

لِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

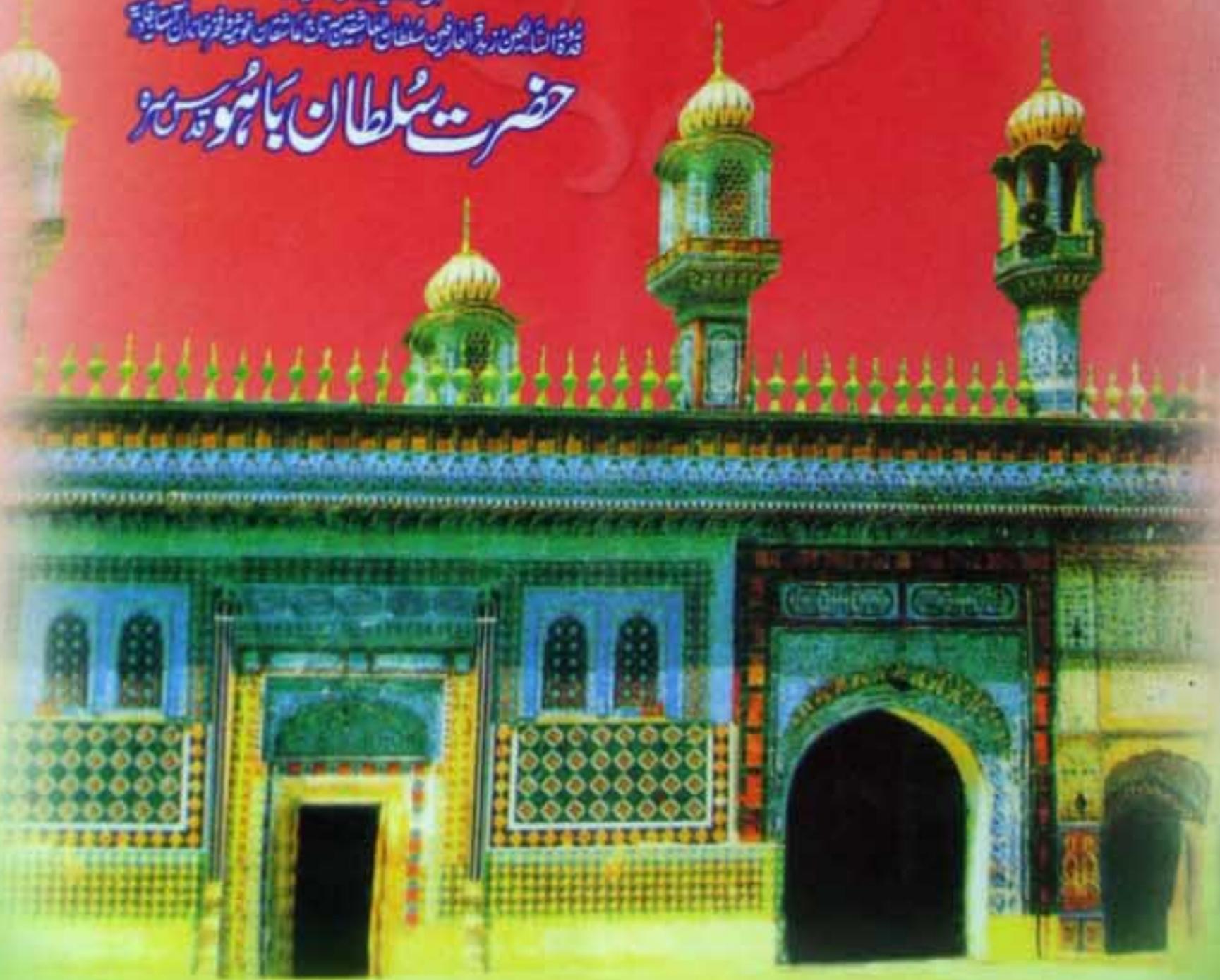
مع

اصفاف ترجمہ دہ عبارات عربی اشعار فارسی

از تصویف و لطیف

میرزا شاہین زریں زریں میرزا شاہین زریں میرزا شاہین زریں

حضرت سلطان بامہ و قزوین

اکبر نگہ دیلر زر آبور
باث

مترجم: جناب مولانا محمد عبک دلستار ٹونکی غفرلہ

عَنْ أَكْفَرٍ

مع

اضافۃ ترجمہ دہ عبارات عربی اشعار فارسی

از تصنیف و لطیف

مددہ الائین زبده عارفین مسلطان العالیہ تصنیف ہنچ عاشقان غوثیہ و خوشیدان آکٹیو فاؤنڈر

حضرت مسلطان کامہ و قدسہ

مترجم:

جناب مولانا محمد عیسیٰ الشاروٹنگی غفرلہ

اکبر نگپشتہ سلیمان

نویسندر: ۳ اردو بارڈ لاہور
Ph: 042 - 7352022
Mob: 0300-4477371

Marfat.com

(جملہ حقوق کپوزنگ محفوظ)

نام کتاب	عین الفقر (اردو)
مصنف	حضرت سلطان العارفین سلطان باحور حمد اللہ علیہ
مترجم	حضرت مولانا محمد عبدالستار ٹوئنگی
تصحیح	محمد شکیل اعوان صابری
کپوزنگ	عبدالسلام / قرآن راکل پارک لاہور
تاریخ اشاعت	اکتوبر ۲۰۰۴ء
ناشر	محمد اکبر قادری عطاری
قیمت	130/- روپے

البیک ناشر
کپوزنگ
اردو زبان
لاہور

ترتیب

۷ حمد ☆
۸ نعم ☆
۹ سبب تالیف و نام کتاب ☆
۱۰ مرشد کامل و مرشد ناقص ☆
۱۱ سالک مجدوب و مجدوب سالک ☆
۱۲ علم دین اور علم دنیا ☆
۱۳ ذکر سری کا بیان اور اُس کی فضیلت ☆
۱۴ مقام آنا ☆
۱۵ علم ظاہر سے علم باطن کا حصول ☆
۱۶ فقر کے مقامات ☆
۱۷ فقر آزادی نہیں بلکہ علم و عمل اور شریعت و طریقت وغیرہ جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے ☆

باب اول

۳۵ شرح برزخ اسم اللہ اور توحید و فنا فی اللہ جل شانہ
۳۶ ذکر اللہ کے فتوحات
۳۷ تشرح اسم اللہ
۳۸ ہر چاند ارکی سائنس سے اسم ہوئکتا ہے کسر نفسی اور اُس کا محاسبہ

۳۸.....	حصول کمال کے لیے ریاضت و مشقت
۳۹.....	مرشد کامل کی مثال اور اُس کی ضرورت
۴۰.....	عشقِ حقیقی و عشقِ مجازی
۴۱.....	عبادت میں توجہ نہ کرنا
۴۲.....	جب نفس فنا ہو جاتا ہے تو نفسانیت کا شایدہ مطلق غمیں رہتا
۴۳.....	مرشد کامل سے زوگردانی
۴۴.....	ذکر اللہ کی شان
۴۵.....	توحید مطلق
۴۶.....	خلاف شرع گمراہی ہے

باب دوم

۴۷.....	تجالیات و تحقیق مقامات نفس و مساوئ اللہ وغیرہ
۴۸.....	تجالی کے اقسام اور اُس کے مقامات
۴۹.....	ذکر مشاہدہ
۵۰.....	عشق الہی کے لذومات

باب سوم

۵۱.....	مرشد و طالب کی خصوصیات
۵۲.....	انسان کے وجود میں اس کے مقامات
۵۳.....	صاحب باطن و صاحب بطن
۵۴.....	صاحب زر و صاحب نظر
۵۵.....	تلقین کا بیان اور اُس کی تمثیل
۵۶.....	عارف دنیا اور عارف عقیقی اور عارف مولا
۵۷.....	استغراق
۵۸.....	معارف پر کشف و کرامت بند ہوتی ہے
۵۹.....	مرشد کا مرید کے لیے آئینہ ہونا

مراتب علم و معرفت

باب چہارم

۷۲	نفس سے مخالفت اور اسے زیر کرنے کا بیان
۷۲	تمثیل
۷۶	فقیر کی سانس ذکر ہوا کرتی ہے
۸۰	نفس و شیطان اور دنیا کی تمثیل
۸۲	نفسانیت اور اس کا نتیجہ
۹۰	ابلیس اور نفس اور دنیا کے اتفاق کی تمثیل
۹۲	فقر فنا و فقر بقا و فقر منتعی
۹۳	شریعت و طریقت و معرفت کی تمثیل
۹۳	زندہ دل اور مردہ دل
۹۶	ذکر علماء و فقرا
۹۶	علم رحمانی اور علم شیطانی
۱۰۰	زہد بے علم
۱۰۲	الفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ کے معنی
۱۰۳	خانہ ہائے نفس
	قوی کو چھوڑ کر ضعیف کی طرف اور غنی کو چھوڑ کر مفلس کی طرف رجوع
۱۰۷	خلافِ عقل ہے
۱۰۹	فقر میں کون کون سے مقام پیش آتے ہیں

باب ششم

۱۱۹	ذکر مراقبہ و مشاہدہ و خواب و جواب
۱۲۱	پر ZX و تعبیر خراق بوجدت
۱۲۲	ذکر روحی اور ذکر سری
	مراقبہ اور اس کی منزلیں

مراقبہ کی تجھیل ۱۲۳	<u>باب هفتم</u>
مراقب مراقبہ ۱۲۴	
صاحب زماں لا مکان طریقہ قادری ۱۳۷	
ذکر لسانی و ذکر قلبی و ذکر روحی اور ذکر سرّی و جہری کے بیان میں ۱۳۹	
قلب کے اقسام ۱۴۲	<u>باب هشتم</u>
محبت و عشق و فقر، فنا و وصال و حال و احوال کے بیان میں ۱۵۸	
عشق و محبت ۱۵۸	
کندہم جس بآہم جس پرواز ۱۷۳	<u>باب نهم</u>
شراب کے ذکر اور حقائق اولیاء اللہ اور ترک ما رسولی اللہ کے بیان میں ۱۷۳	
ذکر فنا فی اللہ بقا باللہ و ذکر فقر اولیاء اللہ و ترک دُنیا و ماسوائے ۱۹۲	<u>باب دهم</u>
خاتمه کتاب از مترجم ۲۰۱	
مناجاتِ بجناب مجیب الدعوات ۲۱۶	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمد

تمامِ محمد پروردگارِ عالم کو زیبا و لائق ہیں جس کی ذات کو ہیئتگی ہے اور جس کی شان زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (۱۹-۲۰)

وَهُوَ زَنْدَةٌ لِّلْمَوْتَىٰ وَهُوَ كُوْنَكَالْمَاتَىٰ ہے زندہ سے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ (۱۱-۲۲)

کوئی چیز بھی اس جیسی نہیں اور وہ سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔

نعت

درودِ نا محمد و در جناب سید السادات پر جنہیں کل مخلوقات پر شرف ہے اور جو ہدایت اور دینِ حق کے اولوالعزم رسول ہیں اور جن کی شان میں خداوند کریم نے فرمایا ہے۔

(حدیث قدی)

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ

یعنی اے حبیب (علیہ السلام) اگر تم نہ ہوتے تو ہم زمین و آسمان کبھی نہ بناتے، اور جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے:

فَلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ (۳۱-۳۲)

اے محبوب! تم فرمادو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو تم فرمانبرداری کرو
 میری خدا تعالیٰ تھمیں اپنا دوست بنالے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر
 دے گا، وہ بخشنے والا اور اپنے بندوں پر مہربان ہے، "جن کی یہ شان ہے اور
 محمد رسول اللہ ان کا نام ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ
 آجُمَعِینَ۔

سبب تالیف و نام کتاب

مخفی نہ رہے کہ میں نے اس کتاب کو جس کا نام "عین الفقر" ہے یہ نام اس لیے رکھا کہ طالبان خدا و فقیر ان فنا فی اللہ کو ہر مقام میں خواہ بلندی و متوسط ہوں یا مشتملی فائدہ دے اور صراطِ مستقیم پر قائم رکھے اور اسرار و مشاهدات و تجلیات انوار توحید عین ذات پر انہیں علم اليقین، عین اليقین، حق اليقین حاصل ہو اور اس پر انہیں ثابت قدم رکھے اور اس کی محبت کا جوش دے جیسا کہ

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ فَخَلَقْتِ الْخَلْقَ
(میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے مخلوق کو پیدا کیا)

حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے تاکہ وہ لوگ یعنی طالبان خدا و فقیر ان فنا فی اللہ استدرج و بدعت میں نہ پڑ جائیں۔

وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِإِيمَانِنَا سَنَسْتَدِرُ جَهَنَّمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
وَأُهْلِئِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي هَتِئْنَ ۝ (۱۸۲-۱۸۳)

یعنی: اور جن لوگوں نے جھٹلائی ہماری انتانیاں ہم بتدریج پکڑیں گے جہاں سے وہ بے خبر ہوں گے پیشک ہماری مدیر درست ہے۔

اجس چیز کو دیکھ سے پہچانتے ہیں اسے علم اليقین کہتے ہیں جیسے مخلوقات کو دیکھ کر خالق کو جاننا اور جس چیز کو مشاہدہ سے حاصل کرتے ہیں اسے عین اليقین کہتے ہیں جیسے کہ آفات کو اپنی ذات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے مشاہدہ کافی ہوتا ہے اور مشاہدہ کے نتیجہ کو حق اليقین کہتے ہیں جیسے مشاہدہ تجلیات سے تقریب الی اللہ حاصل ہوتا ہے۔

چنانچہ

كُلُّ طَرِيقَةٍ رَدَّتْهَا الشَّرِيعَةُ فَهِيَ زَنْدِيقَةٌ

جس کو شریعت نے رد اور ناپسند کیا اس پر چلنا بے دینوں کا کام ہے وار و ہوا ہے اور تاکہ وہ لوگ راہ شیطانی اور ہوائے نفسانی سے خبردار رہیں اور جان لیں کہ دنیا ان کی رہن ہے جیسا کہ

مَنْ طَلَبَ شَيْئًا فَلَا تَجِدَ لَهُ خَيْرًا وَمَنْ طَلَبَ الْمَوْلَى فَلَنْ إِنْ كُلُّ
جو شخص کسی (دنیاوی) شے کو طلب کرے تو اس میں تم بھالائی نہ پاؤ گے اور جس نے طلب کیا اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حصول تعلیم سلوک اور مراتب ظاہر و باطن کو طے کرنا فقیر کا مقصد ہے اور فقر ذاتی الی اللہ مطلوب ہے اور فقر طالب دنیا مردود ہے

پیکر من ز توحید شد توحید وز توحید عین ازال توحید مطلق ما روا اللہ و مگر مدید
میرا وجود اس کی توحید سے ہمہ تن توحید ہو گیا اور اس کی عین توحید کے سبب سے خدا تعالیٰ کے سوا کچھ نہ دیکھا۔

برد بالاعرش و کری با شریعت شاہراہ ہر مقامش خوش بدیدم سر وحدت ازالہ
محکے یہ میرا وجود توحید مطلق کے سبب سے عرش و کری تک شریعت کی راہ سے
لے گیا اور ہر مقام پر میں نے سر وحدت کا اچھی طرح مشاہدہ کیا۔

از حرف توحید بینی و از سطر توحید بینی باش دائم در مطالعہ تاثوی حق اليقین
اے فقیر و طالب، خدائے تعالیٰ کو توحید کے حرف و سطر سے دیکھو ہمیشہ اس کا
مطالعہ کرتا رہتا کہ تجھے حق اليقین حاصل ہو۔

پس چاہیے کہ غرق توحید ہو کر حق اليقین حاصل کرے تاکہ توحید کے آغاز نمودار ہوں۔ دیکھو

الآناء يترشح بما فيه (برتن سے وہی پٹکتا ہے جو اس میں ہو)

جب برتن میں کچھ ہو گا ہی نہیں تو رہے گا کیا خاک۔ مگر یاد رہے اور سالکاں

طريقت خبردار ہو جائیں کہ خدا تعالیٰ مکان و زمان سے منزہ ہے نہ وہ مشرق و مغرب میں ہے نہ جنوب و شمال میں۔ نہ تحت و فوق میں نہ چاند اور سورج میں نہ آب و گل میں نہ خاک و آتش میں نہ وہ کسی کی قیل و قال میں اور نہ انسان کے خط و حال نہ صورت جمال میں نہ درود و طائف میں نہ تقویٰ اور پارسائی میں نہ گداگروں کی گذڑی اور نہ کسی کے لب بستہ میں ہے۔ وہ ان سب سے پاک و منزہ ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۱۱-۳۲)

(اس جیسی کوئی شے نہیں اور وہ سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے)

چونکہ بعض لوگوں کو اس میں دھوکا ہو کر اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے لیے مکان و زمان تھہرا دیتے ہیں اس لیے سلطان با ہو رحمۃ اللہ علیہ نے جنوب و شمال وغیرہ اکثر چیزوں کے نام لے کر بتا دیا کہ خدا تعالیٰ ان چیزوں میں نہیں ہے۔ بلکہ ان سب سے پاک و منزہ ہے۔ مگر یاد رکھو کہ اس کا راز صاحب دل کے سینہ میں ہوتا ہے۔

وہ پاتا ہے (جوئندہ یا بندہ) ورنہ جان لو کہ خدا سب سے بے نیاز ہے

اے سر تو در سینہ صاحب راز پیوستہ در رحمت تو بربمہ باز

اے وہ ذات جس کا راز صاحب دل کے سینہ میں رہتا ہے، تیری رحمت کا

دروازہ ہمیشہ سب پر یکساں کھلا ہوا ہے۔

ہر کس کہ بد رگاہ تو آیدہ بہ نیاز محروم نہ درگاہ تو کے گردو باز

جو شخص کہ تیری درگاہ میں عاجزی سے داخل ہوتا ہے وہ شخص تیری درگاہ سے

محروم نہیں رہ سکتا۔

پس توحید کا دریا مومن کے دل میں سکونت رکھتا ہے۔ طالب خدا کو چاہیے کہ اول مرشد کامل کی طرف رجوع کرے جو اپنے سینہ کو اسرار توحید سے پر کئے ہوئے ہو کیونکہ تصور اسم اللہ کی تاثیر اور اس کے ذکر سے فقرا، کا نور وجود میں ہوتا ہے اور جب کوئی نہ تحت (نیچے) وفق (اوپر) آب (پال) گل (کچھ) فاک (منی) آتش (آگ) قیل، قال (بول چال) لب بست (خانہ ٹھیں)۔

حامل راز ہو جاتا ہے تو نعمت الہی سے بھی محروم نہیں رہتا۔ درست بدوس شیخ اور مرشد کامل کے نفس و شیطان! اس پر غالب آتا ہے اور آخر کو وہ شخص من لَا شَيْخَ لَهُ يَتَّخِذُهُ
الشَّيْطَان (جس شخص کا کوئی مرشد و پیشوائے ہوا سے شیطان پکڑتا ہے اور اس کا پیشوائہ بنتا ہے) کا مصدق بن جاتا ہے۔ مگر ہاں مرشد کامل کی شناخت اور اس کی پہچان ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو آمادہ ہو جائے۔

مرشد کامل و مرشد ناقص

مرشد کامل کا یہ نشان ہے کہ وہ دم زدن میں عالم روحاںی کی سیر کرتا ہے اور مقام فنا فی اللہ میں اس پر استغراق کی حالت طاری ہوتی ہے اور اس کی مرشدی صرف ذکر لسانی تک ہی محدود نہیں ہوتی کہ صرف زبان سے اللہ ان اللہ کہتا ہو بلکہ اس کی مرشدی دارالامان میں پہنچادیتی ہے اور اس سے بیعت کرنے والا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا کا مصدق ہو جاتا ہے اور یہ مرتبہ صرف جوان مردوں کو ہی ملتا ہے اور انہیں کا حصہ ہے۔ کیونکہ وہ نفس و شیطان انسان کے رہن و دشمن ہیں۔ ان دونوں پر فتح ہو تو میدان محبت الہی ہاتھ آئے۔ اس لیے مرشد کامل یکبارگی نفس و شیطان کا سر اڑا کر میدان جیت لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کے معارض سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کرامت و مقاومت سے استقامت تکہتر ہے۔ مرشد کامل کا اور یہ نشان ہے کہ وہ طالبوں کے لیے ہزار آفت

۱۔ اے بسا اٹیں آدم روئے ہست پس بہر دستے نیابد دادست

اکثر اوقات شیطان انسانی شکل میں ہوتا ہے اس لیے ہر کس دن اس کو ہاتھ نہ دینا چاہیے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبے ذکر میں فرمایا ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو وہ صاحب امن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرشد کامل کی بیعت میں اس حاصل ہوتا ہے اور وہ صاحب امن ہو کر اس آیت کا مصدق ہو جاتا ہے۔ ۳۔ جو خلاف عادت کام کے بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہو۔ اگر اولیاء اللہ سے ان کا ظہور ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں اور کافر سے ظہور پائے تو اسے استدرانج کہتے ہیں اور چونکہ کرامت میں نفس کا شانہ بہ ہونا ممکن ہے۔ اس لیے استقامت کو کرامت پر فضیلت ہے۔

۴۔ استقامت راست روی نو کہتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ فقیر کبھی سے بچتا ہے اور نفس شیطان کا شانہ بہ اپنے اوپر مطلق نہ آنے دے۔ استقامت سے مراد یہ بھی ہے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی چیز کی خواہش نہ کرے۔

ہو۔ کیونکہ مرشد کامل صاحب استغراق نہوتا ہے اور ذکر اسی دوري میں جس کی وہ تلقین کرتا ہے۔ بوجہ تعلق اس کے مسٹی سے ہجر و فراق ہوتا ہے۔ پس مرشد کامل وہی ہے جو ما بوی اللہ سے کھنچے اور اس کی تاثیر کے باعث دنیا نے دوں سے ہاتھ دھونا اور ریاضت شاقہ اٹھانا پڑے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: زَانَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْفَكُمْ شاقہ اٹھانا پڑے۔ (سب سے بزرگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی کو ہے جو تم میں زیادہ پہیز گار ہے) اس راہ میں ریاضت درکار ہے نہ گفت و شنید اور وعظ و پند۔ کیونکہ بد دوں عمل کے نصیحت کا اثر مطلق نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْيَرِثَةِ وَتَنْهَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَإِنْتُمْ تَتْلُوُنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۲۲-۲) (کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو بھولے بیٹھے ہو حالانکہ تم خدا کی کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں) اور مرشد کامل و واحصل کی ایک نظر بھی ہزار سال کے سجدوں سے زیادہ فضیلت اور علم رکھی سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ کیونکہ اس میں سراسر قتل و قال اور اس کی نظر ہمہ تن وصال ہے۔ مرشد کامل و مکمل طالب کے لیے ریاضت کا دروازہ کھوں دیتا اور ذکر اللہ و زہد و تقویٰ میں مشغول کر دیتا ہے۔ صاحب تاثیر کی نظر نفس کی تربیت کرتی ہے اور اسے طمع دنیا و ہوا و ہوس سے فارغ اور رزق کی طرف مائل کر دیتی ہے اور مقرب الی اللہ بنادیتی ہے۔ ایسے فقیر کا دونوں جہان کا حصہ ہے۔ مگر بعض فقیر مخفی خلق اللہ کو دام تزویر میں لانے کے لیے شب و روز زبان پر جاری رکھتے ہیں اور درحقیقت طالب دنیا کا ذکر خفارت سے کرتا ہے۔ کیونکہ دنیاوی ذکر سے دل پر کدوست پیدا ہوتی ہے اور طالب دنیا اس کا ذکر خلوص دل سے کرتا ہے اور محبت دنیا اس کے دل میں مستحکم ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی مدت میں بدؤں ذکر و فکر زہد و تقویٰ اور مقام فنا فی اللہ میں استغراق کا دعویٰ کرتا ہے اور مشقت سالہا سال کو لغو جانتا ہے اور حقیقت حال سے ناواقف رہتا ہے۔

بیت

اسم و جسم یک شدہ با یک وجود آنچہ بودے سر زپہاں رخ نمود

(ذکر اللہ یہ ہے کہ کثرت ذکر سے اسم اور جسم ایک ہو جائے اور جو کچھ راز پہاں ہو نظر آنے لگے اور اللہ بِرَبِّکُمْ معاشر ہو جائے)۔
بلکہ اس مقام پر تو ماسوی اللہ حرام ہو جاتا ہے۔

بیت

چنان کن ہم در جسم پہاں کہ میگر دالف در بسم پہاں
(کثرت ذکر سے اسم کو جسم میں اس طرح پہاں کرنا چاہیے جس طرح بسم اللہ کا الف چھپ گیا ہے)

یعنی فقیر کا وجود بظاہر تو جسم ہو۔ مگر در حقیقت وہ ذکر ہی ذکر ہو اور جس طرح بسم اللہ کی ب الف میں حاجب ہے۔ اسی طرح جسم ذکر اللہ کا حاجب ہو۔

طالب اللہ اسم کو جامد کی طرح پہنتا ہے۔ گویا کہ وہ جان ہے اور اس کی زندگی میں ہو کا نشان ہے۔ ذات کا ذات سے اور صفات کا صفات سے جیسا کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ جس نے اپنے نفس کی حقیقت جانی اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا فنا کے ساتھ یقیناً اس نے اپنے رب کو جانا بقا کے ساتھ وارد ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر دم اس کی یاد میں رہنا اور توحید میں مستغرق ہونا چاہیے۔

بیت

پس از سی سال ایں معنی محقق شد بخارقانی
کہ یک دم با خدا بودن به از ملک سلیمانی
تمیں سال کے بعد خاقانی کو یہ معلوم ہوا کہ ایک دم بھر بھی خدا کے ذکر کے ساتھ مشغول ہونا ملک سلیمانی سے بہتر ہے۔

جواب از باہر حمۃ اللہ علیہ

بے صد سال ہاباید فنا فی اللہ شود فانی
ولے نا محرم است آنجا غلط گفت است خاقانی
(باہر اس بات کو صدیاں چاہئیں کہ فقیر مقام فنا فی اللہ میں ہو جائے۔ مگر
خاقانی اس راز سے نا محرم ہے)

تمیں برس کے بعد ہی اس نے یہ کہہ دیا کہ ایک دم بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ رہنا
ملک سلیمان سے بہتر ہے۔ یہ مقام تو فنا فی اللہ میں حاصل ہوتا ہے۔ جس کے لیے بڑا
زمانہ درکار ہے۔

ایک سانس خدا کو یاد کرنا کیا معنی ایک سانس اس کی یاد سے غافل رہنے کی
ممانعت ہے اور **وَإِذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ** (۲۳-۱۸) فرمایا ہے (اور یاد کر اپنے رب کو
جب تو بھول جایا کرنے

اور یاد رکھو کہ فقیر فنا فی اللہ صاحب حضور ہوتا ہے۔ وحدانیت الہی میں غرق کرنا اور
مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچانا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں بلکہ آسان ہے اور
صرف ذکر و فکر اور زہد و تقویٰ سے یہ بات حاصل ہونا دشوار ہے۔ کیونکہ مرشد کامل و مکمل
طالب الہی اللہ کا ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود کو پہنچا سکتا ہے۔ جس شخص کو یہ قدرت نہ ہو اسے
کامل و مکمل کہنا غلط ہے بلکہ وہ رہن زن ہے اور رہن زن کو کہتے ہیں اور شیطان بھی زن

اس آیت میں یہ قصہ مذکور ہے کہ یہودیوں نے آپ سے اصحاب کھف کا حال امتحانا پوچھا۔ کیونکہ یہ واقعہ
کتب تاریخ نادرات سے مذکور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ جبرايل علیہ السلام آمیں گے تو
ان سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ انہیں جواب دیا کل بتاؤں گا اور آپ انشاء اللہ کہنا بھول گئے۔ اسی وجہ سے انہارہ
روز تک وحی نازل نہ ہوئی اور آپ سخت غمگین ہوئے۔ آخر انہارہ روز بعد وحی نازل ہوئی اور اصحاب کھف کا
مفصل حال آپ کو بتایا گیا۔ آخر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ ایسا نہ کرو اور جب انشاء اللہ کہنا بھول جاؤ
تو جس وقت یاد آجائے اسی وقت کہہ لیا کرو۔ **وَإِذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ** اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول
جا یا کرے۔

کی صورت میں ہوتا ہے۔ مگر اہل ہدایت پر اسے قدرت نہیں ہوتی۔ کیونکہ **يَذُولُهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ** آیا ہے۔ پس رہن کو چھوڑ کر جواں مردوں کا ہاتھ پکڑ کر جواں مردی حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔

بیت از باہور حمۃ اللہ علیہ

وَدَسْتُ مَرْدَےِ غَيْرِ تَامِّرَدَےِ شُویٰ جُزُّ بُمَرْدَانِ نِسْتُ رَا رَهْبَرِي
 (جواں مردوں کا ہاتھ پکڑتا کہ تو بھی جواں مرد ہو جائے۔ کیونک جواں
 مردوں کے سواتیری رہبری ناممکن ہے۔)

مگر شرط یہ ہے کہ طالب جو کچھ دیکھے بصیرت کی آنکھ سے دیکھے تاکہ اسم اللہ اس کے لیے ہادی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے۔ شیطان لعین آپ کی اور اہل ہدایت کی صورت ہرگز نہیں ہو سکتا۔

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: **إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِيْ مَنْ رَأَىٰ فَقَدْ رَأَىٰ الْحَقَّ** (شیطان میری صورت نہیں بن سکتا جس نے مجھے دیکھا واقعی مجھے دیکھا۔)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّ عَبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ** (۷۵-۷۶)
 اے شیطان! تجھے میرے بندوں پر کچھ قدرت نہ ہو گی۔

پس مرشد کامل و مکمل تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ طالب اللہ کی طرف نظر کرتا ہے۔ اس کا دل بیدار اور اس کی زبان پر اللہ بے گماں ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے اسے دیوانہ جانتے ہیں اور مخلوق اسے بیگانہ بتاتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ سے یگانہ ہوتا ہے اور اس کی زبان پر یہ ترانہ رہتا ہے۔

بیت از باہور حمۃ اللہ علیہ

وَرَدَ خَلْقَهُمْ هُرَكَ كَهْ بَنْدَارَدَ رُوْخَلْقَ اُوْسَتَ وَالْفَقَرَ لَارِدَ
 (جو کوئی یہ جانے کر ہم لوگ مخلوق کے رد کئے ہوئے ہیں۔ سو وہی مخلوق سے

روکیا ہوا ہے، فقیر کسی سے رد نہیں ہوتا)۔

اور ذکر اللہ کے سوا وہ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: لَا يَشْفِهُمْ شَيْءٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ طُرْفَةُ عَيْنٍ (یعنی طالب اللہ کو ذکر اللہ کے سوا کسی اور چیز سے دم بھر کو بھی تشفی نہیں ہوتی)

دیدہ کہ جمالِ دوست بدید تابود زندہ بتلا باشد
(جس آنکھ نے جمالِ دوست دیکھ لیا، جب تک وہ زندہ ہے بتلا رہتی ہے)

بیت از با ہور حمۃ اللہ علیہ

با ہو ہر دو جہاش یاد نیا یہ ہر دو جہاش آزاد باید
(اے با ہو فقیر کو دونوں جہان کی سمجھ یاد نہیں رہتی۔ بلکہ دونوں جہان سے آزاد رہتا ہے)۔

اور وہ ظاہری نظر سے کچھ بھی دیکھے مگر ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معراج کے واقعہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (۱۷-۵۳) آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔

سالک مجذوب و مجذوب سالک

سالک کی دو قسمیں ہیں۔ سالک مجذوب و مجذوب سالک۔ فقیر ان دونوں سے جدا ہے۔ بلکہ وہ ایک سالک الملائکی محبوب و صالح و ہم تصرف ہوتا ہے۔ جب سالک اس مرتبہ پر پہنچتا ہے۔ اس پر وحشت طاری ہوتی ہے۔ حق سے مانوس اور غیر سے بیزار ہوتا ہے۔ شوق اشتیاق شب دروز سوزش و فراق دل سوز ہر وقت رہتا ہے اور نفس ہلاک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: تَوَقْتِكَهُ أَنِّي أَوْلَادُ كُوئِتْمِ اُور اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کرے گا اور زمین پر کتوں کی طرح نہ لوٹے گا وہ اپنے گھر بار کو خدا کی راہ میں نہ دے دتے گا۔ لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (۹۲-۹۳) تم

بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے تاوقتیکہ تم جن چیزوں کو دوست رکھتے ہو خدا تعالیٰ کی راہ میں نہ صرف کرو) کو اپنا دستور العمل نہ بنائے گا۔ ہرگز یُحِبُّهُمْ وَيُحَبُّونَهُ اللہ انہیں دوست رکھتا ہے اور وہ لوگ اللہ کو دوست رکھتے ہیں کام صداق نہ ہو سکے گا۔

پس فقیر بہو کہتا ہے کہ راہ فقر میں استقامت چاہیے نہ ہوائے نفس کرامت کیونکہ استقامت خاص مرتبہ ہے اور کرامت حیض و نفاس ہے۔ طالب اللہ کو حیض و نفاس سے کیا کام۔ بلکہ چاہیے کہ پہلے اپنے دل کو ہوا و ہوس سے پاک کرے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں آئے۔

بیت

کشتگان خبر تلیم را ہر زمان از غیب جان دیگر است
(خبر تلیم سے مرے ہوؤں کے لیے ہر زمانہ میں غیب سے نئی زندگی ملتی ہے۔ خبر تلیم سے مراد عشق و محبت ہے)

ورثہ ہوا و ہوس سے بھرا ہوا دل ایسا ہے جیسے بیت الکلب۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس گھر میں کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لَا يَذْخُلُ الْمَلَائِكَةُ فِي بَيْتٍ فِيهِ الْكَلْبُ۔ ذکر اللہ گویا فرشتے اور نفس کتا ہے۔

جس دل میں محبت دنیا بھری ہوا اور وساوس شیطانی و خطراتِ نفسانی سے پر ہو، اللہ تعالیٰ اس دل پر رحمت کی نظر نہیں ڈالتا۔ جس طرح بیت الکلب میں فرشتے نہیں آتے، پھر وہ دل خدا تعالیٰ کی نظر رحمت نہ ہونے سے سیاہ ہو جاتا ہے اور حرص و حسد شک و کبر و غرور وغیرہ اس میں پیدا ہو۔ حسد کی وجہ سے قاتل نے ہاتھ کو مار ڈالا۔ ہاتھ اور قاتل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ دونوں نے خدا کی نیاز کی قاتل نے روی مال نیاز میں رکھا اور ہاتھ نے بہتر سے بہتر کمری جو اس وقت روڑ میں تھی۔ قاتل کی نیاز نامنظور ہوئی اور نامنظور ہونے کے قابل تھی اور ہاتھ کی نیاز منظور ہوئی۔ یعنی اس وقت کے دستور کے مطابق آسمان سے آگ آ کر اسے جلا گئی۔ قاتل نے غصہ میں آ کر مارے حسد کے اپنے بھائی کو مار ڈالا اور اس کی لاش کو لادے لادے پھرا۔ کیونکہ وہ پہلی موت تھی جو زمین پر واقع ہوئی۔ آخر کو اس نے کوئے سے دفن کرنا سیکھا اور اس کو اپنی حالت پر رنج ہوا۔

اور حرص نے آدم علیہ السلام کو دانہ گندم کھلوا کر بہشت سے نکلوا دیا اور غرور نے اپنی ملعون کو گروہ ملائکہ مقربین سے خارج کیا۔ بہر حال جب دل ہوا وہوس کی جگہ ہوتا ہے تو ہمیشہ حرص و حسد میں مغرور اور دنیا کے دوں پر فدار رہتا ہے۔ جیسا کہ **حُبُّ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ لَا يَسْعَانَ فِي قَلْبٍ كَالْمَاءِ وَالنَّارِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ** ایک دل میں دین دنیا کی محبت یعنی دونوں کی محبت نہیں آسکتی جس طرح ایک برتن میں آگ پانی جمع نہیں ہو سکتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے
برزبان تسبیح و درول گاؤخر ایں چنیں تسبیح کے دارد اثر
(زبان پر فتح جاری ہے اور دل میں مکرو弗ریب بھرا ہے۔ ایسی تسبیح کا کیا اثر ہو سکتا ہے)

تاوقتیکہ دل صاف نہ ہو ذکر و تذکرہ کچھ نفع نہیں دیتا۔ اسی لیے فقیر تمام عالم سے منہ موز کر دنوں جہان کا تماشائی بنتا ہے۔ **مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى** اور فقر کہ دنیا کا محتاج بنادے اور اس سے توجہ الی اللہ مطلق نہ ہو۔ اس فقر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور فرمایا ہے: **نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ الْمُكِبِ**، یا فقر مکب سے یہ مراد ہے کہ فقیر مال و دولت رکھتا ہو اور فرعون کی طرح خدا تعالیٰ کو بھول جائے اور قارون کی طرح بخل اور نمرود کی طرح غرور کرے اور شداد کی طرح دنیا کو زیست دے۔

حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور کہہ دیا کھاؤ اور پوچھ کر تم دونوں اس گندم کے درخت کے پاس نہ آنا۔ مگر شیطان نے ان دونوں کو بہکا کر گندم کا دانہ کھلا دیا اور اس کے کھانے سے جنت کا لباس ان کے بدن سے جدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر ڈال دیا۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا: آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت خدا تعالیٰ کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ مگر باوجود اس کے آپ کو کسی چیز کی طرف ایسی توجہ نہ ہوئی جو خدا تعالیٰ کی یاد سے آپ کو غافل کر سکتی۔ اسی طرح فقیر اگرچہ تمام عالم کی سیر کرتا ہے۔ مگر ذکر بھی ہر وقت جاری رکھتا ہے۔

ایسے پروردگار! ہم فقر مکب سے پناہ مانگتے ہیں۔ فقر مکب کو تو زنے والا یا کمر جھکانے والا جیسا کہ عموماً ہر ایک کے سامنے جھک کر مانگتے ہیں۔ یہ فقر نہیں کیونکہ ہمیں دنیا میں اس کی محتاجی ہے۔

حالانکہ یہ مال دولت اور عزت خداوند کریم نے اُسے عطا فرمائی تھی۔ پس چاہیے تھا کہ اس کی عبادت اور اس کی شکرگزاری کرتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلَقَدْ كَوَّفَنَا بَنِي آدَمَ (۷۰-۷۱) ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوقات پر عزت دی۔ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی۔ مگر نہ اس لیے کہ وہ اپنے خالق کو بھول جائے۔ جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنََّ وَالْإِنْسََ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ (۵۱-۵۲) (ہم نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کر کے ہماری عبادت کرے) بلکہ اسے تو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی شکرگزاری اور اس کی اس درجہ عبادت کرتا اور معرفت حاصل کرتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، (اور عبادت کر اپنے رب کی یہاں تک کہ پہنچے تجھ کو موت)۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے: هَانَظَرُتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ (میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ خداۓ تعالیٰ کا جلال اس میں دیکھا)۔

نیز خدا تعالیٰ بندے کے ساتھ وہی گمان رکھتا ہے جو گمان بندہ خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے۔ جیسا کہ حضرت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ حدیث قدی: آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيِّ بْنِ فَلَيْظُنَّ بْنِ هَايَشَاءُ (میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو اس کا جی چاہے میرے ساتھ گمان رکھے)۔

پس جو شخص خدا تعالیٰ کو یقیناً حاضر و ناظر جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے نور کی جگی ہر چیز میں نظر آ سکتی ہے اور جو شخص خدا تعالیٰ کو اپنی ذات کی طرح معاشر کرنا چاہے وہ شخص پہلے دل کی آنکھ پیدا کر لے۔

پھر خدا تعالیٰ کو اپنی ذات کی طرح معاشر کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، (۵۱-۵۲)

اور تمہارے نفسوں میں ہے پھر کیا تم غور نہیں کرتے۔

پس جو شخص کہ معرفت نہیں رکھتا اگرچہ اُس نے ہزاروں کتابیں کیوں نہ پڑھی ہوں مگر وہ ابھی سلوک سے ناواقف اور تصوف سے بے خبر ہے اور اس کی زبان اور دل

مردہ ہے۔ ایسا صاحب علم جانور بار بردار سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ باوجود یہ کہ خدا تعالیٰ گردن کی شرگ سے زیادہ نزدیک ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدَ** (۵۰-۶۰) (ہم اپنے بندے سے اس کی گردن کی شرگ سے زیادہ نزدیک ہیں)۔ جو شخص اپنی جان کو فروخت کر کے اسم اللہ تعالیٰ خریدتا ہے وہ لیے فرمایا ہے: **تَفَكَّرُوا فِيْ إِيمَانِهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِيْ ذَاتِهِ** (اس کی نشانیوں پر غور کرو اور اس کی ذات میں غور نہ کرو)

ز شہرگ خدا نزدیک چوں گویند دُور
تو از پس پرده و مر تراپا او حضور
(الله تعالیٰ گردن کی شرگ سے نزدیک ہے پر دُور کیوں کہتے ہو تو پرده میں
پڑا ہوا ہے مگر تجھے اُس کے ساتھ حضور ہے)
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

خدا با تو همراہ و تو کور چشم از و گم راه
(خدا تعالیٰ تیرے ہمراہ ہے اور تو کور چشم اور اس سے گراہ ہے۔)
وَمَنْ كَانَ فِيْ هَذِهِ آعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آعْمَى (۷۸-۷۹)
(یعنی: اور جو شخص اس جہان میں اندر ہاڑا وہ قیامت کے روز بھی اندر ہاڑے گا۔)

علم وین اور علم دُنیا

جو علم کے محض دنیا کے واسطے اور صرف حصول معاش و روزی کے لیے پڑھا جاتا۔

اے اندر بنتے سے حق نہ پاتا مراد ہے اور اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ جس کی آنکھیں دنیا میں بدھنی سے محروم ہیں۔ قیامت میں کس طرح اسے دیکھ سکیں گی اور سونی سافی اس کو نہیں مطلب ایسا ہے
— **لَئِنْ خَانَتْ أَيْدِيْ مَحْرُومَ اسْتَ** **وَرَقِيَّةٌ از لَذَتْ دِيدَ**
جو شخص دنیا میں تجدیبات ذات کے دینکھ سے محروم ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دینکھ دنہتے
سے محروم ہے۔

ہے وہ علم زبان تک رہتا ہے اور حرص و حسد اور کینہ و غرور اس سے پیدا ہوتا ہے۔ علم وہ ہے جو سینہ میں ہوا اور حق کی رہنمائی کرتا ہو۔ اسی علم کے لیے فرمایا ہے:

الَّمْ نَشَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ (کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا)

چاہیے کہ علم سے حق شناسی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا گئے۔ کیونکہ بجز ذات الہی کے کچھ نہ رہے گا اور یہ جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا۔ **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَقْنَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ (۵۵-۵۶)** (تمام چیزیں فانی ہیں اور صرف خدا کی ذات باقی رہے گی جو بزرگی اور عزت والا ہے) کا جلوہ نظر آئے گا۔ پس چاہیے کہ معرفت الہی حاصل کرے اور حیوانیت کے دائرہ سے نکل کر انسانیت کے درجہ میں آئے۔ جب اسم اللہ پر دل جنم جائے گا تو اس کی تخلی دل پر غالب اور سوزش اس میں پیدا ہوگی اور دل زندہ نفس مردہ ہو جائے گا۔ **تَمُوتُ النَّفْسُ وَيَحْيِيُ الْقَلْبُ** (نفس مردہ اور دل زندہ ہو جاتا ہے) اور وحشت بھی پیدا ہوگی۔ جیسا کہ حضرت مجی الدین ابن العربي نے فرمایا ہے: **الْأَنْسُ بِاللَّهِ وَالْمُتَوَحِّشُ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ** (خدا سے انسیت اور غیروں سے وحشت اور نفرت پیدا ہوتی ہے)

اَسْمُ اللَّهِ شَدَّ ہوَيْدَا بِرْ جَبِيسِ بِرْ زَخْ فِي اللَّهِ بِرْ دِحْ الْيَقِينِ

(اسم اللہ میری پیشانی پر ظاہر ہو گیا ہے اور برزخ اُسم اللہ سے مجھے حق اليقین تک لے گیا) جیسا کہ الدنیا لکم والعقیبی لكم مولیٰ لی (دنیا بھی تمہارے لیے اور عقبی بھی تمہارے واسطے ہے مجھے مولا بس ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسے ہمارے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اسی کہا ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھے پڑھنے نہ تھے۔ چنانچہ پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما آنَا بِقَارِئٍ تَوَضَّعُتْ جَبَرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعَنْ دُفْعَةِ آَبِكَ كَمْ يَعْلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پڑھنے لگے۔ یہاں تک مرا دیکھو۔

دو چیزوں کے درمیان جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے برزخ کہتے ہیں اور طالب کے لیے اسم، سکی کا مائل ہوتا ہے۔ اس لیے اسم اللہ کو برزخ کہتے ہیں۔

ہے اور دوسری حدیث میں وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَلَهُ الدُّنْيَا وَمَنْ أَرَادَ الْعُقُبَى فَلَهُ
الْعُقُبَى وَمَنْ أَرَادَ الْمَوْلَى فَلَهُ (اور جس نے دنیا کا ارادہ کیا اس کے لیے دنیا ہے اور
جس نے عقبی کا ارادہ کیا ہے اس کے لیے عقبی ہے اور جس نے مولا کا ارادہ کیا ہے اس
کے لیے سب کچھ مولی ہے) وارد ہوا ہے

از دل بیرونِ کشم غم دُنیا و آخرت

یا خانہ جائے رخت باشد یا جمال دوست

(میں نے اپنے دل سے غم دنیا و آخرت نکال ڈالا کیونکہ مکان اسباب کی جگہ ہوتی
ہے یا جمال دوست کی، جس طرح مکان یا مال و اسباب کی جگہ آرائش دار کمرہ ہو سکتا ہے
اسی طرح دل کا حال ہے، اگر اس میں دنیا و آخرت کا غم ہے تو وہ اسباب کا کوٹھا ہے اور
اگر اس میں غم مولی ہے تو وہ آرائش کا کمرہ ہے)۔

اور **الْعِشْقُ نَارٌ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ الْمُحِبِّ تُحْرِقُ مَاسِوَى الْمَحْبُوبِ**
عشق وہ آگ ہے جو مساوئے محبوب کو خاک کر دیتی ہے اور ہمہ دوست و مغز و پوست
صادق آئے گا اور ہر دم زبان سے اللہ نکلے گا۔ اس مقام پر فقیر کو فخر حاصل ہوتا ہے جیسا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

الْفَقْرُ فَخْرٌ وَالْفَقْرُ هِنْتُ وَأَفْتَخِرُ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
(فقیر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے اور میں اپنے فخر سے تمام انبیاء اور
رسولوں کے اعمال پر فخر کروں گا)۔

دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے: **خُبُّ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ وَبُغْضُ**
الْفُقَرَاءِ مِنْ أَخْلَاقِ الْفِرْعَوْنِ (نقراہ سے دوستی رکھنا انبیاء اور رسولوں کے اخلاق
سے ہے اور ان سے بغض فرعون کی خصلتوں سے ہے)۔

اسی طرح مَنْ نَظَرَ إِلَى فَقِيرٍ وَبَسْمَعَ كَلَامَهُ يُخِسِرُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ (جو شخص کسی فقیر کو دیکھے اس کی بات سے خدا اس کا حشر انبیاء اور رسولوں
کے ساتھ کرے گا) اور انا جلیس من ذکرنی میں اس کا جلسہ ہوتا ہوں جو میرا ذکر

کرے) حدیث قدسی میں فرمایا ہے:

ذکر سریری کا بیان اور اُس کی فضیلت

فقہ کا ایک مسئلہ یہ چنانہ ایک سال کی عبادت کے برابر ہے اور ایک دم خدا تعالیٰ کا نام لینا اور اس کی یاد میں رہنا ہزار سال کے ثواب سے افضل ہے۔ کیونکہ فقہ کا پڑھنا اور تلاوت قرآن کرنا عبادت ظاہری ہے۔ جس کی قضا بھی ممکن ہے اور **الآنفاس مَعْدُودَةٌ وَكُلُّ نَفْسٍ يُخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيْتٌ** (انسان کی سانسیں گنتی کی ہوتی ہیں اور جو سانس بغیر ذکر اللہ کے نکلے مردہ ہے) وارد ہوا ہے

غمہدار دم را کہ عالم دے است دے پیش دانا راز عالیے است
(دیکھو اپنی سانس کی حفاظت کر یہ سارا جہاں گویا ایک سانس ہے اور ایک سانس ہوشیار کے نزدیک تمام جہاں سے بہتر ہے)

مکن عمر ضائع بافسوس وحیف کہ فرصت عزیز است والوقت سیف
(دنیا کی رنج و حرمت میں اپنی عمر ضائع نہ کرو اور فرصت نہایت عزیز ہے مگر وقت کی تکوار کاٹ رہی ہے)۔

پھر جبکہ موت سر پر ہے تو مساوئے اللہ کی طلب گمراہی و ضلالت ہے۔ مَنْ طَلَبَ
الْخَيْرَ طَلَبَ اللَّهُ (جسے بھلائی کی طلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طلب ہے) اور ذکر الخیر ذکر اللہ آیا ہے اور **وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا**
(تم اے حبیب! ہرگز ان کی پیروی نہ کرنا جن کے دلوں نے ہم سے غفلت کی اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ان کا حال حد سے بڑھ گیا ہے) فرمایا ہے۔

حدیث میں وارد ہوا ہے: **الْفَقْرُ فَخْرٌ وَالْفَقْرُ مِنْتَيٌ**
(نقرب میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے)۔

حدیث قدسی: **مَنْ طَلَبَنِي وَمَنْ وَجَعَلَنِي عَرَفَنِي وَمَنْ عَرَفَنِي أَحَبَّنِي وَمَنْ**

أَخْتَيْنِي عَشَقَنِي وَمَنْ عَشَقَنِي فَقَتْلَنَهُ وَمَنْ عَلَى دِينِهِ فَآتَا دِينَهُ (جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پالیتا ہے اور جس نے مجھے پالیا اس نے میری معرفت حاصل کر لی اور جس نے میری معرفت حاصل کی اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے مجھے دوست رکھا وہ نے قتل کیا اور جس کو میرے عشق میں محو ہوا گویا میں نے اسے قتل کیا اور جس کو میرے عشق میں محو ہوا اور جو میرے عشق میں محو ہوا گویا میں نے اسے قتل کیا اور جس کو میں نے قتل کیا اس کی دیت مجھ پر ہے اور میں ہی اس کی دیت ہوں) پس جو شخص خدا تعالیٰ کی طلب میں کوشش کرتا ہے اسے پالیتا ہے۔ جیسا کہ: مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَ فَقَدْ وَجَدَ (جو شخص جس چیز کے لیے جدوجہد کرتا ہے وہ اسے پالیتا ہے)۔

مقام آنا

حدیث قدسی: إِنَّ فِي جَسَدِ آدَمِ مُضْغَةً وَفِي الْمُضْغَةِ فُؤَادٌ وَفِي الْفَوَادِ قَلْبٌ وَفِي الْقَلْبِ رُوحٌ وَفِي الرُّوحِ سُرُورٌ وَفِي السِّرُورِ خَفِيٌّ وَفِي الْخُفْيِ آنَا (انسان کے جسم میں ایک نکلا ہے اور وہ نکلا فواد میں ہے اور وہ فواد قلب میں ہے اور وہ قلب روح میں ہے اور روح سر میں ہے اور سر خفی میں ہے اور خفی اتنا میں ہے) اس حدیث میں قلب کے مقامات ذکر بیان کئے گئے۔

جب فقیر فنا فی اللہ اس مقام میں پہنچتا ہے سکر اس پر غالب ہوتا ہے اور نور توحید تین مقامات پر جلوہ کر ہوتا ہے۔ اول پیشائی، دوم چشم، سوم قلب۔ اگر ان تینوں مقامات سے عبادت ظاہر ہوتی ہے تو فقیر صاحب معرفت ہوتا ہے ورنہ نور سلب ہو جاتا ہے۔ عبادت پیشائی سجدے پر قائم رہنا اور عبادت چشم، شریعت پر نظر رکھنا اور عبادت قلب تصدیق اور متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنا۔

اور مقام آنا دو طرح پر ہے۔ ایک ۹ ہم بِإِذْنِ اللَّهِ (اللہ کے حکم سے انہوں جا اور دوسرا فُمْ بِإِذْنِي (میرے حکم سے انہوں جا اجیسا کہ بازیزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بحال سکر بحالی ما عظیم شانی (میں پاک ہوں امیری شان بہت بلند ہے) کہتے تھے اور منصور بن حلان رحمۃ اللہ علیہ انا الحق کہتے تھے۔ اس ستر سے جو اسے فاش کرتا ہے بزرگ کو پہنچتا

ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے تو آپ مُسْحَانَكَ مَا عَرَفْتَكَ
 حَقَّ مَعْرِفَتِكَ وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ (پاک ہے تیری ذات مجھ سے تیری
 معرفت کا حق ادا نہیں ہوا اور مجھ سے تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو) فرماتے۔ معلوم ہوا
 ابھی اور آگے بڑھنا ہے۔ پس مقام خفی پر پہنچنا چاہیے جس کا آپت میں ذکر ہے: أَلَا إِنَّ
 أَوْلَيَاءَ اللَّهِ لَا يَخُوفُهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (بیشک اولیاء اللہ پر کوئی رنج و خوف
 نہیں ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے) اور یہ فقر فخری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسا
 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ (تم تمام امتون سے
 بُتر ہو جو پیدا کی گئی ہیں) اور قم باذنی مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کیونکہ ان کی
 توحید مرتبہ لسانی پر تھی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سرے پر تک توحید میں غرق ہے
 اور وہ نہ خدا ہے اور نہ خدا سے جدا ہے۔ جیسے آگ اور چنگاری اور جیسے نمک اور طعام
 ہر کہ درکان نمک رفت نمک شد

جو کچھ نمک کی کان میں پڑا وہ نمک کی تاثیر سے نمک ہی بن جاتا ہے، جو چیز آگ
 میں جا پڑے اس کی حرارت سے وہ بھی لال انگارہ بن جاتی ہے اور جیسے آب اور شیر ہی
 حال وحدت اور فقر کا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:
 لِيُ مَعَ اللَّهِ وَقْتٌ لَا يَسْعَنِي فِيهِ مَلَكٌ مُّقْرَبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ
 (مجھے خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت نہ مجھے کسی فرشتے
 کا خیال ہو سکتا ہے اور نہ کسی نبی مرسل کا دھیان آسکتا ہے)

اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنِبٍ كَوَّا
 تَأْخِرَ (۲۸-۳۱)

(اے حبیب بے شک! ہم نے تمہیں فتح دی، فتح ظاہرتا کہ اللہ تعالیٰ

۱۔ اس آیت میں فتح ظاہری اور فتح باطنی دونوں مراد ہیں کیونکہ انہیاء کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے اور چونکہ فتح
 مکہ سے پہلے یہ آیت اتری ہے اس لیے فتح مکہ کا اس میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے۔

معاف کر دے تمہارے سب سے گناہ تمہارے اگلوں کے اور تمہارے
چچھلوں کے)

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچ تو آپ نے بہت زیادہ عبادت
کرنی شروع کی اور آپ اس کا شکریہ بجا لائے۔ جب آپ کا یہ حال تھا تو کسی اور کا کیا
ذکر ہے اور

كُلُّ باطِنٍ مَخَالِفٌ لِّلظَّاهِرِ فَهُوَ باطِلٌ
(جو باطن ظاہر سے خلاف ہو وہ باطل ہے)

علم را آموز اول آخرش انجام بیا
جاہل اس را پیش حضرت حق تعالیٰ نیست جا
(پہلے علم حاصل کر اس کے بعد دروازہ میں آ کیونکہ درگاہ الہی میں جاہل کی
گزر نہیں)۔

اور مَنْ تَرَهَدَ بِغَيْرِ عِلْمٍ جَنَّ فِي الْخِرِّ عُمُرَهُ أَوْمَاتَ كَافِرًا (زادہ جاہل کو
شیطان آخری عمر میں پاگل کر دیتا ہے اور اس کی موت کفر پر کر دیتا ہے) وارد ہوا ہے
علم حق نورست روشن بمشل او انوار نیست

علم باید با عمل عمل کے برخرا بار نیست
(علم حق ایک برستا ہوا نور ہے جس کے مثل کوئی نور نہیں، علم با عمل چاہیے
کیونکہ جو علم گدھے پر لدا ہوا ہو وہ یاد نہیں رکھتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (جو شخص رائی کے برابر نیکی کرے وہ اس کا اجر پائے گا اور جو شخص رائی
کرے کر عرض کرتے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت یوں انھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تعالیٰ نے بھیش کے لئے بخش دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اهل ائمہ اکتوں عنداشکورا تھے میں
اللہ تعالیٰ کا شکر لزار بندہ نہ بخوں۔

کے برابر بدی کرے اسے بھی اس کا بدلہ ملے گا) جبکہ علم بدوں عمل کے وباں ہے تو چاہیے کہ علم و عمل سے اپنا ظاہر و باطن درست رکھے۔

علم ظاہر سے علم باطن کا حصول

کیونکہ علم ظاہر علم باطن کا نمونہ ہوتا ہے

علم باطن ہیچوں مسکنے علم ظاہر ہم چو شیر

کے بود بے شیر مسکنے کے بود بے چیر پیر

(علم ظاہر و باطن کی مثال دودھ اور مسکنہ کی ہے نہ دودھ کے بغیر مسکنہ ہوتا ہے نہ بے پیر کے پیر ہو سکتا ہے) علم وہی ہے جو مطلب تک پہنچائے ورنہ وہ حجاب ہے۔ اسی لیے **الْعِلْمُ حِجَابُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ** (علم بھی خدا تعالیٰ کے حبابوں میں سے ایک بڑا حجاب ہے) کہا گیا ہے

علی کہ رہے بدوست بردورد کتاب نیست

انہا من بخواندم ہمه در حساب نیست

(جو علم دوست تک پہنچاتا ہے کتابوں کے درد سے حاصل نہیں ہوتا جو کچھ ہم پڑھتے لکھتے ہیں کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہے)۔

عالم بے عمل کی مثال وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے: **كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا** (۵-۶) (ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر لدے ہوں دفتر) زاہل مدرسہ اسرار معرفت مطلب کہ نکتہ داں نشود کرم گر کتاب خورد (تو اہل مدرسہ سے معرفت کے بھید مت پوچھ۔ کیونکہ کیڑا (دیمک) کتاب لے کھانے سے نکتہ داں نہیں ہو سکتا)۔

ای فقری! جس کا ذکر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر ہنابی رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: اے ابوذر! جس طرح تم زمین پر تنہا چلتے ہو فرد ہوتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں فرد ہے اور پاک

اور ستری چیزوں کو پسند کرتا ہے۔

اے ابوذر! تمہیں میرا غم اور فکر معلوم ہے اور کس چیز کا میں مشتاق ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! آپ ہی بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آہ آہ وَاشْوَقٌ هُوَ بِجَهَنَّمِ اپنے رفیقوں کی ملاقات کا بہت شوق ہے جو میرے بعد ہوں گے اور جن کی شان انبیاء جیسی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ شہداء کا ہوگا۔ یہ لوگ اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں اور اپنی اولاد سے دُور بھاگیں گے اور خدا تعالیٰ سے لوگا میں گے۔ انہیں اپنے ماں و دولت کی کچھ پرواہنہ ہوگی اور اسے بھی چھوڑ دیں گے اور وہ اپنے سرکش نفسوں کو عاجزی سے بدل دیں گے اور خواہش نفسانی اور دنیائے دوں سے نفرت کریں گے۔ پہلے وہ مجدوب ہوں گے کہ ان کے دل محبت الہی کی طرف کھینچے ہوئے ہوں گے۔ ان کی روزی ذکر اللہ ہوگی اور ان کے کام لوجہ اللہ ہوں گے۔ جب کوئی ان میں سے بیمار ہوگا تو خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کی بیماری ہزار برس کی عبادت سے بہتر ہوگی۔

اے ابوذر! تم چاہتے ہو تو میں اور زیادہ بیان کروں۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان میں ایک کی موت خدا کے نزدیک ایسی ہوگی گویا آسمان والوں میں سے کوئی مر گیا۔

اے ابوذر! اگر تم چاہتے ہو تو میں اور بیان کروں۔ انہوں نے عرض کی: ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ان میں کوئی اپنے کپڑے کی جوں مارے گا تو بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہوگا کہ گویا اس نے ستر حج اور عمرے کئے اور ان کے لیے ایسا ثواب ہوگا کہ انہوں نے گویا چالیس غلام آزاد کئے اور فرض کرو کہ وہ غلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ہر غلام کی قیمت بارہ ہزار دینار ہے۔

اے ابوذر! تم کہو تو میں اور بیان کروں۔ انہوں نے حض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان میں سے جب کوئی اہل مہابت ہے،

کرے گا اور سانس لے گا تو ہر سانس کے بدله میں ہزار ہزار درجہ ان کے لکھے جائیں گے۔

اے ابوذر! اگر تم چاہو تو میں اور زیادہ بیان کروں۔ انہوں نے عرض کی: ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ان میں کا جبل نبات کے نیچے دور رکعت نماز پڑھے گا تو اس کو نوح علیہ السلام کی ہزار برس کی عمر کا ثواب ملے گا۔

اے ابوذر! اگر تم چاہو تو میں اور زیادہ بیان کروں۔ انہوں نے عرض کی: ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ان میں سے کوئی ایک تسبیح کہے گا تو وہ تسبیح قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہو گی کہ اس کے عوض میں دنیا کے پھاڑ سونا چاندی ہو کر اس کے ساتھ پھرا کریں

اے ابوذر! اگر تم چاہو تو میں اور زیادہ بیان کروں۔ انہوں نے عرض کی: ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی ان میں سے ایک دوسرے پر نظر ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نظر بیت اللہ پر ڈالنے سے زیادہ بہتر ہو گی اور جو کوئی انہیں دیکھے گا گویا اس نے خدا تعالیٰ کو دیکھا اور جو انہیں خوش کرے گا تو گویا اس نے خدا تعالیٰ کو خوش کیا اور جو انہیں کھانا کھلانے گا تو گویا اس نے خدا تعالیٰ کو کھانا کھلایا۔

