمی اور رسوت کی تھالی اُس کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور وہ رسوت کی صفات بیان کرتا تھا، وہ رسوت کی حقیقت تھی، علم حق میں ہر چیز کی صورت و شکل ہے۔

آپ رازدار اسرار الہی تھے، بڑے حضرت صاحب کی دعائے ایک عورت کے لڑکا پیدا ہوا اور اُسکو اکثر لوگ بانجھ عورت کہتے تھے اور وہ عورت حضرت صاحب مرید تھی اور شیخاواٹی کے آخر اور پنجاب کے قریب کسی گانوں کا رہنے والی تھی، اس کے مکان پر جانے کے واسطے بڑے حضرت صاحب نے حضرت جمہد ارشاد صاحب کو جو آپ کے خاص عنایت کے پرورش یافتہ تھے فرمایا کہ "فلاں روز فلاں وقت وہاں ضرور پہنچ جانا" حضرت جمہد ارشاد صاحب بموجب شاد پیدل سفر کرتے ہوئے کالا اتھنا ناں سے یوم اور وقت معینہ پر وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچے پر معلوم ہوا کہ جو بچہ حضرت صاحب کی دعائے پیدا ہوا تھا اُس کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ اسکی تجیز و کفن کا سامان کر رہے تھے، جب لوگ اُس بچہ کو قبرستان لیجانے لگے تو اُسکی ماں بہت روئی اور حضرت جمہد ارشاد صاحب کو دیکھ کر آپ کے پاؤں پکڑ لیے، جمہد ارشاد صاحب نے فرمایا "مائی خدا کی مرضی صبر کرو" عورت نے آپ کے پاؤں نہ چھوڑے اور زار زار رونے لگی اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میرے بچے کو اس شب کو مست لیجاؤ، صبح لیجانا، لوگ اُس کی بیقراری دیکھ کر چپ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے، جب لوگ نماز عشا کی پڑھ کر مسجد سے چلے گئے تو حضرت جمہد ارشاد صاحب اس بچہ کو کفن سمیت مسجد

میں اٹھائے، صبح کو نماز سے پیشتر بچے کا ہاتھ پکڑ کر اُس کی ماں کے حوالہ کر دیا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے جمہدار صاحب پوچھا کہ بچے کیسے زندہ ہو گیا، تو حضرت جمہدار صاحب نے فرمایا کہ خانصاحب میں اس بچے کو لیکر مسجد میں چلا گیا اور اندر سے مسجد کی کنڈھی بند کر لی۔ اور جناب النبی میں اُس کے زندہ ہونے کے واسطے دعا کرنے لگا، جب میں دعا شروع کی تو میں نے دیکھا کہ تمام مسجد میں پیرانِ عظام اور صحابہ کرام اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور سب اس بچے کے واسطے دعا کر رہے ہیں، صبح کی نماز سے پیشتر میں نے دیکھا کہ کفن بتا ہے۔ میں نے کھول کر دیکھا تو بچہ جھانک رہا تھا، میں نے اُس کا کفن کھول کر اُس کا ہاتھ پکڑ کے اُسکی ماں کے حوالہ کر دیا اور وہاں فوراً روانہ ہو گیا۔ اور جب حضرت صاحب کی خدمت میں کالا اتھانان پہنچا اور سب حالات عرض کیے تو حضرت صاحب نے فرمایا جمہدار صاحب تم کو بوجہ مرضی خدا اسی واسطے بھیجا گیا تھا حضرت جمہدار صاحب کا چونکہ اس جگہ ذکر آ گیا ہے، لہذا ان کے متعلق مختصر طریقے سے لکھ کر ختم کرتا ہوں۔

جمہدار شاہ صاحب نے مثل بڑے حضرت صاحب کے بڑے حضرت صاحب کی خدمت میں سال تک شب و روز نہایت خلوص کیا تھا، بڑے حضرت صاحب کی ان پر توجہ اور خاص عنایت تھی جمہدار صاحب نسبت قراؤ بقاء سے بدرجہ اتم مشرف تھے، اس مقام خاص میں ایسی قوی نسبت تھی کہ بہت کم اولیاء کو نصیب ہوتی ہے اور کشف بھی نہایت صحیح اور کثیر تھا۔ اکثر لوح محفوظ اور حجت اور دوزخ کے حالات ایسے بیان کرتے تھے کہ جیسے ان کے سامنے موجود ہیں اور وہ حالات حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ملتے ہوئے ہوتے تھے، علم بالکل نہ تھا چنانچہ جذبہ کو حج بجا فرمایا کرتے تھے، دعا جس کی واسطے جو کی خدا نے اپنے فضل سے ویسا ہی ظہور کر دیا، کبھی کثرت جذب میں آٹھ آٹھ سات سات روز تک شب و روز بیٹھے رہتے، کھانے پینے، پشیاب پانخانہ کو بالکل نہ اٹھتے، بڑے حضرت صاحب نے ان کو مرید کرنے کی اجازت نہیں فرمائی، کیونکہ پیری مریدی کی واسطے

فی الجملہ کچھ علم کی ضرورت ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جمعدار صاحب! تم امت محمدی صلعم کے واسطے دعا کیا کرو۔ ایک مرتبہ جمعدار صاحب پنجاب کے شیخاوانی کی طرقت پیدل آرہے تھے، راستہ میں ایک گاہوں میں کسی بزرگ کا مزار تھا، وہاں آکر زمین پر بیٹھ گئے، اس گاہ کا خادم کھاٹ (چارپائی) پر بیٹھا ہوا تھا، صاحب مزار قبر سے باہر تشریف لائے اور اپنے خادم مزار کے پتھر مار کے فرمایا بنے ادب بندہ خاص زمین پر بیٹھا ہے اور تو کھاٹ پر۔ اسی وقت وہ شخص اٹھا اور جمعدار صاحب کے پیر جویم کر کھاٹ پر بیٹھ لایا۔ حضرت جمعدار صاحب کے بہت خرق عادات ہوتی ہیں، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جمعدار صاحب نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسکا ظہور نہ فرمایا ہو۔ اب میں بڑے حضرت صاحب کا حال پھر شروع کرتا ہوں۔

حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ بڑے حضرت صاحب ایک مرتبہ جے پور میں حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب کے مزار شریف پر پٹھرے ہوئے تھے، انہی ایام میں حضرت سید صاحب کا عرس کا دن آگیا، آپ نے فرمایا خان صاحب! سید صاحب کی فاتحہ عرس کا روز ہے، میں بچپس سیر آٹا اور کچھ خچے کی وال پکو اگر فاتحہ دے کر فقرا کو تقسیم کر دو، فقروں کو فقروں سے اطلاع ہو گئی۔ صد آدمی جمع ہو گئے، حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت اب کیا کیا جائے آپ نے فرمایا خان صاحب یہ کھانا فاتحہ کا اللہ واسطے کا ہے ہر شخص کو دو روٹی تنور کی اور وال رکھ کر تقسیم کر دو جب تک رہے دیے جاؤ، ختم ہونے پر فقروں سے کہہ دو کہ ختم ہو گئی اور یہ فرمایا کہ وال کی دیجی پر اور روٹی پر کپڑا ڈال دو اور تقسیم کیے جاؤ، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ بموجب ارشاد میں نے ویسا ہی کیا جب قدر آدمی آئے جن کی تعداد سینکڑوں کی تھی، ہم نے سب کو دو دو روٹی اور چھ بھر وال تقسیم کر دی، جب سب لے چکے اور کوئی باقی نہ رہا تو حضرت نے فرمایا کہ اب کپڑا اٹھا دو تم بھی کھانا کھا لو۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے کپڑا اٹھایا تو تعداد روٹیوں اور وال کی اتنی

ہی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنی کہ پوچھی تھی حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کالافغانا
 حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے ہمراہ ایک گانوں گئے، حضرت صاحب کے تشریف
 لیجانے پر وہاں کے سب لوگ جمع ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضرت بوجہ قلت بارش کے کھیتیاں بالکل
 خشک ہونے کے قریب ہیں، آپ دعا فرمائیں، یہ سنکر آپ نے ارشاد فرمایا تم بھی دعا کرو میں بھی دعا
 کرتا ہوں، اپنے دعا کی واسطے ہاتھ اٹھائے، چند منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک ابر کا ٹکڑا نمودار ہوا اور
 وہ ابر پھیلنا شروع ہو گیا، ابھی حضرت صاحب نے اور ہم سب نے ہاتھ بدست و جناب الہی میں اٹھا رکھے
 تھے کہ قطرات بارش کے گرنے شروع ہو گئے، آپ نے دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرے اور خاموش بیٹھ
 گئے، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ تین روز تک برابر جب تک آپ نے اس گانوں میں تشریف
 رکھی پانی برستارہا، تیسرے روز اس گانوں سے آپ دوسرے گانوں تشریف لے گئے اور
 میں آپ کے ہمراہ تھا، اس گانوں سابقہ میں بارش بند ہو گئی اور جہاں آپ تشریف رکھتے تھے
 وہاں پانی برسنا شروع ہو گیا، اسی طرح سے چند گانوں میں چند روز تک برابر بارش ہوتی رہی۔
 ایک عورت جو آیام ضعیفی کو پہنچ چکی تھی، اُس کے اولاد نہ ہوتی تھی اُس نے بڑے حضرت
 صاحب سے عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیں اللہ مجھ کو اولاد دے، آپ نے فرمایا ہم دعا کریں گے لیکن
 خدام کو لڑکا دے تو پہلا لڑکا ہماری خدمت کو دینا، اُس عورت نے وعدہ کر لیا، اپنے دعا فرمائی
 قدرت حق کہ اس عورت کے کئی لڑکے ہوئے، مگر اس عورت نے حسب وعدہ خود پہلا لڑکا حضرت
 صاحب کی خدمت میں جب وہ کچھ خدمت کرنے کے لائق ہوا تو اُس کو بھیج دیا۔ اور وہ شخص برسوں
 تک حضرت صاحب کی حیات میں خدمت کرتا رہا، اب سنا ہے کہ اُن کا بھی انتقال ہو گیا، نام
 اُن کا کالیناں صاحب تھا، بڑے حضرت صاحب کی دعا اور قبولیت اور کشف و کرامت مختصر سی
 میرا نے اوپر لکھی ہے، اہل علم کے واسطے بہت کافی ہے، بڑے حضرت صاحب کی سب سے

بڑی کرامت حضرت علی شیرخان صاحب اور جعفر صاحب کی ذات مبارک ہے، بڑے حضرت صاحب کے خلیفہ جو مجکو معلوم ہیں، یہ ہیں، حضرت علی شیرخان صاحب و حضرت مولوی احمد حسین صاحب اور مولوی عبدالوہاب صاحب گڈھ بوانے والے، اور عبداللہ شاہ صاحب ناگوری کی زیادہ تعریف فرمایا کرتے تھے، لیکن ان سب خلفاء میں حضرت صاحب اور جعفر صاحب مختص اور ممتاز تھے اور ان کو ہر ایک شخص بجائے بڑے حضرت صاحب کے سمجھتے تھے، حضرت قاضی اشرف حسین صاحب جب پنجاب بڑے حضرت صاحب کی خدمت میں بیعت ہونے کو حاضر ہوئے تو اپنے فرمایا کہ خان صاحب علی شیرخان صاحب کے بیعت ہو گئے ہوتے، میں اور وہ دونوں ایک ہیں اب بڑے حضرت صاحب کے صاحبزادے میاں عبدالغنی خان صاحب بجائے بڑے حضرت صاحب کے کالہ افغانان میں قائم مقام ہیں، اور بڑے حضرت صاحب کے دو صاحبزادے ان سے چھوٹے میاں شریف محمد خان صاحب اور میاں لطیف محمد خان صاحب اور ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور بڑے حضرت صاحب کی اتباع اور تقلید اور نور باطن سے شرف فرمائے رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ۲ صفر ۱۳۱۰ھ کو وفات پائی۔ قبر شریف آپ کی کالہ افغانان میں ہے، جو مکان شریف سے چھ سات کوس کے فاصلہ پر ہے۔

(ہدیہ اراد مندی مولف)

اشعار و مناقب حضرت شہزادہ محمد شہزادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیر محمد شیر حق	رہنمائے سالکوں واصل بحق
باعث رحمت زمین و آسماں	شیر احمد قطب دوران جہاں
آں کمالات کہ دارند سابقین	یافت آں از فضل رب العالمین

مردہ زندہ کرد آں صاحب کمال
 مردہ زندہ کرد آں صاحب کمال
 این کرامت زندہ کردن مرگگان
 این کرامت حی مردہ نزد عام
 بہترین برکت کرامتِ ولی
 بہترین برکت کرامتِ ولی
 نزد خاصان حد اجملہ امام
 زندہ کردن قلب مردہ مومنین
 این تمامی وصف خاصانِ خدا
 این تمامی وصف خاصانِ خدا
 کے نباشد این کمالِ ذاتِ آں
 کے نباشد این کمالِ ذاتِ آں
 کرد خدمت شیخ خود تا بابت سال
 کرد خدمت شیخ خود تا بابت سال
 اس تصرف برکت و کشفِ ریاض
 اس تصرف برکت و کشفِ ریاض
 شیرِ حق خود بود و دیگر شیرِ حق
 شیرِ حق خود بود و دیگر شیرِ حق
 یا الہی تا قیامت فیضِ آں
 یا الہی تا قیامت فیضِ آں
 اسے خدا از برکت شیرِ خدا
 اسے خدا از برکت شیرِ خدا
 از طفیلِ بسملہ مقبولانِ خویش
 از طفیلِ بسملہ مقبولانِ خویش
 یا الہی سہل گرداںِ جملہ کار
 یا الہی سہل گرداںِ جملہ کار

کن ہدایت را صراطِ مستقیم

یا غفور و یا مجیب و یا کریم

فصل سابع شد و موبات محمّد علی خاں علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لانی حضرت محمدی سیر لہنا رحمت

کے حالات و ریاضت و کشف و کرامات و ترک دنیا و کثرت عبادت میں

میرے مرشد جناب حضرت محمد علی شیر خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات جو کچھ میں
لکھوں گا وہ بالکل اپنے علم و یقین میں انشاء اللہ صحیح لکھوں گا اور روایات فضول اور تعریف
بے بنیاد لکھ کر لعنت اللہ علی الکاذبین کا طوق اپنی گردن میں نہ ڈالوں گا اور خسر الدنیا
والآخرۃ مفت میں نہ بنوں گا، نہ حضرت صاحب زندہ ہیں کہ ان کو اپنی جھوٹ سے خوش
کروں یا دوسروں کو جھوٹی باتیں بیان کر کے لوگوں کو ان کا مرید بناؤں، بلکہ جو کچھ حضرت صاحب
کے حالات انشاء اللہ لکھوں گا وہ سچ ہوں گے اور سچے خدا کی خوشنودی اور مخلوق کی بہبودی
کے واسطے لکھوں گا اور اس میں شک نہیں کہ حق پسند لوگ حضرت صاحب کے حالات شکر یہ کہیں گے
کہ خدا ان کمالات کے دینے پر قادر ہے اور واللہ یختص برحمۃ من یشاء اور فضلنا
بعضکم علی بعض بالکل حق ہے اور جو لوگ ان کمالات سے واقف نہیں ہیں یا خدا
کی دین کے قائل نہ ہوں گے، ان کو میری تحریر پر البتہ شک ہوگا، لیکن شک کرنے والوں
کے شک یا اعتراض سے نہ مجھ کو نقصان اور نہ ان باتوں کے ماننے والوں سے مجھے کچھ فائدہ
وما علینا الا البلاغ

حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصبہ کانوند طبرس کو اب ہند گڑھ بھی کہتے ہیں جو قصبہ نازول
سے دس کو سس کے فاصلہ پر ہے، آپ کی وہاں کی پیدائش ہے اور وہاں کی رہائش ہے، امام غفر
میں بموجب آپ کے ارشاد کے آپ کی عمر قریب اٹھارہ سال کی تھی، آپ کے محلہ کے ہم عمر لوگ جو اکثر

جے پور میں ملازم تھے، وہ بیان کرتے تھے کہ آپ آٹھ نو برس کی عمر سے خدا کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے اور کھیل کود کی طرف آپ کی طبیعت مائل نہ تھی، حضرت صاحبِ ایام شباب میں بتلاش معاش جے پور تشریف لائے اور یہاں ملازم ہو گئے، جو لوگ شب و روز سلسلہ ملازمت میں آپ کے پاس رہتے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ قبل بعیت اور بعد بعیت بہت کم وقت سوتے اور شب و روز یادِ خدا میں مشغول رہتے، آپ بہت قد آور اور سفید رنگ اور بہت خوبصورت تھے، ایامِ جوانی میں ہزاروں آدمیوں میں خوبصورتی طاقت اور بلند قامت ہونے میں الگ نظر آتے تھے اور چہرہ مبارک نہایت نورانی تھا اور سببِ حق چہرہ سے عیاں تھی، اکثر لوگ کچھ عرض کرنے آتے مگر بوجہ سہیت بات کرنیکی بہت نہوتی اور خاموش چلے جاتے، یہ آپکی سب جسمانی خوبیاں اپنے یادِ حق میں صرف کیں، جو لوگ آپ کے مکان کے پاس رہنے والے تھے انکا بیان ہے کہ ہم نے آپ کو علاوہ دن کی مشغولی کے برسوں تمام تمام شب سجدہ میں یاد و زانو مراقبہ میں یا نماز میں دیکھا ہے۔ میں حضرت صاحب کے جب بعیت ہوا، اُس کے اٹھارہ سال بعد آپ نے انتقال فرمایا۔ میں اکثر روز اس اٹھارہ سال میں بلا ناغہ علاوہ وقت سفر اور مرض کے آپ کی خدمت مبارک میں حاضر ہوتا رہا اور حاضر بھی اکثر اس قدر رہتا کہ صبح کی نماز پڑھ کر جاتا اور دن دن بارہ بارہ گھنٹے اور کبھی اس سے بھی زیادہ اور کبھی کم و بیش حاضر رہتا۔ میں نے کبھی اس اٹھارہ سال کے عرصہ میں آپ کو بیکار نہیں پایا، مراقبہ دیکھا یا وظیفہ پڑھتے دیکھا یا تصوف کی کتاب کا مطالعہ کرتے دیکھا لیکن وقتِ مطالعہ کتاب کے وظیفہ زبانی برابر جاری رہتا تھا، میں یہ بات نہایت راستبازی اور خدا کو شاہد کر کے کہتا ہوں کہ اس قدر عابد اور یادِ خدا میں وقت گزارنے والا بزرگ میری نظر سے نہیں گزرا اور نہ کسی معتبر اور محقق شخص سے فی زمانہ اتنی عبادت کرنے والا بزرگ سننے میں آیا ہوگا ضرور کہیو کہ فضلنا بعضکم علی بعض ارشادِ رب العباد ہے، آپ اس زمانہ ضعیفی میں کہ عمر شریف تریب

ستر سال کے ہوگی، اٹھارہ گھنٹے کے قریب یاد خدا روزمرہ کیا کرتے اور تین چار گھنٹے سوتے
 اور دو گھنٹے کے قریب کھانا کھانے اور وضو وغیرہ اور آنے جانے والوں کی گفتگو میں صرف
 کرتے اگر کسی وقت آنے جانے والوں کی وجہ سے گفتگو میں زیادہ وقت صرف ہو جاتا تو اپنے آرام کے
 وقت میں سے وقت نکال کر وقت عبادت کو پورا کرتے، ترک دنیا کی یہ حالت تھی کہ جے پور کے رُسا
 اور مالدار اہل حاجت آپ کو اپنے مکان پر بلاتے، مگر آپ کسی کے یہاں تشریف نہیں لیجاتے اور
 بڑے سے بڑے آدمی کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور جو عادت آپ کی اور گفتگو کا طرز تنہائی میں
 اپنے خادموں کے سامنے تھا وہی طریقہ اپنے اور غیر اور بڑے اور چھوٹے کے سامنے تھا۔ ذرا
 بناوٹ اور تصنع لباس اور کلام میں نہ تھا اور آپ کے پاس کبھی کوئی پانچ پانچ سو روپیہ بھی
 پیش کرتا تو آپ اس کو بڑے حضرت صاحب کی خدمت شریف میں بھیج دیا کرتے تھے، اور
 اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، مکان پر سے جب بہت سے خط خرچ کے واسطے آتے تو بقدر ضرورت
 حاجی خرچ روانہ فرماتے، در نہ جو کچھ خدا بھیجتا وہ بڑے حضرت صاحب کی خدمت میں بھیجتے
 یہاں تک کہ باوجود اہل و عیال اور عزیز و اقارب ہونے کے جو مکان مٹی اور چھپرے کے تھے ویسے
 ہی چھوٹے چند مرتبہ خادموں نے عرض بھی کیا کہ حضرت صاحب اگر کل مکان بچتہ بنا دیا جائے اسکا
 کچھ حصہ تو گریو نہیں آگ سے مکان محفوظ ہے تو آپ یہ سن کر فرماتے کہ میاں! کیا جائیگا خدا حافظ
 ہے آپ نے تصوف کی کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ قریب پانسو کے جمع کی تھیں اور آپ انکو
 نہایت عزیز رکھتے تھے، کبھی کبھی بطور افسوس کے فرمایا کرتے کہ یہ ہماری جمع کی ہوئی کتابیں معلوم
 ہمارے بعد کون لے اور ان کی کیا قدر کرے، آپ دو چیزوں کا اکثر افسوس فرمایا کرتے تھے،
 ایک بڑے حضرت صاحب کے انتقال کا اور دوسرے کتابوں کا۔ اپنے نہ مال جمع کیا نہ مکان بچتہ
 بنانے عمدہ لباس پہنایا، اور نہ عمدہ کھانے کا شوق رہا۔ اور نہ اپنی اہلیہ صاحبہ کے پاس جلد جلد وطن تشریف لیجاتے

کبھی دو تین سال کے بعد وطن تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھی نہایت عابدہ اور
 اور صابرہ عورت تھیں، بڑے حضرت صاحب کا اور آپ کا برتاؤ اور لباس بالکل عام لوگوں کا
 سا تھا۔ کوئی خصوصیت لباس یا کلام میں درویشانہ یا عالمانہ نہ تھی، علم تصوف میں آپ کو نہایت
 درجہ کی تحقیقات اور معلومات تھیں۔ علم تصوف کے سمجھنے اور سمجھانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو
 شان خاص عنایت کی تھی گویا آپ علم درویشی کے عالم مقبر تھے، جو آپ کے واقف نہ ہو وہ کبھی یہ
 کہہ سکتا تھا کہ آپ درویش ہیں، ہر سلسلہ مبارک کے اولیاء اللہ کی تعظیم اور محبت آپ کے دل میں
 تھی، جہاں کسی شخص نے کسی اولیاء اللہ کی شان میں کسر شان کے الفاظ کہے اور آپ اس سے
 برہم ہو جاتے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو حضرت غوث اعظم اور حضرت شاہ نقشبند اور حضرت
 مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ محبت ہے، اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی
 رحمۃ اللہ علیہ سے تو بہت ہی زیادہ محبت تھی، جسکو عشق کہنا چاہیے۔ ٹھٹھاٹ و نیوی یا طرز
 درویشانہ نہ رکھتے تھے، اور زیادہ آدمیوں سے خلاط نہ ہوتے، اس لیے ارشاد آپ سے بہت کم
 پھیلا۔ ورنہ نسبت آپ کی نہایت زبردست اور قوی تھی۔ اگر لوگ آپ سے واقف ہو جاتے
 تو ہزاروں قلوب منور و روشن ہو جاتے، نسبت آپ کی افرادی تھی کہ جو سوائے ذات بحت
 کے کسی طرف مخاطب نہیں ہونے دیتی تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ سے ارشاد کم پھیلا۔ صرف
 قریب آدھوں کے آپ سے بیعت ہوئے۔ آپ کی قوت نسبت کی یہ کیفیت تھی کہ اگر
 کسی وقت مزاج سے اچانک سر اٹھا کر آپ کسی طالب کو دیکھ لیا کرتے تو کئی کئی روز تک حالت
 طالب کی دگرگوں رہتی۔ اور بعض پر مہینوں اثر رہتا، اور اس کے تحمل کی تاب نہ ہوتی بعض
 بعض طلبہ کے دل کو ایک ہی توجہ سے جاری کر دیا کہ پھر وہ اپنی قبر میں زندہ دل کو اپنے ساتھ
 لے گئے، آپ نے اپنے طلبہ کی پرورش ذکر قلبی، سلطان الاذکار، ولایت صغریٰ، ولایت

کبریٰ میں ایسی کامل فرمائی کہ جیسے حالات میں نے اوپر کی فصلوں میں لکھے ہیں، بعض بعض طلبہ کو اولیائے کرام اور صحابہ عظام رضی اللہ عنہم اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زیارت جاگتے ہیں چشمِ ظاہر سے ہوا کرتی اور رموز و اسرار الہی کی باتیں ان کو معلوم ہوا کرتی تھیں بعض کے پاس اولیاءِ اہل بیت یعنی قطبِ ابدال وغیرہ ازراہ کرم تشریف لایا کرتے تھے اور بعض کو فنا فی الرسول حقیقی جیسے ولایتِ کبریٰ میں بیان ہوئی، یعنی اتصالِ روحانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تھی، اتصالِ روحانی سے مراد یہ ہے کہ حضور کی کسی شکل اس طالب کی ہو جائے اور حضور صلعم اس کے حال پر بہت ہی کرم اور مہربانی فرماتے تھے، لیکن ولایتِ کبریٰ سے آگے ترقی اجمالی طلبہ کو ہوئی، منفصل نہیں ہوئی، یہ کمی ترقی طلبہ کی کامل حق طلبی اور کم ظرفی اور القار نہ ہونے کے سبب تھی ورنہ حضرت صاحب کی نسبت اور ترقی مدارج بہت آگے تھی، کیونکہ جس بزرگ کے طلبہ ولایتِ کبریٰ میں کامل ترقی کر کے اتصالِ روحانی حبیبِ خدا صلعم تک سے مشرف ہوں، ان کے شیخ کی شان کا اندازہ اندازہ کر نیوالے کر سکتے ہیں۔ بعض طلبہ کو طی ارض بھی اور کشفِ کاملِ خدا نے دیا تھا۔ کتاب رسالات مقامات میں حضرت غلام علی شاہ صاحب نے اپنے شیخ حضرت مرزا منظر جانناں شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تلمذ، اتصالِ روحانی حضرت رسول خدا صلعم کا حال بیان فرما کر بطور شکر کے یہ فرمایا ہے کہ میرے حضرت صاحب کی علوشان دیکھو چنانچہ میں نے بھی اس کی اتباع اور تعمیل حکم و اَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے موافق یہ حالات لکھ دیے ہیں۔ ان حالات کے بیان کرنے کے بعد حضرت صاحب کے کمالات یا کرامات یا کمشوفات بیان کرنے کی اہل علم کے نزدیک کچھ ضرورت نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ کمال کبرائے دین کے نزدیک ہی کمال ہے، جو اوپر بیان ہو چکا۔ لیکن عام لوگوں کی اور خصوصاً آپ کے سلسلہ کے خادموں کی اور اہل عقیدت کی تسکین اور خواہش کی

وجہ سے آپ کی چند کرامات اور قرب خدا کے حالات بطور نمونہ کے لکھتا ہوں۔ قرب خدا اور عنایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یہ کافی ہے کہ حضرت صاحب کے حجرہ میں جائے نماز پر حضرت صاحب کے ہاتھوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں پکڑے ہوئے اور حضرت صاحب کو توجہ دیتے ہوئے چشم ظاہر سے بار بار دیکھا گیا ہے یہ سب خدا کا فضل اور پیران عظام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا صدقہ اور توسل ہے اور خصوصاً زمانہ آخر میں جناب حضرت سید امام علی شاہ صاحب پر چونکہ نبی کریم صلعم کی زیادہ پرورش اور عنایت تھی، اسی واسطے انہی حضرت سید صاحب کے نعلین کے صدقہ سے آپ کے متوسلین پر حضور صلعم کی عنایت بے غایت تھی اور ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ فرمائے، آمین، بحق سورہ طہ و یسین، نعلین خاصان حق متوسلین اور خادموں کے واسطے باعث قرب خدا، اور عنایت خاصان خدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت صاحب کے خادموں میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ دربار رسالت پناہی صلعم ہو رہا ہے، اور صحابہ اور اولیاء حاضر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی حاضر رہا ہوں، مگر نگران دربار جانے نہیں دیتے، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی نعلین مبارک اُتاریں۔ اور میں نے اُن کو اٹھا کر سینے سے لگالیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ تو مجھ کو دربانوں نے روکنا چاہا، لیکن اور صحابہ نے فرمایا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کفش بردار ہے، اسے جانے دو۔ چنانچہ ان نعلین کے توسل سے دربار میں حاضر ہو گیا، زمانہ حال میں اکثر طلبہ قنائے اول سے مشرف ہوتے ہیں، او قنائے ثانی اور فنار القنار سے بہت کم، خال خال طلبہ مشرف ہوتے ہیں اور جو طلبہ قنائے ثانی اور فنار القنار سے مشرف ہوتے ہیں وہی حقیقتاً قابل ارشاد اور اہل خدمت اولیاء کئے جاتے ہیں۔ جیسے قطب مدار، اوتاد، نقیب و نجیب مردانِ غیب و غیر ہم، اور انہی