اے ابوذر! اگر تم چاہو تو میں اور زیادہ بیان کروں۔ انہوں نے عرض کی: ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گنہگار لوگ جو اپنے گناہوں پر اصرار بھی کرتے ہوں گے جب ان کے پاس بیٹھ کر اٹھیں گے تو وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔

بات یہ ہے کہ ارباب قلوب صاحب مکاشفہ ہوتے ہیں۔ کبھی تو انہیں اسرارِ ملکوتی رویائے صالح کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں جو نبوت کا چھیالیسوں حصہ ہے اور کبھی بذریعہ مشاہدہ کے معلوم ہوتے ہیں اور یہ مرتبہ پہلے رتبہ سے عالی ہے اور انہیں

لگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے فقر کا یہ حال ہے کہ وہ ذکر اللہ سے کبھی غافل نہیں رہتے اور شام و صبح دن و رات ہر وقت اس میں مشغول رہتے ہیں اور جن کا حال ان آیات میں مذکور ہے: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيٍّ مِّنْ ذَكْرِهِ وَلَا تَغْدِ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَأَتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (۲۸-۲۹) (اے جبیب! تم اپنے آپ کو رو کے رہوان کے ساتھ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح و شام طالب ہیں خدا کے اور اپنی آنکھ ان لوگوں سے نہ اٹھانا زینت دنیا کو تلاش کرتے ہوئے ان کی پیروی نہ کرنا جن کے دلوں کو ہم نے غافل بنایا ہے اپنی یاد سے انہوں نے پیروی کی اپنی خواہش کی اور ان کا یہ حال حد سے گزر گیا)۔

اور يَا يَتَّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ إِرْجِعْنِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَإِذْ خُلِقَ فِي عِبْدِي وَإِذْ خُلِقَ جَنْتِي (۲۳-۲۴) (جب نیک بندوں کی روح پرواز ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اُسے خطاب ہوتا ہے اُسے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف خوشی خوشی اور میرے بندوں میں داخل ہو کر جنت میں رہ)۔

اور اس آیت میں فقر کا ذکر ہے۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ (۲۳-۲۴) (اللہ تعالیٰ نے رکھنے نہیں کسی بندے کے دودل اس کے اندر)

غوث الاعظم حضرت محبی الدین عبدالقدار جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں: قَالَ لِي يَا غُوثَ مُحْمَّدُ الدِّينِ: لَيْسَ الْفَقْرُ عِنِّي لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ بَلِ الَّذِي لَهُ أَمْرًا فِي كُلِّ شَيْءٍ إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ طَيَّابُ غُوثِ الْأَعْظَمِ قُلْ لَا صَحَابِكَ وَأَحْبَابِكَ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكَ حُبِّيْ فَعَلَيْهِ بِإِخْتِيَارِ الْفَقْرِ فَإِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ يَا غُوثَ الْأَعْظَمِ مُحْمَّدُ الدِّينِ قُلْ لَا صَحَابِكَ أَغْتَنَمُوا دَعْوَةَ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُمْ عِنِّيْ وَأَنَا يَا غُوثَ الْأَعْظَمِ إِذَا رَأَيْتَ الْمُحَرَّقَ بِنَارِ الْفَقْرِ وَالْمُنْكَرِ بِكُثُرَتِ الْفَاقَةِ فَتَقْرَبْ إِلَيْهِ فَلَيْسَ حِجَابٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ (یعنی مجھے

۱۔ پھر جب ایک دل ہے تو کامل توجہ ایک چیز کی طرف منسوب ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری مراد فقر سے یہ نہیں کہ کسی کے نزدیک کچھ نہ ہو بلکہ میری مراد فقر سے یہ ہے کہ فقیر صاحب امر ہو کہ اگر کسی چیز کو کہے ہو جاتو وہ ہو جائے، اے غوثِ محی الدین اپنے احباب کو کہہ دو جو آپ سے ارادت رکھتے ہوں انہیں فقر اختیار کرنا لازم ہے کیونکہ جب فقر کمال کو پہنچ کر ختم ہو جاتا اور انہا کو پہنچتا ہے تو وہ اللہ ہی ہوتا ہے یعنی وصال باری عز اسمہ کا مقام ہوتا ہے، یا غوثِ محی الدین اپنے مصاحب سے فرمادیجئے کہ دعوت فقراء کو غیمت جانو وہ مجھ سے اور میں ان سے نزدیک ہوں، اے غوث جب تم کسی کو فقر کی آگ سے جلا ہوا اور فقر و فاقہ سے شکستہ دیکھو تو اس کے نزدیک ہو جاؤ، میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔

اسی طرح **الْفَقْرُ شَيْءٌ عِنْدَ النَّاسِ وَخَرِينَةٌ مِّنْ عِنْدَ اللَّهِ** (لوگوں کے نزدیک فقر ملامت ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک خزانہ ہے) وارد ہوا ہے۔

اور اسی فقر کے لیے الفقر بیاض الوجه فی الدارین
(فقر دونوں جہانوں میں سرخودی ہے) فرمایا ہے۔

حضرت بايزيد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ فقیری اور درویشی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فقیری اور درویشی یہ ہے کہ اگر تمام عالم کا زر و مال فقیر کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ایک پیسہ بھی وہ اپنے پاس نہ رکھے اور سب خدا تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دے۔

فقر کے مقامات

فقر کے ستر ہزار مقامات ہیں۔ فقیر جب تک ان مقامات کو طے نہیں کرتا۔ فقر کا تماشہ خود دیکھتا ہے اور نہ دوسروں کو دکھا سکتا ہے۔ اُسے فقیر کہنا غلط ہے۔ درحقیقت وہ فقیر نہیں بلکہ وہ صرف اپنے نفس کے لیے فقیر بنتا ہے نہ کہ خدا کے لیے۔ کیونکہ جہاں خزانہ ہے وہاں بلائے مار ہے اور جہاں گل ہے وہاں خار ہے اور جب فقیر ان تمام ۱۔ جب فقر تمام ہو جاتا ہے تو فقیر کو مقامِ فنا میں حصول الی اللہ ہوتا ہے۔

مقامات سے گزر کر عرشِ عک پہنچتا ہے تو تمام افراد کو جانتا ہے اور ہر ایک کے مرتبہ کو پہنچتا ہے۔ مذہبِ سلوک میں فقیر اسی کو کہتے ہیں اور جب وہ عرشِ وکری سے بھی گزر جاتا ہے تو اس کا مقام کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا بلکہ وہ سر ہوتا ہے درمیان جاتا ہے جس کا کشف کسی بشر سے ممکن نہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کہ عالمِ جل الاطلاق عابد و معبد کے جس کا کشف کسی بشر سے ممکن نہیں۔ جس پر چاہے یہ راز ظاہر کر سکتا ہے

چنان غرقِ گشتم بدریائے عشق کہ ہر دم سر از عرشِ بالا کشد
(میں دریائے عشق کے درمیان ایسا غرق ہوا ہوں کہ ہر دم میرا سر عرش پر پہنچتا ہے)

فقیر با ہو کہتا ہے کہ سوارِ براق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے مقامِ سدرۃ المنشی میں جلوہ دار صورت کو نین کو آراستہ اور انہارہ بزارِ عالم کو پیراستہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رو بروایتادہ کیا۔ اس کے بعد آپ مقامِ قابِ قوسمین اُو آدنی میں پہنچے تو ارشاد ہوا: اے محمد! انہارہ بزارِ عالم کا تماشا تم نے دیکھا اور تمام موجودات کو ہم نے تمہارے پرداز کیا۔ تمہیں اس میں سے کیا پسند آیا اور اس میں سے تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پروردگار! مجھے تو صرف اسم ذات اور تیری محبت پسند ہے اور مجھے میں تجھے سے چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے جیب! میری محبت کس چیز میں ہے اور کس چیز کو میں چاہتا اور دوست رکھتا ہوں اور میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خداوندوہ چیز فنا فی اللہ بھا باللہ ہے۔ چنانچہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے **اللَّهُمَّ أَخِيْنِي مُسْكِيْنًا وَأَهْمِيْنِي مُسْكِيْنًا وَأَخْشُوْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ** (اے پروردگار! مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور میری موت بھی مسکینوں میں کر اور اے پروردگار! مجھے قیامت کے دن مسکینوں میں اٹھا) نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبز **الْقَوْمَ خَادِمُ الْفَقَرَاءِ** (فقراء کا خادم قوم کا سردار ہے) دوسری حدیث ہے اذاتُمِ **الْفَقْرَ فَهُوَ اللَّهُ** (جب فقر تمام ہوتا ہے تو نہیں خدا اس کے لیے ہوتا ہے) اور اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے:

وَاللَّهُ الْغَنِيٌّ وَإِنَّمَا الْفُقَرَاءُ (اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر نہ اختیاری تھا نہ اضطراری۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے جبیب! تمہیں کیا چیز ناپسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پروردگار! جو چیز تجھے ناپسند ہے۔ ارشاد ہوا ہمیں کیا چیز ناپسند ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے تیرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اُس کی عزت نہیں۔ جو کوئی اسے پسند کرے تیری درگاہ میں وہ ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہے:

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مَلُوْنٌ وَمَا فِيهَا مَلُوْنٌ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

(دنیا و مافیہا ملعون مگر صرف ذکر اللہ)۔

فَقْرًا زادِي نہیں بلکہ علم و عمل اور شریعت و طریقت وغیرہ

جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے

فقر باہو کہتا ہے کہ فقہ اور فقر اور علم اور حلم یہ سب تین حروف ہیں اور حليم خدا تعالیٰ کا نام ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ ان سب کو آمیز کر کے گولی بنائے اور آب شریعت میں گھول کر طریقت و حقیقت، معرفت اور عشق و محبت کے پیالہ میں ڈال کر نوش کرے۔ اس کے بعد فقر میں قدم رکھے اور دونوں جہان کو فراموش کرے اور اللہ بس اور ما سوائے اللہ ہوں پر دھیان رکھے ورنہ بغیر اس کے راہ حق نہیں پا سکتا۔ ہزاروں اس میدان میں بھٹک کر بھول گئے۔ پریشانی اور حسرت اٹھا کر اپنی جان کھو گئے۔ اللہ بس ما سوائے اللہ ہوں۔

شرح برزخ اسم اللہ اور توحید و فنا فی اللہ جل شانہ

مخفی نہ رہے کہ توریت و زبور و انجیل و ام الکتاب (فرقان) چاروں کتابیں اسم اللہ کی شرح ہیں اور اسم اللہ سے وہی عین ذات پاک مراد ہے۔ جو اپنی یگانگی میں بے مثل سُکتاد بے شبہ و بے نمونہ ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (کہہ دو اللہ ایک ہے)

ذکر اللہ کے فتوحات

ذکر اللہ کا شاغل حب الہی کا حامل ہوتا ہے اور علم لدنی بھی اس پر واضح ہوتا ہے۔

وَعَلِمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (۲۱-۲۲) (سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام کل

فرمادو اے نبی! اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد اس کی ذات عیوب سے پاک ہے۔

اس قصہ میں بھی علم ظاہری اور علم باطنی کا مقابل ہوا ہے اور یہ کہ جب خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین پر میں خلیفہ بناؤں گا تو فرشتے بولے اے پروردگار ہم تیری حمد و ثناء کرتے ہیں تو ایسے شخص کو جس کی اولاد زمین پر فساد اور خوزیری کرے گی پیدا کر کے کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس بات کا مجھے علم ہے اس سے تم بے خبر ہو۔ آخر فرشتوں کو تعجب رہا اور شیطان کو حسد پیدا ہوا۔ جب پروردگار نے آدم کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونگی اور جب ان کے دماغ میں پہنچی تو انہیں چھینک آئی اور انہوں نے الحمد للہ کہا۔ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو مدد کرنے کا حکم دیا تو سب فرشتے حکم الہی بجالائے۔ مگر شیطان (عزازیل) نے نافرمانی کی۔ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل پر تمام چیزوں کے نام القاء کر دیئے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تمہیں ان چیزوں کے نام معلوم ہیں تو بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا: اے پروردگار! پاک ہے تیری ذات ہمیں ان کا علم نہیں مگر تو نے جتنا بتایا ہمیں اتنا ہی علم ہے۔ اب فرشتوں کا وہ تعجب جاتا رہا اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت انہیں معلوم ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کا علم لدنی تھا جو انہیں اللہ تعالیٰ سے بلا وسیلہ حاصل ہوا تھا اور فرشتوں کا علم ظاہری جو انہیں تعلیم سے ظاہر ہوا تھا۔

بیرون کے) اور جس چیز پر اللہ کا نام نہیں ہوتا وہ چیز ناپاک اور گندی ہوتی ہے۔ ممّا
لَمْ يُذَكِّرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَفَسقٌ۔ (۱۲۱-۶)

اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں عرش و کرسی اور لوح و قلم سے گزر کر اللہ تعالیٰ سے بے حجاب ہم کلام ہوئے اسم اللہ کی برکت سے اور آپ نے تمام کفار پر فتح پائی۔ اسم اللہ کی برکت سے زمین و آسمان بے ستون قائم ہیں۔ اسم اللہ کی برکت سے چیزبروں نے چیزبری پائی۔ کیونکہ وہ اسم اللہ کو معمین جانتے تھے۔ کیونکہ درمیان بندے اور مولیٰ کے بھی وسیلہ ہوتا ہے۔ اولیاء اور انحوات و اقطاب کو ذکر و فکر، الهام و غرق توحید، کشف و کرامات، مراقبہ وغیرہ جو کچھ حاصل ہوا اسم اللہ کی برکت سے۔ علم لدنی بھی اسی کی برکت سے قلب پر روش ہوتا ہے۔ جس کے بعد دسرے علم کی احتیاج نہیں رہتی اور جس شخص کو اسم اللہ سے قرار ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی قوم نے نافرمانی کی اور ان کا کہانہ مانا اور وہ بھی اپنی قوم سے نا امید ہو گئے تو انہوں نے درگاؤاللہی میں یہ دعا کی: رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِيٌ وَآخِيٌ فَأَفْرُقْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (۵-۵) (اے میرے پروردگار میں الگ نہیں مگر صرف اپنی ذات اور اپنے بھائی ہارون پر، سواب جدا کر دے ہم سے نافرمان قوم کو) اور اسی لیے لا تَجُلِسُوا مَعَ أَهْلِ الْبِدْعَةِ (اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو) اور **أَهْلُ الْبِدْعَةِ كِلَابُ النَّارِ** (اہل بدعت و دوزخ کے کتے ہیں) فرمایا گیا ہے۔

شرح اسم اللہ

یاد رہے کہ اسمائے صفات میں استدرج کا شائزہ ہوتا ہے اور اسم اللہ اسم ذات ہے اور وہ ذات سے کچھ تفاوت اور تباہ نہیں رکھتا۔ اس لیے استدرج کا شائزہ اس میں ناممکن ہے۔ اسم اللہ چار حرف (ا) اور دو (ل) اور اور (ہ) سے بنتا ہے۔ اگر الف جدا کرو تو تھہ ہو گا اور ل جدا کرو تو ل رہے گا اور دو سال بھی جدا کرو تو وہ رہ جائے گا۔ یعنی جو جانور کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح نہ کیا جائے تو ناپاک اور حرام ہوتا ہے اسی طرح صوفی صانی جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا ہو اسے ناپاک جانتا ہے۔

چاروں اسم اعظم (الله) (لہ) (لہ) (لہ) اسی ذات ہیں اور کلام اللہ میں مذکور ہیں۔
 اللہ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اسیم ذات ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں چار ہزار نام مذکور ہیں اور
 فرقان بھی اسم اللہ ہے اور مرشد کامل صرف اسم اللہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے
 اور انہیں سے اپناوا۔ طہ رکھتا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ اسی طرح طالب صادق وہی ہے جو
 اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے اور بجز ذات اللہ تعالیٰ اور کچھ نہ چاہے۔ کیونکہ بجز ذات
 اللہ کے سب قابلی ہے

اسم اللہ جاؤ داں ماند

داوہ خود پسہر بستا ند

(آسمان اپناؤ یا ہوا آخر کو لے لے گا اور صرف اسم اللہ ہمیشہ کو باقی رہے گا)
 جب اللہ تعالیٰ نے اسم اللہ کو ذات سے جدا کیا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس
 سے ظہور ہوا اور اپنی قدرت توحید کے آئینہ میں اس کو دیکھا اور اس کو دیکھنے سے نور محمدی
 صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق اور اس پر عاشق و شیدا ہوا اور خود ناظر و منظور ہو کر رب
 الارباب اور حبیب اللہ کا خطاب پایا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کل مخلوقات اٹھارہ
 بزرار عالم کو پیدا کیا۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے: لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ
 الْأَفْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَّا أَظْهَرْتُ الرَّبُوبِيَّةَ اَعْهَمْتُ حَبِيبًا! اگر تم نہ ہوتے تو میں
 کائنات کو پیدا نہ فرماتا اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت ہرگز ظاہرنہ کرتا۔

سب سے پہلے کلمہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پڑھا۔ لا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روح
 مبارک نے پڑھا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ
 وجہ نے شکم مادر میں پڑھا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ باقی اصحاب آپ کے
 معجزوں پر ایمان لاتے گئے۔

ہر جاندار کی سائنس سے اسم ہو نکلتا ہے

واضح ہو کہ بزر جاندار خواہ وہ جن و انس سے ہو یا مرغ و مور سے۔ ہر ایک کی

سنس سے اسم ہو نکلتا ہے۔ کسی کی معلوم اور کسی کی معلوم۔ جن کی معلوم ہیں وہ ذاکر ہیں اور جن کی معلوم ہیں وہ مردہ ہیں

ابتداء ہوا انتہا ہو ہر کہ باہو میرسد عارف عرفان شود آنکہ باہو ہوشود
(ابتداء اور انتہا کو پاتا ہے جو شخص کہ ہو سک پہنچتا ہے اور معارف عرفان ہوتا ہے جو شخص کے ساتھ ہو ہوتا ہے۔)

هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲-۵۷)

(وہ ہے اول والا آخر اور ظاہر و باطن اور وہ جانتا ہے ہر چیز کو) --

باہو حجاب ہزار است زال ہزار ہزار خونماند خدا ہے میں کہ یار بیار
(تیرے ساتھ خود ہزاروں حجاب ہیں۔ جب ان سے ایک بھی نہ رہے گا اس وقت تیری آنکھیں خدا بین ہوں گی اور تو اس کے ساتھ ہو گا)

کسر نفسی اور اس کا محاسبہ

اے باہو! تو نہ زاہد و متقی اور نہ پرہیزگار و عاشق حقیقی ہے اور نہ استغراق فنا فی اللہ کے ساتھ قائم اللیل ہے اور اے باہو! تو اپنے نفس پر شخص اور محاسبہ کرتا رہ اور اس کافر سے جہاد کر کے غازی بن اور ہر دم خدا تعالیٰ سے راضی رہ کہ یار بیار، اغیار بیا غیار، یار تو یار کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اور غیر غیروں نئے کی مثال صادق آئے اور ہر گز سرکش کے لیے حیلهٗ جھٹ نہ کر۔

حصولِ کمال کے لیے ریاضت و مشقت

جو شخص اس بارہ میں قدم رکھے اور ریاضت و مشقت اپنے اوپر گوارا کرے تو اسے چاہیے کہ بارہ سال شریعت میں اس طرح محنت کرے کہ ہمیشہ قائم اللیل اور صائم الدہر رہے اور بارہ برس تک طریقت میں ریاضت کرے کہ ما سوائے اللہ کو طلاق دے دے اور بارہ برس حقیقت میں ریاضت کرے کہ بجز حق تعالیٰ کے اور کسی کی طلب نہ رہے اور

بارہ برس معرفت میں مرتاپ (ریاضت کرنا، مشقت اٹھانا) رہے اور اس میں محو ہو جائے اس کے بعد عشق و محبت میں آنکھیں کھولے۔

مرشد کامل کی مثال اور اُس کی ضرورت

مرشد کامل کے بغیر کوئی شخص اس راہ کو طے نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ بمنزلہ ناخدا کے ہوتا ہے اور معرفت کے دربار میں جہاز رانی کے علم سے وہ اچھی طرح واقف اور خبردار ہوتا ہے۔ دیکھو اگر معلم نہ ہو تو جہاز غرق ہو جائے۔ خود جہاز اور خود معلم فَهِمَ مَنْ فَهِمَ (سمجھ لیا اُس نے جو صاحب فہم ہے)

آں خدا باتست و تواز وے جدائی
 با ہوترا نزدیک از شہ رگ خدائی
 (با ہو خدائے تعالیٰ تو تیری شہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے اور وہ تیرے ساتھ ہے
 مگر تو اُس سے ذور پڑا ہوا ہے) نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ (ہم اپنے بندے
 کی شہ رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں)

عشقِ حقیقی و عشقِ مجازی

عشق کی دو قسمیں ہیں۔ حقیقی اور مجازی۔ عشقِ حقیقی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا اور کچھ یاد نہ رہے اور مجازی یہ ہے کہ ذکر سے سکر و مستی و جد و جذب غالب ہو اور مجد و بہبود کر معمشوق کی یاد میں دیوانہ ہو جائے۔ اللہ بس اور ما بسو کی اللہ ہوں

اَنْ يَرَبِّ خَوَابَمْ غَرَقْ تَوْحِيدَ خَدَا دَارِمْ وَگَرْ بِيَدِ اَرْمَمْ بَا خَدَا يَارِمْ ہوشیارِم
 (اُنہر میں خواب میں ہوں تو غرق توحید ہو کر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوں اور اگر بیدار ہوں جب تکی خدا تعالیٰ کے ہمراہ ہوں اُس کی راہ میں ہوشیار ہوں)
 بِاصْلَامِ رَاہِ وقتِ خوشِ نظر حَالِ مُسْتَقِ راچِہِ دَانِی بے خبر
 (کیونکہ واسطلوں کے لیے دونوں وقت خوشی کے ہیں اور اے بے خبر تو مستی کو کیا جائے)

سبحان اللہ یہ طالبان خدا کا حال ہے۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ**
 مونث و مخت کا ذکر نہیں۔ **طَالِبُ الدِّينِ مُخْتَطِطٌ طَالِبُ الْعُقُبَيِّ مُؤْنَثٌ وَطَالِبُ**
الْمَوْلَى مُذَكَّرٌ (طالب دنیا مخت ہے اور طالب عقبی مونث اور ذکر طالب مولا ہے)
 جوانمرد خدا تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی جستجو نہیں کرتے۔ نہ انہیں دنیا اور اس کی زیب و
 زینت کی خواہش اور نہ قصور اور نہ جنت و بہشت کی تمنا اہل دیدار کے نزدیک یہ سب
 چیزیں بیچ ہیں اور ان کا دل اسم اللہ میں مشغول اور عہد است میں مست ہے۔ اسم اللہ
 جس کی جان کی جان ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے تمام غمتوں سے آزاد ہے۔ حشر میں جب
 نیکی بدی کا حساب ہوگا اور اسم اللہ کا جس کے دل پر نقش ہوگا بلکہ ایک دفعہ بھی جس نے
 اُسے صدق دل سے پڑھا ہوگا اور اگر چہ اُس کے اس قدر گناہ ہوں کہ زمین و آسمان
 میں بھی نہ آسکیں تو یہ تمام گناہ جس کے پلے پر ہوں گے بلکار ہے گا اور صرف اسم اللہ
 جس پر ہوگا گراں رہے گا۔ فرشتے تعجب کر کے کہیں گے۔ اے پروردگار! اس بندے کی
 کون سی نیکی نے ترازو کے پلے کو گراں کر دیا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا۔ اے فرشتو! یہ بندہ
 میرا طالب ہے اور میرے نام میں مشغول رہا ہے۔ اے فرشتو! تم اہل حجاب اور حقیقت
 اشغال سے ناواقف ہو۔ یہ لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ۔ اللہ بس ما
 سوائے اللہ ہوں۔

عبدات میں توجہ نہ کرنا

اگر کوئی شخص تمام روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن وغیرہ عبادتیں کرتا رہے اور
 کتنی ہی فضیلت حاصل کر لے مگر اسم اللہ و اسم محمد رسول اللہ سے بے خبر ہو اور اس کے
 مطالع میں شر رہے تو یہ تمام عبادتیں رائیگاں ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

أَوْفُوا بِعَهْدِنِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (بیہقی ۲۱-۲۲)

(تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا)۔

أَوْ كَمَا تُبَعِّثُونَ تَمُوْتُونَ كَمَا تَمُوتُونَ تُبَعِّثُونَ

(جس طرح تم پیدا ہوئے مروگے بھی اور جس طرح مروگے پھر اسی طرح
انھوں)

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

جب نفس فنا ہو جاتا ہے تو نفسانیت کا شاہسہب مطلق نہیں رہتا
اور یہ بھی یاد رہے کہ عالم فاضل فقیہ، قائم اللیل، صائم الدہر، عابد زاہد، چلسکش
 حاجی، گوشہ نشین، غوث، قطب، اہل اللہ، ولی اللہ، صاحب تقویٰ و فتویٰ، شیخ، مشائخ،
صاحب ورد و وطنانف، اہل مجاہدہ و مشاہدہ، غریب و خاکسار، صابر و شاکر، نیک بخت و
خلیق، مومن و مسلم، صاحب ذوق و شوق بہت ہیں اور یہ سب نفس پرست ہیں اور با خدا
و اصل الی اللہ حق پرست کم ہیں۔ خلاصہ یہ کہ فقیر عارف باللہ، فقیر فنا فی اللہ و فنا فی الرسول
و کہتے ہیں۔ پس فتنہ کو فنا فی الفقر اور فنا فی ہو ہونا چاہیے

بآہوِ اسمِ اللہ ہے کہ راگردو رفق از خود فنا فی اللہ شود در جان غریق
(بآہوِ اسمِ اللہ کا رفق ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی خودی سے فنا ہو کر مقام فنا فی اللہ
میں غرق ہو جاتا ہے)۔

مرشد کامل سے روگردانی

مرشد کامل ہمیں برزخِ اسمِ اللہ و برزخِ اسمِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر
ٹھبٹھے باتھ میں دیتا ہے اور اس کی راہ باتا ہے۔ جو ایسے مرشد سے روگردان ہو
یعنی ہے کہ وہ اسمِ اللہ اور اسمِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زوگردان ہو گا۔ کیونکہ
نغمہ صیرہ نہیں دو کلموں سے مرکب ہے اور جو کلمہ طیبہ سے روگردان ہواں ہوں کے مرشد نہ
ہونے میں وہ شہر نہیں اور مرتد کا روزہ نماز اور کوئی عبادت قبول نہیں۔ دیکھو حضرت علی
کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے:

فَنَّ تَعْلَمَنِي حَرْفًا فَهُوَ مَوْلَايَ

(جس نے مجھے ایک حرف بھی بتایا وہ میر اسرار دار ہے)
اور ہر شخص اپنے استاد سے جو چیز پہلے پڑھتا ہے وہ اسم اللہ ہے۔ کیونکہ وہ سب
سے پہلے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پڑھاتا ہے۔

ذکر اللہ کی شان

معلوم ہو کہ نفس، زبان، دل، روح، جسم سب مخلوق ہیں اور اسم اللہ غیر مخلوق ہے۔
پس غیر مخلوق کو مخلوق سے یاد کرتا چاہیے اور اسم اور مسمی میں یہ فرق ہے کہ اسم صاحب
ذکر ہے اور مسمی صاحب استغراق ہے۔ صاحب اسم مقام خلق میں ہوتا ہے اور صاحب
مسمی مقام غیر مخلوق میں۔ پس صاحب مسمی پر ذکر حرام ہوتا ہے اور اس کا ظاہر و باطن
حضور فی اللہ میں غرق ہوتا ہے

ہر کہ از روز ازل مست الست چشم نقاش جہاں یکتا پیوست
(روز ازل سے وہی شخص مست الست ہوا ہے جس کی نگاہ نقاش جہاں پر
پوری پڑ گئی ہے)

نقاش چوں در نقش آیدے مے گردد نقاش
گر محشر اسرار خانہ از نقاش غافل مباش
(نقاش جب نقش میں آ جاتا ہے تو سارا نقش نقاش ہی بن جاتا ہے اگر تو گر
کے اندر وہی راز کا محروم ہے تو نقاش سے غافل نہ ہو)

پس جس طرح نقش و تصویر کا دیکھنے والا نقاش اور مصور سے غافل نہیں ہوتا اسی
طرح طالب صادق برزخ اسم اللہ میں مسمی سے غافل نہیں رہتا ہے اور بردم اسی کی فکر
میں رہتا ہے۔

تَفَكَّرُ السَّاعَةِ خَيْرٌ قُنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ

(ایک ساعت خدا تعالیٰ کی نشانیوں میں فکر کرنا دونوں جہاں کی عبادت

ا ایک ساعت اے کام تھے یہ سے توجہ خدا کی راہ تائے گا اس کا مرتب اور بہت عالی پر ہو گا۔

سے بہتر ہے) پر عمل کرتا ہے اور یہ تھیر برزخ اسم اللہ فنا فی اللہ میں ذات الہی پر فتنی ہوتا ہے۔ جب عارف باللہ و اصل الی اللہ کے دل پر برزخ اسم اللہ کا تصور جنم جائے اور اسم اللہ میں محظی ہو جائے تو معلوم ہوا کہ جسم اسی میں غائب ہوا اور اسم ظاہر ہوا، اور اسے حالت ظاہری و باطنی اسم اللہ کے مشاہدہ سے معلوم ہوتی ہے اور اسم اللہ کی سوزش سے وہ اپنے وجود میں ذکر اللہ کی لذت نہیں پاتا اور ذکر اسے اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے اور جدھر نظر انھاتا ہے اسم اللہ اس کے مدنظر رہتا ہے اور اسم اللہ کے سوا کوئی چیز اسے اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ اگرچہ بظاہر مساوی و مکمل رہا ہے اور اب ہمہ اوس تدریج و پوسٹ ہو جاتا ہے۔

توحید مطلق

توحید مطلق صاحب قصور کی طرف غایت تمام رخ کرتی ہے اور نفس دل اور دل روح ہو جاتا ہے اور روح سر ہو جاتی ہے اور سر مقام خفی میں اور خفی مقام انا میں آتا ہے اور انا خفی میں آتا ہے اور اسے توحید مطلق کہتے ہیں اور آخر اول سے منطبق ہوتا ہے جس طرح اول توحید سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح اور روح سے نور (روشنی) اسم، جسم، قلب نفس، قالب اربعہ عناصر پیدا ہوتے۔

پس مرشد کامل اسی طرح مراتب بمراتب منزل بمنزل مقام بمقام توحید میں غرق کرتا او ازاں تک پہنچتا ہے اور حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ کا مصدق اق بناتا ہے کیونکہ وہ تمام توحید منفرد میں دخل تام رکھتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ فَهُمْ مَنْ فَهِمَ جس نے سمجھ لیا اس کو سمجھ آگئی اور مقام منفرد وہ جہاں نور خدا تعالیٰ سے جدا ہوا اور یقین اپنے دھن کو دست رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ اسی لیے صوفی صافی اپنے حقیقی دھن کی طرف رجوع آرائے ہیں۔

ہے کہ مرشد کامل جب کسی کے ہاتھ میں اسم ذات دے گا اسے عین توحید میں پہنچا دے گا اور ہرگز اسے صفات میں نہ چھوڑے گا اور یہ بجز یکتاً توحید کے باقی تمام منزل میں اس کا مشترک ہے

فرشة گرچہ دار و قرب درگاہ

گنجد در مقامِ لئی مَعَ اللَّهِ

(اگرچہ فرشتوں کو قرب درگاہ حاصل ہے مگر مقامِ لئی مَعَ اللَّهِ میں ان کی
حجنجاش نہیں)۔

خلاف شرع گمراہی ہے

اگرچہ توحید میں کتنا ہی غرق ہو جائے مگر خلاف شرع ظاہر نہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ وَيَاكُلُ النَّارَ وَيَسْمِشِي عَلَى الْمَاءِ وَتَرَكَ سُنَّةً مِنْ سُنْنَتِي فَأَضْرِبْهُ بِالنَّعْلَيْنِ۔ (اگر تو کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا آگ نکلتا ہوا پانی پر چلتا ہوا دیکھے اور مجھے معلوم ہو کہ میری سنت پر عمل نہیں کرتا تو اسے جوتے مار) یعنی اس کی خدا تعالیٰ کے نزدیک کچھ عزت نہیں ہے۔ شیطان کو خدا تعالیٰ نے اس سے زیادہ قدرت دی ہے

نمازِ دائیٰ بروقت پندار کے وقت نخواہد پس گنہگار (نماز ہمیشہ اپنے وقت پر پڑھتا رہ اور جو شخص ایک وقت بھی نہ پڑھے گا تو وہ گنہگار ہے)۔

جو فقیر کہ اسم اللہ کے ساتھ مشغول ہے۔ خواہ دانا ہو یا دیوانہ وہ مجد و ب بال اللہ اور یگانہ خدا ہوتا ہے اور اس کی زبان پر یہ ترانہ ہوتا ہے

محبت است کہ دل رانے دہد آرام

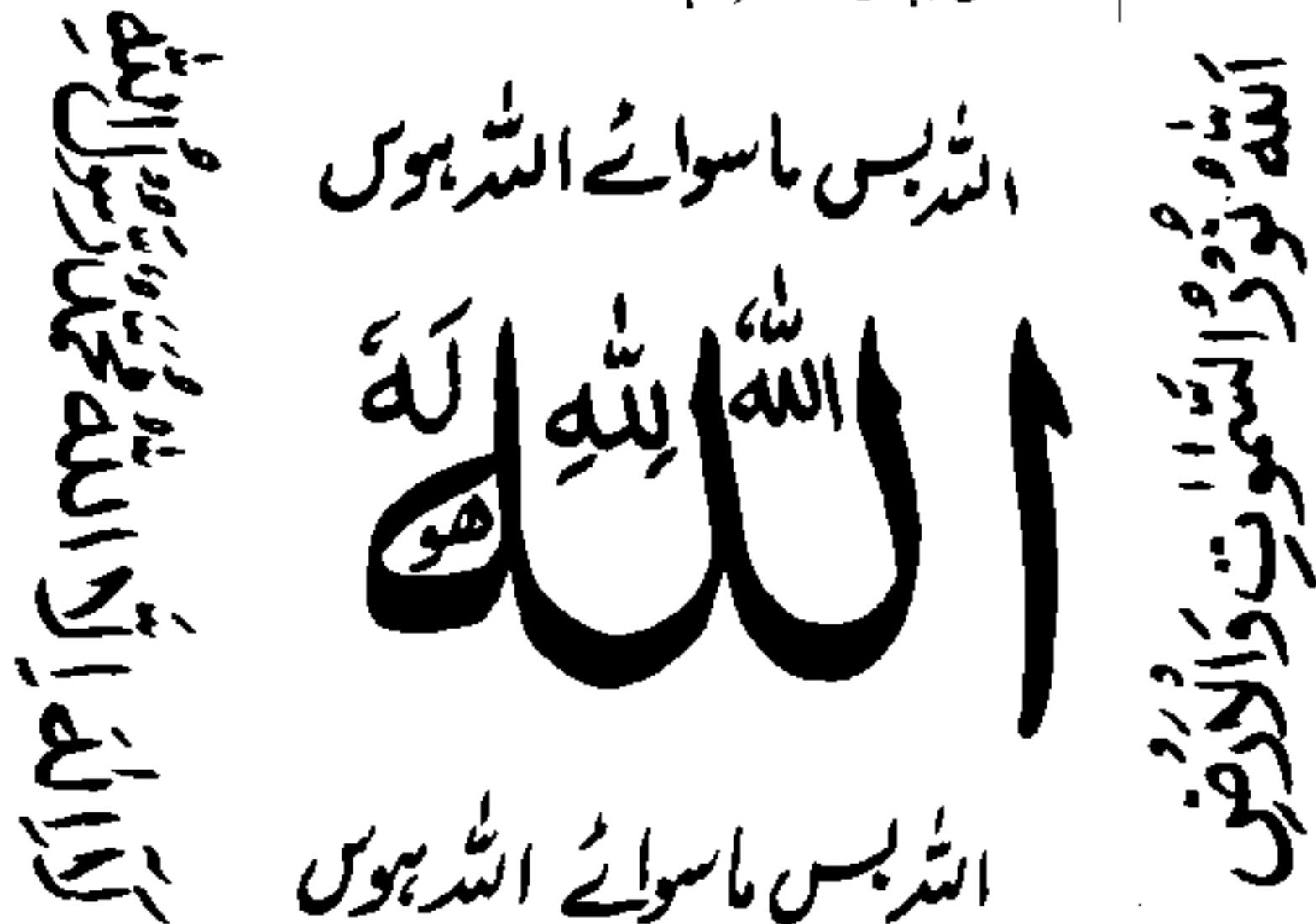
و گرد کیست کہ آسودگی نئے حوابہ

(محبت ہے کہ دل کو قرآنیں دیتی۔ ورنہ کون شخص آسودگی نہیں چاہتا)۔

اور جس شخص کو کہ اسم اللہ سے غصہ آتا ہے۔ معلوم ہو کہ وہ اسم اللہ کو نہیں چاہتا بلکہ وہ دشمن خدا ہے۔ اس لیے اگرچہ فرض کفایہ ہے۔ مگر اسم اللہ سن کر جل جلالہ کہنا چاہیے۔ کیونکہ جل جلالہ کہنا عبادت ہے۔ جو مسلم کی شان ہے کہ جب شیطان کا نام سنے غصہ ہو جائے اور جب خدا کا نام سنے خوش ہو جائے۔ کیونکہ جس وقت تک خدا کا نام لینے والا زمین پر ہے۔ قیامت قائم نہ ہوگی۔

اور یاد رہے کہ اسم اللہ سے منع کرنے والا دو حال سے خالی نہیں۔ یا منافق ہو گا یا کافر اور حاسد و مُتکبر ہو گا۔

اسم اللہ دونوں جہان کا رہبر ہے۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ**

اسم اللہ کی شان یہ ہے جو مذکور ہوئی کہ طرف اعین غرق توحید کرتا ہے جو خاص اسم ذات سے مختص ہے۔

تجليات وتحقيق مقامات نفس ومساوية الله وغيره

مخفی نہ رہے کہ جعلی سے مراد روشنی ہے اور وہ چودہ قسم پر ہے اور ہر ایک قسم کے لیے ایک مقام مخصوص ہے اور ہر مقام پر اس کی جعلی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ فقر کے تمام مقامات میں سے جعلی ایک سخت اور مشکل کام ہے اور ہزاروں عارف، واصل، محقق، موحد، ذاکر، طالب، جعلی کے دریا میں غوطے کھا کر گمراہ ہو گئے ہیں اور ہرگز راستی کے مراحل پر نہیں پہنچے ہیں۔ بعض مرتد ہوئے اور بعض شہرت کے خطہ میں گرفتار ہوئے۔ بعض شرک اور بدعت و استدراج میں پڑ گئے اور بقدر معصیت ان پر دوزخ کا عذاب ہو گا۔

تجیل کے اقسام اور اُس کے مقامات

پہلی تجھی شریعت کی ہے اور وہ آنکھ سے متعلق ہے کہ جو دیکھے اس کا معائنہ کرے۔ دسری تجھی طریقت ہے کہ اس سے نور قلب زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا تجھی حقیقت کی ہے کہ اس سے نور روح زیادہ ہوتا ہے۔ چوتھی تجھی معرفت کی ہے اور اس سے نورِ سر زیادہ ہوتا ہے۔ پانچویں تجھی عشق کی ہے کہ اس سے نورِ اسرار الہی زیادہ ہوتا ہے۔ چھٹی تجھی مرشد و شیخ کہ اس سے نورِ محبت اور اپنے مرتبی سے خلوص زیادہ ہوتا ہے ساتویں تجھی فقر کہ اس سے نورِ حق زیادہ ہوتا ہے۔ آٹھویں تجھی ملائکہ کہ اس سے نورِ تسبیح زیادہ ہوتا ہے۔

۱ بیت: دریں درطاشی فروشند خار
کے پیدا نہ شد تخته برکنار

تجلی نوں تجلی جن کہ اس سے جنون اور دیوانگی زیادہ ہوتی ہے۔ وسوں تجلی نفس کہ اس سے خواہش نفسانی زیادہ ہوتی ہے۔ گیارہوں تجلی شیطان کی کہ اس معصیت اور گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ بارہوں تجلی شمس کہ اس سے نور برق زیادہ ہوتا ہے۔ تیرہوں تجلی قمر کہ اس سے نور کا پرتو زیادہ ہوتا ہے۔ چودھویں تجلی برزخ اسم اللہ و اسم اللہ و اسم له و اسم ہو و اسمائے نو دنہ و اسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حرف فتیلہ اور شمع کی طرح ہے اسماے بڑھنا چاہیے کیونکہ **اللَّهُكُونْ حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِ الْأُولَيَاءِ** (سکون اولیاء اللہ پر حرام) آیا ہے اور نفس جو دیوی کی طرح ہے۔ اس کے دھوکے میں بھی نہ آئے

دیو زادہ نفس را علاج نہیں
از عشق سوز بوز تادیو مسخر گردد
(دیو زادہ نفس کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ عشق کی آگ میں جل اور اسے بھی جلاتا کہ دیو مسخر ہو جائے)۔

خلاصہ یہ کہ اہل شریعت کی تجلی اُس کے منہ پر چمکتی ہے اور اہل طریقت کی دل پر اور اہل حقیقت کی مشاہدہ میں اہل معرفت کو سر سے پیر تک تجلی ہوتی ہے اور واضح رہے کہ دو تجھیں شیطانی اور نفسانی میں سے اول بظاہر زر و سیم کی اور دوسری عورت کی ہے۔

اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے:

النِّسَاءُ شَيَاطِينٌ خُلِقْنَ لَنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُمْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيَاطِينِ

(عورتیں ہمارے لیے شیطان کی طرح پیدا کی گئی ہیں ہم شیطان کے شر

سے پناہ مانگتے ہیں)

اور بظاہر دو تجھیں اور ہیں اور جن کا ذکر اور نہیں آیا اول تجلی روز، دوم تجلی شب۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِتَائِسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (۸ - ۱۰)

(ہم نے رات تمہارے لیے پرداہ بنائی ہے اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے)

ان دونوں تجلیوں میں نفس کا محاسبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانا چاہیے

گر کنم شرح تخلی را تمام رقم گردد و دفترش از خاص و عام (اگر میں تخلی کی پوری شرح بیان کروں تو اس کی اقسام سے ایک دفتر جمع ہو جائے گا)

اور جب تک کہ طالب غرق وحدت نہیں ہوتا اور مُوْتُوا قُبْلَ آنْ تَمُوتُوا (موت سے پہلے مر جاؤ یعنی اپنے نفس کو مار کر زندگی حاصل کرو) کا مصدقہ نہیں بنتا۔ اس وقت تک ہر مقام میں رنجیدہ رہتا ہے اور بہشت کے مشاہدہ میں اس کے لیے مزدور بنتا ہے بعد مردن زندہ گشتم بالہ ہر عبادت دم گثثہ بہتر بآہ اللہ (مر کر میں اللہ سے پھر زندہ ہوا کیونکہ تمام عبادت سے بہتر ہے کہ ہر سانس آخر الالہ کے ساتھ نکلتی رہے)۔

خاص تخلی وہ کہ درِ محبت الہی سے پیدا ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام نے دیدار کی آرزو میں خدا تعالیٰ سے مناجات کی رَبِّ أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ (۱۲۲-۷)

(اے پور دگار! مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں دیکھوں)۔

فرمایا:

لَنْ تَرَانِيْ (۱۲۲-۷)

(تم نہ دیکھ سکو گے)

ارشاد ہوا: اے موسیٰ! تم نے ہماری جناب میں گستاخی کی۔ کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمارے دیدار سے مشرف نہ ہوگی۔ اس وقت تک کسی کو دیدار نصیب نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کچھ خیال نہ کیا۔ بلکہ ان کا شوق محبت اور زیادہ ہوا اور پھر وہی مناجات کی۔

رَبِّ أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ

حکم ہوا اے موسیٰ! ہم تخلی کریں گے مگر تم اس کی برداشت نہ کر سکو گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پور دگار! میں برداشت کر سکوں گا۔

حکم ہوا اے موسیٰ بندوں کی طرح نماز دو گانہ ادا کر کے دوز انو ہو بیٹھو اور کوہ طور پر نظر ڈالو۔ ہم اس پر اپنی تجھی کریں گے۔ اگر ہماری تجھی سے کوہ طور بحال رہا تو تم ہماری تجھی ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان الہی بجالائے اور دور کعت نماز کی برداشت کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان الہی بجالائے اور دور کعت نماز کی برداشت کر سکو گے۔ اس پر خدا تعالیٰ کی تجھی ہوئی ادا کر کے دوز انو ہو بیٹھے اور کوہ طور کی طرف دیکھنے لگے۔ اس پر خدا تعالیٰ کی تجھی ہوئی ادا کر کے دوز انو ہو بیٹھے اور کوہ طور کی طرف دیکھنے لگے۔ اس پر خدا تعالیٰ کی تجھی ہوئی ادا کر کے دوز انو ہو بیٹھے اور کوہ طور کی طرف دیکھنے لگے۔ اس پر خدا تعالیٰ کی تجھی ہوئی ادا کر کے دوز انو ہو بیٹھے اور کوہ طور کی طرف دیکھنے لگے۔ اس پر خدا تعالیٰ کی تجھی ہوئی ادا کر کے دوز انو ہو بیٹھے اور کوہ طور کی طرف دیکھنے لگے۔

روز تک بے بوش رہے۔

فَلَمَّا أَتَجْلَى رَبَّهُ لِلْجَلِيلِ جَعَلَهُ دَكَّاً وَخَرَّ مُؤْمِنًا صَعِقًا (۷-۱۳۲)

(جس وقت اللہ تعالیٰ نے پیارا پر تجھی کی تو وہ پاش پاش ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے بوش ہو کر گر پڑے)

جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو ارشاد الہی ہوا اے موسیٰ! ہم نے نہ کہا تھا کہ برداشت نہ رکسو گے۔ آخر تم پر تجھی کا نور پڑا۔ اسی سے تم بے خود ہو گئے اور ہمارے سر و تم نے آذکاری۔ اے موسیٰ! ہمارے بہت سے بندے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر زمانہ میں پیدا ہوں گے کہ ہمارے نور کی تجھی ان کے دلوں پر ہر دن میں بزار بزار پر ہو گی اور ذر و بر ای رنجی ان میں تجاوز نہ ہو گا۔ بلکہ فرمایا وہ رہیں گے اور کہیں گے:

إِشْتِيَاقُ مَحَبَّتِي إِلَى الْحَبِيبِ

(میرا اشتیاق میری محبت اپنے دوست کی طرف ابھی ویسی ہی باقی ہے جیسا کہ پہنچتی تھی)

یاد رکھو۔ یہ دریافت کی آٹھ بجہ دل درویش دعا شق کے کہیں قرار نہیں پاتی۔ مہدا اُر صحب دراپنے سینہ میں سے ایک آونکا لے تو تمام عالم مشرق سے مغرب تک جس کر خاک سی دی جو گئے اور جب موسیٰ علیہ السلام انوار تجھی عشق سے مشرف ہوئے تو آپ کے روئے مبارک پر انوار تجھی تباہ ہوئے۔ حکم ہوا اے موسیٰ اپنے منہ پر نتاب ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے روئے مبارک پر جو نتاب ڈالتے انوار تجھی سے سوندھ بوجاتا۔ یہاں تک کہ آپ نے زر و نقرہ (سوئے چندی) سے بھی نتاب بن رکھا۔ وہ

بھی سوختہ ہو گیا۔ حکم ہوا اے موی اگر تم ہزاروں نقاب اسی طرح ڈالتے رہو گے تو سب کے سب سوختہ ہوتے جائیں گے اور تمہارے منہ پر ایک نہ ٹھہرے گا۔ ہاں مگر وہ نقاب کہ عارف باللہ فنا فی اللہ دل ق پوشوں کی گدڑی سے ایک ٹکڑا لے کر اس کا نقاب ڈالو تو وہ نقاب تمہارے منہ پر ٹھہرے گا۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو یہ نقاب ان کے روئے مبارک پر قائم رہا اور سوختہ نہیں ہوا۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے عرض کی: اے پروردگار! یہ نقاب کیوں سوختہ نہیں ہوا۔ ارشاد ہوا اے موی! یہ ٹکڑا درویشوں کی دل ق (گدڑی) کا ہے اور جو کچھ ان کے وجود میں ہے بجز غیر ما سوائے اللہ کے نہیں ہے اور تجھی سرِ اللہ سے ان کا وجود دریا ہو رہا ہے اور رحمتِ الہی کی کشتی شب و روز اس میں جاری ہے۔ فقر سرِ اللہ ہے اور اللہ سرِ فقر، فقیر انسان ہے اور باقی لوگ حیوان ہیں۔ جیسا کہ **الإِنْسَانُ سِرِّيْ وَأَنَا سِرَّهُ** (انسان میرا سر ہے اور میں اس کا سر ہوں) آیا ہے

بو قتے سجدہ کردم پیشِ معبد کہ منبر و مسجد و کعبہ تابود
(میں نے حق تعالیٰ کو ایسے وقت میں سجدہ کیا کہ جس وقت منبر نہ تھا مسجد نہ کعبہ تھا نہ کوئی اور مکان)

نہ بودہ نفس و شیطان نہ کفر و اسلام نہ بودہ جسم و جان و روح اعظم
(نہ نفس و شیطان تھا نہ کفر و اسلام تھا نہ جسم و جان تھی نہ روح تھی نہ عظام
(ہڈی میں)

نہ بودہ انبیاء اولیاء نہ نہ ہریک را وہم آنجا نشان نہ
(نہ انبیاء تھے نہ اولیاء کسی کا بھی نشان نہ تھا)

ہمہ تابود بودے ماچہ بودم فنا فی اللہ بحق وحدت ز بودم
(اور سب اس وقت تابود تھے اور میں بھی نہ تھا بلکہ وحدتِ الہی میں فنا تھا)

الآنَ كَمَا كَانَ خَدَاعَالِي أَپِنِي شَانَ مِنْ وِيَاهِي هُے جِيَسَا پِيلَے تَھَا

۱۔ ان تمام تین نعمات سے خدا تعالیٰ کی ذات میں کچھ بھی تغیر واقع نہ ہوا بلکہ اس کی شان اب بھی ویسی ہی ہے جیسے کہ پہلے تھی۔

حقیقت ابتدا از من چه پرستی نہ کن بودو نہ بودے عرش کری
 (ابتدائے حقیقت تو مجھے سے کیا پوچھتا ہے اس وقت نہ کن تھا اور نہ عرش و کرسی کو
 نبودہ یعنی کس ہم آنجا خدا بود کجا بودے من ایں تو ایں مفقود
 (اس وقت کوئی بھی نہ تھا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور نہ میں نہ تو کوئی بھی
 نہ تھا)

اور حقیقت ابتداء کی ترکیب ابتدائے حقیقت سے مقلوب ہے اور اضافت مقلوبی میں
 کردہ اضافت نہیں آیا
 نبودے شش جہاتش زیر و بالا بقدرت خویش بودے حق تعالیٰ
 (یعنی اور اپر کہیں بھی شش جہات نہ تھے صرف خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے
 موجود تھا)

مکان حق بود در لا مکانے کہ سر عاشقان سر نہانے
 (اب خدا تعالیٰ کا مکان لا مکان میں ہے۔ اسی لیے عاشقانِ خدا کا راز سرخی
 ہوتا ہے)

اور جب کہ الْسَّلَامَةُ فِي الْوَحْدَةِ وَالْأَفَاتِ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ (سلامتی تہائی میں
 ہے اور آفیں خلط ملط میں ہیں) آیا ہے۔ اسی لیے فقیر کثرت کو چھوڑ کر وحدت اختیار
 کرتا ہے اور بجز دیدارِ الہی کے اور کسی طرف رُخ نہیں کرتا ہے
 بجز دیدارِ حق مردار باشد کہ عاشق طالب دیدار باشد
 (بجز دیدارِ الہی کے جو کچھ ہے وہ سب مردار اور حرام ہے۔ کیونکہ عاشق صرف
 دیدار کا طالب ہوتا ہے)۔

حکم ہوا اے موی! تمہاری نظر فنا فی اللہ پر غالب نہ آ سکے گی۔

پس معلوم ہوا کہ طائفہ فقراء کی سرگزشت پر تو عشق و انوارِ جعلی کی خاک سے ہے
 جیسا کہ میں نے کتاب ذاتِ الجتنی میں لکھا دیکھا ہے کہ جس روز خدا تعالیٰ نے اپنے علم
 قدرت سے ابل عشق کو عالم موجودات میں پیدا کرنا چاہا تو اس خاک پر جس سے انہیں

پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ رحمت کی نظر ڈالی اور اسے شوق و اشیاق اور عیش و عشرت اور خوش و خرمی کی نگاہ سے دیکھا تو اس خاک میں اسرار و محبت ظاہر ہوئی اور اسے جنبش ہوئی اور وہ سکر میں ہو کر رقص کرتی ہوئی فریاد کرنے لگی۔

أَنَا الْمُشْتَاقُ فِي لِقَائِي
(میں مشتاق صرف دیدار کی)

اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے اہل عشق کو پیدا کیا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ (اے پروردگار! مجھے اپنا دیدار کھا)
ارشاد ہوا

لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسُوفَ
ترانی (۷-۱۳۳)

(اے موسیٰ تم نہ دیکھ سکو گے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف نظر کرو اگر ہماری جملی سے یہ پہاڑ ٹھہر ار ہے تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے ورنہ نہیں)
آخر کو آپ نہ مانے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تشغی کے لیے کوہ طور پر تحلی کی۔

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَّكَّاً وَخَرَّ مُؤْسِي صَعِقاً
(پھر جب اللہ نے طور پر اپنی تحلی کی تو وہ پاش پاش ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گئے)

پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے اور اپنی تشغی پوری کر چکے تو خداوند تعالیٰ کی جانب میں اپنی جرأت کی معافی مانگی۔

فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ
يَسْمُوْسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِي وَبِكَلَامِي ۝ فَخُذْمَا
أَتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ (۷-۱۳۳)

(پھر جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہا: اے پروردگار! پاک ہے تیری

ذات، میں نے توبہ کی اور میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ پروردگار نے کہا: اے موئی! میں نے تجھے لوگوں میں سے چن لیا ہے رسالت کے لیے اور اپنے کلام کرنے کے لیے تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو۔)

ذکر مشاہدہ

مشاہدہ کی پندرہ قسمیں ہیں:

ان میں سے چودہ مقام ناسوت میں اور ایک مقام لاہوت سے ہے۔ جو خاص مقام ذات و توحید صرف باری تعالیٰ کا ہے۔ جیسا کہ ہر ایک کی شرح مذکور ہے:

چنانچہ مقامات مشاہدہ شیخ زبان و مشاہدات نفس و قلب و روح و آنفاب و ماهتاب اور جن و ملائکہ و شیطان و آتش و بارو خاک و آب و صورت شیخ مقام ناسوت سے ہیں اور مشاہدہ مقام توحید فنا فی اللہ بقای اللہ مقام لاہوت سے ہے اور یہ

إِذَا أَتَمَ الْفَقْرَ فَهُوَ اللَّهُ

(جب فقر تمام ہو جاتا ہے تو مشاہدہ الہی فقیر کو حاصل ہوتا ہے)

کامقام ہے۔ جب فقیر اس جگہ آ جاتا ہے ہمہ اوست در مغرب پست ہو جاتا ہے اور طالب اللہ جب مقام توحید میں غرق ہو جاتا ہے تو ان چودہ مقامات سے جدا ہوتا ہے

ہر کہ بیند روئے فرش صح و شام
آتش دوزخ بر و گردد حرام

(جو شخص کہ شب و روز مقام فقر فنا فی اللہ سے مشرف ہوتا ہے اس پر آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے)

اے باہو! چونکہ خدا تعالیٰ تیرا ہم نفس ہے اس لیے تو بھی اس سے ہم نفس ہے۔

الْعَاقِبةُ بِالْعَافِيَّةِ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

(عاقبت میں عافیت حاصل ہوتی ہے اور سلام اس پر جو نیک بات کی پیروی

کرے) اللہ بس ماسوائے اللہ ہوں
تو عین تجلی و تجلی مجوہ بسر تجلی تو شوی عین او
(تو بذات خود اس کی ایک تجلی ہے۔ اب دوسری تجلی کیا ڈھونڈتا ہے اور اسی
کے راز کو دریافت کرتا ہے کہ عین حقیقت کا مشاہدہ کرے)۔

نور نورش باہمہ بودہ ظہور ہرچہ بینی آواز کشت است نور
(اسی کے نور کا پرتو سب پر ظاہر ہوا ہے جو کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسی کے پرتو سے
روشن ہو رہا ہے)۔

آل نور تجلی موسیٰ کوہ طور با عین عیاں اے مراحت حضور
(وہی نور تجلی حضرت موسیٰ پر کوہ طور سے ظاہر ہوا مگر مجھے اپنی ظاہری آنکھوں
سے حق حضوری عیاں ہے)۔

ہدم است و ہدم ہم در کنار گر تو چشمے داشتے باحق نگار
(اور وہ میرے ساتھ ہدم و ہمقدم اور بالکل نزدیک ہے۔ اگر تیری آنکھیں
بھی حق نگار ہوتیں تو تجھے بھی نظر آتا)۔

خاص الخاص کی تجلی یہ ہے کہ برزن خ اسم اللہ سے حاصل ہوتی ہے جو اسم اعظم ہے
تو بخود مغرور و ازحق بے خبر کے رسی در معرفت اے بے بصر
(تو اپنی بے خودی میں مغرور ہو کر حق سے بے خبر ہو رہا ہے تو اس طرح بے
بصر ہو کر معرفت کے مقام میں کب پہنچ سکتا ہے)۔

قیامت کے روز جب عاشقوں کو مقام تجلی میں بلا یا جائے گا تو ہر ایک عاشق کو
سامنے لے جائیں گے۔ حق سبحانہ تعالیٰ ہزار ہزار بار فرمائے گا کہ ہمارا دیدار (دیکھو) ہر
فقرپر ہر بار تجلی ہوگی اور وہ ستر 70 ہزار سال تک بے ہوش پڑا رہے گا اور جب ہوش
میں آئے گا تو فریاد کرے گا۔ **هَلْ مِنْ مَرِينِد** (کچھ اور بھی کچھ اور بھی) پھر تجلی ہوگی اور
ستہ ہزار سال کے بعد اپنے مقام پر آئے گا۔ اسی طرح فقیر فنا فی اللہ سر سے پیر تک انوار
تجلی سے پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمۃ کا قصہ منقول ہے کہ وہ اپنے

مکان پر تشریف رکھتی تھیں۔ اتفاقاً شب کو چند اولیاء اللہ ان کی ملاقات کے لیے تشریف
لائے۔ مگر بے مرد سامانی کی وجہ سے ان کا مکان تاریک تھا۔ اس میں روشنی مطلق نہ
تھی۔ یہ لوگ حیران ہوئے کہ ایک دوسرے کو نظر نہ آ سکتا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ
اللہ علیہا نے یہ حال دیکھ کر انگشت مبارک پر دم کیا اور ان کی دو انگلیوں میں سے آفتاب
کی طرح ایک شعلہ ظاہر ہوا اور قدیل سے زیادہ روشنی دینے لگا۔ حاضرین متعجب ہوئے
اور خوشنود ہو کر واپس گئے۔ معلوم ہوا کہ فقیر فنا فی اللہ کا وجود ہمہ تن تجلی ہے۔ کیونکہ فقر
عین ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور تمام تجلیات نور اللہ تعالیٰ سے روشن ہیں
از سر و پائے تجلی گشت نور من ازاں نور کہ نور از من ظہور
(سر سے پیر تک اس کے نور کی تجلی ظاہر ہو رہی ہے میں اس نور سے ہوں
جس کے نور کا پرتو مجھ سے ظاہر ہے)۔

فقراء کا وجود نور سے ہوتا ہے اور عوام کا وجود اربع عناصر سے۔ فقیر جب چاہتا ہے
کہ اس کے وجود کی آگ، آگ ہو جائے اور اس کے وجود کا پانی، پانی ہو جائے اور ہوا
ہوا میں اور خاک خاک میں مل جاتی ہے اور ان کا وجود ایک لطیف شعلہ ہوتا ہے۔ جو
عشق کی آگ سے بھڑکتا اور بجز ذات معشوق کے قرار نہیں لیتا ہے اور جب تک اپنے
معشوق کو نہیں دیکھتا۔ ازل سے ابد تک مشتاق ہو کر پریشان رہتا ہے۔ کیونکہ چار چیزوں
کو قرار نہیں۔ آفتاب و ماہتاب کو اور عاشق و باد کو۔

عشق الہی کے لذوات

یاد رہے کہ فقیر فنا فی اللہ عشق الہی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک وہ گیارہ
چیزوں کو ترک نہ کرے۔

اول اکسیر، دوم تکسیر، سوم علوم، چہارم ذکر، پنجم فکر، ششم امید بہشت، هفتم نیم
دوزخ، هشتم طلب دنیا و زر و مال وغیرہ، نهم رجوعات خلق، دهم ناموس یا زد، ہم مجلس ابل
دنیا۔

تاو قنیکہ فقیر ان تمام چیزوں کو ترک نہ کرے۔ راہِ ربانی اسے حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ دنیا فانی ہے اور ان تمام چیزوں کا تعلق اس سے ہے۔ **آلَّذُّنِيَا يَوْمٌ وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ** (دنیا درحقیقت گویا ایک روز ہے اور ہمارے لیے گویا روزہ ہے) اور دوسری حدیث میں **آلَّذُّنِيَا طَلْلٌ زَائِلٌ** (دنیا ایک سالی ہے جو جاتا رہے گا) وارد ہوا ہے۔

مرشد و طالب کی خصوصیات

اس بات کا جانتا ضروری ہے کہ مرشد کامل کے سمجھتے ہیں اور وہ کیا وصف و خاصیت رکھتا ہے اور کیونکہ بذریعہ سلوک کے توحید میں غرق کرتا ہے اور وہ کس طرح مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچاتا ہے اور خود وہ کیا مراتب رکھتا ہے اور اس سے طالب کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مرشد فنا فی اللہ بقای اللہ صاحب تصرف ہوتا ہے اور یُخْرِی وَيُمِیْتُ (مارتا جلاتا ہے یعنی مردہ دل کو زندہ اور نفس کو مردہ کرتا ہے) اس کی صفت ہوتی ہے اور گویا وہ خود سنگ پارس ہے اور اس کی نظر طالب کے حق میں کسوٹی ہے اور خونے بد کو وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ جس طرح سے رنگریز کپڑے کو عمدہ سے عمدہ رنگ میں رنگ سکتا ہے اور جس طرح کہ تنبولی اپنے پانوں کی نگہبانی کرتا ہے اسی طرح مرشد کامل طالب اللہ کی حفاظت کرتا ہے۔ کیونکہ وہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے موصوف اور مادر و پدر سے زیادہ اس پر مہربان ہوتا ہے اور وہ راہ ربانی بتاتا اور ہر منزل میں مشکل کشا ہوتا ہے اور الصبر مفتاح الحاجة (صبر تمام حاجتوں کی کنجی ہے) کی تعلیم دے کر زر و مال سے بے نیاز بناتا ہے۔ طالب اس کے عزیز ہوتے ہیں اور وہ ان کا مرتبی و شفیق ہوتا ہے۔ مردہ شو (دھونے والا مردے کو غسل دینے والا) ہوتا ہے نہیں۔ بلکہ وہ ناپاک اور مردہ دلوں کو غسل دے کر انہیں پاک و زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح طالب کو بھی چاہیے کہ وہ فقر و فاقہ پر ثابت قدم رہے اور مصائب وختی سے روکر دان نہ ہو۔ ورنہ اس کی نا اہلی ثابت ہو گی اور مرشد کے فیض سے محروم رہے گا۔ کیونکہ مرشد

طالب کے حق میں گلاب کی طرح ہوتا ہے۔
دیکھو کہاہ مٹی کو گل کوب سے کس طرح کوٹا پیٹتا ہے اور اس کی ایک عمدہ سے عمدہ صورت بنا کر تیار کرتا ہے۔ یہی مثال مرشد کامل کی ہے۔ بشرطیکہ وہ خدا ہیں ہو ورنہ۔
او خویشتن گم است کرا رہبری کند

(وہ خود گم ہے دوسروں کی کیا رہبری کرنے گا) کی مثال صادق آئے گی۔
مرشدان ایں زمانہ زرگیر ہر کہ نظرش میں کند آں بے نظیر
(اس زمانہ کے مرشد پیسے بُونے والے ہیں جو شخص کہ انہیں زرد ہتا ہے وہ
شخص بے نظیر ہے)

مرشدان ایں زمانہ زر پست او زن پرست
زن پرست وزر پرست و دل سیاہ خود پرست
(اس زمانہ کے مرشدوں کا حال بیان کروں وہ تو زر پرست و زن پرست ہیں
اور زر پستی و زن پستی سے سیاہ دل ہو کر خود پرست ہو گئے ہیں)
مرشدانے واصلانے حق عشق سوز بزم ہر ساعتے سوز د شب روز
(مرشدان واصلان میں عشق سوز ہوتے ہیں اور اسی کی آپش میں شب و روز
جلتے رہتے ہیں)۔

انسان کے وجود میں اس کے مقامات

انسان کے وجود کی مثال دو دھنیسی ہے کہ وہی، چھاچھو، مسکہ (مکھن)، گھی سب دھن سے بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے وجود میں نفس و قلب اور روح و سر وغیرہ مقامات کا ایک ہی خانہ ہے اور ذکر و اشغال و ریاضت و تربیت مرشد سے اس میں کیے بعد دیگرے ہر ایک میں تخلی ہو کر اس کا ظہور ہوتا ہے اور مسکہ جدا کر لیتا ہے اور مسکہ کو تپا کراتے خاص گھنی بناتا ہے۔ اسی طرح مرشد طالب کے وجود سے مقاماتِ نفس و قلب و روح و سر و توفیق الہی و مقاماتِ شریعت و حقیقت و معرفت و مقاماتِ خناس و خرطوم

شیطان، درص، حسہ، بخش کبر و فرود کو جدا کرنا ہے جو کہ مجموعات کو گامم، لکھے دے،
ذہنات کو نکالنا ہے۔ جس طرح قابِ جا نور نہ بوج کی کمال جدا کرنا ہے، اس
کے تمام اجزاء تو میحمد و علیحمد کرتا ہے اور ان میں جس قدر رُك و پُھے ہوتے ہیں ان سے
وقف ہوتا ہے اور انہیں نکال کر ایک ذہل دعا ہے اور زرم و خست گوشت و پھونٹا ہے،
عمر و کور دی سے میحمد و رکتا ہے۔ مرشد کمال و محمل ایسا ہو چاہیے کہ تمام مقادیت سے
خوب و اتف بھو۔

حارہ شہر کا باقاعدہ طبقے۔

(۱) مرشدگریت (۲) هشتمینت (۳) هشتمعرفت.

مرشد شریعت ہے اسلام کل انجام روزہ نہ رکوہ پر قائم رہتا ہے وہ مدنظر
طاقتِ مردن میں بندگی کا طوق ڈال کر دنہوں جہان سے ہے نہ رہا جائے وہ مدنظر
حقیقت نفسِ اشیٰ اور اس کی سہ کوبلی میں جانبازی رکا ہے وہ مرشد صرفت ہے اور پرست
ہو، مرشد از بہت ہے۔ جو شخص کے طالبِ عنہ واقع مرادِ تھے اس پہنچا کے ۱۹۰۶ء
دعا ہے۔ اسی طبق کے جو شخص کے زوج و تھوڑی میں رہتا ہے، پاپست، پردشی بہت بڑے
رہتا ہے۔ مگر بھلے ہے پے خبے ہے وہ مرادی ہے جوہن میں ہے اسی طبق۔

صاحب باطن و صاحب بطن

لے کر دیکھ لے گئے تھے۔ اس سب باطنی و سطحی میں
ایک دوسرے کا پہنچا نہیں رکھا۔ اسی طبقہ میں
کامیابی کا سبب باطنی بقدر اس سطحی کامیابی کا
میں فرمادیکھا۔ اسی طبقہ میں واقع بہت اصلی وہی کامیابی
کامیابی میں ہے۔ اسی طبقہ میں واقع بہت اصلی وہی کامیابی

صاحب زر و صاحب نظر

مرشد کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مرشد صاحب زر و مرشد صاحب نظر اور مرشد سالی فصلی اور مرشد لازوالی سے بھی یہی مراد ہے۔ مرشد کامل پھل دار اور سایہ دار دونوں درختوں کی خاصیت رکھتا ہے اور جس طرح لوگ پھل دار درخت سے پھل کھاتے ہیں اور سایہ دار درخت سے آفتاب کی تپش سے آرام پاتے ہیں۔ اسی طرح مرشد کامل طالب کو ہر زمانہ میں فیض پہنچاتا ہے اور جس طرح مرشد کو دشمن دنیا اور دین دوست ہونا چاہیے اسی طرح طالب کو بھی صاحب یقین ہونا چاہیے کہ مرشد سے اپنی ظاہری جان و مال میں کچھ دریغ نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے:

تَرَكَ الدُّنْيَا رَأْسٌ كُلِّ عِبَادَةٍ وَحَبَّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيبَةٍ

(جس طرح ترک دنیا تمام عبادت کی جڑ ہے اسی طرح حب دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے)

اور مرشد طالب کے لیے وسیلہ ہوتا ہے اور وسیلہ فضیلت سے بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ فضیلت گناہ سے مانع نہیں ہوتی اور وسیلہ گناہ سے مانع ہوتا ہے اور اس سے نجات پاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زیلخا کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانی دکھائی اور انہیں لغزش سے محفوظ رکھا اور جیسا کہ

الشَّيْخُ فِي قَوْمٍ كَنْبِيٍّ فِي أُمَّةٍ

(شیخ قوم میری امت میں بمنزلہ نبی کے ہوگا)

وارد ہوا ہے اور مرشد کامل ایک نظر سے طالب علم کے علوم بھلا دیتا ہے اور طالب جاہل کو اس سے آگاہ کر دیتا ہے

گر ترا علم است حلم است یا داش عظیم

بے وسیلت میر سانہ مر ترا را ہے رنجم

(اگر صحیح علم حلم اور عقل ہی حاصل ہو تو بھی بے وسیلہ کے گراہی میں پڑ جانے کا

خوف ہے)

(وسیلہ ایک درج عظیم ہے)

الْوَسِيلَةُ دَرَجَتٌ

حدیث شریف میں آیا ہے اور
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (۲۵-۵) (تم اس کی طرف وسیلہ ذہونڈو)
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

تلقین کا بیان اور اُس کی تمثیل

تلقین سے مراد ہے کہ دنیا کو ترک کر دے اور ما سوائے اللہ کو طلاق دے دے اور
اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ جو شخص صاحب توکل نہیں، صاحب تلقین نہیں اور ذکر اللہ اور
اسم اللہ کی مثال شیر جیسی ہے۔ جس جگہ شیر ہوتا ہے اس جگہ اور جانور نہیں آ سکتے۔ اسی
طرح جس دل میں ذکر اللہ اور اسم اللہ ہوتا ہے۔ اس دل میں خطرات اور توہمات نہیں
رہنے پاتے اور اگر توہمات و خطرات پیدا ہوں تو جاننا چاہیے کہ ذکر اللہ نے ابھی اثر نہیں
کیا۔

عارف دنیا اور عارف عقیٰ اور عارف مولا

عارف کی یہ صفت ہوتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ كُلَّ لِسَانَهُ

(جسے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے)

اور وہ اس صفت سے بھی موصوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں فرمایا

ہے:

من عرف ربہ فقد طال لسانه

(جسے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے حق گوئی میں ان کی زبان کھل جاتی ہے)

اور عارف کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اول عارف دنیا، دوم عارف عقیٰ، سوم

عارف مولا۔

عارف دنیا، طالب زر و مال و جاہ و رجوعات خلق سے اور وہ طالب مرید استخوان رہتا ہے اور بادشاہ و سلطین کے نزدیک اپنی کشف و کرامات کا خواہاں ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ مخت کا ہے اور علی ہذا القیاس اس کے طالبوں کا بھی حال واضح ہے۔

عارف عقیٰ زاہد و عابد اہل علم متqi و پرہیزگار ہوتا ہے اور دوزخ سے ترسان اور بہشت کا خواہاں ہو کر خداۓ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ مرتبہ مؤمنث کا ہے اور اسی طرح اس کے طالب بھی مؤمنث ہیں

زاہد از نیم دوزخ چند ترسانی مرا
آتشے دارم کہ دوزخ تر داں خاکستراست

(اے زاہد تو مجھے دوزخ سے کیا ڈراتا ہے۔ میرے سینے میں خود وہ آگ ہے جس کے مقابلہ سے دوزخ را کھے ہے)

اور عارف مولیٰ، عارف باللہ، غرق توحید حضور ہوتا ہے اور دنیائے دوں سے کوسوں دور رہتا ہے۔ عارف مولا عارف باللہ غرق توحید و حضور ہوتا ہے اور دنیائے دوں سے نفور۔

لطیفہ

اللَّهُ أَعْزُّ جُلُّ كے نام پر (الف) ہے اور انسان اور احمد پر بھی (الف) ہے۔ پس انسان اہل سر کو کہتے ہیں۔

الإِنْسَانُ سِرِّيْ وَأَنَا سِرَّةَ

(انسان کامل میرا ایک راز ہے اور میں اس کا راز ہوں)

اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں تو اب دوسرا شخص بھی انسان جب ہو گا کہ اس کا تابع دار اور پیر و بنے اور خداۓ تعالیٰ نے انسان کو بڑی فضیلت عطا کی کہ اسے رسالت سے ممتاز کیا اور اسی طرح آدم پر بھی (الف) ہے تو آدمی وہی ہے

جو آدمیت حاصل کرے ورنہ حیوان ہے اور جو شخص کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ہوتا ہے وہ لذت دنیاوی اور نفس و شیطان سے ڈور ہوتا ہے اور جو شخص کہ دنیا نے دوں اور خواہش نفسانی اور حرکاتِ شیطانی سے نزدیک ہوتا ہے وہ خدا اور رسول سے ڈور ہوتا ہے۔

استغراق

استغراق کی دو قسمیں ہیں۔ استغراق مجلسِ محمدی اور استغراق توحید فنا فی اللہ اہل مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عارف ہے اور صاحبِ استغراق توحید فنا فی اللہ معارف ہے۔ عارف مرشد کامل کو کہتے ہیں اور معارف مرشدِ مکمل کو کہتے ہیں اور مرشد وہ ہے جو کامل و مکمل ہو۔ عارف اپنے جسد ظاہری سے مجلسِ حضور میں باریاب ہوتا ہے اور معارف جسدِ روحانی سے مشرف ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معارف سے ہمکلام ہوتے ہیں تو اہل مجلس انہیں دیکھتے اور عرض کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم آپ کسی سے باقی کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں: معارف سے کہ اپنے جسد ظاہر کے ساتھ زمین پر موجود ہے اور جسمِ روحانی سے ہمارے پاس حاضر ہے اور دیوانہ عاشق خدا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے:

إِنَّ أَوْلِيَاءَنِي تَحْتَ قَبَائِيْ لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِيْ

(میرے اولیاء میری قبایل میں پوشیدہ ہیں میرے سوا انہیں کوئی نہیں پہچانتا۔)

معارف پر کشف و کرامات بند ہوتی ہے

جس کسی کو اللہ تعالیٰ معارف فخر فنا فی اللہ کا مرتبہ دیتا ہے اسے علم باطنی میں عالم اور فاضل بناتا ہے اور اس پر کشف و کرامات کی راہ کو بند کر دیتا ہے کیونکہ فقر کی دورا ہیں ہیں۔ ایک فقر بکرم دوم فقر بکرامات اور فقر بکرم میں دورا ہیں ہیں۔ ایک کرم بکمالیت، دوم بکبر۔ چنانچہ شیطان کرم کمالیت کی طرف نہیں آتا اور کبر و کرامات کی طرف آتا ہے۔

جس طرح خود اس سے "آن" واقع ہوا اور اس نے آن حَيْرٌ مِنْهُ (میں اس سے بہتر ہوں) کہا اور فقر دعا یا بد دعا کا نام نہیں ہے کہ کسی کو دعا دے دی یا کسی کو بد دعا کر دی اور وہ پوری ہو گئی۔ بلکہ فقراء کے دعا و پیغام میں تاخیر واقع ہوتی ہے۔ البتہ فقراء کو وہم وجذب ہوتا ہے ان کا وہم رحمت خدا اور ان کا جذب تھر۔ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ)

مرشد کا مرید کے لیے آئینہ ہونا

مرشد مرید کے لیے آئینہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے:
الْمُؤْمِنُ مِرَأَتُ الْمُؤْمِنِ (مؤمن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے) جس طرح آئینہ سے سرخ و سیاہ بھلا برا جو کچھ ہو صاف نظر آتا ہے۔ اسی طرح مرشد تحقیق کرتا ہے کہ طالب کو طلب حق ہے یا طلب غیر اور طالب اپنے ارادہ کے موافق مقصود کو پہنچتا ہے۔

كُلَّ شَيْءٍ يَرْجُعُ إِلَى أَصْلِهِ (ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے)
 پس طالب کو جاسوس سے ڈرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا

ہے:

إِخْوَانُ هَذَا الزَّمَانِ جَوَاسِيسُ الْعَيُوبِ

(اس زمانے کے احباب عیوب کے جاسوس ہیں)

اور جس طرح نار سونے چاندی کو نوٹہ میں ڈال کر امتحان کے لیے آگ پر رکھتا ہے اور اسے پکھلا کر دیکھتا ہے۔ اسی طرح مرشد طالب کا امتحان کرتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحَرِّبُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْبَلَاءِ كَمَا يُحَرِّبُ الْذَّهَبَ بِالنَّارِ

(اللہ تعالیٰ مصیبیں ڈال کر ایمان والوں کا امتحان کرتا ہے جس طرح سونے

چاندی کا امتحان آگ پر ہوتا ہے)

مگر معدہ آدمی کا دشمن ہے۔ اس لیے فقیر کو چاہیے کہ طمع نہ کرے اور کوئی کچھ دے تو اسے واپس نہ کرے اور جو کچھ پائے اسے جمع نہ کرے۔ فقیر کے لیے وصال ملاقات

ہے اور بطن کے لیے کشف و کرامات ہے اور وصال و مقام لاہوت سے ہے اور کشف و کرامات مقام ناسوت سے ہے اور ملاقات حضور پر نور اشرف الاولیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت سے مشرف ہوتا اور غرق توحید و وحدانیت اور مقام ربوبیت میں فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہوتا ہے۔ حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے اور یہی حال مقام حقیقت و معرفت و مقام عشق و محبت کا ہے۔ جو شخص ان مقامات سے مشرف ہو گا وہی ان کی حقیقت و حال سے واقف ہو گا اور کسی دوسرے شخص کو مقام عشق و محبت کی کیا خبر۔ جو شخص مقام عشق سے آگاہ ہو گا اور جس شخص کو مقام محبت میں دستگاہ ہو گی وہی اس سے باخبر ہو گا اور جس شخص کو خدا کی ذات مدنظر ہے۔ دونوں جہان اس کے پیش نہ رہیں۔ جو شخص مقام حضور فقر فنا فی اللہ کو طے کرتا ہے اور مراتب بمراتب اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ ہر ایک کو جانتا ہے اور سب کو پہچانتا ہے جیسا کہ

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ

(عارف پر کسی چیز کی حقیقت پوشیدہ نہیں رہتی)

وارد ہوا ہے۔

مراتب علم و معرفت

عالم اسے کہتے ہیں جو حق کا طالب ہو اور مولانا وہ ہے جو مولیٰ کا طالب ہو اور داشمند وہ ہے جو بیش اپنے نفس پر مدعا رہے اور فاضل اسے کہتے ہیں کہ جنت جاؤ دالی چھوڑ کر توفیق الہی کا رفیق ہے۔ جیسا کہ

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلَّذِنَا فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْحَجَّةِ فَهُوَ

مُنَافِقٌ وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْمَوْلَى فَهُوَ مُسْلِمٌ

(دنیا کے لیے علم کا طالب کافر ہے اور جنت اور نبلے کے لیے علم کا طالب منافق ہے اور خدا تعالیٰ کی طالب کے لیے علم کا طالب مسلمان ہے)

مگر حق بات کا پہانا بھی منع ہے اور أَلَّا يَكُونَ غَيْرُ الْحَقِّ شَيْطَانٌ أَخْرَسَ

(حق بات سے چپ رہنے والا شخص شیطان اخس (گونگا) ہے۔)
آیا ہے اور علم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ علم عارفیت و علم عاریت۔ علم عارفیت علم
ربوبیت کا نام ہے اور علم عاریت علم دنیاۓ مردار ہے۔ دنیا کے لیے
الدُّنْيَاُ لَنَا هَنَاءُ وَالْعِيشُ فِيهَا إِحْتِلَامٌ۔
دنیا گویا ایک خواب اور اس کا عیش احتلام ہے)

وارد ہے اور جو علم کہ مغض دنیا کے لیے پڑھا جائے وہ ابو جہل کا ہمنشین بنائے گا
اور جو علم کہ اوجہ اللہ پڑھا جائے گا وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا کر آپ کا ہم
نشین بنائے گا۔ اس لیے مرشد کو عالم علم ربوبیت ہونا چاہیے۔ تاکہ طالب اس کا معلم
بنے۔ ورنہ مرشد جاہل کیا تعلیم دے گا۔ بلکہ مرشد جاہل دنیاۓ دوں کی محبت میں آکر
حرص دھوا کا خواباں ہو گا اور علماء اور کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
دشمن بنے گا اور کفر میں پڑ کر اس آیت کا مستحق بنے گا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيمَانِ أُولَئِكَ أَصْبَحُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
حَالِدُونَ (۳۹-۲)

(جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹایا یہ لوگ آگ میں رہنے
والے ہیں اور اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے)

اور فقیر جاہل اپنی روزی نہض سبب پر موقوف رکھے گا اور فقیر کامل اپنی روزی کا
ذمہ دار خدا کو جانتا ہے اور ان آیات پر نظر رکھتا ہے۔

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (۱۱-۶)

(اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں جس کی روزی خدا تعالیٰ کے ذمہ
کرم پر نہ ہو)۔

دوسری آیت میں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (۱۵-۳)

(جو کوئی خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے)۔

تمیری آیت:

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۲۲-۲۳)

(خدا تعالیٰ جس سچا ہے اسے بے حساب روزی دیتا ہے)
پس سب کو چھوڑ کر مسبب کو طلب کرنا چاہیے اور مرشد اسی کی طرف رہنمائی کرتا
ہے۔

چون رزق مقدر است گر دیدن چست

رازق سرند پر سیدن چست

(جب رزق مقرر ہے تو پریشانی اور سرگردانی کیوں ہے، رزق پہنچائے گا
پوچھوچھ کیا ہے)

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

نَحْنُ فَسَمَّا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ (۲۲-۲۳)

(ہم نے ان کی روزی ان کے درمیان تقسیم کر دی ہے)

اور اسی طرح دوسری آیت میں

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمْ الْكِتَابِ (۲۹-۳۰)

(خدا تعالیٰ منادیتا ہے جو چاہتا ہے اور باقی رہنے دیتا ہے جو چاہتا ہے اور
اس کے زدیک لوح محفوظ ہے)

فرمایا ہے اور سلوک میں فقر کی استقامت یہی ہے کہ شب فاقہ اس کے لیے
معراج ہو۔

مَعْرَاجُ الْفَقْرِ لِيَلَةُ الْفَاقِةِ (فاقہ کی رات فقر کے لیے معراج ہوتی ہے)

اور جس جگہ کہ فقیر درولیش بھوکا ہوتا ہے وہ مقام خراب پریشان ہو جاتا ہے اور اگر

لگھے رہاں پر ایک دکایت یاد آگئی۔ حضرت نظام الدین اولیا، کم سن تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو کیا اور
اب غدیرتی کی وجہ سے فاقہ شی کی نوبت پہنچی تو ان کی والدہ ان سے کہتیں کہ پابا نظام آج ہم خدا کے صہماں
ہیں تو حضرت نظام الدین ان کے اس کہنے پر بہت ہی مخنوں ہوتے اور انہیں انتظار رہتا کہ ہمارے گھر میں
فاق ہو تو والدہ ہمیں یہ کہیں جوانہوں نے پہا کہا تھا۔

اس جگہ پر وہ نہ ہو تو تمام عالم تہ بالا ہو جائے۔ مگر ہر ایک آبادی درویشوں کے قدم سے معمور موجود ہے اور ایسا درویش اہل اللہ اور فقیر فانی اللہ ہوتا ہے اور **الْمُفْلِسُ فِي أَهَانِ اللَّهِ** (مفاسد محتاج خدا تعالیٰ کی نگہبانی میں ہے) بھی اسی لیے آیا ہے۔ یا وجود ان تمام راتب کے فقیری آسان نہیں کہ ہر کسی کو حاصل ہو جائے۔ بلکہ اس کے لیے معرفت میں محو اور اپنی خودی سے فنا ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نفس مطمئن حاصل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ان کے اطمینان کا حال اس آیت میں مذکور ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىْ طَقَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ
طَقَالَ بَلَىْ وَلِكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ طَقَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىِ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزِءًا اثُمَّ ادْعُهُنَّ
يَا تَيْنَكَ سَعِيًّا طَوَّأْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۲۹۰-۲)

(اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: اے پروردگار! مجھے دلکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابراہیم! کیا تجھے یقین نہیں؟ جواب دیا: کیوں نہیں بلکہ میر تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے فرمایا: اچھا تم چار پرندے کپڑو اور اپنے ساتھ ہلاو۔ پھر انہیں نکلے نکلے کر ڈالو اور چار حصے کر کے ہر پہاڑ پر رکھو اور انہیں بلاو۔ وہ تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گے اور جان لو کہ خدا تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔

گور مارا ہو بگوید یا ہوا
ایں بخش خانہ است خلوت با خدا
(با ہو مردہ زندہ ہو کرتا ہے۔ اے با ہو تو بھی اس گھر میں ہو جو خدا تعالیٰ کی خلوت کا مقام ہے)۔
مُؤْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا (مرنے سے پہلے مرو)

اس سے مراد نفس کشی ہے۔ یہ ہے اور حیرت کا مقام ہے۔

إِذَا تَحْيِرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِنُوْا مِنْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ

(جب تم کو کسی بات میں حیرت ہو تو قبر والوں سے تقویت حاصل کرو)

یعنی ان کے حال پر غور کرو

الْهَى عَاشِقَ رَاخْوِيْشَ قَدْرَتَ جَانَ گَيْرَ کَہ عَزْرَائِيلَ درماں نَا مُحْرَمَ است

(یا الْهَى عَاشِقَوْنَ کَی جَانَ اپَنِی قَدْرَتَ سے نَکَالَ لَئے کیونکہ عَزْرَائِيلَ ہمارے

درمیان میں نَا مُحْرَمَ ہیں۔

پس مرشد کامل کی یہی صفت ہوتی ہے۔

يُحِيِّ الْقُلُبَ وَيُمِيَّثُ النَّفْسَ (دل کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مارتا ہے)

اور مرشد کامل کا فقر تمام اور مساوی اللہ اس پر حرام ہوتا ہے اور ازال سے ابد تک

وہ صاحب احرام اور حاجی بے حجاب ہوتا ہے۔ اس درجہ کا مرشد درویش کامل ہوتا ہے

اور اگرچہ اس کا ظاہر گناہ ہو۔ لیکن درحقیقت عین ثواب ہوتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ اور

حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں گزر اور سورہ کہف میں اس کی تفصیل مذکور

ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ ڈالا حالانکہ وہ اس پر خود بھی سوار تھے اور

ایک دیوار توڑ کر اے از سر نو بنا دیا اور ایک لڑکے کو مار ڈالا۔ ان تینوں واقعات پر

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گرفت کی اور اعتراض کرتے رہے۔ باوجود یہ کہ حضرت خضر

علیہ السلام انہیں کا عہد یاد دلاتے رہے کہ کیوں میں نے یہ نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ

صبر نہ کر سکو گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام معافی چاہتے اور فرماتے میں بھول

گیا۔ اب نہ ہوں گا۔ آخر تیرے واقعہ پر موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام

نے فرمایا:

قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْسِنِيٌّ وَبَيْسِنَكَ سَابِقُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ

صَبَرًّا (۱۸-۲۷)

(اب میری تمہاری جدائی ہے اور میں تمہیں ان باتوں کا بھید بتائے دیتا ہوں

جس پر صبر نہ کر سکے)۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ظاہری تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو علم باطنی۔ پس طالب اور مرشد کامل کی مثال مجلس حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہما السلام جیسی ہے اور مرشد کامل مثل طبیب کے اور طالب مثل مریض کے ہوتا ہے اور طبیب معالجہ میں کبھی دوائی تنخ اور کبھی شیریں دیتا ہے۔ مریض کو چاہیے کہ اس دوا کو کھالے تاکہ وہ تدرست ہو جائے۔

لطیفہ

مرشد میں چار حرف ہیں اور معرفت میں بھی چار حرف ہیں۔ پس مرشد میں مروت کی ہے اور ریاضت کی اور شوق کی اور درد کی۔

کسی بزرگ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنا یہ واوں کا کام ہے اور روزہ رکھنا روئیوں کی بچت ہے۔ حج سیر و تماشا ہے۔ جو ان مraudوں کا کام دل کو قابو میں رکھنا ہے۔

اس قصہ کی بناء یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی اور شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پونکہ خدا کے رسول تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا نہیں۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی اور فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ۔ اس کا پتہ نہیں یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خضر علیہ السلام کا حال معلوم ہوا تو آپ کو ان سے ملنے کا اشتیاق ہوا اور سفر کر کے ان کے پاس پہنچے اور ملاقات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم میری باتوں پر صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: نہیں میں صبر کروں گا اور جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آخر کار خضر علیہ السلام ان کے ساتھ رہے اور جو واقعات پیش آتے گے ان پر اعتراض کرتے رہے۔ آخر کار خضر علیہ السلام نے ان باتوں کی تاویل بتائی۔ ۰۰ ہزار یا یہ تیس کے کشی انہوں نے تو زدائلی کے ایک ظالم بادشاہ اس طرف آ رہا تھا جو کشیوں کو جبراً مفت اپنے کام میں لیتا جس کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ تھا اور دیوار اس لیے بنائی کے دو دو شیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا دفنیہ موجود تھا اور لڑکے کو اس لیے ہر ذالاک اس کے ماں باپ نیک بخت اور ایماندار تھے اور اس کی وجہ سے ان پر کفر کا خوف تھا۔

مگر فقیر باہو (مصنف) کہتا ہے کہ دل قبضے میں لانا خام لوگوں کا کام ہے اور اسی طرح خدا کو پہچاننا اور اس کا دیدار کرنا بھی ناتماموں کا انجام ہے اور بشریت سے نکل کر اپنی خودی سے فنا ہو جانا اور بقا پا اللہ کا مرتبہ حاصل کرنا مردوں کا کام ہے۔ پس مرشد صاحب تجربہ کار اور صاحب درد ہونا چاہیے اور *يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ* (الله کی راہ میں جہاد کرتے ہیں) کا مصدق، بہر حال مرشدی ایک اعلیٰ مرتبہ ہے اور اخْصَ اخْصَ کا مقام ہے جو مرتبہ عام و خاص الخاص سے بڑھ کر ہے اور مقامِ اخْصَ مقامِ سر ہے۔ چوں پیر منِ اخْصَ است اعتقد من بس است۔

لے لڑتے ہیں خدائی راہ میں، پسلے گھر کے ٹھمن پر فتح پاتے تو پھر ماہ تے ٹھن پر کامیاب ہونے .. و
مکتنی ہے۔ (ترجمہ)

باب چہارم

نفس سے مخالفت اور اسے زیر کرنے کا بیان

خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری نفس کے خلاف ہے اور اس کی نافرمانی سے وہ خوش درضامند ہے۔

تمثیل

اور نفس کیا چیز ہے وہ ایک مار ہے اور اس کی خصلت خصلت کفار ہے۔ دیکھو مار (سانپ) پر تادقتیکہ افسوں اور منتر نہ پڑھا جائے۔ اسے کوئی زینبیں کر سکتا اور ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ کسی نے مار سے پوچھا جب کوئی تجھ پر افسوں پڑھتا ہے تو تو اپنے سوراخ سے کیوں نکل آتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں خدا کے نام پر اپنے سر کو فدا اور اپنی جان کو اس پر قربان کرتا ہوں۔ جو کوئی میرے دروازہ پر اس کا نام لیتا ہے۔ مجھے باہر پاتا ہے۔ پس نفس کی بھی یہی مثال ہے۔ وہ سانپ کی مثال ہے اور انسان کا وجود گویا سوراخ ہے اور اسم اللہ اس کے لیے افسوں ہے اور اس کی خصلت کفر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مگر شریعت سے اور کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ سَعَى إِلَيْهِ الْإِسْلَامُ حَقًّا وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ (اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے)

راحتے گر خویش خواہی نفس را گردن بزن
گر وصال حق بخواہی گذر از فرزند و زن

(اگر تو اپنی راحت چاہتا ہے تو نفس کی گروں اڑا دے اور اگر وصالِ حق چاہتا
ہے تو فرزندِ وزن سے جدا ہو) ویگر
چوں نفس را گردن زخم نفس مردِ حق غیر نفے کس نیابد عشقِ حق
(جب نفس کی گروں اڑا دوں تو نفس مردِ حق ہو جائے گا۔ نفس کے بغیر کوئی
شخص عشق نہیں پا سکتا)

جواب باہواز باہور حمۃ اللہ علیہ

چوں نفس را گردن زخم ایں نفس مرشد پیشوا و رہنا
ہر مقامے خوش نمایہ مے بردور کبریا
(جب نفس کی گروں اڑا دوں تو نفس مرشد اور پیشوا ہے ہر مقام کی اچھی طرح
سیر کرتا ہے اور مقام کبریا میں لے جاتا ہے)

جواب باہواز باہور حمۃ اللہ علیہ

نفس تابع یار بہ اے جانِ عزیز نفس را احمق چہ داند بے تمیز
(نفس دوست کا تابع رہے اے دوست! یہی بہتر ہے۔ نفس کی حقیقت کو
احمق دے بے تمیز کیا جانے) ایضاً
نفس و راحت جاؤ دانی را گذار تاشوی باحق تعالیٰ یار غار
تا براید کار تو از کرد گار
(نفس راحت جاؤ دانی کو چھوڑ دے تاکہ خدا تعالیٰ یار غار بنارتے اور تاکہ تعالیٰ
کامِ خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام پا سا رہے) ایضاً
اگر نفس را گردن زخم شائع شوم از ہوانے نفس را یہاں ٹشم
نفس باسیں یار من بایار او سے وحدت آب تقطیم آب بو
(اگر نفس کی گروں اڑا دوں تو میں ضائقہ ہے باراں۔ میر ہوا وہیں نہیں ہے نفس،
جدا نہ رہوں اور تب نفس میہ ارفیق ہے یا بتا۔ میں نفس سے ہوتا ہے ارفیق)

ہوں کیونکہ وحدت کے دریا سے وحدت کی نہر نکلتی ہے) ایضاً
نفس دیو دیوانہ است آں دیوے منم گر خدا برخود شوم وے راکشم
(نفس دیو دیوانہ ہے اور وہ دیو میں ہوں۔ اے پروردگار! اگر میں اس پر
قدرت پاؤں تو اسے مارڈاں)۔

نفس کافر کے کفر سے بیزار ہو کر کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے اور دین اسلام قبول کرنا
چاہیے اشہدُ آنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ آنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ (طالب اللہ کو چاہیے کہ ہر دم اور ہر وقت نفس کا خلاف کرے اور اس سے کسی
وقت غافل نہ رہے خواہ خواب خواہ بیداری میں یا مستی اور ہوشیاری میں ہو۔ ہمیشہ اس
کافر سے جنگ و جدل کرتا رہے۔ کیونکہ وہ فقیر کا جانی دشمن ہے اور براہ مولا کا راہزن
ہے۔ طالب کسی طرح بھی اس سے غافل نہ رہے اور رَجَعْنَا مِنْ جِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى
جِهَادِ الْأَكْبَرِ (ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کیا ہے) پر عمل کرے۔
اور جس طرح انسان کے وجود میں دو قسمیں ہیں۔ وجود لطیف اور وجود کثیف اسی
طرح سے نفس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ وجود کثیف والے کا نفس
amarہ ہوتا ہے اور وجود لطیف والے کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ اطاعت ظاہری
اور باطنی بجا آتا ہے اور روح کے تابع ہوتا ہے اور روح توفیق الہی کے تابع ہوتی ہے
اور اہل توفیق صاحب ذکر و فکر و اشغال و استغراق فقر فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ پس تمام انہیاء و
سفیاء اور اویاء اہل اللہ اور اہل ایمان و اسلام کو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے اور نفس
مطمئنہ صاحب معرفت ہوتا ہے

کے در معرفت معروف گردد کہ سر وحدت شکوف گردد
نمائد پرده زال سر اسرار کہ عین العین مبیند یار بایار
(معرفت میں وہی شخص مشہور ہوتا ہے کہ سر وحدت جس پر ظاہر ہوتا ہے اور
جس پر سر اسرار کا کوئی پرده نہیں رہتا بلکہ اپنی ظاہری آنکھوں سے وہ اپنے

۱۔ جہاد اصغر سے کفار کے ساتھ جدال و قتال مراد ہے اور جہاد اکبر سے مجاہدہ نفس مراد ہے۔

دوسٹ کا معاون کرتا ہے)۔

ویگر

از نفس خودِ کم شو کہ بدعتِ نشود وزدِ دُجہان دست بشو کہ رجعتِ نشود
(اپنے نفس سے کم ہو جاتا کہ بدعتِ استدران نہ ہو سکے اور دُجہان سے
خوبی پا بپہ برا یہ وقوع کر کہ پھر رجعت نہ ہو سکے)۔

ویگر

خدا ایک است و دل یکے است یکے راجو
تو با ایک چوں شوئی ایک پس نہ ماند دو
(خدا ایک ہے اس ایک ہے ایک ہی طلب کرو۔ جب تو ایک کے ساتھ ایک
ہو تو، وہ فی نہ رہی)

اور اسی طرز سے تمام منافق و کافر، خامق و فاجر اہل شرب صاحبِ نفس امارہ
ہیں۔ لَا نَفَرُنَا الصَّلُوةَ وَأَنْتُمْ سَكَارَى ۝ (۲۳-۲۴) (تم نماز نہ پڑھو جبکہ نشہ میں ہو)
اور صاحبِ اُسر مطمئن اہل روح ہوتا ہے اور اہل روح صاحبِ ذکر و وجود و شوق و
اشتیاق، استغراق اور اہل غرق و توحید فنا فی اللہ اور صاحبِ فتح فنا فی اللہ نفس نہیں رکھتا۔
ہمارہ استاد مغرب پوست ہوتا ہے۔ جیسا کہ الی مع اللہ وقت آیا ہے۔

پرانی چھپی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ اسے رابعہ انش و
شیخان اور دنیا کی بابت تم کیا کہتی ہو۔ انہوں نے کہا: میں دوست کے ساتھ تو حید فنا فی
اللہ میں اس طرز غرق ہوں کہ نہ مجھے نفس و شیطان کی کچھ خبر ہے اور نہ دنیا کی کچھ خبر

ہے

۱۔ اُشن دست میں لہ زدن مانعت ہوئی تو نفس کی مستی میں قبیلی کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔
۲۔ زندگی سے پونچھی حدیث مرد ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استغراق کا حال
پوچھا ہے اور جسم کی تحصیل اور پُر زریعیتی ہے۔

چہ مردم مے کند ایں نفس محتاج
کے را نیست نفس غیر محتاج
(انسان کو آدمیوں کا محتاج یہی نفس بناتا ہے مگر جن کا نفس نہیں وہ ان سے غیر
محتاج ہیں)۔

پس اولیاء اللہ محتاج نہیں ہوتے اور اولیاء سے مراد فقر ہے۔ فقیر کسی کا محتاج نہیں
ہوتا بلکہ ہر شے اس کی محتاج ہوتی ہے۔

فقیر کی سانس ذکر ہوا کرتی ہے

فقیر کا نفس نہیں ہوتا (سانس ہوا کرتی ہے) اور وہ ہر وقت ذا کر رہتی ہے اور ذکر
کی خندک دل کی تپش کو تسلی دیتی ہے اور اسی طرح فقیر کا کوئی دم ذکر اللہ سے خالی نہیں
ہوتا اور جس کا دل مردہ اور نفس افردہ ہو۔ وہ صاحب نفس امارہ ہے۔

بیت از باہور حمۃ اللہ علیہ

زنفسِ بدِ نباشد سرِ ہوائی کہ دعویٰ ہچو فرعونش خدائی
(نفس بد سے بڑھ کر کوئی خواہش نہیں کہ ہمیشہ اس کو فرعونیت کا دھوپی رہتا ہے)
اور صاحب فقر کو مقامِ ربوبیت مدنظر ہوتا ہے تو وہ نفس امارہ کی سرکوبی کرتا ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَأْوَى (۷۹-۸۰)

(جس نے مقامِ ربوبیت سے خوف کر کے نفس کو خواہشوں سے روکا تو
جنت اس کا ٹھکانا ہے)

پس اہل نفس بندہ ہوا ہے اور اہل طاعت بندہ خدا ہے اور نفس و شیطان اور عینوں
کافر ہیں۔ اگر فقیر ان پر جلا دکی طرح قبر و غصہ بندہ کرے تو وہ صاحب شہوت اور طالب
دنیا ہوتا ہے اور جسن پرست زینت کا فدائی اور نفس و شیطان کا رفیق بن جائے۔ پھر جو

شخص لذاتِ نفسانی میں پڑتا اور حیوان کی طرح شکم پرمی کرتا ہے۔ وہ معصیت اور گناہ میں غرق رہتا ہے اور اس کا دل مردہ کی طرح جیسے جسد گور میں معرفت سے کور اور بے نور رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّمَا أَمْرُ الْكُفَّارِ وَآوَّلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (۱۵)

(تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں)

کیونکہ نفس را خدا سے روکتا ہے اور غیر اللہ کی طرف بلا تا ہے۔ پس نفس اور شیطان ہمارا راہزن ہے اور شیطان کا راہزن کبر و غرور ہے اور کبر و غرور جلال قہر الہی سے پیدا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیشوایں اور آپ کا پیشوایہ دایت ہے اور ہدایت مہر و جمال الہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی واسطے **وَلَقَدْ خَيْرٌ وَشَرٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى** (خیر اور شر دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ فرمایا ہے) ایں خاک را انساں کنم آں نارا شیطان کنم
ہم ایں کنم ہم آں کنم کس را بنا شہ ایں خبر
(ہم خاک کو انساں بناتے ہیں اور آگ کو شیطان کرتے ہیں۔ ہم وہ بھی کرتے ہیں کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہو گی)۔

پس زبد و تقویٰ، ریاضت، سوم و صلوٰۃ، حج زکوٰۃ خلاف نفس ہے اور کیا ان سے نفس مرجاتا ہے۔ میں کہوں گا نہیں اور ذکر و فکر، مجاہدہ، مشاہدہ، مراقبہ، محاسبہ، وصال حضور بھی خلاف نہیں ہے ان سے نفس مرجاتا ہے! میں کہوں گا نہیں اور اد و وظائف، تسبیح، تلاوت قرآن مجید، مسائل فقہ، دلچ پوشی، نمد اپوشی، خاموشی، جدائی، خلق، نیک خصلتی بھی خلاف نفس ہے۔ ان سے نفس مرجاتا ہے۔ میں کہوں گا نہیں۔ اسی طرح گوشہ نشینی، چل کشی، سرگردانی، پریشانی، تعلیم و تعلم اور ہر ایک چیز سے باز رہنا اور خدا شناس ہونا خلاف نفس ہے اور ان سے نفس مرجاتا ہے۔ میں کہوں گا نہیں

اگر نفس سلطان شود مند نہیں سگ گردوش آسیا گردد یقین
(نفس سلطان اگر مند پر بیٹھتا ہے تو حرص کا کتا ہمیشہ اس کے گرد غواص

کرنا ہے)

پس چاہیے کہ اس کی سلطنت کو پامال کر کے اس کو نظر بند رکھے اور ہمیشہ اس کا
محاسبہ کرتا رہے

از مکافاتِ عمل غافل مشو گندم از گندم بر دیده ہو ز جو
اگر نفس بھوکار ہے تو طاعت کی طاقت نہ رکھے گا اور عبادت سے باز رہے گا اور
اگر اسے سیر کھا جائے تو وہ شہوت پرست اور فتنہ انگیز ہو جائے گا۔ پس اس کا اعلان اس
قاعدہ کو مدنظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ جو پروردگار نے ہمیں بتلایا ہے۔

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَنَا (۲۸۹-۲)

نہ اتعالیٰ کی تو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے موافق۔

اور جو نفس کہ گرستی (بھوک) سے آرام اور ذکر و طاعت میں حلاوت پاتا ہے
اسے پرہیز گاری اور عبادت کرنی چاہیے اور جو نفس کہ بھوک میں عبادت کی لذت نہیں
پاتا۔ وہ سر کفر و نفاق پیدا کرتا ہے اسے بہت کھانا چاہیے۔ بشرطیکہ اس میں بدی کے
آثار نمایاں نہ ہوں اور فرمانبرداری کی طاقت اور اطاعت سے انسیت رکھتا ہوں۔ ورنہ
اسے نہیں سیر رہنا ضروری ہے اور ایسے نفس کو صرف قوت لا یکٹوت دینا اور اسے ذکر اللہ
پر لگانا چاہیے اور زمین اس کی قبر اور لباس اس کا کفن ہمیشہ اس کو دکھانا چاہیے اور حشر کی
لئی اسے سیر کرنا چاہیے تاکہ دجھی اور صفائی قلب اسے حاصل ہو اور کوئی آلودگی و
کدورت دل پر رہنے نہ پائے اور کل حجاب اللہ اس سے اٹھ جائیں اور مُؤْتُوا قبیلَ آن
تَمُؤْتُوا (اور مرنے سے پہلے مر جاؤ) کا مرتبہ اسے مل جائے۔ مگر یہ نفس کافر خودی اور
خود پرستی رکھنے سے اسے قتل کرنا اور کسی حال میں اسے فرست نہ دینا چاہیے اور کسی وقت
بھی اسے عربات سے نہ روکنا چاہیے اور جو کچھ وہ مانگے نہ دے اور ہر بات میں اس
کے خلاف کرے اور اس سے ساتھ ہمیشہ بجڑاہ اور محاربہ کرتا رہے اور اسے یوں خطاب
کر کے ملامت کرے۔ اسے نشس فتنہ انگیز اور اسے نشس عادل پادشاہ اسے نشس با انا گمراہ
اور اسے نشس مقتی و پارسا اور اسے نشس عالم و مفتی۔ قاضی و محتسب اور اسے نفس رشت و

حرام خور اور اے نفس مرشد و ہادی صاحب ارشاد اور اے نفس خود پرستی اور حرص میں صاحب فریاد اور اے نفس سلطان العارفین و عاشق و معشوق اور اے نفس گدا طامع غلوت تو نے خدا تعالیٰ کو کچھ نہ پہچانا اور اس کی معرفت کا حق ادا نہ کیا۔ اے نفس تو نے ون عبادت بھی ایسی نہ کی جو خدا تعالیٰ کی درگاہ کے لاکن ہوتی اور جس سے قیامت کے دن تجھے خلاصی ملتی۔ تمام انبیاء اور اولیاء خدا تعالیٰ کے خوف سے اس طرح گل کئے جس طرح آگ پر سونا اور چاندی پکھل جاتا ہے۔

وہ لوگ تمام عمر نہ چھین سے سوئے ہوتے ہیں اور نہ انہوں نے زمین پر آرام سے لیے اپنا پہلو رکھا اور نہ انہوں نے اپنے نفس کو لذت دنیا میں ڈالا ہے۔ اس نے اے نفس میں تجھے خدا تعالیٰ سے ذرا نا ہوں کہ تیامت کے دن خدا تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجھے ثرمداری نہ ہو اور اسی طرح نفس سرکش کے خلبے سے خدا تعالیٰ کی درگاہ میں پناہ مانگتا ہے اور اس کے ظلم سے نجات چاہتا ہے تو مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

دعوه المظلوم مستجابة (مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے)

فقیر بھی اپنے نفس سے مظلوم ہوتے ہیں) دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا
الَا إِنَّ إِنْقُوْا دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى جِحَاف
(خبردار ہو مظلوم کی دعا اور خدا تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے)
جو لوگ کہ نفس ہے تم رسیدہ ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے جس اور ان کی دعا مقبول ہوتی ہے اور یاد رہے کہ نفس شہوت میں غالب اور غصب میں درندہ اور گناہ کرنے میں طفل اور تازونگت میں فرعون اور سخاوت میں قارون اور جہوں میں دیوانہ کتا اور شکم سیری میں گدھا ہوتا ہے

أَرْسَنْ چوں می شو و سگ می شو دار شکم پر می شو خرمی شو
(نفس بہب جھوہ نہ تاتے تو کتے کی طرف ہوتا ہے اور بہب شرمی نہ تاتے کہ جھے کی طرف ہوتا ہے)

پس نفس کا یہ حال کہ اگر اسے سیر رکھو نا فرمان ہوتا ہے۔ اگر بھوکار رکھو تو صاحب جزع و فریاد ہوتا ہے۔ پس اسے فرعون کی طرح ہلاکت کے دریا میں غوطے دینا اور قارون کی طرح زمین میں دھنسانا اور کتنے کی طرح اسے لکھارتے رہنا چاہیے اور گدھے کی طرح اس سے محنت لینا چاہیے تاکہ وہ درست ہو جائے اور اگر نفس کو گناہ کے وقت خدا اور رسول کا واسطہ دو اور انہیاء اور اولیاء کو شفیع بناؤ اور آیات و احادیث اسے پڑھ کر سناؤ اور موت کی تختی اور عذاب قبر اور منکر نکیر اسے یاد دلاؤ اور دوزخ و جنت اور قیامت میں ہر ایک کی نفسانی، میزان اور پل صراط وغیرہ کی اسے سیر کراؤ تو بھی یہ مودی بآذنہ آئے گا اور معصیت سے دست بردار نہ ہو گا۔ مگر صرف اس وقت کہ توفیق الہی شامل حال ہوا اور وسیلہ دست مرشد کامل مکمل نصیب ہوا اور جس وقت کہ طالب گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے بے شک مرشد کو آگاہی ہوتی ہے اور گناہ اور اہل گناہ کے درمیان حائل ہوتا ہے اور بذریعہ الہام کہتا ہے یا ہاتھ مارتا ہے۔ اسی لیے فضیلت سے بہتر ہے اور فضیلت پر نفس اور نفس پر وسیلہ غالب ہے اور علم و فضل کی مثال زر و سیم کی ہے اور وسیلہ کی مثال فولاد کی اور اسی کی تلوار اسے تنقیح کر سکتی ہے اور چونکہ نفس بد کافر اور جلا و حرام خور کی مثل ہے اور جس طرح کافر کا زنار (وہ دھاگہ جو ہندو گلنے اور بغل کے درمیان ڈالے رہتے ہیں) تو زنار اور جلا و حرام خوری چھوڑ دینا و شوار ہے۔ اس لیے اس کے کفر توڑنے اور اس کے مسلمان کرنے میں کوشش کرنی چاہیے اور زر و سیم دنیا کی زیبائش اور فولاد کی تنقیح سے دار کرنا اہل دین کا کام ہے اور زر و سیم کی طرح گویا دریا کی طمع کرنا ہے اور نفس کو مارنا طلب خدا تعالیٰ ہے۔ کیونکہ طالبِ خدا کا نفس مردہ اور طالبِ دنیا کا نفس زندہ ہوتا ہے۔

نفس و شیطان اور دنیا کی تمثیل

نفس گویا بادشاہ ہے اور شیطان اس کا وزیر اور دنیا اس کی مادر کہ انہیں پرورش کرتی

۱۔ زر و سیم سے ملم و فضل مراد ہے اور علم و فضل کی دریا کی طرح کوئی حد نہیں۔

ہے۔ جیسا کہ **إِنَّمَا الشَّيْطَنُ بَصِيرٌ مُّسْتُوْلِيًّا عَلَى الْإِنْسَانِ وَرَدَهُوا هُوَ** ہے۔ (شیطان انسان پر غالب ہو کر رہتا ہے) اور خصوصاً دل کہ حب دنیا سے پر ہو تو وہ شیطان کی نشت گاہ ہوتا ہے اور آخر کو اس کا انجام اس آیت کے مطابق ہوتا ہے۔

فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى (۳۹:۲۷-۲۹)

(جس نے سرکشی کر کے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی اس کا نہ کانہ دوزخ ہے) پھر جو دل کہ شیطان کی نشت گاہ ہو جاتا ہے۔ اس دل پر چار موکل مسلط ہوتے ہیں:

اول خناس دوم خرطم حوم و سوہہ چہارم خطرات۔ جو بجائے خود نفس کے قائم مقام ہیں۔

اور صدق ہمیشہ نفس کے خلاف ہے اور اہل صدق استغراق پر حضور و غفلت و خواب و بیداری برابر ہے اور ان کا دل

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسْتَحْيِي بَحَمْدِهِ (۴۰:۱۴)

(کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو خدا کی تسبیح نہ پڑھتی ہو)

کا مصدقہ ہوتا ہے اور اس کے لیے دل چاہیے نہ کہ خانہ دیو۔ کیونکہ جو نفس روح کے ساتھ آمیز ہو جاتا ہے وہ نفس خدا تعالیٰ کی عبادت خاص اسی ذات کے لیے کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ خدا تعالیٰ کی عبادت کس لیے کرتی ہیں۔ آیا دوزخ کے خوف سے یا جنت کی امید سے۔ انہوں نے کہا: اے پروردگار! اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ سے جلا اور اگر میں تیری عبادت بہشت کی امید پر کرتی ہوں تو مجھے بہشت مت نصیب کر اور یا اللہ! اگر میں تیری عبادت خاص تیری ذات کے لیے کرتی ہوں تو اپنے دیدار و جمال سے کچھ دریغ مت کر۔

نقل ہے کہ ایک روز حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ایک مخت

ل کیوں غالب ہو کر رہتا ہے اس لیے کہ وہ خدا کے اسم مغل کا مظہر ہے اس لیے اپنا فرض ادا کرتا ہے۔

کے گھر میں آ بیٹھے اور انہیں لوگوں میں سکونت اختیار کر لی۔ مریدوں نے عرض کی حضرت یہ کیا بات ہے؟ فرمایا: لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ مرد، زن، مخت۔ مرد بایزید بسطامی تھے اور زن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا۔ میں ان سے خارج ہوں، میں ان میں نہیں آ سکتا۔

پس معلوم ہوا کہ صاحب ذکر و فکر زن ہیں اور اہل استغراق مرد ہیں اور اہل دنیا ان دونوں سے خارج ہو کر مختشوں میں داخل ہیں۔

نفسانیت اور اس کا نتیجہ

بلیس نے کہا: میں نے عبادت کی۔ ندا آئی میں نے لعنت کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی: میں نے خطا کی۔ ندا آئی میں نے بخش دی۔ عبادت کبر و غرور کے ساتھ بدتر ہے اور معصیت عذر کے ساتھ بہتر ہے اور جو شخص کہ اپنی خودی میں رہتا ہے وہ منزل مقصود کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔

نقل ہے کہ ایک روز کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا نفس ظاہری صورت میں ہو کر ان کے سامنے مصلے پر آ بیٹھا۔ بزرگ اپنی صورت جدا دیکھ کر کہنے لگا کہ تو کون ہے۔ اس نے کہا: میں تم ہوں۔ انہوں نے اسے مارنا چاہا۔ نفس چلا یا کہ مجھے اس طرح نہیں مار سکتے۔ میری مار برخلافی میں ہے۔

بیت از باہور حمۃ اللہ علیہ

نفس دالی چیست کافر در وجود دوست وار و نفس را کافر یہود
(معلوم ہے کہ نفس کیا چیز ہے تیرے وجود میں یہ ایک کافر گھسا ہوا ہے۔ نفس کو کافر اور یہود دوست رکھتے ہیں)

پس نفس سے خبردار رہنا چاہیے۔ مبادا اس کی معصیت میں گرفتار ہو جائے۔

قطعہ

ترابا نفس کافر کیش کاریت کے بھر قتل تو بے شبہ ماریت
 اگر مارے نشستہ در آستین است بے از نفس کے با تو ہمنشین است
 (تجھے نفس کفر شعار سے کام پڑا ہے کیونکہ وہ تیرے مار ڈالنے کے لیے بے
 شبہ سانپ ہے۔ اگر تیری آستین میں سانپ بیٹھ جائے تو نفس بدتر سے بہتر
 ہے کہ تیرا ہمنشین بنے)۔

پس نفس ایک بڑی بلا ہے اور حرص وہوا اس کو لازم ہے کہ جب تک حرص وہوس
 موجود ہے۔ خدا تعالیٰ سے واصل ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے اسے مطلق چھوڑ دینا
 چاہیے۔ ورنہ دامِ دنیا میں پھسادے گا۔

بیت از باہم علیہ الرحمۃ
 از مكافاتِ عمل غافل مشو
 گندم از گندم بر دید جو زجو

کہ مرغش جاں کشد آں طمع دانہ نہ بیند دام بر دانہ دیوانہ
 (جو چیز پرندوں کی جان لیتی ہے وہ دانوں کی حرص ہے۔ وہ حرص میں دیوانہ
 ہو کر دانوں پر جاں نہیں دیکھ سکتا)

طمع گویا جاں اور دنیا دانہ ہے اور اہل حرص طالب دنیا اور اس کا دیوانہ ہے۔ جاں
 کے پھندے میں وہی آئے گا جو حقیقتی اور بے عقل ہو گا۔ جس شخص کو خدا تعالیٰ اپنے
 قرب کے لیے پسند کرتا ہے اسے بے طمع اور بے نیاز بنادیتا ہے۔ پس چاہیے کہ حرص و
 ہوس کو چھوڑ کر اپنے نفس پر محاسبہ کرتا رہے تاکہ عمر گزشتہ کی مكافاتِ عمل بھی ہو سکے۔

حکایت: کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک روز اپنے نفس پر محاسبہ کر
 رہے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ اے نفس تیری عمر سانحہ برس کی ہوئی اور جب
 آپ نے تمام دنوں کا حساب کیا تو ایک آہ نکالی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ ہوش

میں آئے تو آپ کے معتقدوں نے پوچھا کہ آپ کس سبب سے بے ہوش ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس سے محاسبہ کیا تھا کہ تیری عمر سانحہ برس کی ہو گئی ہے اور تجھے بلوغت سے پہلے کی مہلت دی ہے۔ پھر میں نے تمام دنوں کا حساب لگایا اور اس سے پوچھا تو نے ہر روز میں گناہ کئے ہوں گے۔ اس نے کہا: نہیں۔ میں نے کہا: دس گناہ کئے ہوں گے۔ اس نے کہا: نہیں۔ میں نے کہا: ایک گناہ کیا ہو گا۔ اس پر اس نے اقرار کیا تو میں نے اس سے کہا کہ اے نفس! اگر تو ہر گناہ کے بد لے ایک ایک نکفر رکھتا تو پہاڑ ہو جاتا اور ہر گناہ کے بد لے ایک ایک مشت خاک رکھتا تو ایک انبار ہو جاتا۔ اے نفس! تو نے باوجود خوف آخرت کے اتنے گناہ کیوں کئے۔ تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک خطاء کے سبب سے دنیا کے قید خانہ میں بھیجے گئے اور انہیں یہ خطاب ملا۔

وَعَصَىٰ اَدَمُ رَبَّهُ فَغَوِي (۲۰-۱۳)

(اور آدمؐ سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی)۔

تو نے اس پر نگاہ کیوں نہ رکھی۔ بیچارہ آدم زادہ اتنے گناہوں سے کس طرح خلاصی پائے گا۔ ابلیس کو ایک گناہ کے سبب لعنت کا طوق ملا اور ابلیس بدنام ہو کر سارے جہان میں مشہور اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا۔

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتٌ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (۲۸-۷۸)

(اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک)۔

پس معلوم ہوا کہ جس شخص کا نفس ضعیف ہے اس کا دین قوی ہے اور جس نے اپنے نفس کو قید رکھا ہے اس نے شیطان کو باندھ رکھا ہے

۱۔ اس کے بعد ہے۔ ثمَّ اخْتَبَأَ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهُدِي (پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس پر مہربانی کی اور راہ بتائی۔

نفس پلید برتن جامہ ناپاک چے سو
در دل ہمہ شرک است سجدہ بر خاک چہ سو

جو لوگ اپنے نفس کو خوش رکھتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ اور تمام لوگوں کے دشمن ہیں۔ کیونکہ نفس و شیطان آپس میں موافق ہیں اور دونوں کافر ہیں اور جس نے اپنے نفس کو قید رکھا ہے۔ شیطان اس سے دور ہے۔ مثلاً کسی مکان میں دو چور آئیں اور ان میں سے ایک گرفتار ہو جائے اور دوسرا بھاگ جائے تو وہ بھاگا ہوا گرفتار کے پاس کبھی نہیں آئے گا اور اس کے پاس آنے میں اپنا ضرر جانے گا۔ اسی طرح جس کا نفس قید نہیں وہ شخص شیطان کے قریب اور حُمُن سے دور ہے۔

نفس اور شیطان کی ایک مثال یوں سمجھو کو نفس بادشاہ ہے اور شیطان وزیر۔ جب بادشاہ نظر بند ہو جاتا ہے تو وزیر اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ پس اپنے نفس کو قید نہ رکھنا خلاف عقل اور دانش ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنے نفس کو قید رکھتا ہے وہ شیطان کے ضرر سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک مکان میں چڑیا اور شکرہ دونوں موجود ہوں اور شکرہ بندھا ہوا ہو تو چڑیا کو شکرہ سے کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ یہی مثال نفس و شیطان کی ہے۔ پس نفس امارہ کا یہ جال ہے اور شریعت اس کی سرکوبی کے لیے ہے اور خدا تعالیٰ نے نفس کو دشمن قرار دیا ہے۔ اے خداوند! ہمیں وہ آنکھیں دے کہ جس سے ہم اپنے دشمن کو دیکھیں اور اسے قتل کریں۔

دوسرانفس لواحہ ہے اور اسے زیر کرنے کے لیے طریقت ہے کہ ذائقہ اور لذاتِ نفسانی اور حرص و ہوس چھوڑ کر اسے پاال کرے۔

تیرانفس ملہمہ ہے۔ اسے زیر کرنے کے لیے ۶ بات ہے کہ یہاں اسے عشق ذکر اللہ کی آگ سے موم کی طرح پکھلانے۔ یہاں تک کہ **مُؤْتُوا قُبْلَ أَنْ تَمُوتُوا** (مرنے سے پہلے مرجاو) یعنی نفس کو مار دتا کہ ہمچلکی کی زندگی حاصل ہو کر مقصد پورا ہو جائے۔

۱۔ نفس پلید پر پاک صاف لباس رہنے سے کیا فائدہ۔ اسی طرح دل میں شرک رکھ کر سجدہ کرنے سے کیا فائدہ۔

چو تھا نفس مطمئنہ ہے جو معرفت سے حاصل ہوتا ہے اور محرم اسرار مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اور ما بُوی اللہ سے مستغتی ہو کر
غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَالْبَكَ المَصِيرُ (۲-۲۸۵)