بزرگوں سے حشرق عادات کثرت سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور انہی لوگوں کے ہاتھ میں باگ حکومت، انتظام خلق خدا نے دی ہے۔ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہر وقت منتظر رہتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے اُس کی تعمیل مثل حضرت خضر علیہ السلام فوراً کرتے ہیں، انکو اپنے پرانے دوست دشمن، بھلائی برائی پر غور کرنے سے کوئی تعلق نہیں، ان کو مثل ملائکہ کرام کے احکام الہی کی تعمیل کرنے سے غرض ہے، البتہ اُمت حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطے دعا ضرور کرتے ہیں اور یہ دعا اُمت کے واسطے ان بزرگوں کی ترقی درجات کا باعث ہے، میں اپنے اس کلام کی تصدیق میں جناب حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کو لکھتا ہوں، وہ یہ ہے،

”جو شخص اللہ عزوجل اور اُس کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان رکھے اور اُن کے سامنے تواضع نہ کرے اُس کو فلاح نصیب نہ ہوگی، اسے شخص تو ان کے سامنے تواضع کیوں نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ سردار اور امیر ہیں ان کے مقابلہ میں تیری کیا ہستی ہے حق تعالیٰ نے انتظام ملکی ان کے حوالہ کیا ہے، ان کی بدولت آسمان سے پانی برتا ہے اور زمین سے سبزہ اُگتا ہے۔ تمام ہوا کلام حضرت کا۔“

حضرت صاحب میرے علم اور تحقیق میں اولیائے خدمت میں سے تھے، کہ جبکی تصدیق مجھ کو بہت طریقہ سے ہوئی ہے، جس کو میں تحریر و تقریر میں لانے کی ضرورت نہیں سمجھتا حضرت صاحب کی طبیعت میں خدا نے اعلیٰ درجہ کا ظرف رکھا تھا کہ وہ اپنے حالات باطنی کی خبر کسی کو نہیں دیتے تھے، اور رازداری یہاں تک تھی کہ ایک مرید کا حال دوسرے مرید سے کم بیان فرماتے، جو مرید آپ کے زیادہ ترقی کر گئے تھے، اُن سے گاہے گاہے کم ترقی کرنے والے مرید کا حال بیان فرما دیا کرتے تھے، لیکن کم درجہ کے مرید سے زیادہ ترقی

کرنے والے مرید کا حال بالکل نہیں فرماتے، جو مرید اپنے کشف اور معلومات کے متعلق حالات
 عرض کرتے، آپ اسکو نہایت بے رغبتی کیساتھ سماعت فرماتے، اور بعض وقت فرمادیا کرتے کہ
 یہ سب باتیں بیکار اور شعبدہ کی مثال ہیں، ذکر حق اور منکر حق، قرب حق کام کی چیزیں
 حضرت کے تصرفات اور سمیت باطنی کا یہ حال تھا جس بات پر آپ ہمت فرماتے اور دعا بجناب باری تعالیٰ
 کرتے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور قبول فرماتا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے دعا و سمیت فرمائی ہو
 اور وہ کام نہ ہوا ہو، آپ کی دعا و سمیت سے اہل حاجت کے بڑے بڑے کام نکلنے لگتے تھے، جنکار و اہونا
 عقلاً بالکل خلاف تھا۔ میری اہلیہ کو چار مہینے برابر بخار آیا، ہر چند دوا کی کچھ آرام نہ ہوا اور لہقین ہو گیا کہ سوا
 مرنے کے کوئی صورت نظر نہیں آتی، میری اہلیہ نے کہا کہ میری زندگی کا خاتمہ ہو چکا، میرے چھوٹے بچے بچاؤ
 تم حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کرو، چنانچہ میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں مندرگدھ عرض
 بھیجا، آپ نے جواب میں تحریر فرمایا "فقیر دعا کرتا ہے، انشاء اللہ آرام ہو جائے گا" بفضلہ تعالیٰ اسی
 روز سے بالکل آرام ہو گیا۔ میرے ایک پیر بھائی کئی برس تک مرض بخار میں علیل ہے، حکیم اور
 ڈاکٹروں نے جواب دیدیا، حضرت صاحب نے چند دن دم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اچھا کر دیا۔ حکیم محمد
 شفیع حضرت صاحب کے بیعت تھے، ان کے دروڑات الصدک کا نہایت شدید ہوا، زندگی سے
 سب ناامید ہو گئے، حضرت صاحب نے جا کر دم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت صحت بخشی، ایک
 مرتبہ میں خود شدید بخار میں مبتلا ہوا، ضعف اس قدر ہو گیا کہ بیٹھ کر نماز مشکل سے ادا کرتا، اگر وہی
 شدت بخار کی رہتی تو شاید میں دو ایک روز میں مر جاتا۔ میں نے اپنا حال مختصر لکھ کر خدمت
 شریف میں بھیجا، آپ نے تعویذ عنایت فرمائے اور یہ فرمادیا کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، جب میرے
 پاس تعویذ آئے تو ان میں سے میں نے ایک تعویذ لیا اور اس کو اٹھ کر پنا چاہتا تھا کہ اتنے میں کیا
 دیکھتا ہوں کہ حضرت صاحب میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں اور بزرگم دیکھ رہے ہیں میں حیران تھا کہ

حضرت صاحب بلا آواز دیے اور بلا اجازت گھر کے اندر کیسے تشریف لے آئے لیکن بوجہ پاس اوب
کچھ کہہ نہ سکا اور عظیم کو اٹھائے اٹھے ہی حضرت صاحب غائب ہو گئے، اور میرا بخارا اور ضعف بالکل
جاتا رہا، اور ایسی قوت مجھ میں پیدا ہو گئی، جیسی کہ ایام شباب میں ہوتی ہے۔ میں نے اسی وقت کپڑا
پننے تو میری اہلیہ نے مجھ کو کپڑا لیا اور یہ خیال کیا کہ کثرتِ بخار سے سرم ہو گیا ہے، اسلئے یہ گھر
سے باہر جاتے ہیں اور میرے جانے میں مانع ہوئیں، تب میں نے کہا کہ میں بالکل اچھا ہوں حضرت
صاحب کی خدمت میں جاتا ہوں، چنانچہ میں نے قریب دو میل کے فاصلہ پر حضرت صاحب کی
خدمت میں حاضر ہو کر یہ حال عرض کیا، آپ نے فرمایا تم کو وہم ہو گیا ہے پھر میں ہاں سے کئی جگہ
پھرتا ہوا گھر واپس آیا، ایسے صدہا معاملات حضرت صاحب کے دیکھے ہیں، اسی واسطے حضرت شاہ ولی اللہ
صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب قول الجہیل میں فرماتے ہیں "تصرفات نقشبندیہ
عجیبہ و غریبہ" بعد وفات میں نے آپ کو دیکھا کہ کہی آپ (یعنی حضرت صاحب) حضرت رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہو جاتے ہیں اور کبھی حضور انور صلعم حضرت صاحب کی شکل ہو جاتے ہیں
یہ فنا و بقا اتصال روحانی بروح اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس درجہ باعث شکر اور کس
درجہ باعث تصدیق ہوں میں کئی مرتبہ حضرت صاحب کی قبر شریف پر حاضر ہوا اس لیے کہ ان معاملات
میں جو مجھ کو درپیش ہیں از قسم امراض و معاملات دینی و دنیوی، تو میں نے اثنائے مراقبہ میں دیکھا کہ حضرت
صاحب کی قبر شریف جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور حضرت خاتم النبیین صلعم بھی ہاں
تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت صاحب میرے معاملات میں حضور صلعم سے عرض کر رہے ہیں، اور حضور
سکراتے ہیں بقضد تعالیٰ وہ کام اللہ نے میرے لیے ہی درست فرمادئے، کئی مرتبہ حضرت صاحب نے
مجھ کو قبر شریف میں سے آواز سے فرمایا "میں خوش ہوں تو فکر مت کر" میرا معمول آپ کی زندگی میں
اٹھارہ برس تک اور اب بعد وفات پچیس سال سے قریب روزمرہ حاضری کا ہے، ایک مرتبہ میں

کئی روز تک حاضر نہ ہوا تو قبر شریف میں سے باواز بند فرمایا کہ "تو کئی روز سے کیوں نہیں آیا۔"
 ایک مرتبہ میں نے حضرت صاحب کوئی خاص حال عرض کیا آپ نے فرمایا "ٹھیک ہے" مجھ کو اس میں
 شک نہ ہوا تو میں نے اسی شب کو دیکھا کہ حضرت مرزا مظہر جانانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم
 مبارک سے جھکویہ بات لکھ کر عنایت فرمائی "تیرے پیر کے کلام میں شک مت کروہ حق کیساتھ ہے"
 اور یہی مضمون اپنے ایک ہی وقت میں چالیس مرتبہ لکھ کر عنایت فرمایا۔ اور زبانی تقاضہ بھی ہر بار
 فرماتے رہے، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میں مقام لہتی میں ہوں اور وہاں سے نہیں نکل سکتا، اسی
 حالت تردد میں دیکھا کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت صاحب بھی آپ
 کے ہمراہ ہیں، ایک ہاتھ میرا حضرت رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پکڑا اور ایک حضرت صاحب
 نے اور مجھ کو اوپر کھینچ لیا۔ اور یہ حال ابتدائی زمانہ کا تھا کہ اس زمانہ میں شیطان اور نفس مجھ کو
 حضرت صاحب کی طرف سے مذہب کرنا چاہتے تھے، حضرت صاحب کی ایک مریدہ تھیں ان کا
 انتقال ہوا تو ان کے بھائی نے (کہ وہ بھی حضرت صاحب کے مرید تھے) عرض کیا کہ حضرت صاحب دعا فرمائی
 کہ میری بہن کی بخشش خدا فرمادے، انہوں نے اسی شب خواب میں دیکھا کہ حضور انور
 صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ حضرت صاحب بھی ہیں، حضرت صاحب نے
 حضور صلعم کی خدمت شریف میں نہایت ادب سے عرض کیا "یا رسول اللہ دعا فرمائی کہ اللہ اس کو
 بخشے" اس عرض کرنے پر حضور اقدس نے آگے قدم مبارک بڑھا کر ان عورت مرحومہ کے سینہ
 پر انگشت شہادت سے کلمہ شریف لکھ دیا۔ کلمہ شریف لکھتے ہی سینہ سے اس قدر نور روشن ہوا کہ آسمان
 تک اسکی روشنی پہنچی، اس کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا "اطمینان رکھ تیری بہن کی بخشش
 ہو گئی" اور آپ تشریف لے گئے، حضرت صاحب کے خاص خادم عبدالرحمن خان صاحب تھے وہ بہت
 طالب صادق تھے اور حضرت صاحب کے پہلے وہ بیت ہوئے تھے، اور حضرت صاحب

کی ان پر خاص عنایت تھی، وہ ہر وقت ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے، ان کا سینہ انوار الہی سے منور تھا۔ ان پر پیران کبار کی بہت عنایت تھی وہ تارک الدنیا اور قانع و صابر تھے۔ کبھی ان پر تیسرے چوتھے وقت کا فاقہ ہوتا تھا تو غیب سے کوئی ان کو سوتے سے جگا کر گرم گرم کھانا دیکر فائز ہو جاتا۔ ان کے انتقال سے حضرت صاحب کو بہت رنج ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت صاحب کے ایک خادم نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صاحب نے عبد الرحمن خاں صاحب کا ہاتھ پکڑ کے بڑے حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عرض کیا کہ حضرت! یہ آپ کے سلسلہ میں داخل ہے، یہ عرض سن کر بڑے حضرت صاحب نے عبد الرحمن خاں صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا، بیشک یہ میرے سلسلہ میں ہے اور اسی طرح یہی الفاظ عرض کر کے بڑے حضرت صاحب نے جناب حضرت سید صاحب کے سپرد کیا، اسی طریقہ سے سلسلہ بسلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن خاں صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پھر ان کو جناب سالتما ب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جناب میں پیش کر کے عرض کیا یا رسول اللہ (صلعم) یہ میرے سلسلہ میں ہے آپ قبول فرمائیں حضور انور صلعم نے یہ سن کر عبد الرحمن خاں صاحب کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑ لیا اور فرمایا اب صدیق اکبر! جب تیرے سلسلہ میں ہے تو میرے ہی سلسلہ میں ہے۔

آگاہی: حضرت صاحب کی مقبولیت کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، اسی واسطے اولیائے کبار کے سلسلہ میں داخل ہونے میں کہ اگر کمال کو نہ پہنچے تو ذریعہ شفاعت اور مقبولیت کا ضرور ہوتا ہے، چنانچہ حضرت مرزا منظر جانجاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر حضرت شیخ محمد عابد سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار مجھ سے فرمایا "اے جانجاناں! ہم کو بلو، امام ہوا ہے کہ اے محمد عابد جس جگہ تو دفن ہوگا، اُس جگہ سے جہاں تک نظر پہنچے، اس حد جگہ نظر میں جو دفن کیا جائے گا وہ بخشا جائیگا۔" اسی واسطے اکثر لوگ اولیاء اللہ کے مزار آپس کے قریب