(تیری بخشش چاہیے اے ہمارے رب اور تیری عی طرف لوٹنا ہے)
کام مصدق ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ سے بیداری اور مشاہدہ فخر فنا فی اللہ حاصل ہوتا ہے۔ پس فقیر کو ہر روز درگاؤں الہی میں ترقی کرنی چاہیے اور ذکرِ اللہ میں ہر دم اسے جانسوز رہتا چاہیے کہ درہم انہوں نے اور چاہیے کہ نفس کی حقیقت سے آگاہ رہے۔ کیونکہ نفس مثل آدمی کے ہے اور شیطان مثل دم کے ہے۔ جس طرح سانس اندر باہر آتی جاتی ہے۔ مگر جب آدمی مر جاتا ہے تو اس سے سانس نکلا ہے اور صاحبِ نفس کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ نفس کی زندگی سے اس کا مرنا بہتر ہے۔ کیونکہ نفس کے مرنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور اس میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور معرفتِ دل کی روشنی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر دل تاریک ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ جس طرح ناپینا کتنی عی کوشش کرے راہ پر نہیں چل سکتا اور خار و تار، کنوں، گڑھا، نشیب و فراز کچھ بھی اس کے سامنے آئے وہ نہیں جان سکتا کہ میرے آگے کیا چیز ہے۔ سبھی حال تاریک دل کا ہے اور جو شخص نفس کو قید کرتا ہے رضاۓ الہی حاصل کرتا ہے اور جو نفس کو قید نہیں کرتا وہ شیطان کو راضی کرتا ہے سے گے نفس را گفت سکبائیِ مکن پا نفس و شیطان شیطانیِ مکن
(کتنے نفس سے کہا سکبائیِ مت کر اور نفس و شیطان کے ساتھ شیطانیِ مت کر)
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

آتُمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا أَيُّهُمْ أَدْعُمْ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (۳۱-۴۰)

(کیا میں نے تم سے عبادت نہ لیا تھا اے اولاد آدم! کہ تم نہ عبادت کرنا شیطان کی کہ وہ تمہارا دشمن ہے ظاہر)
جو شخص اپنے نفس کی طرف میلان رکھتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس میں

غفلت پیدا ہوتی ہے اور جب روح اور دل ایک ہو جاتا ہے تو نفس ضعیف ہو کر روح کے تابع ہو جاتا ہے، اور یہ فقیر بہو کہتا ہے کہ ایک ہدایت ہزار نفس و شیطان پر غالب ہوتی ہے۔

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّ مَنْ تَشَاءُ طَبِيدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(۲۶-۳ قدیر)

(جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہاتھ بھلائی ہے بے شک تو ہر بات پر قادر ہے)۔

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ مَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
 (جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں)۔

اور جس طرح قاضی کی ایک توجہ ہزار گواہوں پر سبقت رکھتی ہے اسی طرح ہدایت اور رحمت الہی ہزار زہد و تقویٰ پر غالب رہتی ہے۔ اللہ بن ما سوائے اللہ ہوں عنايت تو مرا بس بود ز علم و عمل کہ یک رعايت قاضی ز از ہزار گواہ (تیری عنایت میرے لیے علم و عمل سے زیادہ کافی ہے جس طرح قاضی کی ایک رعايت ہزار گواہوں سے بہتر ہے)۔

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ (اللہ اپنے حکم پر غالب ہے)

اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہیں۔ کیا نفس و شیطان یا دنیا اور ان کو اس نے حکمت کے لیے بنایا ہے۔

فِعْلُ الْحَكِيمٍ لَا يَخْلُوُ اَعْنَ الْعِكْمَةِ
 (دانشمند کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا)

پس نفس دُزد (چور) ہے اور طالب اس کا پاسبان اور مرشد کامل و مکمل خدا تعالیٰ کی طرف سے حاکم ہے اور خدا تعالیٰ صاحب حکم ہے اور اس نے فرمان جاری کیا ہے کہ

چور کو گرفتار کر کے قید کیا جائے یا مارڈا لاجائے۔ تاکہ ولایت وجود دار السلام ہو کر **الْمُلْكُ لِمَنْ غَلَبَ** (ملک اسی کا ہے جو غالب آئے) صادق آئے اور جس دل میں نفس و شیطان اور معصیت رہتی ہے تو خدا کی یاد اس دل سے فراموش ہو جاتی ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں۔ پس چاہیے کہ قلب و روح کو عشق و محبت و اسرار الہی میں ایسا غرق کرے کہ اس سے نفس و شیطان، دنیا، حرص و حسد، شہوت، کبر و غرور سب فراموش ہو جائیں اور اب جو کام کرے محض اللہ کے لیے۔ کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، چلا، پھرنا، سونا، جا گناہ سب اس کے لیے ہو جائیں اور دنیا کی خرد عقل چھوڑ کر آخرت کی عقل کامل حاصل کرے۔ قیامت کے دن جب اہل عشق و محبت اور صاحب شوق و اشتیاق دیدارِ الہی کے لیے اپنی قبر سے اٹھیں گے تو خدا تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں لاو اور دوزخ کے کنارے ان کا خیمه لگاؤ۔ جب وہ اس خیمه میں بیٹھیں گے اور دوزخ پر ان کی نظر پڑے گی تو بس نظر پڑتے ہی دوزخ سرد اور ناچیز و خاک ہو جائے گی اور اسے مجال و قوت نہ رہے گی کہ سر اٹھا سکے اور مخلوق کے لیے راحت و آرام کا باعث ہو گی اور دوزخ کے کنارے ان کا خیمه لگانے سے یہی مقصود ہو گا۔ اسی طرح دنیا بھی بمنزلہ آگ کے ہے اور حرص و حسد بمنزلہ دوزخ کے ہے۔ جب اہل دنیا پر فقیر اہل اللہ کی نظر ہوتی ہے اور وہ انہیں توجہ کی نظر سے دیکھتا ہے تو ان کی حرص مر جاتی ہے اور اس کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ پس طالب اللہ اگر ایک سانس بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو تو چاہیے کہ دوزخ، حرص دنیا اور دوزخ آخرت سے خلاصی پائے۔ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صدق دل اور اخلاص سے لیتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق اور زبان سے اقرار کر کے یوں کہتا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اس پر عذاب دوزخ حرام ہو جاتا ہے۔

فقیر بآہو کہتا ہے کہ کلمہ تین طرح پر ہے۔

اول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَالِثٌ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

ہزاروں لَا اللہ تک پہنچتے ہیں۔ ہزاروں لَا اللہ تک پہنچتے ہیں اور بعض مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللَّهِ تَكَبَّضَتْ هِيَ -

پس لَا إِلَهَ قَانِي اور نفی ہے اور لَا إِلَهُ أَثَابَتْ ہے۔ مرتے وقت لَا إِلَهَ کہنے سے تمام عمر کے گناہ مٹ جاتے ہیں کیونکہ نفی محو ہوئی اور لَا إِلَهُ کہنے سے اثبات حاصل ہوتا ہے اور مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہنے سے انتہائے مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کرتا ہے اور یہ مقام محبوبیت ہے اور اس مقام والے پر دوزخ حرام ہوتی ہے اور اب وہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنًا ۃ (اور جو شخص خانہ کعبہ میں ہو تو وہ صاحب امن ہو جاتا ہے) اور صوفی صانی خانہ کعبہ سے مقامِ ربو بیت مراد لیتا ہے اور اذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ (جب فقر پورا ہوتا مقامِ ربو بیت حاصل ہوتا ہے) کا مصدقہ ہوتا ہے۔

پس مخلوق لا ہے اور اسم غیر مخلوق اللہ ہے اور تمام مخلوق ناسوت سے ہے اور فقراء ناسوتی نہیں۔ بلکہ وہ مقامِ لا ہوت سے ہیں۔ جو اس مزدی وہی ہے کہ شریعت میں کامل اور باطن میں انتہائے لا ہوت کلام اس کا مقام ہوتا ہے اور وہ صرف ذکر و فکر پر اکتفا نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے مقصود تک پہنچتا ہے اور آلِ الذِّكْرِ بِلَا فِكْرٍ كَصَوْتِ الْكَلْبِ (ذکر بغیر فکر کے گویا کتنے کی آواز ہوتی ہے) سے اجتناب کرتا ہے اور غرق استغراق اسی کا حصہ ہے۔ قیامت کے روز خدا تعالیٰ سب سے پہلے انہیں لوگوں کا مقصود انہیں حاصل کرائے گا اور انوارِ تجلیات سے انہیں مشرف کرے گا۔

ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! میں نے آج ایسا واقعہ دیکھا ہے جو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک بت پرست اپنے سامنے بت رکھے ہوئے کہہ رہا تھا: یا رات یا رات مقامِ ربو بیت سے ندا آئی لَبَيْكَ عَبْدِيْ (حاضر میرے بندے) میں نے عرض کی: اے پروردگار! بت پرست کو تو نے کس طرح جواب دیا۔ حکم ہوا اے جبرائیل (علیہ السلام) اگرچہ اس نے رب کو فراموش کیا۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اس کا رب کون ہے۔ پس میں اپنے نام کو کس طرح فراموش کروں۔ کیونکہ ہماری درگاہ میں غلطی واقع نہیں ہوتی۔ جب درحقیقت رب میں ہوں، جو کوئی مجھے پکارتا ہے اسے جواب دیتا ہوں

ع کرم بین و لطف خداوند گار
(پروردگار عالم کے کرم اور مہربانی کو دیکھنا چاہیے)

اسی طرح کہتے ہیں کہ کسی ولی کی ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرشتے سے پوچھا: کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا: ایک یہودی کو مجھلی کے شکار کی ہوں ہوتی ہے۔ مگر اس پانی میں جہاں وہ شکار کھیل رہا ہے وہاں مجھلی نہیں ہے۔ اس لیے رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ میں دریا سے مجھلی لے کر اس پانی میں ڈال دوں تاکہ وہ محروم نہ رہے اور حق تعالیٰ سے نا امید نہ ہو۔

جب خدا تعالیٰ کا دشمنوں کے ساتھ یہ حال ہے تو کیا وہ اپنے دوستوں کو محروم رکھے گا۔ ذلیل بیان اللہ مولیٰ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (۱۱-۲۲) (یہ اس لیے کہ خدا تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور جو کافر ہیں ان کا کوئی دوست نہیں اللہ کے یہاں۔

ابليس اور نفس اور دنیا کے اتفاق کی تجھیش

واضح ہو کہ جب ابلیس لعین مراتب عالیہ سے معزول ہوا اور مقام علیین سے وہ نکالا گیا اور مقام سمجھیں اور اسفل السفلین میں ڈالا گیا تو اس نے نفس اور دنیا دونوں سے مل کر اتفاق کیا اور ہر ایک نے ایک دوسرے کی بیعت کی اور بنی آدم کی ذلت اور ہلاکت کا بیڑہ اٹھایا۔ ابلیس نے کہا: میں انہیں اطاعت سے معصیت کی طرف اور عبادت سے چھڑا کر گناہ کی طرف لے جاؤں گا۔ نفس نے کہا: میں انہیں ہوانے شہوت میں دیوانہ بناؤں گا اور ہر طرح انہیں خواہشات میں گرفتار کر کے خراب کروں گا۔ دنیا نے کہا: میں آراستہ ہو کر ان کے سامنے آؤں گی اور انہیں اپنے اوپر مائل کروں گی اور ہلاکت حرث میں انہیں ڈالوں گی کہ وہ خدا تعالیٰ کی یاد سے باز رہیں۔

۱۔ اس آیت شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دوست نہیں مگر دنیا میں ان کے ساتھ وہی معاملہ برتا ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے جاری رکھا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کے طالب کو چاہیے کہ ان تینوں کو پہچانے اور ان کے ناشائستہ حرکات اور افعال سے بحقیقہ رہے اور جب یہ تینوں وجود میں پائے جائیں۔ توفیق الہی، علم شریعت، طریقت و معرفت، ذکر اللہ فنا فی اللہ امر بالمعروف، توکل حیا صبر و استقلال، خوف درجاء، عشق و محبت، توحید و تحرید و تفریید کی طرف اپنا رُخ کرے۔ یہ تینوں دشمن دفع ہو جائیں گے اور باوجود اس کے توفیق الہی پر ہر دم نظر رکھے اور کسی حال میں اسے نہ بھولے۔ کیونکہ اگر کسی کو اطاعت و ریاضت و پارسائی کا حق حاصل ہو تو یہ بات سب سے زیادہ ابلیس کو حاصل ہوئی۔ مگر بکثیر و آنکا نے اس کی طرف رُخ کیا اور اس کے سب سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔

اگر کسی کو علم و فضل کا حق حاصل ہو تو یہ مرتبہ بِلْعَم باعور کو بھی حاصل تھا کہ اس کی مسجد میں بارہ زار دواتمی موجود تھیں کہ ان کی قلمیں دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک حاصل لکھ سکیں۔

اگر کسی کو مال و دولت کا خیال ہو تو اس بات میں قارون سے زیادہ کسی نے حصہ نہیں لیا۔ وہ اپنے خزانوں کو تخت الشریٰ تک لے گیا۔

اگر دماغ میں دعویٰ خدائی سمایا ہو تو فرعون کا دعویٰ خدائی مشہور ہے اور آخر کار دریائے نیل میں غوطے کھا کر اس نے اپنی جان دے دی۔

اور اگر کسی کو جہالت نے گھیرا ہے تو ابو جہل اس میں کامل نکلا۔

پس یہ تمام باتیں بے اصل ہیں۔ اصل چیز محبت الہی میں خلوص و اخلاص ہے۔

ویکھو اصحاب کہف کے کتنے کو اس کے اخلاص نے جانوروں کے مرتبہ سے اذ نوں میں داخل کیا

سگِ اصحاب کہف روزے چند پئے نیکاں گرفت مردم شد

بلعم باعور نبی اسرائیل میں ایک بڑا عالم گزرا ہے اور مستحباب الدعوات تھا۔ حضرت موسیٰ نبی السلام اس کی بد دعا سے ہادی تیر میں سع اپنی قوم کے 40 برس پریشان رہے اور آخر اس کی موت کفر پر ہوئی اور یہ کہ ایک پیغمبر کی بد دعا سے ہلاک ہوا۔

(اصحاب کھف کا کتاب چند روز انسانوں کے ہمراہ رہنے اور نیک لوگوں کا ساتھ دینے سے آدمی ہو گیا)۔

ان کا پورا قصہ سورہ کھف میں مذکور ہے۔ جب کتنے نے انسانیت کا مرتبہ حاصل کر لیا تو جو انسان کہ انسانیت حاصل نہ کرے وہ کتنے سے بھی گیا گزرا ہوا۔

فقر فنا و فقر بقا و فقر منبعی

فقر کی تین قسمیں ہیں: اول فقر فنا لا اللہ اشہات۔ دوم فقر بقا لا اللہ اشہات۔ سوم فقر منبعی
محمد رسول اللہ۔ اس مقام میں خدا تعالیٰ سے یگانگی ہوتی ہے اور جو شخص اہل دنیا
سے یگانہ ہے وہ خدا تعالیٰ سے بیگانہ ہے اور خدا تعالیٰ سے یگانگی حاصل نہیں ہوتی
تا وقتیکہ نیست نہ ہو جائے اور مقامِ ربوبیت میں نہ پہنچے۔

اور یاد رہے کہ انسان کے وجود میں چار لذتیں ہیں اور چاروں فانی ہیں: اول
لذاتِ اكل و شرب، دوم لذتِ جماع، سوم لذتِ حکومت، چہارم لذتِ علم و فضیلت اور
ایک پانچویں لذت اور ہے جو فانی نہیں اور ہمیشہ باقی رہتی ہے اور وہ لذتِ محبت و اسرار
حق تعالیٰ ہے۔ جب یہ لذت انسان کے وجود میں غالب ہوتی ہے تو وہ چاروں لذتیں
مغلوب ہو جاتی ہیں اور اسے سوائے اس کے اور کوئی لذت اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے اور
جس طرح بیمار کھانا کھانے سے گھبراتا ہے۔ اسی طرح ان چاروں لذتوں سے اس کی
طبعیت منقبض (ناراض، ناخوش) ہوتی ہے۔

اسی طرح انسان کے وجود میں دس چیزیں اور ہیں۔ نو ایک طرف ہیں اور ایک تنہا
ان سب کے برابر۔ چنانچہ دوکان، دو آنکھ، دو ہاتھ، دو پاؤں، ایک زبان اور دسوائیں شکم
ہے۔ جب شکم گرسنہ (بھوکا) ہوتا ہے تو یہ نو سیر رہتے ہیں اور جب شکم سیر ہوتا ہے تو یہ
گرسنہ ہو جاتے ہیں۔ مگر جس کا نفس، نفسِ مطمئنہ کا تالع ہے۔ وہ شخص خواہ بھوکا ہو یا
سیر ہو اسے ان نو سے کچھ خطرہ نہیں۔ کیونکہ اس کی چشم باطن روشن ہوتی ہے
دو چشم سر و دل یکتا و سرتانج دراں ساعت فانی راست معراج

(جب دونوں آنکھیں بمنزلہ دل کے باطن میں ہو جاتی ہیں تو اس وقت مقام فنا میں فقیر کو معراج کی لذت حاصل ہوتی ہے اگرچہ شکم پرور ہو جب بھی اس کا باطن نور سے پر رہتا ہے۔ اس لیے کہ حاصل کو ہمیشہ حضور حاصل ہوتا ہے کہ نہ آنجا لاغری نے جسم و جاں نیست۔ نہ آنجا ذکر و فکر شہزاد برباد نیست (اور نہ اسے کچھ لاغری معلوم ہوتی ہے اور نہ اس میں جسم و جاں ہوتی ہے نہ اس مقام پر ذکر و فکر رہتا ہے)۔

نہ سجادہ نہ تسبیح و نہ دستار دلم درجہ ام دیدار بایار (اور نہ اس جگہ مصلی، تسبیح و دستار ہوتی ہے بلکہ وہاں تو دل بسجدہ ہو کر دیدار دوست حاصل ہوتا ہے)۔

الصَّلُوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ ڈنماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ انہیں کے حق میں وارد ہوا جو فقراء کہ صاحب بصیرت ہیں اور جسم حق میں رکھتے ہیں۔

شریعت و طریقت و معرفت کی تمثیل

مقام شریعت کی مثال اس طرح پر ہے جس طرح راستہ اور مقام طریقت کی مثال۔ جس طرح ابر و ہوا اور مقام حقیقت کی، جس طرح بارانِ رحمت اور مقام معرفت کی جس طرح آب جو اور مقام عشق و محبت غرق فنا فی اللہ گویا دریائے عیق ہے کہ اس میں بول و برآز پاک و ناپاک جو کچھ بھی گر جائے وہ پلیڈ نہیں ہوتا اور اسی طرح اگر اس سے ہزار نالے اور نہریں کاٹ دی جائیں تو اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی اور اگر ہزاروں نہریں اور نالے اس میں آمیں تو وہ سب دریا ہو جائیں گے اور چاروں سے شریعت فقر کا پہلا دروازہ ہے اور طریقت دوسرا دروازہ ہے اور حقیقت تیسرا اور معرفت چوتھا دروازہ ہے اور عشق خانہ محبت یگانگی ہے۔ اگرچہ کوئی شخص مقام شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں پہنچ ہی جائے۔ مگر حق تعالیٰ سے بیگانہ رہتا ہے۔ تاو قتیکہ محبت الہی میں غرق ہو کر محروم اسرار نہ ہو جائے۔ پس معلوم ہوا کہ اہل ملاقات و مقامات شیخ و مخدوم محروم ہیں۔

تر ا شرمندگی باید از حق بدوري پریشان دل نیابد حق حضوري
(تجھے خدا تعالیٰ کی جدائی سے شرمندگی ہونی چاہیے۔ کیونکہ پریشان دل
حضوری کا حق حاصل نہیں کر سکتا)۔

زندہ دل اور مردہ دل

دل کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک دل اہل قلب، دوسرا دل اہل سلب۔ اہل دل ذکر اللہ سے پر نور ہوتا ہے اور زندہ دل کہلاتا ہے اور دل اہل سلب ذکر اللہ سے مسلوب ہوتا ہے اور مردہ دل کہلاتا ہے اور دونوں جہان میں شرمندگی اٹھاتا ہے اور جس شخص کو کہ ذکر قلبی حاصل ہو۔ جناب اللہ اکبر اس کے سامنے پارہ پارہ ہے اور بے جناب ہو کر ذاکر دام السیر ہوتا ہے اور عرشِ نک کپنچتا ہے اور شب دروز ذوق و مشاہدہ میں رہتا ہے نہ یہ کہ وہ سرگردان اور پریشان رہے اور مینڈک کی طرح ٹرایا کرے اور لوگوں کے کان پھوڑا کرے

تر ا شرمندگی زیں ذکر باید کہ دم بستن نہ حب ذکر شاید
(ایسے ذکر سے جو تو کر رہا ہے شرمندہ ہونا چاہیے کیونکہ حب ذکر کا متفقہ ہے
ہے کہ تو دم بھر بھی چپ نہ رہے)۔

ذاکر اسے کہتے ہیں کہ ذکر اس پر موالی ہو جائے اور ذکر و فکر اسے بے قرار و بے آرام کر دے اور بے قراری کی وجہ سے ذکر و فکر اس پر حرام ہو جائے اور اسی لیے اہل صبر و شکر و شاکر و صابر بے حضور خطرات ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **لَاَصْلُوَةِ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ** (نماز نہیں ہوتی مگر حضوری قلب سے)

بود معدہ چو خالی از طعامے شود مراجع آس ساعت تما مے
(جب شکم طعام سے خالی ہو تو اس وقت مراجع فکر حاصل ہوا کرتی ہے)۔

اس طرح کا ذکر بے حضور خام لوگوں کا کام ہے اور ایسا صبر و شکر یوہ عورتوں کے صبر و شکر سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ جس عورت کا شوہر مرجا تا ہے تو محلہ کی عورتیں اس

کے اردو جمع ہو کر وہ بھی رونے لگتی ہیں اور اسے سمجھاتی ہیں کہ صبر و شکر کر، رونے سے کیا فائدہ۔ خدا تعالیٰ حی و قیوم ہے۔ وہ تو نہیں مرا اس طرح کا صبر و شکر صبر و شکر نہیں کہلاتا۔ صبر و شکر یہ ہے کہ فقیر دنیا اور حب دنیا سے صابر و شاکر ہوا کرے۔ الحمد لله خدا تعالیٰ نے مجھے وہ فقر عطا کیا ہے جو پیغمبروں کی میراث ہے۔ ایسے صابروں کے لیے فرمایا گیا ہے: **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الظَّبِيرِينَ** (خدا تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے) اور ایسے شکرگزاروں کی چیزوی کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ **إِغْمَلُوا إِلَّا دَاؤْدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشُّكُورُ** (۲۲-۳۲) (اے آل داؤد شکرگزاری کرو اور ہمارے شکرگزار بندے کم ہیں) کوئی فقیر صابر و شاکر نہیں ہو سکتا تو فتنکہ سچا ذا کرا اور حقیقی صابر نہ بن جائے اور ایسے فقیر کے نزدیک ان تمام نعمتوں کا جو دنیا میں موجود ہیں۔ نعمتوں میں شامل نہیں ہوتا بلکہ اس کے نزدیک یہ سب نعمتیں زحمت ہیں اور قیامت کے روز سب کو تکمیل معلوم ہوں گی۔ اسی لیے ارشاد ہوا ہے: **كُلُوا وَاشْرُبُوا (۲۰-۲)** **وَلَا تُنْسِرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْبُثُ الْمُسْرِفِينَ** (۶-۱۷) (کھاؤ پپو اور بے جا صرف نہ کرو کیونکہ وہ بے جا صرف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا)

عشق و فقرش نہ راہ دانش و پند ہر کہ در عشق تمام دانش مند
(عشق حقیقی میں نہ فقر کی ضرورت ہے دعقل و دانش کی۔ جس شخص کو عشق حقیقی حاصل ہے وہی بڑا دانش مند ہے)

علم آنست کند بحق و اصل گرچہ رسوا ملامت ہم حاصل
(علم و عقل بھی وہی جو حق کی طرف و اصل کرے اگرچہ رسوا ای اور ملامت ہی کیوں نہ حاصل ہو)

ایں نہ علم است آنچے مے خوانی عز دنیا و جاہ نادانی
(اور اس کا ہام علم نہیں ہے جسے لوگ پڑھتے ہیں اور نادان اس سے دنیاوی عزت و جاہ حاصل کرتے ہیں)

دق پوش بہ است گرچہ نمد ہم نشنی دوام با صدر

(اس سے تو فقیر کی دل پوشی بہتر ہے اگرچہ ثاث کیوں نہ ہو۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ہم نشین رہتا ہے)۔

جیسا کہ جعلت فی النفس طریق الزاهدین و جعلت فی القلب طریق الراغبین و جعلت فی الروح طریق العارفین (نفس میں زہد و تقویٰ کی راہ رکھی گئی ہے اور قلب میں رغبت و محبت کی اور روح میں کمال کی) وارد ہوا ہے۔

بیت از باہور حمۃ اللہ علیہ

نمایند پرده از نفس و ہوائے چو باشد در دلت ذکر خدائے
(نفس و خواہش کا پرده درمیان میں نہ رہے گا جبکہ تیرے دل میں ذکر خدا جلوہ
گر ہوگا)۔

ذکر علماء و فقرا

علماء وہی ہیں جو وارث انبیاء اور تابع آثار محمدی اور امین خدا ہوں اور طالب علم وہی ہے جو علم سے اطاعت کرے اور عام سے خاص بنے اور فاضل وہ ہے جس کا فیض دریا کی طرح عام ہو اور داشمندوہ ہے جو اپنے نفس پر دعوے دار بنا رہے اور اس پر ہمیشہ محاسبہ کرتا رہے اور یہ کام علمائے عامل اور فقراء کے کامل کا ہے۔

علم رحمانی اور علم شیطانی

علم کی بھی دو قسمیں ہیں: علم رحمانی اور علم شیطانی۔ علم رحمانی کو ترک دنیا اور اطاعت لازم ہے اور علم شیطانی سے حب دنیا اور حرص اور حسد اور بدعت و ضلالت حاصل ہوتی ہے اور طالب مولیٰ کے کیا معنی۔ یعنی وہ اہل بدایت کے دل کا ہمیشہ صدق دل سے طواف کرتا رہتا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ و حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جیسے کہ سرتاج انبیاء و اصفیاء خاتم المرسلین صاحب السر والشرعیت جانب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور طالب المولیٰ مذکور طالب

ذکر ہے اور وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (۱۱-۵۸) (اور جن لوگوں کو علم دیا ان کے بڑے درجے ہیں) کی بھی شان ہے۔ علم وہی ہے کہ باعمل ہو۔ نہ وہ کہ مخفی بار خرو۔ جیسا کہ الْعِلْمُ نُكْتَهٌ وَكَفَرَتُهَا لِلْعَمَلِ (علم ایک نکتہ ہے نکات میں سے اور اس کی کثرت عمل کے لیے ہے) وارد ہوا ہے۔ جو شخص کہ علم پر عمل نہیں کرتا۔ علم اس کے لیے وہی جان ہوتا ہے اور الْعُلَمَاءُ وَأَرِثُ الْأَنْبِيَاءُ (علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں) وہی علماء مصداق ہو سکتے ہیں جو تابع طریقہ انبیاء علیہم السلام ہیں اور حرص و حسد کے وہی علماء مصداق ہو سکتے ہیں جو تابع طریقہ انبیاء علیہم السلام ہیں اور راستی کا کبر و غدر اور فتن و فجور سے دور رہتے ہیں۔ ان کا ظاہر و باطن حق کا نمونہ اور راستی کا رہنمایہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے: لَوْلَا الْحَسْدَ فِي الْعُلَمَاءِ لَصَارُوا بِمُنْزَلَةِ النَّبِيِّ (اگر علماء میں حسد نہ ہوتا تو وہ بمنزلہ انبیاء کے ہوتے) پس علماء وہی ہیں جو دنیا کو طلاق دے دیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا لائیں اور گھر یا رخدا کی راہ میں صرف کر دیں اور خلق محدثی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ریا و بے طمع ہو کر پیرور ہیں۔ کیونکہ طالب اللہ حق پرست اور خدا ترس ہوتا ہے اور جس قدر اس کا علم پڑھتا ہے عمل بھی اسی قدر اس کا زیادہ ہوتا ہے اور جس شخص کا عمل اور اطاعت اور خوف الہی زیادہ نہ ہو۔ جانتا چاہیے کہ اس میں جہالت ہے اور نادان کا خانہ جہالت معصیت سے پر ہوتا ہے اور علماء فقراء میں کیا فرق تھا۔ جو شخص کہ فقیر ہے عالم بھی ہے اور جو عالم ہے وہ ولی ہے اور ولی ہمیشہ واصل خدا ہوتا ہے اور عالم طالب علم ہے اور فقیر طالب مولی ہے۔ عالم کی نظر حروف و سطور پر ہے اور فقیر کی نظر معرفت و حضور پر ہے۔ وہ کہتا ہے: مَسَأَلَ فِيقَهٗ يَادَ كَيْرَ (خدا کو یاد کر زیادہ سے زیادہ) اور یہ کہتا ہے: فَإِذْ كُرُوا اللَّهَ ذُكْرًا كَيْرًا (خدا کو یاد کر زیادہ سے زیادہ) اور وہ کہتا ہے از علم ترک گیر (علم کو ترک کر دو) اور اسے روزی و معاش اور سیم وزر کا انتظار ہے اور یہ دنیا و مافیہا سے بیزار ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیاداری اور نیک نامی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ دنیا مطلق حرام ہے۔ رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: الْدُّنْيَا جِنْفَةٌ وَ طَالِبُهَا كَلَبٌ (دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتاب ہے) اور دنیا میں تین فرقے ہیں: اہل دنیا، اہل علم اور اہل فقر۔

جب صحیح ہوتی ہے مودن اذان دینا ہے گویا کہ اسرافیل نے صور پھونکا اور حشر قائم ہو گیا۔ اہل دنیا کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حرص و ہوا نے نفسانی اور معصیت و حرکاتِ شیطانی میں بیٹلا ہوتے ہیں اور علماء گویا بہشت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ علم و مسائل فقہ میں مصروف ہوتے ہیں اور فقراء کو دیدار کی طرف لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ ذکر و فکر و غرق و حدائقیت ہوتے ہیں اور علماء اہل شعور و فہم ہیں اور فقیر اہل حضور و وہم ہیں۔ صاحب شعور کا دل نظر خدا سے محروم ہے۔ کیونکہ وہ شب و روز لکھنے پڑھنے میں مصروف ہے اور صاحب حضور کا دل منظور نظر ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ دل پر درد صاحب نظر ہوتا ہے اور اس کی مراد موت سلیم ہوتی ہے اور حیم اور شکستہ خاطر اور صراطِ مستقیم پر قائم ہے اور ذکر و اشغال میں مصروف اور غرق توحید رہتا ہے اور ناشائستہ کاموں سے بیزار ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ علم خوب پڑھو اور سلاطین و حکام و قضاۃ کے مصاحب بنو۔ فقیر باہور حجۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ توکل اپنا شعار کرو اور خدا تعالیٰ سے راضی رہو۔ وہ کہتے ہیں کہ علم صرف و نحو پڑھو کہ یہ علم اصول سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ علم لدنی کا ایک حرف بھی پڑھ لینا بس ہے۔ وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَذُنَّا عِلْمًا (اور ہم نے اس کو علم سکھایا اپنی طرف سے) اس کا شاہد ہے۔ علماء دین کی تینی کیچھ میں گاڑتے ہیں۔ وہ لوگ دانشور اور صاحب شعور ہوتے ہی اور یہ لوگ عاشق و دیوانے اور صاحب حضور ہوتے ہیں۔ فقراء ذکر و فکر و اشغال میں رہ کر صاحب استغراق ہوتے ہیں اور علوم باطنی حاصل کرتے ہیں اور علماء علوم ظاہری میں مشغول ہو کر علم باطنی کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں اور فقراء خادم اور علماء مخدوم ہوتے ہیں اور مخدوم سے خادم افضل ہوتا ہے۔ جیسا کہ سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ وَخَيْرُ مَنْهُمْ (قوم کا خادم اس کا سردار ہوتا ہے) وارد ہوا ہے اور علماء اور صاحب نصیی ہیں اور فقراء صاحب سیجی ہیں اور سیجی زندگی مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے اور فقیر کو زندگی قلب ذکر اللہ کے باعث خدا تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے اور حیات سیجی صرف ایک روز یا ایک ساعت ہے اور زندگی قلب جو ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ ابد الاباد تک رہتی ہے۔ **الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ**

لَا يَعْلَمُونَ . إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ (۳۰-۳۹) (تمام خوبیاں اللہ کو ہیں مگر بہت لوگ اس کو سمجھنہ نہیں سکتے تو بھی مرنے والا ہے اور وہ سب بھی مرنے والے ہیں) ویسے تو سب کو زمین میں جانا ہے مگر ہر ایک کی موت میں فرق ہے۔

اور یہ بھی یاد رہے کہ فقر و درویشی میں ہمہ تن بے نیازی ہے اور طلب علم میں ہمہ تن حرص و ہوس ہے اور فقیری درویشی میں عشق سے بے قراری و بے آرامی رہتی ہے اور علم بے معرفت ایسا ہے جیسے طعام بے نمک اور علماء خدا تعالیٰ کو چون و چہا سے پہچانتے ہیں۔ کیونکہ علم میں محض چون و چہا ہے۔ اسی لیے الْعِلْمُ حِجَابُ الْأَكْبَرُ (علم جناب الہی میں ایک بڑا پردہ ہے) کہا گیا ہے اور فقیر خدا تعالیٰ کو بے چونی و بے چکونی سے پہچانتا ہے۔ یعنی فقیر بے خودی سے با خدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بے چون و چہا پہچان لیتا ہے۔ اس لیے فقیر صاحب نظر ہوتا ہے اور عالم صاحب مرقوم اور بے اختیار ہوتا ہے۔ عالم کے مراتب بہت ہیں اور درجہ نہایت بزرگ و بالا ہے۔ لیکن فقیر کہتا ہے اگرچہ بزرگ و بالا ہے مگر سلک سلوک اور را و تصوف سے بے خبر ہے۔ نیز علماء کی آنکھ نعمت دنیا اور اس کی لذتوں پر ہے اور فقیر کی آنکھ خوف اور قیامت پر ہے۔

علماء کہتے ہیں: دیکھو آخرت میں بہشت نیا خوشی کی جگہ ہے اور فقیر کہتا ہے: بجز دیدار الہی کے جو کچھ ہے سب کچھ زشت و خوار ہے۔

عالم کہتا ہے کہ فقیر احمد و دیوانہ ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ عالم خدا تعالیٰ سے بیگانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علوم منطق و حکمت پڑھنا خوب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یادِ الہی کے مساوی میں رہنا نادانی اور عمر کھونے میں محسوب ہے۔

اور طالبِ مولیٰ کے کیا معنی؟ مولیٰ میں چار حرف ہیں۔

اول (م) اور اس سے مراد یہ ہے کہ طالب اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے محروم رکھے اور معرفتِ الہی میں محو ہو جائے۔

دوم (و) اور اس سے مراد یہ ہے کہ وحدانیت میں غرق رہے۔

سوم (ل) اور اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا نے دوں پر لاحول پڑھے تاکہ لاکن دیدار

ہو جائے۔

چہارم (ی) اس سے مراد یہ ہے کہ یادِ حق میں مشغول رہے نہ کمال و زر اور فرزندوزن اور جان و تن میں۔

اور طالب علم کے کیا معنی؟ علم میں تین حرف ہیں۔

اول (ع) اس سے مراد ہے طلب علم و عرفان۔

دوم (ل) اس سے مراد ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

سوم (م) اس سے مراد محبت الہی موسوٰۃ رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم۔

زہد بے علم

اور جس طرح سے کہ علم بے عمل مذموم ہے۔ اسی طرح سے زہد بے علم منوع ہے۔ علم باعمل یگانگی اور علم بے عمل دیوانگی ہے اور زہد بے علم کی ایسی مثال سے جیسے شور زمین میں شیج بُویا ہو اور علم بے عمل کی مثال جیسے زندہ کو قبر میں دفن کیا ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ فقیر کو واردات (واردہ کی جمع، وہ حال جو آدمی پر گزرے، احوال وغیرہ) کہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ فقیر کہتا ہے۔ میرا استاد خدا تعالیٰ حق قیوم ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ادبی رہی میری تعلیم و تربیت خدا نے کی ہے۔ فقیر کی زندگی علم ہے اور اس کی راحت معرفت ہے اور اس کا شوقِ محبت اور اس کا ذوقِ ذکر اور اس کا مشاہدہ مجاہدہ اور اس کا فقر فرحت اور درویش کی حضوری کا حق حاصل نہیں ہوتا تا وقتیکہ وہ عزلت نہ اختیار کرے اور اپنے دوستوں کو دشمن نہ بنائے اور اپنے فرزندوں کو تیتم اور عورتوں کو بیوہ نہ کرے۔ اس وقت تک وہ مقامِ ربویت تک نہیں پہنچ سکتا۔

مگر فقیر باہو کہتا ہے کہ طالب خدا تعالیٰ ہمیشہ مخلوق کے ساتھ بر تاؤ رکھے اور ان کے ساتھ خلق اختیار کرے۔ کیونکہ اگر خلوت و عزلت اور ریاضت و محنت سے خدا تعالیٰ کو پانا ممکن ہوتا تو اندوں پر کی مرغی اس کی زیادہ مستحق ہوا کرتی جس کسی کو کچھ حاصل ہوا ہے اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوا ہے نہ کہ گوشہ نشینی میں جتن و فرشتوں کی ملاقات

سے۔ کیونکہ راہ خدا تعالیٰ بال سے زیادہ باریک اور پھاڑ سے زیادہ مشکل ہے۔ اسی لیے کافروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَلِجَ الْجَهَنَّمُ فِي سَمَاءِ الْجِبَابِ (وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جیسے سوئی کے ناک سے اونٹ نہیں جا سکتا) پس فقیری درد و غم سے پر رہنے کا نام ہے اور گھر میں بیٹھ کر حلوے کھانے اور پلاو، زردوں کے زم و چب لئے اڑانے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ فقیری شب و روز دل جلانا ہے۔ الرُّؤْيَةُ وَجْهُ الظَّالِمِ سَوَدُ الْقَلْبُ (طالبِ معلم کی شکل دیکھنا دل کی سیاہی کا باعث ہے) اس لیے لُكْلَ شَيْءٍ مُفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْفُقَرَاءِ (ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے اور جنت کی کنجی فقراء کی محبت ہے) آیا ہے۔ جیسا کہ شیخ واحد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن درویش حکم چاہیں گے کہ وہ میزان اور پل صراط پر جا کر دیکھیں کہ جس نے دنیا میں ان کے ساتھ کچھ سلوک کیا ہواں کی مدد کی جائے پس خدا تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ تم لوگوں کو پل صراط سے نکال کر بہشت میں لے جاؤ اور اپنے برابر انہیں بھی جگہ دو۔

اور قیامت کے روز ایک ایسا شخص بھی لایا جائے گا جس کے اعمال نامہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور نیکیاں ہوں گی مگر حکم ہوگا کہ جاؤ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ شخص کہے گا کہ اے پروردگار! میں نے تو بہت سی نیکیاں کی ہیں۔ مجھے دوزخ میں کس لیے لے جاتے ہیں؟ حکم ہوگا کہ دنیا میں درویشوں سے روگردانی کرتا تھا اس لیے میں نے آج تجھ پر توجہ نہیں فرمائی اور تیری عبادت تجھے واپس کر دی۔

اس کے بعد دوسرا شخص لایا جائے گا اور وہ گناہ اور معصیت سے پُر ہوگا۔ حکم ہوگا

لے گناہ گا راست مصلحت کی امانت والا ہے۔ خدا کے نام مصلحت کے ظہور کے مد نظر گناہ ہونا لازمی ہے۔ حدیث ہے: لَوْلَانِكُمْ تَذَنِبُونَ لِدَهْبِ اللَّهِ بِكُمْ وَخَلْقِ بَذَنِبُونَ فَيَغْفِرُنَّهُمْ أَخْرَجُهُ (مسلم واترمهی)۔ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تم کو لے جاتا (یعنی ختم کر دیتا) اور دوسری مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرنی پڑے اس کو بخشد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے اس میں کسی کو دخل نہیں۔ اس طرح خدا کو بندوں کا امتحان اور اپنی رحمت کا ظاہر کرنا مقصود ہے۔

اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ شخص متعجب ہو کر حیران رہے گا اور کہے گا: مجھے کون سی نیکی

کے بد لے میں جنت لے جانے کا حکم ہوا۔ فرمان ہوگا: اے شخص! دنیا میں تجھے جو کچھ ملتا تھا تو اسے دردیشوں کی محبت میں صرف کرتا تھا اور شب و روز تو ان کی محبت میں رہتا تھا اور وہ تجھے دعا دیتے تھے۔ اسی لیے ہم نے ان کی دعا کی برکت سے تجھے جنت عطا کی۔ کیونکہ ان کی دعا یعنی نعمت اور رحمہ دلی پر ہماری رحمت اور نعمت سبقت رکھتی ہے اور وہ جنت ہے۔

الفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ كَمْعِنِي

فقیر محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اپنے گھر میں بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا ہے مگر کسی سے سوال نہیں کرتا اور اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ صاحب نظر اور کیمیا ہوتا ہے اور الفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے تمام زر و مال خدا کی راہ میں صرف کر کے تارک الدنیا ہوتا ہے اور خواہش نہیں کرتا اور اس کے یہ بھی معنی ہیں کہ فقیر دنیا اور اہل دنیا کی طرف مطلق میلان و رغبت نہیں کرتا اور مساوی اللہ پر حریص ہو کر اس کا طامع نہیں بنتا اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کی زبان سیف اللہ ہوتی ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے خدا تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔ یا یہ کہ وہ مقامِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا ہوا ہے اور اس وجہ سے الفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ کا مصدق بنا ہوا ہے۔ پس فقیر کو چاہیے کہ اگر وہ جاہل ہے تو علم پڑھے اور اگر عالم ہے تو چاہیے کہ معرفت حاصل کرے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کو پہچان سکے گا۔

اور یاد رہے کہ فقیری کے دو مرتبے ہیں۔

اول: علم دانی۔

دوم: علم خدادانی۔

اور مقامِ حی و قوم پر رسم و رسم کچھ نہیں رہتی۔ فقیر جب اس مقام پر پہنچتا ہے۔ اگر مافل ہے تو ہوشیار ہو جاتا ہے اور خفتہ ہے تو بیدار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

يَنَامُ عَنْتُرٌ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ

(میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا)

خداۓ من بیدار چوں بخواہم

خواب اندر خدا کجا یا مم

(جب میں سو جاتا ہوں تو میرا خدا جا گتا ہے تو پھر میں نیند میں خدا سے کہتا ہوں)۔

جو شخص کے علم کی راہ پر ہے وہ فقر سے آگاہ ہے اور جو شخص کے اپنی خودی پر ہے وہ
غمراہ ہے جو شخص کے علم کی راہ پر ہے وہ فقر سے آگاہ ہے۔ غم اس کیلئے صد گناہ بال ہے۔
فقیر کو بدوں تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور تجلییہ روح کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ لِكُلِّ
شَيْءٍ مِصْفَلَةٌ وَمِصْفَلَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ (ہر ایک چیز کے لیے صیقل ہوتی ہے اور
قلب کی صیقل ذکر اللہ ہے) وارد ہوا ہے۔

خانہ ہائے نفس

انسان کے وجود میں نفس کے چار خانے ہیں۔

خانہ اول: زن جس میں لہو و لعب پیدا ہوتا ہے۔

خانہ دوم: دل کے خطرات و سواس اس پر ظاہر ہوتے ہیں۔

خانہ سوم: ناف کے جس میں شہوت و ہوا پیدا ہوتی ہے۔

خانہ چہارم: اطرافِ دل کے اس میں حرص و حسد، بکر و ہوس، نجیب و غرور، کینہ و ریا،
بغض و عداوت و غیہ ؎ ظاہر ہوتا ہے۔

ان چاروں خانوں میں چاہیے کہ محبت النبی کی آگ جلا میں کہ ذکر اللہ کے سوا اس آگ کو کوئی نہ بجھا سکے اور علماء ان چاروں سے بے خبر رہتے ہیں اور معرفت و عشق و محبت کو نہیں اختیار کرتے۔ بلکہ اس کے عوض حرص، حسد، محجب و ریا وغیرہ کی را و پر آ جاتے ہیں۔ مگر صاحب نظر بیشہ دل کا مطالعہ رتا رہتا ہے اور انوار تجدیفات پر نظر رکھتا

ہے۔ پھر آخر کو اس کی موت بھی زندگی ہوتی ہے
گر بھیرم برد مارا زیر خاک جان و تن من خوش گوید ذکر پاک
(جب مر جاؤں گا تو مجھے مٹی میں دبادیں گے مگر میری جان و تن بہت خوشی
سے ذکر پاک کرتی رہے گی)۔

چوں بیانید نزومن منکر نکیر خوش گویم آنچہ دارم در ضمیر
(جب منکر نکیر مجھ سے پوچھیں گے تو میں خوشی سے انہیں حال دل سناؤں
گا)۔

قبر خود خلوت بہ بیں اے خفتہ ہمنشین مجلس مشو خود گفتہ
(اپنی خلوت گاہ و قبر کو دیکھ کر اے بیہوش ہمنشین مجلس نہ ہو جیسا کہ کہا گیا
ہے)۔

از مردہ بہتر بود قبرے فقیر ہرچہ داری حاجتے زال خوش بگیر
(مردہ دل سے ایک فقیر کی قبر ہزار درجہ بہتر ہے تو اپنی حاجت جو کچھ رکھتا ہو
اس کے توسل سے حاصل کر)۔

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: إِنَّ أَوْلَيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يَنْتَفِلُونَ مِنَ الدَّارِ
إِلَى الدَّارِ (اولیاء اللہ مر تے نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں)۔
دوسری حدیث میں ہے: الْمَوْتُ جَسَرٌ يُؤْصَلُ الْحَبِيبُ إِلَى الْحَبِيبِ
(فقیر کامل کے لیے موت پل ہے کہ دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے)
مردہ تن دل زندہ باحق حبیب زندہ تن دل مردہ از حق بے نصیب
(مردہ تن زندہ دل خدا تعالیٰ سے واصل ہوتا ہے اور زندہ تن مردہ دل خدا
تعالیٰ سے بے نصیب ہوتا ہے)۔

مِنْ يَوْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ (جو شخص خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے خدا تعالیٰ اسے
نیک راہ پر قائم کرتا ہے) بہر حال جو شخص کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان رکھتا ہے خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کرتا ہے

اے چنیں پنیر من مصطفیٰ جملہ جرم خو گردد از الله
(مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میرے رسول ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کے
ظفیل خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے)۔

ظفیل خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے کہا
جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے خدا تعالیٰ کی درگاہ میں کہا
تھا: إِنَّ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے خدا تعالیٰ سے کہیں گے: اے
(۱۹-۵) (حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے خدا تعالیٰ سے کہیں گے کہیں گے: اے
پور دھگار! تو انہیں اگر عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر
دے تو تو اپنے حکم پر غالب اور حکمت والا ہے)۔

اور دوسری آیت میں ہے: وَاللهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْقَضْلِ
الْعَظِيمِ (۱۰۵-۲) (اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے اور اللہ
فضل عظیم والا ہے)۔ پس خدا تعالیٰ جس کسی کو اپنی رحمت و بدایت کے لیے خاص کر لیتا
ہے۔ اس کو بے طمع اور بے حرص بناتا ہے۔ اسی لیے فقیر کامل بالکل بے طمع رہتا ہے اور
اپنے وظیفے اور روزینے میں سے دوسروں کا بھی خرچ نکالتا ہے بلکہ اپنے تمام فتوحات کو
خرچ کر دیتا ہے اور دن کی فتوحات رات تک اور رات کی فتوحات دن تک نہیں رکھتا اور
سب خدا تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دیتا ہے۔ پس فقیر درویش کو صاحب تصرف ہونا
چاہیے اور یاد رہے کہ حصول خدا تعالیٰ دو چیزوں سے ہے۔ اول فضیلت جیسے علم، دوم
فضیل اللہ جیسے معرفت اور فضیلت، فضل اللہ کی امیدوار ہوتی ہے۔ اسی لیے عالم فقیر کامل
کا محاذ ہوتا ہے۔ یعنی اس کا علم فیضانِ الہی سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ وَأَنْفَهُ رَحْمَةً
قِنْ عِنْدِنَا وَأَعْلَمُنَّهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (۱۸-۹۵) (اور ہم نے جسے اپنے پاس سے رحمت
دی اور اسے اپنا علم امدفی عطا کیا) اس کا مشاہدہ ہے۔ علم بھی ایک مرتبہ ہے۔ یہ مقصود یا
امداد نہیں ہے

ما سوائے اللہ از دلت تو دور کن دل بوحدت عشق حق پر نور کن
(ما سوائے اللہ و تو اپنے دل سے نکال ڈال اور وحدت میں عشقِ الہی سے دل

کو پر نور کر)۔

مردہ تن دل زندہ گشتہ جان من پا زیر شد در تجلی جان و تن
 (اے عزیزاً میرا تن مردہ اور دل زندہ ہو گیا اور سر سے پیر تک جان و تن بھٹی
 میں رہنے لگا)۔

دیدہ اے دل بہ بود دیدار میں طرفہ زد جلوہ شود حق الیقین
 (اے دل دیدہ و دیدار میں بہتر ہے کہ دم زدن میں حق الیقین سے جلوہ گر ہو
 جاتا ہے)۔

حاصل نشود حق ہرگز اتصال ما نہ گرد یک وجودش ہم خیال
 (حق تعالیٰ سے اسے ہرگز اتصال نہیں ہو سکتا تو فتنکہ اسی کے ایک وجود کا ہم
 خیال ہو جائے)۔

صد فضیلت جاہل در قیل و قال ہر کہ را وحدت بنا شد حق وصال
 (ایسے شخص کی فضیلیتیں بھی محض جہالت اور قیل و قال ہیں جس کو وحدت حق
 تعالیٰ میں وصال حاصل نہ ہو)۔

قوی کو چھوڑ کر ضعیف کی طرف اور غنی کو چھوڑ کر مفلس کی طرف رجوع خلاف عقل ہے

جبکہ خدا تعالیٰ قوی اور غنی ہے اور اس کے سواب ضعیف و مفلس ہیں تو قوی کو چھوڑ کر ضعیف کی طرف رجوع کرنا اور غنی سے منہ موز کر مفلس سے مانگنا خلاف عقل اور شرمندگی کی بات ہے۔ بلکہ فقیر کو چاہیے کہ جو کچھ مانگے خدا تعالیٰ سے مانگے اور جو کچھ چاہے اسی سے چاہے اور ضعیف اور مفلسوں سے ڈرے اور لَا تَسْخَرْ كَذَرَةً إِلَّا يَأْذُنَ اللَّهُ (کوئی ذرہ بھی بغیر حکم اللہ کے نہیں ہل سکتا) پر نظر رکھے اور سب کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جیسا کہ چاہیے۔ کیونکہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو آسمان کہتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ اگر میں زمین ہوتا تو یہ شخص مجھ پر خدا تعالیٰ کی یاد کرتا اور یہ فخر جو زمین کو حاصل ہوا ہے مجھے حاصل ہوتا۔ زمین کہتی ہے کہ الحمد للہ میں نے بھی ذکر اللہ کی حلاوت پائی ہے۔

(اسی طرح سے جب فقیر طالب کے جسم میں ہر ایک رونکھا اور کھال اور ہر گد و ریشہ اور مغز و پوست اور قلب و روح اور سر اور تمام اعضاء ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں اور رہبیت حق تعالیٰ سے ندا آتی ہے: لَيْكَ يَا عَبْدِي (حاافر میرے بندے) فرشتوں کو رشک ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام عمر تسبیح وجود میں رہتے ہیں مگر ہمارے لیے لبیک کے ساتھ فرمان الہی بھی صادر نہیں ہوتا۔ کاش! ہم بھی انسان ہوتے تو لبیک عبیدی کے بواب سے سرفراز ہوا کرتے۔ پس آدمی کو چاہیے کہ اپنی حقیقت کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کے نفضل و کرم کا شکر گزار ہو کر اس نے بندوں میں داخل ہو بائے آسمان سجدہ کند سوئے زمیں کے براو۔ یہ دوس یہ دنفس بہر خدا پن شینہ

(جس زمین پر ایک دو آدمی دو چار پل بھی ذکر خدا کے لیے بیشیں آسمان اس زمین کے سامنے رکھیم کے لیے جھکاتا ہے)۔

چس چاہیے کہ جان درگ و پوتہ بہ اوست ہو جائے اور دوئی کا پردہ درمیان سے انٹھ جائے۔ اللہ بُس مساوی اللہ ہوئ۔

فتنہ باہو کہتا ہے کہ جس شخص و دید اور الہی کی خواہش ہو جائے چاہیے کہ فتنہ واختیار کرے اور ذکر و فکر اور عشق و محبت میں مشغول ہو کر معرفت الہی حاصل کرے اور جس شخص و بہشت اور حور و قصور کی خواہش ہو ریاضت زند و تقوی، صوم و صلوٰۃ، علادت قرآن مجید اور حج و زکوٰۃ وغیرہ جو کچھ ہتھے اسلام ہیں بحالے اور جسے دوزخ کی آزو ہو وہ لذاتِ نہشانی و حیوانی و حرکاتِ شیطانی کرے اور جو منہ پر آئے کہے اور جو سامنے آئے کھائے اور حلال و حرام کا فرق نہ کرے اور کفار و نجار سے خلوص رکھے اور مَنْ أَحَبَّ فَوْمَا فَهُوَ مِنْهُ (جو شخص جس قوم کو دوست و رکھے تو وہ انہیں میں سے ہے) کا مصدقہ ہے۔

ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہمراز اور مشغول تھے کہ رب العزت سے خدا آئی کہ اے بائزید! تم نے اس قدر محنت کس لیے انھیں۔ کیا تم مقامِ عرش کے طالب ہو۔ عرض کی: اے پروردگار! عرشِ روحانیوں کی جگہ ہے میں روحانی نہیں ہوں۔ ارشاد ہوا: شاید مقام کری چاہتے ہو۔ عرض کی: اے پروردگار! یہ کر دیاں کی جگہ ہے۔ میں کرو بی نہیں ہوں۔ خدا آئی شاید آسمان چاہتے ہو۔ عرش کی: پروردگار! آسمان فرشتوں کی جگہ ہے میں فرشتہ نہیں ہوں۔ خدا آئی شاید دوزخ چاہتے ہو۔ عرش کی: پروردگار! دوزخِ متکروں کی جگہ ہے میں متکر نہیں ہوں۔ پھر اطاف و کرم کی خدا آئی۔ اچھا بھیں چاہتے ہو۔ بھلا اگر بھیں نہ پاؤ تو کیا کرو۔ بائزید نے سر بسجدہ ہو رکیں آؤ کی اور جان دے دئی

خام بوند خام آبے رفت جاں عاشقی آں بہ بود سوژش جناں
(خام تھے خام کہ ایک آہ سے جان نکل گئی۔ عاشقی یہ ہے کہ جس میں اس قدر

سوش ہو)۔

گر بسوزد جان من اندر ستر جز خدا دیگر نہ از من خبر
(اگر دوزخ کے اندر بھی میری جان جلتے تب بھی خدا تعالیٰ کے سوانحے اور کچھ
خبر نہ ہوگی)

گر زندہ گردن تو دم مزن حکمش ضرور
سر بکشد سردہ عاشق حضور
(اگر وہ تیری گردن بھی اڑا دے جب بھی تو دم مت مار۔ کیونکہ عاشق حضور
سر چھپاتا ہے اور سردے دیتا ہے)

باہوا بہرہ چو خواہی از خدا بہرہ مزدوری بود طالب رضا
(اے باہوا تو خدا تعالیٰ سے کیا چاہتا ہے؟ نفع چاہنا تو مزدوری ہے تو بس
طالب رضارہ)۔

فقیر فنا فی اللہ اسے کہتے ہیں کہ توحید میں ایسا غرق ہو جائے کہ احتیاج خدا بھی نہ
رہے۔ کیونکہ احتیاج خدا اسی شخص کو ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ سے جدا ہو۔ پس چاہیے کہ میکتا
اور فکیک وجود ہو جائے۔

فقر میں کون کون سے مقام پیش آتے ہیں

یاد رہے کہ بندے اور خدا تعالیٰ کے درمیان کیا چیز وسیلہ ہوتی ہے اور اس سے کیا
حاصل ہوتا ہے۔ پس معلوم ہو کہ بندے اور خدا کے درمیان مرشد وسیلہ ہوتا ہے اور اس
سے محبت حاصل ہوتی ہے اور محبت سے محرومیت سراسرار حاصل ہوتا ہے اور محرومیت سراسرار
سے مقام خوف موت اور مقام خوف موت سے حیرت اور حیرت سے فنا اور فنا سے
مقام بر جائے بقا سے مقام مُؤْتُوا قَبْلَ أَنْ تُمُوتُوا (مرنے سے پہلے مر جاؤ)
اور اس مقام سے مقام إِنَّ أَوْلَيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ (اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں) حاصل
ہوتا ہے۔ اسی لیے فقیر صاحب رضا اور قضاقدار سے جدا ہوتا ہے۔ کیا خوب حدیث

نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع ہوا ہے کہ جناب رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجھے جریئل علیہ السلام نے آکر کہا: مسلمان کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ اس نے مجھے مسلمان پیدا کیا اور یہودی نہیں پیدا کیا۔ یہودی کہتا ہے کہ خدا کا ہزار شکر ہے کہ اس نے مجھے یہودی پیدا کیا اور نصرانی نہیں پیدا کیا۔ نصرانی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے نصرانی پیدا کیا مجوسی نہیں پیدا کیا۔ مجوسی کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مجوسی پیدا کیا اور منافق نہیں پیدا کیا۔ منافق کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے منافق پیدا کیا مشرک نہیں پیدا کیا۔ مشرک کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مشرک پیدا کیا اور بے دین پیدا نہیں کیا۔ بے دین کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ اس نے مجھے بے دین پیدا کیا کافرنہیں پیدا کیا۔ کافر کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ اس نے مجھے سگ پیدا کیا اور سگ نہیں پیدا کیا۔ سگ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سگ پیدا کیا اور سور نہیں پیدا کیا۔ سور کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ اس نے مجھے سور پیدا کیا اور بے نماز نہیں پیدا کیا۔

نقل ہے کہ ایک روز شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ قاضی بدوان کے مکان پر پہنچے جنہیں قاضی نجم الدین سنائی بھی کہتے ہیں۔ شیخ نے پوچھا کہ قاضی نجم الدین کیا کرم ہے ہیں؟ لوگوں نے کہا: نماز پڑھ رہے ہیں۔ شیخ نے کہا: کیا قاضی نجم الدین نماز پڑھنا جانتا ہے؟ قاضی نجم الدین یہ کلام سنتے ہی فوراً باہر آئے اور شیخ سے کہا: یہ آپ نے کیا کہا؟ شیخ نے کہا: علماء کی نماز اور فقراء کی نماز اور ہے۔

علماء کی نماز یہ ہے کہ جب تک قبلہ برابر نہ کر لیں نماز نہیں پڑھ سکتے اور اگر انہیں قبلہ نہ معلوم ہو سکے تو وہ تحری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور جس طرف ان کا دل شہادت لے جن صورتوں میں قبلہ نہ معلوم ہو سکے اس وقت جس طرف دل گوای دے دے اس طرف نماز پڑھ لینے کو تحری کہتے ہیں اور اس کی ضرورت ابھی مقامات میں ہوا کرتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص جنگل میں ہو اور آسمان پر باطل ہو اور قبلہ بھی نہ زدیک نہ ہو تو اسکی حالت میں تحری کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

دے دے اس وقت اسی طرف نماز پڑھتے ہیں۔

اور فقراء کی نماز یہ ہے کہ جب تک عرش کو برابر نہیں دیکھ لیتے نماز نہیں پڑھتے۔
القصہ نجم الدین اس وقت گھر میں واپس چلے گئے۔ شب کو انہوں نے خواب میں
دیکھا کہ شیخ جلال الدین عرش پر مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ قاضی نجم
الدین خواب کی ہیبت سے بیدار ہو گئے اور شیخ کے پاس آ کر انہوں نے معدرت کی اور
فرمایا کہ معاف کیجئے میں مغذو رہوں۔

شیخ نے کہا: اے قاضی نجم الدین! تم نے جو مجھے عرش پر مصلی بچھائے نماز پڑھتے
دیکھا ہے یہ مقام درویشوں کے مقام میں سے ایک کم ترین مقام ہے۔ ان کے مقامات
اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ مگر میں تم پر ان مراتب کو ظاہر کر دوں تو تم اپنے حال پر نہ رہو
گے اور جعلی نور سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ فقیر اس مقام کے علاوہ ستر ہزار مقامات اور
حاصل کرتا ہے اور ہر روز چھ وقت عرش پر نماز پڑھتا ہے۔ جب وہاں سے واپس آتا ہے تو
اپنے آپ کو خانہ کعبہ پر دیکھتا ہے اور جب وہاں سے لوٹتا ہے تو تمام عالم کو اپنی دس
انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہے مگر یاد رکھو کہ یہ ماجرا اسی درویش کا ہے جو اس مقام کو طے
کرے اور جب درویش ان ستر ہزار مقامات سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کا مقام لا
مکان میں ہوتا ہے اور اس پر کسی کو واقفیت نہیں ہو سکتی۔

عاشقان را زہد تقویٰ خلوت درکار نیست

کارہا با غم عشق وحدت ہر بمنزل می رسد

(عاشقوں کو زہد و تقویٰ اور خلوت کچھ درکار نہیں ہے وحدت کا عشق و غم ہونا
چاہیے۔ جو ہر ایک منزل پر پہنچاتا ہے)۔

فقیر با ہو کہتا ہے: تمام مقام شیطانی ہیں۔ بجز مکان فنا فی اللہ اور حق سبحانہ و تعالیٰ۔
نقل ہے کہ ایک روز شیخ جنید بغدادی اور شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہا دونوں شہر سے باہر
جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ راستہ میں نماز کا وقت ہو گیا۔ دونوں صاحبوں نے وضو کر
کے نماز کا ارادہ کیا کہ اسی اثناء میں ایک مزدور آیا اور اپنے سر سے لکڑیوں کا گٹھا اٹا کر