دفن ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، حضرت صاحب کے ایک مرید تھے، ان کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا۔ وقت غسل کے دیکھا گیا تو ان کا چہرہ بوجہ شامت اعمال سیاہ ہو گیا تھا، یہ حالت دیکھ کر ان کو رحم آیا اور انہوں نے بجناب باری تعالیٰ دعا کی، قدرت حق جب قبر میں رکھ کر منہ کھولا تو منہ ان کا سفید اور نورانی ہو گیا تھا، یہ شخص دعا کرنے والے مقام فنا و بقا سے مشرف تھے، یہی شخص جس درخت یا مکان کے نیچے بیٹھتے اور جب وہاں سے علیحدہ ہوتے تو مکان اور درخت سے رونے کی آواز آتی، حضرت صاحب کسی پر ناراض ہو جاتے تو بہت جلد اس کا نقصان ہو جاتا۔ آپ کے وطن میں ایک مرتبہ دو شخص آپ کے مکان میں نقب لگا کر اسباب کپڑے برتن وغیرہ لگئے۔ آپ نے اپنے جے پور میں سنا تو فرمایا "ہمارا دعویٰ خدا کے یہاں ہے" اور پولیس وغیرہ میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ قدرت حق تھوڑا عرصہ گزرا، جس شخص نے جس ہاتھ سے نقب لگایا تھا وہی ہاتھ اس کا بارود سے زخمی ہو کر کاٹ دیا گیا۔ اور دوسرے چور کے مکان میں اسکی عدم موجودگی میں آگ لگ گئی، اسکا تمام عمر کا جمع شدہ سامان مع مکان جل کر برباد ہو گیا۔ پھر یہ دونوں چور حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اس فعل سے مقرر ہو کر معافی کے خواستگار ہوئے، مجھے خوب یاد ہے کہ جس وقت اس شخص کے مکان میں آگ لگی تھی، حضرت صاحب نے اس وقت مراقبے سے سر اٹھا کر مجھ سے فرمایا کہ "وطن میں فلاں شخص کے مکان میں آگ لگ گئی، ایسا معلوم ہوتا ہے" تیسرے روز وہاں سے خط آیا اس سے معلوم ہوا کہ اسی شخص کے مکان میں جس نے چوری کی تھی، آگ لگی۔ اور وہی وقت آگ لگنے کا تھا، حضرت صاحب کے کلام میں جب کبھی مجھ کو کچھ تذبذب رہتا، تو میرے اطمینان کے واسطے غیب سے اکثر تصدیق ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک روز حضرت صاحب کی اور مولوی عبدالنور صاحب کی گفتگو میں یہ اختلاف ہوا کہ حضرت صاحب یہ فرماتے تھے کہ ذکر قلبی کا یہ قوی ثبوت ہے کہ جسم کی رگیں ذکر حق

سے جنباں رہیں، اور مولوی عبدالغفور صاحب یہ کہتے تھے کہ آواز ذکر قلبی کا کانوں سے
 سنا قوی ہے۔ مجھ کو اس میں خلجان رہا، میں نے اسی شب کو ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا
 کہ انکی نورانی شکل ہے (اور علیہ انکا بنجارا شریف کے لوگوں کا سا ہے) تشریف لائے اور بعد سلام
 علیکم مجھ سے مصافحہ کیا اور بعد مصافحہ میری انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈالیں اور پھر فرمایا کہ "تو
 دیکھتا ہے کہ میری انگلیوں میں کیا ہے" میں نے عرض کیا کہ آپ کی انگلیوں کی رگیں ذکر حق سے جنباں
 ہیں" تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ "یہی ثبوت ذکر قلبی قوی ہے" اور میں امام الطریقہ (حضرت) خواجہ
 محمد نقشبند ہوں" رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میرے پاس اس وقت میرا لڑکا محمد شوکت علی سورہا
 بھا۔ میں نے اُس کا منہ کھول کر دیکھا تو اُس کی زبان جو سامنے سے قریب پون انچ کے گر کر چاقو
 سے کٹ گئی تھی، اور اُس کی دو شاخیں ہو رہی تھیں، وہ بالکل جڑی ہوئی تھی۔ اور کوئی زخم
 اُسہیں نہ تھا۔ یہ خواب بیداری سے بہتر اور ثبوت برکت اور تصرف حضرت خواجہ خواجگان خواجہ
 محمد نقشبند ظاہر ہے، رحمۃ اللہ علیہ۔ اور خاصانِ خدا کے تصرفات اور ہدایات بعد انتقال کے بھی
 بحکم خدا جاری و ساری رہتی ہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ اولیاء کی ولایت بعد وفات لے لیجاتی ہے
 اس کی شرح یہ ہے کہ جو ولایت قربِ خدا کی ولی کو خدا کی جناب سے عطا ہوتی ہے، وہ بعد
 وفات ولی کے اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے، اور جو ولایت (زیر کے ساتھ) کسی ولی کو انتظامِ خلقت
 کی جس کو منصبِ قطب، ابدال، اوتاد، نقیب، نجیب، مردانِ غیب وغیرہ مراتب کی
 عنایت ہوتی ہے، یہ ولایت البتہ انتقال کے بعد لے لیجاتی ہے، اور وہ کسی زندہ بزرگ کو
 تفویض کر دی جاتی ہے، لیکن جو بزرگ اہل خدمت یا اہل ارشادِ اعلیٰ درجہ کے اس مقام کے گزرے
 ہیں وہ اہل خدمت اولیاء موجودہ کی اور اہل ارشاد موجودہ کی دعا اور بہت سے بحکم خدا ان کی
 ارواحِ طیبات ایسی اعانت کرتی ہیں، جیسے اہل ارشاد اور اہل خدمت زندہ کرتے ہیں جو اہل علم ^{بوقت}

اور اہل بصیرت پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو میری تقریر میں شبہ ہو تو وہ حضرت عبد القادری
 و حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی و حضرت مرزا مظہر جانجاناں و حضرت خواجہ ناصر عندلیب
 حضرت غلام علی شاہ و حضرت شاہ ولی اللہ و حضرت شاہ عبدالعزیز و حضرت شاہ عبدالحق محدث
 دہلوی کی کتابیں دیکھیں۔ رحمۃ اللہ علیہم جمعین۔

یہ بات مسلمہ ہے کہ عام مومنین عام فرشتوں سے اور خاص بندے خاص فرشتوں سے افضل
 ہیں اور خلعتِ خلافت صرف بشر کو عنایت ہوا ہے نہ کہ فرشتوں کو توجب اللہ تعالیٰ اپنے کم
 درجہ والی مخلوق سے اپنے مخلوقات کا کام لیتا ہے تو اپنی اعلیٰ درجہ کی مخلوق سے مثل فرشتوں
 کے کام لے تو کون سے تعجب کی بات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ کمال اولیائے کبار کا زندگی
 اور بعد مرنے کے جو کچھ ہے وہ عطیہ رب العالمین ہے اور یہ سب اسی کی حمد و ثنا و قدرت کا ثبوت ہے
 چنانچہ یہ مسئلہ تمام اُمت میں متفقہ ہے کہ حضور صلعم کی زیارت حضور ہی کی زیارت ہے، شیطان آپ کی
 شکل نہیں بن سکتا، اور آپ کی زیارت ہر شب میں ایک ہی وقت میں ہزار ہا مسلمانوں کو ہر ملک
 میں ہوتی ہے، توجب آپ کی روح مقدس کا یہ حال ہے کہ ہزار ہا اُمتی کو ایک ہی وقت میں زیارت
 سے مشرف فرماتے ہیں، اور طرح طرح کی ہدایات اور کلمات فرماتے ہیں تو حضور کی اُمت کے خاص
 اُمتی جو آپ کے وارث ہیں اور اس صفت میں سے بھی حصہ پانے کے مستحق ہیں، اگر بعد انتقال
 خاصانِ خدا کے برضی خدا و عطیہ خدا یہ کمال باقی رہیں تو کیا تعجب ہو، بلکہ قادر مطلق خالق مخلوقات
 کی یہ عین تعریف ہے، اور بلا مضمیٰ حق فرشتے بنیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کیا اولیائے کرام کچھ نہیں
 کر سکتے۔

اطلاع: اگر کوئی حضور انور کی زیارت کا شوق رکھتا ہو، تو چند روز میرے حضرت علی شیر
 خاں صاحب کی قبر شریف پر حاضر ہو کر وہاں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر دو دست لہف پڑھے، انشاء اللہ

بہت جلد ضرور زیارت نصیب ہوگی، اور ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ یہ بات ہر شخص آزلے۔
 غرض کہ جناب حضرت رسول خدا صلعم کے جمیع کمالات سے ظلی طور پر اولیاء اللہ کو حسب حیثیت
 حسب مراتب کمالات نصیب ہوتے ہیں، اگر ان میں سے حصہ نہ ملے تو ارشاد العلماء و رہنما
 الانبیاء کے معنی کب درست ہو سکتے ہیں، وارث کو تو ہر چیز میں سے حصہ ملنا چاہیے، میں نے جو
 کچھ حالات حضرت صاحب و بڑے حضرت صاحب و جناب سید صاحب کے لکھے ہیں، یہ قابل
 اظہار نہ تھے، بلکہ قابل استتار تھے، مگر یہ خیال کر کے کہ طالب خدا ان نعمتوں کی تلاش
 میں رہیں، اور یہ بھی لوگ جان لیں کہ جیسے کتابوں میں اولیاء اللہ کے حالات لکھے ہیں ابھی
 خدائے قادر نے اپنے برگزیدہ بندہ زمین پر ان کمالات کے پیدا کیے ہیں اور یہ بات کہنا چھوڑیں
 کہ مسلماناں درگور اور مسلمانی در کتاب حضرت مولانا رومیؒ نے خوب فرمایا ہے۔

شرح اوحیفست باہل جہاں ہجو راز عشق باید در نہاں
 نامناسب حال خاصان خدا کا عام لوگوں سے کہنا، بلکہ مانند راز عشق کے چاہیے چھپانا
 لیک گفتم وصف او تارہ بر بند بیش ازان کہ فوت آں حسرت بر بند
 لیکن اس واسطے کہتا ہوں کہ لوگ انکار تہ چلیں اور تلاش کریں اس بے بہا فوتِ حیرانہ کو
 اب میں حضرت صاحب کے حالات کو ختم کر کے آپ کے انتقال کا حال لکھتا ہوں۔
 آپ نے جمہ کے روز عین وقت نماز جمعہ کے تیویں محرم الحرام ۱۰۲۸ھ (تیرہ سو اٹھائیس)
 کو انتقال فرمایا اذ اللہ وانا الیہ راجعون

میں انتقال سے کچھ دیر پہلے حضرت صاحب کی چار پانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور فکر تھی
 کہ آپ کا وقتِ آخر ہے یا صحت ہوگی تو غیب سے آواز آئی وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرًا فَكَ
 رَبْنَا وَاللَّيْلُ الْمَصِيرُ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اچھے مقبول بندوں میں

آپ کو شمار فرمایا۔ اور آپ کا وقت سفر آخرت ہی۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے انتقال فرمایا
 مولوی سراج الدین صاحب کا کوروی جو حضرت صاحب کے جنازہ کے ساتھ تھے، راتہ میں قبرستان
 میں پہنچنے سے پیشتر مجھ سے فرمایا کہ میں نے حضرت صاحب کی تاریخ وفات کہہ لی ہے جس سے ۱۹۱۰ء
 نکلے ہیں، چنانچہ یہ تاریخ میں نے ننگ مرمر پر حلیٰ مسلم سے کندہ کرا کر حضرت صاحب کی قبر شریف
 کے سرہانے لگا دی ہے، میں حضرت صاحب کی قبر شریف پر بیٹھا ہوا یہ فکر کر رہا تھا کہ حضرت صاحب
 کی سال وفات کسی آیت شریف یا اسمائے الہی سے نکلے، اور سنہ بھی بھری ہو تو بہت مناسب
 ناگاہ غیب سے آواز آئی هُوَ الْغَفُوسُ، میں نے وہیں ریت پر هُوَ الْغَفُوسُ کے اعداد نکالے تو ۱۳۲۸ھ
 نکلے (۱۳۲۸ھ تیرہ سو اٹھائیس) میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اور تاریخ کے پتھر کی شروع پیشانی پر هُوَ الْغَفُوسُ
 بھی کندہ کرا دیا، قطعہ تاریخ مولوی سراج الدین صاحب یہ ہے،

جناب شاہ علی شیر خاں چورونہفت سیاہ روز جہاں شد بخشم اہل دل

بلوچ قبر نوشتم سراج سال وفات مزار پاک علی شیر خاں ارم منزل

حضرت صاحب کی قبر شریف شہر جے پور گھاٹ دروازہ باہر علی شاہ جی کے قبرستان میں ہے

اور قبرستان میں جاتے ہی دست چپ کی طرف قدرے بلند صرف پتھر ہی پتھر کی بنی ہوئی ہے چونہ

کا اس پر پلا سٹر وغیرہ نہیں ہے، اور قبر شریف کے اوپر سرہانے ننگ مرمر کا پتھر قریب تین فٹ اونچا

تاریخ کا لگا ہوا ہے، حضرت صاحب کا انتقال ۳۰ محرم الحرام ۱۳۲۸ھ کو ہوا ہے اور ہمیشہ میں محرم

ہوتی نہیں، اس لیے میں نے یکم صفر المنظر یوم عرس مقرر کیا ہے، اور یہ اس مناسبت سے بھی مقرر کیا ہے

کہ ماہ صفر میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی اور بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہما کا عرس ہوتا ہے

افسوس حضرت صاحب جیسی ذات بابرکات ہم جیسے گناہگاروں کے سر پر سے اٹھ گئی، ہر شخص کو

حضرت سعدی علیہ الرحمۃ کے ارشاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

منہ دل بریں دھسنا پانڈار زسعدی ہمیں یک سخن یاد دار

جذبہ ارادت مؤلف

حضرت صاحب کی تعریف میں چند اشعار

شیر حق است شیر شیران خدا	حضرت شیر علی شیر خدا
نائب حق نائب خیر الورے	نائب حق جملہ خاصان خدا
ترک دنیا کثرت ذکر خدا	جہد بالنفس لعین حب خدا
قانع و ذاکر توکل با خدا	صابر و شاکر بہ تسلیم و رضا
ہست جامع این کمالات عجیب	شاہ علی شیر خدا صاحب نصیب
این ہمہ اوصاف آں پاکیزہ نفس	مثل آل عابد ندیم بیچ کس
سالہا در سجده و ذکر خدا	جملہ شب بگذشت در زاری دعا
شد مقرر ہر وہ ساعت بالیقین	از برائے مالک یوم البقیں
عمر خود در یاد حق در مسکر حق	صرف کردہ خوب شد و اصل بحق
فانی از خود باقی با حق بالیقین	شد وصال رحمۃ اللعالمین
این ہمہ فضل خدا جو دو عطا	ہست صدقہ مصطفیٰ و محبت سبحی
از برائے گر کے کرد آں دعا	روزہ شد از بارگاہ کبریا
بچنین تائید و تصدیق کلام	اولیائے سابقین کردند تمام
زیر فزوں تصدیق کے باشد عزیز	قدر این داند کسے اہل تینر
سن چو گویم وصف آں عالیجناب	رحمت حق باد بر آں بے حساب

یا الہی از برائے شیر حق! رہ نمائی کن! ہدایت را بحق

ضمیمہ

کتاب معیار السلوک دافع الاوبہام والشکوک

میں نے اس کتاب کے سات باب اور ہر باب میں سات فصلیں لکھی ہیں تاکہ اس کتاب کو قرآن پاک کی سات منزلوں سے اور سات آیت سورہ فاتحہ سے اور سات دن اور سات اور سات زمین اور سات آسمان سے مناسبت ہو، اور یہ باب اور فصلیں ختم ہو چکیں، تو میں نے ضروری باتیں فائدہ خلق کے لیے اس صمیمہ میں لکھی ہیں، اور اس میں علاوہ کسوٹی اور میزان ضروری باتوں کے آخر میں کچھ تعویذ بھی نفع خلق کے لیے لکھے ہیں، اگرچہ تعویذات کا تعلق علم تصوف سے نہیں ہے، اور نہ ولایت کے قرب و بعد سے اس کا کچھ واسطہ ہے، لیکن بعض محققین نے بموجب ارشاد اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ کے خلق خدا کو ان تعویذات کی وجہ سے اپنی طرف مخاطب کرنے کا ذریعہ بنا کر خدا کی طرف مخاطب کیا ہے تعویذات میں جو علاوہ عبارت کے ہند سے ہوتے ہیں، وہ بھی آیات قرآن مجید یا اسما الہی کے ہوتے ہیں، اور تعویذ کا لکھنا حروف میں اور گلے میں ڈالنا سنت ہے، جسکو دیکھنا ہو وہ کتاب حدیث حصن حصین میں دیکھ لے، جس کا ترجمہ اور شرح نواب قطب الدین خاں صاحب محدث دہلوی نے کی ہے، پہلے میں ۲۹ معیار لکھتا ہوں کہ جس کا تعلق تصوف سے ہے، اس کے بعد میں تعویذات لکھوں گا۔

(۱) معیاس، جو خواب یا کشف یا الہام یا آواز غیب ہو اس کو قرآن و حدیث سے مطابقت

کرنا چاہیے، اگر مطابق ہو تو قابل ماننے اور عمل کرنے کے ہے، اور خلاف ہو تو چھوڑ دینے کے

قابل ہے، انہی مؤلف

شاہد و رہبر یہ دونوں ہیں تھے مونس و غمخوار دونوں ہیں ترے

شاہد و رہبر ہیں شران و حدیث چھوڑا جس نے وہ ہوا بیشک خلث

(۲) معیار، بھوک و پیاس میں اور بے سرو سامانی میں قناعت و توکل دل میں ہو اور

محبت خدا میں وجد و تواجد، جوش و خروش ہو تو یہ قابل اعتبار اور لائق شکر ہے، اور بحالت

مغز کھانے کے اور مال و اسباب موجود ہونے کے قناعت و توکل معلوم ہو یا وجد و تواجد

تو یہ نفس کا دھوکہ اور ذاتی خیال ہے، ملے لہنس

نفس کے دھوکے بہت باریک ہیں راستے اس کے بہت تاریک ہیں

مشعل قول المسطریق سامنے رکھتا ہووے تو غریق

(۳) معیار، قرآن پاک قاری خوش اکان پڑھے یا بلا مزامیر بڑھایا جو ان حمد و نعت

میں اشعار پڑھے، اور اس سے وجد و تواجد یا دل کو راحت نہ ہو، اور عورت یا مرد کے اشعار پڑھنے

یا مزامیر کی آواز کیساتھ کیسکو حال طاری ہو تو جان لو کہ یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے مؤلف

گرتا آید خلاف شرع حال داں کہ اس ظلمیت گمراہی بول

(۴) معیار، کسی کو کشف ہو، یا طے ارض ہو، یا کچھ بھی ہو، اگر خدا کے سوا اس کے دل

میں امید یا خوف غیر ہے تو نہ وہ ولی خدا ہے، نہ اسکا سلوک قابل اعتبار

ہے یہ معیار ولایت اسے عزیز لہو اپنے کھوٹے اور کھرے کی کرتیر

خواجہ ناصر عندلیب با صفا ایسا کچھ فرماتے ہیں مرد خدا

ہے امید و خوف گرج حق کے سوا ہے وہ بندہ نفس نے بندہ خدا

(۵) معیار: دوسرے لوگ جیسے اسکی خدمت حیوانی اور کفش برداری اور روپیہ پیسہ

سے کرتے ہیں اسکو بھی ویسے ہی اپنے کم درجہ کے لوگوں کی کرنی چاہیے، یہی عین طریقت ہے،

طریقت بجز خدمتِ خلقِ نیت سعد بہ تبلیغ و سجادہ و دلق نیت

(۶) معیار، اپنی تعظیم و تکریم کو درست جان کر منع نہ کرنا، اور دوسروں کی تعظیم و تکریم ایضاً

سے بچنا، شانِ اسلام اور شانِ ولایت کے خلاف ہے۔

ہر کہ خدمت کر دے اور مخدوم شد (فیدالدین عطار) ہر کہ خود را دید اور مخدوم شد

(۷) معیار، خواہشمند کشف و کرامات یا طالبِ کیمیا و دستِ غیبِ طالبِ خدا نہیں ہے،

طالبِ کشف و کرامت کیمیا! طالبِ حق نیت اسے مردِ خدا

(۸) معیار، اپنے عیوب کو پیش نظر رکھنا، اور دوسروں کے پس پشت ڈالنا یا چھپانا

یا تلاش نہ کرنا خوبی اور قابلِ شکر ہے،

کے نزدیک درجہاں عاقلست ز خود ہوشیار و ز جہاں غافلست

(۹) معیار، مسائل شرعیہ میں ائمہ طریقت کی تقلید اور مسائل طریقت میں ائمہ طریقت

کی تقلید نہایت ضروری ہے، اور اس کے خلاف میں تباہی اور گمراہی ہے، سو اس شخص

کے جو مرتبہ اجتہاد کو علمِ شریعت یا طریقت میں پہنچ چکا ہے، لیکن اگر وہ بھی تقلید ائمہ کرے تو اس کے

عروۃ الوثقی ہے تقلیدِ امام ہے کلیدِ معرفت رب الانام

راستہ مرضی خدا و مصطفیٰ معاً منکشف تقلید سے ہو بر ملا

(۱۰) معیار، ذکرِ قلبی بعض وقت ایسا لطیف ہوتا ہے کہ نہ اس کا ادراک ہوتا ہے

اور نہ فہمید میں آتا ہے اور بعض وقت بوجہ گناہ نہیں ہوتا، اسکی معیار یہ ہے کہ اگر دلیں

توحیدِ خدا اور محبتِ حبیبِ خدا ہے تو جان لے کہ ذکرِ لطافت کے ساتھ ہے، اور اگر توحید و

محبت میں بھی کمی ہے تو یہ قبض بوجہ گناہ ہے، اس لیے استغفار اور گریہ و زاری زیادہ کرنا چاہئے

ہے ندامت اور گریہ فضل رب مؤلف بابِ حمت یا بخشش و اہوں سب

حضرت مولاناؒ

کار تو موقوف بر زاری دل است بے تضرع کامیابی مشکل است

(۱۱) معیار جسے اپنی عورتوں کی پردہ و عصمت کا خیال ہے، ویسا ہی دوسروں

کا رکھنا چاہیے۔

بزرگوں نے ترجمہ حدیث شریف کیا ہے، ہرچہ بچو نہ لپندی بدگراں پسند

بہتری جو چاہے اپنے واسطے از ہون وہ ہی چاہے دوسروں کی واسطے

مومن حق ہے وہ مرحومؒ ہے یہ ارشاد محمد مصطفیٰ

(۱۲) معیار غیر عورتوں کی صحبت اور جہاں بخشش کلام یا کام ہوتے ہوں وہاں سے بچنا

چاہیے، ورنہ باعث مطعون ہوگا، حضور کا ارشاد ہے، القوا بمواقع التہم

دور باش از جائے تہمت لے سپر بٹولن این چنین فرمودہ اند خیر البشر

(۱۳) معیار ایسے عرسوں میں سفر کر کے نہ جانا چاہیے کہ راستہ میں نمازیں قضا ہوں، یا سووی

روپیہ لیکر جانا ہو، یا اہل حقوق، ماں باپ، بیوی بچے، تکلیف پٹیں یا بیمار ہوں، اور تو عرس

میں جائے، عرس میں شریک ہونا مستحب یا جائز ہے، فرض یا واجب یا سنتِ موکدہ نہیں ہے

اور اہل حقوق کی ادائیگی حق، فرض اور واجب ہو، فرض کے مقابلہ میں مستحب قابل ترک ہوتا ہے

یہی مسئلہ متفقہ ہے، حج بیت اللہ بھی جب ہی فرض ہے کہ جب اہل حقوق کے حق سے زائد روپیہ

ہو، جب بیت اللہ کا حج ہی ایسی حالت میں فرض نہیں ہوتا تو مستحب میں جانا کیسا؟

مستحب جائز کو کرتا ہے ادا! فرض حق کو چھوڑتا ہے، بر ملا

کب ہوں راضی تجھ سے لے مروءت (ع) حضرت حق اور محمد مصطفیٰ

(۱۴) معیار اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے اکل حلال بذریعہ سوداگری یا صنعت و حرفت یا ملازمت کمانا فرض ہے، اور یہ سنت انبیاء علیہم السلام و صحابہ کرام و اولیائے عظام اس کو ہاتھ سے نہ دینا چاہیے، اور پھر خدا پر توکل کرنا چاہیے،

سب پمیر اور ولی جسمہ امام کسب کرتے آئے ہیں یہ لاکلام
 مرد کا سب ہے حبیب المدضرو ہے یہ مضمون حدیث اسے ذی شعور
 ہے یہی مضمون اندر ثنوی، ثنوی مولوی معنوی
 گفت پیغمبر بہ آواز بلند بر توکل زانو سے اشتر بہ بند
 بار خود بر کس منہ بر خویش نہ سروری را کم طلب درویش بہ

(۱۵) معیار، جس وقت سردی میں سرد پانی جسم پر بوقت غسل پڑے یا حاکم کے سامنے پیشی مقدمہ ہوتی ہو، یا حج عام میں گفتگو کرتا ہو، یا بیماری سے تکلیف شدید ہو یا بہت خوشی کا موقع ہو یا جس وقت طبیعت میں غصہ زیادہ ہو یا اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت خاص ہو، یا بھوک کی تکلیف زیادہ ہو، ان سب حالتوں میں ذکر قلبی کو دیکھے، اگر ذکر پائے تو شکر کرے اگر غافل پائے تو تداوت و انوس کرے،

وقت تکلیف و خوشی دل کا خیال ہے کہ ہر تو دیکھ مرد و خوشخصال
 نفس و شیطاں قال کو کہتے ہیں تو کسوٹی پر لگا، یہ حال و قال

(۱۶) معیار اچھا کھانے یا اچھا پہننے کا نفس کو عادی نہ بنائے، نہ اچھے کھانے کو بڑے کر کے کھائے، نہ اتنا زیادہ کھائے کہ بدمضمی و کسل ہو اور نہ اتنا کم کھائے کہ ضعف پیدا ہو کر خدمت اہل و عیال اور اتباع سنت سے محروم ہے۔

نہ چنداں بخور کہ دہانت بر آید (سعدی) نہ چنداں کہ از ضعف جاننت بر آید

(۱۷) معیار: نہ گفتگو اتنی زیادہ کرے کہ سامعین پریشان اور دل تیرا حیران ہو نہ ایسی خاموشی اختیار کرے کہ آنوالے تجھ سے بیزار ہوں، نہ مالداروں اور دنیا داروں کے پاس آنا بیٹھ کہ دل تیرا مردار ہو، نہ آنا دور بھاگ کہ دروازہ ہدایت بند ہو کر وہ تجھ سے فرار ہوں، خیر اوسط میں ہے۔

خیر کے اندر کرے جو کوئی کام مؤلف
خیر ہے اوسط میں اے مرد خدا
خیر اس میں ہو ضروری لا کلام
ہے یہ سرمودہ محمد مصطفیٰ

(۱۸) معیار: شب کو نہ اس قدر جاگ کہ دماغ اور اعضا تیرے بیکار ہوں، اور نہ اس قدر سو کر دنیا و عقبی تیرے برباد ہوں۔

سو تو اول شب میں جاگ آخریں تو (تو) حکم ہے رب کا قلیلاً نصفاً
(۱۹) معیار: نہ کسی پر طعن کر، نہ کسی کی غیبت کر، نہ کسی کو اپنے سے بُرا سمجھ نہ اپنے کو کسی کے مقابلہ میں اچھا جان، نہ کسی کا دل دکھا، یہ سب باتیں حرام ہیں، اور ارشاد اور طلبِ خدا کے خلاف ہیں اور دنیا داروں کے نزدیک سبھی مذموم ہیں،

نہ پسند مٹھی جز خویشتن را
گرت چشم خدا بسنی بہ بخشد
کہ دارو پر وہ پسندار در پیش
ہر اپیردانا سے مرشد شہاب
نہ بینی بچکس عاجز تر از خویش (سعدی)
یہ بخشد
دو اندر ز سرمودہ بروئے آب
کے آل کہ بر خویش خود ہیں مباش
دگر آل کہ بر غیر بد ہیں مباش

حضرت حافظ شیرازیؒ

مباش در پے آزار ہرچہ خواہی کن
ایک اور بزرگ فرماتے ہیں،
کہ در شریعت ما غیر ازین گناہے نیست