وضو کیا اور ان کے پاس آگیا۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہے اور ان دونوں نے اس کو اپنا امام بنایا اور خود مقتدی بنے۔ مگر اس بزرگ نے ہر رکوع و وجود میں بہت دیر لگائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیخ نے پوچھا کہ رکوع و وجود میں اس قدر دیر کیوں ہوئی تو بزرگ نے جواب دیا کہ ہر رکوع و وجود میں تسبیح پڑھتا تھا اور ہر تسبیح کا جواب جب تک لبیک عبدي نہ سن لیتا تھا سرنہیں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے رکوع و وجود میں دیر ہوتی تھی۔

پس جو نماز کہ با صواب نہیں ہوتی وہ نماز نہیں بلکہ وہ دل کی پریشانی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ حی و قیوم ہے اور نعوذ بالله و بت اور مردہ نہیں ہے اور اس کی عبادت بت پرستوں اور کفار کی عبادت نہیں کہ انہیں بت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ کیونکہ بت مردہ ہیں اور خدا تعالیٰ حی و قیوم ہے۔ جب کوئی پکارتا ہے تو وہ اسے جواب دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے: لَاَصْلُوَةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ (نماز کامل طور سے ادا نہیں ہوتی۔ مگر حضور دل سے) اس لیے نماز خدا تعالیٰ کی طرف کامل توجہ اور یک سوئی سے پوری ہوتی ہے۔ ورنہ وہ ایک پریشانی اور جدائی ہوتی ہے۔

فقیر باہم کہتا ہے کہ اہل نماز کے لیے رکوع و وجود میں خدا تعالیٰ کی طرف سے لبیک عبیدی کا جواب ملتا ہے اور عارف بالله کے لیے ہر دم اور ہر ساعت اور ہر لحظہ لبیک عبیدی جواب موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: فَإِذْ كُرُونَى أَذْكُرُوكُمْ (۱۵۲-۲) (سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا) اگر ایک بار بندہ اللہ کے تو اللہ تعالیٰ میں مرتبہ بذریعہ الہام ندادیتا ہے۔ لبیک عبیدی لبیک عبیدی مگر مراتب الہام آسان نہیں ہیں۔ جو اس مرد کو مقام فنا فی اللہ میں غرق ہونا چاہیے

نہ بودے آدم و حوا نہ نوح موئی نہ کوہ طور

نہ بودے انبیاء اولیاء من بودم عین نور

(نہ حضرت آدم اور نہ حضرت حوا تھیں اور نہ حضرت نوح و موئی علیہم السلام

اور نہ طور تھا نہ انبیاء اولیاء تھے کہ میں عین نور تھا)

بیچ ہمہ در بیچ بود نہ آں وقت خدا
خلوتے خوش یافتم اندر مقام کبریا
(اور جس وقت خدا تعالیٰ کے نور میں تمام چیزیں بیچ در بیچ تھیں میں اس وقت
مقام کبریا میں بہت خوشی کے ساتھ خلوت رکھتا تھا)۔
اور یاد رہے کہ خود کی خدائے تعالیٰ کے ساتھ نہیں سماں جیسے آگ اور پانی۔

غزل

خدائی دیویک درخانہ آمد کہ عشق کشت دیو دیوانہ آمد
(خدا اور دیو ایک خانہ میں آئے اور عشق نے دیو کو مارڈا لادیو دیوانہ ہو گیا)۔
ترا خبرش نہ اے با خود خدائی درلوش کفر خد، بیگانہ آمد
(تجھے کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ خدا تیرے ہمراہ ہے۔ گرچون کہ دیو کے باطن میں
کفر ہے اس لیے اس سے بیگانہ ہے)۔
چراغ مقبل اس دل گشنا روشن کہ ہر گردش برآں پروانہ آمد
(نصیبے والے کے دل کا چراغ روشن رہتا ہے مگر ہر گردش میں پروانہ کی طرح
اس پر نثار ہوتا ہے)۔

باہوئے بیچارہ رابا جان جانبست کہ ہر دم با شوق خوش ترانہ آمد
(بیچارے باہو کی جان جان کے ساتھ ہے کہ وہ ہر دم شوق میں خوش ترانہ رہتا
ہے) اور اے باہو! فقیری اور حقیقت فقیری کیا ہے
حقیقت فقر را از من چہ پرسی فقر راز یہ ما بش عرش و کرسی
(اے باہو! تو حقیقت فقر کیا پوچھتا ہے فقر کا تنکیہ عرش و کرسی ہوتا ہے)۔
اور واضح ہو کہ فقیری دس چیزوں میں ہے۔ نوایک طرف اور ایک طرف
وہ چیز باشد ہر مرد را با جان عزیز نہ سیریک گرنسہ با عقل و تمیز
(دس چیزیں ہیں کہ ہر ایک شخص کو عزیز ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک
گرنسہ ہے تو نو سیر اور اپنی عقل و تمیز پر رہتی ہیں)۔

گرے شود نہ گرسنہ یک پہ سیر از سیر سر زس یا زماند غرق غیر
 (اور جب ایک سیر ہوتی ہے تو نو گرسنہ رہتی ہیں اور وحدت کے اسرار سے باز
 رہ کر غیر میں غرق رہتی ہیں)۔

گوش و چشم و دست و پا و ہم و ہن شکم نفس و بد بلا گردن بزن
 (وہ دُھن چیزیں کان اور آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں اور شکم، نفس بد بلا ہیں۔ ان کی
 گردن اڑادے)۔

شکم پر شیطان سر نفس و ہوا گر خدا خواہی از لنهہ باز آ
 (اور شکم پر شیطان اور نفس و ہوا کا سردار ہے۔ اگر تو خدا کا طالب ہے تو ان سے
 بازاً)۔

پس نفس و شیطان سے گزر کر مابعد کی مكافات کرے اور اپنے گناہوں کی خدا
 تعالیٰ سے مغفرت چاہے۔ کیونکہ من استغفر بعْدَ الذُّنُوبِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ (گناہ کے
 بعد جو بخشش مانگتا ہے اسے خدا تعالیٰ بخش دیتا ہے) اور لُكْلَ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَ حِيلَةُ
 الذُّنُوبِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (ہر چیز کا حیلہ ہوتا ہے اور گناہ کا حیلہ طلب مغفرت ہے) وارد ہوا
 ہے اور اہل ظلم کے لیے شکم شیطان ہے اور اہل اللہ کے لیے شکم شوق ہے کہ یہ لوگ روئی
 اس جہان کی کھاتے ہیں اور کام اُس جہان کا کرتے ہیں۔ جیسے اونٹ مخت تو اتنی کرتا
 ہے اور کھاتا کیا ہے کائنے۔ اسی طرح مشاہدہ مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ انہیں
 لوگوں کے لیے جو صاحب مشاہدہ اور مجاہدہ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے یہ خوبخبری سنائی ہے۔ ان
 للّمَتَقِينَ مَفَازًا حَدَائقَ وَ اعْنَا بَاوَ كَواعِبَ اثْرَ ابَاوَ كَاسَادَهَا قَا (۲۸-۳۲۳)
 (بے شک ڈروالوں کو کامیابی کی جگہ ہے باغ ہیں اور انگور اور اٹھتے جو بن والیاں ایک
 عمر کی اور چھلکتا جام)۔

پس فقیر کامل ہمیشہ خوف خدار کھتا ہے اور اس فرمان الہی کا مستحق ہوتا ہے: إِنَّ
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَآجَرٌ كَبِيرٌ (۲۷-۲۸) (جو لوگ اپنے
 رب سے ڈرتے ہیں بے دیکھے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر)۔ بہر حال جو کچھ

حاصل ہوتا ہے عمل سے ہوتا ہے اور اگر بغیر عمل کے فضیلت حاصل ہو سکتی تو شیطان کو حاصل ہوتی اور وہ ہرگز خود نہ گمراہ ہوتا اور نہ می آدم کو گمراہ کرتا اور جو شخص کہ باوجود علم کے بھی مشرب بدعت میں پڑ جاتا ہے۔ وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جن و خبیث اور ایسے شخص پر کہ ہرگز بھروسہ اور اعتبار نہ کرتا چاہیے کیونکہ شیطان نے ہزار سال تک علم حاصل کیا اور پچاس ہزار سال تک فرشتوں کو تعلیم دی۔ آخر اس کا انجام کیا ہوا۔ آئی وَأَسْتَكْبِرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (۳۲-۲) (منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا)۔

اور اگر جہل میں کچھ فضیلت ہوتی تو ابو جہل کو ہوتی اور وہ ہرگز را حق سے منحرف ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ را حق نہ علم میں ہے اور نہ جہل میں۔ بلکہ صرف توفیق اللہی اور اس کی محبت و اخلاص میں ہے اور اہل محبت وہ لوگ ہیں کہ خدا اور رسول کو حاضر ناظر جانتے ہیں اور ان کی محبت میں غرق رہتے ہیں اور جو شخص یہ چاہے کہ خدا تعالیٰ اور رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خوشنود کرے۔ پس اسے چاہیے کہ توحید و محبت میں مشغول ہو اور خدا تعالیٰ کے ساتھ خلوص رکھے اور ترک دنیا اختیار کرے اور متابعت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ کوشش رہے اور جو شخص یہ چاہے کہ علماء اس سے خوشنود ہوں تو اسے چاہیے کہ زر و سیم حاصل کرے اور ان کی خدمت میں پوری کوشش کرے اور جو شخص یہ چاہے کہ فقیر اہل اللہ اس سے خوشنود ہوں تو اسے چاہیے کہ صفائی دل کے ساتھ ان سے ملے اور اتحاد حاصل کرے۔ کیونکہ فقیر کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ پس اسے دل دے کر اس سے دل لے۔ کیونکہ دل پر قبضہ کر لینا ایک دائمی سلطنت ہے اور جو شخص یہ چاہے کہ فقیر اہل اللہ اس سے واصل و شاغل رہے اسے چاہیے کہ چار میم جمع کرے:

اول (م) مخالفت نفس۔ دوم (م) میدان معرفت۔ سوم (م) بتلا و مشاق
دیدار۔ چہارم (م) محربت اسرار۔

اور اسی طرح بارہ (ش) حاصل کرے۔ چارش فقراء کے لیے اور چارش اہل علم یہ لیے اور چارش اہل دنیا کے لیے۔

ش فقراء (ش اول) شرم، تافرمانی خدا تعالیٰ (ش دوم) شوق و شغل ذکر اللہ

(ش سوم) شب بیداری و دل بیداری (ش چہارم) شہوت اور ہوا کو شکنجه میں کھینچے اور انہیں کامیاب نہ ہونے دے۔

ش اہل علم (ش اول) شرالظ دین و اسلام بجا لائے۔ (ش دوم) شریعت پر نظر رکھے۔ (ش سوم) شعور و تمیز ہاتھ سے نہ دے۔ (ش چہارم) شوم و طمع کو چھوڑ دے۔ ش اہل دنیا (ش اول) شر شیطان سے محفوظ رہے (ش دوم) نیک کاموں میں شرم نہ کرے (ش سوم) ہر کام میں عجلت نہ کرے۔ (ش چہارم) شر آتش حرص سے دور رہے۔

اور مخفی نہ رہے کہ اہل دنیا اور اہل علم گناہ سے باز نہیں رہ سکتے۔ مگر صرف محبت کے سبب سے۔ اس سبب سے کہ اس لیے محبت اگرچہ ایک خشخاش کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو۔ مگر ستر برس کی عبادت پر فوقيت رکھتی ہے۔ کیونکہ آدمی محبت میں بذریعہ عبادت کے محروم اسرارِ الہی ہوتا ہے اور مقامِ ربوبیت اور توحید سے واقف و آگاہ ہوتا ہے اور اس کے علم میں کبر کا شائبہ مطلق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمْ حُبَّ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَنْهَاوُا أَشَدُ حُبَّ اللَّهِ (۱۶۵-۲) (بعض لوگ غیر خدا کو خدا بنا کر ان سے محبت کرتے ہیں جیسی خدا کے ساتھ چاہیے اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ خدا کی دوستی میں سب سے زیادہ ہیں)۔

اہل ہدایت کو اہل بدعت سے کیا کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: إِنَّكَ لَا تَهِدِي مَنْ أَحَبِبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهِدِي مَنْ يَشَاءُ (۵۶-۲۸) (اے حبیب! تم جسے چاہو ہدایت پر نہیں لاسکتے اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت کرتا ہے)۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے بارے میں فرمایا ہے: خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشاوةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۲-۷) (خداۓ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بخت)۔

اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ہے: صُمُّ بُكْمٌ عُمُّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (۱۸-۲)

(بہرے، کوئی نگے اندھے ہیں سو وہ راہ پر نہ آئیں گے)۔
ایک اور جگہ فرمایا ہے: وَلَا تَنْزِرُ وَازْرَةً وَزِرَّ أُخْرَى (کوئی کسی کے گناہ کا بوجھنے
انھائے گا)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: مَنْ تَرَكَ ذَرَّةً بِذَعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَتِ
الْقَلَّيْنِ (جس نے بدعت کا ایک ذرہ برابر حصہ بھی ترک کر دیا اس کا ثواب ثقلین کی
عبادت سے بہتر ہے)۔

اور جو جاہل کہ بدعت اور گمراہی میں پڑ جاتا ہے اس کی مثال بالکل ابو جہل جیسی
ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ہی سمجھایا۔ مگر وہ اپنی جہالت سے باز نہ
آیا اور یاد رہے کہ جو شخص انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مردہ جانے اس پر ایمان سلب ہو
جانے کا خوف ہے۔ از باہور حمت اللہ علیہ

امتِ خویشِ راجحٍ پرده

حیاتِ الہی حیاتِ پرده

(اپنی امت کو خدا کے حوالے کیا اور حیاتِ الہی آپ کی حیات کی پرده ہوئی)

بلکہ حیاتِ نفس و حیاتِ دل و حیاتِ روح و حیاتِ عشق و حیاتِ محبت و حیاتِ ذکر و
فکر و حیاتِ دین و حیاتِ فقر و حیاتِ خدا تعالیٰ حی و قیوم و حیاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو
نفر فنا فی اللہ اپنے ساتھ جانتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے: إِيمَانُ عُرْيَانٍ
وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ وَثِرَتُهُ الْعِلْمُ (ایمان بغیر عمل کے برہنہ ہوتا ہے
اس لیے پرہیز گاری اس کا لباس ہے اور حیا اس کی زینت ہے اور علم اس کا پھل ہے)۔
اور فقیر کامل کا دل صلح کل ہوتا ہے اور اپنی ذات کے لیے اسے جو کچھ پسند ہوتا
ہے۔ وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے جیسا کہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے فرمایا ہے: لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمُ مَا يُحِبُّ
لِنَفْسِهِ (کسی مومن کا ایمان کامل نہیں ہوتا تا وقتیکہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہو اپنے
بھائی مسلمان کے لیے وہی پسند نہ کرے)۔

اور پھر جس شخص کا ایمان مردہ ہو وہ ضرور منافق ہو گا یا کافر اور کفر و معصیت اور

حُبِّ دُنْيَا میں بھٹا ہو گا۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا۔
الفصل ہر منزل کا مشکل کشا اور ہر مشکل میں رہنما اور دونوں جہان کا پیشوائی
برزخِ اسم اللہ ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

كَيْسَ فِي الدَّارِينَ إِلَّا هُوَ

لَا إِلَهَ إِلَّا
لَهُ الْحَمْدُ
لَهُ الْحُكْمُ
لَهُ الْأَمْرُ
لَهُ الْجَلَلُ
لَهُ الْجَلَلُ

اللَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا
لَهُ الْحَمْدُ
لَهُ الْحُكْمُ
لَهُ الْأَمْرُ
لَهُ الْجَلَلُ
لَهُ الْجَلَلُ

كَيْسَ فِي الدَّارِينَ إِلَّا هُوَ

باب ششم

ذکر مراقبہ و مشاہدہ و خواب و جواب

برزخ و تعبیر غرق بوحدت

مراقبہ کیا ہے اور مراقبہ سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ مراقبہ وہی ہے جو رقیبوں سے دور کر کے وحدت الہی میں پہنچائے۔ مراقبہ محبت الہی کا نام ہے۔ جو استغراق مقامِ حی قیوم کا رہنماء ہے اور اس مقام سے مقام مُوتُوا قَبْلَ آنَ تَمُوتُوا (مرنے سے پہلے مر جاؤ) یعنی نفس کشی کرو، حاصل ہوتا ہے اور جب مشاہدہ صاحب حضور اور صاحب سیر اسرار ہوتا ہے اور مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوتا ہے اور مراقبہ مومنِ محرم سر اسرار معرفت ہوتا ہے اور مراقبہ منافق تحت الشریٰ میں ہوتا ہے

نہ علم و نہ دانش نہ حقیقت نہ یقین

چون کافر درویش کہ نہ دنیا و نہ دین

(فقیر منافق کون نہ علم اور نہ یقین اور نہ دانش حاصل ہوتی ہے اور نہ وہ حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے۔ درویش کافر کی طرح نہ دین کانہ دنیا کا)۔

اور ہر ایک مراقبہ میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے مراقبہ کی بہت سی قسمیں ہیں:

اول مراقبہ عام، دوم مراقبہ خاص، سوم مراقبہ خاص الخاص، چہارم مراقبہ اخص، پنجم مراقبہ عشق، ششم مراقبہ محبت، هفتم مراقبہ فنا فی الفنا فنا فی اللہ بقا باللہ کہ صاحب مراقبہ توحید میں غرق ہو جاتا ہے اور خود اپنی نہ خلق اللہ کی کچھ خبر رکھتا ہے۔ بلکہ منزل و مقام

بھی اسے یاد نہیں آتا۔ کیونکہ اس کو محو تام حاصل ہوتا ہے اور کیونکہ مراقبہ روح کی مانند روحانی خاصیت رکھتا ہے اور صاحب مراقبہ چشم زدن میں آموجود ہوتے ہیں اور پھر اپنے مقامات پر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح صاحب مراقبہ چشم زدن میں ارض و سما اور عرش و کرسی والوں و قلم کی سیر کر لیتا ہے اور جس طرح روحاں فرشتے دم زدن میں آموجود ہوتے ہیں اور پھر اپنے مقام پر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح صاحب مراقبہ سیر کر کے اپنے وجود میں آپنہچتا ہے اور اہل مراقبہ وہی ہیں کہ جمال الہی کے مساوا اور کچھ نہیں جانتے اور اللہ بس مساواۃ اللہ ہوس ان کا وارد ہوتا ہے اور **أَصْبَحُوا مَعَ اللَّهِ** ان کا مقصود ہوتا ہے اور مراقبہ ایسا ہونا چاہیے جس طرح آفتاب کہ جب طلوع ہوتا ہے تو اس سرے سے اس سرے تک زمین اور آسمان کو روشن کر دیتا ہے اور ماہتاب کہ اس کی روشنی سے تمام عالم جگگاتا ہے اور دوسرے تاروں کی روشنی اس کے سامنے ماند ہو جاتی ہے۔ صاحب مراقبہ کا بھی یہی حال ہے کہ جب دو آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھتا ہے تو تمام چیزیں سوختہ ہو جاتی ہیں اور درمیان میں کوئی جواب باقی نہیں رہتا۔

اور مراقبہ کے اقسام بہت ہیں۔ جیسے مراقبہ فکر، مراقبہ ذکر، مراقبہ حضور، مجلس مذکور، مراقبہ فنا فی الشیخ، مراقبہ فنا فی اللہ، مراقبہ فنا فی النفس، مراقبہ نودنہ نام باری تعالیٰ، مراقبہ چشم داز، مراقبہ راز، مراقبہ شہیاز، مراقبہ گربہ، بہر زدن موش دغا باز اور جو شخص مراقبہ میں گاؤخ، جاہ و مال زر و سیم دیکھے تو جاننا چاہیے کہ مراقبہ حیوانی مقام ناسوت ہے اور وہ ابھی محبت دنیا میں پھنسا ہوا ہے اور ہنوز اسی کے بیان میں پڑا ہوا ہے اور ذکر اللہ کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا اور اس کا علاج یہ ہے کہ طلب لذت دنیا اپنے دل سے دور کرے اور اس کے خیال کو دل سے نکال ڈالے اور جو شخص مراقبہ میں باغ و باغیچہ اور آب و دریا و بزریاں و مکانات اور محلات و حور و قصور وغیرہ دیکھے تو معلوم کرے کہ ابھی اس کے دل میں کثافت ہے اور ابھی اس کے دل کا زنگ دور نہیں ہوا اور مرشد کامل کی نظر نہ ہونے سے لے چکھی کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ یعنی صبح ہوتے ہی اس کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

خناک و خرطوم شیطان دل کے ارد گرد موجود ہیں اور اصل ذکر سلطانی اسے حاصل نہیں ہوا

ہے اور ذکر خاص اصلی کا یہ نشان ہے کہ خاص ذکر اللہ زبان پر جاری ہوا اور بجز قال اللہ اور قال الرسول اور ذکر اولیاء کے زبان پر نہ آئے اور آنکھ سے نامحرم کونہ دیکھئے اور نظر پڑ جائے تو شرم آئے اور حیا کرے اور جس شخص کو ذکر قلب خاص حاصل ہوتا ہے اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس آنکھ سے اسم اللہ اور ذکر اللہ کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور اس کا دل غنی ہو جاتا ہے اور حب دنیا مطلق نہیں رہتی اور کھماں خمسہ ظاہری بند ہو جاتے ہیں اور وہ شخص صاحب کشف القلوب ہو جاتا ہے اور اس کا دل آئینہ کی طرح اور بے کدودت رہتا ہے۔

ذکر روحی اور ذکر سری

اور جس شخص کو ذکر روحی حاصل ہوتا ہے اس کی چشم باطن روشن ہو جاتی ہے اور مجلس روح اللہ محمدی میں اسے دخل ہوتا ہے اور **مُوْتُوْا قُبْلَ آنْ تَمُوْتُوْا** کا مصدقہ ہو کر صاحب کشف ہو جاتا ہے اور خوف خدا تعالیٰ سے حسد و غیریت اس کے دل سے اٹھ جاتی ہے اور جس شخص کو ذکر سری حاصل ہوتا ہے اس کی چشم روشن ہو جاتی ہے اور وہ شخص از ازل تا ابد صاحب مشاہدہ اور صاحب اسرار ہوتا ہے اور ماہ سے لے کر ماہی تک سب اس کی نظر میں ہوتا ہے اور **الْفَقِيرُ لَا يَحْتَاجُ إِلَّا اللَّهُ** (فقیر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوتا) کا مصدقہ ہوتا ہے اور عرش سے لے کر تحت الفریضی تک اس کے زیر حکم ہوتا ہے کہ جنبش کرے یا اپنے حال پر قائم رہے اور فقیر صاحب مراقبہ اور متصرف مالک اسلامی اسی کو کہتے ہیں اور وہ بھی مال و زر کے گرداب میں پڑا ہوا ہے اور یہ مراقبہ گر یہ اہل ہوش کے مانند ہے۔

مراقبہ اور اُس کی منزلیں

مراقبہ کی چاروں منزلیں چار اقسام پر ہیں:

اول: مراقبہ شریعت، طاعت و عبادت و مشاہدہ ناسوت ہے۔ اس مراقبہ میں طالب جو کچھ دیکھتا ہے مقام ناسوت سے ہوتا ہے۔

دوم: مراقبہ ملکوت ہے۔ اس مراقبہ والا صاحب ورد و ظائف و طہارت ہوتا ہے اور فرشتوں کی طرح ملکوتی صفت رکھتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے ملکوت سے ہوتا ہے۔

سوم: مراقبہ اہل جبروت و اہل اللہ و ذکر اللہ ہے اور اس مراقبہ والا جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے۔ مقام جبروت سے ہوتا ہے۔

چہارم: مراقبہ مقام لا ہوت و اہل معرفت اور اس مراقبہ والا جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے مقام لا ہوت سے ہوتا ہے۔

پنجم: مراقبہ حضور، غرق فانی اللہ جو مقام ربوبیت میں حاصل ہوتا ہے۔ اس مراقبہ والا جو کچھ دیکھتا ہے وہ سب مقام ربوبیت کا مشاہدہ ہوتا ہے اور بجز توحید کے اس مقام میں اور کچھ نظر نہیں آتا اور کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَاءٍ (ہر روز خدا تعالیٰ کی ایک نئی شان ہوتی ہے) اس کا مکان ہوتا ہے۔ (۵۵-۴۹)

بیت

خدا از کرم و فضلش عبد خوانی نہ انصاف است تو در جسم مانی
(تو خدا کے فضل و کرم سے اس کا بندہ کہلاتا ہے پھر یہ ناتفاقی ہے کہ تو گناہ و معصیت میں پڑا ہے)۔

خدا با تر تائیں چشم باید ب چشمی معرفت حق رونماید
(خدا تیرے آراہ ہے مگر تجھے چشم بینا چاہیے معرفت کی آنکھ سے خدا کا دیدار ہو سکتا ہے)

جی واند مردہ دل طالب بمردار ز خود خبرش ندارد اہل دیدار

(اس بات کو مردہ دل مردار کا طالب کیا جانے۔ اہل دیدار اس طرح محو

رہتے ہیں کہ انہیں اپنی بھی خبر نہیں رہتی)

باہو را بس بود آں عشق جانی ساکن لاہوت نظرے لا مکانی
(باہو کو جو اپنے حقیقی دوست سے عشق ہے بھی کافی ہے۔ جس سے وہ مقام
لاہوت میں رہتا اور لامکان کی سیر کرتا ہے)۔

اور اہل عبودیت نا سوتی خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ درست ہے چنانچہ
حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور اہل شرع نے
درست رکھا ہے۔

اسی طرح اہل ربوہیت خدا تعالیٰ کو مشاہدہ میں مراقبہ میں خودی میں اور بے خودی
میں دیکھتے ہیں۔ جائز اور اس آیت کریمہ کے موافق ہے۔ مَنْ كَانَ فِيْ هَذِهِ أَعْمَى^{۱۷-۲۲}
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى^{۲۳-۲۸} (جود نیا میں حق سے اندر ہمارہ باہہ آخرت میں بھی
اندر ہارہے گا) اور یہ آیت بھی اس کی شاہد ہے: وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ
(اے پیغمبر جب خدا کو بھول جاؤ تو یاد آتے ہی اس کا ذکر کرو)۔

اور جو شخص کہ مراقبہ میں جاتا ہے۔ مقام فنا فی اللہ میں بے خود ہو جاتا ہے اور حُشْم
زدن میں اس مقام سے لوٹ آتا ہے اور جو کچھ اس نے مشاہدہ کیا ہو یاد نہیں رہتا۔
معلوم ہوا کہ الوہیت عین ذات ہے۔ اس مرتبہ میں عاشق دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی
جان سے بیگانہ رہتا ہے۔ جس طرح آگ میں پروانہ اور یہ مراقبہ بھی درمیانہ ہے اور
وحدت میں غیر حق سے بیگانہ ہے۔ جس طرح شانہ میں بال الجھ جاتے ہیں۔ اس مقام
میں فقیر خام اور نا تمام رہتا ہے۔ مراقبہ غواصوں کی طرح چاہیے کہ وہ لوگ جب دریا
میں غوطہ لگاتے ہیں۔ موتی نکال لاتے ہیں اور جو شخص کہ مراقبہ میں ہو جاتا ہے اس کی
خواب بیداری اور اس کی مستی ہوشیاری ہوتی ہے اور غرق اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ
جب چاہے انہیاء اولیا، خاص الفاصل کی مجلس میں یا سر توحید میں استغراق حاصل کرے
اور ہر ایک مراقبہ میں بارہ برس یا چالیس برس تک رہے اور جب مراقبہ سے باہر آتے تو

اپنی حالت کے لحاظ سے گویا چشم زدن کا بھی وقفہ نہیں گزرا اور چاہیے کہ آدابِ محمدی کو ملحوظ رکھے اور ہر نماز روزہ اور دیگر فرائض کو قضاۓ ہونے دے اور جب مراقبہ کامل ہو جاتا ہے تو اس وقت صاحبِ مراقبہ جہاں چاہے وہاں چشم زدن میں پہنچ سکتا ہے

کعبہ مقصود گر پا شد ہزاراں سالہ راہ

نیم گامے ہم باشد شوق چوں رہبر شود

(کعبہ مقصود ہزار برس کے فاصلے پر کیوں نہ ہو۔ اگر شوق تیرا رہبر ہو جائے تو وہ نصف قدم کے برابر نہیں ہے)۔

اور یاد رہے کہ مراقبہ میں مشاہدہ چار طرح سے ہوتا ہے:

اول یہ کہ جو شخص بظاہر عبادت و ذکر و فکر و مراقبہ میں روز و شب مشغول رہتا ہے مگر باطن میں حب دنیا رکھتا ہے۔ اس شخص کا مشاہدہ ناسوتی، فانی اور کاذب ہوتا ہے۔

دوم یہ کہ ظاہر و باطن و ذکر و فکر عشق و محبت الہی میں اپنی جان کھوتا ہے۔ اس مراقبہ والا جو کچھ دیکھتا ہے محض مشاہدہ باری تعالیٰ سے ہوتا ہے۔

سوم یہ کہ ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس پر غالب ہواں کا مشاہدہ تمام اہل جنت سے ہوتا ہے۔

چہارم یہ کہ صاحبِ مراقبہ ظاہر و باطن میں تارک الصلوٰۃ و اہل شرب ہو۔ اس کا مشاہدہ محض خواب و خیال، نفسانیت اور سرکشی اور بدعت و استدراج ہوتا ہے۔ **مُكَلَّ شَيْءٌ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ** (ہر ایک چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے) اور جو شخص کے صدق دل سے ہمیشہ خدا تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ دونوں چہاں اس کے غلام ہوتے ہیں۔ بلکہ طالب المولیٰ کا مصدق ہوتا ہے۔ نہ غم رکھتا ہے نہ غلام رکھتا ہے۔

مراقبہ کی تمثیل

مراقبہ آفتاب کی مثل ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ قاف سے قاف تک مشرق سے مغرب تک روشن ہو جاتا ہے۔

اسی طرح مراقبہ والے کی نظر وسیع ہو جاتی ہے اور درود یوار شہر دباز ار تمام چیزیں اس کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ بلکہ تماشائے شش جهات اس کے رو برو ہوتا ہے اور اہل تفکر ذات کو نہیں دیکھتے اور وہ دیدہ دیدہ نہیں ہے جو بجز دوست کے کسی اور کو دیکھے اور اہل مراقبہ جب اس کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو ذکر و مراقبہ والا یعنی اہل مراقبہ انبیاء و اولیاء سے ملاقات کرتے ہیں اور جس ذکر سے توحید ذات میں غرق ہو کر ملاقات حاصل نہ ہو۔ وہ ذکر نہیں ہے بلکہ حصول سیم وزر کے لیے ایک رسم ہے اور مراقبہ میں شیخ کی صورت حاضر ہوتی ہے اور وہ صورت شیخ کا ہاتھ پکڑ کر مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاتی ہے۔ اب مقصود حاصل ہوتا ہے۔ جس کی یہ حالت نہ ہوا سے مقام فنا فی الشیخ حاصل نہیں ہوا اور جب مراقبہ میں اسم اللہ نظر آئے تو وہ اسے مقام عین میں لے جائے گا اور مطلب حاصل ہو گا اور چاہیے کہ مراقبہ میں ایسا غرق رہے کہ ذکر و فکر یاد رہے نہ دم قدم نہ راحت نہ غم نہ فقر و فاقہ نہ نفس و ذائقہ یاد رہے نہ حضور مذکور اور بعد و دور نہ قدر و قضا اور نہ حرص و ہوا، مگر کیا یاد رہتا ہے اور کس مقام پر پہنچتا ہے تو ذوق شوق محبت اور جب عاشق اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا ہر ایک کام اور ذکر و فکر اس طور پر حرام ہو جاتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے خاص الخاص سے دیکھتا ہے اور جو کچھ کہ خواب میں یا مراقبہ میں اہل کفر و زنار کو دیکھے۔ جان لے کہ اس کی طرف نفس نے رخ کیا ہے یا ابتدائی کلمہ لا الہ نے رونمائی کی ہے یا یہ کہ شیطان ہر روز اسے اپنی مجلسی کی سیر کرتا ہے۔ جس سے طالب کا دل سرد ہو کر راہِ خدا تعالیٰ سے باز رہتا ہے۔ چاہیے کہ اس نجات پانے کے لیے ذرود شریف کا درود کرے اور لاحول پڑھا کرے خواب کے وقت اور مراقبہ کے وقت تاکہ خطرات نفسانی اور وساوس شیطانی اس کے دل سے محوجاً کیں اور روشن ضمیری اس کی طرف رخ کرے۔

مراتب مراقبہ

مراتب مراقبہ سات حسم پر ہیں۔

اول: مراقبہ جہل، جو جہل کے مثل ہوتا ہے۔

دوم: مراقبہ اہل بدعت اور یہ استدرج و جال کے مانند ہوتا ہے۔

سوم: مراقبہ ذکر، اس مراقبہ والا ذکر کر کے مراتب دیکھتا ہے اور صاحب حال ہوتا

ہے۔

چہارم: مراقبہ اہل فکر اور یہ مراقبہ اہل تفکر اور صاحب احوال کا ہے۔ **تَفْكِيرُ سَاعِةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ** (ایک گھری کا تفکر تمام جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے)۔

پنجم: مراقبہ کمال بکمال عارفیت۔ اس مراقبہ والا عرفان الہی کا مشاہدہ کرتا ہے۔

ششم: مراقبہ کمال کی معارف کو حاصل ہوتا ہے اور اہل روح کو دیکھتا ہے۔

ہفتم: مراقبہ لازوال اور اس مراقبہ والا **إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ** (جب فقر تمام ہوتا ہے تو خدا اسے حاصل ہوتا ہے) کا مصدقہ ہوتا ہے اور یہ مقام فنا فی اللہ ہے کہ یہاں نے ذات و توحید میں غرق وحدانیت حاصل ہوتی ہے اور مراقبہ وہی بہتر ہے کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فخر ہوا اور آپ کا فخر فقر ہے۔ جیسا کہ **الْفَقْرُ فَخُرُّى وَالْفَقْرُ مِنْتَى** (فقر میرا فخر ہے اور فقر میری سنت ہے) فرمایا ہے اور اس فقر والے کی زبان قدرت خدا تعالیٰ ہوتی ہے۔ جیسا کہ **لِسَانُ الْفُقَرَاءِ سَيْفُ الرَّحْمَانِ** (فقراء کا ملین کی زبان گویا خدا تعالیٰ کی تکوار ہوتی ہے) وارد ہوا ہے

كَفَرَةُ أَوْ كَفَرَةُ اللَّهِ بُودَ گُرچے از حلقوم عبد اللہ بود

(فقیر کا کہا ہوا خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اگرچہ بندے کی زبان سے نکلا ہو)۔

جو کچھ سیاہی جف القلم سے باقی رہ گیا ہے وہ سیاہی فقراء کی زبان پر پڑی ہوتی ہے۔ **الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارِيْنِ** وارد ہوا ہے اور فقراء کی زبان کی سیاہی ان کی پیشانی پر تباہ ہوتی ہے اور وہ لوگ دونوں جہان کو رو سیاہ کر کے طالب المولی

مذکر کا مصدقہ بنتے ہیں اور فقرانہ خدا ہیں اور شہ خدا سے جدا ہیں۔ کل انااء
یترشح بما فيه اور شیطان کو ان چند باتوں پر قدرت نہیں ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی یا
جناب رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یا آفتاب و ماہتاب کی یا مدینہ منورہ کی یا روضہ
مبارک کی یا خانہ کعبہ کی صورت بن سکے یا قرآن مجید کی صورت بن سکے۔ کیونکہ یہ تمام
چیزیں ہادی ہیں اور شیطان اہل ہدایت اور ہدایت کی صورت نہیں بن سکتا۔ کیونکہ وہ اپنی
راہ میں بطلان اور ناحق پر ہے اور حق بات کسی طرح اس سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ از با ہو
علیہ الرحمۃ

گرچہ سرپاندارم بے سرم قالم انجاست جاں باحق برم
(اگرچہ میں سرپیر نہیں رکھتا یعنی اگرچہ راه خدا میں اتنی قدرت نہیں جتنی کہ سر
پیر والے کو ظاہر میں حاصل ہوتی ہے۔ تاہم میرا قلب یہاں ہے اور جان
خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے)۔

اور جو شخص کہ مراقبہ میں اذان دے یا امامت کرے یا قرآن مجید تلاوت کرے یا
ذکر و اذکار پڑھے یا مجلس سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام میں داخل ہو تو جان لے کہ
ہدایت الہی کی وجہ سے اس کا نفس اور قلب اور روح ایک ہو گیا ہے
ہر کہ دعویٰ کند بدرویشی حظ بیزاری از جہاں ندہد
درحقیقت وال کہ مرتد است رفتہ بدنام کس نشاں ندہد
(جو شخص درویشی کا دعویٰ کرے مگر دنیا کی لذتوں سے بیزار نہیں ہے درحقیقت
وہ مرتد ہے اور بدعت است در اس میں پڑ کر وہ ہر ایک سے ناقص ہے)۔

مرشد کو چاہیے کہ طالب اللہ کے لیے مراقبہ میں ریاضت کا دروازہ کھول دے اور
ریاضت صرف زہد و تقویٰ سے حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ریاضت تصور و فکر سے حاصل
ہوتی ہے اور ریاضت میں مراقبہ تصور کے چالیس چلے یا بیس چلے یا پانچ چلے یا دو چلے یا
لے جو کچھ برتن میں ہے وہی ٹپکے گا مصنف کا مقصود یہ ہے کہ فقیر خدا نہیں مگر خدا کے طالب ہیں اور اسی لیے اس
کے اخلاق ان سے ظاہر ہوتے ہیں۔

ایک چلہ کرادے۔ یا یہ کہ میں روز یا دس روز یا پانچ اور یا دو روز یا ایک ہی روز چلہ کشی کرائے اور بہتر یہ ہے کہ نماز فخر کے بعد سے طلوع آفتاب تک طالب کو اپنے نزدیک بٹھا کر ایک توجہ سے اسے کل مقامات طے کرائے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچائے اور طالب کو اس کے ساتھ ہمیشہ صدق ارادت رکھنی چاہیے اور اگر صدق ارادت طالب سے مفقود ہو جائے تو نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو کر سلوک اس سے سلب ہو جائے گا۔ مگر جبکہ مرشد کامل نہ ہو تو طالب کو یقین کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔

اور مرشد میں چار حرف ہیں (م) مراد مراد ان خدا از خود جدا اور ملازم مجلس محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور محبت جمیع انبیاء و اوصیاء اور (ر) سے مراد ہے زوگروانی از مساوائے اللہ اور (ش) سے مراد شوق قلب با عشق و محبت اور (د) سے مراد دائیٰ غرق حضور فنا فی اللہ۔

اور طالب میں بھی چار حرف ہیں۔ (ط) سے جمیع علاقوں مساوی اللہ کو طلاق دینا اور (ا) سے مراد الوہیت و ربوبیت میں پہنچنا۔ اللہ بس مساوائے ہوں اور (ل) سے مراد لاکن روزگار ہونا اور (ب) سے مراد ہے بدکاری اور بدی سے بچنا اور صبح سے شام تک با ادب رہنا اور ہر وقت بے ریا ہو کر خدا تعالیٰ کی طلب میں رہنا اور ماسوی اللہ سب سے ہاتھ دھونا۔

جو شخص یہ اوصاف نہیں رکھتا وہ نہ مرشد ہے اور نہ طالب۔ بلکہ اس پر نفس و ہوس غالب ہے۔

مرشد کامل وہ ہے کہ طالب اللہ کو اس طرح پہچانے جس طرح کسوٹی سے سونا پہچانا جاتا ہے اور جس طرح صراف زر کو اور ایک چاکر سوار گھوڑے کو پہچانتا ہے۔ مرشد کامل کی مثال کعبہ کی ہے۔ جس طرح حرم میں داخل ہونے والا نیک، نیک رہتا ہے اور بد، بد رہتا ہے۔ اسی طرح مرشد کامل کی نظر سے صالح صالح، طالع طالع ہوتا ہے اور اگر ہزار اشرنوں یا ہزاروں روپوں میں سے ایک اشرفتی یا ایک روپیہ کھرا ہوا اور

باقی سب کھونے لگتے تو اس میں صراف کا کوئی تصور نہیں۔ وہ کھرے روپیہ یا اشتری کو رکھنے کو واپس کر دے گا۔ یہی حال مرشد طالب کا ہے اور جس طرح صراف سونے اور چاندی کو آگ پر پکھ سکتا ہے۔ اسی طرح مرشد بھی صاحب تحقیقات ہوتا ہے اور جس طرح سے کہ عالم اپنی کتاب میں غلطی نہیں رہنے دیتا۔ اسی طرح مرشد کامل طالب کے دل میں ما سوائے اللہ نہیں رہنے دیتا اور جب طالب کا دل صاف ہو جاتا ہے اور ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے تو وہ صاحب شیخ ہو جاتا ہے

ہر کہ باشد طالبِ شیخ یا مدعا نیست ازاں بہتر کہ مرشد پیشووا
(جو طالب اپنے مقصود کو پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے مرشد اور پیشووا سے بہتر ہے)

اور باوجود اس کے لا طاعۃِ لِلْمَخْلُوقِ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ (خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی تابعداری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے) پر نظر رکھ کر شریعت سے خبردار ہے اور بدعت و استدران میں نہ پڑ جائے اور صاحب صدق رہے۔ اَنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ (خدا ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں) اور دل میں حب دنیا رکھ کر کاذب نہ بنے۔ قَالُوا اَنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ (نصاریٰ نے کہا کہ خدا تین، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ ہے) اہل دنیا کا ایک خدا دنیا ہے جسے وہ خدا تعالیٰ سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ دوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ اپنے فرزند کوراہ خدا میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ سوم خدا تعالیٰ کہ اسے خدا جانتے ہیں مگر یہ نہیں سمجھتے کہ آخر کو کام اسی سے پڑے گا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ بندے کے ساتھ ہے۔ مگر بندہ اس سے گمراہ ہے۔

بیت از باہور حمۃ اللہ علیہ

پرده پردار وعدہ فردا چہ کار
رب ارٹی لن ترانی را بہ نیں اے یار غار

(اے طالب اپنے حجابت نفاسی کو دور کر اور صرف قیامت کے وعدہ پر پڑانے رو اور رب ارٹی لن ترانی پر نظر کر کے اس کا عامل ہو)

بیت از حضرت باہور حمۃ اللہ علیہ

آنچہ دیدم باکس نگویم سر راز لائق کس نیست سر جاں بپاز
 (میں نے جو کچھ دیکھا ہے کسی سے نہ کہوں گا کیونکہ دوست کا راز کسی پر ظاہر
 کرنا مناسب نہیں ہے)۔

مراقبہ مقام حضوری ہے اور اہل مراقبہ خاصانِ خدا ہیں۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا: اغمض عینیک یا علی فی قلبك
 تسمع لا إله إلا الله (اے علی تو اپنی آنکھیں بند کر کے ذکر قلبی کیا کر تمہیں لا إله إلا
 الله کی آواز سنائی دے گی) پھر جو شخص کمال مراقبہ کو پہنچتا ہے اسے ستر پوشی کی بھی
 احتیاج نہیں رہتی۔ جس طرح کہ جب غواص غوطہ لگاتا ہے دریا میں تو اسے سب پانی ہی
 پانی نظر آتا ہے۔

فقیری کسی کا ورثہ نہیں ہے اور نہ اس کی حقیقت گفتگو سے دریافت ہو سکتی ہے بلکہ
 وہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے۔ جس طرح دریا کی موج۔ فقراء ایسی موج کے
 منتظر ہتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔

بیت

مراز پیر طریقت نصیحتے یاد است کہ غیر یادِ خدا ہرچہ ہست بر باد است
 (مجھے پیر طریقت سے ایک نصیحت یاد ہے کہ خدا تعالیٰ کی یاد کے سوا جو کچھ
 ہے سب بر باد فانی ہے)۔

دنیا کی دو قسمیں ہیں۔ حلال و حرام۔ حلال کو حساب اور حرام کو عذاب لازم ہے۔
 اہل حلال سے پل صراط پر تھرا کر ہر ایک سے پوچھیں گے تو نے کہاں کہاں کیا کیا
 صرف کیا ہے۔ پھر جو شخص کہ دنیا کے دام تزویر میں آ کر درم و دینار کی محبت میں گرفتار
 ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے کیونکہ دنیا میرے ہاتھ میں ہے۔ اہل دنیا
 کے تین نشان ہیں۔ اول حص، حص جو بنزلہ دوزخ کی آگ کے ہے۔ دوم مال و زر کا

جمع کرنا۔ گویا کہ دوزخ کا ایندھن ہے اور مال و زر کو جمع کرنے والا اس سے محروم رہتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کا یا زمین کا حصہ ہوتا ہے۔ سوم یہ کہ مال و زر کی وجہ سے رنج و حرث اٹھانا جو مرنے کے بعد قبر میں سانپ بچھو ہو کر اسے ڈسے گا۔ **نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ۔** معلوم ہوا کہ اہل دنیا اہل شیطان ہیں۔ اہل شیطان کو حُمن سے کیا نسبت۔ کیونکہ دنیا مغض دوزخ اور ذکر ہمہ تن صدق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:
الَّذِيَا زُورٌ وَلَا يَحْصُلُهَا إِلَّا بِزُورٍ ۝ دُنْيَا مَكْرٌ وَفَرِیْبٌ ۝ ہوتی۔ اس لیے اہل حضور اس سے دور رہتے ہیں۔

پھر جو شخص کہ صدق دل سے ایمان لا کر اقرار کرتا ہے۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** یعنی بجز خدا تعالیٰ کے کوئی معیوب نہیں تو اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے سوال اور التجاہ کرے بلکہ ہر ایک بات میں اسی کی طرف کامل توجہ کرے۔ اہل دنیا پر عقیٰ اور اہل عقیٰ پر دنیا حرام ہے اور اہل دیدار پر دونوں حرام ہیں۔ جو شخص کہ جس قدر دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ اتنا ہی قرب خدا سے وہ جدار ہتا ہے۔ بندے اور مولیٰ کے درمیان میں یہی دنیا حجاب ہے۔ **الَّذِيَا أَصْلُ كُلِّ فِتْنَةٍ وَّ حِجَابٌ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ** (جو شخص دنیا کو دوست رکھتا ہے دنیا اسے اپنے اوپر بھلا کر کے اس طرح بلا میں گرفتار کر لیتی ہے کہ اس سے نجات پانا محال ہوتا ہے۔ اہل اللہ دنیا کو اسی لیے قبول نہیں کرتے۔

بیت از باہور حمۃ اللہ علیہ

زر کہ زردی مے زنداز بہر چیست زانکہ پیش اہل ہمت زرد روست
 (تمہیں معلوم ہے کہ زردار کیوں زرد زور ہتا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ اہل ہمت کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے)۔

طالب مولیٰ وہ ہے کہ دنیا و آخرت سے ہاتھ دھوئے اور جو کچھ کہ اس کے نزدیک لے دنیا ہر ایک بلا کی اصل ہے اور یہی خدا تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں حجاب ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے)۔

ہو مال و زر خدا تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دے بلکہ اپنی جان اور اپنی اولاد سے بھی خدا

تعالیٰ کی راہ میں کچھ دریغ نہ کرے۔

ذکر قلب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے دل میں مساوا اللہ کے مطلق یاد نہ رکھے بلا بجز اس کے سب کو بھول جائے۔

انسان کے وجود میں مقامات ذکر چار ہیں

(۱) زبان (۲) قلب (۳) روح (۴) سر ان چاروں ذکروں کی مراقبہ میں صورتیں ظاہر ہوتی ہیں اور صاحب مراقبہ کے تابع ہو جاتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک نفس مرجاتا ہے۔ انسان کا وجود اربعہ عناصر سے ہے اور عناصر میں سے ہر ایک کی صورت جدا ہے۔ مثلاً آگ کی صورت علیحدہ اور خاک کی بھی علیحدہ ہے اور پانی اور ہوا کی صورت بھی علیحدہ ہے۔ مگر ان چاروں میں سے ہر ایک کی سترستہ ہزار صورتیں ظاہر و باطن میں فقیر پر ظاہر ہوتی ہیں اور دو لاکھ اسی ہزار صورتیں اس کی جلیس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ مراتب فقر پر پہنچتا ہے جب فقیر مراتب کو طے کر لیتا ہے تو وہ تنہارہ کر **السلامة في الْوَحْدَةِ وَالْأَفَاتِ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ** (سلامتی تنہائی میں ہے اور آفتیں مجمع میں ہیں) کا مستحق ہوتا ہے اور اب وہ کسی وقت کی نماز قضا نہیں کرتا اور خود امام اور باطنی صورت کو مقتدی بنانا کر جماعت سے نماز ادا کرتا ہے

خود امامش مقتدی با خود نماز ایں چنیں فقرش بود با حق نیاز
(انتہائے فقر کا حال بیان کیا ہے کہ اس وقت نماز میں خود امام خود مقتدی ہو کر فقیر اپنی نماز پڑھتا ہے۔ ایسے فقر میں خدا تعالیٰ سے راز و نیاز حاصل ہوتا ہے)

اگرچہ فقیر ان مراتب کو طے کر لے مگر چاہیے کہ ذرہ برابر شریعت سے خلاف نہ ہو کیونکہ ظاہر عام اور باطن خاص کا حکم رکھتا ہے۔ **النَّاسُ تَحْتَ اللِّبَاسِ** (لوگوں کا لباس ان کے ظاہر و باطن کی دلیل ہے) انسان خاکی اور فرشتے آلبی اور شہداء بادی اور جنات آتشی ہیں۔ چاہیے کہ اپنے اصل کے مطابق ایک رنگ ہو کر دوئی چھوڑ دے کیونکہ دورنگی منافق کا کام ہے۔ اہل دنیا کو اہل فقر سے کیا کام۔ فقر غربی اور یتیمی ہے۔ فقراء اپنے

کنبے کو اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر فقر میں قدم رکھتے ہیں اور توحید کے میدان میں
مرکب نفس کو دوڑاتے ہیں اور کبھی نہیں جھکتے۔ آخر کو اپنے مقصود کو پہنچتے ہیں اور اپنی جان
خدا کو سونپتے ہیں۔ مگر زندہ رہتے ہیں۔ یہ لوگ حاجی بے حجاب ہیں۔ بعضے بزرگ اپنے
نفس پر ایک سال کا احرام باندھتے ہیں اور بعضے چالیس سال کا اور بعضے تمام عمر شب و
روز مراتبہ میں رہتے ہیں

روئے مارا سوئے کعبہ کعبہ را با سوئے من
کعبہ قبلہ گشت در دل آنچہ دارم جان و تن
(میرا منہ قبلہ کی طرف ہے اور قبلہ کا میری طرف۔ کعبہ نے میرے دل میں آکر
جان و تن کو آکر قبلہ بنایا)۔

احرام کم آزاری اور بیداری کا نام ہے۔ احرام گویا کفن پہننا اور مُوتُوا قُبْلَ آنُ
تَمُوتُوا کا مصدق بننا ہے

بیادِ عشق جان خوش خودیدہ خویش کہ ہر دم مے برآید جان درویش
(عشق میں داخل ہو کر خوشی خوشی اپنی جان دیتا ہے کیونکہ درویش کی جان ہر
دم نکلتی رہتی ہے)

فقیر درویش را ہفتاد جان است بہر جانے ہزاراں جاؤ دا ان است
نہ مذهب عاشقی درویش دانی چرادر پیش درویشے بخوانی
(فقیر درویش کے لیے ہزاروں جانیں ہیں اور ہر جان کے لیے ہزاروں زندگیاں
جبکہ تو مذهب عاشقی سے بے خبر ہے تو لوگوں کے رو برو کیوں درویش بنتا ہے)۔

بیت

چشم با چشم است سخن باخن
گرم راتب ایں بخواہی نفس را گردن بزن
(آخر یہ ہے کہ دوست کے رو برو ہو کر اس سے ہمکلام ہو۔ جو شخص مراتب
چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو مار دے)۔

فقر کو منتہی ہونا چاہیے
 لاف زن فقرش عظیم است اللہ بما معین ماراچہ یہم است
 (فقر کے زبانی دعوے نہ کیا کرو۔ فقر بہت بلند مقام ہے ہاں اللہ تعالیٰ ہمارا
 مددگار ہو تو پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے)

بیت

علم و دانش باطن طلب کن سجدہ بادیدار سنگ دیوار نیست
 جملہ علمش درآید یک خن دیدارش کجا باشد کہ دل بیدار نیست
 (باطن کا علم اور سمجھ طلب کر۔ سجدہ پھر کی دیوار کو دیکھ کر کرنا اصلی سجدہ نہیں
 ہے۔ سارا علم باطن اس ایک بات میں آ جاتا ہے کہ جب دل بیدار نہیں تو
 دیدار کہاں)۔

فقیر وہ ہے جس کے دل میں دونوں جہان پوشیدہ ہیں۔

بیت

تراء زد کرم جادا نی فنا فی اللہ شدم با یار جانی
 (فنا فی اللہ ہو کر میں یار جانی کے ساتھ و اصل ہو گیا)
 ازل ابد دو چشمہ در چشم بر بینی بیں عین را با عین بنیم سجدہ کرم با جیں
 (ازل و ابد دو چشمے آنکھے میں ہیں۔ ناک سے اوپر کے مقام پر نظر کرو۔ عین
 ذات کو میں آنکھ سے دیکھ کر پیشانی سے سجدہ کرتا ہوں

ہر کہ با معرفت یکتا معروف بروے خرام
 معرفت را فخر کردن عارفے آں نا تمام

(جو شخص کہ معرفت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ معرفت اس پر حرام ہو جاتی ہے
 اور معرفت پر فخر کرنا ناکامی کی دلیل ہے)۔

مقام معرفت بھی ایک مکان ہے جو طالب اور مولیٰ کے درمیان حائل ہوتا ہے۔

اس سے گزر کر آگے لا مکان میں پہنچا چاہیے اور اسی کی محبت میں عرق رہ کرست و بے پرواہنا چاہیے۔ تیرے دجود میں دو خداویں ڈالے ہوئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے تو خداۓ وحدہ لا شریک تک کس طرح پہنچ سکتا ہے۔

قطعہ

عاشقان را راز محرم نے کے جزاں خدا
دو خدا درخواش کشتن باہم شدن آں یک خدا
یک خدائے دو خدائے سے خدا شد آں رحیم
دو خدارا قطع کردم یافتہم آب آں رب رحیم

(عاشقوں کے راز کا محرم سوائے اس اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ دو خداوں یعنی نفس اور دنیا کو اپنے اندر سے مارنکالنا خدا سے واصل ہونا ہے۔ ایک خدا یعنی نفس دوسرا خدا یعنی دنیا اور تیسرا خدا وہ شیطان رحیم بنا بیٹھا ہے۔ میں نے دو خداوں سے قطع تعلق کیا تو اس رب رحیم کو پالیا۔ خلوت میں شیطانی خلل پیدا ہوتا ہے

یار بغل کنار است تو بخلوت نشیں
ز خلوت تو بہ بزار است بار پیش بہیں
(یار تو تیرے گلے ملا ہوا ہے تو خلوت نشینی میں پڑا ہے اس خلوت سے بزار
بار توبہ کر اور یار کو سامنے دکھنے قرب وصال حضوری کا حباب ہے
قرب غفلت حضور یئے حق ز دوری بورش نور گشہ عین نوری
(قرب غفلت ہے اور حضوری حق دراصل دوری ہے۔ جب تو اس کے نور
میں مل کر نور بوجائے گا تو عین نور ہو گا) خلوت ایک بڑا کمر ہے
خلوت چست دانی را بزن صد بزاراں قدر اش بت داں
(تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ خلوت را بزن ہے اس کو اآئوں قدر تیس حاصل ہیں
لیکن وہ تو منہ بند کئے ہوئے ہے

دلا خوش باش با خوش نوش باده
کہ ساغر ساقیش از شوق داده
(اے دل خوش رہ اور خوشی سے محبت کی بادہ نوشی کر کہ ساقی نے اپنی خوشی سے
تجھے محبت کا جام دیا ہے)۔

جس طرح علم، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح غرق توحید مراقبہ سے
حاصل ہوتا ہے اور علم عقل سے حاصل ہوتا ہے اور عقل سے دو چیزوں میں حاصل ہوتی ہیں۔
ایک کھانے پینے کی خواہش، دوسرے مسائل علم و کتاب اور مراقبہ سے موت حاصل ہوتی
ہے اور موت سے مراتب فقراء و اولیاء اور حیاتِ ابدی حاصل ہوتی ہے۔ مراقبہ کی دو
حالتیں ہیں۔ اگر فقیر کو مراقبہ میں وصال اور غرق فنا فی اللہ حاصل ہے تو نہایت خوشنودی
کا مقام ہے۔ کیونکہ وہ مقام لی مع اللہ پر پہنچا ہوا ہے۔ جہاں غیر کی گنجائش نہیں ہوتی
اور اگر جدائی اور فراق حاصل ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ مقام قبض و بسط کا ہے۔ جس
میں ہمیشہ وصال ہوتا ہے اور نہ ہمیشہ فراق رہتا ہے وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَسْطُطُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ اللَّهُ أَعْلَمُ (۲۴۵-۲۴۶) کرتا ہے اور وہی کشاش کرتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں جانا ہے)۔

لوگوں سے کفر و شرک و گناہ و معصیت جو کچھ ہوتا ہے اسی دنیا کے سبب سے جس
کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے انہیں نے کیا ہے۔ اہل دنیا نے کہ
ترًا مقصود معبود است دنیا بے نظر عاشقان زور است دنیا
(دنیا تیرا مقصود و معبود ہے مگر عاشقون کی نظر میں مکروہ فریب ہے) الَّذِي
سَاعَةً فَاجْعَلْ فِيهَا أَطْاعَةً (دنیا ایک گھڑی ہے تو اس میں عبادت ہی کرلو)
چو دنیا مزرع است آخر زر است تصرف راه مولا کن برساعت
کے دارو فلو سے را نگاہ ہے ہزاراں پرده افتاد صد گناہ ہے
(جبکہ دنیا کی مثال ایک زراعت کی ہے تو اسی کی زراعت کو خدا تعالیٰ کیلئے
صرف کرنا چاہیے کہ لوگ روپے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں حالانکہ اس سے
ہزاروں گناہ معصیت ہونے لگتے ہیں)۔

فقیر کامل دنیا و آخرت کو چھوڑ کر تحریف انی اللہ کو اختیار کرتا ہے۔ طالب کو چاہیے کہ اس کے قدم بقدم چلے۔ دنیا و عقبی کو چھوڑ کر راومولی اختیار کرے۔ اللہ بس ماسوائے اللہ ہوں۔

صاحب زماں لا مکان طریقہ قادری

اور طریقہ قادری دو طریق پر ہے۔ ایک قادری زادبھی۔ دوم قادری سروری۔ قادری سروری یہ ہے جیسا کہ اس فقیر کو حاصل ہے کہ یہ فقیر مجلس محمدی سے مشرف ہوا اور جانب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور خندہ رو ہو کر فرمایا۔ کہ خلق خدا کے ساتھ بہت کر اور تلقین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر کا ہاتھ حضرت پیر دیگر شاہ محبی الدین قدس سرہ العزیز کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت پیر دیگر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سرفرازی کی اور تلقین کی۔ اس نے ان کی ظاہری و باطنی توجہ سے فقیر ہر ایک طالب کو بزرخ اسم اللہ کے تصور کرنے کے بعد بغیر ذکر و فکر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے گیا اور پھر جس طرف انہوں نے نہم اٹھائی۔ انہیں اسم اللہ نظر آیا اور کوئی حجاب و پردہ ان پر نہ رہا۔

اور قادری زادبھی کا مرتبہ اور حوصلہ اس سے کم ہے۔ بہت لوگ بعض طالبوں کو تصور اسم اللہ کی طرف لے گئے ہیں۔ مگر ان کی سوزش اور پیش کو ضبط نہ کر سکے اور اپنی جان دے دی۔ بعض اسم اللہ کی برداشت نہ کر سکے۔ بعضے مرد ہو گئے

آدم چوں صدائی بود روح چوئے قلب چوں نے بود صدائے دراے
دانی چہ بود آدم و خاکی دخات فانوس خالی و چہانے دراے
(انسان کامل کی مثال بول کی ہے اور رون می مثال شراب کی اور قاب کی
مثال گئی ہے جس سے آوازِ الہمی ہے اور خام آئی می مثال اس فانوس کی
ہے جس میں صاف چہانے خالی رکھا ہوا رہنی نہ ہو)۔

اور بعضے بیویش نصیر مجلس محمدی سے رواز بہت ہیں اور فتحہ ہمیں روزہ رہت
بساخت نصیر مجلس میں ترقی ہوتی ہے اور انساء اللہ ناد الا ناد بُنْ سَنَدْ۔

کیونکہ حکم قادری سروری کا سرمدی ہے۔ فقیر کو علم ظاہری مطلق نہ تھا۔ مگر ارادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری باطنی فتوحات بہت کچھ ہوئیں ہیں۔ جس کے لیے دفتر چائیں مگر بزرگوں نے **مَاقِلَ وَدَلَ** فرمایا ہے۔ طالب کے مجلس محمدی سے جاپ پارہ پارہ ہو جاتے ہیں اور مقام فنا فی اللہ اس پر منکشف ہوتا ہے اور مراتب اویس رضی اللہ عنہ اس پر ظاہر ہوتے ہیں کہ ظاہر و باطن اشغال فقر فنا فی اللہ رکھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتا ہے۔

اور طریقہ زادبی قادری یہ ہے کہ طالب اللہ رنج و محنت زید و تقویٰ بہت انھائے اور دس بارہ چالیس پچاس سال کے بعد حضور مجلس سے مشرف ہو کر حضرت پیر دیگر قدس سرہ العزیز کے نزدیک پہنچے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف و سرفراز فرمائیں۔ یہ طریقہ زادبی قادری مبتدی ہے اور طریقہ قادری فتنی اور ہے اور اس کا مرتبہ محبوبیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی فنا فی اللہ بقا باللہ۔ جو شخص کہ ایسے لوگوں سے عداوت رکھتا ہے مراتب فقر کو سلب کرتا ہے اور ابلیس کے مراتب کو پہنچتا ہے۔ **نَعُوذ بِاللّٰهِ مِنْهُ**۔