ہزار گنج عبادت ہزار گنج کرم
ہزار طاعت بہا ہزار بیداری
ہزار روزہ و تسبیح و صد ہزار نماز
قبول نیست اگر خاطرے پیازاری

(۲۰) معیار: مزارات متبرکہ اولیاء اللہ پر باادب اور باوضو حاضر ہو، اور ان کی روح مبارک سے فیض حاصل کر، اور ان کی ذات بابرکات کے توسل سے خدا کی جناب میں فتوحات دارین کی دعا کر، طواف اور سجدہ زندہ اولیاء ہوں یا ان کی قبروں پر کرنا حرام ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام طریقہ ہیں، وہ یہاں تک اپنی کتاب "غنیۃ الطالبین" جلد اول کتاب الآداب صفحہ ۳۵ مصری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی قبر کی زیارت کرو تو نہ اس پر ہاتھ رکھو، اور نہ اسکو بوسہ دو کہ یہ یہودیوں کی خصلت ہے اور ایسے ہی امام غزالی اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہما بھی فرماتے ہیں،

ہست طواف و سجدہ از بہر خدا
دیگراں از غیر حق ست ناروا

ہست شرک و گمراہی مطلق حرام
این طواف و سجدہ از جملہ امام

(۲۱) معیار، شریعت نسخہ ہے، طریقت دوا ہے، حقیقت پرہیز ہے، معرفت شفا ہے،

(۲۲) معیار، شریعت علم ہے، طریقت عمل ہے، حقیقت خلوص ہے، معرفت دیدار

حق ہے،

(۲۳) معیار، شریعت مشعل رہنما ہے، طریقت راتہ چلنا ہے، حقیقت مقام مقصود

تک پہنچنا ہے، معرفت صاحب مکان سے ملنا ہے۔

(۲۴) معیار، شریعت مثل جسم کے ہے، طریقت مثل جان کے ہے، شریعت عمل ہے

اور طریقت اس میں خلوص ہے۔

(۲۵) معیار ہر شخص اپنے کفن بگنل جانے پر، اور اپنے فضلہ کو دیکھ کر، یا بد بوسے اتنا متنفر

نہیں ہوتا، جتنا کہ دوسرے کے تھوکنے سے ہوتا ہے، اسی طرح اپنے اعمال خراب سے اتنی
 بیزاری نہیں ہوتی، جس قدر دوسروں کے بُرے اعمال سے ہوتی ہے، یہی بے انصافی اور
 دھوکہ نفس ہے، اس سے بچ، اور مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، کو
 پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اگر تو اپنے کو صاف گوجانتا ہے، تو اپنے اعمال بد کا اظہار کیوں نہیں
 کرتا، حضرت سعدی فرماتے ہیں:

اے بہر باہنہادہ برکت دست عیبہارا نہفتہ زیر بغل
 تاجہ خواہی خریدن لے مغز روز در ماندگی بسیم دغل
 حضرت مولانا رومیؒ

کار خود کن کار بگیا نہ سکن بر زمین دیگران خانہ کمن
 (۲۶) معیار، جب تک صوفی اپنے کو کافر فرنگ، اور کتے خیس سے بدتر نہ جانے گا، معرفت
 حق اُس پر حرام ہے، اور کیا حال ہو اُس شخص کا، جو اپنے کو بزرگانِ دین کے برابر جانے،
 عیب است عظیم بر کشیدن خود را وز جملہ خلق برگزیدن خود را
 از مردک چشم بیاید آموخت دیدن ہمہ کس را از دیدن خود را
 (۲۷) معیار، نبوت کی واسطے معجزہ لازمی ہے، ولایت کی واسطے کرامت لازمی نہیں،
 ولی کو اتباعِ نبیؐ کی ضروری ہے، مولانا رومیؒ فرماتے ہیں:

معجزات از بہر قہر دشمن است بوئے جہیت پے دل بُردن است

(۲۸) معیار، سلوک صوفیہ سے یہ مقصود نہیں ہے کہ غیبی صورتوں اور شکلوں کا مشاہدہ
 کریں اور الوان و انوار کا معانہ کریں، یہ باتیں خود لہو و لعب میں داخل ہیں
 غیر حق کے جو بچھے ہوئے عیاں (لُف) لہو و لعب و شعبہ تو اس کو جان

(۲۹) معیار: جس دل میں محبت مال و جاہ ہے، وہ دل لائق نزول رحمت نہیں

اس دل کو دل کہنا چاہیے، حضرت حکیم سنائی فرماتے ہیں،

دل کے منظریت ربّانی

حجرہ دیو راجہ دل خوانی

دل کہ جاہ و مال دار و کار

آں سگے داں و آں دگر مدار

(۳۰) معیار: جس نے خدا کو پہچانا، اُس نے اولیا کو جانا، اور جس نے اولیا کو پہچانا، اُس

نے خدا کو جانا، حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں،

چونکہ باحق متصل گردید جاں

ذکر آن اینست ذکر این ست آں

(۳۱) معیار: جس نے پہنچنے کا خیال کر لیا، وہ نہ پہنچا، اور جس نے اپنے کو دور جانا وہ قریب

ہوا، حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں

ہنوز ایوانِ استغنی بلندست

بفکر مار سیدن ناپندست

(۳۲) معیار: ادراک سے عاجز ہونا ادراک ہے، اور جہالت کا اقرار کرنا معرفت ہے

حضرت خواجہ نقشبندؒ

عجز ازاں ہمراہ مست با معرفت

کو نہ در شرح آید و نہ در صفت

(۳۳) معیار: شریعت کے تین خیز ہیں، علم عمل، اخلاص، جب تک یہ تینوں خیز مستحق

نہ ہوں، شریعت متحقق نہیں ہوتی،

علم ہو اور ہو عمل اور ہو خلوص

تب ہو تصدیق شریعت بالخصوص

(۳۴) معیار: کام کا دار و مدار دل پر ہے، اگر دل غیر سے گرفتار ہے تو خراب اثر

ہے، صرف ظاہری اعمال اور رسمی عبادتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور بلا اعمال صالح بدنی جنکا

شریعت نے حکم دیا ہے، دعویٰ سلاستی دل کرنا باطل ہے۔

اے برادر کار دل پر ہے مدار
زندگی اپنی شریعت پر گزار
از صراطِ مستقیم شرع پابیز منہ
دور شد سوزن ز رشتہ زود خورد رگم کند

(۳۵) معیار: علم و عمل شریعت سے حاصل ہوتے ہیں، اور اخلاص کا حامل ہونا طریقِ صوفیہ
پر منحصر ہے کہ جو علم و عمل کی روح ہے،

علم اعمال از شرع حاصل شود
از طریقت روح ایں حاصل شود
(۳۶) معیار: یاد کرو، طریقت میں ہے، یادداشتِ حقیقت میں ہے،

یاد کرن ہے طریقت میں میاں
یادداشت ہو حقیقت میں عیاں
(۳۷) معیار: تواضع و ولتمندوں کے لئے اچھی ہے، اور استغنائی فقرار کو زیبا ہے،

اغنیار رادر تواضع بہتری است
در قناعت مفقر را بہتری است
(۳۸) معیار: دل کی سلامتی نیان ماسوی اللہ بغیر نہیں ہو سکتی،

ہوتا ہے قلب سلیم بعد فنا
متفق ہیں اس میں حمد اولیاء
(۳۹) معیار: تمام سعادتوں کا سرمایہ سنت کی تابعداری ہے، اور تمام فسادوں
کی جڑ شریعت کی مخالفت ہے،

اتباع سنت کی باعث خیر ہے
اور خلاف اس کے خدا کا تہر ہے
دین و دنیا اپنا جو چاہے حق
(مؤلف) متبع سنت ہو وہ شاہِ زمن
(۴۰) معیار: فقرار کی خاک رومی و ولتمندوں کی صدر نشینی سے بہتر ہے،

خاک رومی غار فان با حسدا
بہتر از صدر نشینی اغنیاء
(۴۱) معیار: جو مرنے پہلے نہ مرا اسی پر ماتم پرسی ہے، اور جو مرنے سے پہلے مر گیا، اس
کا مرنا اس کیلئے باعثِ خوشی اور دن کے لیے باعثِ غم ہے، کیونکہ خیر کا ذریعہ چلا گیا،

(۲۲) معیار، منازل سلوک صرف اس لیے ہیں کہ ایمان حقیقی نصیب ہو جائے،
 (۲۳) معیار، طریقہ نقشبندیہ کا مدار دو اصول پر ہے، ایک شریعت کی پیروی استقامت
 کے ساتھ، دوسرے شیخ طریقت کی محبت اور اخلاص میں استقامت،
 (۲۴) معیار، اللہ تعالیٰ بیچون، بیچگون اور ورار الوراہ اور جو کچھ دید و دانش اور
 شہود و مکاشفہ میں آئے اسکا غیر ہے، اس راہ کے جوڑ و موڑ پر بچوں کی طرح فریقہ تو ناچاہیے،
 (۲۵) معیار، جب تک خاتمہ بخیر نہ ہو، کسی مبشرات و الہام یا کشف و کرامت یا حال پر مطن
 نہ ہو، اور ہمیشہ گریہ و زاری اور بیقراری رہے،

بیرون گور لاف کرامت چہ می زنی ایمان اگر گبور رود صد کرامت است

(۲۶) معیار، جب تک حیرت و جہالت میں نہ پہنچے، فنا نصیب نہیں ہوتی، جس فنا کو
 فنا جانا جاتا ہے، یہ خود فنا ہے،

(۲۷) معیار، فقرہ کی محبت دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے،

(۲۸) معیار، انسان جامع جمیع موجودات ہے، اس لئے جمیع موجودات سے اس کا تعلق
 ہے، اگر یہ تعلقات اشیاء میں پھنس گیا، تو فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاً کَبِیْداً، اس کے نصیب
 اور اگر عالم ارواح اور اسماء و صفات اور ذات کی طرف مخاطب ہو گیا تو فَقَدْ ضَلَّ
 فَوْزاً عَظِیْمًا اس کے نصیب ہے،

(۲۹) معیار، انسان آئینہ کامل ہے، اگر یہ اپنے آئینہ کا رخ جہان کی طرف رکھے
 تو اس میں عکس خراب پڑ کر نہایت مکدر اور بد نما ہو جائے گا۔ اور اگر رخ آئینہ کا حق کی
 طرف کر لے تو سب زیادہ مصفا اور خوش نما ہو جائیگا۔

ضروری تعویذات

تعویذ برائے دفع بخار لکھ کر گلے میں ڈال دے اور یہی پینے کو دے،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرٰهِيْمَ
 وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰی نَبِیِّ الْکَرِیْمِ

۳۰۵	۳۱۶	۳۱۷	۳۰۲
۳۱۱	۳۰۸	۳۰۷	۳۱۴
۳۰۶	۳۱۳	۳۱۲	۳۰۹
۳۱۸	۳۰۳	۳۰۴	۳۱۵

تعویذ برائے امراض چشم و ضعف بصارت، اور اسی آیت شریف کو، مرتبہ صبح او
 ، مرتبہ شام پڑھ کر دم کرے،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
 وَصَلِی اللّٰهِ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

۵۵۱	۵۵۲	۵۵۸	۵۴۴
۵۵۷	۵۴۵	۵۵۰	۵۵۵
۵۴۶	۵۶۰	۵۵۲	۵۴۹
۵۵۳	۵۴۸	۵۴۷	۵۵۹

دوسری ترکیب زیادتی روشنی آنکھوں کی نہایت مجرب یہ ہے، کہ جس وقت اذان ہو اور اثنائے اذان میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسم مبارک آئے تو یہ درود شریف پڑھا دوں بائیں ہاتھوں کے انگوٹھوں پر دم کر کے آنکھوں پر لگائے، یہ عمل حدیث غریب یا حدیث موضوع کی بحث سے علیحدہ ہے، یہ طریقہ عمل ہے، قُرَّةُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَإِلَّاكَ وَاصْحَابِكَ وَسَلَّمَ
 تعویذ برائے حفاظتِ حمل و حفاظتِ اطفال و حفاظتِ مکان و حفاظتِ از ظلمِ ظالم و حفاظتِ از شیاطین و حفاظتِ زراعت و حفاظتِ از آتش و حفاظتِ وزرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

۶۸۶

۶۰۴	۶۰۶	۶۱۰	۵۹۶
۶۰۹	۵۹۶	۶۰۳	۶۰۸
۵۹۸	۶۱۲	۶۰۵	۶۰۲
۶۰۶	۶۰۱	۵۹۹	۶۱۱

تعویذ برائے دفع بدخوابی و حفاظت از سحر و شیاطین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ

عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضِرُونَ وَالصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّكَرِيمٍ

۶۸۷

۱۳۲۳	۱۳۲۶	۱۳۳۰	۱۳۱۶
۱۳۲۹	۱۳۱۶	۱۳۲۲	۱۳۲۸
۱۳۱۸	۱۳۳۲	۱۳۲۵	۱۳۲۱
۱۳۲۶	۱۳۲۰	۱۳۱۹	۱۳۲۱

تعویذ برائے دفع نظر بد بچہ کو یا جانور یا کھیتی کیلئے،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمَّۃِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطٰنٍ وَّهَامٍ
وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ اَلّٰمَۃٍ وَّالصَّلٰوۃِ وَّالسَّلَامِ عَلٰی نَبِیِّ الْكَرِیْمِ

تعویذ برائے دفع طاعون و ہیفہ مکان کے دروازہ پر چپاں کرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الہی بجزمت حضرت خواجہ محمد صادق نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ از

طاعون نگہ دار

تعویذ برائے زیاقتی شیر عورت یا جانور یا کسی کا پیشاب یا پاخانہ بند ہو گیا ہو
لکھ کر گلے میں ڈالے،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَرْجِ الْجُرَیْمِ یَلْبَقِیَانِ، بَيْنَهُمَا بَرْخٌ لَا یَبْغِیَانِ

۷۸۶

۷۸۶	۷۹۷	۷۹۸	۷۸۳
۷۹۲	۷۸۹	۷۸۸	۷۹۵
۷۸۷	۷۹۴	۷۹۳	۷۹۰
۷۹۹	۷۸۴	۷۸۵	۷۹۶

تعویذ بچے کے بڑھنے کے لئے، جو ماں کے پیٹ میں بڑھنے سے بند ہو جاتا ہے

اور جس کے اولاد نہ ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بھی اولاد