یہ لوگ نائب و وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خصوصاً جیسے کہ محبوب سبحانی حضرت شاہ مجی الدین عبدالقدار جیلانی علیہ الرحمۃ جو لوگ ایسے بزرگوں سے بد اعتقاد رہتے ہیں وہ شیطانی گروہ سے ہیں اور دونوں جہان میں سرگردان و پریشان رہتے ہیں۔

۱۔ پسندیدہ کلام، ہی ہے جو مختصر اور جس کا مطلب واضح ہو۔

۲۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے جنہیں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ کا خلوص تھا۔ چنانچہ جب انہیں رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے تمام دانت شہید نہ دینے اس لیے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم کون سادانت شہید ہوا ہوگا۔

مراقبہ ایک بڑا بھروسی اور ناپیدا کنار دریا ہے اور وہ گہرا دریا تو حید و معرفت ہے۔ جو شخص کہ خدا تعالیٰ کے نفضل وَرَم سے اس دریا میں غوطہ لگاتا ہے۔ وہ تارک دنیا ہو جاتا ہے اور **الْفَقْرُ لَا يَخْتَاجُ** سے یہی مراد ہے کہ اس دریا میں غوطہ لگا کر مساوی اللہ سے

پاک ہو جائے۔ اللہ بس ما سوائے اللہ ہوں اور کامل طور سے حق رونما ہو اور وجود میں
باطل مطلق نہ رہے۔ اللہ بس ما سوائے اللہ ہوں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَمُوْلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

فَقِيرٌ مُحْلَّى

اسی طرح برزخ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی طالبان صادق و عارفان وافق اور
عاشقان فنا فی اللہ کے لیے دو جہان کا یادی و رہنمای ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ وہ سات قسم کے
ذکر و فکر کرتا رہے:

اول: ذکر و فکر موت کر کے خواب غفلت ترک کرے۔

دوم: ذکر و فکر منکر نکیر کرتا رہے تاکہ خدا تعالیٰ سے یگانہ اور غیر اللہ سے بیگانہ ہو
جائے۔

سوم: ذکر و فکر قبر تاکہ نفس کا فرغذاب کے خوف سے مسلمان ہو جائے۔

چہارم: اپنے اعمال نامہ کا ذکر و فکر کرتا رہے تاکہ برے کاموں سے بچنے کا موقع
ملے اور زبان ہر قسم کی بد گوئی سے محفوظ رہا کرے۔

پنجم: قیامت کے دن کی ہولناک مصیبتوں اور اس دن کی نفسانی پر خیال رکھے
کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا تاکہ اس فکر سے خدا تعالیٰ کی طرف کامل توجہ ہو۔

ششم: پلصراط کا بھی ذکر و فکر کرتا رہے تاکہ دنیا سے سلامتی ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو اور پلصراط کا راستہ بھی آسان ہو جائے اور تاکہ دنیا کے دوں میں دل نہ پھنسا رہے۔

ہفتم: امید بہشت اور نیم دوزخ کو چھوڑ کر ہمه تن قافی اللہ میں ایسا غرق ہو جائے کہ ان ساتوں ذکر سے بقا باللہ حاصل ہو۔ اللہ بس مساواۃ اللہ ہوں جل جلالہ۔

جو فقیر کہ ان ساتوں ذکر و فکر سے بے خبر رہے۔ اس پر فقیری حرام ہے۔ جب دن نکلتا ہے فقیر جانتا ہے کہ گویا قیامت ہو گئی اور انہمارہ ہزار عالم خدا تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب میں مصروف ہیں اور خود وہ اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرتا رہے اور جب رات آتی ہے تو اسی زمین کو قبر جان کرتہ ہا بے خوف ہو کر ظاہر و باطن سے خبردار رہتا ہے۔

ذکر لسانی و ذکر قلبی و ذکر روحی اور ذکر سری و جھری

کے بیان میں

یاد رہے کہ کلمہ طیبہ افضل ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: مَثُلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلٌ الْحَيٌّ وَالْمَمِيتِ (اس شخص کی مثال جو خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا زندے اور مردے جیسی ہے)۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آخِرُ كَلَامٍ فَارَقْتُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبَّ إِلَيْهِ اللَّهُ قَالَ أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانِكَ رَطِيبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ (جس کلام پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مفارقت کی یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ مرغوب ہے۔ فرمایا: مرتبے وقت خدا تعالیٰ کا ذکر زبان پر جاری رکھنا)۔

ایک اور حدیث میں ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَخْبَرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْ كَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ (مِنْ أَنْفَاقِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرْقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ) مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَافَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَافِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک کام سب سے عمدہ بتاؤں۔ جو خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہو اور جس سے خدا تعالیٰ کے نزدیک تمہارے

مراقب بہت بلند ہو جائیں اور جو سونا چاندی خرچ کرنے سے کہیں بہتر ہو اور جس پر عمل کرتے ہوئے اگر تم اپنے دشمنوں پر حملہ کرو تو تم بھی ان کی گرد نیں کاٹو اور وہ خود بھی اپنی گرد نیں کاٹنے لگیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور فرمایئے۔ وہ کون سائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: وہ خدا تعالیٰ کا ذکر ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَدَقَةُ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذکر اللہ پر کوئی صدقہ بھی سبقت نہیں لے جاسکتا)۔

ذکر کو قفس س پرندے کی مثل ذکر کرنا چاہیے۔ اس پرندے کا یہ حال ہے کہ یہ لکڑیوں کا انبار جمع کرتا ہے اور اس کے درمیان بیٹھ کر ذکر اللہ شروع کرتا ہے اور ذکر ہو میں مشغول ہو کر ہو کے ساتھ سانس نکالتا ہے اور اسی طرح ذکر کرتا رہتا ہے اور ذکر اللہ کی گرمی اس سے ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ آخر کو ان لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ خود بھی جل جاتا ہے اور خاک ہی خاک رہ جاتی ہے۔ بعد ازاں جب اس پر باراں رحمت برستا ہے تو اس خاک سے ایک انڈا پیدا ہوتا ہے اور انڈے سے بچہ نکلتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح اپنی جان قربان کرتا ہے اور ابد الاباد تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح فقیر کامل کو مقام مُؤْتُوا قُبْلَ أَنْ تَمُوتُوا حاصل ہوتا رہتا ہے۔

فقیری کیا ہے خانہ ویرانی کا نام ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان کو کبھی آباد نہیں کیا۔ جو کچھ آتا سب خدا کی راہ میں صرف کر دیتے۔ بعض وقت ان کے گھر میں چراغ روشن کرنے کے لیے رونگن تک نہ رہتا اور کبھی فرش کے لیے بوریا بھی نہ ہوتا۔ اسے فقیری کہتے ہیں۔ جو کچھ خدادادے خدا ہی کو دے دے اور جو کچھ کہ خداد لائے وہ بھی خدا کو ہی دے دے۔

حدیث شریف میں آیا ہے: مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا فَجُلِسًا وَتَفَرَّقُوا هُنْهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيمَةِ (جو لوگ کہ کسی مجلس میں بیٹھیں وہ خدا تعالیٰ کا ذکر کئے بغیر وہاں سے اٹھ جائیں

تو یہ سمجھو کر وہ لوگ جہاں کے مردار گدھے بیٹھے ہیں گویا وہاں سے اٹھے اور قیامت کے دن ان کو اپنے اس کام سے بڑی ندامت اور حسرت ہو گی)۔

دوسری حدیث میں ہے: لَيْسَ مُتَحِسِّرًا أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى مَا عَنْهُ مَوَاثِيقُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا (اہل جنت کو کسی بات پر افسوس نہ ہو گا سوائے اس کے کہ دنیا میں انہوں نے جس جس وقت خدا تعالیٰ کا ذکر کرنیں کیا، بہت افسوس کریں گے)۔ ایک اور حدیث میں ہے: أَكْثَرُ رِبَا ذَكْرَ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَقُولُوا الْمُنْفِقُونَ اللَّهُ مَجْنُونُونَ (تم خدا تعالیٰ کا اس کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ کہنے لگیں کہ یہ تو مجنون ہی ہو گیا)۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے: إِنَّ الَّذِينَ لَا يَذَّالِلُونَ إِلَيْهِمْ رُطْبَةٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْعُفُونَ (جن لوگوں کی زبان پر خدا تعالیٰ کا ذکر بیشہ جاری رہتا ہے جنت میں وہ لوگ ہستے ہوئے جائیں گے)۔

حدیث قدسی میں آیا ہے: آتَا عِنْدَ ظَلَنِ عَبْدِيٍّ وَآتَا مَعْدَةً إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنِّي ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي الْمَلَأِ ذَكَرْتُهُ فِي الْمَلَأِ خَيْرٌ مِّنْهُمْ (میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں امر و محظی اپنے دل میں وہ کرتا ہو تو میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں امر و محظی کی بخش میں یاد رکھتے تو میں اس کی مجلس سے بہتر مجلس (فرشتہ) میں یاد کرتا ہوں)

ایک اور حدیث میں ہے: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ جَاءَ بِالْحَسَدِ فَلَهُ عَذَابٌ أَمْثَالُهَا وَأَزْيَادٌ وَمَنْ جَاءَ بِالْمَيْنَةِ فَلَهُ مِثْلُهَا أَوْ أَغْرِيَ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَرٌّ تَقَرَّبَتِي مِنْهُ ذَرَاعَاهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذَرَاعَاهُ تَقَرَّبَتِي إِلَيْهِ بَاعِدَاهُ وَمَنْ مِنْ أَنْسَى بَخِيشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً (خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایک نکلی اڑتے تو اس کا ثواب اسے دل حصے دل کا اور میں اس سے بھی زیادہ سلطتا ہوں اور جو لوگ میرے نزدیک آنے لگتے تو اس میں اس کے نزدیک دوسرے آتا ہوں اور جو میری طرف پہنچتے تو اس سے میں اس کا ثواب اسے دل حصے دل کا)

آتا بول)۔

اور یاد رکھو کہ جو شخص تمام عمر روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے اور شب و روز تلاوت قرآن کرتا رہے اور کلمہ طیبہ کو زبان پر جاری نہ کرے یا اس سے ذرا بھی انحراف کرے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے اور اس کی عبادت مقبول نہیں ہے۔ جس طرح کہ اب کفر ایل بدعت اور استدراج کی تمام عبادت رائیگاں ہے کیونکہ **فضل الذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** آیا ہے۔ عبادت ذکر کی محتاج ہے اور ایل ذکر و فکر غیر محتاج ہیں۔ جس شخص کے دل میں تصدیق ایمان نہیں اسے فکر بھی حاصل نہیں ہے۔ ایسے شخص کو نہ من و مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ خدا ترسی اور دل کی صفائی اور تصدیق ایمان ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے: **لِكُلِّ شَيْءٍ مِضْقَلَةٌ وَمِضْقَلَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ** تعالیٰ (ہر ایک چیز کے لیے صیقل ہوتی ہے اور قلب کی صیقل ذکر اللہ ہے)۔

ایک اور حدیث میں ہے: **أَفْضَلُ الْعِبَادِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَرُونَ** (تمام لوگوں میں بہتر وہی ہے جو ذکر اللہ کیا کرتے ہیں)۔

ایک اور حدیث میں ہے: علامہ حب اللہ ذکر اللہ و علامہ بعض اللہ عدم ذکرہ تعالیٰ (خدا تعالیٰ کی محبت کی نشانی اس کا ذکر کرنا ہے اور اس سے بعض کی علامت اس کا ذکر نہ کرنا ہے)۔

ایک اور حدیث میں ہے: **ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْإِيمَانِ بَرَأةً مِنَ النِّفَاقِ وَجِهْنَمَ مِنَ الشَّيْطَانِ** (ایمان کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا نفاق سے بری کر دیتا ہے اور شیطان کے فریبوں سے نجات میں رکھتا ہے)۔

ایک اور حدیث میں ہے: **إِنَّ فِي ذِكْرِ الْجَلِيلِ عَشَرَ فَوَائِدَ صَفَاءَ الْقُلُوبُ وَتَسْبِيهِ الْغَافِلِينَ وَصِحَّةَ الْأَبْدَانَ وَمَحَارَبَتُهُ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِظْهَارُ الدِّينِ وَنَفْيِ خَوَاطِرِ الشَّيْطَانِ وَالنُّفَاسَائِيَّةِ وَالْتَّرَجِحِ**۔

إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَعْرَاضُ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَفِيهِ يَرْفَعُ حِجَابُ بَيْنِهِ

وَبَيْنَ اهْرَقِ تَعَالَى (ذکر جبری میں دس قائمے ہیں: (۱) کل کی صفائی (۲) خفت سے
تین چھپے (۳) جسم کی صحت (۴) خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے حصار پ (۵) کھار دین
(۶-۷) علاج خواطر شیطانی و فضائی (۸-۹) توجہ الی اللہ، فیر اللہ سے نظرت (۱۰) خدا
کے اور بندے کے درمیان سے حجاب اٹھ جانا)۔

فیصلہ باہو کہتا ہے کہ ذکر کیا چیز ہے اور اس سے کیا حاصل ہوتا ہے اور اس کے کتنے
مراقب اور کتنے مقامات ہیں۔

ذکر کیا ہے کہ وہ گویا بدن کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سے مل حلال اور پُر
ہو جاتا ہے اسی طرح آدمی کا وجود ذکر اللہ سے کفر و شرک کی نجاست سے پُر صاف
ہو جاتا ہے۔ جس طرح کپڑا اسماں سے صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن حال ذکر اور شخص کا ہے
اور جس طرح آمیزی کو کھاتی ہے اسی طرح ذکر اللہ عنہ و مصیت و منادی جاتے ہے اور
جس طریقے کے پر شکر زمین کو سر بر زر کر دیتی ہے اسی طریقے سے ذکر اللہ مردو ایمان و زندگی
کر دیتا ہے اور جس طریقے کے پچال درخت کے لیے زینت ہوتا ہے اسی طریقے سے ذکر اللہ
ایمان کی زینت ہے۔ وہ کفر و مذلات کی تاریخی و منا کر ایمان کی روشنی پیدا کر جاتے ہے۔
جس دل میں ذکر اللہ نہیں وہ گویا بہول کا درخت ہے یا ضام بے نک ہے۔ جس طریقے
بنیعہ بسم اللہ کے پر نور حلال نہیں ہوتا۔ اسی طریقے انسان کا دل بنیعہ ذکر اللہ سے آزاد ہے
پُر نہیں ہوتا۔

ذکر ہے ایک بات کی اصل ہے۔ نور زخمی بنیعہ ذکر اللہ سے نہیں ہو سکتی بلکہ وہ ہے
وجود ذکر اللہ ہے۔ نور اس کے لیے سب سے اول طبقہ رتبہ کی جاتی ہے۔ وہ بھی ذکر اللہ
ہے۔ اسکی لیے دھوکہ رتے ہوئے بسم اللہ کہنا آیا ہے۔ اس سے بعد ازاں ہے۔ وہ بھی
ذکر اللہ ہے۔ پھر اول سے ائمہ تک تمام نور ذکر ہے۔ اسی طریقے ذکر اللہ سے نور ہوں
اوہ خدا کی ایک دل میں متکمل ہوتی ہے۔ ورنہ؟ قصہ اور مردوں کی ہے۔ وہ جو ہے وہ ایمان
کی ہے اور ایمان سے سب نور و حلال ہوتا ہے۔ ان ہے سب سیٹ ٹکڑے میں ہے
اَعْلَمُ الدّكْر لَا إِلَهَ إِلَّا إِنْهُ مُحْمَدٌ زَسْلَانْ إِنَّهُ عَلَيْنَا رَحْمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تو سب سے پہلے افُرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
خَلَقَ - جان نکلنے پر بھی چاہیے ذکر اللہ کرے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ يَا
اسم اللہ کہے۔ اشہدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہے۔ یہ سب ذکر ہے۔

قبوں میں فرشتے اللہ کا نام پوچھتے ہیں۔ وہ بھی ذکر اللہ ہے اور اعمال نامہ پر بھی اسی
اللہ ہے اور وہی اعمال نامہ داہنے ہاتھ پر آئے گا اور جب اس کو ترازو پر رکھیں گے تو اسم
اللہ کی برکت سے وہ گراں رہے گا اور جو شخص میں صراط پر اسیم اللہ کہے گا تو دوزخ اس
سے خوف زدہ ہو گی اور وہ میں صراط پر سے سلامتی سے گزر جائے گا۔ اسی اسیم اللہ سے
بہشت کا دروازہ کھلے گا اور جو شخص دیدار کے وقت اسیم اللہ کہے گا مست ہو جائے گا اور
تجھی کامل ہو گی اور ہمیشہ باقی رہے گی۔

جس شخص کو ذکر اللہ سے خوش نہ ہو بلکہ اسے غصہ آئے یا رنجیدہ ہو یعنی بات ہے کہ
وہ کافر ہے یا منافق و فاسق ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تینوں
قسم کے لوگ موجود تھے۔ کافر، منافق، فاسق۔ جو کوئی ذکر اللہ سے مانع ہو انہیں لوگوں
میں سے ہو گا۔

ذکر اسلام کی بناء ہے اور دین اسی ذکر سے قائم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کفار کے ساتھ جنگ کرتے تو اسی اللہ کا نعرہ مار
 کر اللہ اکبر کہتے۔

اسی طرح باطن میں بھی نفس کے ساتھ جنگ ہو تو اس وقت بھی یہی اسیم اللہ کام
 آتا ہے۔

ہر بھوئے زبانش ذاکرائ را بربدن
قلب قلقل دہ آید استخوان رگ پوست تن
دل بدیکش جوش گرود زیر آتش عشق سوز
گاہ گرمی گاہ سردی ذاکرائ راشب و روز

سلک بید ساکھی را راه ہادی پیشووا
با سیر سیرس می رساند با محمد اصفیاء
(ذاروں کے جسم کا ہر بال ذکر بن جاتا ہے۔ قلب، ہڈیاں، رگیں، چجزا اور
سارا جسم ذکر کرنے لگتا ہے۔ عشق کی تیز آگ سے دل و گیک کی طرح ابلجے
لگتا ہے اور دن رات میں ذاروں کے بدن میں کبھی گرمی جوش مارتی ہے
کبھی اس سے خنڈک اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ سالک کو ہادی پیشووا کی راہ پر
چنانا چاہیے۔ وہ اپنی سیر کے ساتھ مرید کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
محلس میں پہنچا دیتا ہے۔

جب ذکر خود بخود جاری ہو جاتا ہے تو اب دل بیدار ہو جاتا ہے اور روح کی طرح
زندہ رہتا ہے نہ مرتا ہے نہ اسے خاک کھاتی ہے۔ خواہ وہ ہزاروں سال تک مٹی میں پڑا
رہے۔

اور یہ جوانان کے سینہ میں باعیں طرف کو حرکت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے صاحب
دل اسے دل نہیں کہتے بلکہ ان کے نزدیک کلب (کتا) ہے خصوصاً جب کہ اس میں
حرص و ہوا بھری ہو۔ تو یہ دل کافر و منافق، مسلمان، مومن سب ہی کے لیے ہوتا ہے۔

قلب کے اقسام

دل کی تین قسمیں ہیں:

اول وہ کہ جس میں عشق و محبت کی آگ بھری ہو اور آتش شوق و اشتیاق اور ذکر و
افکار کے سبب سے پر نور ہو۔ دل یہی ہے جو بجز اللہ تعالیٰ کے اور کچھ طلب نہیں کرتا۔
دوسرایہ کہ دنیا کافر کی زئار کی طرح اس کی گردان میں بڑی ہو اور دنیا کی محبت میں پھسا
ہو گو بظاہر مومن لیکن باطن میں کافر ہو۔ یہ دل نہیں بلکہ کلب ہے اور ایسا دل ریا کار اور
دنیا کا تابعدار ہوتا ہے۔ تیسرا اہل سلب یعنی بے معرفت اشخواں فروش کہ خود تو کچھ بھی
نہیں صرف آباؤ اجداد کی بزرگی بیان کر کے لوگوں کو فریب دیتا ہے۔

جس کا دل خدا تعالیٰ سے لوگاتا ہے اس کا کیا پوچھنا وہ نہ سے پیر تک شوق و اشتیاق سے بھرا ہوا ہے۔ اسے اپنے شوق کی تپش اور سوزش ایسی معلوم ہوتی ہے جیسی سردی میں آگ ہر ایک کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے لَذَّةُ الْأَفْكَارِ خَيْرٌ مِّنْ لَذَّةِ الْأَذْكَارِ (فلکر کی لذت ذکر کی لذت سے بہتر ہے) فرمایا گیا ہے کہ ذکر با فلکر یہ ہے کہ حب دنیا اور حب علم و حب قیل و قال وغیرہ کچھ نہ رہے اور صرف خدا تعالیٰ کا ذکر باقی رہے۔

وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَيَّتَ (ذکر کر اپنے رب کا اس کی یاد آتے ہی) اس پر پورا عمل ہو۔ کیونکہ الذکر بلا فلکر کصوت الكلب (ذکر بلا فلکر گویا کتنے کی آواز ہے) وارد ہوا ہے۔

ذکر قلبی ذا کر پر موکل ہو جاتا ہے اور اگرچہ ذکر و فلکر سے کچھ غفلت بھی کرے۔ مگر ذکر و فلکر اس پر غالب رہتا ہے۔ خواہ ذا کر کو ذکر قلبی یا روحی یا سری یا زبانی یا جس یا پاس انفاس کسی قسم کا بھی ذکر حاصل ہو۔ ذا کر ذکر خدا تعالیٰ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یگانہ کر دیتا ہے اور قلب و روح کو الگ بنادیتا ہے۔ انبیاء اولیاء کی جس مجلس میں چاہے چلا جائے وہ ذا کر کو شریعت نبوی کا تابعدار اور نفس و شیطان سے بیزار اور دنیا و اہل دنیا اور گناہ و معصیت سے دور کر دیتا ہے۔ ذکر با اثر کی یہ نشانی ہے کہ ذا کر جب ذکر کرے تو حید یا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام و اولیائے عظام یا مشاہدہ میں یا عرش و کرسی کے جس مقام میں چاہے چلا جائے اور جب استغراق سے جدا ہو تو اس کی عادتیں نیک ہو جائیں اور شکم سیری و بھوک و خواب و بیداری اور مستی و ہوشیاری اس پر برابر ہو جائے جو شخص کہ یہ احوال نہیں رکھتا۔ اگرچہ حال کے وقت بخود ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کے ساتھ ہے۔ اس نے اسے دیوانہ کر رکھا ہے۔ چنانچہ شیطان ذکر و اذکار کے وقت زمین و آسمان اور عرش و کرسی میں سے ہر ایک کو قوت استدرج و بدعت سے پیدا کر کے ذا کر کو دکھا سکتا ہے اور جب کوئی کسی اہل بدعت یا اہل فتن یا گمراہ کو دیکھتے تو اس سے کچھ نہ کہے۔ بلکہ جس نے اسے بدعت یا فتن و فجور میں ڈالا ہے اسے کہے یا

نصیحت کرے مقابلہ کرے کیونکہ ہدایت کرنا اور نیک راہ بتانا خدا ہی کا کام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكُنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (۱۷۸-۱۷۹) (ہر کسی کو ہدایت کرنا اے پیغمبر! تمہارا کام نہیں یہ خدا کا کام ہے جسے چاہے ہدایت نصیب کرے) ذا کر جاہل کی مثال خلک زمین کی ہے کہ اس میں ختم ضائع ہو جاتا ہے اور ذا کر عالم کی مثال تر زمین کی ہے کہ اس میں ضائع نہیں ہوتا۔

شریعت ایک کائنوں کی دیوار ہے اور طریقت گویا ایک سبز میدان ہے اور حقیقت خوشہ اور آتش عشق نان پختہ اور فقر و فاقہ اور محبت الہی روزی حلال۔ اس میں قدم نہ رکھنا اہل ناسوت کا کام ہے۔ دلش و عقل وہی ہے جو خدا تک پہنچا دے اور علم وہی ہے جس سے معرفت اور وحدت الہی حاصل ہو جائے۔ ذا کر خبردار ہو کر، ہی ذکر کیا کرتا ہے۔ مقامات شیطانی و خطرات نفسانی اس سے غائب ہو جاتے ہیں اور مقامات سیر ملائکی اسے حاصل ہوتے ہیں۔

صاحب ہدایت اپنے مشاہدہ میں جو کچھ دیکھتا ہے مقامات معراج سے ہوتا ہے اور صاحب بدعت جو کچھ دیکھتا ہے گمراہی اور استدراج ہوتا ہے
 بذکرش آں بود دریسر مرور کہ ذکر و فکر چاری یار در حضور
 کے در ذکر نبوی راہ نہ بیند سیاہی دل بہ مجلس بد نشیند
 کہ ذکر خاص باشد پاس انفاس نہ ذا کر دلق پوشان مکر الباس
 بذکرش ذا کر اس را کے جواب اسی فنا فی گشت فی اللہ ایں جواب است
 (خدا تعالیٰ کے ذکر میں مقامات ذکر اسے حاصل ہوتے ہیں کہ جس کو ذکر و فکر
 حاصل ہو کرو صال دوست حاصل ہو اور جسے ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے
 نیک راہ حاصل نہ ہو وہ شخص سیاہ دل ہو گا اور بری مجلس میں اٹھے بیٹھے گا۔
 کیونکہ پاس انفاس خاص ذکر ہوتا ہے۔ مکر کا لباس پہنے ہوئے گدڑی پوش
 ذا کرنہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے ذکر میں حجاب کب رہتا ہے بلکہ وہ تو مقام فی
 اللہ میں مست رہتا ہے۔

وجود وہی ہے کہ اپنے معبود کے ذکر سے قرار پکڑے اور آرام پائے۔ ان کا وجود سبک اور ہلکا ہو جاتا ہے۔ گویا وہ اہل محبت و عرفان کا لباس ہوتا ہے۔ گو بظاہر غریب ہوتے ہیں۔ مگر درحقیقت خدا کے دوست ہیں اور گو وہ مسکین ہوتے ہیں۔ مگر ان کے دل خدا تعالیٰ کے ذکر سے تسلیم پاتے ہیں اور مقامِ لی مع اللہ میں رہتے ہیں اور یہی اصل فقیر اور سچے ذاکر ہیں اور اس حدیثِ قدسی کے مستحق آنا جَلِیْسُ مَنْ ذَكَرَنِیْ (جو میرا ذکر کرے میں اس کا جلیس ہوں) اہل محبت و عشق یتیم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں ماں پاپ عزیز واقارب سب چھوڑ کر اسی کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور بجز خدا تعالیٰ کے کچھ نہیں چاہتے۔ ان کا مرتبہ خدا تعالیٰ کے نزدیک دن بدن زیادہ ہوتا ہے۔ اہل ذکر کا وجود کم حوصلہ نہیں ہوتا اور وہ پاک ہوتا ہے اور پاک جگہ قرار پکڑتا ہے۔ اس لیے کہ پاک ہے اسم اللہ۔ جو شخص کہ ذکر کرے اور پیری مریدی بھی کرتا ہے۔ مگر دنیا نے دوں کی محبت ابھی اس کے دل سے نکلی نہ ہو تو جان لے کہ ابھی اسم اللہ کا اثر اس میں مطلق نہیں ہوا ہے اور دنیا کی پلیدی اور اس کی کثافت سے دل سیاہ ہو رہا ہے اور ابھی اس کی کدورت جیسی کہ تھی ویسی ہی موجود ہے اور اس کا علاج وہی ذکر ہے۔ بشرطیکہ خلوص اور توجہ سے اس میں مشغول ہو کیونکہ ذکر بمنزلہ صابون کے اور انسان کا وجود بمنزلہ پلید کپڑے کے ہے۔ چاہیے کہ خوف کے پانی اور ذکر کے صابون سے اسے خوب ہوئے یہاں تک کہ پاک صاف ہو جائے۔ ورنہ مرشد کیا کر سکتا ہے جبکہ خود اسے ذکر کی طرف توجہ نہ ہو۔ اہل علم اسمِ اعظم کو قرآن مجید میں نہیں پاتے۔ اسی لیے کہ اسِ اعظم و جو داعظم میں قرار پکڑتا ہے اور اگر کسی کو اسِ اعظم معلوم ہو جائے اور وہ اسے پڑھتا رہے۔ لیکن اسِ اعظم اس میں اثر نہیں کرتا کیونکہ وجودِ اعظم نہیں۔ اسِ اعظم کیا کرے گا۔ ذکر بغیر اسمِ اللہ اعظم کے جاری نہیں ہوتا۔

اسمِ اعظم دو وجود میں قرار اپکرتا ہے۔ ایک وجود فقراء کامل میں۔ دوم وجود علمائے عامل میں اور علمائے عامل وہی فقراء کامل ہیں اور جو شخص کہ اسِ اعظم پر اعتقاد رکھتا ہو۔ مگر خدا تعالیٰ پر اعتقاد نہ رکھے۔ ایسا پاگل بے وقوفِ حق ہے۔ اسِ اعظم اسی کو

حاصل ہوتا ہے جو کہ صاحبِ مسیٰ ہے۔ صاحبِ مسیٰ اسم اعظم ہوتا ہے۔ علماء عامل و فقراءے کامل کے شکم میں لقمه حرام ہرگز نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ وہ لوگ صاحبِ ولایت ہیں۔ اہل ملک کی گردن سے ان کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حق امت پر ہے۔ اسی طرح سے فقراءے کامل اور علمائے کامل کا حق حق اللہ پر ہے۔

فقیر کامل وہی ہے کہ ذکر سلطانی اسے حاصل ہو۔ ذکر سلطانی اسے یاد کرتے ہیں کہ ذاکر سے ذکر بے گماں جاری ہو اور تمام ہڈیوں اور مغز و پوسٹ اور ہر ایک رُگ و ریشے میں سراہیت کرے۔ **فَإِذْ كُرُونَى أَذْكُرُوكُمْ** (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا)۔

فقیر کے نزدیک یہ مراتب بھی سہل و آسان ہیں چاہیے کہ ذکر کو چھوڑ کر مذکور کا طالب ہو کر صاحب قلب ہو۔

دل کعبہ اعظم است خالی کن از بتاں
بیت المقدس نیست جائے بیگرانا

(دل کعبہ اعظم ہے اسے بتاں سے خالی کر۔ یہ بیت المقدس ہے اسے بیگرانا کا گھرنہ بتا۔)

قلبِ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ وارد ہوا ہے: **الْقَلْبُ ثَلَاثٌ قَلْبٌ سَلِيمٌ وَ قَلْبٌ مُّنِيبٌ وَ قَلْبٌ شَهِيدٌ** اما قلب سلیم فہوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ بِغَيْرِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى . اما قلب المُنِيب فہوَ الَّذِي أَلْمَابَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ اما قلب الشَّهِيدُ فہوَ الَّذِي كَانَ فِي مُشَاهِدَةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ . (قلوب تین قسم کے ہیں: قلب سلیم، قلب مُنِيب اور قلب شہید۔ قلب سلیم معرفت سے حاصل ہوتا ہے اور قلب مُنِيب وہ دل جو تمام چیزوں سے منہ موز کر خدا کی طرف متوجہ ہو اور قلب شہید وہ دل ہے کہ ہر چیز میں خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرے) :

باہو از نماز روزہ واژہ عبادت
از اں بہتر بود دل ذکر ساعت

(بـاـہـوـنـماـزـرـوـزـہـ اـوـرـ ہـرـ عـبـادـتـ انـ سـبـ سـےـ گـھـرـیـ بـھـرـ کـاـ ذـکـرـ قـلـبـیـ بـہـتـرـ ہـوـتاـ ہـےـ)۔
 ذـکـرـ کـیـ آـگـ تـمـامـ حـجـابـاتـ کـوـ جـلـادـیـتـیـ ہـےـ۔ فـیـ فـوـادـالـمـحـبـ نـارـ هـوـ اـحـرـیـ مـنـ نـارـ
 الـجـنـیـمـ اـبـرـاـدـہـ (عـاشـقـ کـےـ دـلـ مـیـںـ آـگـ ہـوـتـیـ ہـےـ جـوـ دـوـزـخـ کـیـ آـگـ سـےـ کـہـیـںـ
 زـیـادـہـ تـیـزـ ہـےـ) جـسـ دـلـ مـیـںـ کـہـ خـدـاـ کـیـ محـبـتـ نـہـیـںـ وـہـ دـلـ دـوـزـخـ مـیـںـ جـائـےـ گـاـ۔ اـیـسـےـ خـصـ
 پـرـ دـوـزـخـ کـیـ آـگـ تـیـزـ ہـوـتـیـ ہـےـ اـوـرـ جـسـ دـلـ مـیـںـ کـہـ خـدـاـ کـیـ محـبـتـ ہـوـگـیـ۔ اـسـ کـےـ سـامـنـےـ وـہـ
 آـگـ سـرـدـ ہـوـگـیـ۔ چـنـاـچـہـ النـارـ تـرـحـمـ لـمـنـ فـیـ قـلـبـهـ نـارـ (دوـزـخـ کـیـ آـگـ اـسـ دـلـ پـرـ حـمـ
 کـرـےـ گـیـ جـسـ کـےـ دـلـ مـیـںـ محـبـتـ کـیـ آـگـ ہـوـگـیـ)

چـوـںـ درـ آـتـشـ عـشـقـ شـدـ مـنـزـلـمـ دـلـ دـوـزـخـ آـتـشـ گـرـفـتـ اـزـ الـمـ
 (جـبـ عـشـقـ کـیـ آـگـ مـیـںـ مـیرـاـ لـحـکـاـنـاـ بـنـ گـیـاـ توـ دـوـزـخـ کـےـ دـلـ نـےـ مـیرـےـ دـلـ
 سـےـ آـگـ لـیـ)۔

دـلـ کـہـ زـاسـرـارـ خـدـاـ غـافـلـ اـسـتـ دـلـ نـتوـاـنـ گـفـتـ کـہـ مـشـتـ گـلـ اـسـتـ
 دـلـ کـیـےـ خـانـہـ اـیـسـتـ رـبـانـیـ خـانـہـ دـیـوـ رـاـ چـہـ دـلـ خـوـانـیـ
 (جـوـ دـلـ کـہـ اـسـرـارـ خـداـونـدـیـ سـےـ بـےـ خـبـرـ ہـےـ اـسـےـ دـلـ نـہـیـںـ کـہـناـ چـاـپـیـےـ وـہـ خـاـکـ
 کـیـ مـٹـھـیـ ہـےـ، دـلـ توـ اـیـکـ خـدـاـیـ گـھـرـ ہـےـ جـسـ دـلـ مـیـںـ شـیـطـاـنـ کـاـ بـیـرـاـ ہـےـ اـسـےـ
 دـلـ کـیـوـںـ کـہـتـےـ ہـوـ

دـلـ کـعـبـہـ اـعـظـمـ اـسـتـ زـاـلـ کـعـبـہـ آـبـ وـگـلـ
 آـلـ صـدـ مـزـارـ کـعـبـہـ بـوـ دـرـمـیـانـ دـلـ
 دـلـ اـسـ گـارـےـ پـھـرـ سـےـ بـنـےـ ہـوـئـ کـعـبـہـ کـےـ مـقـاـبـلـہـ مـیـںـ کـعـبـہـ اـعـظـمـ ہـےـ۔ دـلـ مـیـںـ
 دـیـےـ لـاـکـھـوـںـ کـعـبـہـ ہـیـںـ۔

فـقـیرـ بـاـہـوـ کـہـتاـ ہـےـ کـہـ دـلـ گـلـ نـیـلـوـفـرـ کـیـ صـورـتـ رـکـھـتا~ ہـےـ۔ اـسـ کـےـ چـارـ خـانـےـ ہـیـںـ اـوـرـ
 ہـرـ خـانـہـ مـیـںـ زـمـینـ وـآـسـانـ سـےـ زـیـادـہـ وـسـیـعـ اـیـکـ وـلـایـتـ ہـےـ اـوـرـ ہـرـ دـلـ کـےـ نـشـیـبـ مـیـںـ اـیـکـ
 یـچـھـےـ خـانـہـ ہـےـ جـوـ مـرـرـاـ مـکـانـ کـیـ جـاـ ہـےـ اـوـرـ پـھـرـ ہـرـ خـانـہـ مـیـںـ خـرـانـہـ الـلـہـ ہـےـ اـوـرـ مـرـرـ خـرـانـہـ پـرـ
 پـرـدـہـ ہـےـ اـوـرـ ہـرـ پـرـدـہـ پـرـ شـیـطـاـنـ کـاـ اـیـکـ مـوـکـلـ ہـےـ۔

پہلا پرده عقلت ہے اور پرده دوم نیان موت اور اس پڑھص موکل ہے اور
تمیرے پرے پرحد موکل ہے اور چوتھے پرے پر غرور موکل ہے اور ہر ایک کے
ساتھ خناس خرطوم و خطرات و سو سہ متفق ہے اور ہر ایک خزانہ میں خزانہ الہی یہ ہیں۔ خزانہ
اول میں علم دوم میں ذکر سوم میں معرفت، چہارم میں فقرفانی اللہ بقا باللہ۔

اور ہر ایک موکل کے درفع کرنے کا علاج یہ ہے کہ اول کے لیے شریعت موکل۔
دوم کے لیے طریقت۔ سوم کے لیے حقیقت و معرفت، نفس کشی۔ چہارم کے لیے ترک
معصیت و ترک حب دنیا۔ لیکن یہ پرده نہیں اٹھ سکتا۔ مگر مرشد کامل کی نظر سے۔ اس
لیے کہ دل اسرار معرفت و حدائقیت الہی کا خزانہ ہے کہ دل کے درمیان الوہیت ربوبیت
پیدا ہوتی ہے۔ مگر یہ یاد رکھو کہ دل ایک ہے۔ **مَا جَعَلَ اللَّهُ رَجُلٌ مِّنْ قَلْبِيْنِ فِيْ جَوْفِهِ**
(خدا تعالیٰ نے کسی شخص کے دو دل نہیں بنائے جس سے وہ دو چیزوں کو چاہتا ہے) پھر
جب دل ایک ہے تو کئی چیزوں کی طلب فضول ہے

بَاهُوْ عَلَمْ صَرْفْ نَحْوَ خَوَافِيْ يَاْ أَصْوَلْ
از وصال حق تعالیٰ نیست زال چیزے وصول
(بآہوں علم صرف یا نحو یا اصول پڑھو تو ان سے کچھ بھی وصال حق تعالیٰ حاصل
نہیں ہوتا)

دَرْمِيَاشْ عَلَمْ فَقْرَشْ گَفْتَگُوْ
ہر چہ داری چیز خدا زال دل بشو
(ان علوم میں تو علم اور فقر کی کوئی گفتگو نہیں ہے۔ اس لیے جو علوم خدا کے ذکر
سے خالی ہیں ان سے دل کو دھوڈا ولیعنی پاک صاف کرڈا لو)۔

حدیث قدسی: **إِذَا ذَكَرْتَنِيْ شَكَرْتَنِيْ وَإِذَا نَسِيَّتَنِيْ كَفَرْتَنِيْ** (جب بندہ خدا
تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کی شکرگزاری کرتا ہے اور جب اسے بھول جاتا ہے تو اس کا
کفران نعمت کرتا ہے

دَلْ دَمْ رُوحْ ذَرِيْكْ فَكْرْ بَایْدَ
کہ ذکرش خاص از دل مے برآید

تر ا شعور باید زاں شعوری دے غافل مباش اے از حضوری
 حضوری صد خطر آں بیم جانی کے واصل در حضورش لا مکانی
 حضوری ترک گیرد گشت آنی فنا فی اللہ بسواز خویش فانی
 (ذا کر کا دل، دم اور روح سب ایک ذکر اور فکر میں مشغول رہیں۔ کیونکہ ذکر
 اسی دل سے حاصل ہوتا ہے۔ تجھے اس شعور سے آگاہ ہونا چاہیے ایک دم بھی
 ذکر حضور سے غافل نہ رہ۔ حضوری میں سینکڑوں خطرات ہیں۔ اس میں تو
 جان کا بھی خطرہ ہے کیونکہ لامکان میں اس کا حضوری ہوتا ہے۔ حضوری چھوڑ
 اور اپنے آپ سے فانی ہو کر فنا فی اللہ ہو جا)۔

علم سے عامل پر انوار اسرار الہی نازل ہوتے ہیں اور جب زبان دل کے ساتھ
 موافق ہوتی ہے دل اور زبان ایک ہو جاتے ہیں اور اب انوار عشق اس جگہ پیدا ہوتے
 ہیں اور دل اور زبان ایک نہ ہوں تو انوار محبت وہاں پیدا نہیں ہوتے۔ مقام عشق میں
 وہی ثابت قدم رہتا ہے۔ جو صاحب استقامت ہو

عاشقان را راہ این است ذکر ہو گوید دوام
 و مبدم ہو ذکر گوید کار آں گردد تمام
 (عاشقوں کا تو طریقہ بھی ہے کہ وہ ہر دم ذکر ہو میں مشغول رہتے ہیں۔ جو ہر
 دم ہو کا ذکر کرے اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے)۔

دل تین طرح کے ہوتے ہیں:
 قسم اول: پہاڑ کی مانند کہ اپنے مقام سے جنبش نہیں کر سکتا۔ یہ دل اہل محبت کا
 ہے۔

قسم دوم: بمنزلہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔

قسم سوم: بمنزلہ درخت کے پتوں کے جنمیں ہوا چاروں طرف اڑاتی پھرتی ہے مگر
 وہ ہوا سے متفرق اور منتشر نہیں ہوتے۔

یہی حال فقیر کا ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل تقربہ الی اللہ ہے۔

اس لیے چاہیے کہ فقیر پر کتنی مصیبت اور بلا آپڑے مگر ہرگز ہرگز راہ خدا کو نہ چھوڑے اور غرق و استغراق سے منہ نہ موڑے۔ طالب و مرید کامل وہ ہے کہ ہیر و مرشد کے قول و فعل پر ثابت قدم رہے اور اس سے ظاہر و باطن کسی حال میں بدنی نہ ہو۔ جیسا کہ مریدوں کا حال ہے۔ کیونکہ مرید طالب کمال کم ہوتے ہیں۔

یہ فقیر باہم تیس سال تک مرشد کی جستجو میں پھرنا رہا ہے اور برسوں گزر گئے ہیں مگر طالب اللہ کی طلب میں ہوں اور اب تک نہیں ملا ہے

کس نہ پرسد زمِنِ خدا پر سی تارِ رسانم بعرشِ دُبا کری
یعنی پرده نہ نامد راوِ خدا گشہ کیتا شوی غیر اللہ
عاشقانے کے وصل بردنہ مرد جانِ خود را بخوش خدا بسپرد
ایں چنیں رہنما باید مرد فقر فنا فی اللہ و صاحب درد
(مجھے کوئی علاش خداوندی کا طالب نہیں ملتا جسے عرش کری تک پہنچا دوں اور
اس کے سامنے راہ خدا کا کوئی پرده باقی نہ رہے۔ ما بوی اللہ سے بے نیاز ہو
جائے جس عاشق نے وصل حاصل کر لیا۔ وہ مرتا نہیں یعنی بقا باللہ ہو جاتا ہے
اور خوشی خوشی اپنی جانِ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ رہنما ایسا ہونا چاہیے جو فقیر
فنا فی اللہ اور صاحب درد ہو)۔

ذکر میں ایک بہت تیز حرارت اور گرمی ہوتی ہے۔ عشق و محبت کا ایک ذرہ بھی تپ لرزہ سے زیادہ ہوتا ہے اور اس گرمی سے سکر پیدا ہوتا ہے۔ ذکر کی حرارت اور اس کی گرمی فقیر کے لیے ایسی ہے جیسے سردی میں آگ اور جس طرح شدت گرما میں تپ لرزہ میں بے چینی اور بے آرامی رہتی ہے۔ یہی حال مقام حضور و وصال و محبت فقیر کا ہے کہ اکثر اس کو خلق سے اور خود اپنی ذات سے جدا ای رہتی ہے کہ جب تک کہ فنا فی الفنا میں غرق نہیں ہوتا استغراق دائی حاصل نہیں ہوتا۔ چاہیے کہ اپنی خودی سے مت جائے۔ جس طرح سے کہ شکر کو پانی میں ملا کر آگ پر رکھتے ہیں اور پک جانے کے بعد وہ حلواہ کھلاتا ہے اور اب اس پر شکر و پانی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ پس گویا قند و شکر مثل توحید

کے ہیں اور پانی مشل بندہ کے ہے اور حلوہ بھرلہ معرفت کے ہے۔

صاحب وصال فنا فی اللہ بقا باللہ کے لیے دوزخ گویا حمام یا آفتاب موسم سرما کا حکم رکھتی ہے اور جنت ان پر حرام ہے۔ وہ صرف دیدار الہی کے طالب ہیں۔ نفس و خواہشات کے طالب کثرت سے ملیں گے اور طالب مولیٰ کم ملیں گے۔ فقیر کو چاہیے کہ ہر دم خبردار ہے اور نفس کے لیے ہرگز ہرگز بہانہ نہ کرے

طواف کعبہ مرو کجا روی صفا ایں جاست

سر بہ سنگ چڑا میزی نی خدا ایں جاست

(طواف کعبہ کے لیے جانے سے نکیا حاصل۔ صفائی تو یہاں یعنی وصال خداوندی ہے تو پھر وہ پر کیا سجدے کرتا پھرتا ہے۔ خدا یہاں ہے نفس کافر کے مکر سے باخبر رہ۔

یہ جس طرح اس سے بن پڑے گا۔ تجھے کسی نہ کسی بلا میں بتلا کر دے گا

ساغر از توحید وحدت نوش کن

بعد ازاں دنیا و عقیٰ ہم فراموش کن

(توحید وحدت کا پیالہ پی اور اس کی مستی سے دنیا و عقیٰ دونوں کو بھلا دے)۔

فقیر کیا ہے یوں سمجھو کہ چھنپی ہوئی خاک پر پانی چھڑکا ہوا ہے۔ جس سے نہ پاؤں پر گرد پڑے۔ فقیر کو چاہیے کہ ہرگز طمع نہ کرے اور اگر کوئی دے تو رد نہ کرے اور جو کچھ ملے اسے جمع نہ کرے۔ باطن میں خدا سے لوگائے اور ظاہر میں خدا سے شاغل رہے تاکہ تَخَلَّقُوا بِآخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى (یعنی عمدہ اخلاق حاصل کرو) کا مصدقہ بنے اور پہاں ہو جائے تو باطن میں حضرت خضر علیہ السلام اور ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع رہے اور انا نیت (خودی) سے بچے۔ جیسا کہ شیطان اس میں بتلا ہو کر کہنے لگا۔ یا رَبِّ لَمْ يَخْلُقْ مُحَمَّدًا (اے پروردگار! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیدا کئے گئے) تو اب دوسرے کا کیا حال ہے تو معلوم ہوا کہ اہل انا ابلیس ہیں۔ جو شخص کہ دعویٰ کرے جان لینا چاہیے کہ وہ شیطان ہے۔ طالب وہ ہے کہ جو با ادب و با شعور ہے۔ حلقة بگوش

ت بعد اور خاموش ہو کر بیش تصور برزخ فانی اشیٰ اور بقا بالله میں رہے۔ لا إله إلا
اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولُهُ جَلَ جَلَالُهُ أَعْظَمُ شَانِهِ۔

اللهُ

اسلام اللہ بھی اُرائست و بے بھا ایں حقیقت را خدا نہ گز کوئے صحن
(اسلام اللہ بہت بربکہ صحنی قیمتی اور بے بھا ہے۔ اسے عشق ہو، پرانہ نہ
صحنی سیں اللہ میں دلکھے سو آولی نہیں جانتے) بربکہ اسلامیں دلخواہی کے قب
وہیں میں مہابت رہ جاتے ہے اسے فارسی و فاروقی صحنی ہوتے ہے۔

باب هشتم

محبت و عشق و فقر، فنا و وصال و حال و احوال

کے بیان میں

عشق و محبت

عشق و محبت کے مراتب بہت عالی ہیں اور اس کے مدارج و مناصب بہت بلند ہیں۔ اس کی کٹھن اور دشوار منزلیں طے کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔

ہر کے را بہر کارے ساختند میل۔ او اندر دش اندر اختند
قدرت نے ہر ایک کو کسی خاص غرض اور کام کے لیے بنایا ہے اور اس کے دل
اس اسی نام کی رغبت اور خواہش پیدا کر دی ہے۔ جو اس کا اہل نہیں وہ کتنی ہی کوشش
کرے اس کے مراتب نہیں پاسکتا۔ دیکھو مکھی اگر اپنے آگے کے پیر ملتی ہے اتنی ہی دفعہ
میں اس کا سر ہلتا ہے۔ اس کے اور پروانہ کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہی
حال صاحب دل اور صاحب نفس کا ہے۔ صاحب دل بمنزلہ پروانہ کے ہے اور صاحب
نفس بمنزلہ مکھی کے ہے۔ عشق کی روایت ایک بار گراں ہے اور اس کی حکایت تمام
جهان سے بیگانگی ہے۔ عاشق موت کا طالب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عشق کے مراتب لا
مکان سے ہیں۔ عاشق کا مقصود صرف وصل ہوتا ہے۔ جس طرح کسان فصل کا منتظر رہتا
ہے۔ اسی طرح سے فقیر وصال کا۔ جس طرح کسان جو کچھ بوتا ہے اسی کے کائیں کی
امید رکھتا ہے۔ اسی طرح فقیر اپنے ہر ایک کام سے خدا کی رضا مندی اور اس کے دیدار
کا امیدوار رہتا ہے۔ **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** ہر ایک کام کا دار و مدار اس کی نیت پر رہتا

۔

عشق بہنzelہ صراف کے ہے، کھونے کو کھونا اور کھرے کو کھرا کرتا ہے
کس نیست محرم راز من
مکے سجا شہباز من
ہست بس آں راچہ غم
در عشق او پروانہ ام
(میرے راز کا کوئی محرم نہیں۔ کہاں میرا راز جو بہنzelہ شہباز ہے اور کہاں کمھی
اس کے مقابلہ میں واصل کے لیے دونوں جہان ایک قدم ہیں۔ اسے کیا
خوف میں تو اس کے عشق میں بے خود ہوں اور اپنی جان سے بیگانہ ہوں
نفس را گردن زنم
دروحدش ہم خانہ ام
شد وحدت اندر راہ من
در عشق او پروانہ ام
(میں نفس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اس کی وحدت کا ہم خانہ ہوں۔ میرا مقام
عرش معلیٰ ہے۔ میری راہ میں وحدت ہی وحدت ہے۔ میں اس کا پروانہ ہوں
اور اپنی جان سے بیگانہ ہوں
اے بشنوی دل خواہ ام
گر سوت دم کے زنم
در عشق او پروانہ ام
(میں تجھے اپنے دل کا حال بتاؤں۔ یعنی میں اس کی آگ کا پروانہ ہوں۔
جل کر کس طرح آواز نکالوں۔ میں بلبل نہیں جو چچھاؤں۔ میں اس کے عشق
کا پروانہ ہوں اور اپنی جان سے بیزار ہوں
باشوق اسم اللہ گبو
در وحدش شواب جو
زابد کجائش زود تر
در عشق او پروانہ ام

(شوق سے اسم اللہ کا ذکر کر۔ اس کے وحدت کے دریا کی مچھلی بن جا۔ زاہد بے چارہ جو عاشق کے وصل سے بے خبر ہے۔ یہاں اس کی کیا بساط۔ میں اس کے عشق کا پروانہ ہوں اور اپنی جان سے بیگانہ ہوں

علم را از دل بشو جز یاد حق دیگر محو
 ایں مدی اندر دهر جاہل است از گاؤ خر
 در عشق او پروانه ام از جان خود بیگانه ام
 (علم اپنے دل سے دھوڑاں اللہ کے ذکر اور یاد کے سوا اور کسی چیز کی تلاش نہ کر۔ زبانی عشق کا دعویٰ کرنے والا زمانہ میں دنیا کے مال و منال میں پڑ کر جاہل بن گیا ہے۔ میں تو اس کے عشق کا پروانہ ہوں اور اپنی جان سے بھی بیگانہ ہوں)

باہوا ہو یار شد پس بخت تو بیدار شد
 باہم نشین دلدار شد بایار خود هم از شد
 در عشق او پروانه ام از جان خود بیگانه ام
 (باہو جب ہو تیرا یار بن گیا تو سمجھ کہ تیرے بھاگ جاگ اُٹھئے تو اپنے دلدار کا ہم نشین ہو گیا اور اپنے یار کا ہمراز بن گیا۔ میں اس کے عشق کا پروانہ ہوں اور اپنی جان سے بیگانہ ہوں)۔

فقیر عاشق سر الہی ہے۔ جو شخص کہ صاحب سر ہوتا ہے سر کو پہچانتا ہے۔ قرآن مجید میں چار ہزار اسم اللہ ہیں۔ جو فقیر کہ زبان سے اقرار دل سے تصدیق کرتا ہے اور شوق کے ساتھ اسم میں مشغول رہتا ہے۔ ہر دم چار ہزار قرآن ختم کرتا ہے۔ حافظ اسم رحمٰن و حافظ قرآن و ساکن لا مکان ہو کر زندگی جاوداں حاصل کرتا ہے۔ یہ لوگ یُحِبُّونَهُ (اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں) کے مصدق ہوتے ہیں۔ تمامیت قرآن بسم اللہ میں سے قرآن مجید کی ابتداء حرفاً (ب) سے ہے۔ بِسْمِ

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ اس کی انتہاء لفظ (س) پر ہے۔ **مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ**۔

قراء صاحب تخلیل ہیں اور علماء صاحب تفصیل۔ فقیر جب تک خدا سے جدا ہے اس کا محتاج ہے اور جب **إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ** کا مرتبہ حاصل کرتا ہے تو غنی ہو جاتا ہے۔ **وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ** (خدا تعالیٰ غنی ہے اور تم اس کے محتاج) اور **إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** (خدا تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے) اس کی طرف رُخ کرتا ہے اور اب وہ منزل مقصود کو پہنچ کر نفس دنیا سے دور ہو جاتا ہے اور ہمیشہ خلوت میں رہتا ہے ورنہ خدا سے جدا۔ جیسا کہ آئینہ میں تشبیہ نظر آتی ہے اور جس طرح سے پانی یا قطرہ جب دریا میں مل جاتا ہے تو وہ نظر نہیں آ سکتا۔ **إِلَّا إِنَّسَانُ يُسَرِّي وَأَنَا يُسَرَّهُ** (انسان میرا سر ہے اور میں اس کا سر، ہوں)۔

فقیر میراث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے کہ شیر کی ابتداء شریعت ہے اور اس کی انتہاء بھی شریعت ہے۔ یہی فقیر کامل و مکمل ہے۔ سرو اسرار، حال و احوال، سکر و متن، فیض و بسط، عشق و محبت کسی وقت میں وہ شریعت سے باہر قدم نہیں رکھتا اور اگر کسی وقت بھی شریعت سے باہر ہو جائے تو مراتب خاص اس سے سلب ہو جاتے ہیں۔

فقیر کو چاہیے کہ ہر مقام پر خیال رکھے اور کسی جگہ بھلک نہ جائے اور روزی کے پیچھے بھی سرگردان اور پریشان نہ ہو۔ خدار ازق ہے وہ روزی پہنچائے گا
چون رزق مقدار است گر ویدن چیست
رزق گبر واند پرسیدن چیست

(جب رزق اللہ نے مقدر کر دیا اور اس کا ذمہ لے لیا تو پھر مارے مارے پھرنے سے کیا فائدہ ہے)۔ اللہ تعالیٰ پہنچاہی دے گا۔ رزق کے لیے دعائیں کرنے کا کیا فائدہ۔ رزق انسان کی تلاش میں اس طرح رہتا ہے جس طرح موت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ موت انسان کو کسی جگہ نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح اس کی روزی بھی اسے کہیں نہیں چھوڑتی۔

فقیر میں منزلیں اور مقام سخت اور مشکل ہیں:

اول مقام دنیا کیونکہ رجوعاتِ خلقِ امّل دنیا مقامِ ناسوت ہی ہے جو اس مقام پر رہے گا۔ ناسوتی ہے۔

دوم مقام عقلیٰ: اگر مشاہدات میں باغ و بہشت و حور دیکھے ملکوتی ہے اور اسی طرح جو مقام کہ دیکھتا جائے اس پر بھروسہ کر کے ساکن نہ ہو جائے۔ تاوق تیکہ لاہوتی نہ ہو جائے۔ کہیں نہ بیٹھے۔ جب لاہوتی ہو جائے گا تو طَالِبُ الْمَوْلَى مُذَكَّرٌ اور مَنْ لَهُ الْمَوْلَى فَلَهُ الْكُلُّ کا مصدق ہوگا۔ اللہ بس ماروی اللہ ہوں۔ فقیر کی منزل بہت بڑی اور اس کی گھائی بہت مشکل ہے۔

فقر کے لیے فقیر مخدوم جہانیاں رضی اللہ عنہ نے چودہ طبق کا سیر و تماشادیکھا۔ تاہم مراتب فقر کو نہیں پہنچ سکے۔

فقیری کے لیے ابراہیم اداہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلطنت چھوڑ دی اور اپنے بیٹے کے قتل ہو جانے کے سبب سے سرگردان پھرتے رہے۔ اس کے بعد مراتب فقر کو پہنچے۔ سلطان بازیزیز بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تمام عمر ریاضتیں اٹھاتے رہے اور انہوں نے آخر کو اپنے نفس کی کھال کھینچ ڈالی۔ تب بھی مراتب فقر پر نہیں پہنچے۔ شیخ بہاؤ الدین شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جان سے نکل گئے اور ہرگز مراتب فقر پر نہیں پہنچے۔

حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے فقر کو خواب میں دیکھا اور بے واسطہ مراتب فقر پر پہنچیں۔

جناب حضرت شاہ مجی الدین قدس اللہ سرہ العزیز شکم مادر میں مراتب فقر پر پہنچ اور شریعت پر قدم بہ قدم چل کر محبوسیت کا مرتبہ حاصل کیا اور فقیر مجی الدین کا خطاب پایا۔

فقیر کے لیے مراتبِ ملکوتِ الملکوتی ہیں اور مقاماتِ غوثی اور قطبی میں کشف و کرامات میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ عین ذات میں ہوتا ہے۔ فقر عطاۓ الہی اور ہے اور جس شخص کو کہ خدا بخشے خواہ وہ سیر ہو یا گرنگی میں۔ اس لیے جناب سرورِ کائنات صلی

الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اللَّهُمَّ أَخْبِنِي مِسْكِينًا وَأَخْسِرُنِي
فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ (اے اللہ! مجھے مسکین رکھو اور دنیا سے مسکین ہی اٹھا اور قیامت کے دن بھی مسکینوں کے سنا تھوڑی رکھ)۔

فقیری خرید و فروخت زر و مال یا خاموشی یا آلت پوشی یا شریعت طریقت و حقیقت و معرفت کا نام نہیں ہے۔ فقیری بدعت و گمراہی جسم پوشی یا شراب نوشی نہیں ہے۔ فقر سرم و رسوم، سہو سکر یا منزل و مقام نہیں ہے اور نہ فقر جہل و علم اور شش جہات میں ہے اور نہ وہ ذکر و فکر حضور و واصل اور زہد و عبادت میں ہے اور نہ وہ حال و احوال مراقبے مجاہے میں ہے۔ صرف فنا فی اللہ اور بقا باللہ میں ہے۔

حضرت مولیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پر تجلی ہوئی اور امانت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے فقراء کو ہر دم حضور اور تجلی حاصل ہے۔

درکناریم یاقُتْمِیم باحق حضور مولیٰ سربنگ زدآں کوہ طور (مولیٰ علیہ السلام تو کوہ طور کے پتھروں میں دیدار خداوندی کے لیے مارے مارے بھرتے رہے۔ مگر میں نے کنارے پر ہی اللہ تعالیٰ کا حضور حاصل کر لیا)

چہ حاجت است رب ارنی رویۃ اللہ کہ ظاہر باطنم شد غرق فی اللہ (جب میرا ظاہر و باطن فنا فی اللہ ہو گیا ہے تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے رب ارنی کہنے کی کیا ضرورت)۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ (تم لوگ بہتر سے بہتر امت ہو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کئے گئے ہو) اور نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَنْلِ الْوَرِيدِ (ہم اپنے بندے سے اس کی شرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں)۔

ابتدائے فقر اشتیاق ہے اور انہائے فقر غرق و استغراق ہے۔ ابتدائے علم ہے اور انہائے فقر عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (خدا تعالیٰ حاضر و غائب سب کو جانتا ہے اور وہ مہربان اور صاحب بخشش ہے) ابتدائے فقر ازال ہے اور انہائے

فقر ابد ہے۔ ابتدائے فقر خاموشی اور انتہائے فقر خون جگر نو شی۔ ابتدائے فقر بس کثیف ہے اور انتہائے فقر بس لطیف ہے اور ابتدائے فقر ولایت فقر ہے اور انتہائے فقر لا نہایت ہے۔ ابتدائے فقر ترک ہے اور اس کا توسط فراق ہے اور منتعی غرق توحید ہے۔ ابتدائے فقر طلب ہے اور فقر کا واسطہ ولی ہے اور انتہائے فقر میں فقر قلب ہو جاتا ہے اور قلب نفس پر غالب رہتا ہے۔ ابتدائے فقر محبویت ہے اور اس کا توسط مجد و بیت ہے اور منتعی محبویت ہے۔ حقیقت سراسرار فقر کے دل میں ہے۔ جو بجز مرشد کامل کے دریافت نہیں ہو سکتی۔ نہ کتاب اور نہ اس کے سطر و حروف سے نہ ذکر و فکر مستی و حال احوال سے نہ غرق و استغراق سے۔ ابتدائے فقر فنا ہے اور اس کا توسط راہ فقراء اور دونوں جہان سے جدائی ہے اور اس کا منتعی خداۓ عز و جل سے یکتا نی اور تہائی ہے۔

تمام عالم تین طرح پر ہے:

اول: اہل دنیا جو دنیا کے حالات کی خبر دیتے اور شب و روز اسی میں مشغول رہتے ہیں۔

دوم: اہل عقیٰ جو حور و قصور، میوه و لذات بہشت کی خبر دیتے ہیں۔

سوم: جو مولا کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ دنیا کی حرص آخر کو عذاب میں ڈالے گی اور منتعہ فقر عقیٰ کا حجابت ہے۔ اس لیے دونوں کو ترک کر دے۔ چاہیے کہ اول قطع علاق کر کے اس کے بعد حق کو دریافت کرے اور حقائق معلوم کر کے اک دم غرق توحید ہزار مراتب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہے اور دوم مراتب محمدی میں غرق حاصل کر کے مرتبہ معراج کو پہنچے اور دنیا و عقیٰ کو حرام سمجھے۔ ابتدائے فقر عبودیت ہے اور منتعہ فقر ربویت ہے۔

چار بودم سہ شدم اکنوں دوام داز دوئی گندارم یکتا شوم
(میں چار تھا پھر تین ہوا۔ جب دوئی سے گزر جائے گا یکتا ہو جائے گا۔)
ابتدائے فقر اشک ہیں اور انتہائے فقر عشق ہے۔ ابتدائے فقر تصور ہے اور انتہائے فقر تصرف ہے۔ فقیر وہی ہے کہ فقیر کا وجود شریعت میں پہاں ہو۔ اگرچہ مقام است میں

ہو اور اس کا مکان لا مکان ہو۔ ابتدائے فقر علم اليقین عین اليقین ہے اور انہتائے فقر حق اليقین ہے۔ ابتدائے فقر ملحتی ہے اور انہتائے فقر فنا ہے۔ مُؤْتُوا قَبْلَ آنَ تَمُوتُوا ۔ پھر جب کوئی مر جاتا ہے تو اس سے تمام چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ پس تمام چیزوں سے قطع تعلقات کر کے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کامل کرے اور اپنے فرانض مقررہ میں کوئی نقصان نہ آنے دے۔ خواہ وہ فرض وقیٰ ہو یا دائیٰ ہو یا ایک ماہی یا ششماہی یا فصلی ہو یا سالانہ اور سب سے زیادہ یہ ضروری بات ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہمیشہ حاضر و ناظر جانے اپنے گھر یا کو اس کی راہ میں صرف کر دے۔ ابتدائے فقر صدق و یقین ہے اور انہتائے فقر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم نہیں ہیں۔

حکایت: ایک روز حضرت رابعہ بصری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ان سے فرمائے ہیں کہ اے رابعہ! تم مجھے بھی دوست رکھتی ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست نہ رکھتا ہو۔ مگر میں خدا تعالیٰ کی محبت میں ایسی غرق ہوں کہ مقام توحید و فنا فی اللہ میں جا کر مجھے بجز دوستی و دشمنی کسی چیز کی خبر نہیں رہتی۔ فقراء کا وجود قدرت الہی ہے۔ ان کا مقام سدرۃ النشانی میں ہوتا ہے۔

فقیر یا ہو کہتا ہے ہے مقام فقر فنا فی الفنا ہے جو کہ مقامات نقبا اور ابدال و اوہاد و اخیار، غوث، قطب، شیخ، مشائخ، عابد و زاہد سے بالاتر ہے۔ کیونکہ فقیر والی ولایت وحدت منفرد ہے اور مقام متفرد کا نام نور الہمدی ہے

یار درکنارم من آں عین بدیدم

جائے کہ بود مشکل آنجا بخوش رسیدم

(یار میرے پہلو میں ہے میں اسے برا و راست دیکھتا ہوں۔ اس کی برکت سے جو مقامات اور وہ کے لیے مشکل تھے میں وہاں نہایت آسانی سے پہنچ گیا)۔

قولہ تعالیٰ: يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْغَنِيُّ

(آسمان اور زمین کی کل چیزیں خدا کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے)

بہ باہو ہو میاں دو حرف بردار جو باو الف رفتہ ہو بھار
 نہاند پرده باہو گشت باہو کہ ذکر ش رو ز و شب ہو گفت باہو
 کے بس ذکر گوید ہو ہویدا وجودش میشور زال نور پیدا
 (ہو باہو میں موجود ہے۔ ب اور الف مثا کردیکھ لو ہورہ جاتا ہے۔ جب یہ
 پرده اٹھ جائے تو باہو ہو ہو جاتا ہے۔ جب باہونے دن رات ہو کا ذکر کیا
 تو ذکر کشیر سے ہو ظاہر ہو جاتا ہے اور اس نور سے ہو کا وجود پیدا ہو جاتا
 ہے)۔

تَفَكِّرُوا فِيْ إِلَهٍ لَا تَفَكِّرُوا فِيْ ذَاهِ

(خدا تعالیٰ کی نشانیوں میں فکر کرو اور اس کی ذات میں فکر نہ کرو)

باہو ہومی کند جاں مغز سوزی نصیب عاشقان از عشق روزی
 باہو کثرت ذکر سے ہو کے عاشقوں کو عشق عطا کر دیتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ کوئی معبود نہیں مگر وہی پروردگار ظاہر و باہر
 کے خواہد کہ باحق یار باشم نماز دائی ہوشیار باشم
 تن جدا و سر جدا و دل جدا ہر کہ تیکش بخواند با خدا
 باہو پرده است مارا آں نماز در حضوری غرق گشتم جاں بیاز
 (جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا یار بن جاؤں اور نماز دائی کے ذریعے غفلت سے
 نکل کر ہوشیار ہو جاؤں تو چاہے کہ اس کا جسم اور سر ہر ایک اس کے ساتھ اللہ
 تعالیٰ کا ذکر کرے۔ باہو ہمارے لیے نماز اسکی حجاب ہے جاں دے کر میں
 حضوری میں غرق ہوا)۔

اگر چہ ان مراتب کو طے کر لے۔ تاہم ہر وقت ایک وقت سے دوسرے وقت تک

نماز کا مفترض رہے۔ ورنہ اس کے مراتب سلب ہو جائیں گے اور مقام استدرج میں رہ جائے گا۔ **نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔**

خدا تعالیٰ کی محبت بمنزلہ چراغ کے ہے اور جو رعایت خلق و کشف و کرامات بمنزلہ آندھی کے ہے۔ جو فقیر کہ اس چراغ کو شریعت کے گھر میں محفوظ رکھے گا وہ چراغ روشن نہیں رکھ سکتا۔ کشف و کرامات کی آندھی اسے بمحادے گی۔ اسی طرح پانچ چیزیں ہیں کہ اگر فقیر ان پانچ چیزوں کو بند نہ رکھے تو اس پر راہ فقر کشادہ نہیں سکتی۔ وہ پانچ چیزیں حواس خمسہ ظاہری ہیں۔ پانچوں حواس را ہزن ہیں۔ اول سامنہ، دوم باصرہ، سوم ذائقہ، چہارم شامہ، پنجم لامہ۔ بلکہ تمام قوتوں کے متعلق جو جو گناہ ہو سکتے ہیں سب سے قطعی توبہ کرے۔ مثلاً جو باتیں کہ سننے کے قابل نہیں ہیں کہ شریعت ان سے ممانعت کرتی ہے۔ انہیں نہ سنے۔ اسی طرح جن چیزوں کے دیکھنے کی ممانعت ہے انہیں نہ دیکھے اور جو باتیں ناگفتی ہیں انہیں زبان سے نہ نکالے۔ ناحرم کو ہاتھ نہ لگائے۔ گناہ کے کاموں میں اپنا قدم نہ رکھے۔ عالم، فاضل، قاضی، مفتی، حاکم، بادشاہ ہزاروں کام شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ مگر ایک اپنے نفس کو مارنا، اسے قید کرنا، اس پر محاسبہ کرنا بہت مشکل ہے۔ جس نے یہ کام کر لیا اس نے فرقہ کا میدان فتح کر لیا۔ فقراء شب و روز اپنے نفس پر تفہیص (جستجو، تلاش، ثوہ) اور محاسبہ کرتے رہتے ہیں اور قاضی عشق ان پر نفس کشی کا حکم کرتا ہے اور حاکم ذکر و فکر اخلاص کی زنجیر میں باندھ کر اسے قید کرنے کا حکم دیتا ہے اور شریعت محمدی علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام بندگی اور عبادت کا طوق اس کی گردان میں ڈالتی ہے۔

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرَ مِنْ مَدِينَةِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانٍ عَلَى أُمَّتِي يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيُصَلِّوْنَ فِي مَسَاجِدَ وَلَيْسَ فِيهِمْ إِيمَانٌ (میری امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور تلاوت قرآن مجید بھی کریں گے مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے)۔

بہت علم پڑھنا فرض نہیں مگر گناہ سے بچنا فرض ہے۔ بہت علم پڑھنا پر ہیز گاری

لہذا یہ فتحم کو سزاوار ہے کہ اپنے آپ کو مگنا ہوں سے بچائے رکھے۔ اگر کوئی تمام
عزم نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے اور مگنا کرنے سے باز نہ آئے تو فائدہ نہیں
ہے۔ پس معلوم ہوا کہ استاد طالب دنیا سے علم نہ پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ الصحبۃ
مسافرۃ (صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے) آیا ہے اور اسی طرح مرشد طالب دنیا اور
آشنا امراء و بادشاہ سے تلقین نہ لینی چاہیے۔ کیونکہ آخر کو وجود میں اس کا اثر
پڑے کا۔ چنانچہ خُث الدُّنْبَ ظُلْمَةٌ وَ زِينَةٌ (جب دنیا زینت اور عکالت ہے) فرمایا
ہے۔ دنیا وہی فتحم کلاش کر سکتا ہے جسے خدا تعالیٰ سے شرم و حیا نہیں رہتی۔ اگر کوئی
طالب سے کہے کہ تو دنیا قبول کریا موت تو اسے چاہیے کہ موت قبول کرے۔ مگر وہ
دنیا قبول نہ کرے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی درگاہ سے مردود ہو جائے گا۔ دنیا کو خدا تعالیٰ
کی طرف سے روز خطاب ہوتا ہے کہ اے دنیا! میرے دوستوں کے نزدیک نہ ہو۔
انہیں تو اپنا منہ نہ دکھا۔ ان کے سامنے سیاہ اور بد صورت بن جا۔ تاکہ وہ تجھے سے ٹرپو
ہو۔ تجھے نہ چاہیں اور اے دنیا! جس طرز میں تیرے دوستوں کو نہیں چاہتا تو میرے
دوستوں کو نہ چاہ۔ پس عالمان دنیا دار حب دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو فائدہ دین
ان سے بند ہو جاتا ہے۔ پر جو کوئی دنیا جمع کرنے کے لیے یہ حیلہ کرے کہ میں
مسلمانوں مسحتوں، فقیروں، مسکینوں کے لیے روپیہ پرہیز جمع کرتا ہوں۔ یہ سب
غزوہ فریب ہے۔ کیونکہ دنیا بغیر کرو فریب کے جمع نہیں ہوتی۔ الہ دنیا عبادت ذکر
فکر کی کچھ علاوہ نہیں پاتے

۔ طلاقش داد دنیا را رسول کے شود بارہ طلاقش زن قول
(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تمن طلاقیں دیں تو تمن طلاقیں ہونے
کے بعد پھر مورت کس طرح یہوی رہ سکتی ہے)۔

کسی سے سوال کرنا بھی دوستم کا ہوتا ہے۔ حلال، حرام۔ سوال حرام سوال شیطانی و
سوال نفسانی ہے کہ بعض اقل و شرب اور لذت دنیا قابلی کے لیے ہو۔ یہ سوال حرام ہے
اور طلب حلال ۔ لیے سوال حلال میں۔ مثلاً جو سوال کہ خدا تعالیٰ سے یا عیغبر و اولیاء

اللَّهُ وَعَارِفٌ بِالْمُحْسِنِينَ مَنْ لِيْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَنَا أَنْهَاكُمْ (اللَّهُوَ عَارِفٌ بِالْمُحْسِنِينَ) سائل کو جھڑکی تھے وہ فقیر کا سوال اللہ تعالیٰ سے اشتغال اور اس کی
السائلَ فَلَمَّا تَنَاهَى (سائل کو جھڑکی تھے وہ فقیر کا سوال اللہ تعالیٰ سے اشتغال اور اس کی
طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے سوال میں کوشش کرنے والا آللَّا عَلَى الْخَيْرِ
کَفَاعِلٍ (نیک کام کا راہ بتانے والا بھی گویا اس کا کرنے والا ہے) کا مصدقہ ہوتا
ہے۔ مگر فقیر کو بھی فقر سے موصوف ہوتا چاہیے کہ ہمیشہ اپنے نفس کافر سے جنگ اور جہاد
اور جزع فزع کرتا رہے۔ ہمیشہ اس کے فکر ذکر میں رہ کر رضاۓ الہی کا طالب رہے۔
کسی وقت اس کی یاد سے غافل نہ رہے۔ جو شخص کہ یہ حال و احوال نہیں رکھتا۔ اس پر
فقیری اور سوال حرام ہے۔ کیونکہ وہ نفس پرست ہے

بِرْ هُرْ درَى بِإِنْسَانٍ
نَفْسٌ دُثْنُونَ مَاؤْ دُرْ دُثْنُونَ

(مجھے میرا نفس لوگوں کے دروازے پر ذیل کرنے کے لیے پھراتا ہے۔ میں
نفس کا دُثُن ہوں وہ میرا دُثُن ہے)۔

فقیری اسے زیبا ہے کہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ محسن خدا تعالیٰ کے لیے علم حاصل
کرے۔ ایسے فقیر پر ظاہر و باطن روشن ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ دنیا کے لیے علم پڑھتا
ہے۔ فقیری اس پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا فَلِيلٌ (اے
ہمارے حبیب! لوگوں سے کہہ دو کہ دنیا کی متاع چند روزہ ہے) اسے چاہیے کہ برزخ
نوونہ نام پاری تعالیٰ کا تصور کرے تاکہ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے۔
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ جو شخص برزخ نوونہ نام پاری تعالیٰ کا تصور کرتا ہے صاحب محبت و شوق و
اشتیاق ہو جاتا ہے

اللَّهُ كَافِي بُودْ بَا رَا مجُوْ بُهْرْ چِهْ خواندی غیر اللَّهِ از دل بشو
(اسم اللہ کا الف ہی کافی ہے۔ ب یعنی اس کے علاوہ اور کسی چیز کی خواہش نہ
کرو۔ سوالے اللہ کے اور جو کچھ تو نے پڑھا ہے۔ اسے دل سے دھوڈا لو۔

یعنی مثادوں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ

برزخ اسم اللہ دونوں جہان کا رہنمای ہے اور یہی عین معرفت ہے کہ اس سے دل
سرد ہو جاتا ہے

ذکر خدا ایمان ما ذکر حاصل شود از مصطفیٰ
 (ہمارے اللہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے)۔

میخواستم کہ رفتہ کنتم کعبہ را طواف کعبہ دوام حاضر است دل صفائی
 کعبہ جواب داد بہا دل بیار صاف ایں است صاف دل کہ نفس را دہد خلاف
 (میں نے چاہا کہ کعبہ کا طواف کروں مگر کعبہ تو ہمیشہ صاف دل میں حاضر
 ہے۔ کعبہ نے جواب دیا کہ صاف دل لا اور دل کی صفائی کا مطلب نفس کی
 خلاف ورزی ہے)۔

قوله تعالیٰ: عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (اللہ نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہ جانتا
 تھا۔) (۵-۹۴)

رسول ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کو
 افضل الذکر فرمایا ہے اور یہ کہ جو شخص نماز کے بعد کلمہ طیب کو با آواز بلند پڑھے اس پر
 آتش دوزخ حرام اور بہشت حلال ہوتی ہے۔

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کے چونیں حروف ہیں اور شب و روز کی ساعتیں بھی چونیں ہیں۔ جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہتا ہے تو ہر حرف کے بعد لے ایک ساعت کے گناہ مت جاتے ہیں۔

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے میرے قلعہ میں آ جاتا ہے۔ میرے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے۔

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی ایک نشت میں کلمہ طیبہ چالیس بار پڑھتا ہے اس کے ستر برس کے گناہ بخشنے جاتے ہیں۔

تمام علوم کی ابتداء کلمہ طیبہ میں ہے اور ان کی انتہاء بھی اسی پر ہے اور تمام کتابیں فقر کے نزدیک اسی کی شرح ہیں۔ دو صحت تیرے ہمراہ ہے۔ مگر تجھے دل کی آنکھیں چاہئیں۔ جس کے دل کے آئینہ میں زنگار کدو رت ہو۔ اسے کیا تحلی ہوگی۔ دل بے کدو رت اور صاف رہنا چاہیے۔ صاف اور بے کدو رت دل میں خطرات پیدا نہیں ہوتے۔ جو شخص کہ عمر بھر میں دو دفعہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پڑھے اللہ اس کے گھر کے سات آدمیوں کو دوزخ سے نجات دے گا۔ جب کوئی کلمہ شریف پڑھتا ہے تو وہ اوپر جا کر ہفت اندام عرش کا ستون ہلاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ستون ساکن رو۔ وہ عرض کرتا ہے: یا رب العالمین اس کے پڑھنے والے کو بخش دے تو میں ساکن ہو جاؤں۔ ارشاد ہوتا ہے: میں نے بخش دیا۔

کلمہ شریف بہشت کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اسے دوزخ نہیں جلا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ زیادہ ہے اور مخلص تھوڑے ہیں۔ جو بغیر حساب کے عذاب سے بچ کر بہشت میں جائیں گے۔ مگر یاد رکھو جس شخص کو تصدیق قلبی حاصل نہ ہوا سے صرف زبانی و در کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا۔ چنانچہ أَقْرَأْ رِبِّ الْأَيْمَانَ وَتَصَدِّيقًا بِالْقَلْبِ (زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنی چاہیے) آیا ہے کہ اگر باوجود کلمہ پڑھنے کے دل میں داغ ہوا اور زر و سیم کی محبت تو اسے دوزخ میں ڈالے گی اور اگر اس کے دل میں راستی ہو

گی تو دوزخ سے نکالنے کے بعد پانی کی فریاد کرے گا اور جو دل میں دروغ اور جھوٹ ہوا تو خاموش ہو کر شرمسار ہے گا۔ معلوم ہوا کہ تصدیق تمام باتوں کی اصل ہے۔

اب جانتا چاہیے کہ تصدیق قلبی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ تصدیق قلبی ذکر قلبی سے حاصل ہوتی ہے اور ذکر قلبی شیخ و مرشد و اصل اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جس کی صفت ہو۔ **الشَّيْخُ يُحِبُّ وَيُمِيَّذُ يُحِبِّي الْقَلْبَ وَيُمِيَّذُ النَّفْسَ** (دل زندہ کرے اور نفس کو مارے) جس طرح کہ زبان ایک عضو ہے یہی دل کا حال ہے کہ وہ بھی اعضائے جسمانی میں سے ایک عضو ہے۔ جس طرح زبان بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھتی ہے دل بھی اسی طرح آواز سے کہنے لگتا ہے۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ** اور اپنے کانوں سے سننا بھی اور اس کے پاس کے لوگ بھی سنتے ہیں۔ مگر بشرطیکہ یہ صفت شیخ کی بھی ہو۔ **يُحِبُّ السَّنَةَ وَيُمِيَّذُ الْبَدْعَةَ** (سنۃ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرے اور بدعت کو مٹا دے) جو دل کہ حب دنیا اور شہوات ولذات نفسانی میں پڑا ہوا ہے اور دل دنیائے مرتدا نہیں مرتدا۔ ذکر اللہ کی صیقل اس دل کو صاف کر سکتی ہے کہ طالب مولیٰ ہوا اور مرشد بھی خدائی صفت رکھتا ہو۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے: جس نے مجھے ایک مرتبہ ایک حرف بھی پڑھایا ہو وہ میرا آقا ہے۔ من تعلمنی حرف فهو مولیٰ سے یہی تلقین مراد ہے۔ وہ حرف قرآن اور کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے جو خاص مرشد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص کہ وہ جان لیتا ہے خدا اور بندے کے درمیان سے جواب اٹھ جاتا ہے۔

صاحب علم قدر دان ہوتے ہیں کہ موافق قرآن و حدیث کے متابعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرتے ہیں۔ مگر جو اس مردودہ ہے کہ باطنی مقامات کو طے کر کے مقام لا ہوت کو حاصل کر لیتا ہے اور ظاہر میں بالکل شریعت کے مطابق رہتا ہے اور سرمواس کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔

برزخ اسم اللہ اس شخص کے لیے ہادی ہے کہ جس کو ذکر اسم اللہ سے شوق و اشتیاق ہو۔ جب ذکر اسم اللہ کی تاثیر ہو جاتی ہے تو مانوائے اللہ اسے خوش نہیں آتا۔ صرف

ذاتِ الہی سے مانوس اور ماسوائے سے دشمن ناک ہوتا ہے۔

کند ہم جنس با ہم جنس پر واز

خداء کے دوست اہل ذکر اللہ اور فقیر ان فتاویٰ اللہ ہیں کہ اپنے اہل و عیال مادر پدر، مال اور اسباب درم و دینار دنیا و ما فیہا کو تمثاشوں کا منظر جانتے ہیں اور اس سے انہیں کچھ پسند نہیں آتا۔ وہ کسی چیز کی ملکیت سے خوش نہیں ہوتے۔ لا یَمْلِکُونَ مِنْهُ بِخَطَابٍ۔ قیامت کے دن بڑے بڑوں کو بھی مخاطب ہونے کی جرأت نہ ہوگی۔ جو کوئی با وجود فقر کے بجز اللہ تعالیٰ کے طلب کرے یا اس سے اپنی ملکیت گردانے، پورا کافر ہو جاتا ہے۔ اسے مقامات فقر اور درویشی سے کچھ حصہ نہیں ہے۔

کتنا یک ادنیٰ درجہ کا جانور ہے۔ اس کی نہ کوئی ملکیت ہوتی ہے اور نہ سکونت کے لیے کوئی خاص جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ جانور سے ہی سبق حاصل کر کے زیادہ نہیں تو اس سے کم نہ رہے اور اپنے آپ کو الْوَقْفُ لَا يَمْلِكُ کا مصدقہ بنائے۔ جس طرح سے کہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح فقیر بھی ہر ایک چیز کی ملکیت سے آزاد ہوتا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

لَيْسَ فِي الدَّارِيْنِ إِلَّا هُوَ
وَلَيْسَ أَلَّا هُوَ لِلَّهِ
لَيْسَ بِهِ شَيْءٌ
إِلَّا عِلْمُهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

شراب کے ذکر اور حقائق اولیاء اللہ اور ترک

ماسوئی اللہ کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى (۳۳-۲)
نہ جاؤ قریب نماز کے جب کہ تم نئے کی حالت میں ہو۔

جاننا چاہیے کہ جو لوگ شراب پینے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جس نے کہ ام الخبائث کو پیا۔ اس نے اپنے دونوں جہان خراب کئے۔ پس چاہیے کہ خدا تعالیٰ اور ساقی حوض کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شراب پئے۔ جس سے شراب پینے والے محروم ہیں جس نے شراب پی۔ اس نے گویا خانہ کعبہ میں پانچ دفعہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ ہزار بار لعنت ہے ایسے شخص پر اور جو کوئی افون استعمال کرتا ہے بے عقل اور احمق ہے اور جس نے پوسٹ استعمال کیا وہ خدا کا دشمن اور شیطان کا ساتھی ہے اور جس نے تمبا کو پیا جو کہ یہودیوں کی رسم ہے وہ نمرود مردہ کے درجے میں ہے۔ جس نے جو کی شراب استعمال کی۔ اس سے نماز اور روزہ بیزار ہے اور جانا چاہیے کہ دنیا گانے اور بجانے اور کفر کی دنیا ہے اور شرایبوں کو ایسے نگین تماشے بہت پسند آتے ہیں۔ کافر لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے اور ناپتے گاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کذب، جھوٹ ہیں۔ حدیث میں آیا ہے: إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا مَنْ ضُعْفَ الْيَقِينُ میں نہیں خوف کرتا اپنی امت پر مگر یقین کی کمزوری کا

باہو با سر دے اہل شرباں لعنتے برپا د او
فاسقاں ہم بے نمازاں خوک و خرآں را بگو

(بآہو شراب پینے والوں اور ناچنے والوں پر لعنت ہو۔ فاسقوں اور بے نمازوں کو سور اور گدھے کہنا چاہیے۔ پس چاہیے کہ اہل شیطان کا ہم نہیں نہ ہو)۔

جاننا چاہیے کہ اس سے پرہیز کرے اور دوسروں کو منع کرے۔ رقص و سماع اس فقیر پر روا ہے جو نفس ہوا سے گزر کر مقام فنا میں پہنچا اور توحید میں غرق ہو گیا کہ عشق و محبت کی وجہ سے جب ذکر اللہ سنتا ہے منت ہو کر رقص کرنے لگتا ہے اور اس کی تمنی حالتیں ہیں۔ اول یہ کہ تاثیر ذکر اسم اللہ اور اس کی گرمی سے فقیر کے وجود میں تپ پیدا ہوتی ہے اور اس کے تپ سے اسی وقت گر کر مر جاتا ہے یا یہ کہ مطلق جنبش نہیں کرتا اور گر کر اس کا جسم سرد ہو جاتا ہے اور پھر باشمور ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اول منہ سے دھواں نکلتا ہے۔ اس کے بعد ذکر اللہ کی آگ اس کے وجود میں پیدا ہوتی ہے۔ جس سے وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے اور اسی خاک میں ایک لقرہ گوشت پیدا ہوتا ہے اور ذکر اللہ کی وجہ سے جنبش میں آ کر اپنی صورت پر ہو جاتا ہے۔ یا کہ رقص کے وقت اسی اللہ کی گرمی سے جسم کے کپڑے جل جاتے ہیں اور پھر وہ دوسرے کپڑے پہنتا ہے۔ جس فقیر کو یہ حال و احوال حاصل نہیں ہیں وہ ابھی گمراہی اور نفس و شیطان کے مکر میں پھنسا ہوا ہے۔ **نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ۔**

پھر جس شخص کو سکر و مستی ذکر اللہ سے حاصل ہوا سے پھر دوسری چیز کی سکر و مستی کی کیا ضرورت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اہل شراب و مستی ذکر اللہ سے بے نصیب ہیں۔ انہوں نے مست است کی شراب سے ایک گھونٹ بھی نہیں پی ہے۔ بلکہ وہ محبت الہی سے دور ہو کر لہو و لعب میں پڑ کر اپنے لیے دوزخ خریدتے ہیں اور راہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہیں۔ اہل بدعت اور بے نمازوں کا ذکر و فکر مقبول نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **فُلُونَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُخْبِئُكُمُ اللَّهُ (۳۱-۳۲)** (اے جبیب! لوگوں سے کہہ دو: اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ خدا تمہیں دوست رکھے گا) بغیر اتباع شرع کے کوئی مشقت اور ریاضت کام کی نہیں۔ اگر

ایسا فقیر پانی پر چلتا ہو تو جان لو کہ وہ گھاس ہے اور اگر ہوا میں اڑتا ہو تو جان لو کہ گویا وہ لکھی ہے۔ اس سے زیادہ اس کی وقعت نہیں۔ فقیر کو چاہیے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے اور دنیا کے دوں کو چھوڑ دے۔ اللہ بس ما سوائے اللہ ہوں۔

دنیا کے دوں کم ہمت لوگوں کا حصہ ہے۔ دنیا ہمیشہ کی ذلت اور شیطان کی ملکیت ہے۔ جس طرح اہل دنیا مال و دولت کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اسی طرح فقیر دیدار الہی کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: يَا أَبْنَىٰ إِنَّ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (۶۰-۳۶) (اے بنی آدم! شیطان کی عبادت نہ کرو وہ تمہارا دشمن ہے ظاہر) ایسے شخص پر بڑا افسوس ہے جو کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور دنیا و نفس و شیطان کا دوست ہو۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بیزار ہوتے ہیں۔ ایسا شخص دنیا کے پیچھے خود بھی پریشان ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ بلکہ شر میں ڈالتا ہے۔

شر شیطان لعین کا نام ہے اور اسم اللہ و جمعی کا نام ہے۔ اس لیے صاحب ذکر کو ان دونوں جہان میں و جمعی حاصل ہوتی ہے کہ لوگ اس سے بھاگ کر وسوسہ و خطرات میں پڑ جاتے ہیں اور خواب غفلت میں رہتے ہیں۔ قیامت کے لیے روز ذرہ ذرہ کا حساب ہو گا۔ دنیا آخر اپنے دوستوں کو عذاب میں گرفتار کرے گی۔

باہو اہل دنیا بے وقوف ہیں کہ شب و روز مال و دولت ان کی تسبیح ہوتی ہے۔ وہ لوگ دنیا ہی کو اپنا مقصود اصلی چانتے ہیں۔ مگر مردان خدا دنیا کی لذت کی ایک احتلام سے زیادہ وقعت نہیں سمجھتے اور اسے اپنے اوپر حرام چانتے ہیں۔ دنیا کی مثال ایک بے حیا اور بے وفا عورت کی ہے۔

زن ساجده یا ذاکر یا صاحب سجدو۔ از زنان به پرهیز باشی نیست سود
با۔ ہو گرچہ دنیا زرنش و نگار است۔ ہچھوں زیبا در چنانچہ پوست مار است
با۔ ہو عورت سجدے کرنے والی ذکر کرنے والی یعنی عابدہ اور زائدہ ہی کیوں نہ
ہو تجھے چاہیے کہ ہر قسم کی عورتوں سے بچتے رہو کیونکہ ان سے تمہیں کوئی فائدہ

نہیں ملے گا۔ باہو اگر چہ دنیا بڑی خوبصورت اور سہانی ہے مگر اس کی خوبصورتی ایسی ہی ہے جیسے سانپ کے نقش و نگار۔

فقیری اور درویشی ایک بڑی چیز ہے۔ یہ مرتبہ خدا تعالیٰ پیغمبروں، اولیاء اور فقراء کے سوا اور کسی کو عطا نہیں کرتا۔ دنیا بندے کو خدا تعالیٰ سے باز رکھتی ہے۔ کسی فقیر نے اب تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ جو کچھ کیا ہے اہل دنیا نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے اپنے پاس کچھ نہ رکھا۔ بلکہ جو کچھ آپ نے پایا اسے راہ خدا میں بنی صرف کر دیا کہ مہادا میں اہل دنیا میں شمار ہو جاؤں۔

امام المسلمين امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود تشدد بادشاہ کے منصب قضا کو ایک روز بھی پسند نہیں کیا کہ مہادا قیامت کے روز قاضیوں کی صفوں میں کھڑا کیا جاؤں۔ پس چاہیے کہ دنیا کو بد نہ جانے اور بد کو اپنے ساتھ نیک کرے اور خدا تعالیٰ ہی کو نیک و بد کا پیدا کرنے والا جانے اور کسی طرح اس سے روگردانی نہ کرے۔ اہل دنیا اس کی طلب میں دودلی کرتے اور اس کا غم انٹھا کر زردر ہتے ہیں۔

گر زمیں زری شود سیری نہ گرود زردر دئے

زرد زو یا رُو سیاہ ست رُونیا بد حق بسوئے

(دنیا سرتا پا سونا بن جائے تو لا پھی پھر بھی سیر نہیں ہوتے۔ دنیا منہ کالی ہو یا زردر و اہل حق اس کی طرف رُخ بھی نہیں کرتے۔

دنیا دانی کفر کافر را نصیب ہر کہ راحق رہبر است آں حق حبیب

(دنیا کو کافر جانو اور یہ کافروں کو ملا کرتی ہے۔ جس کا راہنماء اللہ تعالیٰ ہے وہ خدا سے ہی لوگاتا ہے)۔

جو کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے لوگ اس سے جنگ کرتے ہیں اور اگر دنیا کا نام لیتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے گویا فرض کفایہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا نام سن کر جل جلالہ کہتا ہے۔ کیونکہ جل جلالہ کہنے سے گناہ تو نہیں ہوتا بلکہ ثواب ہی ملتا ہے۔ جو شخص خدا تعالیٰ کا نام لینے سے آزردہ ہوتا ہے وہ طالب دنیا اور اہل شیطان ہے یا متنکر

اور خواہش نفسانی کا پیرو۔ **نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ** - جو شخص کہ جس چیز کو دوست رکھتا ہے ظاہر و باطن سے اس کے نام سے لذت و حلاوت پاتا ہے اور جس چیز کو دمکن رکھتا ہے اس کے نام سے آزردہ ہوتا ہے۔ اس لیے اہل فقر کو دنیا و شیطان کا نام بر امعلوم ہوتا ہے اور علماء کو روزی دعا ش اور امیری و بادشاہت کے نام سے خوشی ہوتی ہے۔ مگر یہ حال عالمان بے عمل کا ہے کہ احکامِ الہی سننے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ فقیر کو ان کی پیروی نہ کرنی چاہیے کہ وہ ورثہ عبادت و سعادت سے خالی ہیں۔ علماء کو اس وقت پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ وہ کلامِ اللہ سے بد اعتماد ہو کر امیر و سلطانین کے دروازوں پر پھرنا لگتے ہیں اور فقیر کو اس وقت پریشانی ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے بد اعتماد ہو کر اہل دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

عالم بے عمل اور فقیر بے توکل و بے صبر سے خدا محفوظ رکھے۔ اللہ بس باقی ہوں۔

فقراء کاملین نے مدتیں گھاس پات کھا کر اپنی عمر برسکی ہے اور مرتے دم تک امراء و سلطانین کے در پر نہیں گئے۔ وہ عالم کہ عامل ہیں وہ فقر و فاقہ میں کامل ہیں۔ فاقہ فقر کو تقویت دیتا ہے کہ حَىٰ لَا يَمُوتُ كَاهِمَ نَشِينَ بَنَاتَا هُنَّ۔ نیز اگرچہ فقیر کامل اپنا شکم طعام سے اس طرح بھرتا ہے جس طرح دیگ اور پانی اس طرح پے جس طرح دیگ بیتی ہے اور زبان اس طرح چلائے جس طرح تغیرات ہم وہ ذکر و فکر بھی اسی قدر کرتا ہے اور نفس کو مارتا ہے۔ فقیر کا طعام گویا نفس کا ایندھن اور ان کا شکم عشق کی آگ کے شعلوں سے پر نور ہوتا ہے۔ نہ ہر وقت وصال اور نہ ہمیشہ بعد و دور۔ گاہے گرم گاہے سرد کا مضمون ہوتا ہے وہ مراتب فقر سے واقف اور اس کی منزلوں سے باخبر ہوتا ہے

زیرو زبر دمد وشد تحت فوق عاشقاں رامی نمائند ذوق شوق
(زیر، زبر، شد، مد نیچے اور پر غرق تمام حالات سے عاشقوں کو ذوق و شوق حاصل ہوتا ہے)۔

علماء کہتے ہیں
مردم اہل فقر را ایس زر چود دارند زبرہش آنکہ اسم اللہ بخواند مد

منم خواہ منم دام مسائل او قوت فعل خود نہ قائل
درم درویش برخود محبت مائل او علم خویش را خود کرد زائل
درم درویش را برحق پر بینہ درویش آنکہ برادرش نجده
(اویں نے فقیر دا کور دا پے پسے اس لیے دیئے کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے۔
میں پڑھتا ہوں اور مسائل جانتا ہوں۔ یعنی فقیر اپنے حق میں فصلہ کرنے کی
قوت کا قابل نہیں ہے۔ درویش مالدار ہو کر اپنی طرف مائل ہو گیا اور اس نے
اپنے ہمراہ اپنے مائل کر دیا۔ اپنی فقیر نے درم کو خدا بنا رکھا ہے۔ مگر درویش
اویت بودہ نے غصت کرتا ہے)۔

فقیر ہتا ہے

لے پڑھ فقیری توجہ نام است برواز حق کوئی لا مکان است
(اگر وہی پڑھتے تو فقیر ہے؟ تو ہتا کہ فقیری کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اسے کہہ دے
کہ اللہ تعالیٰ حنایت ہے جس کا مقام لا مکان ہے۔

فقیری درویش نے انفلو میں ہے اور نہ پڑھنے لکھنے میں اور نہ مسئلہ مسائل میں اور نہ
حکایات و قصہ نوائی میں ہے۔ بلکہ فقیری معرفت اور خرق توحید و حدائقیت اہد اپنی خودی
سے فنا اور بہاء ننسانی اور معصیت شیطانی سے بیزار ہو جانے اور زبان بند کرنے، با
اوہب، بٹنے، با رواز کار جاری رکھنے، صاحب داش و بیش ہونے اور متشرع رہنے میں
ہے۔

فقیری صفت کے دریا میں غوطہ لگانے، مقام لا ہوت میں پہنچنے، دنیا کے دوں
سے تو پرست اور اہل دنیا سے بیزار بٹنے میں ہے۔

جنہب سرور رحمات صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہے: جو شخص کہ ظالمان اہل دنیا کا
مند ایمجھے ہے۔ اس کے دین کا تیرا حصہ اس سے سلب ہو جاتا ہے۔

بِاللَّهِ الْعَالِيِّينَ انوار بخشات کا دریا تو نے انسان کے وجود میں بھر دیا ہے اور فرمایا
سے خبردار پائی نہ چینا۔ خداوند تیری توفیق کے بغیر بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ خداوند نفس و

شیطان کو تو نے انسان کا دشمن بنادیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان سے جنگ کرو۔ حالانکہ یہ دونوں بظاہر نظر بھی نہیں آتے۔ الہی باطنی روشنی عطا کر جس سے ان دشمنوں کو دیکھ سکوں اور ان سے بچوں اور جنگ کروں۔ جو بغیر تیری توفیق کے ناممکن ہے۔ خداوند! انسان کے وجود میں تو نے حص و ہوس کو رکھ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ بے طمع رہو۔ جو تیرے فضل و کرم کے بغیر ناممکن ہے

جز خدائے نیست با ما جاں عزیز طالبائی ایں خوش بود عقلش تیز
(پیاری جان اللہ کے فضل کے سوا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اے طالبائی خدا اس کی عقل و تمیز ایک نعمت ہے)۔

شریعت میں شوق و اشتیاق ہے اور نفس و شیطان کا خلاف، اسلام نے نیک کام کرنے کا حکم دیا ہے اور بُرے کام کرنے سے منع کیا ہے۔ حلال کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ ہر ایک چھوٹے بڑے گناہ سے بچا کرے۔ علم پڑھئے فرض، واجب، سنت، مستحب پہچانے اور گرد اگر دان چاروں پاتوں کی دیوار بنا کر توفیق اور مدد الہی کے قلعہ میں بیٹھئے اور طریقت میں غفلت ڈور کر کے ہوشیاری و چالاکی حاصل کرے اور مقام مطلوب پر پہنچے اور حقیقت میں دلداری ہے۔ جو کچھ ہے وہی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ دم نہ مارے۔ صبر و شکر سے رہے۔ خَيْرٍ وَ شَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى (خیر و شر رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے) پر ایمان رکھے۔

خیر الخلاق جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور شر الخلاق شیطان لعین ہے۔ معرفت غم خواری اور عاجزی ہے۔ جو شخص ان چاروں مقام سے آگاہ نہیں ہے۔ وہ گاؤ خرا اور سلک سلوک و تصوف و فقر سے بخبر ہے

ہرچہ بینی بد ازاں من بد ترم در غربی بد ترین حق یا نتم
(تو جو نہی چیز دیکھتا ہے میں ان سب سے بُرا ہوں۔ اس بد ترین غربی میں ہوں۔ میں نے حق کو پالیا ہے) اور یاد رہے کہ ہر ایک مقام میں قبض و بربط و

سکر ہے۔ مقام طریقت سکر ہے۔ خدا تعالیٰ اس مقام سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ اس کا سکر سکرات موت یا مرگ غاجات سے کم نہیں۔ مبتدی ہو یا متین یا متوسط فوراً فقیر مقامات طریقت نہیں۔ اگر اپنے حال و احوال کو پچانے اس کی بھبھائی کرے۔ مستی کی حالت میں درود شریف پڑھتا رہے۔ اس مقام سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ کیونکہ شریعت بجزلہ جان کے اور طریقت بجزلہ قدم کے ہے۔ قدم اس وقت استاد ہے کہ نیت سیر و سفر کی ہو۔ طریقت بخول را کے ہے اور راہ بغير پانی کے ملے نہیں ہو سکتی۔ راستے میں پانی نہ ملے تو مسافر کی جان نکل جائے گی۔ شریعت کو یا کشی ہے اور طریقت دریا اور گو یا کشی طوفان میں پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق الہی اور مرشد کامل کی ضرورت ہے۔ تاکہ کشی طوفان سے نجات پا کر سلامت کنارے پر آ جائے۔ کوئی طریقت کے گرداب میں پہنچ جاتا ہے۔ کسی و سکر پیدا ہوا ہے کسی کو کشف و کرامات حاصل ہوتی ہیں اور اس کے لیے سد را جان جاتی ہے۔ کسی کو ملیرد سیر حاصل ہوتا ہے اور کسی کو حیرت و سکر۔ کوئی طریقت میں حالت سکر سے سونتہ بوج کر مخدوہ بوجتا ہے۔ کسی کے دل میں ہم سے و خطا و خرطوم شیطان پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی دیوانہ و بیبوش ہو کر گھر بار اور تمام خلق سے بیزار ہو جاتا ہے اور ہمارکے اصولوں بن جاتا ہے۔ کوئی جذبہ جلالی و جمالی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بعض جذب طریقت سے دیوانہ ہو کر دریا میں غرق ہو کرم گئے۔ بعض درخت کے نیپے سے زبرد گئے۔ بعض بندگی میں جا کر فاقہ سے مر گئے۔ سکر طریقت کی آگ طالب اللہ پرائیکی طالب ہوتی ہے۔ شب کو اس نیند تھی نہیں آتی اور ہر وقت بے قرار ہے آرام رہتا ہے۔ نہ اس بیان پوشی، نہ کرتلبی وغیرہ حاصل ہو جاتی ہے۔

طریقت میں دو باتیں ہیں یا تو طالب شہر و استدران میں پڑھ رہا ہو جاتا ہے۔ اور اپنی آرہان میں لعنت کا طوق ہاتا ہے یا متابہ جو بیت والوں کیتھیں جنہیں اسے اور استغراق حاصل کر جاتے ہے۔

فقیر کو چاہیے کہ طریقت میں عیش و عشرت و آرام کی توقع نہ رکھے۔ اگرچہ طالب مدتوں تک محنت و مشقت اٹھاتا رہے۔ اگر مرشد کامل و مکمل ہو تو چشم زدن میں حال و احوال و طریقت کی منزلوں سے نکال دیتا ہے۔ مقامِ حقیقت ادب ہے۔ ہمیشہ خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جانے۔ یہی وصال ہے۔ دجمعی سے بر کرے اور اس کے فضل و کرم کا متوقع رہے۔ اس کے فضل و کرم سے تمام مقامات کشادہ اور سہل ہو جاتے ہیں اور پھر سی چیز کی بھی احتیاج نہیں رہتی۔ اللہ بس باقی ہوں۔ **الإِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفُرُ باطِلٌ**

خاکسارے بہ بود آں خاکسار فرض و سنت داہما ہم نگہدار
فرض بہ کاں آں بود باشی و پنج فقر را ایں راہ بود با پنج و سنج
(خاکسار وہی اچھا ہوتا ہے جو ہمیشہ فرض و سنت یعنی شریعت پر کاربندر ہے۔ فرض بہتر وہی ہے جو پانچ نمازوں اور تمیں روزوں کی صورت میں ہے۔ فقیر کو اس راہ میں یعنی شریعت پر عمل کرنے میں پانچ خزانے کلمہ، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ حاصل ہوتے ہیں) طریقت میں جو رجوعات کلی ہوتی ہیں۔ جیسے ملائک و انس و جن، زر و مال۔ مگر بعض وقت امتحانات رجوعات مطلق نہیں ہوتی۔ اس لیے ہزاروں طالب طریقت کی گرداب میں آکر ہلاک ہو گئے ہیں اور ہزاروں سلامتی کے ساتھ پار ہو گئے ہیں۔ محض خدا تعالیٰ کے فضل و کرم اور فقرائے کاملین کی برکت سے مرشد کامل ہر وقت طالب کامیں و مددگار رہتا ہے اور مرشد ناقص ہمیشہ دنیاۓ مردار کی فکر میں رہتا ہے۔ اس لیے وہ طالب کی مدد اور امداد نہیں کر سکتا

با ہو از رہبر بود حق رہنا می رساند در پہ مجلسِ مصطفیٰ
(با ہوا اگر رہبر حق کی رہنمائی کرنے والا یعنی کامل و مکمل ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچا دیتا ہے)۔

فقیر کو بے ریا اور عالم بے طمع اور غنی با سخا ہونا چاہیے۔ فقیر کے لیے صبر اور علماء کے لیے سخاوت اور بادشاہ کے لیے عدل اور حاکم کے لیے رشوت سے پچنا مشکل ہے۔ جیسا کہ عوام کو خاص لوگوں کا کام اور خاص کو عوام کا کام مشکل ہے۔ فقر خاص اور دنیا

عام ہے۔ اگر خاصاً خدا کو زر و مال اور تمام دنیا کی حکومت دو تو وہ ہرگز قبول نہ کریں گے اور عوام کو فقر و فاقہ و مراثب غوث و قطب دو، وہ بھی اختیار نہ کریں گے۔ خدا تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (۲۷-۲۸) (ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ دوزخ میں ہے) حالانکہ اس نے سب کو بلا کسی خصوصیت کے اپنی عبادت و معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْدُونَ (۵۱-۵۲) (ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں) اہل عبادت مبتدی اور اہل معرفت متہی ہیں۔ مبتدی متہی کے حال سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے۔

اسی طرح کی بھی دو حالتیں ہیں:

اول اسلام ہے۔ فُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ فِتْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ (۱۸-۱۹) (تو فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں خدا کی طرف سے میرے پاس وچی آتی ہے)۔
دوم احکام ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى (۵۳-۵۴) (ہمارا حبیب اپنے جی سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہ صرف ہماری وچی ہوتی ہے)۔

یہی حال طریقت کا ہے کہ اول طریقہ طے مراثب ہے۔ جب فقیر حقیقت کو پہنچ جاتا ہے تو اُسے حضور حاصل ہوتا ہے اور مقام مشاہدہ میں وہ ادب سے دست بستہ خاموش رہتا ہے۔

معرفت کے بعد احکام شریعت ہیں اور یہ مقام الہام ہے کہ غیب سے ہاتھ آواز دیتا ہے اور شریعت کے بعد مقام طریقہ انعام و فضل ہے جو مقام خاص الخاص ہے۔ اس کے بعد عشق توحید اللہ ہے۔ جو اس مقام پر پہنچتا ہے۔ عارف باللہ و اصل الی اللہ معارف صاحب غنو ہوتا ہے۔ یہ طریقہ وحدانیت و لانہایت ہے

وحدت اندر وحدت اندر وحدت است

ہر کہ بیند غیر وحدت بت پرست

(وہاں تو وحدت ہی وحدت ہے جو کوئی وحدت کے سوا کچھ سمجھے وہ بت پرست

بے اچھے کام شععت علیہ وہو عَمَدَک (جو چیز کے تجویز کو خدا کے طرف سے بٹا
کر دیتی ہے) فرماتے۔

وَهُوَ أَيْمَنُ بَيْتِ الْمَسْكِنَةِ ہے اور وَوْزِرَۃُ قَمَّ سے بڑا ہوا ہے۔ جو شخص اس میں
بیٹھتا ہے اس سے ہمارے پیارے بے اُبُرِمُحُمَّدؐ کو آجوانی اس نے شہادت کا درجہ پیدا
کیا ہے۔ حق مہوتوا قبل اُن تھوڑتوں میں کیا اور اپنے آپ وغیر کے پردازیاں
وَأَقْوَاعُ الْمُرْوَى إِلَى اللَّهِ (میں نے اپنے کام خداوسوپا)۔

اظفیر

حَمَّتْ أَبُو بَرِّ بْنِ أَبِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنِ
الْقِتَاتِ یہ حَمَّتْ عَلَيْهِ بْنِ أَبِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَقِيقَتَ اور حَمَّتْ عَلَيْهِ كَرَمَ اللَّهِ وَجْهَ مَعْرِفَتِ یہ
ہے جناب رسول مقبول علیہ اصلوٰۃ والسلام مرد ہیں۔

اوَّل حَمَّتْ ابُو بَرِّ بْنِ أَبِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنِ
صَدِيقِ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ صَدِيقِ یہ اور حَمَّتْ عَلَيْهِ فَاروق رضی اللَّهُ عَنْ
ہُنَّ یہ اَوَّل حَمَّتْ عَلَيْهِ بْنِ أَبِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنْ حَيَا اور حَمَّتْ عَلَيْهِ كَرَمَ اللَّهِ وَجْهَ كَرَمَ اور جناب
رسول مقبول علیہ اصلوٰۃ والسلام فخر ہیں۔

اوَّل حَمَّتْ ابُو بَرِّ بْنِ أَبِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنْ ہوا کی طرح ساتھ ہیں اور حَمَّتْ عَلَيْهِ فَاروق
بْنِ أَبِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنْ ہوا کی طرح ساتھ ہیں اور حَمَّتْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بْنِ أَبِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنْ آگُ کی طرح
بَرِّ اور تَعْذِیزِ حَمَّان یہ اور حَمَّتْ عَلَيْهِ بْنِ أَبِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنْ خاک کی طرح منکر المزاوج ہیں اور
جناب رسول خدا علیہ اصلوٰۃ والسلام عناصر کے انسان کامل ہیں۔ إِلَانْسَانُ
سَرْتَنِي وَأَنَا سِرْتَهُ جناب رسول مقبول علیہ اصلوٰۃ والسلام انسان کامل ہیں اور باقی لوگ
بَرِّ مَا تَبَرَّقَ يَبْرَأْتَهُ ہیں

صَدِيقِ صَدِيقٍ وَعَلِيٌّ عَدْلٌ نَبِهِ حَيَا عَثَمَانَ بُودَ

کوئی فخرش از تیغبر شاہ مرداں سے رہا وہ

(حَمَّتْ صَدِيقِ الْبَرِّ صَدِيقٍ تَحْمِلَهُ اور حَمَّتْ عَلِيٌّ عَدْلٌ تَحْمِلَهُ اور حَمَّتْ عَثَمَانَ حَيَا

تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاہ مرد ایں یعنی حضرت علی کرم
الله وجہ نے فخر کی دولت پائی)۔

فقیہ اس مقام پر پہنچ کر دونوں جہان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جزاوا اللہ خیر
العزاء۔ اسی مرتبہ کے بیان میں فرمایا ہے: امتی علی العرش بدون الاقدام (میں
بیرون کے درش نہیں پہنچتا ہوں)

بے رش بیہ سے لند در لا مکان کے نوانہ کرد و صف عاشقان
(عاشقوں نے یہ کہنے۔ وہ تو بغیر یعنی دوسرے کے لا مکان کی سیر کرتے
ہیں)۔

جب فخر فنا فی اللہ و اصل الی اللہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا مرتبہ کامل ہو جاتا
ہے اور آنکھیں بند ہوتے جہاں پا ہے چلا جائے اور جب آنکھیں کھولے تو اپنے آپ کو
خوب بھین میں، جس دیکھے اور ہر ایک مجلس و مقام میں پہنچ سکتا ہے اور اب وہ طریقہ
طریقہ مشکل میں پہنچ باتا ہے۔

طریقہ مشکل اور طریقہ مشکل میں یہ فرق ہے کہ طریقہ مشکل کی صرف مشاہدہ ہے اور
طریقہ مشکل اپنے آپ و خدا و سونپنا ہے اور مقام کبریا میں حق القیمن حاصل کرنا ہے۔
اس مقام پر نہ اور نہ خدا سے جدا۔ فقیہ فنا فی اللہ خدا تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہے اور
وہ سب جہاں میں سلبہ رہے اور اپنی دنیا گراں بارہے۔

ایک نعمت ہے اور تاب کے برابر ہے۔ بلکہ اس کی تفصیل ہزار کتابوں میں نہیں سا
خن۔ اسی حکم نے ائمہ اللہ ایک حرف ہے اور دونوں جہان اس کی تصدیق ہیں۔ انسان
جن قسم کے ہوتے ہیں۔

اول ایں حکم بیوان ناطق ہیں۔

وہم ایں جذبِ حمق و محنوں۔

سوہم ایں محبوب۔ مسلم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے کئے ہوئے۔

فقیہ جم شیخن اہل اللہ ہے۔ اہل علم خوشبوکی مانند اور اہل دنیا مردار کی بدبوکی مانند

ہیں۔

تمام عالم میں تم پر ہے:

اول فقراء کہ جنہیں خدا تعالیٰ کا ذکر و فکر وصال حضور، فا، بقا، توحید، عشق و محبت سانگ مرتی عطا کرتا ہے اور غیر مساوی اللہ سے جدا کر کے اپنے قرب میں جگہ دیتا ہے کہ مطلب غیر مطلق نہیں رہتا۔ طالبُ المولیٰ مُذکور۔

دوم: اہل علم و حلم کہ خدا تعالیٰ انہیں علم و عمل و تقویٰ و پرہیزگاری عطا فرمائے اہل خرد و صاحب شعور صاحب علم و عمل بناتا ہے۔ جس سے الْعُلَمَاءُ وَرَتَةُ الْأَنْبِيَاءُ کے مستحق ہو جاتے ہیں اور بذریعہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل کو مطابق کرتے ہیں اور قدم بقدم طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر تارک الدنیا ہو جاتے ہیں۔

سوم: اہل دنیا و زینت دنیا و طالب زر و مال کفار و منافقوں کی پیروی کر کے حرص و ہوس میں پڑتے اور اپنے آپ کو دنیا میں پھساتے ہیں۔

مگر طالبان خدا ان معاملات میں حق شناسی اور منصف مزاجی سے کام لیتے ہیں۔ فقیر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تارک از دنیا و فارغ از دنیا۔ فقیر تارک از دنیا یہ ہے کہ دنیا کا مال و دونت جمع کرنے کے لیے بظاہر دنیا کو چھوڑ دے مگر اہل دنیا سے اخلاص کے ساتھ پیش آتا رہے۔ درحقیقت تارک دنیا نہیں ہے اور فارغ از دنیا یہ ہے کہ دنیا اور اہل دنیا دونوں کو چھوڑ دے۔ فقیری یہ ہے کہ جو کچھ اس کی نذر ہو یہ سب کچھ خدا کی نذر کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ صفت رکھتا ہے وہ فقیر سلطان التارکین ہے۔ جب فقیر پوری طریقے تارک ہو جاتا ہے تو اسے دبجمی خاطر حاصل ہوتی ہے۔ خواہ کسی ایک جگہ مقیم ہو یا بیشہ سیرو سیاحت میں رہے۔ فقیر سلطان العارفین اسی کو کہتے ہیں۔ جو شخص کہ بہیشہ خدا تعالیٰ کو مد نظر رکھتا ہے۔ اسے دنیا و ما فیہا سے کچھ اچھا نہیں لگتا۔

حضرت ابو ایوب اونام رحمۃ اللہ علیہ اپنے قبیلہ سے جدا ہو کر خدا تعالیٰ سے بیگانہ ہوئے اور ابو جہل اپنے قبیلہ سے بیگانہ اور خدا سے بیگانہ رہا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے روز ازل

میں ہی عاشقوں کے عگروہ میں لکھ دیا ہے۔ ابھر زدہ کو مسجد اور بت خانہ اور دوزخ اور

بہشت برابر ہے۔

اگر حکیم سراسر بادِ حیرد چراغِ مقبلان ہر گز نمیرد
 چراغے را کر ایزد بر فروزد ہر آنکس تف زند ریشش بسوزد
 (دنیا میں ہر طرف آندھیوں کا زور ہو جائے تو بھی مقبولان بارگاہِ خدا کا چراغ
 نہیں بجھتا۔ جس چراغ کو اللہ تعالیٰ روشن کر دے اسے جو کوئی بجھانا چاہے اس
 کی واہی جل جاتی ہے۔ یعنی رسواء ہوتا ہے)۔

دنیا میں دونوں قومیں آزاد ہیں۔ فقراء و سلاطین ان جیسی آزادی نہ کسی کو ہوئی نہ ہو
 گی۔ فقراء اس وجہ سے بے نیاز ہیں کہ وہ بے نیاز کے ہم نشین ہوتے ہیں اور سلاطین
 اس لیے بے نیاز ہوتے ہیں کہ مال و وزر کی محبت میں مست رہتے ہیں۔ جب اہل
 دوزخ فریاد کریں گے۔ اہل بہشت حور و قصور میں آرام کرتے ہوں گے۔ مگر فقراء
 طالب دیدار ایسی جزع و فزع اور فریاد کریں گے کہ اہل بہشت اور اہل دوزخ دونوں
 حیران رہیں گے اور ان کی فریاد حق تعالیٰ کی حضوری میں پہنچے گی۔ حکم ہو گا کہ میں نے تم
 کو بہشت میں داخل کیا ہے۔ جس طرح اور اہل بہشت آرام میں ہیں۔ تم بھی آرام کرو
 اور اہل دیدار عرض کریں گے کہ خداوند بہشت بھی ہمارے لیے دوزخ ہے۔ تیرے
 دیدار کی جدائی سے دل میں ایسی تپش ہو رہی ہے کہ اگر تم آہ نکالیں تو تمام بہشت جل
 کر خاک بن جائے۔ ہم لوگ دیدار کے مشتاق ہیں۔ بہشت ہم پر حرام ہے۔ دیدار کا
 حکم ہے گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: تم نے دیدار کے لیے بہت رنج اٹھایا ہے۔ دیدار سے
 شرب حاصل کرو۔ میں دیدار سے در لغ نہ کروں گا۔ جب اہل دیدار کو دیدار حاصل ہو
 گا۔ سالہا سال مست پڑے رہیں گے۔ فقراء کی مستی اسی کے دیدار کی مستی ہے۔

نقل ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو بیوہ عورت کی صورت میں
 دیکھا کہ وہ سر پر ایک رینمین چادر اوزھے ہوئے ہے۔ اس کی پیٹھ جھکی ہوئی ہے۔ ایک
 با تھوڑا سے ایک ہاتھ خون سے رنگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا اے ملعون! تیری پیٹھ کیوں

جھکی ہوئی ہے؟ کہنے لگی: میں نے اپنے پسر کو مارڈا لا ہے۔ آپ نے پوچھا: یہ رنگیں چادر کیوں اور ٹھی ہے؟ کہنے لگی: نوجوان کو اپنے اوپر فریفہ کرتی ہوں۔ آپ نے دریافت کیا تو نے اپنا ہاتھ خون سے کیوں رنگا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنا شوہر مارڈا لا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: دوسرا ہاتھ حنا سے کیوں رنگا ہے؟ کہنے لگی: ابھی دوسرا شوہر کیا ہے۔ آپ تعجب میں ہوئے۔ کہنے لگی: یا روح اللہ! اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر میں پدر کو مارڈا لوں تو پسر مجھ پر عاشق ہو جاتا ہے اور اگر پسر کو مارڈا لوں تو پدر مجھ پر عاشق ہو جاتا ہے اور اگر ایک بھائی کو مارڈا لوں تو دوسرا بھائی عاشق ہو جاتا ہے۔ یا روح اللہ! اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ میں نے ہزاروں شوہر مارڈا لے ہیں اور کسی ایک پر ترس نہیں کھایا۔ مگر جو شخص مرد تھا اس نے مجھے نہ چاہا اور جس نے مجھے چاہا وہ مرد نہ تھا اور جو کوئی مجھے چاہتا ہے میں اس کو نہیں چاہتی اور جو مجھے نہیں چاہتا میں اس کو چاہتی ہوں۔

نقل ہے کہ دنیا شیطان کی متاع ہے جو شخص شیطان کو چاہتا ہے اس سے شیطان کہتا ہے کہ اپنا دین و ایمان مجھ کو دے کہ دنیا میری متاع ہے جو کوئی دنیا کو چاہے اسے چاہیے کہ میرے دین میں آجائے اور صاحبِ معصیت ہو جائے اور ایمان و دین سے پھر جائے۔

فقیر با ہو کہتا ہے کہ دنیا کا مال وزر، اہل دنیا کے اعمال، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، خیرات، مسئلہ مسائل اور جو کچھ عبادت ظاہری سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر ان سب کو جمع کرو تو فقیر صاحب فقر و فاقہ و اہل عشق و محبت کی ایک سانس کے برابر نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سب معرض زوال میں ہے اور دم فقیر لازماً زوال ہے۔ لوگ مزدور اور فقراء اہل حضور فقر مذہب و ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مذہب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے لیے کاشتکاری ہے۔ کاشتکار جو کچھ اپنے کھیت میں بوتا ہے فصل پر وہی کاشتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے: **الَّذِيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةُ** (دنیا آخرت کی کھیتی ہے) اور **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** (اعمال کی جزئیت پر موقوف ہے) رفضی، خارجی، فاجر، فاسق، اہل بدعت کو

ذبب سے یہ نہ دیکھی سکتے ہے
جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام ذبب حضرت برائیکھ خمس اللہ علیہ السلام
پڑھ رک احمد علیہ السلام ذبب رب جمیں میسے نہ صبور نیتے نہیں رکھتے جیس کہ دنیو و دارہ
زندگی اور دین پر مہر بخواہن گئی تو شیطان نے اُسے انہوں نے پر پردہ ہی اور دین سے
کہنے کی جو وہ بخجھے بخے ہو وہ میرا بندوں سے

۔ عزیز اگر مرتب پختی مصل آرہ اور خدا تعالیٰ کے ہنسنے چاہتا ہے تو زندگی
اور درود دینہ اور جو وہ قاف سے بھی زیدہ ہے میرے اُتے رواں اور اس دینی کی حوصلہ کو
حقیقی گردن سے نکال دیں اور شیطان کے ذمہ سے بچا لیں۔

فتنہ کو چھپے کے فخر دفاتر پر جو فخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹابت قدم رہے جو وہ
دینی اور اس ضرر کا عذش کرے جس طرح کہ کتابتی و عحاش کرتے ہے۔ اسے بندوں نہ کہنا
چکے بھروسہ ہے کہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ الکذبیا
جیفہ وَظَلِیْفِ بَیْلَفَتْ (دنیا تاپاک ہے اس کے طالب کتے ہیں) اب یہ اس مردار و
بدبودار شے و کہتے ہیں کہ اسے نیچ قوم کے لوگ بھی نہ کھا سکتے گے۔ بلکہ کتے کوے اس
و کھاسکتے ہیں۔ جو شخص کے فصیری میں قدم رکھے اور مدتوں سے دین کا تارک بھی ہو پر کا
بوگرا اس کے دل میں ابھی یہ خیال ہو کہ ہاں دنیا خوب ہے۔ معلوم ہوا کہ ابھی دنیا کی
محبت اس کے دل سے نہیں گئی ہے۔

نقل ہے کہ ایک صحابی کی ٹنگ دستی کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے گھر میں ایک اور صرف
ایک چادر رکھتے تھے۔ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب یہ اطلاع ہوئی تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کہ تم چار سو درم لے جاؤ اور خرچ کرو۔ ان
حضرت نے اپنی بی بی سے ذکر کیا۔ ان کی بی بی صاحبہ کہنے لگیں کہ دنیا دشمن سے زیادہ
بدتر ہے اور دشمن کو گھر میں نہیں لانا چاہیے۔ صحابی بولے: اگر میں درم نہ لاؤں تو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گی۔ بی بی صاحبہ بولیں: اس نیت سے دو گانہ نماز ادا
کرو کہ خدا تعالیٰ دنیا سے اٹھا لے تاکہ اس کی نوبت بھی نہ آئے۔ ان صحابی نے ایسا ہی

کیا اور ان کی بی بی صاحبہ نے دعا مانگی اور دونوں جاں بحق تسلیم ہوئے۔
مگر اس زمانہ میں ویکھنا چاہیے کہ دنیا کے لیے نماز دو گانہ پڑھا کرتے ہیں۔

ع بہ بیس تقاویت راہ از کجا است تا کجا

طالب مولیٰ کو راہِ حق میں کچھ طمع نہ چاہیے جب سے جہان پیدا ہوا ہے ابلیس منتظر
رہتا ہے کہ اسے طمع کی آواز سنائی دے۔ جب اس کے کان میں طمع کی آواز آتی ہے تو
وہ نہایت خوش ہو کر خوشی کی نوبت بجا تا ہے۔

نقل ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی دختر کا نکاح کسی درویش کے ساتھ کر دیا۔ بادشاہ
کی بیٹی درویش کے گھر میں آئی اور اس نے پیر سے موزے نہیں اٹارے تھے کہ درویش
نے جو کی روٹی لا کر سامنے رکھ دی۔ دختر نے پوچھا: یہ کیسی روٹی ہے؟ درویش نے کہا کہ
شب کو مجھے دو روٹیاں بہم پہنچی تھیں۔ جس میں سے ایک میں نے کھائی اور دوسرا رکھ
چھوڑی تھی۔ جو تمہارے سامنے لایا ہوں۔ یہ حال دیکھ کر وہ دختر رونے لگی۔ درویش نے
کہا کہ شاید تم اس وجہ سے روٹی ہو کہ جو کی روٹی تمہارے سامنے رکھ دی۔ یا تمہیں یہ
خیال ہوا ہو گا کہ میں ایسے فقیر کے گھر میں آئی جسے جو کی روٹی کے سوا اور کچھ میرہ ہی
نہیں۔ دختر نے کہا کہ نہیں۔ بلکہ اس وجہ سے روٹی ہوں کہ تو درویش نہیں ہے۔ تو نے
کتنے کے برابر بھی توکل کر کے خدا پر بھروسہ نہ کیا اور صبح کے لیے روٹی رکھ چھوڑی۔ میں تم
پڑھاں ہوں۔ دختر نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ یہ درویش نہیں تھا۔ بلکہ دنیا کی حرص کے
سبب سے درویشی اختیار کی تھی۔ یہ مال کی طمع کر کے اسے جمع کرتا ہے اور خدا کی راہ
میں خرچ نہیں کرتا۔ جن کا دل کہ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اہل ابلیس ہیں۔ اسی
لیے کہا گیا ہے: **الْبَيْعِيلُ عَدُوُ اللَّهِ** (بخل اللہ کا دشمن ہے)۔

قیامت کے روز تمام اہل دنیا منکر ہو جائیں گے اور کہنے لگیں گے کہ اے خدا جو
کوئی فقیر ہمارے نزدیک آتا تھا۔ تیری راہ میں ہم مال صرف کرتے تھے۔ جس کسی سے
کہ درویشوں کو خدا تعالیٰ کچھ دلانا چاہتا ہے تو سائل کے دل میں القاء کرتا ہے کہ فلاں
شخص کے پاس جا۔ وہ ہمارا خزانچی ہے اور وہ دے بھی دیتا ہے۔ وہ گویا خدا کو دیتا ہے

اور فقراء کو بھی خدا تعالیٰ دلاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں نے مجھ کو دیا تو یہ کہنا ناجائز ہے۔ خدا تعالیٰ ہی سب کو دیتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی دلاتا ہے۔

سلطان بازیزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کفن چور سے مردوں کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا یا سلطان میں نے ایک ہزار قبریں کاولیں اور ان کے مردوں کے کفن نکالے۔ مگر ان سب میں دونوں کے سوا کسی کامنہ قبلہ کی جانب نہ دیکھا۔ آپ نے کہا: تو پچ کہتا ہے۔ وہ سب اہل دنیا ہوں گے۔ جو شخص کہ دنیا کو دوست رکھتے ہے اس کا منہ قبلہ کی طرف کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا ہی اس کا قبلہ ہے۔

ترک دنیاراس، کل عبادۃ

(دنیا سے منہ موزنا تمام عبادتوں کی جز ہے اور اسے اختیار کرنا تمام سنابوں کی جڑ ہے)۔

فقیر کی چار قسمیں ہیں: (۱) صاحب دہن (۲) صاحب باطن۔ جس کا دل اول آخر ایک ہوتا ہے۔ (۳) صاحب معنی (۴) صاحب بطن۔

اور چار قسمیں اور ہیں (۱) صاحب حرمت (۲) صاحب جرم و گری (۳) صاحب عشق (۴) صاحب شوق و قلب و ذکر و فکر و وحدت و وجود۔

ذکر فنا فی اللہ بقا باللہ

و ذکر فقر اولیاء اللہ و ترک دُنیا و مساوئے

ذکر اور علم دونوں اہل حضور کے لیے بے ادبی ہے اور حضور بھی واحدانیت کی جدائی ہے۔ تاؤفتیکہ وحدت اور توحید میں غرق نہ ہو جائے اور وحدت میں غرق نہیں ہو سکتا۔ تاؤفتیکہ مساوئے اللہ سے بیزار اور محبت میں فنا ہو کر علم اور ذکر کو فروگذاشت نہ کرے۔

لَذَّ الْأَفْكَارِ خَيْرٌ مِّنْ لَذَّةِ الْأَذْكَارِ (لذت فکر لذت ذکر سے بہتر ہے)

وَرَالْعِلْمُ حِجَابُ الْأَكْبَرِ (علم بہت بڑا حجاب ہے)

بعض سالک یا طالب یا مرشد مخفی و ہم کے طور پر اپنے آپ کو مقام حضور میں جانتا ہے۔ مگر درحقیقت وہ حضوری خدا تعالیٰ سے دور اور بے خبر ہوتا ہے۔ جس طرح کوہہ کا بیل کہ اس کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں۔ مگر پھرتے پھرتے وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بہت بڑی منزل طے کی ہوگی۔ مگر جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو جان لیتا ہے کہ میں دہیں کا وہیں ہوں

بَا هُوَ هُر آس گوید حضورش حق ز دُورش

حضورش آس کہ از خود خویش دُورش

(باہو جو کوئی اہل حضور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ درحقیقت حضور خداوندی سے

ڈور ہے۔ اہل حضور وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ سے ڈور یعنی فنا میں کامل ہو چکا ہو)۔

فقر میں تین حرف ہیں۔ ف، ق، ر۔ (ف) سے مراد فنا فی النفس اور (ق) سے قرب قبر اور (ر) سے روحانیت مراد ہے۔ مُوْقُوا قُبْلَ أَنْ تَمُوتُوا مگر بارہ ہزار صاحب دعوت اور ورد و ظائف و تسبیح خواں ایک جگہ مجتمع ہو جائیں۔ تب بھی ذاکر کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے اور بارہ ہزار ذاکر صاحب الہام کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں اور بارہ ہزار صاحب الہام و حضور کا مقابلہ صاحب مراقبہ و استغراق سے نہیں ہو سکتا اور بارہ ہزار صاحب مراقبہ ایک صاحب فقر فنا فی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ اور بارہ ہزار دفعہ ذکر لسانی کرنے سے ایک دفعہ ذکر قلبی بہتر ہے کہ قلب بھی اللہ کے اور اسی طرح ذکر قلبی سے ذکر روحی ہزار درجہ بہتر ہے اور ذکر روحی سے ذکر سری ہزار درجہ بہتر ہے اور اب ذکر سری پر فقر تمام ہو جاتا ہے۔ اس کا گناہ اور عبادت، خواب اور بیداری اور مستی و ہوشیاری برابر ہو جاتی ہے۔ إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ۔ فقر حضوری کا یہ نشان کہ اس مقام پر نہ ہوشیاری رہتی ہے نہ مستی نہ درد و رنج نہ ذکر و فکر نہ مقام و حضور ستر ہو ہو یہدا ہوتا ہے۔

دیکھو جس جگہ بادشاہ ہوتا ہے وہاں پر کوئی شور و غل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ شور و غل اسے ناپسند ہوتا ہے۔ اسی طرح مقام ابدی میں نہ شور و غل نہ ذکر و فکر نہ نام و ناموس۔ پس فقیر کو چاہیے کہ کلام کرے تو ذکر اللہ کیا کرے یا خدا اور رسول کا ذکر کرے یا اولیاء اللہ کا ذکر کرے ورنہ خاموش رہے۔ اگر کوئی فقیر کی گردن ازادے تو منظور کر لے۔ مگر اہل دنیا کے در پر دنیاوی غرض سے جانا منظور نہ کرے۔ اگر لوچہ اللہ ان کے در پر جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ جو فقیر کہ دنیاوی غرض سے امراء و سلاطین کے دروازے پر جاتا ہے۔ اس کا یہ گناہ بجز اس کے ساقط نہیں ہو سکتا۔ کہ اسے گدھے پر سوار کر کے شہر میں محلہ بہ محلہ کوچہ بکوچہ کشت کر اکٹھان کریں کہ یہ فقیر خدا تعالیٰ سے نا امید ہو کر زر و سیم کے لیے اہل دنیا کے دروازوں پر پریشان پھرا۔ فقیر کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ

اخلاص رکھے۔ ورنہ محض اسباب دنیا پر نظر پڑنے سے معرفت اور یقین اس سے سلب ہو جائے گا اور اس کی فقیری باطل اور استدرانج ہو جائے گی۔ **نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ۔**

دنیا کی مثال دریا کی ہے اور اہل دنیا کی مثال مچھلی کی ہے اور اہل علم کی مثال مرغابی کی ہے کہ ہمیشہ پانی میں رہتی ہے اور کتنا ہی پانی ہو وہ اس سے سیراب نہیں ہوتی اور فقیر کی مثال بگلہ کی ہے کہ وہ دریا کے کنارے رہتا ہے اور اپنی خوراک دریا میں سے نکال لاتا ہے۔ مگر دریا میں نہیں گھستا اور نہ اس میں غرق ہوتا ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک وزیر نے وزارت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی اور خلوص و اخلاص کے ساتھ فقراء کے گروہ میں داخل ہو گیا۔ ایک روز بادشاہ وقت اس کے قریب سے گزرا تو اس نے وزیر سے پوچھا کہ تو نے وزارت چھوڑ کر فقیری اختیار کی تو تجھے کیا حاصل ہوا۔

جواب دیا: مجھے پانچ چیزیں حاصل ہوئیں۔

اول یہ کہ جب تو بیٹھا رہتا تھا تو میں تیرے رو برو کھڑا رہتا تھا اور کبھی تو نے مجھے یہ نہ کہا کہ تو بیٹھ جا اور اب میں خدا تعالیٰ کے رو برو چار رکعتوں میں دست بستہ کھڑا ہوتا ہوں جن میں وہ مجھے دو دفعہ بیٹھنے کا حکم دیتا ہے۔

دوم یہ کہ جب تو سو جاتا تھا تو میں تیری پاسبانی کرتا تھا۔ اب میں سوتا ہوں۔ خدا تعالیٰ میری نگہبانی کرتا ہے۔

سوم یہ کہ تو کھانا کھاتا تھا اور مجھے نہیں کھلاتا تھا اور اب خدا تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا اور ہر روز مجھے بے حساب رزق و روزی دیتا ہے۔

چہارم یہ کہ اگر تو مر جاتا تو لوگ مجھے سے حساب لیتے اور معاملات کی تحقیق کرتے اور خدا تعالیٰ جی القیوم ہے اس لیے مجھے اب کسی غیر کا خوف نہیں ہے۔

پنجم یہ کہ مجھے تیرے غیظ و غضب اور عتاب کا ہمیشہ خوف رہتا تھا اور خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان اور ان کے خطاؤ قصور معاف کر دینے والا ہے۔

حکایت: حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور شب کونماز

میں مشغول رہتے۔ ایک روز آپ کو نماز میں خطرات پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے دوستوں سے فرمایا: جلاش کرو۔ آج ہمارے گھر میں دُنیا آئی ہے۔ خادموں نے عرض کی: یا حضرت! بارہ سال گزرتے ہیں کہ ہم نے درہم و دنیا کی صورت نہیں دیکھی اور نہ طعام ہونا دنیاوی علت سے خالی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: میری نماز میں خطرات پیدا کی لذتوں سے ہم نے اپنا شکم سیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: میری نماز میں خطرات پیدا ہونا دنیاوی علت سے خالی نہیں ہے۔ خادموں نے جب مکان میں جھاڑو دی تو آپ کی پلٹک کی پائیتھی سے ایک خرما نکلا۔ خدام نے وہ خرما آپ کے پاس لے جا کر پیش کیا۔ آپ فرمانے لگے: جس شخص کے گھر میں اس قدر بھی متاع رہے وہ بھی تاجر کا گھر ہے۔ فقیر با ہو کہتا ہے کہ فقیر چار قسم کے ہوتے ہیں۔

اول: وہ کہ ظاہر پریشان اور باطن آراستہ جیسے خضر علیہ السلام۔

دوم: ظاہر آراستہ اور باطن پریشان، جیسے موسیٰ علیہ السلام۔

سوم: باطن و ظاہر آراستہ جیسے سرور کائنات علیہ الصوٰة والسلام۔

چہارم: ظاہر و باطن پریشان جیسے بلعم باعور۔

پس فقیر کو چاہیے کہ اگر نفس دنیا کی طلب کرے تو اس سے کہہ دو کہ جا، اہل دنیا کے دروازوں پر جا کر جوتے کھا اور در بذر پھر۔ ہر کس دنیا کس سے سوال کر۔ ذلتیں انھا۔ جبکہ تو خدا تعالیٰ سے نا امید ہو گیا ہے تو تیری یہی سزا ہے۔ پس اہل دنیا کے پاس نہ جا۔ ان سے سوال نہ کر اور اگر فقیر کے پاس اہل دنیا زیارت کے لیے آئیں تو انہیں اپنے پاس نہ آنے دے اور اگر آئیں تو ان سے کہہ دے کہ تم اہل دنیا ہو۔ اپنے وجود کو کشفت سے پہلے پاک کرلو اور حب دنیا دل سے نکال ڈالو تو میرے نزدیک آؤ۔ اگر طالب صادق ہو گا تو فقیر کے کہنے پر عمل کرے گا اور فقیر کے پاس آ کر فقیر تارک بن جائے گا۔ درنہ اہل دنیا کو دیکھنے سے فقیر کے دل میں خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ جو راہ فقر کے راہزرن ہیں۔ *نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ*۔

نقل ہے کہ ایک درویش نے سخاوت اختیار کی اور خرما اپنے پاس رکھا۔ جب انہیں بھوک کا غلبہ ہوتا اور فقر و فاق سے تنگ آتے تو اس خرما کو، یعنی میں ڈال رہ

جو شدیتے اور اہل مجلس کو ایک ایک پیالہ دیتے۔ اس کے پینے سے سب سیر ہو جاتے۔ پچاس سال تک وہ اسی طرح بسر کرتے رہے۔ اس کے بعد خرما صرف ہو گیا اور درویش جاں بحق تسلیم ہوئے۔ مگر کسی سے سوال نہ کیا۔

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: طالب کو چاہیے کہ تمیں چیزوں میں اخلاص و محبت سے کام نہ لے۔ اول دنیا کا، دوم اہل دنیا کا، سوم نفس کا کہ اس کی خواہش پوری کرنے میں التفات نہ کرے

فقرِ دانیٰ چیستِ دائم در لاہوت
فقر را بہتر بود ہر دم سکوت

(جاننا چاہیے کہ ہمیشہ مقام لاہوت میں رہنے کا نام فقر ہے۔ فقیر کو ہر وقت خاموش رہنا اچھا ہے)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

(اے پروردگار! ہم تیری ہی عبادت کریں اور تبحی سے مدد چاہیں)۔

امام باہلی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ بعض لوگ دن کو مسلمان ہوں گے مگر شب کو کافر ہو جائیں گے۔ یا شب کو اپنے بستروں پر مسلمان سو جائیں گے اور صبح کو کافر اٹھیں گے۔ اس لیے کہ ان کی زبان پر ناگفتگی یا تمیں جاری رہیں گی۔ جو کفر تک پہنچا دیں گی۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانہ میں وہ لوگ سلامتی سے رہیں گے جو کہ علمائے عامل کی مجلسوں میں بیٹھ کر کلامِ الہی و ذکرِ اللہ سنبھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ لوگ کفر و شرک اور بد اعتمادی سے محفوظ رہیں گے۔

چنانچہ دوسری حدیث میں فرمایا ہے:

**كُنْ فِي الدُّنْيَا كَائِنَكَ غَرِيبٌ أَوْ كَعَابِرٍ مَبِيلٍ وَعُذْ نَفْسَكَ مِنْ
أَصْحَابِ الْقُبُورِ**

(دنیا میں اپنے قیام کو ایک غریب مسافر کی طرح سے جانو اور کل تم قبر میں پڑے ہو گے)

اور اسی طرح عَيْشُ الدُّنْيَا فَخُرُّ الْكُفَّارِ (دنیا کا آرام کفار کا فخر ہے)

اور الْدُّنْيَا سَوَادُ الْقَلْبِ (دنیا سے دل سیاہ ہو جاتا ہے)

اور الْعِشْقُ نَارٌ تَحْرِقُ مَاسِوَى الْمَحْبُوبِ

(عشق کی آگ محبوب کے سوا کسی کی یاد کو دل میں نہیں رہنے دیتی)

وَغَيْرَهُ آمِيَّاً

شکر اللہ شہید عاشق شد نمرود جان خود را فنا فے اللہ بہ برد

(اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عاشق شہید ہوا ہے، مر انہیں اور وہ اپنی روح کو فنا فی

اللہ میں لے گیا ہے)۔

ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

اقربکم منی یوم القيامة الحو لکم جوعا و تفكرا

(قیامت کے روز مجھ سے قریب وہی ہو گا جو تم میں سب سے زیادہ فقر و

فاقہ اور ذکر و فکر میں رہے گا)

اسی طرح الْجُزُعُ مَعُ الْعِبَادَةِ (بھوک عبادت کا مغز ہے)

آیا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ریاضت اور گرنسی شرع شریف کے موافق ہونہ کہ خلاف شرع ریاضت و مشقت اٹھا کر کفر اور بدعت اور استدران میں پڑ جائے۔ اگر کوئی خلاف شرع طریقہ سے زمین و آسمان اور چودہ طبق طے کر لے تو بھی گمراہی اور ضلالت میں پڑا ہوا ہے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ۔

حکایت: کوئی بزرگ ایک دن حق تعالیٰ سے مشغول تھے۔ ان کے قریب سے مسلمانوں کی ایک جماعت گزری۔ انہوں نے ان سے پوچھا: صاحبان کہاں جاتے ہو؟ کہا: ہم لوگ جہاد میں جا رہے ہیں۔ بزرگ کے نفس نے کہا: میں بھی ان کے ساتھ جہاد میں جاؤں اور غازی بنوں۔ بزرگ نے نفس سے کہا: میں تجھے خوب جانتا ہوں تو

مجھے دھوکا دینا چاہتا ہے۔ راستہ کی محنت و مشقت سے تجھے کھانے کو خوب ملے گا اور تو عبادت کرنے سے بھی بچ جائے گا اور خوب آرام سے شب کو سویا کرے گا۔ نفس نے کہا: یہ کوئی نقصان کی بات نہیں۔ میں غازی ہوں۔ بزرگ نے کہا: تو دین کا دشمن ہے۔ تجھے غازی بننے سے کیا سروکار۔ بچ کہو تیرا اس سے کیا مطلب ہے؟ نفس نے کہا: میرا مطلب یہ ہے کہ شب و روز فقر و فاقہ کی محنت اٹھاتا ہوں۔ عشق و محبت اور ذکر و فکر کی تکوار سے دم بدم ساعت بہ ساعت مارا جاتا ہوں۔ بہتر ہے کہ ایک دفعہ کفار کے مقابلہ میں شہید ہو کر بیشه کے عذاب سے نجات پاؤں۔

فقیر باہو کہتا ہے کہ ذرہ برابر محبت بھی حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، جہاد اور تمام عبادات سے بہتر ہے۔ مگر اس محبت میں نیک نعمت، اخلاص، صدق، ثابت قدمی، راجح الاعتقادی وغیرہ شرط ہے کہ جس سے فقیر اپنے آپ کو عشق و محبت کے ذریعہ سے کمال پر پہنچا دے اور اپنے سینے کو تجلیات سے پر نور کرے۔ کیونکہ صاحب عشق و محبت کے دل ہزاروں اسرار سے روشن ہوتے ہیں۔

ایک بزرگ نے کسی بزرگ کے پاس کچھ روپے رہا نہ کئے۔ اس بزرگ نے کہا کہ جس چیز کو خدا تعالیٰ ناپسند رکھتا ہو۔ دوستوں کے پاس بھیجا اس کے کیا معنی۔ ایسی شے کو جسے خدا تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ تم نے ایسی شے کو میرے نزدیک کیوں بھیجا۔ یہ کیا دوستی ہے؟ اس کے طالب تو بہت ملیں گے۔ یہ ان کو دے دو۔

پس فقیر کو چاہیے کہ دنیا اور اہل دنیا کی طرف بالکل التفات نہ کرے۔ کیونکہ اس کے دیکھنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔

دکایت: ایک بزرگ صاحب عزلت معتکف تھے کہ بادشاہ وقت ان کی زیارت کے لیے آیا اور بہت سا زر و مال ان کی نذر کیا۔ درویش نے کہا: اے دشمن خدا! یہ کیا کہہ و نفاق کا موقع تھا۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ یہ زر و مال میرے سامنے سے اٹھا۔ اس کے طالب تمہیں اور بہت ملیں گے۔ جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے وہ دنیا کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔ **فُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (۲۷-۲۸)** (اے حبیب! لوگوں سے کہہ دو

کہ دنیاوی متاع تحوزی ہے)۔

فقیر با ہو کہتا ہے کہ طالب دنیا دو عملت سے خالی نہیں یا منافق یا کافر یا ریا کا رہو گا۔ دنیا شیطان ہے اور طالبان دنیا شیاطین۔ دنیا قتنہ ہے اور طالبان دنیا قتنہ انگیز۔ دنیا نفاق ہے اور طالبان دنیا منافق۔ دنیا حیض و نفاس ہے اور طالبان دنیا حاضر اور نفقاء۔ دنیا کذب ہے اور طالبان دنیا کذاب۔ دنیا شرک ہے اور اس کے طالب مشرک۔ دنیا کو اعنت ہے اور طالبان دنیا کذب۔ دنیا جبٹ ہے اور اس کے طالب خبیث۔ دنیا کو وہی دوست رکھتا ہے جو بے دین اور بے عقل ہوتا ہے۔ دنیا جہل ہے اور اس کے طالب جاہل۔ دنیا ایک فاحشہ ہے اور اہل دنیا ان کے بے حیا شوہر کہ اس کو ظاہر و باطن میں دوسرے کے پاس آ راستہ دیکھتے ہیں۔ مگر حیا نہیں کرتے۔

پس فقیر اس کو کہتے ہیں کہ مرد مذکر ہونہ کہ مخت و بیویں (بے غیرت)۔ پس تمام عالم دنیا کے تابع اور اس کا غلام ہے۔ مگر اہل اللہ پر وہ مطلق حرام ہے۔ جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو گا وہ محبت الہی سے پر نور ہو گا۔ درویش صاحب شعور اور فقیر صاحب حضور کا یہ نشان ہے کہ اپنے دل میں دنیا کی محبت نہ رکھے۔ جو شخص کہ ہوا اور نفسانیت کو چھوڑ دے صاحب شوق ہے اور جو دنیا اور زر و مال کو چھوڑ دے صاحب ذوق ہے اور جو ما سوائے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے صاحب اشتیاق ہے۔ جو شخص ان تمام بلاؤں سے نکل جاتا ہے عشق میں بتلا ہوتا ہے

چیست دنیا دانی پر درد و بلا مے کند از ذکر فکر حق جدا
(تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا و کھوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر سے جدا کرتی ہے)۔

دنیا کیا ہے؟ دوئی کا نام ہے جو شخص کہ دوئی اختیار کرتا ہے شیطان کے زمرے میں اپنے آپ کو داخل کرتا ہے۔ جو شخص کہ خدا تعالیٰ کو اپنا دوست بناتا ہے شیطان اس سے دشمنی کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا جو شخص کہ خواہ عالم ہو یا جاہل دنیا سے رغبت رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت میں وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کے پاس مرنے کے بعد ایک پیسہ بھی

نکے تو بھی جاننا چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں جھوٹا تھا۔ قیامت کے روز اُسی پیسے کو گرم کر کے اُس کی پیشائی پر داغ دیں گے۔ تا کہ سب کو معلوم رہے کہ یہ شخص دنیا میں سے ہے۔ جو روپے پیسے کو دوست رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو عزیز نہیں رکھتا۔ **نَعْرُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ۔**

فقیر کو چاہیے کہ ہرگز دنیا کی طرف توجہ نہ کرے اور نظر الٰہٗ دنیا یوْمٌ وَلَا فِيهِ صَوْمٌ (دنیا ایک دن ہے اور ہمارے لیے روزہ ہے) پر رکھے

واصال رابس بود نام خدا روز و شب با عشق وحدت کریا
(واصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام کافی ہے۔ وہ دن رات اللہ کے عشق میں مست رہتے ہیں)۔

رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ دشمنی اور عداوت کی دنیا نے کی۔ اگر ابو جہل مفلس، فقیر ہوتا تو آپ کے تابع ہو جاتا۔ اسی طرح اگر یزید بھی مفلس و فقیر ہوتا تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما شہید نہ ہوتے۔ بلکہ وہ خود ان کا تابع ہو جاتا۔ کیونکہ سیدۃ النساء فاطمۃ زہرا رضی اللہ عنہا کے جگر گوشے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ پس ابو جہل اور یزید اہل دنیا تھے۔ نہ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور نہ حضرت رابعہ بصری علیہا الرحمۃ بلکہ دنیا ہی اصحاب اور امیں کی قاتل ہوئی۔ دنیا میں کوئی بزرگی اور شرافت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ قبرہ الہی اور اس کا طالب دشمن خدا ہے۔ دنیا بدعت اور کفر والیاد اور دعویٰ خدائی ہے۔ ابو جہل اور یزید کے پاس زر و سیکم خدم و حشم اور اونٹ گھوڑے سب کچھ موجود تھے اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے پاس بجاے دنیاوی اوازم کے فقر و فاقہ، صبر و شکر، ذکر و فکر، ذوق و شوق، عشق و محبت، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ اور دیگر عبادات الہیہ تھیں۔ ابو جہل اور یزید کے پاس نقارہ و نوبت تھے اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے پاس نعرہ ذکر اللہ اور اذان کی نوبت تھی اور تمام ہفت اعلیٰم کی

نوبت اور سلطنت فانی اور باطل ہے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اور باوشاہی تا قیامت باقی ہے۔

اللَّهُمَّ انْصُرْ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَرَ مِنَ اللَّهِ وَفَتَحَ قَرْيَةً
(یا اللہ! دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر اور جو شخص دین محمدی صلی اللہ
علیہ وسلم کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ یا اللہ! ہمیں بھی ان لوگوں میں
شامل کر۔ آمین)

اللَّهُمَّ مَا سَوَاءَ اللَّهُ هُوَ

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تین قسم کا شکر تھا۔ اول آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، دوم ملائکہ و ارواح، سوم آپ کی قوت باطنی۔ مثلاً آپ کا خلق
او ز علم و حلم۔ اس وقت جس کسی کو دین عزیز تھا اسے ابو جہل کتنا ہی زر و مال دیتا مگر وہ
دین حق کے سوا کچھ قبول نہ کرتا اور اپنی جان را خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت
میں تصدق کرتا۔ مگر منافقین اس نعمت سے محروم رہتے۔

مُذَبَّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هُوَ لَا إِ وَلَا إِلَى هُوَ لَا إِ (۱۳۳-۲)

(دونوں کے بیچ ادھر ادھر لکھے ہوئے ہیں نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف)۔

جب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ
تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے جان و
مال سے آپ کا ساتھ دیا اور اپنے زر و مال سے کچھ دریغ نہ کیا۔ آپ کا ساتھ دینے میں
نہ ان کو کچھ عزیز و اقارب کی محبت اور نہ اپنی زمین و جائیداد کی کچھ الافت رہی۔ وہ سب
کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے ہمراہ چلے گئے۔ اس وقت جو کوئی آپ سے جدا ہوتا یا مخالفت
کرتا تھا وہ مخفی دنیا کی وجہ سے مخالفت کرتا تھا۔ چنانچہ پروردگار عالم نے تمام لوگوں کو
مخاطب کر کے فرمایا ہے:

إِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ (۱۵۲-۲)

(تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض دین چاہتے تھے)۔
دوسری جگہ فرمایا ہے:

فَآمَّا مَنْ طَغَىٰ وَأَثْرَ أُنْحِيَةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (۲۹-۳۲)

(جو شخص کہ سرکشی کر کے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو اس کا نہ کانہ دوزخ ہے)۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَّدِهِ وَوَالِدَهِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ

(تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہ ہو گا تاوقتیکہ میں اس کے نزدیک اس کی
اولاد اور اس کے ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں)۔

اہل دین اسے کہتے ہیں کہ ماں و زر کے پیچھے اپنے دین کو فروخت نہ کرے۔ کوئی
دنیا و مافیہا کی بادشاہی اور سلطنت دے تو بھی اس کی طرف رُخ نہ کرے۔ کیونکہ دین
محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان سے فائز و برتر ہے اور دونوں جہان سے بالاتر کی
تصدیق ہے۔ بلکہ دونوں جہان کلمہ طیبہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کلمہ طیبہ دونوں جہان سے
بالاتر ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ زِيْمَنٌ وَآسَانٌ عَرْشٌ وَكَرْسٌ لَوْحٌ مَحْفُوظٌ
اور ماہ سے ماہی تک ذکر الہی میں رہتے ہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِرَوْا مُؤْمِنٌ نُوشِتَ
مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ شَدَّاسَانِ اَبْلَهْشَتَ

(اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل پر تو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَكُمْ دِيَارُهُ اور مُحَمَّدٌ
رَّسُولُ اللَّهِ جَنْتُ لَوْؤُونَ کی زبان پر جاری کر دیا)۔

حضرت آم علیہ السلام اور حضرت نوں علیہ السلام کے درمیان دو بڑا بائیس سال
کا فاصلہ تھا اور حضرت نوں علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام تک ایک
بڑا سال و فاصلہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پانچ
سو سو سو سال تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام

نک ایک ہزار پانچ سو تاسی سال کا اور حضرت موسیٰ طیب السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نک ایک سو برس کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جناب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تک چھ سو برس کا عرصہ ہوا۔ جملہ پانچ ہزار نو سو اناسی سال ہوئے تھے کہ جناب نبی مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تولد ہوا (صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ زمین)۔

اب آپ پرہیاتِ ثُمَّہ ہو گئی اور والایت تا ابد الاباد باقی رہے گی۔ جناب سرورِ
ہناتِ ملیٰ اصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

أَنْدَالْ أَمْبَى إِذْ تَعْبَرُ إِنْسَانٌ وَ عِشْرُونَ بِالشَّامِ وَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ
بِالْعُرَاقِ مَامَاتٍ وَ أَجْدَ مُنْهَمٍ إِلَّا أَبْدَالَ اللَّهُ مَكَانَةُ الْخَرَّ
(یہی امت میں بیش چالیس ابدال رہا کریں گے۔ باکس ملک شام میں
اور اندر و حراق میں ان میں سے جب وہی مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی
جگہ پر وہ سے ٹھہرے گا وہ قائم کر دے گا)۔

اسی طرح بدایہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لے زمین میں تین سو آدمی ہوں گے کہ ان کے دل حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے ہوں۔ اور سات شخص ایسے ہوں گے کہ ان کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں۔ اور پانچ شخص ایسے ہوں گے کہ جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہوں۔ اور تین شخص کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام جیسے ہوں گے اور ایک شخص کے دل حضرت ابرائیل علیہ السلام جیسے ہو گا۔ اور جب یہ ایک فوت ہو جائے گا تو تین میں سے ایک اسی جگہ پر آجائے کا اور جب ان پانچ میں سے ایک فوت ہو جائے گا تو پانچ میں سے ایک اسی جگہ پر آجائے کا اور جب ان پانچ میں سے ایک فوت ہو جائے گا تو ان سوت میں سے وہ تو پانچ سے ایک اسی جگہ پر جائے گا اور جب چالیس میں سے

کوئی فوت ہو جائے گا تو تمیں سو میں سے ایک اس کی جگہ لے گا۔ اسی طرح تمیں سو میں سے جب کوئی کم ہو گا تو عام مسلمانوں میں سے جسے خدا تعالیٰ چاہے اس کا قائم مقام کر دے گا اور ان تمیں سو میں کبھی کبھی نہ ہو گی کہ خدا تعالیٰ اسے پورا کر دے گا اور قیامت تک اس کی تعداد پوری ہوتی رہے گی۔ خدا تعالیٰ ان کی وجہ سے بہت سی اور بلا ویں کو ذور کر دے گا۔

تفسیر اسرار الفاتحہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ! میں نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی آدم پیدا کیا تھا۔ جس کی عمر ایک ہزار سال کی تھی۔ اس کے بعد پندرہ ہزار آدم اور پیدا کئے۔ جن میں سے ہر ایک کو میں نے دس دس ہزار سال کی عمر دی تھی۔ ان کے بعد میں نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔

نقل ہے کہ ایک روز حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری علیہا الرحمۃ ایک جگہ جمع تھے اور صدق کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَاهُ مَنْ لَمْ يَضْبِرْ عَلَى ضَرْبِ مَوْلَاهُ
(یعنی جو شخص کہ اپنے مولا کے زخم پر صبر نہ کر سکے وہ شخص اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہے)۔

حضرت رابعہ بصری علیہا الرحمۃ نے کہا: اس قول میں کچھ خودی کی بوآتی ہے۔ اس سے زیادہ عدمہ لفظوں میں بیان کرنا چاہیے۔

حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا:

لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَاهُ مَنْ لَمْ يَتَلَذَّذَ عَلَى ضَرْبِ مَوْلَاهُ
(جو شخص کہ اپنے مولا کے زخم سے محظوظاً (اذت پانے والا) نہ ہو وہ اپنے دعویٰ میں صادق نہیں)۔

حضرت رابعہ بصری علیہا الرحمۃ نے کہا: اس سے عالی مضمون کہنا چاہیے کیونکہ اس

میں بھی خودی کی بوآتی ہے۔

حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمۃ بولے:

لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَاهُ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ عَلَى ضَرْبِ مَوْلَاهُ
 (جو شخص کہ اپنے مولا سے زخم پانے پر شکرگزاری نہ کرے وہ اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہے)۔

حضرت رابعہ بصری علیہا الرحمۃ بولیں:

لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَاهُ مَنْ لَمْ يَضْرِبْ فِي مَشَاهِدَةِ مَوْلَاهُ
 (یعنی جو شخص مولا کے مشاہدہ میں اپنی خودی کو نہ بھول جائے وہ اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہے)۔

فقیر باہو کہتا ہے کہ جو شخص مولا کے مشاہدہ میں اپنی خودی کو نہ بھول جائے اور توحید میں غرق نہ ہو جائے وہ اپنے دعویٰ میں صادق نہیں)۔

نقل ہے کہ ایک روز حضرت بازیزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ امام اسلمین حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے خادم کو حکم دیا کہ تاش (تَثَّ) کو صاف کر کے اس میں شہد بھر لاؤ اور شہد پر ایک بال رکھ لاؤ۔ خادم حکم بجا لایا۔ آپ نے اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ تینوں چیزوں کی تاویل بیان کریں۔

حضرت بازیزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اسلام اس تاش سے زیادہ روشن اور صاف اور اس کی نعمتیں شہد سے زیادہ ثیریں اور پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے۔ (جس پر سے بالا خرگز رتا ہے)

اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اسلام اس تاش سے زیادہ روشن اور اہل اسلام ہونا شہد سے زیادہ ثیریں اور اسلام کی حفاظت کرنی بال سے زیادہ باریک ہے۔

اس کے بعد حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مم دین اس تاش سے

زیادہ روشن اور مسائل فقہ شہد سے زیادہ شیریں اور ان کی باریکیاں بال سے زیادہ باریک ہیں۔

اس کے بعد آپ کے خادم نے کہا: مہمانوں کا منہ اس تاش سے زیادہ روشن اور ان کی خدمت کرنی شہد سے زیادہ شیریں اور ان کا دل خرش رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔

فقیر باہو کہتا ہے کہ بہشت کی نعمتیں کھانا خنفس کا کام ہے۔ علم بے عمل حاصل کرنا بے خبر اور تنا واقف کا کام ہے اور مہمانوں کا منہ دیکھنا پر خطر ہے اور بے محنت محبت حق میں پہنچنا زہر ہے اور اسلام میں بغیر تصدیق کے قدم رکھنے میں ریا کا بھی خوف ہے اور بزرخ اسم اللہ اس تلاش سے زیادہ روشن اور لذت مشاہدہ اس سے زیادہ شیریں اور فنا فی اللہ اور وحدائیت میں غرق ہونا اور خودی سے نکلنا اور نفس دارنا بال سے زیادہ باریک ہے۔

عاقبت بکار باید کار کار دوست
معرفت را مغز باید نہ شاید دوست
(کام کا انجام یار کی رضا مندی ہونا چاہیے۔ معرفت کا مغز چاہیے۔ چھلکا کسی کام کا نہیں)۔

چنانچہ ایک روز خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عبادت ایسی کرنی چاہیے جو ہماری درگاہ کے لائق ہو۔ اے موسیٰ! ہمارے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: اے پروردگار! نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر خیرات۔ پروردگار عالم نے فرمایا: اے موسیٰ! تم نے یہ عبادات اپنے نفس کی راحت اور بہشت کی لذتوں سے آسائش اور عذابِ دوزخ سے نجات پانے کی غرض سے کیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے عرض کی: خداوند! تیری خاص عبادت کیا ہے؟ خداوند کریم نے فرمایا: میری عبادت خاص محبت اور صدق و اخلاص کے ساتھ میرا ذکر ہے۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ (۱۹۱-۱۹۲)

(وہ لوگ جو ہمیشہ اٹھتے بینتے ہر وقت خدا کو ہی یاد کرتے ہیں)۔
لوگوں کو مسئلہ مسائل کی طرف جس قدر توجہ ہوتی ہے عمل کی طرف اتنی توجہ نہیں
ہوتی۔ کیونکہ مسئلہ مسائل سے لوگوں کے دلوں میں ان کی وقعت زیادہ ہوتی ہے اور دنیا
بھی اس سے حاصل ہوتی ہے اور عمل اور ذکر خفی شمشیر کی طرح ہے۔ جو نفس کو زیر کرتی
ہے

رہے چیست یعنی خود فنا از علم خود مے شود کبر و ریا
(اصل طریقہ تو اپنے آپ کو فنا کرنا ہے۔ کیونکہ علم سے تو کبیر اور ریا کاری
حاصل ہوتی ہے)۔

الْحَسَدُ يَا كُلُّ الْحَبَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ النَّارَ الْحَطَبِ
(حد نیکیوں کو اس طرح مناتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کرنا کرتی
ہے)۔

یادووہ کیا چیز ہے کہ دنیوں جہان میں سب سے بہتر اور افضل ہے اور عموماً لوگ
اس سے عاقل اور بے خبر ہیں۔ وہ علم با عمل ہے۔ جس سے معرفت حق حاصل ہوتی
ہے۔ یہ علم توحید بارق تعالیٰ میں پہنچاتا ہے۔ جس سے ہر وقت ذکر پاس وانتہاں اور حق
الیقین خاص الخاص اور مقام الہوت اور فنا فی اللہ میں غرق واستغراق اور فیضان الہی
سے فقیر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوشیار اور صاحب معرفت صاحب علم
صاحب توحید صاحب شکر صاحب عشق و محبت صاحب فنا و وحدت و محقق طالب رضا ہو
جاتا ہے۔ اللہ نہیں مساوی اللہ ہوں

علم کثیر آمد و عمرت تصریح آنچہ ضروری است آں شغل گیر
(علم تو بے انتہاء ہے اور تمہاری عمر تھوڑی ہے۔ اس لیے بقدر ضرورت علم
حاصل کر)۔

جب طالب دیکھے کہ اس کے ذکر و فکر سے راہ باطن اس پر روشن نہیں ہوتی اور
جس کے پاس جاتا ہے اس پر اسے اعتقاد نہیں ہوتا۔ اسے چاہیے کہ اہل شب یا نم

شب کو کسی درویش زندہ قلب یا غوث یا قطب یا فقیر با ہو کی قبر پر آ کر قبر کی پائتی سوار ہو۔ جس طرح سے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور قرآن مجید سے جو کچھ یاد ہو پڑھے۔ قبر اسے براق کی طرح مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دے گی یا غرق توحید کر دے گی۔ بشرطیکہ یہ شدی امر ہو۔

اذا تحرير تم في الامور فاستعينوا من اهل القبور

(جب کسی امر میں حیران رہ جاؤ تو اہل قبور سے مدد چاہو)

اگر طالب قبر پر آنے سے خوف کرے تو جاننا چاہیے کہ وہ طالب صادق نہیں ہے۔ اسے بھی اپنی جان کی محبت ہے

جانے بدہ خوش جام نوش با تو گویم بشنوی اے دل گوش

(اے دل میں تجھے کہتا ہوں غور سے سن جان دے دو اور خوشی خوشی شراب

عشق پو)

مرشد پدر سے زیادہ مہربان اور محرم اسرار ہوتا ہے۔ وہ طالب کے لیے تنقیح کا حکم رکھتا ہے۔ جو طالب کا اپنے نفس کی گردان اڑانا چاہتا ہو اور اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ مرشد کے پاس آئے۔ مرشد طالب کے حق میں گویا ملک الموت ہوتا ہے۔ جسے اپنی جان کا کچھ خوف نہ ہو۔ اسے چاہیے کہ مرشد کے پاس آئے۔ جسے فقر و فاقہ، مشق و محبت کی آگ میں اپنے نفس کافر کو جلانا منظور ہو۔ وہ مرشد کے پاس آئے۔ جو شخص خلوص و اخلاص کے ساتھ مرشد کے پاس آئے اسے چاہیے کہ اس کی محبت پر انتہر رکھنے کہ اس کی نیکی بدی پر۔ کیونکہ نیکی بدی کو دیکھنا جاسوس کا کام ہے۔ طالب کو اس سے کیا سروکار۔

نقل ہے کہ کسی بزرگ کے ایک ہزار طالب ذی مراتب تھے۔ جو دریا پر مصلی بچھا گر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ کے ان طالبوں میں سے صاحب اعتقاد کتنے ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ آپ ان کے پاس جا کر تحقیق کر آئیے۔ انہوں نے تحقیق کر کے کہا کہ ایک ہزار میں سے صرف چالیس

صاحب اعتقاد معلوم ہوتے ہیں۔ بزرگ نے کہا: چالیس میں سے کتنے؟ کہا: بیس۔ کہا میں میں سے کتنے؟ کہا: دس۔ پوچھا دس میں سے کتنے؟ جواب دیا: پانچ۔ پوچھا پانچ میں سے کتنے؟ کہا دو اور یہ دو ایسے ہیں کہ دنیا میں ایسے طالب کم ہوتے ہیں۔ ان بزرگ نے کہا: تم نے ایسے طالب کم دیکھے ہوں گے۔ میرے لیے دو طالب بس ہیں۔ فقیر با ہو کہتا ہے کہ طالب لاٹ اسرار بہت کم ہوتے ہیں۔ اس زمانہ کے طالبوں کو قرار نہیں ہے۔ دنیا کے سب سے وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے مرشد طامع اور حریص کثرت سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح طالب صادق ہزار میں سے ایک ہوتا ہے۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ (۵۹-۶۰)

(حکم مانواللہ کا اور حکم مانور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اور صاحب امر کا) مرشد کامل کا حکم گویا خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے قضاۓ الہی جاری ہوتی ہے اور طالب اس کے حکم کا فرمانبردار کہ عشق و محبت سے سوختہ ہو کر ہمیشہ کباب ہوتا ہے۔ مرشد کامل دریا کے مثل اور طالب اس کی موج ہوتا ہے۔ نہ موج دریا سے اور نہ دریا موج سے جدا ہوتا ہے۔ طالب فنا فی الشیخ کا یہی حال ہے۔ مرشد گویا چشم اور طالب اس کی نظر ہے کہ نظر آنکھ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ علم بمنزلہ شہد کے اور فقر بمنزلہ شہادت کے ہے اور صرف علم میں کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا آرام و آسائش سے رہنا ہے۔ علم میں زبان چلانا اور فقر میں جان گھلانا ہے۔

علم تو گر خزانہ بستا نہ جہل ازاں بہ بود بسیار

(اگر تیرا علم تجھے مفید نہ ہو تو اس سے جہل بہت اچھا ہے)۔

علم رستگاری اور جہل معصیت و خواری اور فقر دریائے جاری ہے۔ جہل کا خریدار شیطان اور جو ہر علم کا شناسار جھن ہے اور جو ہر فقر کا مقام لا مکان اور جو ہر حیوانیت کھانا پینا اور دلجمی ہے۔

فقیر با ہو کہتا ہے کہ جو ہر علم زبان پر ہوتا ہے اور جو ہر فقر سینہ میں رہتا ہے اور جہل

سے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ۔

فقیر کے لیے ایک (الف) چار (ب) چائیں۔ اول برکت بسم اللہ الرحمن الرحيم۔ دوم بنائے اسلام۔ سوم بدی سے اجتناب۔ چہارم نفس وہوا اور خواہشات کو بند رکھنا۔

اور سات (ت) چائیں۔ اول (ت) ترک دُنیا، دوم (ت) توکل، سوم (ت) تکبیر تحریم، چہارم (ت) تواضع، پنجم (ت) تسليم، ششم (ت) ترک تکبر غرور، ہفتم (ت) تیاری موت۔ اللہ بس مساوی اللہ ہوں۔

اگر دنیا میں علمائے عامل اور فقراء کامل نہ ہوتے تو لاڑ کے محض لہو و عب کھیل کو د میں اور جوان کبر و غرور و مستی میں اور بوڑھے غیبت اور چغل خوری میں بدلارہتے۔ چاہیے کہ زیادہ گوئی اور خصوصاً بد گوئی سے اور مستی اور خواہش نفسانی سے بچے اور خاموش رہے۔

ذکر قلبی جوش فقر ہے اور صبر خون نوشی ہے۔ ہوشیار رہے نہ بالکل بیہوش ہو جائے اور خود فروش بن جائے۔ فقیر کو دریا نوش ہونا چاہیے (یعنی متحمل اور بردبار) اگر چہ بھر کی وجہ سے ہو۔ شور نہ کرے۔ خاموش رہے۔ اللہ بس مساوی اللہ ہوں۔

بعونہ تعالیٰ ترجمہ کتاب عین الفقر ضیف حضرت العارفین فنا فی ہو
حضرت سلطان باہور حمدۃ اللہ علیہ وقت سعید با تمام رسید بمنہ و کرمہ

ختم شد

خاتمه کتاب از مترجم

حضرت سلطان باہور حمدۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عین الفقر میں یہ بات بتائی ہے کہ فقیری کا اصل اصول نفس کشی ہے۔ جسے انہوں نے اپنی اس کتاب اور دیگر رسالوں کے ہر ایک حصہ اور مقام میں مختلف عنوان اور طریقے سے بیان کیا ہے۔ حقیقتہ بات بھی یہی ہے کہ نفس پر ہی اصول کمال کا دار و مدار ہے۔ حکماء اور فقراء کو نفس کی تہذیب و تربیت سے زیادہ خصوصیت ہے۔ ان دونوں فریق نے اسے درجہ کمال پر پہنچانے میں بہت کوشش کی ہے۔

مگر اول الذکر کے مقابلہ میں کچھ بھی نسبت نہیں۔ فقراء نے شریعت غراء (چمکدار روش) کے پیرو ہو کر تزکیہ نفس اور تصفیہ نفس باطن میں بہت مبالغہ کر کے مراتب عالیہ حاصل کئے اور الحق یعلوا ولا یعلیٰ کے مصدقہ بننے رہے۔

گو حکماء نے بھی تہذیب نفس اور تزکیہ باطن میں کچھ حصہ لیا ہے۔ مگر بالکل آزادانہ طریق سے۔ جس سے وہ کفرالحاد میں پڑ گئے اور مبداء فیاض کے فیض سے محروم رہے۔

مجھے اس وقت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت یاد آئی کہ آپ کا ایک ملحد گروہ سے سامنا ہو گیا۔ جو وجود باری تعالیٰ کے منکر کے علاوہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ذراٹھہر جاؤ۔ میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسی کشتی کی نسبت رکھتے ہو جو دریا میں خود بخود جاری ہو۔ انہوں نے کہا ممکن نہیں کہ خود بخود کشتی دریا میں چلے۔ تو آپ نے فرمایا: بے شک تم چ کہتے ہو۔ مگر کیا یہ تمام عالم اس چھوٹی سی کشتی سے بھی گیا گزرا ہے کہ بے خدا کے چل رہا ہے۔ اس بڑے جہاز کا کوئی ناخدا ضرور ہے۔ یہ بات سننے

ہی وہ لاجواب ہو گئے اور اپنے ارادے سے باز آئے۔

فقراء سے میری یا مصنف علیہ الرحمۃ کی وہ لوگ مراد نہیں جو در بدر مانگتے پھر تھیں یا اپنے مکرو فریب سے خلق اللہ کو دام تزویر میں لاتے ہیں۔ بلکہ فقیر ہم سے وہ اولیائے عظام مراد ہیں جو شریعت کے سچے پیرو اور دین حق کے اعلیٰ نمونے ہیں لا خدا تعالیٰ انہیں دین حق کی معاونت اور مدد کے لیے پیدا کرتا ہے۔ وہ خود بھی نیک را اختیار کرتے ہیں اور خلق اللہ کو بھی اسی طرف بلا تے ہیں۔

اسلام نے علمائے عامل و فقراء کامل ہی سے ترقی کی ہے اور کرتا رہے گا۔ کیونکہ خداوند کریم نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَتَمَتَّعْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱۱۵-۶) (اور پوری ہے تیرے رب کی بات حق اور انصاف میں اس کے کلام کو کوئی بد لئے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔)

اس کے نیک بندے کم یا زیادہ ہمیشہ ہر جگہ موجود رہتے ہیں۔ جو دینِ حق کے حامی رہتے ہیں۔ بلکہ اپنی ظاہری باطنی تمام قوت اسی کی محبت و حمایت میں صرف کیا کرتے ہیں۔ فرط محبت سے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا إِيمَانٍ (۵۸-۵) (کوئی برا کہے تو کہا کرے انہیں اس کی پرواہیں)۔

صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی یہ حالت تھی کہ جب وہ اسلام سے مشرف ہوئے تو گویا انہوں نے اپنی جان و مال کو خدا کی راہ میں فروخت کر دیا۔ ابتدائے اسلام میں انہیں بڑی تکلیفیں پہنچیں۔ جن کی برداشت ہر ایک انسانی طاقت نہیں کر سکتی۔ مگر حب اسلام نے ان پر اپنا قابو کیا تھا کہ وہ اپنے فنوں کو مار کر بے نفس ہو گئے تھے۔ اگر ان کا نفس ہوتا تو وہ کسی کے کہنے کو برا مانتے۔ اس کے تکلیف دینے سے ایذا اپاتے، ان کی تکلیف و مصائب کے بیان کرنے کے لیے دفتر چاہیے۔

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک پچھے خادم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی (یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے) یہ کیفیت تھی کہ اسلام لانے کے بعد ان کا آقا

ان کی مشکیں باندھ کر جلتے پھر پڑال دیتا تھا اور مار کر ان سے کہتا: تو بتوں سے بد اعتقاد ہو گیا ہے۔ تو اپنی بد اعتقادی سے باز آ۔ مگر وہ یہی کہتے کہ **اَحَدٌ اَحَدٌ** خدا ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ آخر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ تکلیف دیکھی نہ گئی اور انہوں نے اس کے آقا کو روپیہ دے کر خرید ہی لیا۔ بلکہ انہیں آزاد کر دیا اور اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کی خدمت پر انہیں خصوصیت کے ساتھ مقرر کیا۔

مجھے ان کے متعلق ایک اور قصہ یاد آ گیا۔ وہ یہ کہ ان کی زبان کسی قدر صاف نہ تھی۔ اس لیے اذان میں **اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ كُوَّاْسْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ كَهَا** کرتے تھے۔ ایک روز صحیح کی اذان کے وقت ایک صحابی بولے کہ یہ ہمیشہ اذان میں ش (بانقط) س (بے نقط) کہا کرتے ہیں۔ آج میں اذان دوں گا۔ اس لیے یہ صحابی اذان دینے کی غرض سے مینارہ پر دو تین دفعہ گئے۔ مگر انہیں وقت ہی معلوم نہ ہوا اور وہ اذان دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر کو حضرت بلاں رضی اللہ عنہ نے ہی جا کر اس طرز پر جس کے وہ عادی تھے اذان کہی۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری شے اس کی بے نقط س خدا تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ حضرت بلاں رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصیت ان کے خلوص و اخلاص کی وجہ سے حاصل ہوئی۔

اسی طرح مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا۔ جو صحیح حدیث میں بذکور ہے کہ ایک شخص اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے اور ہمیشہ نماز میں پانچوں وقت قل ہو اللہ احد (یعنی سورہ اخلاص اس میں توحید و صفات کا ذکر ہے) پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس خلوص عجیب چیز ہے۔ اس کے متعلق حدیث شریف میں ہے۔ **مَنْ أَخْلَاصَ اللَّهَ أَزْبَغَنَ صَبَّاً خَاطَبَهُنَّ** مابعد **الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ** (ترجمہ) جس نے صحیح کو اپنے اللہ کے لیے مخصوص ہنا لیا تو دل سے حکمت کے جسے زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ ۱۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شکایت کی کہ یہ ہمیشہ نماز میں **فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** ہی پڑھا کرتے ہیں اور کوئی سورۃ پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ آپ ان کے پاس تشریف لے

گئے اور ان سے فرمایا کہ تم اپنے دوستوں کا کہا کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم اِفْدَاكَ، رُؤْحَىٰ وَأَقْمَىٰ وَأَبِيٰ میں کیا عرض کرو۔ مجھے اس سورۃ سے انسیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معذور رکھا اور فرمایا: حُبَّكَ آیَةٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ (اس سورۃ سے تمہاری انسیت تمہیں جنت میں لے جائے گی) اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ انہیں اس سورۃ سے محبت ہے۔ بہر حال جس نے جو پچھے مراتب پائے وہ محض خلوص و اخلاص و محبت سے حاصل کئے۔

عاشقوں کے سر تاج حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ مجھے یمن کی طرف سے ایمان کی بوآتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے پاس خرقہ لے کر آئے تو فرط اشتیاق سے رقص کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنے دانت شہید کر دیئے۔ خلوص و اخلاص اسے کہتے ہیں۔

میں نفس کشی کے سلسلہ میں ایک اور قصہ بیان کرتا ہوں۔ جو ایک اولو العزم نبی کے متعلق اور حدیث شریف میں جس کا تفصیل سے ذکر ہے۔ مختصر ایہ کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جس طرح سے کہ آزمائش کی اس درجہ کی آزمائش اس نے اپنے بندوں کی بہت کم کی ہو گی۔ آپ کا تمام مال و اسباب گھر بار بجاہ ہو گیا۔ اولاد کیے بعد دیگرے فوت ہو گئی اور آپ کی باری آئی۔ جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ لوگوں نے بستی سے ڈور کر دیا اور اب خوف کے مارے پاس تک نہ آتے تھے۔ مگر آپ کی یہ کیفیت تھی کہ جسم میں تل رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ اگر کوئی کیڑا اگر جاتا تو آپ اسے اٹھا کر نیہ کہتے ہوئے اسی جگہ رکھ دیتے کہ تیری روزی تو خدا نے میرے جسم میں اتا ری ہے۔ ایک مدت تک اس میں بیتلار ہے اور ہر وقت صبر و شکر کرتے رہے۔ آخر کو وہ تو خدا کی آزمائش تھی۔ جس کی میعاد ختم ہونی تھی۔ ایک روز آپ بہت بے قرار ہوئے اور پروردگار کی جناب میں التجا کی۔ رَبَّهُ أَنِي مَسَنِيَ الظَّرُّ (۸۲-۸۱) (اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی) تو

آپ کو وجی ہوئی کہ تم اپنی جگہ پر پیر مارو جس سے ایک شیریں چشمہ پھوٹ نکلے گا۔ اس میں غسل کرنے اور اس کا پانی پینے سے تمہیں صحت ہو جائے گی۔ آخر ایسا ہی ہوا۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ جس حال میں پہلے تھے۔ اسی حال میں ہو گئے۔

غرض انسان کے پاس ایک نفس ہی ایسی چیز ہے جس کی تہذیب و تربیت سے جو اتباع شرع سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ درجہ کمال کو پہنچ کر سعادت ابدی حاصل کر سکتا اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ اتباع شرع کے ساتھ خلوص و اخلاص بھی ہو۔ ورنہ محنت رائیگاں ہے۔ خلوص و اخلاص اور عشق و محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے نفس پر بہت جلد قابو ہو سکتا ہے۔ مگر ساتھ ہی اس میں خوف بھی ہے۔ کیونکہ اگر وہ محض لوجه اللہ ہو تو اس سے نفس مردہ اور قلب زندہ ہو سکتا ہے۔ اگر ذرا بھی اس میں نفسانیت کا شایبہ آگیا تو قلب مردہ اور نفس زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمام اولیائے عظام اور علمائے اسلام ہمیشہ اسی کی سرکوبی کرتے رہے۔ جس سے انہوں نے مراتب عالیہ پہنچ کر بڑی بڑی اسلامی خدمتیں کیں زمین کے بہت بڑے حصے آباد کئے۔ جہاں میں انہوں نے اسلام بسایا اور اسے رونق دی۔

فقراء متاخرین میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید شیخ عبدال قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے اولیاء عظام رحمۃ اللہ علیہم نے اس میں بڑا حصہ لیا۔ جوان کے تذکرے دیکھنے سے خصوصیت رکھتا ہے۔ شاکرین اور حامیان اسلام کو چاہیے کہ ان کے تذکرے دیکھیں۔ ان کی تقلید کریں کہ ان کا ہمیشہ کیا طرز عمل رہا ہے۔ کس طرح سے وہ طالبوں کی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے۔ مگر نیک لوگوں کی پیروی کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ **ذلکَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتَ إِنْ يَشَاءُ** (یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے دے) نفس و شیطان کا دشمن ہے۔ راہ خدا میں وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے اولیائے عظام اور علمائے علام باوجود ظاہری و باطنی مراتب و مناصب کے ہمیشہ درگاہ و ایزدی میں نفس کے متعلق اپنی عاجزی ظاہر کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت فرید الدین عطار علیہ الرحمۃ اپنی اس مناجات میں فرماتے ہیں:

مناجات بجناب مجیب الدعوات

با دشایا جرم ما را در گزار مانگنہ کاریم تو آمرز گار
 تو نکو کاری را بد کرده ایم جرم بے انداز و بیحد کرده ایم
 سالها در بند عصیاں مانده ایم آخر از کرده پیشماں گشته ایم
 داشما در فرق عصیاں مانده ایم هم قرین نفس و شیطان مانده ایم
 روز و شب اندر معاصی بوده ایم غافل از امر و نواہی بوده ایم
 بے گناه نکذشت بر ما ساعتی
 بود ر آمد بندۀ بگریخته
 مغفرت دارم امید از لطف تو زانکه خود فرموده لا تَقْطُّعُوا
 بحر الطاف تو بے پایاں بود
 بے امید از رحمت شیطان بود
 نفس و شیطان زد کریما راو من
 رحمت باشد شفاعت خواه من
 چشم دارم کز گنه پاکم کنی
 اندرا آں دم کز بدن جانم بری
 پیش ازاں کاندر لحد خاکم کنی
 از جهاد بانور ایمانم بری
 یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے نفسوں کو بری نہیں کیا (گودہ پیشک بری
 تھے، اس لیے کہ خدا نے انہیں بری رکھا)۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام
 علیہ السلام کا مقولہ بیان فرمایا ہے:

وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةٌ بِالسُّوءِ (۵۳-۱۲)

اے پروردگار! میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں کہتا اس لیے کہ یہ انسان کو برائی
 کی طرف بلانے لگتا ہے)۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

هماری جند دیگر مطبوعات