دے دیتا ہے،

۶۸۶

۹۳۳	۹۲۳	۹۲۲	۹۳۰
۹۳۸	۹۳۶	۹۳۵	۹۲۱
۹۳۲	۹۲۰	۹۳۹	۹۳۷
۹۲۵	۹۳۱	۹۳۲	۹۲۲

تعوذ برائے ترقی رزق، اور انہی تینوں اسمائے الہی کو بعد نماز صبح دو سو مرتبہ سرسٹھ (۲۶۷) مرتبہ پڑھنا چاہیے۔

۶۸۶

اللہ	باسط	معطی
۱۵۲	۸۹	۲۶
۲۹	۱۰۶	۱۱۲

تعوذ برائے درد زہ، ککھ کر گلے میں بانڈھا جائے،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْقَتُّ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَادْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ

اهيَا اش اهيَا

۶۸۶

۸	۲	۷	۱
۷	۲	۷	۵
۲	۹	۲	۶
۲	۵	۲	۸

۶۸۶

۱۲۲	۱۱۸	۱۲۱	۱۱۵
۱۲۰	۱۱۶	۱۲۱	۱۱۹
۱۱۷	۱۲۳	۱۱۶	۱۲۰
۱۱۷	۱۱۹	۱۱۸	۱۲۴

تعوذ برائے ہر مرض و ہر درد پینے کے واسطے ویا جائے

۶۸۶

۶	۱	۸
۷	۵	۲
۲	۹	۲

یہ تعویذ پندرہ (۱۵) کا تمام تعویذات کی اُم ہے، اور یہ تعویذ اسم ذات غیب الغیب کا ہے، اکثر لوگوں میں جو مشہور ہے کہ یہ نقش حوا کا ہے، غلط ہے۔ اس کی اگر شرح کی جائے تو طوالت ہوگی، یہ نقش تمام حروف اور تمام اسماء جلال و جمال سے تعلق رکھتا ہے۔

وظیفہ ترقی رزق کے واسطے نہایت مجرب ہے

روزمرہ بلا ناغہ سورہ منزل شریف گیارہ مرتبہ، اور گیارہ سو مرتبہ یا معنی پڑھنا چاہیے

اور اول اور آخر درود شریف،

وظیفہ دفع دشمن اور اس کے شر سے بچنے کیلئے

سورہ ایلین ایک سو ایک بار پڑھنا نہایت مجرب ہے،

وظیفہ جس مریض کے علاج سے حکیم عاجز آکر ناامید ہو گئے ہوں، اس کے پڑھنے سے

خدا شفا دیتا ہے، بہت سے آدمی ملکر پڑھیں یا ایک آدمی،

اسم یا سلام ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ پڑھنا چاہیے،

وظیفہ، ادائیگی قرض کے واسطے نہایت مجرب ہے، بعد نماز صبح شتر مرتبہ پڑھنا چاہیے،

اللہم اکفنی بجلالك عن حرامك واغنی بفضلك عن من سواك

وظیفہ، ہر درد، ہر مرض اور ہر حاجت کیلئے، بعد نماز مغرب اکیانوے مرتبہ الحمد

شریف پوری پڑھنا چاہیے،

جب مقام مستعین آیا کرے، تو دل میں اپنے مطلب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے

پڑھنے سے ایمان بھی نہایت قوی ہوتا ہے اور مرض بھی لاحق نہیں ہوتے، حدیث شریف

میں آیا ہے کہ کوئی مرض نہیں جس کا علاج الحمد شریف نہ ہو، یہ وظیفہ حضرت سید صاحب کے

زمانہ سے برابر جاری ہے، نہایت بابرکت ہے، حضرت صاحب ہمیشہ چالیس برس سے پڑھتے

رہے، اور کبھی قضا نہیں کیا۔

وظیفہ دفع مرض اور ضعف دور ہونے کیلئے

تین سو تیرہ مرتبہ اسم یا اللہ یا سلام یا قویٰ روز پڑھنا چاہیے،

یہ تعویذات اور وظائف جو میں نے اوپر لکھے ہیں، میری طرف سے ہر مومن کو اجازت ہے

بشرطیکہ وہ حق کے ساتھ ہو۔

اب میں آخر کتاب میں شجرہ سلسلہ حضرات طریقت کو تبرکاً لکھ کر کتاب کو ختم کرتا ہوں،

شجرہ سلسلہ حضرت علیؑ

منظوماً

مؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تاریخ وفات و جا مرقد

آل پاک و چاریار با صفا کے واسطے	فضل کریار محمد مصطفیٰ کے واسطے	۱۲ ربیع الاول ۵۱۱ھ	مدینہ منورہ
حضرت صدیق اکبر ابوفا کے واسطے	ہومر ایمان کامل و مجھے صدق و صفا	۲۲	۵۱۳ھ
کمل اصحاب سلمان با خدا کے واسطے	پاک کر دے میرے دل کو ہر خطا و عیب سے	۱۰ رجب المرجب ۵۲۳ھ	مدائن
حضرت قاسم امام اولیا کے واسطے	دور رکھ دو رخ سے مجھ کو اور حبت کر نصیب	۲۴ جمادی الاول ۵۱۰ھ	"
حضرت جعفر امام اتقیا کے واسطے	استقامت و شریعت اور طریقت میں مجھے	۱۵ رجب المرجب ۵۱۴ھ	جنت البقیع
عارف حق بازید بے ریا کے واسطے	دامن علم و کرم سے حشر میں لینا چھپا	۱۴ شعبان ۵۲۶ھ	بسطام
بو الحسن محبوب شاہ دوسرے کے واسطے	دین و دنیا کے مرے رب کام تو کر دست	۱۵ رمضان ۵۲۵ھ	خرقان

بوعلی نامدار پیشوا کے واسطے	زندہ رکھ اور مار تو اپنی محبت میں مجھے	۲۷ ربیع الاول ۱۰۴۴ طوس
یوسف بہان مقبول خدا کے واسطے	کر مجھے مقبول عالم خاص بندگی طرح	۲۸ جمادی الثانی ۱۰۳۵ مرو
عبدخالق غجدوانی رہنما کے واسطے	ماسوائے کرجدا اور اپنا بندہ لے بنا	۱۲ ربیع الاول ۱۰۵۵ غجدوان
حضرت عارف محمد حق نما کے واسطے	نور سے معمور کر دے اس دل رنجور کو	یکم شوال ۱۰۶۱ ریوگر
حضرت محمود محبوب خدا کے واسطے	خیر بھرنے میرے دل میں دور کرنے جہد	۱۶ ربیع الاول ۱۰۶۱ دکنی
حضرت خواجہ عزیزاں رہنما کے واسطے	اس دل مردہ کو زندہ کر کے بس کے عزیز	۲۷ رمضان ۱۰۶۱ خوارزم
حضرت بابا ساسی دلربا کے واسطے	نعمت دیدار سے محروم مت رکھنا مجھے	۱۰ جمادی الآخر ۱۰۵۵ ساسی
خواجہ میر کمال باصفا کے واسطے	مست کر توحید سے ہشیار رکھ تصدیق	۱۵ جمادی الآخر ۱۰۶۲ سوخار
پیشوائے دین بہار الدین ضیا کے واسطے	نقش غیر حق مٹا اور نقش یاد خود جا	۳ ربیع الاول ۱۰۶۱ بخارا شریف
دے شفا اسکو علاؤ الدین ضیا کے واسطے	دل مر بیماری عصیان رہتا ہر طول	۲۰ جمادی الثانی ۱۰۶۲ بخانیہ
حضرت یعقوب چرخانی با خدا کے واسطے	کر لے شیدا اپنا اور اپنے رسول پاک کا	۵ صفر المنظر ۱۰۶۲ بلقون
کر عنایت شافع روز جزا کے واسطے	روزِ محشر کفش برداری عبید اللہ کی	۲۹ ربیع الاول ۱۰۹۵ سمرقند
خواجہ زاہد محمد بے ریا کے واسطے	زہد و تقویٰ کر عنایت مجھ کو اپنے فضل سے	یکم ربیع الاول ۱۰۹۳۶ موضع خوشی
خواجہ درویش محمد با خدا کے واسطے	کر مجھے درویش اپنی در کا اور دل ریش بھی	۱۹ محرم الحرام ۱۰۹۰ کش
خواجہ انگلی محمد بارضا کے واسطے	خصلتیں اور خلق دے اپنے جیب پاک کا	۲۲ شعبان ۱۰۰۸ ...
فانی فی اللہ باقی ہمتا کے واسطے	فانی و باقی منازل کر مجھے کامل نصیب	۲۵ جمادی الآخر ۱۰۱۲ دہلی
بخشدے اس رفیق پیشوا کے واسطے	الف ثانی کے مجدد شیخ احمد نام پاک	۲۸ صفر المنظر ۱۰۳۲ سمرقند شریف
خواجہ معصوم شاہ اولیا کے واسطے	نیکوں کے ساتھ کر دست گناہوں بد	۹ ربیع الاول ۱۰۶۹ سمرقند شریف
بوسعید خازن الرحمت عطا کے واسطے	قاہم جنت مجھے کر مستعد تھے جس طرح	۷ جمادی الثانی ۱۰۶۹ سمرقند شریف

خواجه عبدالاحد اہل رضا کے واسطے	۲۴ ذی الحجہ ۱۱۲۶ھ - سریندر لہف	نہ ہو دنیا کی غم و شادی کا کچھ دین خیال
حضرت خواجہ ضیف باخدا کے واسطے	۱۱۳۲ھ - بامیاں	کر تجلی سے مجلی اس دل افسردہ کو
۳۱ حضرت زکی پارسا کے واسطے	۱۱۲۳ھ - انگلی لافنی عز	مشکا زرع و قبر و حشر و میزان و صراط
منظر شیخ محمد باخدا کے واسطے	۹ ذی الحجہ ۱۱۲۹ھ - مکہ معظمہ	و عیت اور توکل صبر و سلم و زہد علم
لے بچا خواجہ زمان پشوا کے واسطے	۲۴ ذی قعدہ ۱۱۸۸ھ - لوہاری شہر لہف	دام دنیا اور مکر و نفس شیطان سے مجھ
حاجی احمد نائب خیر الوری کے واسطے	۱۲۲۳ھ - قاضی کی کوٹ (سندھ)	لب پہ ہو وصف نبی اور میں ہو کر خدا
سفرت فرما خدا اس پشوا کے واسطے	۶ صفر ۱۲۴۴ھ - رزچہتر (پنجاب)	نام کو ہے جس کے نسبت حسین و علی
رحم کر اس مقتدائے باصفا کے واسطے	۱۳ اشوال ۱۲۸۲ھ	نام میں جس کے امام آیا علی کے ساتھ
حضرت شیر محمد حق نما کے واسطے	۲۷ صفر ۱۳۱۶ھ - کالا فغانا پنجاب	سوز دل اور استقامت بر شریعت کعطا
مرشدی حضرت علی شیر خدا کے واسطے	۳۰ محرم ۱۳۲۸ھ - یوم محبوبہ پور	کہ ہدایت کو عنایت چشم ترا و درو دل
انبیائے مسلمین اور اولیا کے واسطے		مجھ کو اور میرے احباب کو ہدایت کر نصیب
اس حبیب شایع روز جزا کے واسطے		امت احمد کی کردے مغفرا فضل خویشا

یادداشت

یہ کتاب میں نے ۱۳۴۵ھ میں لکھی ہے،

۱۔ سید میراں حسین علی شاہ صاحب ۲۔ حضرت سید امام علی شاہ صاحب،

مناجاتِ جنابِ قاضی کجا

مؤلفہ

پاک بہت از شہت بہت ظاہر نہاں	اے خدا ذاتِ تو بے نام و نشان
بیچ کس نے واں و نے بند رخت	اے خدا سے سر بلند از ہر صفت
اے خدا بیروں ہمہ کشف و کمال	اے خدا بیروں از علم و قال
اے خدا بیروں ز ادراک و بیاں	اے خدا بیروں ز اوقات زماں
آرزو دارند نہ دیدند آں جمال	صد ہزاراں انبیاء صاحب کمال
دید حق دانستہ رب جل و علا	در شب معراج ختم الانبیاء
قابِ تو سین و فی خیر البشر	یافت از حق تاج مازغ البصر
حضرت اعلیٰ محمد مصطفیٰ	راز دار واقف وحی خدا
مَا عَرَفْنَا كَفْتُ لَا أَحْصِي ثَنَانَا	با وجود این قرب و دیدار خدا
شکر از نے چوب رادادی ثمر	گردش افلاک و خورشید و قمر
از شجر سنگ وزمین و آسماں	قادر قدرت عیان ست و نہاں
از حجر یا قوت و لعل رنگ رنگ	از شجر برگ و گل و خوشبو و رنگ
روشنی خورشید و مہ ابر و بہار	ایں خزان و فصل و این لیل و نہار
باز او را خود خلیفہ کردہ	قطرہ آب را تو انساں کردہ
از صفہا جملہ محسوسات کل	علم دادی ، عقل دادی ، داد کل
ایں سبب دانند تو قادر ترست	خواہش شاد و گرانامید درست

این ہمہ اسبابہا معلوم شد
 این ہمہ اسباب ظاہر بیگیاں
 سخن اقرب گفته تو قادر است
 در حدیث قدس تو گفتی خدا
 جائے دیگر در کلام اللہ گفت
 باز گفت لا تقنطوا از رحمت
 این کرم این فضل و این رحمت شما
 از درت دیگر ندارم، هیچ در
 مثل من عاصی نباشد در جہاں
 مثل من خاطر کی بج در خلق تو
 گر چه بسیار است بار مجرمی
 پیش رحمت تو ہمہ بار گناہ
 از درت ناشاد نے آید کسے
 زیر سبب امید دارم اے خدا
 جز تو دیگر نیست غفار و کریم
 محو کن جسدہ خطا سر و عیاں
 خوب می دانم کہ از بہر خدا
 صرف شد عمرم بعصیاں ای خدا
 می شنیدم ضد ز ضد ظاہر شود
 پیش صنایع متاور محکوم شد
 می نشان دادند ذات بے نشان
 علم مادر این معتمہ قاصر است
 رحمت من غالب است بر غضبها
 خواهند از من اسبب را خوب سفت
 جملہ عصیاں بندگان عفو کنم
 بردرت آورد مارا اے خدا
 بیچ بہت تریت از تو وادگر
 مثل تو رحمن نباشد در زمان
 مثل تو بخشش کجا در خلق تو
 چیت پیش رحمت این مجرمی
 نیست بار آں ہمہ مثل گیاه
 می شنیدم دانم و بینم بے
 عفو کن از من ہمہ جسم و خطا
 جز تو دیگر نیست رحمن و رحیم
 از برائے پیشوائے مرسلان
 نے کھم کارے، کھم با صدریا!
 من پشیمانم، درینجا، حسرتا
 ضد عصیاں رحمت ظاہر شود

گرنہ بودم مجسرم و خاطر می سے
 پیش رب کے باشدم یا ربے
 بار عصیاں بر سر دارم بے
 جز تو دیگر نیت بخشندہ کے
 مصلحت این بود عصیان و خطا
 عفو بنید بندہ از فضل خدا
 یا الہی از برائے مصطفیٰ
 آل اطہر اہل بیت مجتبیٰ
 از برائے حمد اصحاب رسول
 با کرم خود این دعا گرداں قبول
 وقت مردن کن مرا ایماں نصیب
 یا سرؤف یا ودود یا عجیب
 یا الہی خیر باشد خاتمہ !
 از برائے آل پاک فاطمہؑ

دین و دنیا کن ہدایت راحن
 از طفیل حضرت شاہ زمن

در دعوت رکابت علیہ الصلوٰۃ والسلام

ہمت و بہت ز مخلوقات کل
 باعث خلق جہاں رحمت خدا
 منبع جود و کرم خلق عظیم
 آجدار قاب قوسین دنی
 صاحب حلم و سحر جود و عطا
 تاسم کوثر و خاتم انبیاء
 یا مدثر گفت در وصف شما
 در کتبہائے سماوی و صفت تو
 مجتبیٰ و مصطفیٰ شاہ رسل
 مونس مسکین شفیع روز جزا
 آل محمد، احمد و حامد رحیم
 وصف آن زاغ البصر شد و ماغنی
 سورہ طہ و یس و الضحیٰ
 گفت حق نشرح، منزل، ظل اتی
 خالق مخلوق آن قادر خدا
 کرد خالق پیش تو در کشف تو

چونکہ خالق می کند و صف ثنا
 رازہائے لی مع اللہ یا نبیؐ
 ایں کمال بجمع در ذات شان
 گفته حق من خالق و رب عالمیں
 یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ
 یا رسول اللہ شفیع روز جزا
 یا رسول اللہ حبیب حق توئی
 یا رسول اللہ امام المرسلین
 از نگاہ تو شد روشن جہاں
 از وجود تو موسط شد جہاں
 چون کرم کردی بجال بو بکر
 چون بگاہ لطف کردی بر عمر
 چون اشارہ کرد بر عثمان علیؓ
 آرزو دارم کہ آں لطف و کرم
 گرچہ ابر غاصیانم یا نبیؐ
 نیست جز تو شافع و ہادی رحیم
 بہت شفاعت تو برائے غایبان
 لائق عرض نہ دارم من و ہاں
 چونکہ فرمودی کہ صالح بہر حق

کے تواند خلق در وصف ثنا
 راز او حی کے رسد باہر نبیؐ
 شد حبیب حق و شاہ مرسلان
 من منم تو رحمتہ للعالمیں
 یا رسول اللہ حبیب کبریا
 یا رسول اللہ محب مسکین گدا
 یا رسول اللہ خلیل حق توئی
 یا نبیؐ یا رحمۃ للعالمیں
 نیست شد کفر و جہالت کا فر
 دور شد بو شرک و ظلم جاہلان
 آن شدہ بعد نبی خیر البشر
 نور شد آں ذات والا سرب
 باب علم یک شد و دیگر غنی
 بر ہدایت کن تو اسے شاہ ام
 لیک در امت شمایم یا نبیؐ
 نیست جز تو در صفت خلق عظیم
 دستگیری تو بر لب خاطریاں
 چہ کفتم دیگر نہ دارم من زبان
 بہر من طالح شد نہایت حق

ن کر حق خالق زمین و آسمان

زین سبب عرض است از تو مصطفیٰ
 از برائے حق و از آلِ عبس
 از برائے چار یار با صفا
 از برائے جملہ خاصانِ خدا
 خود شما انصاف فرمائید جناب
 حق شما را صدر کرده کائنات
 چونکہ صدر و بدر کرده حق شما
 بچنین من بود در شانِ شما
 ہیچ کس اس میں مراتب کے نصیب
 خلق خالق جانب روئے شما!
 چون نہ بنید خلق روئے را شما
 قاعدہ اینست رسول اللہ عام
 ہر کر آئینہ پیش خود نند
 بچنین روئے شما جانب بہ ما
 من چه گویم وصف آن والا جناب
 من چه گویم من چه دانم حال شان
 من چه فہم چه نویسم شان شان
 علم و ہنرم و وہم جملہ کائنات
 زین سبب ہر کس بعلم خود شناخت
 از حقیقت حال آگاہی نیافت
 از برائے حق و از آلِ عبس
 از برائے اہلبیت با حیا!
 دستگیری کن مرا روز جزا
 کیت رحمت شافع روز حساب
 بر شما تسلیم باشد و الصلوٰۃ
 رحمت عالم شفیع روز جزا
 بہت مطیع احمد مطیع جل و علا
 انت مولائی طیبی یا حبیب
 بند و رفتند در کوئے شما
 روئے حق است جانب روئے شما
 فرع بنید اصل، اصل بانسرع ام
 روئے اصلی پیش فرع خود کند
 گر شود عین کرم صاحب لوا
 وصف آن خالق کند با صواب
 عارفند حیران ساکت مرسلان
 بہت قاصر علم و فہم قدسیاں
 نہ رسند آنجا رسند سر کائنات
 مرتبہ آن سید والا صفات
 اسپ علم ہیچ کس آنجا نہ تاخت

چوں مستم اینجا رسد سرا و شکست
 بہ ز احمد کے کست حمد خدا
 بہ ز احمد کے شناسد ذات حق
 جز بنخاموشی نہ دامنم بہ ادب
 از دہانم اسم شان گفتن خطاست
 از خدا خواہم کہ در محشر مرا
 اے خدا این نعت سرور کائنات
 عفو کن از ما ہمہ جسم و خطا
 چون خیال آنجا رسد مکعب گشت
 نعت احمد کے کند بہ از حد خدا
 مصطفیٰ را کے بدال بہتر ز حق
 بے ادب محروم ماند از فضل رب
 چہ کنم راہ بنجامن این بجاست
 در صف سگھا مدینہ کن مرا
 تو برائے من کمن حجت نجات
 چونکہ بخشش عام تست جو دو عطا

نعت احمد ختم کن بر این دعا
 بر محمد سلسلہ وصل علی

نعت و رکائات علیہ الصلوٰۃ والسلام

کیا صورت کیا خلق ہو کیا شان محمدؐ
 رتبہ کا بیان انکے عیاں اچہ بیان ہو
 تھاعرش کو دعویٰ جو بزرگی و بلندی
 دین سب ہو منسوخ اور نسخ ہوا انکا
 جو علم و بہت حکمت و منطق میں تھے یکتا
 تو ریت زبور اور جمیع انجیل و صحائف
 اوصاف جو توریت اور انجیل میں آئے
 مخلوق بھی خالق بھی ثنا خوان محمدؐ
 جبریل میں خادم و دربان محمدؐ
 سب جا تار بادیکھ کے ایوان محمدؐ
 کیا حق نے دیا مرتبہ کیا شان محمدؐ
 عاجز ہوئے وہ دیکھ کے برہان محمدؐ
 قطرہ ہیں یہ پیش شرح قرآن محمدؐ
 پھر اسپہ گواہ ہو گیا فرقان محمدؐ

موسیٰ متعجب تھے تو عیسیٰ متحیر
 یہ عرش و فلک شمس و قمر جملہ جہاں بھی
 کل سابقہ انوار نبوت و ولایت
 ہیں رحمت عالم تو شفیع روز جزا بھی
 روشن ہیں جو یہ شمس و قمر جہاں بھی
 جو اہل عرب گونگا بتاتے تھے جہاں کو
 قرآن کے شارح ملک جن و بشر ہیں
 بے معرفت کل سے وراذات الہی
 صدیق و عمر، حضرت عثمان و علیؓ
 اولاد نبی پاک کی اور زوجہ اطہا
 ہیں چار ائمہ شرع اور چار طہارت
 کس منہ سے ہو تعریف محمد عربیؐ کی

دیکھی شب معراج میں حبشانِ محمدؐ
 قربان ہیں سو جان سے بر جانِ محمدؐ
 سب چھپ گئے پیش رخ لمعانِ محمدؐ
 مانے ہوئے مخلوق بے احسانِ محمدؐ
 ہے ان میں چمک پر تو چشمانِ محمدؐ
 گنگ ہوئے جب سُن لیا فرقانِ محمدؐ
 قرآن ہے شارح رخ خشانِ محمدؐ
 مخلوق کے علموں سے وراثانِ محمدؐ
 یہ پھول معطر ہیں گلستانِ محمدؐ
 یہ سب ہیں گل و رنگ گلستانِ محمدؐ
 سب میں ہے بسی بو چستانِ محمدؐ
 کرتا ہے خدا جبکہ بیاں شانِ محمدؐ

جاں لاکھ ہدایت کو عنایت ہوں الہی

کرتا رہوں قربان سب دربانِ محمدؐ

اشعار و منقبت اولیائے کبار

(مؤلف کی عاجزانہ پیشکش)

نیست خوف و غم برائے اولیاء
 ہچنین مسرود حضرت مصطفیٰ
 این چنین مسرود حق جل و علا
 باعث رحمت شفیع روز جزا

اولیا اُمت نشینند با خدا	ہست این فضل و کرم جو دو عطا
از طفیل اولیا از آسماں	حق رساند رزق و بارش بیگماں
ہمیشہن و دوستدار اولیا	نے شقی باشد نہ باشد بے نوا
ہست قائم این زمین از اولیا	نیت باشد گرنہ باشد اولیا
از وجود اولیاء خیر الانام	ہر بلا را رد کند رب الانام
مثل بارش ہست کلام اولیا	قلب مرده زندہ گردد بر ملا
گرفتہم خوردند بر رب جہاں	حق کند از فضل خود شے را عیاں
حق شدہ راضی و آل حق بارضا	راضی شد طرفین کے رو شد دعا
تو چہ دانی حال خاصان رسول	لب بہ بند خاموش شوائے لفضل
خوب گفتہ مولوی معنوی	بازبان پہلوی در مشنوی
کار پاکاں را قیاس از خود گیر	گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر
از ہدایت استجب ہذا دعا	یا الہی خالق ارض و سما
از برائے اولیا و انبیاء	حشر کن با اولیا و انبیاء

فتوح الحرمین

فی

مَشْرِئِ رَسُوْلِ الثَّقَلَيْنِ

زیارتِ حرمین شریفین کے موقع پر اکاج حضرت مولانا شاہ ہدایت علی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کے مکشوفات اور وارداتِ قلبی نیر رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حضرت
شاہ صاحب پر عنایات و اکرام جس کے مطالعہ سے ایمان میں تازگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے محبتِ قلبی پیدا ہوتی ہے، حضور کی محبت ہی کمال ایمان ہے، اور آپ کی ذات بابرکات ہی
معیتِ قبر اور حشر کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ حج کے سلسلہ میں حضرت کی تعلیمات و ارشادات

اصلاحِ باطن کیلئے اکیڑ ہیں

قیمت صرف آٹھ آنہ

(ملنے کا پتہ)

محمد الیاس پریڈ کاپیور

دُرِّ لَآثَانِي

جانِ طریقتِ روحِ روحانیت، مکتوباتِ محبوبِ سبحانی، قطبِ صمدانی، امامِ ربانی حضرت
 مجددِ اہلِ ثانی رحمۃ اللہ علیہ، علمِ تصوف کی فارسی زبان میں وہ گراناہیہ کتاب ہے جسکی مثال آج تک
 نہ ہو سکی: ہر برکتوں گرامی، حقائقِ شریعت، اسرار و رموزِ الہی کا خزانہ، خدا رسی کا زینہ اور قانونِ تصوف
 ہے جسکی مطالعہ سے لاکھوں تاریکٹ غافلِ قلوب کو فکرِ الہی سے منور اور ہزار ہا انسان قربِ حق سے شرف ہو گئے
 اہل علم نے اس مقدس کتاب سے ہمیشہ کسبِ فیض کیا ہے، اور اب تک اپنے
 معمولات میں رکھتے آئے ہیں۔

اُمتِ مرحومہ کی عام نفع رسانی کی خاطر مجددِ ملت حامی سنتِ قاصد بدعتِ عالمِ طبعی فصل
 نوذعی شریعتِ پناہ حقیقت آگاہ واقفِ اسرارِ خفی و جلی صوفی سینہ صاف یادگار صوفیہ اسلافِ سید
 و آقائی مرشدی و مولائی حاجی اکبرین الشرفین مولانا شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی جے پور
 نور اللہ مرقدہ نے نہایت با محاورہ سلیس اور عام فہم اردو میں ترجمہ و شرح فرما کر کنزِ عجبی کو ایسا ظاہر و باہر
 فرمادیا ہے کہ اب ہر معمولی استعداد کا آدمی بھی اس بحرِ ذخار میں غوطہ زن ہو کر گوہرِ نایاب اور درِ لآثانی حاصل کر کے
 فائز المرام ہو سکتا ہے۔ اس واسطے اس مفید مبارک تالیف کا نام اعلیٰ حضرت نے در لآثانی تجویز فرمایا ہے،
 جسکی تین حصے ہیں اول۔ دوم۔ سوم۔ ضخامت حصہ اول ۱۶۴ صفحات، حصہ دوم ۱۰۰ صفحات، حصہ
 سوم ۱۲۸ صفحات۔ طباعت و کتابت دیدہ زیب و دل فریب ہے۔ الغرض یہ کتاب حسنِ ظاہری و برکت
 معنوی کا مرقع ہے۔ ہر حصہ جس کے ہدیے دو دو روپے ہیں۔
 سالکانِ راہِ طریقت و طالبانِ رموزِ شریعت تہ ذیل سے طلب فرمائیں

محمد الیاس - پریٹ - کانیپور

عائشہ علی

بھرنی

